

पातिमोक्ख

(सिक्खुविगङ्ग एवं सिक्खुनीविगङ्ग)

★

(हिन्दी अनुवाद तथा विस्तृत भूमिका सहित)

सम्पादक - अनुवादक

डॉ० माणचन्द्र जैन

एम ए. (त्रय) साहित्याचार्य, पी-एच. डी. (सीकेन)

अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग,

नागपुर विश्वविद्यालय

आलोक प्रकाशन

नागपुर

प्रकाशक

आलोक प्रकाशन

मांथी चौक, सादर,

नागपुर (महाराष्ट्र) भारत

© लेखक सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

१९७२

३६.५२

मूल्य : १२.००

प्रमुख वितरक

भारतीय विद्या प्रकाशन

पो० बा० १०८

कचौड़ी गली, बाराणसी

मुद्रक

शरद कुमार 'साधक'

मानव मन्दिर मुद्रणालय

नरहरपुरा, बाराणसी

PATIMOKKHA

(**Bhikkhu-vibhanga & Bhikkhuni-vibhanga**)

**Hindi translation
with
Exhaustive Introduction**

Editor and Translator
Dr. Bhagchanedra Jain
M. A. Sahityacharya, Ph. D. (Ceylon)
Head of the Department of Pali and Prakrit,
Nagpur University

ALOK PRAKASHAN
NAGPUR

Publisher :
Alok Prakashan
Gandhi Chowk, Sadar,
Nagpur (India)

© All rights reserved by the author

First Edition :
1972

Price : 12.00

Sole Agent :
Bharatiya Vidya Prakashan
P. B. No. 108, Kachauri gali,
Varanasi (India)

Subject : Indian Culture

Printer :
S. K. Sadhak
Manav Maudir Mudranalaya
Narharpura, Varanasi (India)

बौद्धधर्म के प्रकाण्ड विद्वान
एवं अनन्य प्रचारक-प्रसारक
श्रेष्ठे डा० भद्रत आनन्द कौशलयाधेन
को

विषय-सूची

□ भूमिका	१-३२
□ बौद्ध विनय की उत्पत्ति और विकास	१-१०४

१. भिक्षुविभङ्ग

पञ्चत्रिंशत्ति निदान कथा	१-८३
१. पाराजिक करण्डं	५
२. सङ्घादिसेस करण्डं	६
३. अनियत करण्डं	१६
४. निस्सगिय करण्डं	२१
५. पाचिस्सिय करण्डं	३६
६. पाटिदेसनीय करण्डं	६६
७. सेस्विय करण्डं	७२
८. अधिकरण समथा घम्मा	८१

२. भिक्षुनीविभङ्ग

पञ्चत्रिंशत्ति निदान कथा	८४-११८
१. पाराजिक करण्डं	८६
२. सङ्घादिसेस करण्डं	९०
३. निस्सगिय करण्डं	१००
४. पाचिस्विय करण्डं	१०६
५. पाटिदेसनीय करण्डं	१३६
६. सेस्विय करण्डं	१३७
७. अधिकरण समथा घम्मा	१३७

परिशिष्ट : टिप्पणियाँ

१. भिक्षु विभङ्ग	१३६
२. भिक्षुनीविभङ्ग	१४४

विनयपिटके
भिक्षु विमङ्गो

बौद्ध विनय

की

उत्पत्ति और विकास

विनय का यहाँ विशेष रूप से सम्बन्ध उपासक-उपासिकाओं एवं भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए निर्धारित उन नियमों से है, जिनसे वे मुक्ति-पथ को प्रशस्त करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विशिष्ट नियम रहा करते थे। परिव्राजक सम्भवतः एक सर्व सामान्य सन्यासी जीवन का प्रतीकात्मक शब्द था। श्रमण परिव्राजक और ब्राह्मण परिव्राजक जैसे शब्दों का प्रयोग जैन तथा बौद्ध साहित्य में बहुत अधिक मिलता है। वैदिक साहित्य में वैशानस, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यास आदि शब्दों का प्रचलन प्रचुरता से हुआ है। परन्तु जैन एवं बौद्ध संस्कृति में अनगार अथवा भिक्षु शब्दों ने लोकप्रियता पायी है। सभी सम्प्रदायों में सांसारिक स्नेहजाल को मुक्ति प्राप्ति का प्रमुख बाधक तत्त्व स्वीकार किया गया है। इसी बाधक तत्त्व को समाप्त करने के लिए विनय का आचरण किया जाता है। इसी सन्दर्भ में बौद्ध विनय पर हम विचार करेंगे।

भिक्षु (भिक्षु) विनय

बौद्ध विनय की उत्पत्ति तथागत भगवान् बुद्ध से ही हुई है। सम्बन्धि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश किया। उनमें कौण्डिन्य की मध्यम मार्ग और चतुरार्यसत्य का ज्ञान होने पर “जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है वही ताशवान् है” यह विरज निर्मल धर्मनेत्र उत्पन्न हो गया। उसका अनुसरण करने पर कप्प भद्रिय, महानाम और अश्वजित को भी धर्मचक्षु प्राप्त ही गये। पञ्चवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान् से प्रव्रज्या और उपसम्पदा की याचना की। भगवान् ने “एहि भिक्षू, स्वास्त्रातो धम्मो चरं ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तं किरियाय” (भिक्षुओं! आओ, धर्म सुव्याख्यात है, अच्छी तरह दुःख क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो,) कहकर उन्हें अपने संघ में प्रविष्ट किया।

भिक्षु संघ के निर्माण का यह श्रीगणेश था । बाद में वाराणसी के श्रेष्ठी पुत्र यश उसके मित्र विमल, सुबाहु, पूर्णजिन और गवाम्पति ने भी बुद्ध की प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण की । उनकी उपसम्पदा को सुनकर पचास अन्य गृहपतिओं ने भी आकर भगवान् से विरज्जन्धु प्राप्त किये और दीक्षा ली ।

इस प्रकार बुद्ध के संघ में कुल एकसठ भिक्षु हो गये । अब भगवान् के मन में अपने धर्म के प्रचार-प्रसार की बात आयी । उन्होंने इन भिक्षुओं से कहा—“हम सभी दिव्य और मानुष बन्धनों से दूर हैं । भिक्षुओ ! बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकम्पा करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो । एक साथ दो मत जाओ । आदिकल्याणकारी, मध्यकल्याणकारी और अन्तकल्याणकारी इस धर्म का उपदेश करो । सार्थ, सव्यञ्जन, केवल परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो । ये सासारिक प्राणी अल्प दोषवान् हैं । धर्म का श्रवण न करने से उनकी हानि होगी और सुनने से वे धर्मज्ञ होंगे ।” इन भिक्षुओं को बुद्ध ने प्रव्रज्या और उपसम्पदा देने का अधिकार देकर नाना दिशाओं में धर्म-प्रचारार्थ भेज दिया । इस समय उपसम्पदा देने का प्रकार यह था—पहिले सिर दाढ़ी का मुण्डन कराया जाता, फिर काषाय वस्त्र पहनाया जाता, बाद में उसे एक कन्धे पर रखकर भिक्षुओं की पादवन्दना करायी जाती तथा उकड़ू बैठाकर अञ्जलि से प्रणाम कराकर तीन बार यह कहलाया जाता—बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि । बौद्ध विनय के विकास का यह द्वितीय चरण था ।

इन भिक्षुओं को उपसम्पदा देने का अधिकार देकर बुद्ध स्वयं भी उरुवेला (गया) की ओर धर्म-प्रचार के उद्देश्य से ही चल पड़े । बीच में वनखण्ड में ध्यान करते समय भद्रवर्गीय तीस मित्र आये और उन्हें उपसम्पदा दी । उरुवेला पहुँचकर बुद्ध ने जटिल बन्धुओं (उरुवेल, नदी और गया काश्यप) को

१. मुत्ताहं, भिक्खवे, सब्बपासेहि ये दिब्बा ये च मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे मुत्ता—चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु-कम्पाय धन्नाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन द्वे अगमिन्थ । देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सान्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिमुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्ख जातिका अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सति धम्मस्स अञ्जातारो— महाबग्ग, पृ. २३

परमार्थ प्राप्तिहार्थ शिक्षाकर अपने संघ में दीक्षित किया। उनके साथ ही उनके एक सहस्र शिष्य भी भगवान् के अनुयायी हो गये। राजगृह में पहुँचने पर भगवद्‌राज श्रेयिक विद्विषास्य ने तयागत की शरण ली और भिक्षुसंघ के लिए वेणुवन मँट किया। २५० शिष्यों के साथ संजय से भी यहाँ मँट हुई। संजय के शिष्य सारिपुत्र को बुद्ध के शिष्य अव्यजित ने संलप के बीच अपने गुरु का नाम बताया और उनके मूल सिद्धान्त को उपस्थित किया—

ये चग्मा हेतुपरमवा तेस हेतुं तथागतो अह ।

तेसं च यो निरोधो एवं वादी महात्मस्यो ॥

सारिपुत्र (उपतिष्ठ) को यह धर्मपर्याय उचिकर लगा। उसका मित्र मीद्गल्यायम (कोलित) भी प्रसन्न हुआ। फलतः संजय अपने शिष्य परिवार के साथ बुद्ध की शरण में आ गये। सारिपुत्र और मीद्गल्यायन बुद्ध के प्रथम शिष्य हो गये। तत्काल बुद्ध के संघ की यह वृद्धि विशेष फलदायी रही।

इस समय तक भगवान् बुद्ध के संघ में लगभग १५०० भिक्षु हो चुके थे। उपाध्याय के बिना वे अनुशासनहीन और प्रभावहीन दिखाई देते थे। संघ की यह कमी जानकर बुद्ध ने भिक्षुओं को उपाध्याय ग्रहण करने की अनुमति दी। इस प्रसंग में विनय पिटक (महावग्ग) में उपाध्याय और शिष्य के कर्तव्यों का आलेखन किया गया है। उनके गुणों और अवगुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। तदनुसार शिष्य में ये पाँच गुण होना चाहिए—उपाध्याय के प्रति अति-प्रेम हो, श्रद्धा हो, लज्जाशील हो, गौरव देनेवाला हो और ध्यानादि की अधिक भावना करता हो। इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्य के प्रति कर्तव्य बताये गये हैं कि वह शिष्य को उपदेश दे, पात्र दे, चीवर दे और रोगग्रस्त हो जाने पर परिचर्या करे। उत्तराध्ययन (प्रथम अध्ययन) में भी इसी प्रकार शिष्य और उपाध्याय के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कल्याणमित्र ही सही अर्थ में उपाध्याय हैं। विनय के विकास का यह तृतीय चरण है।

इसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण तथागत ने उपसम्पदा के नियतों में परिवर्तन किया। अब ज्ञप्ति, अनुश्रावण और धारण के माध्यम से उपसम्पदा दी जाने लगी। उपसंपदा योग्य भिक्षु के लिए संघ को इस प्रकार जापित्त करना आवश्यक था।

१. ज्ञप्ति—मत्ते ! संघ बुद्धे सुते, अमुक नामक, अमुकनाम के आयुष्मान् का उपसंपदापेसी है। यदि संघ उचित समझे, तो संघ अमुक नामक को, अमुक नामक के उपाध्यायत्व में उपसम्पन्न करे।

