

विषय-सूची
द्विक-निपात (६-१०)

२. द्वितीय पंचाशतक

(६)	१. पुद्रल वर्ग	- - - - -	८१
(७)	२. सुख वर्ग	- - - - -	८४
(८)	३. सनिमित्त वर्ग	- - - - -	८६
(९)	४. धर्म वर्ग	- - - - -	८७
(१०)	५. बाल वर्ग	- - - - -	८८

२. द्वितीय पंचाशतक

(६) १. पुद्गल वर्ग

५३. “भिक्षुओ, लोक में दो व्यक्ति बहुजन-हित के लिए, बहुजन-सुख के लिए उत्पन्न होते हैं, बहुत जनों के अर्थ, हित तथा देव-मनुष्यों के सुख के लिए उत्पन्न होते हैं।

“कौन-से दो व्यक्ति?

“सम्यक-संबुद्ध अर्हत तथागत और चक्रवर्ती-राजा। भिक्षुओ, ये दो व्यक्ति लोक में बहुजन-हित के लिए, बहुजन-सुख के लिए उत्पन्न होते हैं, बहुत जनों के अर्थ, हित तथा देव-मनुष्यों के सुख के लिए उत्पन्न होते हैं।”

५४. “भिक्षुओ, लोक में दो असाधारण मनुष्य जन्म लेते हैं।

“कौन-से दो?

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत और चक्रवर्ती-राजा। भिक्षुओ, लोक में ये दो असाधारण मनुष्य जन्म लेते हैं।”

५५. “भिक्षुओ, इन दो व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जनों के अनुताप का कारण होती है।

“किन दो की?

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत की और चक्रवर्ती-राजाकी। भिक्षुओ, इन दो व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जनों के अनुताप का कारण होती है।”

५६. “भिक्षुओ, ये दो स्तूपार्ह हैं (जिनके अवशेष पर स्तूप बनाये जा सकते हैं)।

“कौन-से दो?

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत तथा चक्रवर्ती-राजा।

“भिक्षुओ, ये दो स्तूपार्ह हैं।”

५७. “भिक्षुओ, ये दो बुद्ध होते हैं।

“कौन-से दो?

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत तथा प्रत्येक-बुद्ध।

“भिक्षुओ, ये दो बुद्ध होते हैं।”

५८. “भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़कने पर डरते नहीं।

“कौन-से दो?

“क्षीणास्त्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ हाथी।

“भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़क ने पर डरते नहीं।”

५९. “भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़क ने पर डरते नहीं।

“कौन-से दो?

“क्षीणास्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ अश्व।

“भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़क ने पर डरते नहीं।”

६०. “भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़क ने पर डरते नहीं।

“कौन-से दो?

“क्षीणास्रव भिक्षु तथा मृगराज सिंह।

“भिक्षुओ, ये दो बिजली के कड़क ने पर डरते नहीं।”

६१. “भिक्षुओ, दो बातों क विचार क रकि ब्ररमानुषी-भाषा नहीं बोलते।

“कौन-सी दो?

“हम झूठ न बोलें तथा गलत दोषारोपण न करें।

“भिक्षुओ, इन दो बातों क विचार क रकि ब्ररमानुषी-भाषा नहीं बोलते।”

६२. “भिक्षुओ, स्त्रियां दो बातों से असंतुष्ट रह कर ही शरीर त्याग करती हैं।

“कौन-सी दो से?

“मैथुन तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा से।

“भिक्षुओ, स्त्रियां इन दो बातों से असंतुष्ट रह कर ही शरीर त्याग करती हैं।”

६३. “भिक्षुओ, तुम्हें असंत-सहवास तथा संत-सहवास के बारे में उपदेश देता हूं। इसे सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो। कहता हूं।” “अच्छा, भंते!” कह कर भिक्षुओं ने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवान ने यह कहा -

“भिक्षुओ, असंत-सहवास कैसा होता है? असंत कैसे रहते हैं?

