

इतिवुत्तक

[मूल पालि का अविकल हिन्दी अनुवाद]

अनुवादक
भिन्न धर्मरच्चित

प्रकाशक

महाबोधि सभा,
सारनाथ, बनारस

प्रथम संस्करण

]

बुद्धाब्द २४६६

[

मूल्य ॥)

प्रकाशक
भिक्षु एम० संघरत्न
मंत्री,
महावीरि सभा, सारनाथ, बनारस

प्रथम-संस्करण
द्विद्वादश २४२९
सन् १९५६

सुदृढ
याज्ञवल्क्य
ममता प्रेस, कर्णारचौरा, बनारस

सूक्ष्म परिणाम

जो बचपन से ही बुद्धमूर्ति का महामा सुनाया करते थे,
जिन्हें तथागत की परनिर्वाण-भूमि बहुत प्यारी
श्री, जो अपने अनुज को भिन्नरूप में
देखकर आनन्द-विभोर हो उठते थे और
जिन्होंने माता-पिता को भाभ्यशाली
कहते हुए अपनी आँखें सदा
के लिये मूँढ़ ली थीं,
उन्हीं अग्रज श्री
तपसी सिंह
की स्मृति
में

‘श्रवणादेन सम्पादेथ’

आमुख

नाम

‘इतिबुत्तक’ प्रिपिटक के अन्तर्गत सुत्तन्त पिटक के खुटक निकाय का चौथा ग्रन्थ है, जिसका शालिदक अर्थ है — ‘ऐसा कहा गया’। मैंने पहले सोचा था कि इसका द्विन्दी-करण करके ‘बुद्धनेऐसा कहा’ अथवा ‘बुद्धवार्णी’ नाम रख दें, किन्तु बाद में हस विचार को छोड़ दिया और परम्परागत नाम को ही रखना पश्चात् किया। आजस्टन हर्टले भूर एम. पू., पी. एच. डॉ. ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय की ओर से सन् १९०८ में प्रकाशित अपने ‘इतिबुत्तक’ के अनुवाद-ग्रन्थ का नाम बुद्धवार्णी (Sayings of Buddha) ही रखा है।

शैली

इस ग्रन्थ में चार निपात हैं, जिनमें पहला, दूसरा और तीसरा क्रमशः ३, २ और ५ वर्गों में बँटे हुए हैं। चौथे निपात में वर्ग-विभाजन नहीं है। इतिबुत्तक के निपात अंगुस्तर निकाय की भौति वर्णित विषय की बढ़ती संख्या के क्रम से रखे हुए सुन्तों वाले हैं। इस ग्रन्थ में आये हुए कुन्ज सुन्तों की संख्या ११२ है।

इस ग्रन्थ में भगवान् की छोटी-छोटी उक्तियों का संग्रह है, जो ‘बुद्ध’ हनं भगवता, बुत्तमरहताति मे सुतं’ (= भगवान् ने यह कहा, अहंत ने यह कहा—ऐसा मैंने सुना) से प्रारम्भ होता है और अन्त में

‘अयमिप अत्थो तुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति’ (= यह भी बात भगवान् द्वारा कही गई—ऐसा मैंने सुना) वाक्य के साथ सूत्र समाप्त होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो इन उक्तियों की सच्चाई को प्रगट करने के लिए बार-बार विश्वास दिलाया गया है कि ये भगवान् बुद्ध द्वारा ही कही गई हैं।

यह गद्य-पद्य-मय ग्रन्थ बड़ा ही सुन्दर और हृदयग्राही है। इसकी शैक्षी पूर्व विशेषों का क्रम ऐसा है, जो याद करने वालों तथा भाषणवार क्रम से पाठ करने वालों के लिए बड़ा उपयोगी है। पहले परिच्छेद (= निपात) में एक-एक बातों का वर्णन है, दूसरे में दो-दो, तीसरे में तीन-तीन और चौथे में चार-चार। उदाहरण-स्वरूप पहले परिच्छेद में कहा गया है:—

“ऐसा मैंने सुना, भगवान् ने यह कहा—‘भिषुओ ! एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी होने का जामिन होता हूँ । किस एक बात को ? भिषुओ ! लोभ—इस एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी होने का जामिन होता हूँ’।”

भगवान् ने यह बात कही। वहाँ यह इस प्रकार कहा जाता है—

“जिस लोभ से लोभी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं। वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते।”

यह भी बात भगवान् ने कही। ऐसा मैंने सुना।

दूसरे परिच्छेद में :—

“भिषुओ ! दो बातों से युक्त व्यक्ति खाये हुए को ढाकने के समान नरक में पड़ता है। किन दो ? तुरे शीश और तुरी दृष्टि !”....

तीसरे परिच्छेद में :—

“मिथुओ ! ये तीन पाप के मूल हैं । कौन तीन ? लोभ पाप का मूल है, द्वेष पाप का मूल है, मोह पाप का मूल है । मिथुओ ! ये तीन पाप के मूल हैं ।” ...

“अपने भीतर उत्पन्न लोभ, द्वेष और मोह पाप-चित्तवाले व्यक्ति की वैसे ही हिंसा करते हैं, जैसे कि केजे के बृह्ण की उसका फल ।”

चौथे परिच्छेद में :—

“मिथुओ ! ये चार अल्प, सुलभ और निर्दोष हैं । कौन चार ? मिथुओ ! पांशुकल (=मार्ग आदि में गिरे हुए वस्त्र-खण्डों को सीकर खानाया हुआ) चीवर, भिंडा माँग कर खाना, वृष्मूल (=पेड़ों के नीचे रहना), पूतिमूत्र (=गो-मूत्र) भिथुओ ! जब भित्तु अल्प और सुलभ से सन्तुष्ट होता है, तो उसका यह एक आमरण-अंग होता है—ऐसा मैं कहता हूँ ।”

“जो निर्दोष, अल्प और सुलभ से सन्तुष्ट है, शयन-आसन, चीवर और स्वाने-पीने के लिए जिसे चित्त में परेशानी नहीं है, जो दिशाओं में नहीं टकराता (अर्थात् सन्तुष्ट होता है), तो श्रमण-भाव के अनुरूप जो धर्म बतलाये गये हैं, वे उस सन्तुष्ट अप्रमादी भित्तु को प्राप्त होते हैं ।”

इस प्रकार परिच्छेदों में वर्णित एक-एक, दो-दो, तीन-तीन और चार-चार बातों का तारतम्य अपने-अपने स्थान पर बना रहता है और भाषणक अथवा याद करने वाला व्यक्ति भजे में उनका पाठ करता चला जाता है । प्राचीन काल में सम्पूर्ण त्रिपिटक भाषण-परम्परा से कंठस्थ किया जाता था और भाषण-परम्परा के कारण ही वह भित्तियों को कंठस्थ रहा । संगीतिकारक महास्थविरों ने भाषणों को सुविधा के अनुसार ही इस पूरे अन्थ को इस प्रकार के परिच्छेदों (=निपातों) में

विभक्त किया। आज हम जो भी सोचें या कहें, किन्तु इस वर्गीकरण का एक विशेष महत्व है। इसीलिये तो अंगुत्तर-निकाय-जैसे बड़े ग्रन्थ को भी 'इतिवुच्चक' की ही भाँति म्यारह निषातों में विभक्त किया गया है।

समानता

'इतिवुच्चक' में आये हुए अनेक सूत्र अंगुत्तर निकाय, संयुत-निकाय, अभ्यषद और पुण्यालपन्नज्ञित में मिलते हैं। यथा:—

इतिवुच्चक

अंगुत्तर निकाय

१. पसाद सुत्त ३.५.१ [तांन अग्रप्रसाद] पसाद सुत्त ४.४.४
२. चत्तारि सुत्त ४.२ [चार सुक्लभ चाँड़े] चत्तारि सुत्त ४.३.७
३. तथा सुत्त ४.६ [तृष्णा से ही चक्कर] तथा सुत्त ४.५.२
४. सम्पन्न सुत्त ४.१.२ [शील से युक्त होकर विहरा] सम्पन्न सुत्त ४.१.२
५. लोक सुत्त ४.१.३ ['बुद्ध' तथागत क्यों कहलाते हैं?] लोक सुत्त ४.३.३
६. चर सुत्त ४.१.१ [निर्वाण कौन पाता है?] चर सुत्त ४.२.१
७. पुरिम सुत्त ४.१.० [पार गया व्यक्ति] पुरिम सुत्त ४.२.३
८. कुहना सुत्त ४.१ [वे बुद्ध को चाहने वाले हैं] कुहना सुत्त ४.३.६
९. व्रद्धा सुत्त ४.७ [माता-पिता ही व्रद्धा हैं] व्रद्धा सुत्त ३.४.१ और ४.२.३
१०. इन्द्रिय सुत्त ३.२.३ [तांन इन्द्रियों] सेष सुत्त ३.४.५
११. दान सुत्त ३.५.६ [धर्मदान श्रेष्ठ है] दान सुत्त २.३.२.१
१२. अभ्य सुत्त ३.५.१० [ग्रेविदा वाक्षण कौन है?] तेविज्ञ सुत्त ३.१.८
१३. कान सुत्त ४.३. [आश्रवों का क्या कैसे?] सेष सुत्त ३.४.५

इतिबुत्तक

१४. मूलधारा सुन्त ३.१.१ [पाप की जड़] पुरिस सुन्त ३.१.२
 १५. अद्वा सुन्त ३.२.४ [तीन काला] अद्वा सुन्त १.२.१८
 १६. अवृट्टिक सुन्त ३.३.६ तीन प्रकार के व्यक्ति] इसमत्थ सुन्त ३.३.४

इतिबुत्तक

१७. धर्म सुन्त ३.५.१० [व्रैविच्य ब्राह्मण कौन है ?] गाथा ४२३
 १८. तरहा सुन्त ४.६ [तरणा से ही चक्कर] गाथा ३५२

इतिबुत्तक

१९. सोल सुन्त ४.५ [उनका दर्शन भी ज्ञाभद्रायक है] चतुक निहेसो ४.२३
 अंगुच्छर निकाय के कठिपय सूत्र तो अचरणः इतिबुत्तक से मिलते हैं,
 किन्तु अन्य अन्यों के सूत्रों पूर्वं गाथाओं के कुछ अंश मात्र हों।

त्रिपिटक में स्थान

उपर मैंने लिखा है कि यह मुद्रक निकाय का चौथा ग्रन्थ है, किन्तु जो कांग त्रिपिटक से परिचित नहीं हैं, उन्हें समझने में कठिनाई होगी। भगवान् बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेशों के संकलन का नाम ‘त्रिपिटक’ (तिपिटक) है। त्रिपिटक का अर्थ है नीन पिटारी अथवा नीन मंजूर। भगवान् बुद्ध के परिनिर्बाण के पश्चात् जब राजगृह में प्रथम संगीति हुई, तब संर्गीति-कारक अहंत् भिक्षुओं ने सम्पूर्ण बुद्ध-वचन का संगायन कर उन्हें तीन भागों में विभक्त कर दिया और उसका नाम त्रिपिटक रखा। त्रिपिटक में ये नीन पिटक हैं—सुन्त-पिटक, विनय-पिटक और अभिधर्म-पिटक। इनमें सुन्त-पिटक दीघ-निकाय, मणिकम-निकाय, संयुत निकाय, अंगुच्छर निकाय और मुद्रक निकाय—इन पाँच निकायों में विभक्त है। मुद्रक निकाय में पन्द्रह ग्रन्थ सम्मिलित हैं—मुहूरकपाठ, धर्मपद, उदास,

इतिवुच्तक, सुक्षनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, वेसन्नाथा, वेरों-गाथा, जातक, निहेस, पटिसम्भदामगा, अपदान, बुद्ध-वंस और चरियापिटक।

विनय-पिटक में पाँच ग्रन्थ हैं—पाराजिका, पाचित्तिय, महावग्मा, चुल्लवग्मा और परिवार।

अभिघग्म-पिटक में सात ग्रन्थ हैं—धम्मसंगर्हा, विभंग, धातुकथा, पुमालपञ्चि, कथावत्थु, यमक और पट्टान।

इस तरह इतिवुच्तक त्रिपिटक के सुक्त-पिटक के सुहक-निकाय के पन्द्रह ग्रन्थों में से एक है।

महत्व

इस ग्रन्थ का पालि बौद्ध साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी वर्णन शैली अपनी विशिष्टता के कारण ही बौद्ध धर्म के नव अंगों में से एक मानी जाती है। सम्पूर्ण त्रिपिटक अंगों के स्वरूप से नव भागों में विभक्त किया जाता है, जिसे ‘नवांग बुद्ध-वचन’ कहते हैं। यह त्रिपिटक का प्राचीन वर्गीकरण है। भगवान् बुद्ध के समय में यही वर्गीकरण प्रचलित था। भगवान् ने स्वयं मजिस्म निकाय के अल-गाहूपम सुच (२२) में कहा है—“यहाँ भिजुओ ! कोई कोई मोष युरुच सुच, गोय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुच्तक, जातक, अद्भुत धर्म और वैदलय को धारण करते हैं। वे उन धर्मों को धारण करते हुए भी उनके अर्थ को प्रज्ञा से परखते नहीं हैं।”

‘इतिवुच्तक’ ने भगवान् की विशेष पूर्व लाभ उक्तियों के लिए ही नवांग में महत्वपूर्ण स्थान पाया है। इसके सूत्र तथा उक्तियाँ बड़ी सुन्दर और मार्मिक हैं। इनमें लोभ, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, शोष, मैत्री, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण आदि के विषय में जो बुद्ध-वचन संग्रहीत हैं, वे ज्वकि को ऊपर उठाने वाले तथा सुक्ति को ओर ले जाने वाले हैं। जैसे, भगवान् लोभ के विषय में कहते हैं:—

•

“मिश्रओ ! एक बात कोछोड़ो । मैं तुझारे अनागामी होने का जामिन होता हूँ । किस एक बात को ? मिश्रओ ! लोभ-इस एक बात कोछोड़ो । ”

महाकाशणिक भगवान् ने स्वयं अपने को जामिन बना कर कैसे मायिक वचन कहे हैं ! इसी प्रकार इस ग्रन्थ में आये हुए सभी सुन्त तथागत की अनुपम शिल्पा से पूर्ण हैं ।

कुछ दिनों पूर्व मैंने जिज्ञासुओं के बार-बार के आग्रह पर इतिवृत्तक के अविकल अनुवाद को ‘धर्मदूत’ में प्रकाशित किया था, किन्तु उसके पश्चात् भी लोगों का आग्रह बना रहा कि इसे ग्रन्थ-रूप में प्रकाशित किया जाय । यह उनके आग्रह का परिणाम है ।

मैंने ग्रन्थ में सुन्तों की संख्या तो दी है, किन्तु शीर्षक विषयानुसार रख दिये हैं, जिससे पाठक को अरुचि न उत्पन्न हो । अन्त में पारिभाषिक पूर्व गम्भीर शब्दों की व्योधिनी भी दे दी है ।

सारनाथ, बनारस

कार्तिक पूर्णिमा

बुद्धाब्द २४६६

—मिश्र धर्मरच्छित्

विषय-सूची

पहला परिच्छेद

पहला वर्ग

				पृष्ठ
१—राग	१
२—द्वेष	२
३—मोह	२
४—क्रोध	२
५—अमरणव	२
६—घमण्ड	२०
७—सबका त्याग	२०
८—अभिमान का त्याग	२०
९—लोभ का त्याग	२०
१०—द्वेष का त्याग	२०

दूसरा वर्ग

१—मोह का त्याग	५
२—क्रोध का त्याग	...	—	५
३—अमरणव का त्याग	—	—	५
४—सबसे बड़ा ढक्कन	५०
५—सबसे बड़ा बन्धन	—	...	५०
६—उचित मनन	१०

७—श्रच्छी मिताई	३४
८—संघ की फट	७
९—संघ का मेल	५
१०—तुरा चित्त	५

तीसरा वर्ग

१—पवित्र चित्त	१
२—पुरय सुख का ही नाम है	१
३—पुरय-कार्य में देर न करना	१०
४—हड्डियों का कंकाल	११
५—झूठ बोलना	११
६—बाँटकर खाना	११
७—मैत्री-भावना	१२

दूसरा परिच्छेद

पहला वर्ग

१—इन्द्रिय-संयम	१४
२—इन्द्रिय-संयम	१४
३—सन्ताप देने वाली बातें	१५
४—हरित करने वाली बातें	१५
५—तुरा शीत	१५
६—भला शीत	१६
७—सकोच	१६
८—बहकाने के लिये नहीं	१६
९—लाभसकार के लिये नहीं	१६
१०—सर्वेग से मुक्ति	१७

दूसरा वर्ग

			पृष्ठ
१—दो वितर्क	१८
२—दो प्रकार के उपदेश	१९
३—अच्छे-बुरे के अगुआ	२०
४—बुद्ध की सृष्टि	२०
५—लज्जा और संकोच से लोक का पालन	२१
६—निर्वाण	२१
७—दो प्रकार का निर्वाण	२२
८—एकान्तवास करना।	२३
९—गुणां से युक्त होकर विहरना	२३
१०—सोने वाले उठो !	२४
११—ये नरकगामी हैं	२४
१२—दो मिथ्या धारणाये	२५

तीसरा परिच्छेद

पहला वर्ग

१—पाप की जड़	२७
२—तीन धातुये	२७
३—तीन वेदनाये	२८
४—तीन वेदनाये	२८
५—तीन खोजें	२९
६—तीन खोजें	२९
७—तीन आश्रव	२९
८—तीन आश्रव	३०

			पृष्ठ
९—तीन तुष्णायें	३०
१०—मार के राज्य से बाहर निकलना	३०
दूसरा वर्ग			
१—पुरुष के तीन साधन	३१
२—तीन चक्र	३१
३—तीन इन्द्रियाँ	३१
४—तीन काल	३२
५—तीन दुराचार	३२
६—तीन सदाचार	३३
७—तीन पवित्रताएँ	३३
८—मौन-भाव	३३
९—मार के बन्धन से मुक्त	३३
१०—समुद्र के पार जाना	३४
तीसरा वर्ग			
१—मिथ्या धारणा से नरक	३४
२—सम्यक् दृष्टि से स्वर्ग	३५
३—निस्तार	३५
४—निर्वाण शान्ततर है	३५
५—तीन प्रकार के पुत्र	३६
६—तीन प्रकार के व्यक्ति	३६
७—शील-पालन से मुख	३७
८—शरीर नाशवान् है	३७
९—स्वभाव के अनुसार ही भेल-जोल	३९
१०—तीन हानिकर वातें	४०

चौथा वर्ग

			पृष्ठ
१—अकुशल वितर्क	४१
२—नरक में पहते देखा है !	४१
३—देव-वाणियाँ	४२
४—च्युत होने के लक्षण	४३
५—बहुजन के हितैषी	४४
६—श्रुति-भावना	४५
७—धार्मिक के लक्षण	४६
८—अच्छे-बुरे वितर्क	४७
९—ये भीतरी शनु हैं !	४७
१०—देवदत्त नारकीय है !	४८

पाँचवाँ वर्ग

१—तीन अग्रप्रसाद	५६
२—जोहे का तस गोला खाना उत्तम है !	५०
३—वह सुझसे दूर ही है !	५१
४—तीन अनियाँ	५२
५—चक्कर रुक गया !	५३
६—काम की उत्पत्तियाँ	५३
७—वे संसार पार हो गये हैं !	५३
८—उत्तम पुरुष कौन है ?	५४
९—धर्मदान श्रेष्ठ है	५५
१०—अंवित आङ्गण कौन है ?	५५

चौथा परिच्छेद

१—बुद्ध अमुतर वैद्य हैं	५८
२—चार सुखभ औजे	५८

३—आश्रवों का स्वय कैसे	पृष्ठ ५९
४—वे ही असली श्रमण हैं !	६०
५—उनका दर्जन भी लाभदायक है	६०
६—तृष्णा से ही यह चक्कर	६१
७—माता-पिता ही ब्रह्म हैं	६२
८—परस्पर सहयोग से मुक्ति	६२
९—वे बुद्ध को चाहने वाले हैं	...	६३
१०—पार गया व्यक्ति	६४
११—निर्वाण कौन पाता है ?	६५
१२—शील से युक्त होकर विहरो	...	६६
१३—बुद्ध तथागत क्यों कहलाते हैं ?	६७

इतिवुत्तक

पहला निपात्क

पहला वर्ग

१. राग

ऐसा मैंने सुना, भगवान् ने यह कहा—मिथुओ ! एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी^१ होने का जामिन होता हूँ । किस एक बात को ? मिथुओ ! लोभ—इस एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी होने का जामिन होता हूँ ।

भगवान् ने यह बात कही । वहाँ यह इस प्रकार कहा जाता है—

“जिस लोभ से लोभी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को योगी खोग भजी प्रकार जानकर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़कर फिर कभी इस सप्ताह में नहीं आते ।”

यह भी बात भगवान् ने कही । ऐसा मैंने सुना ।

२. द्वेष

...मिथुओ ! एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी होने का

किन शब्दों के साथ १, २ आदि अंक सुनित हैं, उनको व्याख्या ‘बोधिनी’ में की गई है । कृपया ग्रन्थ के अन्तिम भाग में देखें ।

जामिन होता हूँ। किस एक बात को ! भिक्षुओ ! द्वेष—इस एक बात को छोड़ो ।

“जिस द्वेष से बुरे मनवाले होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस द्वेष को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़ कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते”.....