२. अनुस्मरण—मन्ते ! संघ युके सुने, अयुक्त नामक, अयुक्त नामके आयुष्मान् का उपसंपदापेक्षी है। संघ अयुक्त नामक को अयुक्त नामक के उपाध्यायत्व में उपसम्पन्न करता है। जिस आयुष्मान् को अयुक्त नामक की उपसंपदा अयुक्त नामक के उपाध्यायत्व में स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले। इस बात को संघ के समक्ष तीन बार कहा जाता।

३. धारणा—संघ को स्वीकार है, इसलिए चुप है—ऐसा समझता है।

मिक्षु जब तक स्वयं उपसम्पदा की याचना न करे, उसे उपसम्पन्न नहीं किया जाता। उपसम्पदा देते समय मिक्षु को स्पष्ट रूप से बताया चाहिए कि उसे चार निश्चयों (जीविका के साधनों) का पालन करना होगा—(१) मिक्षा मांगना और पुरुषार्थ करना। संघ भोज, उद्दिष्ट भोजन, निमन्त्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक भोजन आदि भी विहित हैं। (२) श्मशान आदि में पड़े चिथड़ों से चीवर तैयार करना। क्षीम, कापासिक, कौशेय, कम्बल आदि का वस्त्र भी विधेय है। (३) वृक्ष के नीचे निवास करना। बिहार, आढ्य योग, प्रासाद, हर्म्य, गुहा आदि भी विहित हैं। (४) गोमूत्र की औषधि का ग्रहण करना। घी, मक्खन, तेल, मधु, खाद अधिक लाभ में विधेय हैं। मूलतः ये चार निश्चय थे। इनमें अधिक लाभ को विधेय बाद में किया गया। बौद्ध विनय का यह चतुर्थ चरण है।

धीरे-धीरे उपसम्पदा के नियमों-विधानों में भी अन्तर होता गया। हर नियम के पीछे किसी घटना विशेष का हाथ रहा है। अब उपसम्पदा का विधान हुआ कि उपसम्पदा दस या दस से अधिक पुरुष वाले गण द्वारा दी जाय तथा उपसम्पदा पानेवाला मिक्षु भी चतुर और जानकार हो और दस अथवा दस से अधिक वर्ष की अवस्था वाला हो। उपाध्याय के अभाव में आचार्य करने की भी अनुमति दी गई। आचार्य-शिष्य में पिता-पुत्रवत् संबंधों का निर्देशन मिला। उपाध्याय और आचार्य से शिष्यत्व (निश्चय) तभी विच्छिन्न माना जाता जब वे आश्रम छोड़कर चले गये हों, या बचार-परिवर्तन कर लिया हो, या काल-कवलित हो गये हों, या धर्मान्तर ग्रहण कर लिया हो अथवा उसकी स्वीकृति दे दी हो। उपसम्पदा अथवा प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक था कि साधक सम्पूर्णतः शील सम्पन्न हो, समाधिसम्पन्न हो, प्रज्ञावान् हो, राग-द्वेषादि से विमुक्त हो, विभुक्ति-ज्ञान के साक्षात्कार-पुञ्ज से युक्त हो, श्रद्धालु हो, लज्जाशील, संकीर्णी, उद्योगी, स्मृति-सम्पन्न, दोषज्ञ, सेवाभावी, कल्याणमित्र और प्राप्तिभोक्त सम्पन्न हो। अन्य सम्प्रदाय में रहने वाले व्यक्ति के लिए चार माह का परिवास दिया जाता पर शाक्य जातीय,

मनक (जैन) और जटिलक साधु इस परिवार के नियम से युक्त थे क्योंकि वे कर्मवादी और क्रियावादी थे । प्रव्रज्या ग्रहण करने की भी कुछ योग्यतायें निर्धारित की गईं । निम्नलिखित व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य होते थे—कुष्ठ, फोड़ा, चर्मरोग, सूजन और मृगी बीमारियों से पीड़ित राजसैनिक, ध्वजबन्ध डाकू, चोर, राजदण्ड प्राप्तक, जूनी और दास । आगे उपसम्पदा पाने वाले की अवस्था को बीस कर दिया गया और श्रामणोर की अवस्था को पन्द्रह निश्चित किया गया । एक भिक्षु एक अथवा जितने श्रामणोरों को अनुशासित कर सके, उतनी संख्या में श्रामणोर रख सकता था । श्रामणोर को दस शिक्षापदों का पालन करना आवश्यक बताया गया—पाशातिपात, अदिभ्रादान, मुसावाद, सुरामेरथमज्ज-प्पमाधट्टान, विकालभोजन, नच्चगीतवाहित विसूकदस्सन, मालागन्ध, विलेपन धारणमण्डन, विभूसनट्टान, उच्चासनमहासन और जातरूपरजतपटिगहण से दूर रहना (बेरमण) वे श्रामणोर दण्डनीय होते थे जो भिक्षुओं के अलाभ, अनर्थ, आवास, निन्दा और संघर्ष के जनक होते थे । दण्ड में उन श्रामणोरों को संघाराम के वासस्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता । कुछ ऐसे कर्म भी होते थे जिनके प्रतिफल स्वरूप श्रामणोर का निष्कासन भी कर दिया जाता, जैसे—प्राणिहिंसा करना, चोरी करना, अज्ञानकारी होना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, बुद्ध-धर्म-संघ की निन्दा करना, मिथ्यादृष्टि सम्पन्न हो जाना और भिक्षुणी दूषक सिद्ध होना । बाद में उपसम्पदा के अयोग्य व्यक्तियों में कुछ और सम्मिलित कर लिये गये । जैसे-पंडक (नपुंसक), अन्य तीर्थिकनामी, नाग (जाति ?), भातृ-हन्ता, पितृहन्ता, अर्हत्हन्ता, स्त्री-पुरुष दोनों लिङ्गवाला, पात्ररहित, चीवर रहित, आदि । प्रव्रज्या के लिए भी अयोग्य व्यक्तियों की गणना की गई है । जैसे—कटे हाथ-पैर कान-नाक-अंगुलिवाला, पोर, कुबड़ा, बीना, लक्षणाहृत, दण्डित, लिखितक, लूला, लंगड़ा, पसाघाती, ईर्यापथरहित, जराग्रस्त, अन्धा, गूगा, बहरा आदि । प्रव्रज्या के लिए भी साधक के माता-पिता की आज्ञा लेना अनिवार्य हो गया । अन्त में उपसम्पदा ग्रहण करने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित हुईं, उदाहरणार्थ—साधक को किसी प्रकार का रोग न हो जैसे—कुष्ठ, गन्ध, किलास, शोथ, मृगी । मनुष्य हो, पुरुष हो, स्वतन्त्र हो, ज्ञानभुक्त हो, राजसैनिक न हो, माता-पिता से अनुमित हो, बीस वर्ष का हो, पात्र-चीवर आदि से युक्त हों । उपसम्पदा के साथ उसका और उसके उपाध्याय का नाम भी पूछा जाता । शक्ति, अनुश्रवण और धारणापूर्वक उपसम्पदा कर्म कर दिया जाता । बौद्ध विनय के विकास का यह पञ्चम चरण है । प्रत्येक चरण अनेक सोपान

के बाद स्थिर हो सका, यह सठमात्रों से प्रभावित है ही। इसके बाद की चिकित्सात्मक चरण स्थिर नहीं रहा।

उपोसथ—उपोसथ का सात्पर्य है—बिधु संघ एकत्रित होकर धर्मोपदेश करते। प्राचीनकाल में बौद्धोत्तर मत्तावलम्बी, त्रिकोपलः ज्ञेयधर्मानुसारी कर्तुर्बन्धी, पूर्णमासी और अष्टमी को एकत्रित होकर धर्मोपदेश किया करते थे। धौजिक विभिन्नसार के कहने पर तथापत्त बुद्ध ने भी इस विधान को अपने संघ के लिए निर्धारित किया। प्रातिमोक्ष (प्रातिमोक्ष) भी इसी से सम्बन्ध है। प्रातिमोक्ष का अर्थ है, बिधु-जीवन के विभिन्न निमग्न महावग्ग में प्रातिमोक्ष को कुसल धर्मों में प्रमुख बताया है (आदिमेतं पुसमेतं पनुसमेतं कुसलानं धम्ममनं)। उपोसथ के दिन बिधु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष की आवृत्ति किया करते हैं। उपोसथ के लिए सीमा-निर्धारण भी किया गया है। पर्वत, पशुपान, वन, वृक्ष, मार्ग, वल्मीक, नदी, उदक आदि चिन्ह निश्चित कर दिये जाते हैं, जिसकी सूचना संघ को दे दी जाती है। कोई विहार, अटारी-प्रासाद, हर्म्य, गुहा आदि उपोसथागार के रूप में निश्चित कर दिया जाता जहाँ सभी बिधु पूर्ण सूचना पाकर स्थविर बिधु के पास उपोसथ के लिए एकत्रित होते हैं। उपोसथ के चार कर्म हैं—संघ के कुछ भागका धर्म विरुद्ध उपोसथ कर्म करना, सघ संघ का धर्म विरुद्ध उपोसथ करना, भग्न का धर्मानुकूल उपोसथ करना और समग्र का धर्मानुकूल उपोसथ करना। इनमें अन्तिम कर्म विधेय है।

प्रातिमोक्ष—प्रातिमोक्ष और उपोसथ का अत्यन्त महारा सम्बन्ध है। बिधु नियमों के निश्चित हो जाने पर उपोसथके दिन प्रातिमोक्ष किया जाने लगा। आवृत्ति के पांच क्रम निर्धारित हुए—(१) निदान का पाठ करना, (२) निदान और पाराजिकों का पाठ करना, निदान, पाराजिक और संघादिशेषों का पाठ करना, (४) निदान, पाराजिक, संघादिशेष और अनियत धर्मों का पाठ करना, और (५) विस्तार के साथ प्रातिमोक्ष का पाठ करना। आपत्तिकाल में प्रातिमोक्ष का संक्षिप्त पाठ करना भी विधेय माना गया। ऐसी स्थिति में शेष प्रातिमोक्ष को स्मृति से श्रुत मान लिया जाता है। आपत्तिकाल (अन्तराय) में हैं—रज, चोर, अग्नि, उदक, मनुष्य, अमनुष्य, हिंसक सरीसृप, जीवन, और ह्यचर्य। बिधु-संघ से स्वीकृति लेकर ही परस्पर में विनय पूरकने की प्रक्रिया थी। और अन्तर्गत लेकर दोषरोपण किया करते थे। नियम-विरुद्ध काम यदि कोई बिधु करे तो चार-पाँच बिधु उसे चिक्कारें, दो-तीन बिधु उसे अभिव्यक्त करें और एक बिधु यह कहे कि बुद्धे यह