“भिक्षुओ, स्थविर भिक्षु सोचता है -

“‘स्थविर भिक्षु भी मुझे कुछन कहे, मध्यम-स्थविर भी मुझे कुछन कहे, नया भी मुझे कुछन कहे; मैं भी न स्थविर भिक्षु को कुछक हूं, न मध्यम-स्थविर को कुछ कहूं और न नये भिक्षु को कुछ कहूं।

“‘स्थविर मुझे कुछक हेंगेतो अहित कीही बात कहेंगे, हित कीबात नहीं कहेंगे। मैं भी उन्हें ‘नहीं’ कहकरक पट्टदूंगा और उनका कहनाठीक है, यह जानते हुए भी उनका कहना नहीं कर रुंगा। मध्यम-स्थविर भी मुझे कुछक हेंगे, नये भिक्षु भी मुझे कुछक हेंगेतो अहित कीही बात कहेंगे, हित कीबात नहीं

क हेंगे। मैं भी उन्हें “नहीं” कहकर कष्ट दूँगा और उनका कहना ठीक है, यह जानते हुए भी उनका कहना नहीं कर सकता।

“मध्यम-स्थविर भी सोचता है... नया भिक्षु भी सोचता है -

“स्थविर भी मुझे कुछन कहे, मध्यम-स्थविर भी मुझे कुछन कहे, नया भी मुझे कुछन कहे, मैं भी न स्थविर भिक्षु को कुछक हूँ, न मध्यम-स्थविर को कुछ कहूँ और न नये भिक्षु को कुछ कहूँ।

“स्थविर मुझे कुछक हेंगेतो अहित कीही बात कहेंगे, हित कीबात नहीं कहेंगे। मैं भी उन्हें “नहीं” कहकर कष्ट दूँगा और उनका कहना ठीक है, यह जानते हुए भी उनका कहना नहीं कर सकता। मध्यम-स्थविर भी मुझे कुछक हेंगे, नये भिक्षु भी मुझे कुछक हेंगेतो अहित कीही बात कहेंगे, हित कीबात नहीं कहेंगे। मैं उन्हें “नहीं” कहकर कष्ट दूँगा और उनका कहना ठीक है, यह जानते हुए भी उनका कहना नहीं कर सकता। भिक्षुओं, इस प्रकार असंत-सहवास होता है। असंत इसी प्रकार रहते हैं।

“भिक्षुओं, संत-सहवास कैसा होता है? संत कैसे रहते हैं?

“भिक्षुओं, स्थविर भिक्षु सोचता है -

“स्थविर भिक्षु भी मुझे कहे, मध्यम-स्थविर भी मुझे कहे, नया भिक्षु भी मुझे कहे; मैं भी स्थविर भिक्षुओं को कहूँ, मध्यम-स्थविरों को कहूँ, नये भिक्षु को कहूँ।

“स्थविर मुझे कुछक हेंगेतो हित कीही बात कहेंगे, अहित कीबात नहीं कहेंगे। मैं भी उन्हें “अच्छा” कहूँगा और कष्ट नहीं दूँगा। उनका कहना ठीक है, यह जानते हुए मैं उनका कहना कर सकता। मध्यम-स्थविर भी मुझे कुछक हेंगे, नया भिक्षु भी मुझे कुछक हेंगेतो हित कीही बात कहेगा, अहित कीबात नहीं कहेगा। मैं भी उन्हें “अच्छा” कहूँगा और कष्ट नहीं दूँगा। उनका कहना ठीक है, यह जानते हुए मैं उनका कहना कर सकता। भिक्षुओं, इस प्रकार संत-सहवास होता है। संत इसी प्रकार रहते हैं।”

६४. “भिक्षुओं, जिस अधिकरण में दोनों ओर से कहा-सुनी रहेगी, दृष्टि-परिदाह रहेगा, चित्त कुपित रहेगा, दौर्मनस्य रहेगा, क्रोध रहेगा, आंतरिक अशांति रहेगी, उस अधिकरण के बारे में भिक्षुओं, यह आशा करनी चाहिए कि उनका कलह दीर्घकाल तक जारी रहेगा, वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और हिंसा बने रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह सकेंगे।

“भिक्षुओं, जिस अधिकरण में दोनों ओर से कहा-सुनी न होगी, दृष्टि-परिदाह न होगा, चित्त कुपित रहेगा, दौर्मनस्य न रहेगा, क्रोधन रहेगा,

आंतरिक शांति रहेगी, उस अधिक रण के बारे में भिक्षुओं, यही आशा करनी चाहिए कि न उनका कलह दीर्घकाल तक जारी रहेगा, न वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और न हिंस्त्र ही बने रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह सकेंगे।”