३. मोह

भिक्षुओ ! एक बात को छोड़ो । मैं तुम्हारे अनागामी होने का जामिन होता हूँ । किस एक बात को ? भिक्षुओ ! मोह—इस एक बात को छोड़ो । ..

“जिस मोह से मूढ़ होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस मोह को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते ।”.....

४. क्रोध

..... भिक्षुओ ! एक बात को छोड़ो ।...किस एक बात को भिक्षुओ ! क्रोध—इस एक बात को छोड़ो ।

“जिस क्रोध से क्रोधी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस क्रोध को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते ।”....

५. अमरख

..... भिक्षुओ ! एक बात को छोड़ो । .. किस एक बात को ? भिक्षुओ ! ऋच (= आमर्ष, मास्त, अमरख)—इस एक बात को छोड़ो ।...

“जिस अमरख से अमरखी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं,

(३)

उस अमरख को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं। वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते।”

६. घमंड

भिक्षुओ ! एक बात को छोड़ो !....किस एक बात को ? भिक्षुओ !
मान(= घमण्ड)—इस एक बात को छोड़ो !...

“जिस मान से मत होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस मान को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं। वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते।”

७. सब का त्याग

भिक्षुओ ! सभी (अच्छी तुरी बातों) को भली प्रकार न जानते हुए, उनसे मन को न हटाते हुए, उन्हें न छोड़ते हुए (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ नहीं है। भिक्षुओ ! सभी (अच्छी-तुरी बातों) को भली प्रकार जानते हुए, उनसे मन को हटाते हुए, उन्हें छोड़ते हुए ही (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ हो सकता है।...

“जो सबको सब प्रकार से जानकर सभी बातों में राग नहीं करता है, वही सबको जानते हुए सारे दुःख का अतिक्रमण कर गया है।”

८. अभिमान का त्याग

भिक्षुओ ! मान को भली प्रकार न जानते हुए, उनसे मन को न हटाते हुए, उसे न त्यागते हुए (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ नहीं है। भिक्षुओ ! मान को भली प्रकार जानते हुए, उनसे मन को हटाते हुए, उसे छोड़ते हुए हो (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ हो सकता है।...

“मान से युक्त, मान से बँधे हुए यह प्राणी संसार में लगा हुआ है। जो मान को नहीं छोड़ते हैं वे पुनः संसार में आते हैं किन्तु जो मान को छोड़, मान को खत्म कर विमुक्त हो गए हैं, वे मान के बन्धन को तोड़ने वाले सारे दुःख का अतिक्रमण कर गये हैं।”

६. लोभ का त्याग

भिक्षुओ ! लोभ को भली प्रकार न जानते हुए, उससे मन को न हटाते हुए, उसे न त्यागते हुए (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ नहीं है। भिक्षुओ ! लोभ को भली प्रकार जानते हुए, उससे मन को हटाते हुए, उसे छोड़ते हुए ही (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ हो सकता है।...

“जिस लोभ से लोभी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं। वे उसे छोड़ कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते।”

१०. द्वेष का त्याग

भिक्षुओ ! द्वेष को भली प्रकार न जानते हुए, उससे मन को न हटाते हुए, उसे न छोड़ते हुए, (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ नहीं है। भिक्षुओ ! द्वेष को भली प्रकार जानते हुए, उससे चित्त को हटाते हुए, उसे छोड़ते हुए ही (कोई भी आदमी) दुःख को खत्म करने में समर्थ हो सकता है।

“जिस द्वेष से भुरे मनवाला होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस द्वेष को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं। वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते।”

दूसरा वर्ग

१. मोह का त्याग

मिश्रुओ ! मोह को भली प्रकार न जानते हुए, उससे मन को न हटाते हुए, उसे न छोड़ते हुए (कोई भी आदमी) दुःख को खल्म करने में समर्थ नहीं है । मिश्रुओ ! मोह को भली प्रकार जानते हुए, उससे चित्त को हटाते हुए, उसे छोड़ते हुए हो (कोई भी आदमी) दुःख को खल्म करने में समर्थ हो सकता है ।....

“जिस मोह से मूँह होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस मोह को योगी लोग भली प्रकार जान कर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़ कर फिर कभी इस लोक में नहीं आते ।”

२. क्रोध का त्याग

मिश्रुओ ! क्रोध को भली प्रकार न जानते हुए, उससे चित्त को न हटाते हुए, उसे न छोड़ते हुए (कोई भी आदमी) दुःख को खल्म करने में समर्थ नहीं है । मिश्रुओ ! क्रोध को भली प्रकार जानते हुए, उससे चित्त को हटाते हुए, उसे छोड़ते हुए ही (कोई भी आदमी) दुःख को खल्म करने में समर्थ हो सकता है ।....

“जिस क्रोध से क्रोधी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस क्रोध को योगी लोग भली प्रकार जानकर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते ।”

३. अमरख का त्याग

मिश्रुओ ! अमरख (= माख) को भली प्रकार न जानते हुए, उससे मन को न हटाते हुए, उसे न छोड़ते हुए (कोई भी आदमी दुःख)

को खत्म करने में समर्थ नहीं है । भिक्षुओ ! अमरख को भली प्रकार जानते हुए, उससे मन को हटाते हुए, उसे त्यागते हुए ही (कोई भी व्यक्ति) दुःख को खत्म करने में समर्थ हो सकता है ।

“जिस अमरख से अमरखी होकर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उस अमरख को योगी लोग भली प्रकार जान कर छोड़ देते हैं । वे उसे छोड़ कर फिर कभी इस संसार में नहीं आते ।”

४. सबसे बड़ा ढक्कन

भिक्षुओ ! मैं दूसरे एक भी (ऐसे) ढक्कन को नहीं देखता कि जिस ढक्कन से ढँके हुए प्राणी चिरकाल तक दौड़ते और चक्कर काटते हैं, जो कि भिक्षुओ ! यह अविद्या का ढक्कन है । भिक्षुओ ! अविद्या के ढक्कन से ढँके हुए प्राणी चिरकाल तक दौड़ते और चक्कर काटते हैं ।....

“दूसरा एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिससे कि ढँके हुए प्राणी रातों दिन चक्कर काटते हैं, जैसा कि मोह से ढँके हुए । जो मोह को छोड़, (अविद्या रूपी) अन्धकार के समृह को नाश कर दिये हैं, वे फिर चक्कर नहीं काटते, (क्योंकि उसका) हेतु ही नहीं है ।”

५. सबसे बड़ा बन्धन

भिक्षुओ ! मैं दूसरे एक भी ऐसे बन्धन को नहीं देखता कि जिस बन्धन से बँधे हुए प्राणी चिरकाल तक दौड़ते और चक्कर काटते हैं, जो कि भिक्षुओ ! यह तृष्णा का बन्धन है । भिक्षुओ ! तृष्णा के बन्धन से ही बँधे हुए प्राणी चिरकाल तक दौड़ते और चक्कर काटते हैं ।...

“तृष्णा की दोस्ती वाला पुरुष चिरकाल से चक्कर काट रहा है । उत्पन्न होता और मरता है । वह संसार का अतिक्रमण नहीं कर पाता । तृष्णा दुःख को पैदा करने वाला है—इस प्रकार इसके दोषों को जानकर भिक्षु तृष्णा-रहित, आसक्ति को छोड़, स्मृतिमान हो विचरण करे ।”

६. उचित मनन

भिक्षुओ ! अर्हत्व को न प्राप्त हुए शैक्षय^३ भिक्षु के लिए, जोकि सर्वोत्तम कल्याण (= अर्हत्व) की कामना करते विहरता है, भीतरी अंग के तौर पर दूसरे एक अंग को भी ऐसा अधिक लाभ दायक नहीं देखता, जैसा कि भिक्षुओ ! यह उचित-मनन करना है। भिक्षुओ ! उचित-मनन करते पाप को छोड़ता है, पुण्य को बढ़ाता है। ...

“शैक्षय भिक्षु को उत्तम अर्थ (= अर्हत्व) की प्राप्ति के लिए उचित-मनन के समान अधिक लाभदायक दूसरा कोई धर्म नहीं है। उचित रूप से प्रयत्न करते भिक्षु दुःख-क्षय (= निर्वाण) को प्राप्त कर लेता है।”

७. अच्छी मिताई

भिक्षुओ ! अर्हत्व को न प्राप्त हुए शैक्षय भिक्षु के लिए, जो कि सर्वोत्तम कल्याण (= अर्हत्व) की कामना करते विहरता है, आहरी अंग के तौर पर दूसरे एक अंग को भी ऐसा अधिक लाभदायक नहीं देखता जैसा कि भिक्षुओ ! अच्छी मिताई ! भिक्षुओ ! अच्छी मिताई वाला भिक्षु पाप को छोड़ता है, पुण्य को बढ़ाता है। ...

“जो भिक्षु अच्छी मिताई वाला; आज्ञाकारी, गौरवयुक्त, मित्रों की बात मानने वाला, ज्ञान और सृष्टि से युक्त होता है, वह क्रमशः सब बन्धनों को नाश कर देता है।”

८. संघ की फूट

भिक्षुओ ! जोकि में एक बात पैदा होती हुई बहुत-से लोगों के अहित, दुःख और अनर्थ के लिए पैदा होती है, उससे देव-मनुष्यों को अहित होता है, दुःख मिलता है। कौन-सी एक बात ! संघ की फूट ! भिक्षुओ !

संघ की फूट होने पर परस्पर झगड़े होते हैं, परस्पर ढांटना और गाली देनी होती है तथा परस्पर बिलगाव करने होते हैं। ऐसा होने पर अशद्धालु लोग शद्धा नहीं करते और शद्धालु लोगों में से भी किसी-किसी का मन फिर जाता है । . . .

“संघ की फूट कराने वाला कल्प-भर नरक में रहने वाला होता है। फूट ढालने में लीन, आधारिक व्यक्ति निर्वाण के प्राप्ति से बंचित होता है। वह मिलकर रहने वाले संघ को फोड़कर कल्प भर नरक में पकता है ।”

६. संघ का मेल

मिथुओ ! लोक में एक बात पैदा होती हुई बहुत से लोगों के हित सुख और अर्थ के लिए पैदा होती है उससे देव मनुष्यों की भजाई होती है, सुख मिलता है। कौन-सी एक बात ? संघ का मेल। मिथुओ ! संघ के मिलकर रहने पर न परस्पर झगड़े होते हैं, न परस्पर ढांटना और गाली देनी होती है तथा न परस्पर बिलगाव होता है। ऐसा होने पर अशद्धालु लोग शद्धा करते हैं और शद्धालुओं की शद्धा बढ़ती है । . . .

“संघ का मिलकर रहना सुखदायक है। मेल बढ़ाने वाला, मेल करने में लीन, धारिक व्यक्ति निर्वाण से बंचित नहीं होता। वह संघ को मिलकर कल्प भर स्वर्ग में आनन्द करता है ।”

१०. बुरा चित्त

मिथुओ ! मैं यहाँ किसी बुरे चित्तवाले व्यक्ति के चित्त को अपने चित्त से समझ कर ऐसा जानता हूँ—यदि यह व्यक्ति इस समय मरेगा तो ज्ञाये हुए को रखने के समान नरक में उत्पन्न होगा। सो किस कारण ? मिथुओ इसका चित्त बुरा है। मिथुओ ! इसका चित्त बुरा होने के कारण इस प्रकार कोई प्राणी शरीर छूटने पर . . . नरक में पैदा होता है....

“किसी व्यक्ति को बुरे चित्तवाला जानकर भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं के पास यह बात कही—यदि यह व्यक्ति इस समय मरेगा तो नरक में पैदा होगा, क्योंकि इसका चित्त बुरा है। जैसे किसी चीज़ को लाकर डाल दे, ऐसे ही यह नरक में उत्पन्न होगा। प्राणी चित्त बुरा होने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं।”

तीसरा वर्ग

१. पवित्र चित्त

भिक्षुओ ! मैं यहाँ किसी पवित्र चित्त वाले व्यक्ति के चित्त को अपने चित्त से समझ कर ऐसा जानता हूँ—यदि यह व्यक्ति इस समय मरेगा, तो लाये हुये को रखने के समान स्वर्ग में पैदा होगा। सो किस कारण ? भिक्षुओ ! इसका चित्त पवित्र है। भिक्षुओ ! चित्त पवित्र होने के कारण इस प्रकार कोई-कोई प्राणी शरीर छूटने पर...स्वर्ग लोक में पैदा होते हैं। ..

“किसी व्यक्ति को पवित्र चित्तवाला जानकर भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं के पास यह बात कही—यदि यह व्यक्ति इस समय मरेगा तो स्वर्ग में पैदा होगा, क्योंकि इसका चित्त पवित्र है। जैसे किसी चीज़ को लाकर डाल दे, ऐसे ही यह स्वर्ग में पैदा होगा। प्राणी पवित्र चित्त होने के कारण सुगति को प्राप्त होते हैं।”

२. पुण्य सुख का ही नाम है

भिक्षुओ ! पुण्यों से मत दरो ! भिक्षुओ ! यह पुण्य इष्ट, कान्त, प्रिय, मनाप सुख का ही नाम है। भिक्षुओ ! मैं बहुत दिनों तक किए हुए पुण्यों के इष्ट, कान्त, प्रिय, मनाप फल को बहुत दिनों तक भोगने को जानता हूँ। सात वर्षों तक मैत्री-चित्त की भावना करके सात संवर्ते^३

(=प्रलय) और विवर्तं (=सृष्टि) कलरों तक इस लोक में नहीं लौटा । भिक्षुओ ! संवर्त (=प्रलय) होने वाले कल्प में आभास्वर^५ (ब्रह्मलोक) में होता था और वितर्क (सृष्टि) होने वाले कल्प में शून्य ब्रह्म-विमान में पैदा होता था । भिक्षुओ ! वहाँ मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अमिभू, अजित, सर्वद्रष्टा, वशवर्ती होता था । भिक्षुओ मैं छत्तीस बार देवेन्द्र शक हुआ था । सैकड़ों बार धार्मिक, धर्मराजा; चारों ओर विजय पाने वाला, जनपदों में शान्ति स्थापित करने वाला और सात रथों से युक्त चक्रवर्ती राजा हुआ था । प्रादेशिक राज्य की कौन बात ? भिक्षुओ ! मुझे यह विचार हुआ—यह मेरे किस कर्म का फल है, कि कर्म का विपाक है' जिससे कि मैं इस समय ऐसा तपस्वी और ऐसा प्रतार्पी हूँ ? तब भिक्षुओ ! मुझे यह विचार हुआ—यह मेरे तीन कर्मों का फल है, तीन कर्मों का विपाक है,... जैसे कि दान का, (इन्द्रिय-) दमन का संयम का ।....

“श्रेष्ठ सुखदायक पुण्य को करे । दान दे, समआचरण करे और मैत्री-चित्त की भावना करे । इन तीनों सुखदायक धर्मों का भावना करके बुद्धिमान व्यक्ति दुःख रहित सुखलोक [=ब्रह्मलोक] में पैदा होता है ।”

३. पुण्य-कार्य में देर न करना

भिक्षुओ ! एक बात की भावना करने पर, बढ़ाने पर, वह इस लोक और परलोक दोनों के लिए हितकारक होती है । कौन-सी एक बात ? पुण्य करने में प्रमाद न करना । भिक्षुओ ! इस एक बात की भावना करने पर, बढ़ाने पर, यह इस लोक और परलोक दोनों के लिये हितकारक होती है ।....

‘बुद्धिमान लोग पुण्य करने में प्रमाद न करने की प्रशंसा करते हैं । प्रमाद न करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति दोनों हिस्तों को प्राप्त करता है, जो

कि इस लोक का हित है और जो कि परलोक का हित है । दोनों हितों की प्राप्ति से धीर व्यक्ति 'पश्चित' [= बुद्धिमान] कहा जाता है ।"

४. हड्डियों का कंकाल

भिक्षुओ ! कल्प भर आवागमन के चक्कर में पढ़े रहनेवाले एक व्यक्ति की हड्डियों का कंकाल, हड्डियों का समूह, हड्डियों का ढेर हतना ऊँचा होगा जितना कि वह वैपुल्य^६ पहाड़ है, यदि कोई उन्हें जमा करनेवाला हो और वह जमा की हुई नष्ट न हों ।"....

"यदि एक कल्प भर एक आदमी की हड्डियां जमा की जायें, तो उनका ढेर पहाड़ के समान हो जाय । महर्षि ने ऐसा कहा है । (और वह भी ढेर) राजगृह के समीप स्थित गृष्मकूट (पहाड़) के उत्तरवाले वैपुल्य पहाड़ के समान ऊँचा हो जाय । जब आदमी भली प्रकार ज्ञान से दुःख, दुःख से मुक्ति और दुःख की शान्ति की ओर ले जानेवाले आर्य अष्टांगिक मरण^७— (हनुचार) आर्य सत्यों^८ को देखता है, तब वह अधिक से अधिक सात बार जन्म ले, सांसारिक सब बन्धनों के खंडम होने से दुःख का अन्त करनेवाला होता है ।"

५. भूठ बोलना

भिक्षुओ ! जो व्यक्ति एक बात का उल्लंघन कर गया है उसके लिए मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं देखता जो कि वह न कर सके । कौन एक बात ? जो कि भिक्षुओ ! जानबूझ कर मूठ बोलना है ।...

"एक बात का उल्लंघन कर जो मूठ बोलता है, उस परलोक के चिन्तन रहित पुरुष के लिए कोई पाप ऐसा नहीं है, जो वह न कर सके ।"

६. बाँट कर खाना

भिक्षुओ ! यदि प्राणी बाँटकर खाने के फल को ऐसा जानें, जैसा

कि मैं जानता हूँ, तो बिना दिए न खायें और उनके चित्त को कंजूसी का मैल न पकड़े । जो उनका अन्तिम कौर हो, उसे भी बिना बाटे न खायें, यदि उनको लेनेवाले हों चूँकि भिन्नुओ ! प्राणी बॉट कर खाने के फल को ऐसा नहीं जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ, इसलिए बिना दिये खाते हैं और कंजूसी का मैल उनके चित्त को पकड़े रहता है ।...