रचिकर नहीं। प्रातिमोक्ष का पाठ गृहस्थ-युक्त परिषद् में निषिद्ध किया गया है। उसकी आवृत्ति चतुर और समर्थ भिक्षु के आश्रय में होनी चाहिए। भिक्षु यदि लम्बी यात्रा के लिये जाये तो उसे भिक्षु संघ के (उपाध्याय) से अनुमति लेनी चाहिए। आवास में यदि बहुभूत, आगमज्ञ, धर्मवर, विनयधर, मात्रिकाधर भिक्षु आयें तो उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आवास में प्रातिमोक्ष को जानने वाला भिक्षु न हो तो ऐसे आवास में चला जाय जहाँ उपोसथ कर्म अथवा प्रातिमोक्ष-पाठ के जानकर भिक्षु रहते हों। उपोसथ या संघकर्म में सभी भिक्षुओं को उपस्थित होना आवश्यक है। यदि भिक्षु रोगी हो अथवा उसको उसके परिवारजन ले जाना चाहें, उसे राजा, चोर, बदमाश पकड़ लें तो उससे अपनी परिशुद्धि संघ के समक्ष भेज देनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो भिक्षु संघ के एक भाग को उपोसथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु उन्मत्त हो गया हो तो उसके बिना संघ उपोसथ करे ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए। उपोसथ कर्म के लिए अपेक्षित संख्या चार बतायी गई है पर कदाचित् तीन अथवा दो भी हों तो उन्हें परस्पर "परिशुद्धो अहं आशुषो, परिशुद्धो ति मं धारेय" यह वचन तीन बार कहना चाहिए। यदि भिक्षु अकेला हो तो उसे उपोसथ करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यदि कुछ नियम विरुद्ध कार्य हुए हों तो उनकी स्वीकृति पूर्वक उनका प्रतिकार होना चाहिए। यदि किसी आवास में चार या अधिक आश्रमवासी भिक्षु हों तो उन्हें उपोसथ के दिन एकत्रित हो प्रातिमोक्ष का पाठ करना चाहिए। अन्य आश्रमवासी भिक्षु यदि उनकी संख्या से अधिक हों तो प्रातिमोक्ष का पाठ पुनः करना चाहिए, अन्यथा शुद्धि बतलानी चाहिए। सन्देह, संकोच, क्लृप्तपूर्वक अथवा अनुपस्थिति को जाने बिना किया गया उपोसथ सदोष माना गया है। इन दोषों को दूर करने पर प्रातिमोक्ष का पाठ पुनः होना आवश्यक है। उपोसथ की दो तिथियों में भिक्षु संख्या के आधार पर एक तिथि की स्वीकृति दी जाती है। आवासियों तथा नवागन्तुकों में उपोसथ पृथक् रूप से नहीं किया जाता प्रत्युत उनकी संख्या के अनुसार उसका निर्धारण होता है। उपोसथ के दिन आवास त्यागने के भी नियम बताये गये हैं। साधारणतः उस दिन आवास छोड़ा नहीं जाता। यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में छोड़ना भी पड़े तो भिक्षुको ऐसे आवास में जाना चाहिए जहाँ सहधर्मी हों और जहाँ उसी दिन पहुँचा जा सके। प्रातिमोक्ष-आवृत्ति लिए भी परिषद् के कुछ नियम हैं। यह परिषद् ऐसी होनी चाहिए जहाँ निम्न प्रकार के व्यक्ति उपस्थित न हों—भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेरे, श्रामणेरी, पाराजिक दोषी, पापदिट्टिगत, तीर्थिकगत, मातृ-पितृ घातक, अर्हद् घातक, भिक्षुणी दूषक, पण्डक, संघभेदक आदि। इन नियमों के अतिरिक्त यह भी नियम बना कि उपोसथ की समूची प्रक्रिया उपोसथ के ही दिन पूरी होनी

ब्रह्मिण्यः । जस्यैक्यं नीयं प्रवृत्तिसौख्यं तत्र निश्चयः ही बौद्ध विचरुणु के विकास का सफ्टे
 करण कहा जा सकता है ।

वर्षावास—वर्षावास का विधान याता-यात की असुविधा तथा वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाले जीर्णों के उपघात से बचने के लिए किया गया है । वैदिक तथा जैन संस्कृति में भी यह मान्य है । जैन सिद्ध वर्षावास करते थे और हरित तृणों पर विचरण करने से अपने आपको बचाते थे । परन्तु बौद्ध भिक्षु न वर्षावास करते थे और न हरित तृणों को बचाते थे । बुद्ध के समझ यह बात रखी गयी । फलतः उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास आवश्यक कर दिया ।

वर्षावास आसाढ पूषिमा अथवा श्रावण पूषिमा के दूसरे दिन से प्रारम्भ होता है जिसमें तीन माह तक स्थान परिवर्तन करना निषिद्ध है । यदि निम्न लिखित व्यक्तियों का संदेश अथवा कार्य हो तो भिक्षु एक सप्ताह के लिए वर्षा-वास तोड़कर बाहर जा सकता है । भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणे, श्रामणेरी, उपासक, और उपासिका । बिहारादि का दान तथा पुत्र-पुत्री आदि के विवाह में उपस्थित होना भी इसी के अन्तर्गत आ जाता है । विनय पिटक में कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी वर्णन है जिनमें संदेश के बिना भी भिक्षु-भिक्षुणी एक सप्ताह के लिए बाहर जा सकते हैं । उदाहरणार्थ भिक्षु को यदि रोग, अनाभिरति, कौकृत्य, मिथ्यादृष्टि, गरुषर्म्म आदि उत्पन्न हो गये हों तो भिक्षु बिना संदेश पाने पर भी उनकी सहायता करते जा सकता है । किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्थान-त्याग की भी अनुमति दी गई है । जैसे वन्य पशु, सरीसृप, चोर, पिशाच, अग्नि, जल, आदि का भय, अनुकूल भोजनादि की प्राप्ति न होना, गणिका, स्थूल कुमारी, पडक, ज्ञातिजन, भ्रूपति, चोर आदि का आह्वान, कोषागार का दर्शन, और सघ भेद को रोकना । वृक्ष-कोटर, वृक्ष-बाटिका, अध्याकास, अशयन, शवकुटिका, क्षत्रवास, चाटीवास, आदि में बर्षा-करना विषेय नहीं है ।

प्रवारणा—वर्षावास के बाद भिक्षु संघ एकत्रित होकर अपने अपराधों का संदर्शन करता है । इसी को प्रवारणा कहा गया है । इसमें इष्ट, श्रुत और परिसिद्धित अपराधों का परिमार्जव किया जाता है और परस्पर में विनय का अनुमोदन होता है—

सन्तुमान्नाभि भिक्षुसन्ने, वस्त्रं कुट्टानं शिवसूत्रं वीहि कालेहि पञ्चारेतु-
विडेन वा सुतेन का पक्खिङ्गाव वा । का वो भवित्त्वहि अरुणामरुणदु-
ल्लोपता आभत्तिवुद्धान्नावा हिसस्यपुरेकस्सरता ।^१

प्रवारणा की प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम चतुर, समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करे कि आज प्रवारणा है। बाद में स्थविर भिक्षु उत्तरासंग को एक कन्वे पर रखकर उकड़ू बैठे तथा हाथ जोड़ कर संघ को यह सूचित करे कि मैं इष्ट, भूत और परिसंकित अपराधों की प्रवारणा करता हूँ। संघ मेरे अपराधों को बताये। मैं उनका प्रतिकार करूँगा। यह बात तीन बार दुहरायी जाती है। नवीन भिक्षु की भी प्रवारणा इसी प्रकार लेनी पड़ती है। जपोसन्न मे अपने अपराधों की पाक्षिक परिशुद्धि हो जाती है और प्रवारणा मे वार्षिक परिशुद्धि हो जाती है। प्रवारणार्थे को होत्री है—चतुर्वेदी की और पञ्चवक्त्री स्त्री। इसके चार कर्त्त होते हैं—धर्म विरुद्ध कर्म का प्रवारणा कर्म, धर्म-विरुद्ध सम्पूर्ण संघ का प्रवारणा कर्म, धर्मानुसार कर्म का प्रवारण कर्म और धर्मानुसार सम्पूर्ण संघ का प्रवारण कर्म। प्रवारणा कर्म से कम से कम पांच भिक्षु रहना चाहिए। बाद मे चार, तीन, दो और एक भिक्षु को भी प्रवारणा करने की अनुमति दे दी गई। प्रवारणा कर्म तीन बार दोहराया जाता है, पर विशिष्ट अवस्था मे दो वचन और एक वचन की भी प्रवारणा विधेय मानी गई है। शबर भय, भिक्षु कलह, बर्षा, चोर, अग्नि, जल, मन्त्र, अमानव, हिसक जन्तु सरीसृप, भरण, क्षीलपतन आदि के भय की सभमत्ता होने पर प्रवारणा को अधिक से अधिक सक्षिप्त किया जा सकता है। भिक्षुओं के कुछ दोष ऐसे होते है जबकि उनकी प्रवारणा को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे—भिक्षुओं को अवकाश न करना, अथवा किसी की प्रवारणा को अनुचित रूप से स्थगित रखना। यदि कोई भिक्षु अपने दोष का स्मरण करे तो हठात् उसकी प्रवारणा करानी चाहिए। विशेष आवश्यकता होने पर प्रवारणा को संघ की स्वीकृति पूर्वक किसी अन्य समय मे भी किया जा सकता है।^२ वर्षावास और प्रवारणा के विधान को बौद्ध विनय के विकास का सप्तम चरण कहा जा सकता है।

उपासक—विनय पिटक मे भिक्षु को केवल एक ताले वाले (एक फ्लासिक) जूते पहनने का विधान मिलता है। इस प्रसंग मे उन्न सम्प्रदाय प्रचक्षित जूतों का सुन्दर आलेखन है। बुद्धकाल मे चीली, पीली, काली, मज्जीठिया,

१. महावग्ग पृ. १६७

२. महावग्ग पवारणाकखन्धक

महारंघु, और महानाम से रंगी पत्ती वाले जूते पहने जाते थे। सल्लकबद्ध, मुटबद्ध, पालिमुञ्जित, दूल्हपूणिक्, तित्तिरपत्तिक, मेण्ड विसाणवदिक, विचिञ्चकालिक, मधुरपिच्छ-परिचलित, चित्रित सिंह, व्याघ्र, चीता, हरिण, उद्विखिलाव, मार्जार, कालक, उलूक आदि पशु-पक्षियों के चर्म के जूते बनते थे। ये जूते भिक्षु वर्ग के लिए असेवित थे। पुराने अनेक तस्लों के जूतों की भी स्वीकृति बाद में दे दी गई। आराम में भी उपानह, मसाल, दीपक और दण्ड रख सकते थे। काठ, टाड़पत्र, बांस, तृण, मूँज, बल्बज, हिताल, कमल, कम्बल आदि से पादुकायें निर्मित होती थी तथा उनमें स्वर्ण, रजत, मणि, वैदूर्य, स्फटिक, कांस, कांच, रांगा, सीसा, ताँबा आदि भी लगाया जाता था। ऐसी पादुकाएं भिक्षु के लिए निषिद्ध की गई हैं।