* * * * *

(७) २. सुख वर्ग

६५. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।
 “कौन-से दो ?
 “गृहीसुख तथा प्रवज्ञा-सुख।
 “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। इन दोनों सुखों में यह प्रवज्ञा-सुख ही श्रेष्ठ है।”
६६. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।
 “कौन-से दो ?
 “कामभोगों का सुख तथा नैष्क मर्यसुख।
 “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। इन दोनों सुखों में यह नैष्क मर्यसुख ही श्रेष्ठ है।”
६७. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।
 “कौन-से दो ?
 “उपधिसुख तथा निरुपधिसुख।
 “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दोनों सुखों में यह निरुपधिसुख ही श्रेष्ठ है।”
६८. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।
 “कौन-से दो ?
 “सास्त्रव-सुख तथा अनास्त्रव-सुख।
 “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में यह अनास्त्रव-सुख ही श्रेष्ठ है।”
६९. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।
 “कौन-से दो ?

^१ ‘उपधि सुख, निरुपधि सुख’ — भव-नृष्णा के प्रति आसक्त रहने का सुख उपधिसुख है तथा तृष्णातीत हो जाने का सुख निरुपधि सुख है। उपधिसुख को तेभूमक सुख भी कहते हैं, अर्थात् कामावचर, रूपावचर और अरूपावचर भूमि का सुख। निरुपधि सुख को लोकोत्तर सुख कहते हैं।

“भौतिक-सुख तथा अभौतिक-सुख।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में अभौतिक-सुख ही श्रेष्ठ है।”

७०. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो?

“आर्य-सुख तथा अनार्य-सुख।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में यह आर्य-सुख ही श्रेष्ठ है।”

७१. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो?

“कायिक-सुख तथा चैतसिक-सुख।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में यह चैतसिक-सुख ही श्रेष्ठ है।”

७२. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो?

“प्रीति-सहित सुख, प्रीति-रहित सुख।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में यह प्रीति-रहित सुख ही श्रेष्ठ है।”

७३. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो?

“आनंद-सुख तथा उपेक्षा-सुख^१।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दो सुखों में यह उपेक्षा-सुख ही श्रेष्ठ है।”

७४. “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो?

“समाधि-सुख तथा असमाधि-सुख।

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दोनों सुखों में समाधि-सुख ही श्रेष्ठ है।”

^१ सत् सुख और उपेक्षा सुख —प्रथम तीन ध्यानों का सुख सत् सुख है क्योंकि इनमें ‘प्रीति’ ध्यानोग रहता है और चतुर्थ ध्यान का सुख उपेक्षा-सुख।

७५. “भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो ?

“स-प्रीति-आलंबन-सुख तथा अ-प्रीति-आलंबन-सुख।

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अ-प्रीति-आलंबन सुख ही श्रेष्ठ है।”

७६. “भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो ?

“आनंद-आलंबन-सुख तथा उपेक्षा-आलंबन-सुख।

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में उपेक्षा-आलंबन-सुख ही श्रेष्ठ है।”

७७. “भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“कौन-से दो ?

“रूप-आलंबन-सुख तथा अरूप-आलंबन-सुख।

“भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में यह अरूप-आलंबन-सुख ही श्रेष्ठ है।”

* * * * *

(८) ३. सनिमित्त वर्ग

७८. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्मनिमित्त (आधार) होने से उत्पन्न होते हैं, बिना निमित्त के नहीं उत्पन्न होते। उस निमित्त का ही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

७९. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म निदान (कारण) होने से उत्पन्न होते हैं, बिना निदान के नहीं। उस निदान का ही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८०. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म हेतु होने से उत्पन्न होते हैं, बिना हेतु के नहीं। उस हेतु का ही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८१. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म संस्कार होने से उत्पन्न होते हैं, बिना संस्कार के नहीं। उस संस्कार का ही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८२. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म प्रत्यय होने से उत्पन्न होते हैं, बिना प्रत्यय के नहीं। उस प्रत्यय का ही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८३. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म रूप होने से ही उत्पन्न होते हैं, बिना रूप के नहीं। उस रूप का ही प्रहाण करदेने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८४. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म वेदना के होने से ही उत्पन्न होते हैं, बिना वेदना के नहीं। उस वेदना का ही प्रहाण करदेने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८५. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म संज्ञा होने से ही उत्पन्न होते हैं, बिना संज्ञा के नहीं। उस संज्ञा का ही प्रहाण करदेने से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८६. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म विज्ञान होने से ही उत्पन्न होते हैं, बिना विज्ञान के नहीं। उस विज्ञान का ही प्रहाण करदेने से पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

८७. “भिक्षुओ, पापी अकु शल-धर्म संस्कृत-आलंबन होने से ही उत्पन्न होते हैं, बिना संस्कृत-आलंबन के नहीं। उस संस्कृत-आलंबन का ही प्रहाण करदेने से पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।”

* * * * *

(९) ४. धर्म वर्ग

८८. “भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं।

“कौन-से दो ?

“चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति।

“भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं।”

८९. “भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं।

“कौन-से दो ?

“वीर्य (प्रयत्न, प्रग्रह) तथा अविक्षेप (चित्तेक ग्रता)

“भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं।”

(आगे के सूत्र इसी क्रम से हैं।)

९०. “नाम और रूप।”

९१. “विद्या तथा विमुक्ति।”

९२. “भव-दृष्टि तथा विभव-दृष्टि।”

९३. “निर्लज्जता तथा अ-पापभीरुता।”

९४. “लज्जा तथा पापभीरुता।”

-
९५. “दुर्वचता तथा पापमित्रता।”
 ९६. “सुवचता तथा कल्याणमित्रता।”
 ९७. “(अद्वारह) धातुओं के ज्ञान में कुशल होना तथा मनसिकार (सही ढंग से चिंतन करने) में कुशल होना।”
 ९८. “भिक्षुओं, ये दो धर्म हैं।
 “कौन-से दो?
 “आपत्ति (दोषों) के ज्ञान में कुशल होना तथा दोषों को दूर करने का कौशल।
 “भिक्षुओं, ये दो धर्म हैं।”
- * * * * *

(१०) ५. बाल वर्ग

९९. “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।
 “कौन-से दो?
 “जो अनागत-भार वहन करता है तथा जो आगत-भार वहन नहीं करता।
 “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।”
 १००. “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।
 “कौन-से दो?
 “जो अनागत-भार वहन नहीं करता तथा जो आगत-भार वहन करता है।
 “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।”
 १०१. “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।
 “कौन-से दो?
 “जो उचित को अनुचित समझे तथा जो अनुचित को उचित समझे।
 “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।”
 १०२. “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।
 “कौन-से दो?
 “जो अनुचित को अनुचित समझे तथा जो उचित को उचित समझे।
 “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।”
 १०३. “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।
 “कौन-से दो?

“जो अदोष को दोष समझता है तथा जो दोष को अदोष समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।”

१०४. “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।

“कौन-से दो ?

“जो अदोष को अदोष समझता है तथा जो दोष को दोष समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।”

१०५. “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।

“कौन-से दो ?

“जो अधर्म को धर्म समझता है तथा जो धर्म को अधर्म समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।”

१०६. “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।

“कौन-से दो ?

“जो धर्म को धर्म समझता है तथा जो अधर्म को अधर्म समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।”

१०७. “भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।

“कौन-से दो ?

“जो अविनय (अनियम) को विनय (नियम) समझता है, तथा जो विनय को अविनय समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो मूर्ख हैं।”

१०८. “भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।

“कौन-से दो ?

“जो अविनय को अविनय समझता है तथा जो विनय को विनय समझता है।

“भिक्षुओं, ये दो पंडित हैं।”

१०९. “भिक्षुओं, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अकौकृतव्यके विषय में कौकृत्य(पश्चात्ताप) करता है तथा जो कौकृतव्यके विषय में अकौकृत्य करता है।

“भिक्षुओं, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

११०. “भिक्षुओं, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।

“किन दो के ?

“जो अकौकृ तव्यके विषय में अकौकृ त्यक रता है तथा जो कौकृ तव्यके विषय में कौकृ त्यक रता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।”

१११. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अनुचित को उचित समझता है तथा जो उचित को अनुचित समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

११२. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।

“किन दो के ?

“जो अनुचित को अनुचित समझता है तथा जो उचित को उचित समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।”

११३. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अनापत्ति (अदोष) को आपत्ति (दोष) समझता है तथा जो आपत्ति को अनापत्ति समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

११४. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।

“किन दो के ?

“जो अनापत्ति को अनापत्ति समझता है तथा जो आपत्ति को आपत्ति समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।”

११५. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अधर्म को धर्म समझता है तथा जो धर्म को अधर्म समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

११६. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अधर्म को अधर्म समझता है तथा जो धर्म को धर्म समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।”

११७. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अविनय कोविनय समझता है तथा जो विनय कोअविनय समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

११८. “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अविनय कोअविनय समझता है तथा जो विनय कोविनय समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।”

* * * * *