“यदि प्राणी ऐसा जानें, जैसा कि महर्षि ने बॉटकर खाने के फल को बतलाया है, तो वे कंजूसी के मैल को हटाकर पवित्र मन से समय पर आर्थों को दान दें, जिन्हें कि देने में महाफल होता है । बहुत से दान देने योग्य लोगों को अन्न और दान देकर यहाँ मनुष्य-योनि से च्युत होकर दाता स्वर्ग को जाते हैं । वे स्वर्ग में जाकर वहाँ इच्छानुरूप आनन्द करते हैं । बॉटकर के खाने के फल को कंजूसी-रहित लोग प्राप्त करते हैं ।”

७. मैत्री-भावना

भिन्नुओ ! जो कोई अच्छी गति प्राप्त कराने वाले पुण्य-कर्म हैं, वे सब मैत्री-चेतोविमुक्ति के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं उत्तरते, बल्कि मैत्री-चेतोविमुक्ति ही उनसे बढ़कर प्रकाशित होती, दमकता और चमकती है । भिन्नुओ ! जैसे जो कुछ तारों का प्रकाश है, वह सब चन्द्रमा के प्रकाश के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं उत्तरता, बल्कि चन्द्रमा का प्रकाश ही उनसे बढ़कर प्रकाशित होता, दमकता और चमकता है । इसी प्रकार भिन्नुओ ! जो कोई अच्छी गति प्राप्त करानेवाले पुण्य-कर्म हैं, वे सब मैत्री-चेतोविमुक्ति के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं उत्तरते, बल्कि मैत्री-चेतोविमुक्ति ही उनसे बढ़कर प्रकाशित होती, दमकता और चमकती है । भिन्नुओ ! जैसे वर्षा के पिछले महिने में शरद ऋतु में बादल-रहित विशुद्ध आकाश में चढ़ता हुआ सूर्य आकाश में फैले हुये सारे अन्धकार को नाश प्रकाशित होता, दमकता, और चमकता है । इसी प्रकार

भिन्नुओ ! जो कोई अच्छी गति प्राप्त कराने वाले पुण्य-कर्म हैं, वे सब मैत्री-चेतोविमुक्ति के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं उतरते, बल्कि मैत्री-चेतोविमुक्ति ही उनसे बढ़कर प्रकाशित होती, दमकती और चमकती है। भिन्नुओ ! जैसे रात के बीतने पर उषाकाल में शुक्तरा प्रकाशित होता, दमकता और चमकता है। इसी प्रकार भिन्नुओ जो कोई अच्छी गति प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म हैं, वे सब मैत्री-चेतोविमुक्ति के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं उतरते, बल्कि मैत्री-चेतोविमुक्ति ही उनसे बढ़कर प्रकाशित होती, दमकती और चमकती है। ...

“जो सृष्टिमान अप्रमाण मैत्री की भावना करता है, उससे संयोजन निर्वाण को देखते हुए दुर्बल होते हैं। वह यदि एक भी प्राणी से शुद्ध-चित्त से मैत्री करता है, तो उसी से यह पुण्यवान् होता है और यदि सब प्राणियों पर मन से अनुकर्म्मा करता है तो वह आर्य बहुत पुण्य कमाता है। जो राजपि प्राणियों से भरे पृथ्वी को जीतकर दान देते हुए विचरण किए और अश्वमेध, पुरुषमेध समापास, वाजपेय और निर्गंत (= सर्वमेध) को किये, वे मैत्री-चित्त की भावना करने के सोलहवें भाग के बराबर भी (फल का) अनुभव नहीं किये। जैसे कि चन्द्रमा के प्रकाश के समक्ष सब तारा-समूह। जो न हनन करता है, न हिंसा करता है और न वर्बाद करता है तथा सभी प्राणियों से मैत्रा करता है, उसे किसी से भी दुश्मनी नहीं होती।”

द्वूषकरा निपाति पहला वर्ग

१. इन्द्रिय संयम

भिक्षुओ ! दो वातों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में दुःख, पीड़ा, परेशानी और सन्ताप के साथ विहरता है तथा शरीर छूटने पर उसकी दुर्गति जाननी चाहिये । किन दो ? इन्द्रियों में संयम न करना और भोजन करने में मात्रा न जानना । ..

“जिस भिक्षु के चक्षु, स्नोत, ध्वण, जिह्वा, काय और मन—इतने द्वार गुस नहीं हैं, भोजन करने में मात्रा नहीं जाननेवाला और इन्द्रियों में असंयमी है, वह दुःख पूर्वक शारीरिक दुःख तथा चैतसिक दुःख को प्राप्त होता है उस प्रकार का (भिक्षु) जलते हुये काया और जलते हुये चित्त से दुःखपूर्वक विहरता है ।

२. इन्द्रिय संयम

भिक्षुओ ! दो वातों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में सुख, पाङ्क-रहित, परेशानी रहित और सन्ताप रहित विहरता है तथा शरीर छूटने पर.... उसकी सुगति जाननी चाहिए । किन दो ? इन्द्रियों में संयम करना और भोजन करने में मात्रा जानना ।...

“जिस भिक्षु के चक्षु, स्नोत, ध्वण, जिह्वा, काय और मन—इनके द्वार भली प्रकार गुस हैं, भोजन करने में मात्रा जानने वाला और इन्द्रियों में संयमी है । वह सुख पूर्वक शारीरिक-सुख तथा चैतसिक-सुख को प्राप्त होता है । उस प्रकार का [भिक्षु] न जलती हुई काया और न जलते हुए चित्त से सुखपूर्वक विहरता है ।”

३. संताप देनेवाली बातें

भिक्षुओ ! दो बातें संताप पैदा करने वाली हैं । कौन दो ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई उत्तम कार्य न किया, पुण्य न किया । भय की रक्षा न किया, और पाप कर्म किया हुआ होता है, वह 'मैंने उत्तम कार्य नहीं किया' सोच संताप करता है, 'मैंने पाप किया' सोच संताप करता है । भिक्षुओ ! ये दो बातें संताप पैदा करने वाली हैं ।

"शारीरिक, बाचिक अथवा मानसिक तथा दूसरे भी भुरे कहलाने वाले दुष्कर्म को करके, पुण्य कर्म को न कर, बहुत पाप-कर्म कर, शरीर छूटने पर वह दुर्बुद्धि नरक में उत्पन्न होता है ।"

४. हर्षित करने वाली बातें

भिक्षुओ ! दो बातें संताप नहीं पैदा करने वाली हैं । कौन दो ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई उत्तम कार्य किया हुआ, पुण्य किया, भय की रक्षा किया और पाप-वर्ग नहीं किया हुआ होता है, वह 'मैंने उत्तम कार्य किया' सोच संताप नहीं करता है भिक्षुओ ये दो बातें संताप नहीं पैदा करने वाली हैं ।...

"शारीरिक, बाचिक अथवा मानसिक तथा दूसरे भी भुरे कहलाने वाले दुष्कर्म को छोड़ करके, पाप कर्म को न कर, बहुत पुण्य कर्म कर, शरीर छूटने पर वह बुद्धिमान स्वर्ग में उत्पन्न होता है ।"

५. बुरा शील

भिक्षुओ ! दो बातों से युक्त व्यक्ति लाये हुए को ढाकने के समान नरक में पड़ता है । किन दो ? भुरे शील और भुरी दृष्टि [= धारणा] से ।...

“बुरे शील और बुरी व्यष्टि इन दो बातों से जो पुरुष युक्त होता है, वह दुर्बुद्धि शरीर छूटने पर नरक में पैदा होता है।”

६. भला शील

भिक्षुओ ! दो बातों से युक्त से लाये हुये को ढालने के समान स्वर्ग में पैदा होता है। किन दो ? भले शील और भली व्यष्टि से ।...

“भले शील और भली व्यष्टि—इन दो बार्तों से जो पुरुष युक्त होता है; वह बुद्धिमान शरीर छूटने पर स्वर्ग में पैदा होता है।”

७. संकोच

भिक्षुओ अ-परिश्रमी और अ-संकोची भिक्षु संबोधि (=परम ज्ञान निर्वाण) और सर्वोत्तम कल्याण की प्राप्ति के लिए अयोग्य है। भिक्षुओ परिश्रमी और संकोची भिक्षु संबोधि, निर्वाण और सर्वोत्तम कल्याण की प्राप्ति के लिए योग्य है।...

“जो अ-परिश्रमी, अ-संकोची, आलसी, प्रयत्न-रहित, मानसिक तथा शारीरिक आलस्य की अविकता से युक्त, निर्लज्ज और पुरुष इर्मों को करने में आदर नहीं करने वाला है, उस प्रकार का भिक्षु उत्तम सम्बोधि की प्राप्ति के लिए अयोग्य है। और जो स्मृतिवान्, ज्ञानी, ध्यानी, परिश्रमी, संकोची तथा प्रमाद नहीं करने वाला है, वह जन्म और दुःख के बन्धन को यहीं काट कर सर्वोत्तम सम्बोधि (=ज्ञान) को पा सकता है।”

८. बहकाने के लिए नहीं

भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य लोगों को बहकाने- लोगों में बहा कहखबाने और लाभ, सत्कार तथा प्रशंसा पाने के लिए नहीं रहा जाता कि ‘छोटा

मुझे ऐसा जानें'। बल्कि भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य संयम और त्याग के लिए रहा जाता है।...

“उन भगवान् ने बतलाया है कि उपद्रव-रहित, निर्वाण को पहुँचाने वाला यह ब्रह्मचर्य संयम और त्याग के लिए है। यह मार्ग महान् महर्षियों द्वारा चलाया गया है। भगवान् बुद्ध के बतलाने के अनुसार जो-जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, वे शास्ता (= बुद्ध) की आज्ञा का पालन करने वाले दुःख का अन्त कर डालेंगे।”

६. लाभ-सत्कार के लिए नहीं

भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य लोगों को बहकाने, लोगों में बड़ा कहलवाने और लाभ, सत्कार तथा प्रशंसा पाने के लिए नहीं रहा जाता कि ‘लोग मुझे ऐसा जानें।’ बल्कि भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य अभिज्ञा^{११} और परिज्ञा^{१२} के लिये रहा जाता है।...

“उन भगवान् ने बतलाया है कि उपद्रव-रहित, निर्वाण को पहुँचाने वाला यह ब्रह्मचर्य अभिज्ञा और परिज्ञा के लिए है। यह मार्ग महान् महर्षियों द्वारा चला गया है। भगवान् बुद्ध के बतलाने के अनुसार जो-जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, वे शास्ता की आज्ञा का पालन करने वाले दुःख का अन्त कर डालेंगे।”

१०. संवेग से मुक्ति

भिक्षुओ ! दो बातों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में अधिक सुख सौमनस्य के साथ विहरता है और आश्रवों^{१३} (= चित्त-मलों) के द्वय के लिए उचित रूप से प्रथल्न करता है। किन दो ! संवेग पैदा होनेवाली बातों में संवेग करने और संवेग के लिए उचित रूप से प्रथल्न करने से ।...

“परिश्रमी चतुर, बुद्धिमान भिज्जु ज्ञान से भर्ती प्रकार देखकर संचेग पैदा होनेवाली बातों में संचेग करे। इस प्रकार विहरने वाला, परिश्रमी, शान्त और चंचलता-रहित (भिज्जु) चिन्त की समाधि (= एकाग्रता) में जगे हुये दुःख के द्वय को प्राप्त कर लेता है।”

दूसरा वर्ग

१. दो वितर्क

भिज्जुओ ! तथागत अहंत् सम्यक् सम्बुद्ध को प्रायः दो वितर्क हुआ करते हैं। कल्याण करने का वितर्क और एकान्त-चिन्तन का वितर्क। भिज्जुओ ! तथागत किसी को दुःख नहीं देनेवाले हैं, किसी को दुःख न देने में ही जगे रहते हैं, इसलिए भिज्जुओ ! किसी को दुःख नहीं देनेवाले तथागत को प्रायः यही वितर्क हुआ करता है—‘मैं इस ईर्यां (= चाल-दाल) से किसी भी चेतन या जड़ को पीड़ा नहीं दे रहा हूँ’।

भिज्जुओ ! तथागत एकान्त-चिन्तन वाले हैं, एकान्त-चिन्तन में जगे रहते हैं, इसलिये भिज्जुओ ! एकान्त चिन्तन वाले और एकान्त-चिन्तन में जगे रहनेवाले तथागत को प्रायः यही वितर्क हुआ करता है—‘जो बुराइयाँ थीं, वह सब दूर हो गईं’। इसलिए भिज्जुओ ! तुम लोग भी किसी को दुःख नहीं देनेवाले और किसी को दुःख न देने में ही जगे विहरो। भिज्जुओ ! तब किसी को दुख न देने में जगे हुए विहरनेवाले तुम लोगों को प्रायः यही वितर्क हुआ करेगा—‘हम लोग इस ईर्यां में किसी भी चेतन या जड़ को पीड़ा नहीं दे रहे हैं।’

भिज्जुओ ! एकान्त-चिन्तन वाले और एकान्त-चिन्तन में जगे विहरो। भिज्जुओ ! तब एकान्त-चिन्तन वाले और एकान्त चिन्तन में

जगे हुये विहरने वाले तुम लोगों को प्रायः यही वितर्क हुआ करेगा—
‘क्या बुराई है ? क्या दूर नहीं हुआ ? किसे छोड़ें ?’

“न सहे जाने लायक को सहने वाले, (मोह रूपी) अन्यकार को दूर करनेवाले, (भव-सागर से) पार हो गये महर्षि, जिन्होंने पाने लायक को पा लिया है, अपने को वश में कर लिया है, जो आश्रव-रहित हैं, त्रिष्मता को तर गये हैं, तृष्णा के नाश से विमुक्त हो गये हैं, जो मुनि हैं और अन्तिम शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने अभिमान को छोड़ दिया है, जिन्हें मैं बुद्धापे को पार किया हुआ कहता हूँ, उन भगवान् बुद्ध को दो वितर्क हुआ करते हैं । पहला कल्याण में लगने का वितर्क और दूसरा चिन्तन का वितर्क ।

पर्थरीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा (पुरुष) जैले चारों ओर जनता को देखे, उसी तरह सर्वत्र नेत्र वाले महाप्रज्ञावान् शोक-रहित भगवान् बुद्ध धर्म रूपी महल पर चढ़कर शोकनिमग्न, जन्म जरा से पीड़ित जनता को देखते हैं ।”

२. दो प्रकार के उपदेश

भिक्षुओ ! पर्याय से तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध के उपदेश दो प्रकार के होते हैं । कौन से दो ? ‘पाप को बुराई के तौर से देखो’ यह पहले प्रकार का उपदेश है । ‘पाप को बुराई के तौर से देखकर उससे निर्वद करो, विरक्त होओ, विमुक्त होओ’ यह दूसरे प्रकार का उपदेश है । भिक्षुओ ! पर्याय से तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध के उपदेश दो प्रकार के होते हैं ।”

“सब ग्राहियों पर अनुकम्पा करनेवाले तथागत बुद्ध के उपदेश पर्याय से दो प्रकार के कहे गये हैं । एक बुराई को देखो और दूसरा उससे विरक्त चित्त बाले होकर दुःख का अन्त करोगे ।”

३. अच्छे-बुरे के अगुआ

मिश्रुओ ! बुरे कामों को करने के लिये अविद्या अगुआ है, जिसके अनुगामी निर्लज्जता और असंकोच हैं। भिजुओ ! भले कामों को करने के लिए विद्या अगुआ है, जिसके अनुगामी लज्जा और संकोच हैं।...

“इस लोक तथा परलोक में जो कोई दुर्गतियाँ हैं, सभी अविद्या के कारण हैं। इच्छा और लोभ से उत्पन्न हैं, जब आदमी दुरी नियत वाला निर्लज्ज और पुण्य करने में आदर करनेवाला नहीं होता है, तब वह पाप करता है और उससे नरक जाता है। इसलिए भिजुशाग, जोभ और अविद्या को छोड़ विद्या उत्पन्न कर सब दुर्गतियों से छूट जाय।”

४. बुद्ध की स्पृहा

मिश्रुओ ! वे प्राणी बिल्कुल ही वंचित हैं, जो कि आर्य प्रज्ञा से वंचित हैं। वे इसी जन्म में दुःख, पीड़ा, परेशानी और संताप के साथ विहरते हैं तथा शरीर छूटने पर उनके लिए दुर्गति जाननी चाहिये। मिश्रुओ वे प्राणी वंचित नहीं हैं, जो कि आर्य प्रज्ञा से वंचित नहीं हैं। वे इसी जन्म में बिना पीड़ा, परेशानी और संताप के, सुख-पूर्वक विहरते हैं तथा शरीर छूटने पर उनके लिए सुरगति जाननी चाहिये।...

“देवताओं सहित सारे लोक को देखो, प्रज्ञा से वंचित, नाम और रूप में आशक्त हो ‘यही सत्य है’ समझता है। जो यह राग आदि को नष्ट करने वाली प्रज्ञा है, वही श्रेष्ठ है, जो कि बार-बार जन्म लेने के खात्मा को भली प्रकार जानती है।

देवता और मनुष्य उन स्मृतिमान तथा प्रज्ञावान बुद्धों की स्पृहा करते हैं, जो कि अन्तिम शरीर धारण करने वाले हैं।”

५. लज्जा और संकोच से लोक का पालन

भिक्षुओ ! दो परिशुद्ध बातें लोक का पालन करती हैं । कौन-सी दो ? लज्जा और संकोच । भिक्षुओ यदि वे दोनों परिशुद्ध बातें लोक का पालन न करें तो यहाँ माता, मौसी, मामी, गुरुवाइनि या बड़ों की स्त्री का भेद न जान पड़े, लोक में उसी प्रकार मर्यादा न रहे, जैसे की बकरी-भेड़, मुर्गी-सूअर, कुत्ते-गोदड़ । चूंकि भिक्षुओ ! ये दो परिशुद्ध बातें लोक का पालन करती हैं, इसलिए माता, मौसी, मामी, गुरुवाइनि या बड़ों की स्त्री का भेद जान पड़ता है ।

“जिनमें लज्जा और संकोच बिल्कुल नहीं है, वे परिशुद्ध बातों से रहित व्यक्ति जन्म और मृत्यु में पड़े रहते हैं । किन्तु जिनमें लज्जा और संकोच भली भाँति बने हैं, जो ब्रह्मचर्य का भली प्रकार पालन करने वाले हैं, वे शान्त व्यक्ति फिर जन्म नहीं लेते ।”

६. निर्वाण

भिक्षुओ ! (निर्वाण) अज्ञात, अभूत, अकृत और असंस्कृत है । यदि भिक्षुओ ! यह अज्ञोत, अभूत, अकृत, और असंस्कृत न होता, तो जात, भूत, कृत, संस्कृत का निस्तार नहीं दिखाई देता ।...

“(यह शरीर) जात, भूत, उत्पन्न, कृत, संस्कृत, अ-घृव, छुड़ापा और मृत्यु से पीड़ित, रोगों का घर, (क्षण-) भंगुर तथा आहार और नुष्णा से होने वाला है, उसमें प्रेम करना ठांक नहीं । उसका निस्तार (= निर्वाण) शान्त है, वह तर्क से नहीं जाना जा सकता, वह भ्रुव, अज्ञात, न उत्पन्न होने वाला तथा शोक और राग रहित है, सभी दुर्क्षों का वहाँ निरोध हो जाता है, वह संस्कारों की शान्ति एवं (परम) सुख है ।”

७. दो प्रकार का निर्वाण

भिजुओ ! निर्वाण धातु दो प्रकार की है। कौन-सी दो ? (१) सोपादिशेष निर्वाण धातु और (२) अनुपादिशेष निर्वाण-धातु ! भिजुओ ! क्या है सोपादिशेष निर्वाण-धातु ? यहाँ भिजुओ ! भिजु अहंत, चीणाश्रव (आश्रव रहित), ब्रह्मचर्यपूर्ण, कृतकृत्य, उत्तरे-भार, अपने मतलब को प्राप्त, सांसारिक बन्धनों से रहित और भर्ता प्रकार से रहित और भर्ता प्रकार जानकर विमुक्त हो गया होता है, उसकी पांचों इन्द्रियों होती ही हैं, जिनके शान्त न होने से प्रिय-अप्रिय का अनुभव करता है, और सुख-दुःख भोगता है, किन्तु उसके जो राग का चय होना है, द्वेष का क्षय होना है और मोह का क्षय होना है, भिजुओ ! इस ही सोपादिशेष निर्वाण धातु कहते हैं ।

भिजुओ ! क्या है अनुपादिशेष निर्वाण-धातु ? यहाँ भिजुओ ! भिजु ! अहंत.....भर्ता प्रकार जानकर विमुक्त हो गया होता है, भिजुओ उसके सभी अनुभव यहाँ ही अनभिनन्दनीय और शान्त हो जायेंगे । भिजुओ ! इसे अनुपादिशेष निर्वाण-धातु कहते हैं । भिजुओ ! यह दो प्रकार की निर्वाण-धातु हैं ।...