वाहन और आसन—साधारणतः भिक्षु को वाहन पर चलना मना है। परन्तु बाद में मर्यान, और हस्तियान तथा शिबिका और पालकी के उपयोग की भी स्वीकृति रोगी भिक्षु के लिये दे दी गई। आसंदी, पर्यङ्क, गोड़क, चित्रक, पटिक (गलीचा), तूलिक, विकतिक, उद्लोमि, एकान्त लोमि, कटिस्त, कौशेय, कुत्तक, हृत्यत्थर (हाथी का झूला), अस्तत्थर, रथत्थर, मृगछाल, कदलीमृग-घम्या, सत्तरच्छद, उभतोलोहितकूप जैसे उच्चशयनों और महाशयनों का प्रचलन था। पर उनका सेवन भिक्षु के लिए निषिद्ध था। सिंह, व्याघ्र, चीते आदि के चमड़े को भी उसे धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्राणिवध की प्रेरणा मिलती है। सीमान्त देशों में जाने पर भिक्षुओं के नियमों में कुछ और ढिलाई कर दी गई। वहाँ विनयधर सहित पाच भिक्षुओं के गण से उपसंपदा करने का विधान हुआ। गणवाले उपानहों को धारण करने, नित्य स्नान करने, चर्ममय आस्तरण रखने तथा चीवरपर्याय (विकल्प) करने की भी अनुमति मिली।^१

भेषज्य—बौद्ध भिक्षु वर्ग के लिए घी, मक्खन, तेल, मधु, और शक्कर इन पांच भेषज्यों का सेवन पूर्वाह्न—अपराह्न काल में भी विहित है। रीछ, मछली, सुसुका, सूकर, गर्दभ आदि की चर्बी से निर्मित भेषज्य, हल्दी, सिङ्गिबेर, अदरक, बच, बचस्थ, अतीस, खस, भद्रमुका (नागरमोथा) आदि जड़वाली दवायें, नीम, कुटज, पटोल, तुलसी, कपासी आदि के पत्तों से निर्मित दवायें; विडंग, पिपली, मिर्च, हर्ष, बहेरा, आंबला, गोष्ठफल आदि फल रूप दवायें, साधुद्रिक, काला, सेंधा, वानस्पतिक, विलाल आदि नमक के प्रकारों से निर्मित दवायें, हींग,

हींगकी शोष, हींग की श्लिपाष्टिका, लक, लकपसी, लकपर्णी, सुन्दुलका शक्ति, मीठ
 मालती दवायें, तथा कुमकी, फोड़ा दवायें के लिए चूर्ण की दवायें भी भिक्षु के
 प्रकृता है । इस असंभ में अनेक रोष बीर उसकी दवायों का भी उल्लेख किया
 गया है । उदाहरणार्थ—सूत्रोक्त (कर्मनुष्य) के रोग में कृष्ण शोष और कृष्ण
 शून्य ग्रहण करना चाहिए । नेत्ररोग के लिए काली अञ्जन, रस अञ्जन, शोष
 अञ्जन, मेक और काकल लमाये । सिर दर्द करने पर सिर में तेल की मालिखा
 की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त नख, नख करनी, और सूखवरी का भी
 उपयोष हितकर होता है । घाव रोग में तेल में अच्छ डालकर उसे चकाकर पीना
 चाहिए तथा मालिखा करना चाहिए । अधिक से अधिक स्वेद निकाल जाने से
 भी घाव रोष ठीक हो जाता है । सम्भार (स्वेदक पत्तों के बीच सोना),
 अहोबिल (सब्जे में अग्नि और घत्ते भरकर उस पर लेट जाना), अश्वेदक
 डबले पत्तों से स्वेद निकालना), उष्ण जलसे स्वेद निकालना)
 ये चार स्वेदकर्म की प्रक्रियायें हैं । रक्त सहर निकाल देने से भी घाव रोग रक्त
 शान्त हो जाता है । पैर में मालिखा करने से विमर्द (पैर फटना) मिट जाती
 हैं । शस्त्रकर्म करने से फोड़ा मिटता है । घाव को पट्टी बांधकर रक्त निष्का
 जाता है । घाव में कुजलमिट होने पर सरसों के लोषे से उसे सहटा दिया जाता है ।
 मांस बढ़ जाने पर नमक की कंकरी से उसे काट दिया जाता है । सर्प के कटे जाने
 पर पुरीष (मूत्र), मूत्र, खल (क्षरिक) और मिट्टी के सेचन से लाभ होता
 है । विष चिकित्सा के लिए भी पुरीष (उट्टी) का प्रयोग होता है । भूत-प्रेत
 की बाधा होने पर आमिषेदक (अनसन जलकर बनना मया सीरा) पिनाया
 जाता । पाण्डुरोग में धोमूत्र की हरे पिनायी जाती । छविदोष होने पर संभक
 का लेप कराया जाता । काय के अभिसन्न होने पर जुलाब दिया जाता । शोष
 भिक्षुओं के लिए ये सभी दवायें निषिद्ध नहीं थी । घी, मक्खन, मधु और शेर
 को एक सप्ताह से अधिक रखने का उबके लिए विधान नहीं है । गुड, शूंग और
 शल्य भी लिया जा सकता है । वायुमोले की बीमारी में शल्य व्यभक्तरी श्रेणी
 है । अरसम के भीतर रखा, प्रकामा, और स्वयं बनाया भोजन करना निषिद्ध है ।
 परन्तु कुम्भ में यह नियम स्थिर किया जा सकता है । कल्पकरक न होने
 पर अक्षयीय फल स्वीकार्य हैं । भोजनोपरांत आनीत भक्ष्य भी ग्रहणीय है । शुभ
 स्थान के चारों ओर दो अंगुल तक शस्त्रकर्म अथवा वस्त्रकर्म नहीं करना चाहिए ।
 बौद्ध विनय के अनुसार भिक्षु के लिए मांस भक्षण भी निषिद्ध नहीं है । परन्तु
 मनुष्य, हाथी, अश्व, कुकुर, सर्प, गन्धक, शूल और शरपत्र (लकड़गन्धक)
 के मांस का भक्षण निषिद्ध बताया गया है । शूंग (पिलचडी) का भोजन बुद्ध के
 समय लोकप्रिय रहा होगा । उसके भोजन करके से शूल शूल बताया गे है—

बर्त, सुख, बल और प्रतिभा का विकास होता है, क्षुधा और विषादा दूर होती है, वायु को अनुकूल होता है, पेट साफ हो जाता है और अपच को प्रकृत है। अवायु अनेक रोगों की अच्छी दवा है। रोगी को गुड़ और नीरीय को गुड़ का रस दिया जाता। जैसा पहले लिखा गया है, बौद्धधर्म में मांसभक्षण निषिद्ध नहीं था। शर्त यह थी कि वह मांस 'तिकोटिपरिसुद्ध' हो। भिक्षुओं के उद्देश्य से वह न बनाया गया हो। इसलिए अदृष्ट, अश्रुत और अपरिष्कृत मांस ही भक्षणयोग्य की श्रेणी में रखा गया है।^१

पांच गोरसों का विधान पहले ही हो चुका था। आगे गहन कान्तार में जाते समय तण्डुल, नवनीत, गुड़, उड़द, मूग, तेल, धी के पाषेय रखने की भी अनुमति दे दी गई। आन्नपान, जम्बूपान, चोचपान, मधुपान, भुष्टिक पान (अगूर), सालुकपान, और फासकपान, तथा अनाज के फल के रस को छोड़कर सभी फलों के रस की, मात्र ढाक के रस को छोड़कर सभी पत्तों के रसकी, महए के पुष्प रस को छोड़कर सभी पुष्परसों के पान की अनुज्ञा दे दी गई।^२ बौद्ध विनय के विकास का यह अष्टम चरण कहा जा सकता है।

कठिन चीवर—वर्षावास समाप्त होने पर कुछ पाठेय्यक भिक्षु तथागत के दर्शन करने भीगते हुए श्रावस्ती पहुँचे। इसी घटना से कठिन चीवर का विधान हो गया। 'कठिन' चीवर वह है जो वर्षावास के बाद संघ की सम्मति से सम्मान प्रदर्शनार्थ किसी भिक्षु को दिया जाय। कठिन चीवर ग्रहीत भिक्षुओं को पांच बातें विहित हैं—विना आमन्त्रण के विचरना (अनामन्त चारो), विना तीनों चीवर लिए विचरना (असमादान चारो), गण भोजन, इच्छानुसार चीवर ग्रहण करना (यावदस्थ चीवर) तथा चीवर मिलते समय जो बहाँ होगा, वह चीवर उसीका हो जायगा। कठिन चीवर के लिए संघ के समक्ष दृष्टि, अनुश्रावण और धारणा अवश्य होना चाहिए।

कठिन चीवर की उत्पत्ति में आठ कारण हैं—पक्कनन्तिका, निट्टानन्तिका, सन्निट्टानन्तिका, नासनन्तिका, सवनन्तिका, आसावच्छेदिका सीमातिककन्तिका और सहनुभारा। यहाँ भिक्षु इस कठिन चीवर का उद्धार कभी अनाशा पूर्वक करता है कभी आशा पूर्वक करता है, कभी करणीय पूर्वक करता है, कभी अपविनय पूर्वक करता है और कभी फासु विहार पञ्चक (सुख पूर्वक विहार वाला) पूर्वक करता है।^३

१. विनय विटक, महावग्ग, पृ० २५३

२. " " " नेसज्जवकस्सन्वक

३. " कठिनवकस्सन्वक

चीवरकस्तम्बक के प्रारम्भ में राजगृह के प्रसंग में जीवक चरित दिया हुआ है। जीवक सालवती ग्रामिका से उत्पन्न प्रसिद्ध चिकित्सक था, जिसे अर्भक राजकुमार ने पालन-पोसा था। यहां अनेक रोगों की दवाओं का ज्ञान मिलता है, जिनका प्रयोग जीवक ने अपनी चिकित्सा पद्धति में किया था। विविध जड़ी बूटियों को भी में चकाकर नासिका रन्ध्रों में डालने से समस्त श्रोणी की अर्भक का पुराना शिर दर्द दूर हो गया था। बिम्बिसार के भगन्दर रोग को एक ही लेप में ठीक कर दिया था। राजगृह के एक सेठ के शिर की शल्य चिकित्सा कर उसमें से एक बड़े जन्तु को निकाल दिया था, जो सेठ की मृत्यु का कारण बनने वाला था। जीवक ने वाराणसी के एक श्रेष्ठ पुत्र की अतड़ी में शल्य चिकित्सा द्वारा ही गाँठ निकाली। प्रद्योत के पाण्डु रोग को कषाय वर्ण-रस गंध से युक्त घी पिलाकर दूर किया। तथागत के शरीर को भी शिरेचन से जीवक ने शुद्ध किया तथा इसी के साथ प्रद्योत का दिया हुआ एक दुहाल्य जोड़ा भी बूढ़ को भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार गृहपति द्वारा प्रदेवत कौशेय और कोजव (कम्बल) को स्वीकार कर लिया गया। बाद में तो भिक्षु के लिए छः प्रकार के चीवर धारण करने की अनुज्ञा मिल गयी—श्रीम, कपास, कौशेय, कम्बल (ऊन), साण (सन), और अंग (मिथिन)। इन नये चीवरों के साथ पाम्बुकूल चीवर भी धारण करना पड़ता था। बौद्ध विनय के विकास का वह नवम् चरण माना जा सकता है।