“ अनासन्क और चक्षमान भगवान् बुद्ध ने निर्वाण-धातु को इन दो प्रकार का बताया है । एक धातु का नाम सोपादिशेष है, जो इसी शरीर में बार-बार लाने वाली तृष्णा के चय के बाद प्राप्त होती है, और दूसरी अनुपादिशेष है, जो शरीर छूटने पर प्राप्त होती है, और जिसके प्राप्त होने पर उत्पत्ति बिल्कुल ही स्क जाती है । जो विमुक्त-चित्त अहंत, संसार में बार-बर लाने वाली तृष्णा के चय के बाद असंस्कृत पद को जान लेते हैं वे धर्म के सार को पा, निर्वाण में जगन हुये सब प्रकार की उत्पत्ति को त्याग देते हैं । ”

८. एकान्तवास करना

भिक्षुओ ! एकान्तवास करते एकान्तवास में लगे, भीतरी चित्त को शान्त करने में जुटे, सदा ध्यान में लगे, विपश्यना से युक्त और एकान्त स्थान में अधिक रहने वाले होकर विहरो । भिक्षुओ ! एकान्तवास करने वाले, एकान्तवास में लगे, भीतरी चित्त को शान्त करने में जुटे, सदा ध्यान में लगे, विपश्यना से युक्त और एकान्त स्थान में अधिक रहनेवाले होकर विहरते हुए (भिक्षु) के लिए दो फलों में से कोई एक फल जानना चाहिये—इसी जन्म में अर्हत्व की प्राप्ति (= आज्ञा) या कलेशों के होने पर अनागामी-भाव ।....

“जो शान्त-चित्त ज्ञानी, समृद्धिमान और ध्यानी हैं, काम-भोगों में अनासक्त हो भर्ती प्रकार धर्म को देखते हैं, जो प्रमाद् नहीं करनेवाले तथा प्रमाद् करने में भय खाने वाले हैं, वे मार्ग से चयुत होने के बोध नहीं हैं, वे तो निर्वाण के निकट ही पहुँच गये हैं ।”

९. गुणों से युक्त होकर विहरना

भिक्षुओ ! शिक्षाओं के गुण से युक्त, उत्तम प्रज्ञा, विमुक्तिसार और श्रेष्ठ स्मृति के साथ विहरो । भिक्षुओ ! शिक्षाओं के गुणों से युक्त, उत्तम प्रज्ञा, विमुक्ति-सार और श्रेष्ठ स्मृति के साथ विहरने वाले के लिये दो फलों में से कोई एक फल जानना चाहिये—इसी जन्म में अर्हत्व की प्राप्ति या कलेशों के रहने पर अनागामी-भाव ।....

“जो अशंक्य (= अर्हत्) है, जिसे कुछ भी त्यागने को शेष नहीं है, जो उत्तम प्रज्ञा पा लिया है, जो जन्म के खत्म होने को देखने वाला है, और जो अभिमान रदित है, उस अन्तम शरीरधारी मुनि को बुद्धापा पार कर गया कहता हूँ । इसलिए भिक्षुओ ! सदा ध्यान में लीन,

एकाग्र, परिश्रमी और जन्म के खत्म होने को देखने वाले होकर सेना-सहित मार को पछाड़, जन्म और मृत्यु को पार कर जाओ ।”

१०. सोने वाले उठो !

“मिथुओ ! भिञ्चु जागरणशील हो, स्मृति और ज्ञान से युक्त, एकाग्र और प्रसन्न श्रौत पुण्य कर्मों को करने के लिए समय जानने वाला होकर विहरे । भिञ्चुओ ! जागरणशील हो, स्मृति और ज्ञान से युक्त, एकाग्र, प्रसन्न श्रौत पुण्य कर्मों को करने के लिए समय जानकर विहरने वाले भिञ्चु के लिए दो फलों में से कोई एक फल जानना चाहिए—इसी जन्म में अर्हत्व की प्राप्ति या क्लेशों के रहने पर अनागामी-भाव ।...

“जागने वाले हसे सुनें और जो सोये हैं वे उठें । सोने से जागना श्रेष्ठ है, जागने वाले के लिए भय नहीं । जो जागरणशील, स्मृतिमान, संप्रक्ष, एकाग्र, प्रसन्न श्रौत प्रसन्न (व्यक्ति) है, वह समयानुसार भक्ती प्रकार धर्म का विचार करते हुए समाधिस्थ हो (अविद्या रूपी) अन्धकार को नष्ट कर देता है । इसलिए जागरणशील बनो । परिश्रमी, ज्ञानी और ध्यान-प्राप्त भिञ्चु जन्म और बुद्धापा के बन्धन को काट कर यहीं सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ।”

११. ये नरकगामी हैं

मिथुओ ! इन दो बातों को न छोड़ने वाले नरकगामी हैं । किन दो ? जो अब्रहाम्चारी होते हुए भी अपने को ब्रह्मचारी कहता है और जो परिपूर्ण और परिशुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को मरणमृत में अब्रहाम्चारी होने का दोष लगाता है । मिथुओ ! ; न दो बातों को न छोड़ने वाले नरकगामी हैं ।....

“असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके ‘नहीं किया’ कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मर कर समान होते हैं। कंठ में काषाय (वस्त्र) ढाले किसने ही पापी असंयमी हैं, जो पापी (अपने) पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं। असंयमी दुराचारी हो राष्ट्र का पिराण (= देश का अन्न) खाने से अग्निशिखा के समान तस लोहे का गोला खाना उत्तम है।”

१२. दो मिथ्या धारणाये

भिक्षुओ ! दो मिथ्या धारणाओं में पड़े देवता और मनुष्यों में कोई-कोई चिपट जाते हैं, कोई-कोई दौड़ लगाते हैं और कोई-कोई आँख घाले (= प्रज्ञावान) देखते हैं। भिक्षुओ ! कैसे कोई-कोई चिपट जाते हैं ? भिक्षुओ ! देवता और मनुष्य भव में रमने वाले हैं, भव में रत हैं, भव में प्रसुदित हैं, भव निरोध का उपदेश देते समय उनका चित्त नहीं दौड़ता है, नहीं प्रसन्न होता है, नहीं रहरता है, नहीं लगता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! कोई-कोई चिपट जाते हैं।

भिक्षुओ ! कैसे कोई-कोई दौड़ लगाते हैं ? कोई-कोई भव से ही छृण्या, लज्जा जिगुप्ता करते हुये विभव (= उच्छ्रेद चाहते हैं)। चूंकि यह आत्मा शरीर छूटने पर....उच्छ्रिन हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, मृत्यु के बाद नहीं रहती है, यही शान्त है, यही प्रणीत (= उत्तम) है, यही यथार्थ है। भिक्षुओ ! इस प्रकार कोई-कोई दौड़ लगाते हैं।

भिक्षुओ ! कैसे कोई-कोई आँख वाले देखते हैं ? यहाँ भिक्षु भूत (= पञ्चस्कन्ध)¹³ को भूत के तौर पर देखता है, भूत को भूत के

(२६)

तौरपर देखकर भूत के निर्वेद, विराग और निरोध के लिए जागा होता है। मिहुआओ ! इस प्रकार आँख वाले देखते हैं।....

“जो भूत को भूत के तौर पर देख, भूत का अतिक्रमण कर भव-तृष्णा के ज्य हो जाने पर निर्वाण पा लेते हैं, वे छोटा-बड़ी वस्तुओं में चित्रण, भूत जानने वाले मिहु भूत के नष्ट होने पर फिर जन्म नहीं लेते।”

— — —

तीर्थरा निपात

पहला वर्ग

१. पाप की जड़

भिक्षुओं ये तीन पाप के मूल हैं। कौन तीन? लोभ पाप का मूल है, द्वेष पाप का मूल है, मोह पाप का मूल है। भिक्षुओ! ये तीन पाप के मूल हैं।....

“अपने भीतर उत्पन्न लोभ, द्वेष और मोह पाप चित्त वाले व्यक्ति की ऐसे ही हिंसा करते हैं जैसे कि केले के बृह्ण की उसका फल।”

२. तीन धातुय

भिक्षुओ! ये तीन धातुये हैं। कौन तीन? रूप-धातु, अरूप-धातु और निरोध-धातु। भिक्षुओ! ये तीन धातुये हैं।....

“रूप धातु को जानकर, अरूपों में अनासक्त हो, जो निरोध (= निर्वाण) को पा सर्वा बलेशों से मुक्त हो गये हैं, वे लोग मृत्यु को खत्म कर दिये हैं। अनाश्रव सम्यक् सम्बुद्ध काया से सांसारिक आसक्ति-रहित निर्वाण का स्पर्शकर, आशक्तित्याग को भर्ता प्रकार साहात् कर शोक और राग-रहित पद (निर्वाण) का उपदेश देते हैं।”

३. तीन वेदनायें

भिक्षुओ ! ये तीन वेदनायें (= अनुभव) हैं । कौन तीन ? सुख वेदना, दुःख वेदना और अदुःख-असुख वेदना । भिक्षुओ ! ये तीन वेदनायें हैं ।....

“एकाग्र-चित्त, संप्रज्ञ और स्मृतिमान बुद्ध का शिष्य वेदना और वेदना की उत्पत्ति को जानता है और जहाँ यह शान्त हो जाती है, उनके विनाश के मार्ग को भी जानता है । वेदनाओं के विनाश के बाद तृष्णा-रहित हो भिक्षु परिनिर्वाण को पा लेता है ।”

४. तीन वेदनायें

भिक्षुओ ! ये तीन वेदनायें हैं । कौन तीन ? सुख वेदना, दुःख वेदना और अदुःख-असुख वेदना । भिक्षुओ ! सुख-वेदना को दुःख के तौर पर देखना चाहिये । दुःख-वेदना को शब्द (= कॉटा) के तौर पर देखना चाहिये । अदुःख-असुख-वेदना को अनित्य के तौर पर देखना चाहिये भिक्षुओ ! जब भिक्षु सुख-वेदना को दुःख के तौर पर देख लेता है, दुःख-वेदना को शब्द के तौर पर देख लेता है, अदुःख-असुख-वेदना को अनित्य के तौर पर देख लेता है, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षु को आर्य समदर्शी कहते हैं, उसने तृष्णा को काट दिया, सांसारिक बन्धन को उलट दिया, अच्छी तरह अभिमान को त्याग कर दुःख का अन्त कर दिया ।....

“जिसने सुख को दुःख के तौर पर, दुःख को शब्द के तौर पर और शान्त अदुःख-असुख को अनित्य के तौर पर देख लिया है, वह उनसे मुक्त होने के कारण समदर्शी भिक्षु है । उस अभिज्ञ-ग्रास शान्त सुनि ने सांसारिक सभी बन्धनों को लाँच लिया है ।”

५. तीन खोजें

भिक्षुओ ! ये तीन खोज हैं । कौन तीन ? काम-भोग की खोज, उत्पत्ति की खोज और ब्रह्मचर्य की खोज । भिक्षुओ ! ये तीन खोज हैं ।...

“एकाग्र-चित्त, संप्रकृत और स्मृतिमान शिष्य खोज और खोज की उत्पत्ति को जानता है और जहाँ यह शान्त हो जाती हैं, उनके विनाश के मार्ग को भी जानता है । खोजों के विनाश के बाद तृष्णा-रहित हो भिक्षु धरनिर्वाण को पा लेता है ।”

६. तीन खोजें

भिक्षुओ ! ये तीन खोज हैं । कौन तीन ? काम-भोग की खोज उत्पत्ति की खोज और ब्रह्मचर्य की खोज ।...

“काम-भोग की खोज, उत्पत्ति की खोज और ब्रह्मचर्य की खोज के साथ—इन्हें ही सत्य मानना। मिथ्या धारणाओं को उत्पन्न करना है, किन्तु जो सब प्रकार के राग से रहित है और तृष्णा के नाश से विमुक्त हो गया है, उसने खोजों को त्याग दिया है और उसकी मिथ्या धारणाएँ भी नष्ट हो गई हैं । खोजों के खलम हो जाने पर भिक्षु तृष्णा और सन्देह-रहित हो जाता है ।”

७. तीन आश्रव

भिक्षुओ ! ये तीन आश्रव (=चित्त-मल) हैं । कौन तीन ? काम आश्रव, भव आश्रव और अविद्या-आश्रव ।...

“एकाग्र-चित्त, संप्रकृत और स्मृतिमान बुद्ध का शिष्य आश्रवों और आश्रवों की उत्पत्ति को जानता है और जहाँ यह शान्त हो जाते हैं, उनके

विनाश के मार्ग को भी जानता है। आश्रतों के विनाश के बाद तृष्णा-रहित हो भिक्षु परिनिर्वाण को पा लेता है।”

८. तीन आश्रव

भिक्षुओ ! ये तीन आश्रव हैं। कौन तीन ? काम-आश्रव,.....। ...

“जिसका काम-आश्रव चीण हो गया है और अविद्या दूर हो गई है। भव-आश्रव चीण हो गया है तथा सांसारिक असंक्षिप्तों से मुक्त हो गया है, वह सेना-सहित मार को जीत कर अन्तिम शरीर धारण कर रहा है।”

९. तीन तृष्णायें

भिक्षुओ ! ये तीन तृष्णायें हैं। कौन तीन ? काम-तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव तृष्णा ।...

“जो तृष्णा के बन्धन में बँधे और छोटी-बड़ी चीजों में आम्रपत हैं, वे लोग मार के बन्धन में बँधे हैं, वे कल्याण को नहीं प्राप्त हुये हैं। जन्म और मृत्यु में पड़े हुये वे लोग चक्कर काटा करते हैं। जो तृष्णा को स्वाग, छोटी-बड़ी चीजों में वितृष्णा हैं, वे आश्रतों के जय को प्राप्त हो लोक को पार कर लिये हैं।”

१०. मर के राज्य से बाहर निकलना

भिक्षुओ ! तीन बातों से युक्त भिक्षु मार के राज्य को अतिक्रमण कर सूर्य के समान चमकता है। किन तीन ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु अशैच्य शीत-स्कन्ध से युक्त होता है, और अशैच्य प्रश्ना-स्कन्ध से युक्त होता है।...

“जिसने शील, समाधि और प्रज्ञा को भली प्रकार भावना की है, वह मार के राज्य को अतिक्रमण कर सूर्य के समान चमकता है।”

दूसरा वर्ग

१. पुण्य के तीन साधन

भिष्मुओ ! ये तीन पुण्यक्रिया-वस्तुयें हैं । कौन तीन ? दानमय-पुण्यक्रिया-वस्तु, शीलमय-पुण्यक्रिया-वस्तु और भावनामय-पुण्यक्रिया-वस्तु । ...

“श्रेष्ठ सुखदायक पुण्य को करे । दान दे, सम-आचरण करे और मैत्री-चित्त की भावना करे । इन तीनों सुखदायक धर्मों की भावना करके बुद्धिमान व्यक्ति दुःख रहित सुख-लोक (= ब्रह्मलोक) में पैद होता है ।”

२. तीन चक्र

भिष्मुओ ! ये तीन चक्र हैं । कौन तीन ? मांस-चक्र दिव्य-चक्र और प्रज्ञा-चक्र । ...

“मांस-चक्र, दिव्य-चक्र और सर्वोत्तम प्रज्ञा-चक्र — इन तीन चक्षुओं को पुरुषोत्तम (= बुद्ध) ने कहा है । मांस-चक्र की उत्पत्ति से ही दिव्य-चक्र उत्पन्न होता है । जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सर्व-श्रेष्ठ प्रज्ञा-चक्र उत्पन्न हो जाता है, जिस चक्र की प्राप्ति से सारे दुःख से छुट जाता है ।”

३. तीन इन्द्रियाँ

भिष्मुओ ! ये तीन इन्द्रियाँ हैं । कौन तीन ? अनज्ञात-आज्ञास्यामि

(= न जाने को जानूँगा)—इंद्रिय, आज्ञा (= जानने वाली)—इंद्रिय और आज्ञातावी (= जानी हुई)—इंद्रिय (= अहंत-ज्ञान) ।...

“सीधे मार्ग पर चलने वाले, अभ्यास शील शैक्षय को अहंत-मार्ग में प्रथम ज्ञान होता है, उसके बाद अहंत-ज्ञान और तत्पश्चात् अहंत-फल से (प्रज्ञा-) विमुक्ति का ज्ञान होता है—“सांसारिक-बन्धनों के द्वय के बाद मुझे न कृपित होने वाली विमुक्ति प्राप्त हो गई ।” वह इंद्रिय-युक्त, शान्त और शान्तिपद में लीन सेना सहित मार को जीतकर अन्तिम शरीर धारण कर रहा है ।”

४. तीन काल

भिक्षुओ ! ये तीन काल (= अध्व) हैं । कौन तीन ? अतीत काल, भविष्यत् काल और वर्तमान काल ।...

“प्राणी कथाशीलीं हैं और वे कथा में ही स्थित हैं । वे कथा को न जानकर मृत्यु के बन्धन में पड़ जाते हैं । जो कथा को जानकर कहने वाले (= आत्मा) को नहीं ग्रहण करता और मन से सर्वोत्तम शान्तिपद विमोच को स्पर्श कर लिया है, वह निर्वाण प्राप्त है, शान्त होकर शान्तिपद में लीन है । भली प्रकार सोच-विचार कर सेवन करनेवाला धर्म में स्थिरता-प्राप्त विद्वान् फिर जन्म नहीं ग्रहण करता ।”

५. तीन दुराचार

भिक्षुओ ! ये तीन दुराचार (= दुश्चरित्र) हैं । कौन तीन ? शारीरिक दुराचार, वाचिक दुराचार और मानसिक दुराचार ।...

“शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुराचारों को सथा दूसरे जो दोष हैं उन्हें भी करके, पुण्यकर्म को न कर, बहुत पाप करके, मूर्ख व्यक्ति शरीर छूटने पर नरक में पैदा होता है ।”

(३३)

६. तीन सदाचार

मिशुओ ! ये तीन सदाचार हैं । कौन तीन ? शारीरिक सदाचार, वाचिक सदाचार, और मानसिक सदाचार । ...

“शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुराचारों को तथा दूसरे जो दोष हैं उन्हें भी छोड़ करके, पाप कर्म को न कर, बहुत पुण्य करके प्रज्ञावान् व्यक्ति शरीर लूटने पर स्वर्ग में पैदा होता है ।”

७. तीन पवित्रतायें

मिशुओ ! ये तीन पवित्रतायें हैं । कौन तीन ? शारीरिक पवित्रता, वाचिक पवित्रता और मानसिक पवित्रता । ...

“जो शारीरिक, वाचिक, और मानसिक पवित्रता से युक्त अनाश्रव (= चित्त-मत्त-रहित) है, उस पवित्रता से युक्त व्यक्ति को सर्वत्यागी कहते हैं ।”

८. मौन-भाव

मिशुओ ! ये तीन मौन-भाव (= मौनेय) हैं । कौन तीन ? शारीरिक मौन-भाव, वाचिक मौन-भाव और मानसिक मौन-भाव । ...

“शारीरिक, वाचिक और मानसिक मौनता से युक्त अनाश्रव मुनि पापों को नहाकर बहा दिया करते हैं ।”

९. मार के बन्धन से मुक्त

मिशुओ ! जिस किसी का राग, द्वेष और मोह दूर नहीं हुआ है, मिशुओ ! हमें कहते हैं कि मार के बन्धन में बँधा है, मार के जाल में फँसा है और पापी मार के हच्छातुरूप करने योग्य है । मिशुओ ! जिस किसी का राग, द्वेष और मोह दूर हो गया है, मिशुओ ! इसे कहते हैं कि

वह मार के बन्धन से बँधा नहीं है, मार के जाल में फँसा नहीं है और पारी मार के इच्छानुरूप करने योग्य नहीं है ।...

“जिसका राग, द्रेष और अविद्या दूर हो गई है, उस वैर-माव तथा भय से रहित, श्रेष्ठ, तथागत भगवान् बुद्ध को सर्वत्यागी कहते हैं ।”

१०. समुद्र के पार जाना

भिन्नओ ! जिस किसी भिन्न, या भिन्नणी का राग, द्रेष और मोह दूर नहीं हुआ है, भिन्नओ इसे कहते हैं कि वह लहर, तरंग, भँवा, मगर और राच्चस-सहित समुद्र को नहीं पार किया । भिन्नओ ! जिस किसी भिन्न या भिन्नणी का राग, द्रेष और मोह दूर हो गया है, भिन्नओ ! इसे कहते हैं कि वह लहर, तरंग, भँवर, मगर और राच्चस-सहित समुद्र को तैर गया, पार कर लिया, वह ब्राह्मण (किनारे ब्राकर) भूमि पर खड़ा हो गया ।...

“जिसका राग, द्रेष और अविद्या दूर हो गई है, वह मगर, राच्चस और लहर सहित इस दुस्तर समुद्र को पार कर गया । वह सांसारिक आसक्ति-रहित, मृत्यु-त्यागी, बन्धन-मुक्त व्यक्ति फिर जन्म लेने के दुर्भ को दूर कर दिया । वह क्लेशों के अस्त हो जाने से अनुज्ञनीय हो गया । उसने मृत्युराज को मूढ़ बना दिया—ऐसा मैं कहता हूँ ।”

तीसरा वर्ग

१. मिथ्या धारणा से नरक

भिन्नओ ! मैंने देखा है कि जो प्राणी शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुराचार से युक्त, आर्योंका निन्दा करने वाले, मिथ्या धारणा वाले

और मिथ्या धारणा से किये जाने वाले कामों को करने में लगे थे, वे शरीर छूटने पर.... नरक में पैदा हुए । भिक्षुओ ! इसे मैं दूसरे श्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कहता हूँ.... किन्तु भिक्षुओ ! जिसे मैंने स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं विदित किया है, उसे ही मैं कहता हूँ ।....

“इस छोटे से जीवन में मूर्ख, अलपश्रुत और पुण्य न करने वाला व्यक्ति मिथ्या मन करके, मिथ्या वचन बोलकर तथा शरीर से भी मिथ्या काम करके शरीर छूटने पर नरक में पैदा होता है ।”

२. सम्यक् दृष्टि से स्वर्ग

भिक्षुओ ! मैंने देखा है कि जो प्राणी शारीरिक, वाचिक और मानसिक सदाचार से युक्त, आर्थों की निन्दा न करने वाले, सम्यक् दृष्टिवाले और सम्यक् दृष्टि से किये जाने वाले कामों को करने में लगे थे, वे शरीर छूटने पर स्वर्ग में पैदा हुए । भिक्षुओ ! इसे मैं दूसरे श्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कहता हूँ,... किन्तु भिक्षुओ ! जिसे मैंने स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं विदित किया है, उसे हा मैं कहता हूँ ।....

“इस छोटे से जीवन में प्रज्ञावान्, बहुश्रुत और पुण्य करने वाला व्यक्ति सम्यक् मन करके, सम्यक् वचन को बोलकर तथा शरीर से भी सम्यक् काम करके शरीर छूटने पर स्वर्ग में पैदा होता है ।”

३. निस्तार

भिक्षुओ ! ये तीन निस्तरण-धातुयें हैं । कौन तीन ? कामों का निस्तरण नैक्षम्य है, रूपों का निस्तरण आरूप्य है और जो कुछ भूत, भंस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कार्य-कारण से उत्पन्न) है, उसका निस्तरण निरोध है ।....

“कामों के निस्तरण और रूपों के अतिक्रमण को जान कर परिश्रमा (भिचु) सदा सभी संस्कारों के शमन (= निर्वाण) को पा लेता है। वह उनसे मुक्त होने के कारण समदर्शी भिचु है। उस आभज्ञा-प्राप्त शान्त मुनि ने सांसारिक सभी वन्दनों को लांघ दिया है।”

४. निर्वाण शान्ततर है

भिचुओ ! रूपों से अरूप शान्ततर हैं और अरूपों से निरोध (= निर्वाण) शान्ततर हैं।....

“जो रूप लोक में उत्पन्न ग्राणी हैं और जो अरूप लोक में रहने वाले हैं, वे निर्वाण को न प्राप्त हो फिर जन्म लेते हैं। जो रूप-लोकों को ल्याग, अरूप-लोक में स्थिर न हो, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, वे लोग मृत्यु को खत्म कर दिये हैं। अनाश्रव सम्यक् समुद्द काया से सांसारिक आसक्ति-रहित निर्वाण का स्पर्श कर, आसक्ति-ल्याग को भली प्रकार साज्जात् कर शोक और राग-रहित पद (निर्वाण) का उपदेश देते हैं।”

५. तीन प्रकार के पुत्र

भिचुओ ! संसार में तीन प्रकार के पुत्र विद्यमान हैं। कौन तीन ? अतिजात, अनुजात और अवजात। भिक्षुओ ! कैसे अतिजात पुत्र होता है ? यहाँ भिचुओ ! पुत्र के माता-पिता बुद्ध, धर्म और सद्य की शरण गए होते हैं, जीवहिंसा चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण और सुरा-मेरय (= शराब) नशीली चीजों के सेवन से विरत नहीं होते हैं, दुराचारी और पापी होते हैं, किन्तु उनका पुत्र बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया होता है, जीवहिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण और सुरा-मेरय-नशीली चीजों के सेवन से विरत होता है, सदाचारी और पुण्यात्मा होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! अतिजात पुत्र होता है।”

भिक्षुओ ! कैसे अनुजात पुत्र होता है ? यहाँ भिक्षुओ ! पुत्र के माता-पिता बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गये होते हैं, जीवहिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भापण और सुरामेरय-नशीली चीजों के सेवन से विरत होते हैं, सदाचारी और पुण्यात्मा होते हैं और उनका पुत्र भी बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया होता है ... सदाचारी और पुण्यात्मा होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! अनुजात पुत्र होता है । ...

भिक्षुओ ! कैसे अवजात पुत्र होता है ? यहाँ भिक्षुओ ! पुत्रके माता-पिता बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गए होते हैं, ... सदाचारी और पुण्यात्मा होते हैं, किन्तु उनका पुत्र बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया नहीं होता है, ... दुराचारी और पापी होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! अवजात पुत्र होता है । ...

“बुद्धिमान् अतिजात और अनुजात पुत्र की कामना करते हैं, किन्तु अवजात पुत्र की कामना नहीं करते, जो कि कुल का विनाश करने वाला होता है । इतने पुत्र संसार में हैं । जो उपासक श्रद्धा, शील से युक्त, उदार और कंजुरी से रहित होते हैं, वे घने बादल से मुक्त चन्द्रमा की भाँति सभाओं में सुशोभित होते हैं ।”

६. तीन प्रकार के व्यक्ति

भिक्षुओ ! संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति हैं । कौन तीन ? अवृष्टि-सम, प्रदेश-वर्णी और सर्वत्र-वर्णी । कैसे भिक्षुओ ! व्यक्ति अवृष्टि-सम होता है ? यहाँ भिक्षुओ ! एक व्यक्ति किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, निधन, पथिक, भिक्षारी और यात्रक को अब, पेय, बछ, यान, मालागन्ध, आखेप, शरया, आत्माय और प्रदीप देने वाला नहीं होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! व्यक्ति अवृष्टि-सम होता है ।

कैसे भिक्षुओ ! व्यक्ति प्रदेश-वर्षी होता है ? यहाँ भिक्षुओ ! एक व्यक्ति किसी-किसी श्रमण, ब्राह्मण .. और याचक को अन्न, पेय ... और प्रदीप देने वाला होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! व्यक्ति प्रदेश वर्षी होता है ।

कैसे भिक्षुओ ! व्यक्ति सर्वत्र-वर्षी होता है ? यहाँ भिक्षुओ ! एक व्यक्ति सभी श्रमण, ब्राह्मण और याचकों को देने वाला होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! व्यक्ति सर्वत्र वर्षी होता है ।....

“जो श्रमण ब्राह्मण, निर्धन, पथिक और याचकों को पाकर अन्न, पेय और भोजन नहीं बाँटता है, वह अवृष्टि-सम है । उसे (बुद्धिमान् लोग) अधमपुरुष कहते हैं । जो किसी-किसी को नहीं देता है और किसी-किसी को देता है, वह प्रदेश-वर्षी है—ऐसा बुद्धिमान् लोग कहते हैं । जो पुरुष भिक्षा देने की वाणी बोलनेवाला होता है, सब प्राणियाँ पर अनुकूला करनेवाला होता है, प्रसन्न मन से बिखेरता है ‘दो-दो’ कहता है; जैसे कि बादल गड़गड़ाते और गरजते हुए बरसता हैं तथा पानी से ऊँची-ऊँची भूमि को भर देता है, इसी प्रकार यहाँ कोई वैसा व्यक्ति होता है, वह धर्म-पूर्वक परिश्रम से प्राप्त धन को जुटाकर भिवारी लोगों को अच्छी तरह अन्न और पेय से तृप्त करता है ।”

७. शील-पालन से सुख

भिक्षुओ ! तीन सुखों को चाहने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति शील का पालन करे । कौन तीन ? ‘मेरी प्रशंसा हो’ ऐसा चाहने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति शील का पालन करे । ‘मुझे भोग प्राप्त हों’ ऐसा चाहने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति शील का पालन करे । ‘शरीर छूटने पर स्वर्ग-ज्ञोक में पैदा होऊँ’ ऐसा चाहनेवाला बुद्धिमान् व्यक्ति शील का पालन करे ।

“प्रशंसा, धन-द्वाय और परलोक में स्वर्ग में आनन्द, इन तीन सुखों को चाहने वाला बुद्धिमान् शील का पालन करे । यदि पाप न

करते हुए भी (पाप) करनेवाले का साथ करता है, तो वह पाप-कर्म में सन्देहात्मक होता है, उसके लिये निन्दा लागू होती है। जो जैसी मैत्री करता है और जैसा साथ करता है, वह भी वैसा ही होता है, क्योंकि उसका साथ ही वैसा है। अच्छा व्यक्ति भी बुरे का साथ और लगाव रखते हुए वैसे ही विगड़ जाता है जैसे कि विष से बुझे हुए बाणों के समूह में विष से नहीं बुझा हुआ बाण भी विष-युक्त हो जाता है। इसलिये बुद्धिमान् लगने के भय से बुरे मित्र का साथ न करे। जैसे सही हुई मछली को जो कोई पुरुष कुश की नोक पर बाँधता है, तो कुश भी दुर्गन्धि बहाते हैं, ऐसा ही मूर्खों का साथ है। और, जो कोई पुरुष पलास में तगर को बाँधता है, तो उसकी पत्तियाँ भी सुर्गन्धि बहाती हैं, ऐसा ही बुद्धिमान् का साथ है। इसलिये पलास की पत्तियों में बाँधने के समान अपने फल को जानकर बुद्धिमान् दुर्जन का साथ न करें, केवल सत्पुरुष का साथ करें। दुर्जन नरक में ले जाते हैं और सत्पुरुष स्वर्ग पहुँचाते हैं।”

८. शरीर नाशवान् है

भिन्नुओ ! यह शरीर नष्ट होनेवाला है, विज्ञान विनाश होनेवाला है और सभी सांसारिक आसक्तियाँ अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील हैं।....

“शरीर को नष्ट होनेवाला, विज्ञान को विनाश होनेवाला और जन्म, मृत्यु में पढ़े सांसारिक आसक्तियाँ को भय के तौर पर देखकर परम शांति को पा, भावितात्मा लोग समय की राह देखते हैं।”

९. स्वभाव के अनुसार ही मेल-जोल

भिन्नुओ ! प्राणी स्वभाव के अनुसार दूसरे प्राणियों के साथ हिलते-मिलते हैं। नीच विचार के प्राणी नीच विचार के प्राणियों के साथ हिलते-मिलते हैं। उच्च विचार के प्राणी उच्च विचार के प्राणियों के साथ

हिलते-मिलते हैं। भिक्षुओ ! प्राचीन काल में भी प्राणी स्वभाव के अनु-सार दूसरे प्राणियों के साथ हिले-मिले ... भिक्षुओ ! भविष्य काल में भी प्राणी स्वभाव के अनुसार दूसरे प्राणियों के साथ हिलेंगे-मिलेंगे.....। भिक्षुओ ! इस समय वर्तमान काल में भी प्राणी स्वभाव के अनुसार दूसरे प्राणियों के साथ हिलते-मिलते हैं।....

“संसर्ग से क्लेश उत्पन्न होता है। अ-संसर्ग से दूर हो जाता है। थोड़े लकड़ी के बेड़े पर बैठकर जैमे महासमुद्र में दूब जाय, ऐसे ही आलसी के साथ से अच्छा आदमी भी बरबाद हो जाता है। इसकिए आलसी और अनुत्साही व्यक्ति को छोड़ दे। एकान्त-सेवी, आर्य, संयमी स्थानी और नित्य उद्योग में लगे रहने वाले बुद्धिमान् के साथ रहे।”

१०. तीन हानिकर बातें

भिक्षुओ ! ये तीन बातें शैक्ष्य भिक्षु की हानि के लिए हैं। कौन तीन? भिक्षुओ ! शैक्ष्य भिक्षु काम-धन्दे में ही विचरण करनेवाला, काम-धन्दे में रत और काम-धन्दे में विचरण करने में लगा हुआ होता है; बातचीत करने में ही विचरण करनेवाला, बातचीत में रत और बातचीत में विचरण करने में लगा हुआ होता है; निद्रा में ही विचरण करनेवाला, निद्रा में रत और निद्रा में विचरण करने में लगा हुआ होता है। भिक्षुओ ! ये तीन बातें शैक्ष्य भिक्षु की हानि के लिए हैं।

भिक्षुओ ! ये तीन बातें शैक्ष्य भिक्षु की अपरिहानि के लिए हैं। कौन तीन ? भिक्षुओ ! शैक्ष्य भिक्षु न काम-धन्दे में विचरण करने वाला .. , न बातचीत करने में ही विचरण करनेवाला .. , न निद्रा में ही विचरण करनेवाला... होता है। भिक्षुओ ! ये तीन बातें शैक्ष्य भिक्षु का अपरिहानि के लिए हैं।....

“काम-बन्धे में लगा, गप्पी, निद्रालु और चंचल—वैसा भिक्षु उत्तम सम्बोधि (= ज्ञान) को प्राप्त करने के लिए आयोग्य है । इसलिए थोड़े काम-धन्धेवाला, कम सोने वाला और चंचलता-रहित हो । वैसा भिक्षु उत्तम सम्बोधि को प्राप्त करने के लिए योग्य है ।”

चौथा वर्ग

१. अकुशल वितर्क

भिक्षुओ ! ये तीन अकुशल वितर्क हैं । कौन तीन ? निन्दित न होने का वितर्क, लाभ-सत्कार-प्रशंसा का वितर्क और दूसरों की दया का वितर्क ।

“जो निन्दित होने और लाभ-सत्कार तथा गौरव प्राप्त करने के वितर्क से युक्त होता है, अमात्यों से समवेदना रखता है, वह संशोजनों (= सांसारिक बन्धनों) के ज्यय से दूर है । जो उत्त-पश्च की छोड़, विचार करने से दूर और संग्रह-रथार्गां है, वैसा भिक्षु उत्तम सम्बोधि को प्राप्त करने के योग्य है ।”

२. नरक में पड़ते देखा है !

भिक्षुओ ! मैंने सत्कार में पढ़े, दबे हुए चित्त वाले प्राणियों को शरीर छूटने पर नरक में उत्पन्न हुआ देखा है । भिक्षुओ ! मैंने असत्कार में पढ़े, दबे हुए चित्त वाले प्राणियों को शरीर छूटने पर नरक में उत्पन्न हुआ देखा है । भिक्षुओ ! मैंने सत्कार और असत्कार दोनों में पढ़े, दबे हुए चित्त वाले प्राणियों को शरीर छूटने पर नरक में उत्पन्न हुआ देखा है । भिक्षुओ ! इसे मैं दूसरे अमण्डा या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कहता

हूँ । ... भिक्षुओ ! मैंने जो स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं विदित किया है, उसे ही मैं कहता हूँ । ...

“सत्कार करने और असत्कार दोनों से जिपकी समाधि विचलित नहीं होता है, जो अप्रमाद के साथ विहरनेवाला है । उस सतत ध्यानी सूक्ष्म दृष्टि से विपश्यना करनेवाले, उपादानों को ज्ञय किये हुए व्यक्ति को सत्पुरुष कहा जाता है ।”

३. देववाणियाँ

भिक्षुओ ! देवताओं में समय-समय पर ये तीन प्रकार की देव-वाणियाँ हुआ करती हैं । कौन तीन ? भिक्षुओ ! जिस समय आर्यश्रावक केश-दाढ़ी सुड़ाकर काषाय वस्त्रों को पहन घर से बेघर हो प्रवर्जित होते का विचार करता है, भिक्षुओ ! उस समय देवताओं में देववाणी होती है—‘यह आर्यश्रावक मार के साथ संग्राम करने का विचार कर रहा है ।’ भिक्षुओ ! यह पहली देववाणी देवताओं में समय-समय पर हुआ करती है ।

और फिर, भिक्षुओ ! जिस समय आर्यश्रावक सैंतिस (प्रकार के) “बोधि पात्तिक ”^{१४} धर्मों की भावना में लगा विहरता है, भिक्षुओ ! उस समय देवताओं में देववाणी होती है—‘यह आर्यश्रावक मार के साथ संग्राम कर रहा है ।’ भिक्षुओ ! यह दूसरी देववाणी देवताओं में समय-समय पर हुआ करती है ।....

और फिर, भिक्षुओ ! जिस समय आर्यश्रावक आश्रवों के नष्ट हो जाने से अनाश्रव चित्त-विमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं ज्ञान से साझात् कर प्राप्त हो विहरता है, भिक्षुओ ! उस समय देवताओं में देववाणी होती है—‘यह आर्यश्रावक संग्राम विजय कर लिया है

और उसी संग्राम-भूमि में विजय कर वास कर रहा है। भिक्षुओं वह तीसरी देवताएँ देवताओं में समय-समय पर हुआ करती है। ...

“संग्राम-विजयी, महान्, निर्भय सम्यक् सम्बुद्ध के शिष्य को देख-
कर देवता भी नमस्कार करते हैं—‘हे उत्तम पुरुष ! तुम्हे नमस्कार है,
जो कि तूने दुर्जय को जीत लिया है तू मृत्यु की सेना को जांत निरोण
प्राप्त हो। वे-रोक हो गये हो। अर्हत् को देवता इस प्रकार नमस्कार करते
हैं और चूँकि वह मृत्यु के वश में नहीं जाता, इसलिए देवता उसको
नमस्कार करते हैं।”

४. देवता के च्युत होने के लक्षण

भिक्षुओं ! जब देवता देवलोक से च्युत होने वाला होता है, तब पाँच पूर्व-लक्षण (= निमित्त) प्रगट होते हैं—(१) मालाएँ कुम्हला
जाती हैं, (२) वैद्य गन्दे हो जाते हैं, (३) काँखों से पर्सीना चूने
लगता है, (४) शरीर में कुरुता आ जाती है, और (५) देवता
अपने देव-आसन पर अभिरमण नहीं करता। भिक्षुओं ! तब देवता—
“यह देवपुत्र च्युत होने वाला है” इस प्रकार जानकर तीन बातों से
उसे आशवासन देते हैं—“मो ! यहाँ से अच्छी गति को प्राप्त होओ,
अच्छी गति को प्राप्त हो अच्छा लाभ प्राप्त करो, अच्छे लाभ को पा
सुप्रतिष्ठित होओ।”

ऐसा कहने पर एक भिक्षु ने भगवान् से यह कहा—“भन्ते ! देव-
ताओं को अच्छी गति प्राप्त करना क्या कहा जाता है ? भन्ते ! देवताओं
को अच्छा लाभ प्राप्त करना क्या कहा जाता है ? भन्ते ! देवताओं को
सुप्रतिष्ठित होना क्या कहा जाता है ?”