संघकर्म—संघ का विकास इस समय पर्यप्त हो चुका था। बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ गयी थी। इसलिए चीवरदान भी बहुत अधिक आना प्रारम्भ हो गया था। फलतः उनके विभाजन के लिए संघ के कर्मचारियों का चुनाव होना आवश्यक था। इसके लिए एक चीवर प्रतिग्राहक का चुनाव होता था। चीवर प्रतिग्राहक वह हो सकता था जो छन्दागत (स्वेच्छाचरित), दोष, मोह, भय और गुप्तागुप्त से दूर हो। इसी प्रकार इन्हीं गुणों से युक्त एक चीवर निदहक भण्डागारिक और चीवर भाजक भी चुना जाता था।

चीवर—संघ के इन सभी अधिकारियों के माध्यम से समागत चीवर भिक्षुओं को बांट दिये जाते थे। अयोग्य अथवा बुरे चीवरों को रख दिया जाता था। समागत चीवरों में उपार्ध (दो तिहाई) भाग श्रामणों को भी दिया जाता था। चीवर दुर्बर्ण होने पर मूल, स्कन्ध, त्वक्, पत्र, पुष्प और फल के रंगों से रंग दिये जाते थे। रंगने के लिए नाद, धाल, कूड़ा, षड़ा, दोषी, आदि बर्तन रखने की भी अनुमति दे दी गई थी।

इसी स्कन्धक में चीवर बनाने की विधि भी दी हुई है । संघाटी, उत्तरासंग और अन्तर दासक को कटकर (छिन्नक) बनाया जाता । इनमें कुश, बर्बकुवा, कण्डल, अर्बसण्डल, बिचर, अनुचिवर, शैवेयक, जांघेयक और ब्राह्मचर्य का ध्वज रखा जाता । चीवर अधिक मिलने पर उन्हें परिमित कर दिया गया । एक भिक्षु अधिक से अधिक तीन चीवर रख सकता था—दोहरी संघाटी, एकहरा उत्तरासंग, और एकहरा अन्तरादासक । अतिरिक्त चीवर बाद में विकल्प के रूप में रखे जाने लगे । पुराने कपड़ों के चीवरों की संख्या इससे भी अधिक निश्चित कर दी गई । मृगार मता विद्यालया के कारण भिक्षुओं की वार्षिक साटिका, नवानुक्त भोजन, शैमिक भोजन, रोमी भोजन, रोमी परिचारक भोजन, रोमी शेषज्य और यवागु ग्रहण करने की तथा भिक्षुणियों को उदक साटी रखने की भी अनुमति मिल गई । इसके अतिरिक्त प्रत्यस्तरण (आसन की चादर), प्रतिच्छादक (कोपीन), मुखपुञ्जल चोलक (रुमाल), और परिष्कार चोलक (ब्रैला) रखने का भी विधान हुआ । उपासकों द्वारा दान में दिये गये चीवरों पर संघ का अधिकार होता था और उन चीवरों का वितरण भिक्षुओं में संघ ही करता था । परिनिर्भूत भिक्षु अथवा ध्रमणेर की सम्पत्ति संघ की सम्पत्ति होती है । इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि नग्नता तीर्थिकों का आचरण है । बौद्ध भिक्षुओं को उसका आचरण नहीं करना चाहिए । कुश चीर, अजिन-क्षिप, अर्कनाल, पोत्यक आदि चीवर भिक्षुओं के लिए ग्रहणीय नहीं । इसी प्रकार सभी नीलक, पीतक, लोहितक, मजिष्ठक, कृष्णक, हरितक, महानाम रक्तक, कञ्चुक, तिरोटक, वठन आदि प्रकार के चीवर को धारणा करना भिक्षुओं के लिए अनुचित है ।^१

दण्ड-व्यवस्था—चापेय स्कन्धक में कर्मादि के प्रकार और संघ की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है । भिक्षु का कर्तव्य है कि वह निर्दोष भिक्षु को उत्क्षिप्त न करे और यदि प्रमादवश उत्क्षिप्त किया हो तो अपने अपराध को स्वीकार कर ले । कर्म साधारणतः छः प्रकार के हैं—अधर्म कर्म, वर्ग कर्म, समग्र कर्म, धर्म प्रतिरूपक वर्ग कर्म, धर्म प्रतिरूपक समग्र कर्म, और धर्म समग्र कर्म । भिक्षुक संघ पाँच प्रकार का होता है—चार, पाँच, दस, बीस और बीस से अधिक भिक्षुओं का संघ । चतुर्वर्ग भिक्षु संघ उपसपदा, प्रवारणा और आह्वान को छोड़कर धर्म समग्र होकर सभी कर्म कर सकता है । पञ्चम वर्ग भिक्षुसंघ आह्वान और मध्यम जनपदों में उपसपदा को छोड़ देता है । दशवर्ग भिक्षुसंघ आह्वान को छोड़ता है और विंशति वर्ग अथवा अतिरिक्त विंशतिवर्ग भिक्षुसंघ धर्मसमग्र

१. विनय पिटक, चीवरस्कन्धक

होकर सभी कर्म कर सकते हैं। संघ के बीच अन्धरा, क्षीयिकगद, भगवृ-पितृ वातक आदि भिक्षुओं को प्रतिश्लेषण देना काम दायक नहीं, पर प्रकृष्टिस्थ साधु को प्रतिश्लेषण देना लाभदायक है। वहाँ संघ से निस्सारण और अक्सरण के क्रियम भी दिये गये हैं। इसके बाद अधर्मकर्म, धर्म कर्म, तर्जनीय कर्म, नियस्त कर्म, प्रजाजनीय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म और उत्क्षेपणीय कर्मों का आख्यान है तथा उनकी समाधानना की प्रक्रिया भी दी हुई है।^१

संघ-विवाद और दण्ड-व्यवस्था—कोशाम्बक स्कन्ध के प्रारम्भ में कौशाम्बीमें हुए भिक्षु संघ के विवाद का उल्लेख है। सम्भव है, यह भाग तथागत के परिनिर्वाण के उत्तरकाल का हो। इसी प्रसंग में अधर्मवादी और धर्मवादी के क्लृप्त दिये गये हैं। जैसे, अधर्मवादी वह है जो धर्म, अधर्म, विनय, अविनय, भाषित, अभाषित, आचरित, अनाचरित, अज्ञप्त, प्रज्ञप्त, आपत्ति, अनापत्ति, अवशेष, अनवशेष आदि को प्रतिरूप में स्वीकार करता है। और धर्मवादी इनको यथा रूप में स्वीकार करते हैं। संघ में कलह उत्पन्न होने पर सारा संघ एकत्रित होता है और जप्ति, अनुश्रावण और धारणा पूर्वक छन्द (गोट) के माध्यम से संघभेद का उपशमन करता है।^२ छन्द के समय भिक्षुणी, शिष्यमाणा, श्रामणेर, श्रामणेरि आदि से भी वर्ग (कोरम) की पूति कर ली जाती। कुछ कर्म जप्ति द्वितीय कहे जाते हैं और कुछ कर्म जप्ति चतुर्थ (जप्ति के बाद तीन कर्म वाक्य कहना) कहे जाते हैं। इन दोनों से विरहित कर्म विनय विरुद्ध माना जाता। वर्ग कर्म वह, जिसमें भिक्षु अथवा उनके छन्द एकत्रित न हुए हों। समग्र कर्म वह, जिसमें सभी भिक्षु उपस्थित रहते हो। वर्ग कर्म त्याज्य माना गया है। संघ सामग्री दो प्रकार की है—अर्थ विरहित, परन्तु व्यञ्जनयुक्त एवं अर्थ युक्त तथा व्यञ्जनयुक्त। प्रथम में संघ में विवाद होने पर वस्तु का निर्णय किये बिना ही संघ-सामग्री करता है परन्तु द्वितीय में वस्तु का निर्णय कर लिया जाता है।

चुल्लवग्ग—में संघभेद, विभिन्न कर्म और उनकी दण्डव्यवस्था के प्रसंग अधिक हैं। लयता है, भगवान् बुद्ध के जीवन समय में ही संघ भेद प्रारम्भ होगया था। देवदत्त, पंडुक, लोहितक आदि भिक्षुओंके प्रकरण इसके उदाहरण हैं। तर्जनीय कर्म—के आरम्भ की कथा भी ऐसी ही कलह से प्रारम्भ होती है। तथागत ने इस कर्म को दुर्मरता, दुस्सुखता, महच्छ्रुता, असन्तोष, संगणिका और आलस्य की प्रवृत्ति का रूप कहकर उसकी निन्दा की है। तर्जनीय कर्म

१. विनय पिटक, चीवरस्खन्धक

२. वही, कोसम्बकस्खन्धक

की दण्डविधि बह है। संघ बँहलै कर्ता को प्रेरित करे, फिर स्मरण कराकर अपराध को आरोप करे, तदनुसार क्षत्रिय संघर्षे भिक्षु संघ को सूचित करे और शान्त, अनुश्रावण और धारणा धूर्तक तर्जनीय कर्म करे। तीन बातों से युक्त संघ-नीय कर्म, अवधर्म कर्म, अविनयकर्म, और असंपादित कर्म कहे जाते हैं (१) संयुक्त न किया गया हो। (२) बिना पूछे किया गया हो, और (३) बिना प्रतिज्ञा (स्वीकृति) के किया गया हो। वहाँ बारह अवधर्म कर्मों का वर्णन मिलता है। उनसे प्रतिकूल धर्म धर्म कर्म कहे गये हैं। तर्जनीय व्यक्ति वे हैं जो कलहकारी, दुश्शील, अनाचारी, निन्दक और मिथ्यादृष्टि सम्पन्न होते हैं। दण्डित व्यक्ति के लिए उपसम्पदा, निश्चय, उपस्थान, उपदेश, कर्म निन्दा, प्रवारणा आदि का स्थगन कर देना चाहिए। उस भिक्षु के तर्जनीय कर्म को क्षमा नहीं किया जाता जो उपसम्पदा देता हो, निश्चय देता हो, श्रामण्य से उपस्थान (सेवा) कराता हो, भिक्षुणियों को उपदेश देता हो, कर्म (निर्णय) की निन्दा करता हो तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा स्थगित कराता हो। नियसकर्म की दण्ड-विधि आदि भी लगभग इसी प्रकार की है। वज्राजनीय कर्म (संघ निष्कासन) अव्यजित और पुनर्बन्धु भिक्षु के पापमयी अनाचारी से प्रारम्भ हुआ। अन्य प्रकार के कर्मों की आरम्भ कथा भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न है तथा उनकी दण्डविधि, कर्तव्य आदि भी लगभग समान है।

पारिवारिक दण्ड प्राप्त भिक्षु को भी उपसम्पदा निश्चय आदि नहीं दिया जाता, अदण्डित भिक्षु के साथ आवास आदि नहीं किया जाता। शुक त्याग मे छः रोज का मानत्व दण्ड दिया जाता। यदि भिक्षु एक पक्ष तक इस कर्म को छिपाये तो उसे एक पक्ष का मानत्व दण्ड दिया जाता। संघादिसेस के दोष करने पर तदनुसार शुद्धान्त परिवारास दिया जाता। कुछ ऐसे दुष्कर्म होते कि भिक्षु का मूल से प्रतिकर्षण कर दिया जाता।

कुछ कर्म छः विनय में सम्मिलित कर दिये गये हैं। मूल होने पर स्मरण कर लेना स्मृति विनय है। इससे भिक्षु निर्दोष शुद्ध होकर धर्म से समग्र हो जाता है। उन्मत्त अवस्था दूर होने पर 'अमूढ विनय दी जाती है। इसी प्रकार प्रतिज्ञात करण (स्वीकृति), यद्भूयसिक (बहुमत से उपसमन), तत्पापीयसिक और तिष्णवत्थारक (तृण जैसा आवृत कर देना) विनय भी प्रचलित थी।

अधिकरण—भिक्षु-भिक्षुणियों के बीच अनेक विषयों पर विवाद होने पर तथागत ने चार अधिकरण बताये—विवाद अनुवाद आपत्ति और कृत्य। कुशल, अकुशल कर्म विवाद अधिकरण के मूल हैं। इन्हीं कर्मों से भिक्षु अनुवदन,

अनुबल प्रदान (बल देकर दोषारोपण करना), काय, बचन अथवा मन से आपत्ति अधिकरण होता है और कृत्य अधिकरण का एक मूल है—संघ । ये सभी अधिकरण कुशल, अकुशल और अव्याकृत के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं । इन अधिकरणों (युक्तियों) के उपशमन की भी प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं । विवाद अधिकरण भिक्षु संघ के सम्मुख उपस्थित होकर तथा यद्-भूयसिक रीति से शान्त हो जाता । इसका निर्णय भिक्षुसंघ छन्द अथवा उद्-बाहिका (चुनी समिति) के माध्यम से करता । ऐसे समय शालाकाओं का भी प्रयोग होता था । शालाकाएँ तीन प्रकार की होती थीं—गूढ़क, संकर्णजल्पक और विवृतक । अनुवाद अधिकरण संमुख, अमूढ, स्मृति और सत्पापीयैसिक विनय से शान्त किया जाता । आपत्ति अधिकरण संमुख, प्रतिज्ञात और तिष्णावस्थापक तथा कृत्य अधिकरण संमुख विनय से उपशमित होती थी ।^१

आभूषण और साज-सज्जा—तथागत ने स्नान आदि के भी नियम निर्धारित किये । इनका समावेश क्षुद्रक वस्तुओं में किया गया । भिक्षु को स्नान गन्धर्व हस्त अथवा चूर्ण आदि से नहीं करना चाहिए । बाली, लटकन, कर्णपूत्र, कटि-सूत्र केयूर, हस्ताभरण, अँगूठी अदि आभूषण धारण नहीं करना चाहिए । केश, कंची, दर्पण, लेप, मालिश, नृत्य, गीत, लौमी ऊन, आम्रभक्षण, लिंगच्छेदन, महार्घ चन्दन पात्र रखना भिक्षु के लिए निषिद्ध था । हड्डी, दाँत, सींग, नल, बाँस, काष्ठ, लाख, फल, लोह, फल, शंख का दण्ड सत्यक धारण किया जा सकता है । सत्यक (कैंची), नमतक (वस्त्रखण्ड), सुई, नाली नालिका, किण्ण, और सिपाटिका (गोद) के भी रखने की अनुमति थी । कठिन चीवर का प्रसारण, सिलाई, आवेसन वित्यक, कठिनशाला, स्थविका (थैली) और परिस्रावण (जलगालन) रखना विहित था । मकसकुटिक (मसहरी), ओत्थरक, चक्रम, जन्ताधर मे सोपान (ईंट, पत्थर, लकड़ी), किवाड़, पृष्ठसपाट, उलूखल, उत्तर पाशक, अर्गलवर्तिक, कपिसीसक, सूची, घटक, ताल, छिद्र का निर्माण, घूमनेत्र की रचना, कोष्ठक, उदपान, षट्दैनिका (हीज), उदकपुँछन, और पांखड़े का उपयोग भिक्षु के लिए वर्जित नहीं है । घट, कतक, संमर्जनी, पादधंसनि, विघ्नपन, तालवण्ट, छत्ता, सिक्का (छीका), दण्ड नखकाटना, केशकर्तन, कर्ण-मलहरणी, अञ्जनिदानी, रखना, विहित है । सघाटी, आयोगपट्ट, घुँड़ी, वस्त्रादि पहनने का ढंग भी यहाँ निर्दिष्ट है । बोझ ढोना, दन्तवन करना और आंग-पशु से रक्षा करना भी विहित है । पस्साववज्ज, मालावच्छरीपण, बतैन, पंलग का उपयोग किया जा सकता है । लसुण (लहसुन) खादन निषिद्ध है ।

तिरिच्छान विद्याओं का अध्ययन भी वर्जित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बुद्धवचनों को छन्द (संस्कृत) में करने की अनुमति बुद्ध ने नहीं दी। प्रत्युत यह कहा कि उन्हें अपनी भाषा (मागधी) में सीखें—न भिक्खवे बुद्धवचनं छन्दसो आरोपेतन्व । यो आरोपेस्य, आपत्ति दुष्करस्स । अनुजानामि, भन्खवे सकाय निरुत्तया बुद्धवचनं परिवा पुत्थिट्ठ ।^१

बिहार निर्माण—सेनासनकखन्धक में बिहार के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। मूलतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए अरण्य, वृक्ष, पर्वत, कन्दरा गिरिगुहा, धमसान, बनप्रस्थ, मैदान (अज्झोकास) का विधान था। परन्तु बाद में बुद्ध ने बिहार, अड्डयोग, प्रासाद, हर्म्य तथा गुहा को निवास स्थान के रूप में निश्चित किया। यहाँ द्वार, वातायन, शय्या, आसन, विस्तार आदि के विविध रूप दिये गये हैं। विहार-विधान के प्रसंग में दीवाल की रंगाई, भित्ति-चित्र, सोपान, मञ्चपीठ आलिनन्द, उपस्थानशाला, पाठशाला, बिहार, परिवेष, आराम और प्रसाद आदि के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अनाथ पिण्डक द्वारा जेतवन को कोटि सन्धारक हिरण्यों से खरीदकर उसे बुद्ध संघ को भेंट किये जाने का उल्लेख है। उसी जेतवन में विहारदि बनाये गये। नये घर के निर्माण (नवकर्म) के समय भिक्षुओं को चीवर, पिण्डपात, शयनासन, और ग्लानप्रत्यय भेषज्यों से सत्कृत किया जाता। पूर्व के उपसम्पन्न भिक्षु को पीछे का उपसंपन्न भिक्षु अबन्दनीय है। आराम, बिहार, चीपाई, चौकी, लोहकुम्भ आदि, तथा बल्ली, वेणु आदि वस्तुयें अदेय और अविभाज्य हैं। संघ के बारह कर्मचारियों की चुनाव पद्धति का भी यहाँ उल्लेख है—भक्त उद्देशक, शयनासन प्रज्ञापक, भाण्डागारिक, चीवर-प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागू भाजक, फलभाजक, खाद्य भाजक, अल्पमात्रविसर्जक, शाटिक ग्रहापक, आरामिक, प्रेषक और श्रामणेर प्रेषक।^२

संघ-भेद—संघभेदक खंघक में संघभेद का इतिहास दिया हुआ है। बौद्धसंघ के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि शाक्यवंशीय राजकुमारों से ही संघ भेद प्रारम्भ हुआ है। महिय शाक्य राजा, अनुसुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बल और देवदत्त शाक्य कुमार थे। उन्होंने एक साथ दीक्षा ली। उपालि कल्पक (नाई) भी सम्मिलित हो गया। देवदत्त का प्रारम्भ से ही बुद्ध से विरोध रहा है। लाभ-सत्कार की इच्छा से देवदत्त ने अज्ञात शत्रु को अपने दिव्य चमत्कारों से प्रभावित किया। फलतः देवदत्त के मन में भिक्षु संघ का नेता होने की कल्पना घर कर गई।

१. बुल्लवग्ग, खुट्कत्थुक्खन्धक हिन्दी।

२. बुल्लवग्ग, सेनक्खन्धक।

उसने बुद्ध से कहा भी कि आप अब जीर्ण-बुद्ध, महल्लक और अश्वगत हैं। अतः भिक्षु संघ मुझे दे दें। पर बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अधिक बात बढने पर बुद्ध को यह भी कहना पड़ा कि देवदत्त द्वारा कृत कार्यों का उत्तरदायित्व संघ पर नहीं है। जो भी हो, देवदत्त निश्चित ही आकर्षक व्यक्तित्व रहा होगा। उसने अजातशत्रु को बहकाकर पिता से बिद्रोह कराया, बुद्ध की हत्या का प्रयत्न किया, बुद्ध पर पत्थर फेंके और ज्ज पर नील गिरी हाथी को छुड़वाया। इन दुष्कृत्यों से देवदत्त का प्रभाव संघ तथा संघ के बाहर अवश्य निस्तेज हो गया। फिर वह संघ से पृथक् हो गया और पांच सौ वज्रिपुत्रक भिक्षुओं को साथ लेकर गया चला गया। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उसे समझाने गये। उनके उपदेश से सभी भिक्षु वापिस हो गये। यह देखकर कहा जाता है, देवदत्त के भुँह से गर्म रक्त प्रवाहित हो पड़ा। देवदत्त की इस अपायिक असद्धर्मक बात को सुनकर उसके अयोग्य आठ कारण दिये हैं—लाभ, अलाभ, यश, अयश, सत्कार, असत्कार, पापेच्छता और पाप-मित्रता। यहाँ संघ की समग्रता पर चोट करना योगक्षेम नाशक बताया गया है।^१

व्रतस्कन्धक—व्रतस्कन्धक में नवागन्तुक, आवासिक और गमिक भिक्षु के व्रतों का आख्यान मिलता है। भोजन के समय के नियम, भिक्षाचारी के व्रत, आरण्यक के व्रत, शयनआसन के व्रत, जन्ताषर के व्रत, वच्चकुटी का व्रत, तथा शिष्य-उपाध्याय और अन्तेवासी-आचार्य के कर्तव्यों का भी उल्लेख हुआ है। प्रातिमोक्ष-स्थापन स्कन्धक में किस भिक्षु के प्रातिमोक्ष को स्थगित करना चाहिए, यह बताया है। इसी प्रसंग में बुद्धधर्म की विशेषताओं के रूप में उसके आठ अद्भुत गुणों का उल्लेख किया गया है—(१) महासमुद्र जैसा क्रमशः गम्भीर, (२) महासमुद्र जैसा स्थिर धर्मशील (३) आचार भ्रष्ट भिक्षु का निष्कासक, (४) प्रव्रजित होने पर पूर्व का नाम छोड़ देना, (५) अनुपघिशेष निर्वाण प्राप्ति, (६) धर्म विनय एक रस है, (७) धर्मविनय बहुरस वाला है (८) धर्म विनय महान् प्राणियों का निवास है। निर्मूलक शील-भ्रष्टता और आचार-भ्रष्टता के कारण प्रातिमोक्ष स्थगित करना नियम विरुद्ध है। पाराजिक दोषी, शिक्षाप्रत्यास्थानीक, धार्मिक सामग्री का प्रत्यादानक आदि ऐसे बन्धक हैं, जिनके कारण प्रातिमोक्ष नियमानुसार स्थगित कर दिया जाता था।

नारी-प्रवेश—भिक्षुणी स्कन्ध में महिलावर्ग को बौद्धधर्म में दीक्षित होने का विधान प्रस्तुत किया गया है। मूलतः बुद्ध महिलावर्ग को धर्म में दीक्षित