भिक्षु ! देवताओं को मनुष्य होकर उत्पन्न होना अच्छी गति प्राप्त
करना कहा जाता है। जो कि मनुष्य होकर तथागत द्वारा बतलाए गए

धर्म-विनय में श्रद्धा प्राप्त करता है, भिशुओ ! यह देवताओं को अच्छा लाभ प्राप्त करना कहा जाता है। उसकी वह श्रद्धा चित्त में वैठी, जड़ पकड़ी, प्रतिष्ठित, दृढ़ और संसार में किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, देवता मार या ब्रह्मा से कम नहीं की जाने वाली होती है, भिशुओ ! यह देवताओं को सुप्रतिष्ठित होना कहा जाता है ।”

“जब देवता आयु के खत्म होने से देवलोक से च्युत होता है, तब देवताओं के आश्वासन के तीन प्रकार के शब्द निकलते हैं—‘भो ! यहाँ से अच्छी गति को प्राप्त हो मनुष्यों की सहव्यता (= मनुष्य-योनि) में जाओ और मनुष्य होकर सद्धर्म में अनुत्तर श्रद्धा को प्राप्त करो । तेरी वह श्रद्धा चित्त में पैठी, जड़ पकड़ी और प्रतिष्ठित हो, जीवन-पर्यन्त भर्ती प्रकार बतलाए गए सद्धर्म में कम होने वाली न हो । शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुराचरों तथा अन्य जो दूसरे दोष हैं उन्हें छोड़, शरीर, वचन और मन से अप्रमाण परिशुद्ध बहुत पुराय करके; तत्तश्चात् दान से भोग-सम्पत्ति पाने योग्य बहुत पुराय कर, अन्य भा लोगों को सद्धर्म और ब्रह्मचर्य में लगाओ ।’” देवता जब च्युत होने वाले देवता को जानते हैं तब इस प्रकार अनुकर्मा करके आश्वासन देते हैं—‘देव ! फिर आओ ।’

५. बहुजन के हितैषी

ये तीन व्यक्ति संसार में उत्पन्न होते हुये बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिये, लोक पर अनुकर्मा करने के लिए तथा देव और मनुष्यों के हित-सुख के लिए उत्पन्न होते हैं। कौन तीन ? भिशुओ ! यहाँ तथागत अर्हत् सम्यक् समुद्र विद्या और आचरण से युक्त सुगत, लोकविद्, अनुत्तर (= सर्वोत्तम), पुरुषों को दमन करने के लिए सारथी रूप, देव-मनुष्यों के शास्त्र (मार्गोपदेष्टा), बुद्ध और

भगवान् संसार में उत्पन्न होते हैं। वह आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याण-कर धर्म का उसके शब्दों और भावों रहित सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करते हैं। भिक्षुओ ! यह पहला व्यक्ति है, जो संसार में उत्पन्न होते हुए बहुत लोगों के हित के लिए.... उत्पन्न होता ।

और फिर, भिक्षुओ ! उसी शास्ता का शिष्य अर्हत, तीर्णश्रव, ब्रह्मचर्यपूर्ण, कृतकृत्य, उत्तरे-भार, अपने मतलब को प्राप्त, सांसारिक बन्धनों से रहित और भली प्रकार जानकर विसुक्त हो गया होता है। वह आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकर धर्म...को प्रकाशित करता है। भिक्षुओ ! यह दूसरा व्यक्ति है....।

और फिर, भिक्षुओ ! उसी शास्ता का शिष्य शैक्ष्य, आर्य-मार्ग में चलनेवाला, बहुश्रुत और शील-व्रत से युक्त होता है। वह भी आरम्भ मध्य और अन्त में कल्याणकर धर्म...को प्रकाशित करता है। भिक्षुओ ! यह तीसरा व्यक्ति है....।....

“महिंशशास्ता संसार में प्रथम (व्यक्ति) हैं, (दूसरा) उनका अनुगामी संयमी शिष्य और (तीसरा) आर्य-मार्ग में चलनेवाला, शैक्ष्य, बहुश्रुत और शील-व्रत से युक्त (शिष्य) है। ये तीनों देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ सूर्य समान हैं। वे धर्मोपदेश देते हुये निर्वाण के द्वारा को खोल देते हैं और बहुत लोगों के बन्धन को खोल देते हैं। जो सुगत (= बुद्ध) के शासन (= धर्म) में प्रमाद रहित हो, अनुत्तर सार्थकाद (= बुद्ध) द्वारा बनलाये गये मार्ग में चलते हैं, वे यहीं दुःख का अन्त कर डाकते हैं।”

६. अशुभ-भावना

भिक्षुओ ! काया में अशुभानुपश्यी (= अशुभ होने का मनन करना) होकर विद्वरो, तुम्हारे भीतर अनापानसति (= आश्वास-प्रश्वास

में स्मृति बनाये रखना) सामने सुप्रतिष्ठित हो और सब संस्कारों में अनित्यानुपश्यी (= अनित्य होने का मनन करना) होकर विहरा ! मिल्लुओ ! काया में अशुभानुपश्यी विहरनेवालों को जो सुन्दरता सम्बन्धी राग की आसक्ति होती है, वह दूर हो जाती है । आनापानसति के भाँतर सामने सुप्रतिष्ठित होने से जो बाहरी दुःखदायी मिथ्या वितर्क होते हैं, वे नहीं होते हैं । सब संस्कारों में अनित्यानुपश्यी हांकर विहरने वालों को जो अविद्या होती है, वह दूर हो जाती है, जो विद्या है, वह उत्पन्न होती है ।

“जो सदा काया में अशुभ का विचार करने वाला है, आनापान में स्मृति बनाये रहनेवाला है और सब संस्कारों के शमन को देखने वाला परिश्रमी (भिल्लु) है, वह भिल्लु समदर्शी है, क्योंकि उससे वह मुक्त है । उस अभिज्ञा-प्राप्त शान्त मुनि ने मांसारिक सभी बन्धनों को को लौंघ दिया है ।”

७. धार्मिक के लक्षण

धर्म के अनुसार चलने वाले भिल्लु का बातचीत करने में यह स्वभाव होता है कि वह बातचीत करते हुए धर्म हो कहता है, अधर्म नहीं । वितर्क करते हुये धार्मिक वितर्क ही कहता है अधार्मिक वितर्क नहीं अथवा दोनों को ही छोड़ कर स्मृति और सप्रजन्य (= ज्ञान) युक्त उपेत्तक हो विहरता है ।

“धर्म में विहरनेवाला, धर्म में रत, धर्म का भखी प्रकार विचार करनेवाला, तथा धर्म का स्मरण करने वाला भिल्लु सद्धर्म से च्युत नहीं होता । चलते, खड़े बैठे, या सोये अपने चिन्त को शान्त करते हुए (परम) शान्ति को पा ही लेता है”

(४७)

८. अच्छे-बुरे वितके

भिक्षुओ ! ये तीन अकुशल-वितके अन्धकार देनेवाले, बिना आँख का बना देने वाले, अज्ञानी बनानेवाले, प्रज्ञा को रोकनेवाले, हानि पहुँचाने वाले और निर्वाण की ओर नहीं ले जानेवाले हैं । कौन तीन ? भिक्षुओ ! काम-वितके व्यापाद (= द्रोह)-वितके... विहिंसा (= प्रतिविहिंसा)-वितके... ।....

भिक्षुओ ! ये तीन कुशल वितके न अन्धा करनेवाले, न बिना आँख का बनानेवाले, ज्ञानी बनानेवाले, प्रज्ञा बढ़ानेवाले, हानि न पहुँचानेवाले और निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं । कौन तीन ? भिक्षुओ ! नैष्ठम्य (= निष्कामता)-वितके..., अन्व्यापाद-वितके..., अन्विहिंसा-वितके... ।....

“तीन कुशल वितकों को करे, तीन अकुशल वितकों को छोड़ दे । उठी हुई खूल को जिस प्रकार ब्रृहि शान्त कर देती है, उसी प्रकार अकुशल वितकों और बुरे विचारों को दबा दे । ऐसा करनेवाला व्यक्ति चित्त से वितकों को शान्त कर यहीं शान्तिपद को पा लेता है ।”

९. ये भीतरी शत्रु हैं !

भिक्षुओ ! ये तीन भीतरी मल, भीतरी शत्रु, भीतरी दैरी, भीतरी दृत्यारे और भीतरी खिलाफत करनेवाले हैं । कौन तीन ? भिक्षुओ ! लोभ, द्वेष, मोह... ।....

‘लोभ अनर्थ उत्पन्न करनेवाला है, लोभ चित्त को बिगाड़नेवाला है, अपने भीतर ही उत्पन्न भय को लोग नहीं जान पाते हैं । लोभी हित को नहीं जानता है, लोभी धर्म को नहीं देखता है । जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है, वह उस समय बिलकुल अन्धा हो जाता

है। जो लोभ को छोड़ कर लुभानेवाली चीजों में लोभ नहीं करता है, उससे लोभ उसी प्रकार दूर हो जाता है, जैसे कि पुराहन के पत्ते से पानी की बूँद।

“द्वेष अनर्थ उत्पन्न करनेवाला है, द्वेषी चित्त को बिगाड़नेवाला है। अपने ही भीतर उत्पन्न भय को लोग नहीं जान पाते हैं। द्वेषी हित को नहीं जानता है, द्वेषी कर्म को नहीं देखता है। जिस मनुष्य को द्वेष अपने वश में कर लेता है वह उस समय बिल्कुल अन्धा हो जाता है। जो द्वेष को छोड़कर दूषित करनेवाली चीजों में द्वेष नहीं करता है, उससे द्वेष उसी प्रकार दूर हो जाता है, जैसे कि पका हुआ ताढ़ का फल भेटी से।

“मोह अनर्थ उत्पन्न करनेवाला है, मोह चित्त को बिगाड़ने वाला है। अपने ही भीतर उत्पन्न भय को लोग नहीं जान पाते हैं। मोहित हित को नहीं जानता है, मोहित धर्म को नहीं देखता है। जिस मनुष्य को मोह अपने वश में कर लेता है, वह उस समय बिल्कुल अन्धा द्वा जाता है। जो मोह को छोड़ कर मोहित करनेवाली चीजों में मोह नहीं करता है, वह उसी प्रकार मोह का नाश कर देता है जैसे कि सूर्य उदय होते हुए सारे अन्धकार को।”

१०. देवदत्त नारकीय है !

भिक्षुओ ! तीन बुरी बातों से पछाड़ा गया, उनसे पकड़े गए चिरवाला देवदत्त अपाय में पड़नेवाला, नारकीय, कल्पस्थायी और असाध्य है। किन तीन से ? बुरी इच्छा से .. , बुरे मिश्रों के साथ से... , और आगे करणीय होने पर भी अखण्ड-विशेषता की प्राप्ति से भीत्र में ही प्रयत्न करता छोड़ देने से !....

“मत कोई संसार में बुरी इच्छावाला उत्पन्न हो, उसे ऐसे भी जानो, जैसे बुरी इच्छावालों की गति होती है। ऐसा मैंने सुना कि देवदत्त

‘परिदृत’ प्रसिद्ध था, ‘संयमी’ माना जाता था, और यश से जाज्वल्य-मान था । वह प्रमादी हो तथागत को पीड़ित कर चार द्वारों वाले भयानक अवोच्चि-नरक^{१५} में पड़ा । जो पापकर्म नहीं करनेवाले निर्दोष को दोष लगाता है, तो पाप उसी तुरे चित्तबाले धृणित व्यक्ति को लगता है । जो विष के घड़े से समुद्र का दूषित करना चाहता है, तो वह उससे दूषित नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है । ऐसे ही जो तथागत को दोष से पीड़ित करता है, तो उस श्रेष्ठ, शान्तचित्त को दोष लागू नहीं होता । वैसे व्यक्ति की मित्रता करे और उसका साथ करे, जिसका अनुसरण करनेवाला भिक्षु दुःख का अन्त पा ले ।”

पाँचवाँ वर्ग

१. तीन अग्रप्रसाद

भिक्षुओ ! ये तीन अग्र-प्रसाद हैं । कौन तीन ? भिक्षुओ ! बिना पैरवाले, दो पैरवाले, चार पैरवाले, रूपी, अरूपी, संज्ञावान, असंज्ञावान अथवा न संज्ञावाले न असंज्ञावाले जितने भी प्राणी हैं, उनमें तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध अग्र (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं । भिक्षुओ ! जो बुद्ध में प्रसन्न हैं, वे अग्र में प्रसन्न हैं और अग्र में प्रसन्न का फल भी अग्र होता है ।

भिक्षुओ ! संस्कृत या असंस्कृत जितने भी धर्म हैं, उनमें विराग अग्र कहा जाता है, जोकि यह मद का मर्दन, प्यास का बुझना, आसक्ति का खत्म होना, आवागमन का नष्ट होना, तुष्णा का छ्य, विराग, निरोध और निर्वाण है । भिक्षुओ ! जो विराग-धर्म में प्रसन्न हैं, वे अग्र में प्रसन्न हैं और अग्र में प्रसन्न का फल भी अग्र होता है ।

मिष्ठुओ ! जितने संघ या गण हैं, उनमें तथागत का आवक्संघ अग्र कहा जाता है जो कि यह चार पुरुष-जोड़े (= १—स्वोतापत्ति-मार्गस्थ, स्नोतापत्ति-फलस्थ, २—सकृदागामी-मार्गस्थ, सकृदागामी-फलस्थ, ३—श्रनागामी-मार्गस्थ, श्रनागामी-फलस्थ, ४—अहंत-मार्गस्थ, अहंत-फलस्थ), आठ पुरुष = पुद्गल (= आठ आर्य व्यक्ति) हैं—यह भगवान् का आवक्संघ है, जो कि आहानीय है, पाहुन बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है और संसार के लिए अनुपम पुरुष का खेत है । मिष्ठुओ ! जो संघ में प्रसन्न हैं वे अग्र में प्रसन्न हैं और अग्र में प्रसन्न का फल भी अग्र होता है । मिष्ठुओ ये तीन अग्र-प्रसाद हैं ।...

“जो अग्र में प्रसन्न हैं और अग्र धर्म को जानते हैं । अनुपम दक्षिणा देने योग्य अग्र बुद्ध में प्रसन्न है, विराग, शान्ति और सुख (—दायक) अग्र धर्म में प्रसन्न हैं तथा अनुपम पुरुष के खेत अग्र-संघ में प्रसन्न हैं, (ऐसे) (अग्र = श्रेष्ठ) में दान देते हुए उनका अग्र पुरुष बढ़ता है । वे अग्र आयु, वर्ण (= रूप), यश, कीर्ति, सुख और बल को प्राप्त होते हैं । अग्र का दाता, अग्र धर्मों से युक्त, बुद्धिमान् देवता या मनुष्य हो अग्र को प्राप्त कर प्रमोद करता है ।

२. लोहे का तम गोला खाना उत्तम है !

मिष्ठुओ ! भीख माँगकर खाना सभी पेशाओं में गया-गुजरा है । मिष्ठुओ ! संसार में यह डॉटने का तरोंका है—‘हाथ में बर्तन लेकर भीख माँग रहे हो !’ मिष्ठुओ ! कुलपुत्र अपनी भलाई चाहनेवाले, अपनी भलाई देखते हुए उसे ही करते हैं । वे राजा की जेल से भागे हुए नहीं हैं, चोरों के हाथ से छुटे हुए नहीं हैं, अरण के डर से घर छोड़ कर भागे हुए नहीं हैं, भय से भागे हुए नहीं हैं और न तो वह उनका पेशा ही है । बल्कि मिष्ठुओ ! कुलपुत्र ऐसा सोचकर प्रवर्जित हुआ है—“हम लोग

जन्म, बुद्धापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुःख, दौर्मनस्य और परेशानी में उतरे हैं, दुःख में पड़े हैं, दुःख में लीन हैं, सम्भव है इस सारे दुःख-समूह का अन्त दिल्लाई दे । ” किन्तु वह लोभी, कामभोग में तोब्र रागवाला, द्रोह चित्तवाला, बुरे संकल्प वाला, स्मृति-रहित, निष्प्रश्न, एकाग्रता-रहित, इधर-उधर मन दौड़ाने वाला और इन्द्रियों में असंयमी होता है, जैसे भिक्षुओ ! दोनों ओर से जली वीच में गूथ (= गूह) लगी मुर्दावाटी की लकड़ी न गाँव में लकड़ी के काम में आती है और न तो जंगल में ही । वैसा ही भिक्षुओ ! मैं इस व्यक्ति को कहता हूँ, वह गृहस्थ-जीवन के भोग-विलास से वंचित हो गया और श्रामण्य को भी नहीं पूर्ण कर रहा है ।

“गृहस्थ-जीवन के भोग-विलास से वंचित हो गया और श्रामण्य को भी नहीं पूर्ण कर रहा है । वह मुर्दावाटी की लकड़ी की भाँति पतित होते हुए विस्तर कर नष्ट हो जाता है । असंयमी दुराचारी हो देश का अन्त खाने से अग्नि-शिखा के समान तस ल्होहे का गोला खाना उत्तम है । ”

३. वह मुझसे दूर ही है

भिक्षुओ ! यदि कोई भिलु मेरी संवादी के कोनों को पकड़े पैर पर पैर रखते पीछे लगा हो, किन्तु वह हो लोभी, कामभोग में नीब्राग वाला, द्रोह चित्तवाला, बुरे संकल्प वाला, स्मृति-रहित, निष्प्रश्न, एकाग्रता-रहित, इधर-उधर मन दौड़ाने वाला और इन्द्रियों में असंयमी, तो वह मुझसे दूर ही है और मैं भी उससे । क्यों किम कारण ? भिक्षुओ ! वह मिल्लु धर्म नहीं देखता है, वह धर्म देखने हुए मुझे नहीं देखता है । यदि भिक्षुओ ! सौ योजन पर भी भिलु विहार करे और वह हो निर्लोभी, कामभोग में न तोब्र रागवाला, न द्रोह चित्तवाला, न दुरे संकल्पवाला, उपस्थित हुई स्मृतिवाला, संप्रश्न, एकाग्र, इधर-उधर मन न दौड़ाने वाला

और इन्द्रियों में संयमी; तो वह मेरे पास ही है और मैं भी उसके। सो किस कारण ? भिजुओ ! वह भिजु धर्म देखता है, धर्म देखते हुए मुझे देखता है।

“यदि कोई बड़ी इच्छावाला, द्वोही, तृष्णा का अनुगामी, अ-शान्त और जोभी तृष्णा-रहित, शान्त और निर्जीवी (तथागत) के पीछे-पीछे लगा हो, तो भी देखो वह कितना दूर है ! किन्तु जो त्रुदिमान् धर्म का ज्ञान प्राप्त कर, धर्म को जान शान्त जलाशय के समान तृष्णा-रहित, शान्त और निर्जीवी वितृष्ण, शान्त और निर्जीवी (तथागत) के पीछे-पीछे लगा हुआ, देखो कितना समीप है !”

४. तीन अधियाँ

भिजुओ ! ये तीन अधियाँ हैं। कौन तीन ? रागाग्नि, द्रेषाग्नि और मोहाग्नि ।....

‘रागाग्नि काम-भोगों में आसक्त और मूर्छित लोगों को जलाता है। दोषाग्नि जीवहिंसक द्वोही लोगों को और मोहाग्नि आर्य-धर्म में अ-दक्ष मूर्ढों को। इतने अग्नियों को न जानने वाले सत्काय में पढ़े नरक, पशु-योनि, असुर (-योनि), और प्रेत्य-विषय (= भूत प्रेत) को बढ़ाते हैं (= बार-बार इन योनियों, में उत्पन्न होते हैं)। वे मार के बन्धन से नहीं छूटते हैं। जो रात-दिन समयकृ सम्बूद्ध के धर्म में जाये रहते हैं, अशुभ-संज्ञावाले होकर रागाग्नि को शान्त कर देते हैं। द्रेषाग्नि को उत्तम पुरुष मैत्री (-भावना) से शान्त करते हैं और मोहाग्नि को प्रज्ञा से, जो कि निर्वाण का और जे जाने वाली है। वे रातों-दिन सतर्क रहनेवाले चतुर लोग हृन्हें शन्त कर सारे दुःखों का नाश कर सब प्रकार से शान्त हो जाते हैं। आर्य-दर्शी (= आर्य-सत्यों को देखनेवाले), ज्ञानी, भर्ती प्रकार जान कर परिषदत दुष्ट, जन्म के क्षय होने को जान फिर जन्म नहीं लेते।

५. चक्कर रुक गया !

भिन्नुओ ! भिन्नु वैसे-वैसे विमर्श करे, जैसे-जैसे विमर्श करते हुए उसका विज्ञान बाहर (रूप आदि आलम्बनों में) एकाग्र और चंचलता-रहित हो आलम्बनों में लगा रहे, असक्तियों में न पड़े, और फिर जन्म, बुद्धापा, मृत्यु तथा दुःख के उत्पन्न होने की सम्भावना न हो ।

‘सात संगों^{*} से रहित, तृष्णा को नष्ट किए हुए भिन्नु का बार-बार जन्म लेने का चक्कर समाप्त हो गया, उसे फिर जन्म नहीं लेना । ”

६. काम की उत्पत्तियाँ

भिन्नुओ ! ये तीन काम की उत्पत्तियाँ हैं । कौन तीन ? उपस्थित कामवाले[†], निर्माणरति और परिनिर्मितवशवर्ती । ...

“जो उपस्थित काम (-भोग) वाले हैं और जो वशवर्ती देव हैं । निर्माणरति देव तथा दूसरे भा जो काम-भोगी हैं, वे उत्पत्ति और मृत्यु से नहीं छूटते । बुद्धिमान् स्वर्गीय या मानुषों जो काम-भोगी हैं, उन सबको छोड़ दे । प्रिय और लुभावने रूपों के रागरूपी स्रोत को काटकर जिसे कि लाँबना कठिन है, सारे दुखों का नाश कर सब प्रकार से शान्त हो जाते हैं । आर्य-दर्शी, ज्ञानी, भलो प्रकार जानकर परिष्डत हुए, जन्म के चय होने को जान फिर जन्म नहीं लेते । ”

७. वे संसार पार हो गये हैं !