करने के पक्ष में नहीं थे। परन्तु महाप्रजापती गौतमी की इच्छा ने आनन्द को प्रेरित किया और आनन्द ने बुद्ध के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बुद्ध इस बात पर नारी वर्ग को दीक्षा देने के लिए तैयार हुए कि वे निम्न लिखित आठ गुरु धर्मों को स्वीकार करें—(१) पुरानी उपसंपन्न भिक्षुणी को नये उपसंपन्न भिक्षु का भी अभिवादन और सत्कार करना चाहिए, (२) धर्मश्रवणार्थ भिक्षु का उपगमन करना चाहिए। (३) प्रतिपक्ष भिक्षु संघ से उपोसथ की पर्येषणा करे (४) वर्षावास की समाप्ति होने पर भिक्षुणी को दोनों संघों में दृष्ट, श्रुत और परिशंकित स्थानों से प्रवारणा करना चाहिए। (५) गुरुधर्म स्वीकृति संपन्न भिक्षुणी को दोनों संघों में पक्षमानता करनी चाहिए। (६) भिक्षुणी दोनों संघों से उपसंपदा ग्रहण करे। (७) किसी भी प्रकार भिक्षुणी भिक्षु को आक्रोशात्मक शब्द न कहे, और (८) आज से भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कहने का मार्ग बन्द हुआ लेकिन भिक्षुओं का भिक्षुणियों को कहने का मार्ग खुला है। महाप्रजापति गौतमी ने इन आठ धर्मों को सहर्ष स्वीकार किया। उसी समय बुद्ध ने कहा—आनन्द! यदि तथागत प्रवेदित धम-विनय मे नारीवर्ग प्रव्रज्या न पाता तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन चूंकि आनन्द! नारी वर्ग प्रव्रजित हुआ अब ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होगा। सद्धर्म पांच सौ वर्ष ही ठहर सकेगा।

न दानि आनन्द बह्वचरियं चिरद्वितिकं भविस्सति ।

पञ्चेवदानि आनन्द वस्स सतानि सद्धम्भो ठस्सति ॥

आठ गुरु धर्म ग्रहण करने पर ही भिक्षुणियों की उपसंपदा हो जाती है। भिक्षुणियां भिक्षुओं से प्रातिमोक्ष सीखती और दोष का प्रतिकार करती। इसी प्रकार सचकर्म, अधिकरण शमन और विनय वाचन भी भिक्षुणियों के लिए भिक्षु ही करते हैं। भिक्षु प्रातिमोक्ष का बिकास घटनाओं के साथ और भी होता गया। भिक्षु-भिक्षुणियां परस्पर मे कीचड और पानी डालते थे, अपना नमन शरीर दिखाकर कामेच्छाएं प्रगट करते थे। यह सुनकर तथागत ने ऐसे अभद्र कृत्यों पर रोक लगायी और तत्सम्बन्धित नियमों का निर्माण किया। उपदेश श्रवण के भी नियम बनाये गये। मालिन्ध, शरीर सज्जा, लेप, चूर्ण, तथा नीले-पीले आदि चीवरो के रखने का निषेध किया गया। असन, बसन, उपसम्पदा, भोजन, प्रवारणा, उपोसथस्थान, वाहन का विधान हुआ। भिक्षुणियों को अरण्यवास का निषेध किया गया। उनके लिए विहारों का निर्माण हुआ। गर्भिणी प्रव्रजिता को सन्तान पालन करने का सीमित अधिकार मिला। मानत्व चारिणी को सहवास के लिए एक भिक्षुणी रखने का नियम बना। इसके अतिरिक्त पुन उपसंपदा ग्रहण, शौच, स्नान आदि सम्बन्धी नियमों का भी विधान किया गया।

विनय पिटक के इस द्वितीय खन्धक (महावग्ग और खुल्लवग्ग) में सम्बोधि से लेकर द्वितीय संघीति तक के विनय का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । यहां प्रत्येक नियम और उपनियम की पृष्ठभूमि में घटनाओं का उपस्थापन हुआ है । अर्थात् बौद्ध विनय की उत्पत्ति और विकास घटनाओं के माध्यम से हुआ है । प्रत्येक घटना का विवरण बुद्ध के समक्ष एक ही प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और बुद्ध प्रायः एक ही प्रकार की शैली में नियम बनाते दिखाई देते हैं । इस भाग में उत्तरकालीन परम्पराएँ भी दिखाती हैं । अतः इसमें प्रक्षिप्तांश होना भी संभव है ।

विनय पिटक का परिवार अथवा परिवार-पाठ निश्चित ही एक परिवार है । अतः उसे उत्तरकाल का होना चाहिए । इसमें शिक्षापद कहाँ, कैसे और क्यों दिये गये, तत् सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तर शैली में उपस्थित किया गया है । विषयसूची देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें द्वितीय खन्धक के विषय को ही स्पष्ट तथा संक्षिप्त किया गया है । इस स्पष्टीकरण और संक्षिप्तीकरण में थोड़ा बहुत वैशिष्ट्य आना स्वाभाविक ही है । कुल मिलाकर इसे हम व्याख्या ग्रन्थ कह सकते हैं ।

खन्धक और परिवार के अतिरिक्त विनय पिटक का एक और भाग है जिसे मुत्त विभंग कहा गया है । इसमें भिक्खुपात्तिमोक्ख और भिक्खुणी पात्तिमोक्ख का विवरण है । बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के विनय की दृष्टि से यह एक सुन्दर संग्रह है । सामान्यतः इसमें निदान, पाराजिक, संघादिसेस, अनियत्, निस्सगिय पाचित्तिय, पाटिसेसनिय, सेखिय और अधिकरण समथ नियमों का विवरण समाहित है । मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को उस स्थान में रहने वाले सभी भिक्षु उपोसथागार में एकत्रित होकर इन प्रातिमोक्ष नियमों की आवृत्ति करते हैं ।

भिक्खु पतिमोक्ख—निदान पतिमोक्ख की भूमिका जैसा है । पाराजिक अपराधों के करने से भिक्षु सदैव के लिए भिक्षुत्व अवस्था से दूर हो जाता है । ऐसे अपराधों में मैथुन, चोरी, मानव-हत्या और दिव्य शक्ति (उत्तरि मनुष्यधर्म) का दावा करना प्रधान है । संघादिसेस में संघ कुछ समय का परिवार देता है । ये अपराध तेरह हैं—वीर्यमोचन, स्त्री का अंग स्पर्श, कामवार्तालाप, मैथुनेच्छा व्यक्त करना, मैथुन के लिए दूत कार्य, कुटी निर्माण में प्रमाण का अतिक्रमण करना । कठिन स्थान में कुटी बनवाना, पाराजिक का निर्मूल दोष लगाना, ८-९ संघ में मतभेद पैदा करना, संघ में मतभेद करनेवालों का साथ देना । शिक्षापदों को अनसुनी कर देना, और कुलों को दूषित करना ।

कुछ ऐसे अपराध हैं जो पाराजिक संघादिसेस, और पाचित्तिय दोषों में किसी एक में नियत नहीं हो पाते। इसीलिए उन्हें अनियत कह जाता है। मैथुन सम्बन्धी ऐसे दो अपराधों का उल्लेख पातिमोक्ख में हुआ है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका प्रतिकार संघ, अधिकांश भिक्षु अथवा एक भिक्षु के सामने स्वीकार कर छोड़ देने पर हो जाता है। ऐसे अपराध निस्सग्गिय-पाचित्तिय कहलाते हैं। इसमें कठिन चीवर और चीवर सम्बन्धी ग्यारह, आसन सम्बन्धी पाँच, स्वर्ण-रजत, पीसे आदि के व्यवहार सम्बन्धी दो, क्रय-विक्रय, पात्र सम्बन्धी दो, भेषज्य, चीवर सम्बन्धी (६) संघ लाभ को अपना बताना, ये २८ दोष गर्भित हैं। पाचित्तिय दोष ६२ हैं—भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर झुप रहना, निन्दा करना, सांघिक वस्तुओं में असावधानी सम्बन्धी छः, बिना छना पानी पीना, भिक्षुणियों को उपदेश देने आदि सम्बन्धी दस, भोजन सम्बन्धी दस, अबैलक सम्बन्धी दस, मद्यपान, उपहास सम्बन्धी चार, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र सम्बन्धी तीन, प्राणातिपात सम्बन्धी दो, कलह करना, अपराध छिपाना, बीस वर्ष से कम व्यक्ति को उपसम्पन्न करना, चोर अथवा स्त्री के साथ यात्रा करना, मिथ्या दृष्टि सम्पन्न होना—३, धार्मिक बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्ष सम्बन्धी दो, पीटना, धमकाना, संघादिसेस का दोषारोपण करना, भिक्षु को सन्देह उत्पन्न करना, छन्द सम्बन्धी—३, सांघिक लाभ में भाँजी मारना, राजप्रासाद में प्रवेश करना, बहुमूल्य वस्तु को अन्यत्र ले जाना, अपराह्न में गाँव जाना, सूचीघर, चौकी, शय्या, दस्त्र सम्बन्धी दोष—६। पाटिदेसनीय में भोजनग्रहण और भिक्षुणी सम्बन्धी चार दोष हैं। सेखिय (शिक्षणीय) नियम वे हैं जिन्हें लोग सीखते हैं। ऐसे नियम ७५ हैं—गृहस्थों के घरों में जाने, उठने, बैठने सम्बन्धी—२६, भिक्षास ग्रहण और भोजन सम्बन्धी—३०, कैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए—१६, और मलमूत्र सम्बन्धी—३। अधिकरण समथ में विवाद शान्ति के सात उपाय बताये गये। इस प्रकार भिक्खुपातिमोक्ख के ४ + १३ + २ + ३० + ६२ + ४ + ७५ + ७ = कुल २२७ नियम-अधिनियम हैं।

भिक्खुणी पातिमोक्ख—भिक्खुणी पातिमोक्ख भी लगभग भिक्खु पातिमोक्ख का अनुगामी है। यहाँ पाराजिक के ८ दोष हैं—मैथुन, चोरी, मानवहत्या, दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, कामासक्ति के विविध कार्य, संघ से निष्कासित भिक्षु का अनुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना। संघादिसेस सम्बन्धी १७ दोष हैं—पुरुषों के साथ विहार करना, चोरनी या बध्या को भिक्षुणी बनाना, अकेले घूमना, संघ से निष्कासित भिक्षुणी का साथ करना, कामासक्ति