भिन्नुओ ! काम-भोग और भव के बन्धन में बँधा, व्यक्ति इस संसार में फिर आने वाला होता है । भिन्नुओ ! काम भोग और भव के बन्धन

* ये सात संग हैं—तृष्णा, दृष्टि, मान, क्रोध, अविद्या, क्लेश और दुश्चरित्र ।

[†] मनुष्यों और चातुर्महाराजिक देवों से चार देवलोकों को उपस्थित-काम कहा जाता है ।

से मुक्त व्यक्ति किर इस संसार में अनेवाला नहीं होता है । भिक्षुओं ! कामभोग और भव के बन्धन से मुक्त चार्याश्रव अहंत् होता है ।

“प्राणी काम और भव दोनों के बन्धनों से बँधे संसार में जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं । जो कामभोगों को त्याग दिये हैं किन्तु आश्रयों का लाय नहीं किये हैं तथा भव-बन्धन से युक्त है, वे ‘अनागामी’ कहे जाते हैं । और जो सन्देह-रहित हैं फिर जन्म लेनेवाले नहीं हैं तथा जिन्होंने आश्रय-चय (= निर्वाण) को प्राप्त कर लिया है, वे ही संसार पार हो गये हैं ।”

८. उत्तम पुरुष कौन है ?

भिक्षुओ ! सुन्दर शीलों से युक्त, अच्छे धर्मों को करनेवाला, उत्तम प्रज्ञावाला भिक्षु इस धर्म-विनय में केवली (= अहंत्) ब्रह्मचर्य-वास किया हुआ, उत्तम पुरुष कहा जाता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु सुन्दर शीलों से युक्त होता है ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु शालवान् होता है, प्रातिमोक्ष के नियमों का भली प्रकार पालन करनेवाला होना है, आचार-रोचर में युक्त हो अल्प-भाव के दोषों में भी भय देखता शिक्षा-पदों को पालन करने का अभ्यास करता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भिक्षु सुन्दर शीलों से युक्त होता है ।

कैसे अच्छे धर्मों को पालन करनेवाला होना है ? भिक्षुओ ! यहाँ सैतिस (प्रकार के) बोधि-पादिक धर्मों का भावना में खगा होता है ।...

कैसे उत्तम प्रज्ञावाला होता है ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु आश्रयों के लाय से अनाश्रव चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी जन्म में स्थायं अभिज्ञा से साक्षात् कर प्राप्त हो विहरता है ।...

“जो शरीर, वचन और मन से दुष्कृत नहीं करता है, वैसे लज्जा-शील भिन्नु को सुन्दर शीलों से युक्त कहा जाता है। जिसने सम्बोधि-प्राप्ति की ओर ले जानेवाले धर्मों की भली प्रकार भावना की है, वैसे राग-रहित भिन्नु को अच्छे धर्मों को करनेवाला कहते हैं। जो यहीं अपने दुःखों के त्य को जान लेता है, वैसे अनाश्रव भिन्नु को उत्तम प्रज्ञा वाला कहते हैं। उन धर्मों से युक्त, निष्पाप, संशय-रहित और सारे लोक में अनासक्त (भिन्नु) को सर्वत्यागी कहते हैं।”

६. धर्मदान श्रेष्ठ है

भिन्नुओ ! ये दो दान हैं—आमिष-दान और धर्म-दान। भिन्नुओ ! इन दोनों में धर्मदान श्रेष्ठ है। भिन्नुओ ! ये दो संविभाग (= बॉटकर उपभोग करना) हैं—आमिष-संविभाग और धर्म-संविभाग। भिन्नुओ ! इन दोनों संविभागों में धर्म-संविभाग श्रेष्ठ है। भिन्नुओ ये दो अनुग्रह हैं—आमिष-अनुग्रह और धर्म-अनुग्रह। भिन्नुओ ! इन दोनों अनुग्रहों में धर्म-अनुग्रह श्रेष्ठ है।

“जिस दान को उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहकर भगवान् ने प्रशंसा की है, उसे समय पर अग्र-चेत्र में प्रसन्न-चित्त हो कौन जानेवाला बुद्धिमान् नहीं देगा ? बुद्ध के धर्म में जो कहते और सुनते हैं, जो प्रमाद नहीं करते, उनका परमार्थ विशुद्ध होता है।”

.१०. त्रैविद्य ब्राह्मण कौन है ?

भिन्नुओ ! मैं धर्म से ही त्रैविद्य ब्राह्मण को बतलाता हूँ, न दूसरे को कहने-सुनने मात्र से। भिन्नुओ ! कैसे मैं धर्म से ही त्रैविद्य ब्राह्मण को बतलाता हूँ ? यहाँ भिन्नुओ ! भिन्नु अनेक प्रकार से पूर्वजन्मों की

बातों को स्मरण करता है । जैसे, एक जन्म, दो...., तीन...., चार...., पाँच...., दस...., बीस...., तीस..., चालीस , पचास...., सौ...., हजार...., लाख...., अनेक संवर्त (= प्रलय)-विवर्त (= सृष्टि) कल्पों (को जानता है)—“मैं वहाँ था, इस नामवाला, इस गोत्रवाला, इस रंग का, इस आहार (= भोजन) को खानेवाला, इतनी आयु वाला था । मैंने इस प्रकार के सुख और दुःख का अनुभव किया । सो मैं वहाँ से मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ, इस नाम वाला... । सो मैं वहाँ से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ । ” इस तरह आकाश-प्रकार के साथ वह अनेक पूर्वजन्मों को स्मरण करता है । यह उसे पहली विद्या मिल गई होती है, अविद्या नष्ट हो गई होती है, विद्या उत्पन्न हो गई होती है । अन्धकार नष्ट हो गया होता है और आलोक उत्पन्न हो गया होता है, क्योंकि वह अप्रमादी, परिश्रमी एवं संयमी होकर विहरने वाला है ।

और फिर, ‘मिथुओ ! मित्रु शुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्रु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आए, अच्छे वर्ण (= रंग) वाले, भुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्राप्त, बुरीगति को प्राप्त, अपने-अपने कर्म के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को जान लेते हैं—ये प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए साधुपुरुषों की निन्दा करते थे, मिथ्या-दृष्टि (= भुरे सिद्धान्त) रखते थे । बुरी धारणा के काम करते थे । अब वह मरने के बाद नरक और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और यह दूसरे प्राणी शरीर, वचन और मन से सदाचार करते, साधुजनों की प्रशंसा करते, ठीक धारणावाले, ठीक धारणा के अनुकूल आचरण करते थे; सो अब अच्छी गति और स्वर्ग प्राप्त हुये हैं । इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्रु से .. जान लेता है । यह उसे दूसरी विद्या मिल गई होती है । ...

और फिर, मिथुओ ! मित्रु आश्रवों के व्यय से अनाभव चित्र की चिमुक्ति और प्रज्ञा की चिमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं ज्ञान से साझात्

(५७)

कर प्राप्त हो विद्वता है। यह उसे तीसरी विद्या मिल गई होती है।...

“जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक को जिसने देख लिया है, जिसका जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, इन तीनों विद्याओं से ‘त्रैविद्य ब्राह्मण’ होता है। उसे ही मैं त्रैविद्य कहता हूँ, दूसरे को कहने-सुनने मात्र से नहीं।”

कौथा निपात

१. बुद्ध अनुत्तर वैद्य हैं

भिक्षुओ ! मैं ब्राह्मण (= निष्पाप), याचनीय, सदा सुले हाथ देने वाला, अन्तिम शरीरधारी और अनुत्तर शल्यकर्ता (= आपरेशन करने वाला) वैद्य हूँ । तुम लोग मेरे औरम, मुख से उत्पन्न, धर्मज, धर्म-मिमित, धर्म-दायाद (= उत्तराधिकारी) पुत्र हो, आमिष-दायाद नहीं । भिक्षुओ ! ये दो दान हैं—आमिष-दान और धर्मदान... (३. ५. ६ जैसा)....। आमिष-संविभाग और धर्म-संविभाग ।....आमिष अनुग्रह और धर्म अनुग्रह । ...भिक्षुओ ! ये दो याग (= यज्ञ) हैं—आमिष-याग और धर्म-याग । भिक्षुओ ! इन दोनों यागों में धर्म-याग श्रेष्ठ है ।....

“सब प्राणियों पर अनुकन्पा करनेवाले उदार तथागत ने जो धर्म-याग किया, वैसे देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ, संसार को पार किए हुए (भगवान्) को प्राणी नमस्कार करते हैं ।”

२ चार सुलभ चीजें

भिक्षुओ ! ये चार श्रव्य, सुलभ और निर्वोष हैं । कौन चार ? भिक्षुओ ! पांचूकूल चीवर (= मार्ग आदि में गिरे हुये वस्त्र-खण्डों को

सोकर बनाया हुआ चीवर), भिज्ञा माँगकर खाना... , वृक्ष-मूल (= पेड़ों के नीचे रहना), पूतिमूत्र (= गो-मूत्र) । भिज्ञुओ ! जब भिज्ञु अल्प और सुलभ में सन्तुष्ट होता है, तो उसका यह एक श्रामरथ अंग होता है—ऐसा मैं कहता हूँ ।...

“जो निदोप, अल्प और सुलभ से सन्तुष्ट है, शयन आसन, चीवर और खाने-पीने के लिए जिसे चित्त में परेशानी नहीं है, जो दिशाओं में नहीं ठकराता (अर्थात् सन्तुष्ट होता है), तो श्रमण-भाव के अनुरूप जो धर्म वत्ताये गये हैं, वे उस सन्तुष्ट, अप्रमादा भिज्ञु को प्राप्त होते हैं ।”

३. आश्रवों का त्यक्ति कैसे ?

भिज्ञुओ ! मैं जानने और देखनेवाले के लिए ही आश्रवों का त्यक्ति कहता हूँ, न जानने और न देखनेवाले के लिए नहीं । भिज्ञुओ ! क्या जानने वाले और क्या देखनेवाले के आश्रवों का त्यक्ति होता है ! भिज्ञुओ ! ‘यह दुःख है’ जानने और देखनेवाले के आश्रवों का त्यक्ति होता है, ‘यह दुःख-समुदय है’..., ‘यह दुःख का निरोध है’... ‘यह दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है’...। भिज्ञुओ ! इस प्रकार जानने और देखने वाले के आश्रवों का त्यक्ति होता है ।

“सीधे मार्ग पर चलने वाले, अभ्यासशील शैक्ष्य को अर्हत् मार्ग में प्रथम ज्ञान होता है, उसके बाद अर्हत्वज्ञान और तत्पश्चात् अर्हत्व-फल से (प्रज्ञा-) विमुक्ति का उत्तम ज्ञान होता है ‘और सारे बन्धन चीण हो गए’ ऐसा कलेशों के क्षय होने का ज्ञान उत्पन्न होता है । सभी अन्धियों (= गाँड़ों) को खोखनेवाला निर्वाण आलसी, मूर्ख और न जाननेवाले द्वारा नहीं पाया जा सकता ।”

४. वे ही असली श्रमण हैं

भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण ‘यह दुःख है’ यथार्थ नहीं जानते हैं, ‘यह दुःख-समुदय है’ यथार्थ नहीं जानते हैं, ‘यह दुःख निरोध है’ यथार्थ नहीं जानते हैं, ‘यह दुःख-निरोध की ओर ले जानेवाला मार्ग है, यथार्थ नहीं जानते हैं, भिक्षुओ ! वे श्रमण या ब्राह्मण श्रमणों में श्रमण या ब्राह्मणों में ब्राह्मण नहीं माने जाते हैं और वे आयुष्मान् न तो इसी जन्म में श्रामशय-फल या ब्राह्मणशय-फल को स्वयं ज्ञान से साक्षात् कर, प्राप्त हो विद्वरते हैं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण ‘यह दुःख है’ यथार्थ जानते हैं, ‘यह दुःख-समुदय है’ यथार्थ जानते हैं, ‘यह दुःख-निरोध है’, यथार्थ जानते हैं, ‘यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यथार्थ जानते हैं, ‘यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यथार्थ जानते हैं, भिक्षुओ ! वे श्रमण या ब्राह्मण श्रमणों में श्रमण या ब्राह्मणों में ब्राह्मण माने जाते हैं और वे आयुष्मान् इसी जन्म में श्रामशय-फल को स्वयं ज्ञान से साक्षात् कर, प्राप्त हो विद्वरते हैं ।

“जो दुःख और दुःख की उत्पत्ति को नहीं जानते, जहाँ दुःख सर्वांशतः शान्त हो जाता है और दुःख की शान्ति की ओर ले जानेवाले मार्ग को भी नहीं जानते हैं, वे चित्त-विमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्ति से वंचित हैं । वे दुःखों का अन्त करने में समर्थ नहीं, वे तो जन्म और ब्रुदापे में ही पड़े रहते हैं । किन्तु जो दुःख और दुःख की उत्पत्ति को जानते हैं, जहाँ दुःख सर्वांशतः शान्त हो जाता है और दुःख की शान्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग को भी जानते हैं, वे चित्त-विमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्ति से युक्त हैं । वे दुःखों का अन्त करने में समर्थ हैं । वे जन्म और ब्रुदापे में नहीं पड़ते ।”

५. उनका दर्शन भी लाभदायक है !

भिक्षुओ ! जो भिक्षु शीर्ष, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त हैं, उपदेशक, (कर्म और कर्म-फल को) बतलाने वाले

दिखलाने वाले, प्रहरण करने वाले, उत्तेजित करनेवाले, सन्तोष देने वाले और सद्गम को अच्छी तरह कहनेवाले हैं, भिक्षुओ ! मैं उन भिक्षुओं का दर्शन भी बहुत लाभदायक कहता हूँ । श्रवण भी..., पास जाना भी...., संगति करना भी..., अनुस्मरण करना भी...., और उनका अनुगमी होकर प्रब्रजित हो जाना भी । सो किस कारण ? भिक्षुओ ! वैसे भिक्षुओं के सेवन, साथ और संगति से अपरिपूर्ण शील-स्कन्ध परिपूर्ण हो जाता है, अपरिपूर्ण समाधि-स्कन्ध..., अपरिपूर्ण प्रज्ञा-स्कन्ध..., अपरिपूर्ण विमुक्ति स्कन्ध...., और अपरिपूर्ण विमुक्ति ज्ञान-दर्शन-स्कन्ध.... । भिक्षुओ ! इस प्रकार के वे भिक्षु शास्त्रा भी कहे जाते हैं, सार्थवाह....रणंजह (= रागत्यागी), अन्धकार-नाशक..., आलोक करने वाले..., प्रकाश करनेवाले..., प्रदोत करनेवाले..., उल्काधारी .., प्रभङ्कर..., आर्य.... और चक्षुष्मान् भी कहे जाते हैं ।

“जानकार, संशर्मा, धर्मपूर्वक जीवन-यापन करनेवाले आर्यों के लिये यह प्रमोद उत्पन्न करनेवाला होता है । वे प्रभङ्कर, आलोक करनेवाले, धीर, चक्षुष्मान्, राग-त्यागी, सद्गम को प्रकाशित करते और कहते हैं । जिनके धर्म को सुनकर अच्छी तरह जान, परिडत लोग जन्म का ज्यथ कर फिर जन्म नहीं लेते ।”

६. तृष्णा से ही चक्र

भिक्षुओ ! ये चार तृष्णा की उत्पत्तियाँ हैं, जिसमें कि भिन्न को तृष्णा उत्पन्न होते हुए उत्पन्न होती है । कौन चार ? भिक्षुओ ! भिन्न को चीवर के लिए तृष्णा उत्पन्न होती है या पिण्ड-पात (= भोजन) के लिए...., या शयन-आसन के लिए..., या लाभ-हानि के लिए....! ...

“तृष्णा की दोस्तोंवाला पुरुष चिरकाल से चक्र काट रहा है । उत्पन्न होता और मरता है । वह संसार का अतिक्रमण नहीं कर पाता ।

तु प्यां दुःख को पैदा करनेवाली है— इस प्रकार इसके दोषों को ज्ञान कर
भिन्नु तृप्यान्-रहित, अनासक्ति को छोड़, स्मृतिमान् हो विचरण
करे ।”

७. माता-पिता ही ब्रह्मा हैं

भिन्नुओ ! वे कुल ब्रह्मा के साथ हैं, जिन पुत्रों के माता-पिता घर में
पूजित हैं । भिन्नुओ ! वे कुल पूर्व-देवों के साथ हैं..., भिन्नुओ ! वे
कुल पूर्व-आचार्यों के साथ हैं... , भिन्नुओ ! वे कुल आद्वारायों के साथ
हैं जिन पुत्रों के माता-पिता घर में पूजित हैं । भिन्नुओ ! ‘ब्रह्मा’ यह
माता-पिता का ही नाम है । ‘पूर्व-देवता...., ‘पूर्व-आचार्य... , ‘आद्वाराय’
यह माता-पिता का ही नाम है । सो किस कारण ? भिन्नुओ ! माता-
पिता पुत्रों के बहुत उपकारक हैं, पालन-पोषण करनेवाले हैं, इस लोक
को (नाना प्रकार से) दिखलानेवाले हैं ।

“माता-पिता (ही) ब्रह्मा, पूर्व-आचार्य, आद्वाराय और पुत्रों के
अनुकरण कहे जाते हैं, इसलिए त्रिदिवसान् पुरुष को चाहिए कि उनका
नमस्कार पूर्ण स्फकार करे । अन्न, पेय, वस्त्र, शयन, उवठन, स्नान और
पैरों को धोने से उनकी सेवा करे । त्रिदिवसान् पुरुष माता-पिता का उस
सेवा से यहाँ भी प्रशंसित होता है और मरने पर स्वर्ग में भी प्रसोद
करता है ।”

८. परस्पर सहयोग से मुक्ति

भिन्नुओ ! वे आद्याग-गृहस्थ (= गृहपति) गुरुहारे बहुत उपकारक
हैं, जो तुम्हारे लिए चीवर, विरुद्धपात (= भोजन), शयन-आपन,
गत्तान-प्रत्यय (= रोगीका पथ्य), भैषज्य (= दवा) और परिषदों
(= काम में आनेवाली वस्तुओं) से सदा प्रस्तुत रहते हैं । भिन्नुओ !

तुम लोग भी ब्राह्मण-गृहस्थों के बहुत उपकारक हो, जो तुम लोग उन्हें आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकर धर्म का उसके शब्दों और भावों सहित उपदेश करके, सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्धि ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करते हो। इस प्रकार भिक्षुओ ! परस्पर के सहयोग से संसार-रूपी बाढ़ को पार करने और भज्ञी प्रकार दुःख का अन्त करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है।

“घरवारी (= गृहस्थ) और बेघरवारी (= प्रवर्जित) दोनों एक दूसरे के सहारे परम कल्याणकारक सर्वोत्तम सद्धर्म का पालन करते हैं। प्रवर्जित पीड़ा को दूर करने के लिए गृहस्थों से चीवर, (= भोजन और भैरवय) और शयन-आसन पाते हैं। घरवारी गृहस्थ तथागत के महारे आर्थ-ग्रन्ति के ध्यानी श्रहन्तों का विश्वास करते स्वर्गगामी मार्ग पर चलते धर्म का पालन कर देवलोक में आनन्द करते हैं और चाहे हुए को पाकर प्रमोद करते हैं।”

६. वे बुद्ध को चाहने वाले हैं

भिक्षुओ ! जो कोई भिक्षु धूर्त, क्रोधी, बातूनी, चालाक, घमण्डी प्रकाशता-रहित हैं, भिक्षुओ ! वे भिक्षु सुके चाहनेवाले नहीं हैं। भिक्षुओ ! वे भिक्षु इस धर्म-विनय से बाहर हैं। भिक्षुओ ! वे भिक्षु इस धर्म-विनय में वृद्धि, विरुद्धि और विपुल-भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। और भिक्षुओ ! जो कोई भिक्षु धूर्त नहीं है, क्रोधी नहीं है, बातूनी नहीं है, धीर हैं, और एशाग्र-चित्त वाले हैं, भिक्षुओ ! वे भिक्षु सुके चाहनेवाले हैं। भिक्षुओ ! वे भिक्षु इस धर्म-विनय से बाहर नहीं हैं, भिक्षुओ ! वे भिक्षु इस धर्म-विनय में वृद्धि, विरुद्धि और विपुल-भाव को प्राप्त होते हैं।

“जो धूर्त, क्रोधी, बातूनी, चालाक, घमण्डी और प्रकाशता-रहित

हैं, वे सम्यक् सम्भुद्ध द्वारा कहे गये धर्म में उन्नति नहीं कर पाते । जो धूर्ण नहीं हैं, बात्नी नहीं हैं, धीर हैं, कोध-रहित हैं और एकाग्र-चित्त वाले हैं, वे सम्यक् सम्भुद्ध द्वारा कहे गये धर्म में उच्चति करते हैं ।”

१०. पार गया व्यक्ति

जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष बड़े प्रेम और त्यानन्द से नदी को धार में बहे, तब कोई किनारे खड़ा हुआ औंख वाला आदर्मा उसे देखकर ऐसा कहे—‘हे पुरुष ! भले ही तू प्रेम और आनन्द से नदी को धार में वह रहे हो, किन्तु यहाँ नीचे की ओर लहर, भैंवर, मगर और राज्ञस चाढ़ा कुरड़ है, हे पुरुष ! जहाँ तू पहुँचकर मर जाओगे या मरने के समान दुःख पाओगे ।’ भिक्षुओ ! तब वह पुरुष उस पुरुष की बात सुनकर हाथों और पैरों से ऊपर की ओर (= उल्टी धार) जाने का प्रयत्न करे । भिक्षुओ ! बात को समझाने के लिए मैंने यह उपमा कही है । यह अर्थ है—भिक्षुओ ! ‘नदी की धारा’ यह छः भाँतरी आथतनों (= चतु श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय और मन) का नाम है । भिक्षुओ ! ‘नीचे की ओर कुरड़’ यह पाँच अवर-भागीय संयोजनों (= सत्काय इष्टि, विच्चिकित्सा, शीलब्रत-परामर्श, कामराग और व्यापाद) का नाम है । भिक्षुओ ! ‘लहर’ यह क्रोध और परेशानी का नाम है । भिक्षुओ ! ‘भैंवर’ यह पाँच कामगुणों (= पाँचों हृन्द्रियों से सम्बन्धित काम-बासनायें) का नाम है । भिक्षुओ ! ‘मगर और राज्ञस’ यह चीं का नाम है । भिक्षुओ ! ‘उल्टी धार’ नैष्काय (= निष्कामता) का नाम है । भिक्षुओ ! हाथों और पैरों से प्रयत्न करना’ यह इक उच्छोग का नाम है । भिक्षुओ ! किनारे खड़ा हुआ औंखवाला आदर्मा’ यह तथागत अद्वैत सम्भुद्ध का नाम है ।

“सचेत और मुन-चित्त वाला आगे निर्वाण की कामना करते हुए यदि दुःख के साथ भी काम-भोगों को छोड़ देता है, तो वह (मार्ग-फल की प्राप्ति के साथ ही) वहाँ विमुक्ति पा लेता है । वह ज्ञानी, ब्रह्मचर्य-वास किया हुआ, लोक का अन्त-कर्ता और पार गया हुआ कहा जाता है ।”

११. निर्वाण कौन पाता है ?

भिक्षुओ ! यदि चलते हुए भी भिक्षुको काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क या विहिंसा-वितर्क उत्पन्न होता है, और भिक्षुओ ! भिक्षु उसे स्वीकार करता है, नहीं छोड़ता है, नहीं हटाता है, नहीं निकालता है, नहीं मिटा देता है, तो भिक्षुओ ! चलते हुए भी ऐसा भिक्षु अपरिश्रमी, असंकोची, एकदम आत्मी और उद्योग-रहित कहा जाता है । भिक्षुओ ! यदि खड़े हुए भी..., बैठे हुए भी..., लेटकर जागते हुए भी... ।

भिक्षुओ ! यदि चलते हुए भी भिक्षु को काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क या विहिंसा-वितर्क उत्पन्न होता है और भिक्षुओ ! भिक्षु उसे नहीं स्वीकार करता है, छोड़ देता है, हटा देता है, मिटा देता है तो भिक्षुओ ! अलसे हुए भी ऐसा भिक्षु परिश्रमी, संकोची, सदा उद्योगशील, और संयमी कहा जाता है । भिक्षुओ ! यदि खड़े हुए भी..., बैठे हुए भी..., लेटकर जागते हुए भी.... ।

“जो चलते, खड़े, बैठे अथवा सोये काम-भोग सम्बन्धी दुरे वितर्क करता है, दुरे मार्ग पर चबने वाला मोहित करने वाली चीजों में मर्दित ऐसा भिक्षु उत्तम सम्बोधि को प्राप्त करने के योग्य नहीं । जो चलते, खड़े, बैठे अथवा सोये वितर्क को शान्त कर वितर्क के शमन में लगा रहता है, वैसा भिक्षु उत्तम सम्बोधि को प्राप्त करने के योग्य है ।”

१२. शील से युक्त होकर विहरो

मिष्टुओ ! शील से युक्त होकर विहरो, प्रातिमोह से युक्त हो प्रातिमोह-संयम का भली प्रकार पालन करते विहरो, आचार-गोचर से युक्त हो अल्पमात्र के दोषों में भी भय देखते शिक्षा-पदों को पालन करने का अभ्यास करो । मिष्टुओ ! शील और प्रातिमोह से युक्त हो, प्रातिमोह-संयम का भली प्रकार पालन करते विहरते, आचार-गोचर से युक्त हो अल्पमात्र के दोषों में भी भय देखते शिक्षा-पदों को पालन करने का अभ्यास करते मिष्टुओ ! आगे क्या करणीय है ? मिष्टुओ ! चलते हुए भी मिष्टु का लोभ दूर हो गया होता है, व्यापाद...., स्थान-सृद्ध (= मानसिक और शारीरिक आलस्य) ... , औदृष्ट्य (= चंचलता)-कौकृत्य (= पछतावा), और विचिकित्सा (= सन्देह) । उत्थोग करने में लगा होता है, स्मृति उपस्थित होती है, शरीर पीड़ा-रहित शान्त होता है और विच एकाग्रता-प्राप्त होता है, तो मिष्टुओ ! चलते हुए भी ऐसा मिष्टु परिश्रमी, संकोची, सदा उद्योशीज और सयमी कहा जाता है । मिष्टुओ ! यदि खड़े हुए भी ..., बैठे हुए भी ..., लेटकर जागते हुए भी ... ।

“यथनपूर्वक चले, यथनपूर्वक खड़ा हो, यथनपूर्वक बैठे, यथनपूर्वक लोटे । मिष्टु यथनपूर्वक सिकोड़े और यथनपूर्वक पसारे । ऊपर, नीचे, तिरछे जहाँ तक संसार की गति है, वहाँ तक सभी धर्मों और स्कन्धों की उत्पत्ति और लक्ष को देखनेवाला होकर विहरे । इस प्रकार विहरनेवाले, उद्योगी, शान्त, चंचलता-रहित, सदा स्मृतिमान्, चित्त का उचित शान्ति के अभ्यास करने में लगे हुये वैसे मिष्टु को सदा संयमी (= निवांय प्राप्त) कहते हैं ।”

१३. बुद्ध ‘तथागत’ क्यों कहलाते हैं ?

मिष्टुओ ! संसार तथागत से जान लिया गया है, तथागत संसार से अंतर्गत हैं । मिष्टुओ ! संसार की उत्पत्ति तथागत से जान जां गई है,

संसार की उत्पत्ति तथागत से दूर हो गई है । भिक्षुओ ! संसार का शान्त होना तथागत से जान लिया गया है, तथागत ने संसार की शान्ति का साहायकार कर लिया है । भिक्षुओ ! संसार के शान्त होने की ओर जे जानेवाला मार्ग तथागत से जान लिया गया है, तथागत ने संसार की शान्ति की ओर जे जानेवाले मार्ग की भावना करली है ।

भिक्षुओ ! जो देवताओं के साथ संसार में मार, ब्रह्मा और अमण्ड-ब्राह्मणों-सहित देवताओं और मनुष्यों से देखा, सुना, अनुभव किया, जाना गया, प्राप्त किया, खोजा गया और मन से विचार किया गया है, चूँकि वह तथागत से जान लिया गया है, इसलिए “तथागत” कहे जाते हैं ।

भिक्षुओ ! जिस रात तथागत अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि (=बुद्धत्व) को प्राप्त करते हैं और जिस रात अनुपादिशेष निर्वाणधातु से परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, इसके बीच जो कहते हैं, बोलते हैं, निर्देश करते हैं, वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं, इसलिए ‘तथागत’ कहे जाते हैं ।

भिक्षुओ ! तथागत जैसा कहते हैं, वैसा करने वाले हैं, तथागत जैसा करते हैं, वैसा कहते हैं । इस प्रकार यथावादी तथाकारी और यथाकारी तथावादी हैं, इसलिए ‘तथागत’ कहे जाते हैं ।

भिक्षुओ ! देवताओं के साथ संसार में मार, ब्रह्मा, अमण्ड-ब्राह्मणों सहित देवताओं और मनुष्यों में तथागत अभिभू, अजित, सर्वदृष्टा, वशवर्ती हैं, इसलिए ‘तथागत’ कहे जाते हैं ।....

“सारे संसार को जानकर, सारे संसार में यथार्थ रूपसे,
सारे संसार से अलग, सारे संसार में अनुपम;
सबमें अभिभू, धीर, सारी ग्रन्थयों को खोलकर,
(जो) निर्भय परम शान्ति निर्वाण को पा लिए हैं,
यह खोलाश्रव बुद्ध हैं, निष्पाद और संशय-रहित,

(६८)

सब कर्मों को छयकर सांसारिक आसक्तियोंको नष्ट कर विमुक्त हैं ।

यह भगवान् बुद्ध हैं, यह अनुत्तर सिंह हैं,

जिन्होंने देवताओं-सहित संसार में ब्रह्माचक चक्राया ॥

देवता और मनुष्य जो ऐसे बुद्ध की शरण गए हैं,

वे एकत्र हो उन महान् निर्भयको नमस्कार करते हैं ।

“दमन करने वालों में दान्त श्रेष्ठ है, और शमन करनेवालों में
शान्त कृषि,

मुक्त करने वालों में मुक्त हुआ अग्र है, तारने वालों में

तर गया श्रेष्ठ है ॥”

वे इस प्रकार महान् निर्भय (तथागत) को नमस्कार करते हैं—

“देवताओं-सहित संसार में आप अद्वितीय हैं ।”

इसित्वुत्तक समाप्त

कोषिधिन्दी

१. अनागामी—दस संयोजन हैं। पाँच नीचे वाले और पाँच ऊपर चाले। जो व्यक्ति नीचे के पाँच संयोजनों को दूर करके ही मर जाता है, वह शुद्धावास ब्रह्मलोक में पैदा होता है और वहीं ऊपरी पाँच संयोजन रूपराग, अरुपराग, मान, औद्दल्य और अविद्या को दूर कर परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वह फिर कभी इस संसार में लौटकर नहीं आता। ऐसे ही व्यक्ति को अनागामी कहते हैं। यह ज्ञान-गवेषी अर्थात् शैखों की तीसरी अवस्था है। इसके पश्चात् ज्ञान-गवेषी 'अर्हत्व' प्राप्त कर नीबन्धन हो जाता है। जो व्यक्ति अनागामी होता है, वह फिर कभी क्युत होगा—ऐसा सम्भव नहीं।

२. शैख्य—ज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है—(१) जो ज्ञान नहीं प्राप्त है उन्हें पृथक्जन कहते हैं। (२) जिन्होंने ज्ञान के कुछ अंश को प्राप्त कर लिया है और कुछ अंश प्राप्त करने को शेष हैं, उन्हें शैख्य कहते हैं। वस्तुतः खोतापन्न, सकृदागामी और अनागामी का यह नाम है। (३) अर्हत्व-प्राप्त व्यक्ति को अ-शैख्य कहते हैं, क्योंकि उसे संसार में कुछ भी सीखने के लिए शेष नहीं रहता है।

३. संवर्त—यह एक कल्प का नाम है। प्रलय होने को ही संवर्त-कल्प कहते हैं। संसार का प्रलय सात बार अग्नि से होता है। आठवीं

बार पानी से और जब इस तरह चौंसठ बार पूरे हो जाते हैं, तब पेंसठवीं बार वायु से प्रलय होता है। बौद्धधर्म के अनुसार प्रलय अथवा संवर्तकल्प का यही क्रम सदा रहता है।

४. विवर्त—संवर्त-कल्प के पश्चात् जब तक प्रलय का ही दृश्य बना रहता है, उसे संवर्त-स्थायी-कल्प कहते हैं। उसके पश्चात् जब सृष्टि प्रारम्भ होती है, आभास्वर ब्रह्मलोक से च्युत होकर सत्त्व आने लगते हैं और धर्मे-धारे रसाष्ट्रधारा आदि का निर्माण प्रारम्भ होता है, तो उसे ही विवर्त-काल कहते हैं। सृष्टि-काल का ही यह नाम है।

५. आभास्वर—प्रथम ध्यान को प्राप्त व्यक्ति प्रथम ध्यान की भूमिकाले ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रथम-ध्यान की भूमि वाला ब्रह्मलोक तीन प्रकार का होता है—परित्ताभम् (= अल्प प्रकाश वाला), अष्टमाणाभम् (= असीमित प्रकाश वाला) और आभास्वर। आभास्वर ब्रह्मलोक में उत्पन्न ब्रह्म के शरीर से मशाल से लपट निकलने की भौति सदा प्रकाश निकलता रहता है, अथवा चारों दिशाओं में फैलता रहता है, इसीलिए उस ब्रह्मलोक को आभास्वर कहते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में वहीं से च्युत होकर सत्त्व शून्य ब्रह्म-विमान में आते हैं और रसा-षृष्ट्वा के उत्पन्न होने पर उसका सेवन करते हुए क्रमशः षृष्ट्वा के निर्माण हो जाने पर उस पर उत्तरते हैं तथा मानव-जानि की नव-रचना अथवा नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

६. वैपुत्र्य पहाड़—यह पट्टना जिले में स्थित राजगिरि (राजगृह) के एक प्राचीन पर्वत का नाम है। आज भी इसे राजगिरिवासी विपुलगिरि नाम से पुकारते हैं।

७. आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—मध्यम मार्ग को ही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग कहते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो आर्य मार्ग है, उसके आठ अंग (= भाग) हैं, इसलिए वह आर्य अष्टाङ्गिक कहा जाता है। वे आठ

अंग ये हैं—(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प (३) सम्यक् वाच्यी (४) सम्यक् कर्मन्ति (५) सम्यक् आजीविका (६) सम्यक् व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि । इन अर्गों में पहले के दो ज्ञान (प्रज्ञा) सम्बन्धी हैं, बीच के चार आचार सम्बन्धी (शीख) हैं और अन्तिम दो योग (समाधि) सम्बन्धी हैं ।

८. चार आर्य सत्य—दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध और दुःख निरोधगामी प्रतिपद—इन्हें चार आर्य सत्य कहते हैं ।

९. निर्वाण—परम सुख मोक्ष का ही नाम निर्वाण है । राग, द्वेष, मोह का छय ही निर्वाण है । यह दो प्रकार का होता है—उपादिशेष निर्वाण तथा अनुपादिशेष निर्वाण । उपादिशेष निर्वाण लकेशों का नाश कर जीवित रहते ही प्राप्त होता है, जैसा कि भगवान् बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे प्राप्त किया था । अनुपादिशेष निर्वाण परिनिर्वाण होने (शरीर छूटने) पर प्राप्त होता है । अहंत का पञ्चस्कन्ध छूटना ही अनुपादिशेष निर्वाण है, जैसा कि तथागत ने कुशीनारा में जोड़े शालवृक्षों के नीचे प्राप्त किया था ।

१०. अभिज्ञा—इसका अर्थ है विशेष ज्ञान । विशेष ज्ञान क्या है—(१) ऋद्धिविध ज्ञान (२) दिव्य श्रोत्र ज्ञान (३) चेतोपरिय ज्ञान (४) पूर्वेनिवास ज्ञान (५) दिव्य चक्षु और (६) आश्रव-क्षय ज्ञान । इन्हें ही 'अभिज्ञा' कहते हैं । किन्तु, ग्रन्थ में इस स्थल पर हनसे तात्पर्य नहीं है, प्रत्युत यहाँ इसका अर्थ है—“स्कन्ध आदि बातों को विशेष ज्ञान से ठीक-ठीक जानना ।”

११. परिक्षा—त्रिखोक्ति की सभी बातों को ‘यह दुःख है’ जानकर उसे छोड़ देना—इस शब्द का अर्थ है ।

१२. आश्रव—कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव—बे चार आश्रव हैं । पाँच कामगुण सम्बन्धी राग कामाश्रव है । रुद्र और

श्रृंग भवों में उत्पन्न होने का छन्द-राग, ध्यान की इच्छा, शाश्वत दृष्टि सहित उत्पन्न राग, भावों के लिए प्रार्थना भवाश्रव है । पूर्वान्त-अपरान्त बाली बासठ प्रकार की दृष्टियाँ दृष्टाश्रव हैं । दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, पूर्वान्त, अपरान्त, पूर्वाग्रान्त तथा प्रतीत्यसमुपाद—इन आठ बातों के अज्ञान को अविद्या-श्रव कहते हैं । ये चारों आश्रव अर्हत् में नहीं होते, इसलिए वे आश्रव-मुक्त कहे जाते हैं ।

१३. पञ्चस्कन्ध—व्यक्ति मानसिक और शारीरिक—इन दो अवस्थाओं का पुक्ष है, उन्हें नाम और रूप कहते हैं । जो कुछ सूक्ष्म पुक्ष है, वह सब नाम है और जो स्थूल है, वह सब रूप । वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये नाम की चार अवस्थायें हैं और शेष रूप है । इस प्रकार व्यक्ति की अन्वस्थाओं के साधारणतः पाँच पुक्ष दीख यहते हैं, उन्हें ही पञ्चस्कन्ध कहते हैं ।

१४. बोधि-पाच्चिक धर्म—चार स्मृति प्रस्थान, चार सम्यक् प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यङ्क, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—यही ३७ बोधिपाच्चिक धर्म हैं और वस्तुतः संखेप में यहीं बौद्धधर्म है ।

१५. अवीचि नरक—इसे ही महान्नरक भी कहते हैं । इसमें सदा आग की लपटें एक समान उठा करती हैं, कभी भी जप्तों से वह नरक खाली नहीं होता है, इसीलिए इसे अवीचि नरक कहते हैं । अष्टकया (पपञ्च-सूदनी ३३०) में कहा गया है कि वह नरक सौ योजन ऊँचा और सौ योजन चौड़ा है । इसका धरातल एवं छत सब लौहमय है । इसकी भित्तियों से सदा लपटें उठकर चारों ओर एक जैसी फैला करती हैं ।

(७३)

१६. प्रातिमोक्ष—भिक्षु-भिक्षुणियों के परिपालनीय नियमों के संग्रह का नाम ‘प्रातिमोक्ष’ है। भिक्षु-प्रातिमोक्ष और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष—यह दो भागों में विभक्त है। भिक्षु-प्रातिमोक्ष में २२७ और भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष में ३११ नियम हैं। प्रत्येक भिक्षु से आशा की जाती है कि वह अपने लिए निर्दिष्ट इन नियमों का पालन करेगा।

महावोधि सभा के अन्य प्रकाशन

१. मजिस्ट्रेट निकाय	५)
२. दीव निकाय	६)
३. विनय पिटक	८)
४. संयुत निकाय भाग १	९)
५. " " भाग २	१०)
६. उदान	११)
७. बौद्ध कीर्तन	१२)
८. बौद्ध शिशु-बोध	१३)
९. भगवान् हमारे गौतम बुद्ध (कविता)	१४)
१०. कुशीनगर का इतिहास	१५)
११. कुशीनगर द्विग्रन्थि	१६)
१२. महावंसो	१७)
१३. पूर्णिमा	१८)
१४. बोधिद्रुम	१९)
१५. सरल-पालि-शिक्षा	२०)
१६. धर्मपद	२१)
१७. बौद्ध-चरण-पद्मति	२२)
१८. सुखनिपात	२३)
१९. पालि महाब्याकरण	२४)
२०. सुहक पाठ	२५)
२१. तेलकटाह गाथा	२६)
२२. तथागत का प्रथम उपदेश	२७)

प्राप्ति स्थान :—

महावोधि पुस्तक-भारती, सारनाथ, बनारस ।