के कार्य, पाराधिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्याख्यान, भिक्षुणियों की निन्दा करना, दुराचारिकियों का सम्पर्क करना, संघ में मतभेद पैदा करना, सुनी बात को अनसुनी करना, और कुलदूषित करना । तीस अपराध निस्सन्धिय पाचिसत्य सम्बन्धी हैं—पात्र-संचय, चीवर, वस्तुग्रहण, कठिन चीवर और शीवर, स्वर्ण, रजत पैसे आदि का व्यवहार, क्रय-विक्रय, पात्र बदलना, भैषज्य, चीवर, संघलाभ सम्बन्धी दोष । पाचिसत्य में १६६ दोषों का समाहार है । लहसुन भक्षण, कामासक्ति के कार्य, भिक्षु सेवा, कच्चा अनाज, मल-मूत्र विसर्जन, नृत्य-गान, पुरुष के साथ एकान्त में रहना, गृहस्थों के आवासों में जाना-बैठना, भिक्षुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, अभिशाप देना, देहपीटकर क्रन्दन करना, स्नान, चीवर, दो भिक्षुणियों के साथ सोना, भिक्षुणी को तंग करना, रोगी शिष्या की सेवा न करना, उपाश्रय देकर निष्कासित करना, विचरना, तमाशा देखना, कुर्सी-मलंग का उपयोग करना, सूत काटना, गृहस्थों जैसे कार्यकलाप करना, विवाहशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, आश्रय की वस्तुओं में असाध-धानी करना, तिरच्छीन विद्याओं का पढ़ना-पढ़ाना, भिक्षुवाले आराम में प्रवेश करना, निन्दा करना, तृप्ति के बाद भी खा लेना, गृहस्थों से डाह करना, भिक्षुओ रहित स्थान में वर्षावास करना, प्रवारणा, उपदेश-श्रवण और उपोसथ, गुह्यस्थान के गण्डक को भिक्षु से निकलवाना, भिक्षुणी बनाना, छाता, जूता, वाहन, आभूषण आदि का शृङ्गार, भिक्षु के समक्ष आसन पर बैठना, प्रथम पूछना, कंचुक बिना गौद मे जाना, भाषण की अनियमता, उपसंपदाहीन भिक्षुणी के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेश देना, दिव्यशक्ति का प्रदर्शन, अपराध प्रकाशन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संघ के पूछने पर चुप रहना, निन्दा करना, बिना छना पानी ग्रहण करना, भोजन सम्बन्धी दोष, सोना, मद्यपान, उपहास, आग तापना, स्नान, चीवर-पात्र, प्राणिहिंसा, कलहवृद्धि, यात्रा के साथ चलना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धार्मिक बातों को अस्वीकृत करना, प्रातिमोक्ष, मारना, धमकाना, संघादिसेस का दोषारोपण, छन्ददान, सूचीधर, चीकी, चारपाई, और वस्त्र सम्बन्धी दोष । पाटिदेसनीय दोष केवल चार हैं । इनमे भक्षणीय वस्तु को मांगकर रखना विशिष्ट है । सेखिय ७५ है ही । अधिकरण समय भी चार ही हैं । इस प्रकार भिक्खुनी पातिमोक्ख के कुल ८ + १७ + ३० + १६६ + ८ + ७५ + ७ = ३११ दोष-नियम बताये गये हैं ।

तुलना—भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुणी पातिमोक्ख देखने से यह स्पष्ट है कि दोनों के विनय-नियमों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जो भी अन्तर है, वह उनकी मर्यादा और स्थिति के कारण है । विनय पिटक के अध्ययन से

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नियम किसी घटना विशेष की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया है। घटनाओं के आधार पर ही उनका उत्तरकाल में विकास हुआ है। कुछ नियम ऐसे भी हैं जो मात्र उसी समय के लिए थे। शायद इसीलिए तथागत ने कहा था “इच्छा होने पर संघ मेरे बाद छोटे-मोटे (क्षुद्रानु-क्षुद्र) शिक्षापदों को छोड़ दें।” विनय पिटक में द्वितीय संगीति तक का विकसित विनय तो मिलता ही है। तृतीय संगीति के काल की परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न होनेवाले विनय नियमों की भी रूपरेखा विनय पिटक में उपलब्ध है। पातिमोक्ख को विनय पिटक का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है अथवा उसे खन्धक के बाद का और परिवार के पूर्व का भी माना जा सकता है। बाद के भिक्षु सम्प्रदाय के लिए यही विनय पिटक प्रस्थानक ग्रन्थ बन गया। उत्तर कालीन सम्प्रदायों में भी हर नियम बुद्ध के मुख से निर्धारित कराया गया है।

पालि विनय पिटक के अतिरिक्त चीनी भाषा में इसके छह संस्करण और मिलते हैं—१. जुञ्जुरित्सु (सर्वास्तिकवादी विनय), २. शिवुन-रित्सु (धर्मगुप्तिक विनय), ३. प्रकसोधि-रित्सु (महासांघिक विनय), ४. कोन-पोन-सेत्सु-इस्से-उबु (सर्वास्तिकवादी विनय), ५. गोबुन-रित्सु (महिसासक विनय), और ६. विनय (सामान्य)। चीनी भाषा में इनकी व्याख्याएँ भी मिलती हैं—१. विनि-मो-रोन् (विनय भ्रता वण्णना), २. मोतो-रोग-रोग् (मातिका वण्णना) ३. जेन्-केन्-रोन् (पाकट वण्णना), ४. सब्बत-रोन् (विभाषा वण्णना), और ५. म्यो-र्यो-रोन् (पाकट वण्णना)। इनमें शिवुन-रित्सु (धर्मगुप्तिक विनय) चीनी और जापानी बौद्धधर्म विनय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आकार-प्रकार भी इसका बड़ा है। पालि विनय से इसी की तुलना की जा सकती है। शेष संस्करण तो अल्पकाधिक हैं। इनके अतिरिक्त सर्वास्तिकवादियों के विनय का एक तिब्बती संस्करण (सो-सोर-थर्-पा) भी उपलब्ध है। इन तीनों संस्करणों में उपलब्ध शिक्षापदों की तुलना इस प्रकार है—

शिक्षापद	पालि सं०	चीनी सं०	तिब्बती सं०
१. पाराजिका	४	४	४
२. संवादसेसा	१३	१३	१३
३. अनियत धम्मा	२	२	२
४. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा	३०	३०	३०
५. पाचित्तिया धम्मा	६२	६०	६२

१. दीर्घनिकाय, महापरिनिब्बान सुत्त ।

२. उपाध्याय, भरतसिंह, पालि साहित्य का इतिहास, पृ. ३४३-४४४.

शिक्षापद	पालि सं०	चीनी सं०	तिब्बती सं०
६. पटिदेसत्तिया धम्मा	४	४	४
७. सेखिया धम्मा	७५	१००	१०६
८. अधिकरणसमया धम्मा	७	७	७
	<u>कुल २२७</u>	<u>२५०</u>	<u>२५८</u>

इस तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि केवल शैक्ष्य सम्बन्धी (सेखिया धम्मा), और पाठयन्त्रिक (पाठित्तिया धम्म) विनय में तीनों संस्करणों में अन्तर है । इनमें सेखिय धम्मा तो मात्र बाह्य शिष्टाचारों से सम्बन्धित नियम हैं । उनमें विभेद होना स्वाभाविक है । अतः यह विभेद विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है । महाव्युत्पत्ति में शायद इसीलिए इन नियमों को 'सबहुलाः शैक्ष्यधर्माः' कहा गया है । इनका निर्माण देश, काल, और परिस्थितियों के अनुसार होता है । पाठित्तिय धम्म का विभेद अवश्य महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है । इतनी लंबी परम्परा में यह विभेद होना स्वाभाविक भी है । बैसे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बौद्ध विनय में उनके विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विशेष अन्तर नहीं है । जो अन्तर है भी वह समय, सीमा और परिस्थितियों के सन्दर्भ में अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता । हाँ, वज्रयान आदि उत्तरकालीन हासोम्हसु बौद्ध सम्प्रदाय मूल विनय से अवश्य अधिक पतित हो गये थे ।

सूत्रकृताय की टीका व विवरण में बौद्ध धर्म व दर्शन की लगभग ६-१० वीं शती तक की गतिविधियों का परिचय उपलब्ध होता है । इन गतिविधियों को हम स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

बौद्धाचार और बौद्ध विचार

उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय मूल बौद्ध धर्म के आचार-विचार से बहुत कुछ भिन्न हो गये थे । आवश्यकता पड़ने पर आचार शिथिलता की बुद्ध ने क्षम्य माना था । यही शिथिलता अग्रिम आचार शिथिलता की जननी रही और एक दिन बौद्ध सम्प्रदायों के परस्पर आचार-विचार में पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण जैसा भेद उत्पन्न हो गया । जैनाचार्य बौद्धों की इस शिथिलता के विरोधी प्रारम्भ से ही रहे हैं । सूत्रकृतांग में भी इसी विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं ।

सूत्रकृतांग में बौद्धों पर प्राणातिपात, अहिंसादान, मृषावाद, मैथुन व परिग्रह रखने का दोषारोपण किया गया है । इन दोषों का मुख्य कारण यह था कि बौद्ध अत्यन्त असंयत हो गये थे । इनका कहना था—सुख से सुख की प्राप्ति होती है, दुःख से सुख नहीं मिलता । अतः लुञ्चन आदि से भ्रुक्ति-प्राप्ति सम्भव नहीं । यह आचार धारणा बन जाने पर वे उक्त

पंच पापों में अभिरत हो जाते हैं।^१ जिनदास गणि और शीलकाचार्य ने इस मत को एकमत से बौद्धमत माना है। शीलक ने तो बौद्धों पर सावद्य अनुष्ठान करने तथा गो, महिष्यज, उष्ट्र, घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदादि परिग्रह रखने का दोषारोपण स्पष्ट रूप से किया है। आगे की गाथा में 'एवमेगे उपासत्था' में आये हुए पासत्य शब्द का अर्थ पार्श्वस्थ किया गया है और इन पार्श्वस्थों में शीलक ने बौद्धों को भी सम्मिलित किया है। ये पार्श्वस्थ कुशील सेवक तथा स्त्री परिग्रह से पराजित बनाये गये हैं। इसलिए अनार्य कर्मकारी होने के कारण उन्हें अनार्य भी कह दिया गया। उनके अनुसार प्रियादर्शन सर्वैव बना रहे। उसके समस्त अन्य दर्शनों की क्या आवश्यकता! उसी सराग चित्त से निर्वाण प्राप्ति होती है।

प्रियादर्शन मेवास्तु किमन्यै दर्शनान्तरैः ।

प्राप्यते येन निर्वाणं, खराणेणापि चेतसा ॥^२

आगे की गाथाओं में कहा गया है कि बौद्धों के अनुसार जैसे पके हुए फोड़े को फोड़ने पर राख, खिचर निकालने से झुहृत मात्र में आराम हो जाता है वैसे ही विषय भोग की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ सम्पर्क करने में कौनसा दोष है? और भी अनेक उदाहरण दिए गये हैं। यथा—जैसे कंपिजल पक्षी आकाश में उड़ता हुआ जल-पान करता है, पर जल को कष्ट नहीं देता उसी प्रकार प्रार्थना करने वाली स्त्री से कामभोग सेवन करने में क्या दोष! जैसे भेड़ अपने घुटनों को पानी में झुकाकर पानी को गन्दा किये बिना ही धीरे-धीरे स्थिरता पूर्वक पीता है उसी प्रकार राग रहित चित्त वाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये बिना स्त्री के साथ संभोग करता है। इसमें कोई दोष नहीं। वृत्तिकार ने यह मत नीले बख्त वाले बौद्ध विशेषों (बौद्ध विशेषाः नीलपटादयो) का माना है।^३ बौद्धों में कौनसा सम्प्रदाय नीले बख्त पहनता था, अज्ञात है। सम्भव है कोई वज्रयानादि बौद्ध शाखा रही हो।

अन्यत्र कहा है कि वे शाक्यादिक सचित्त जलपान, (अप्रासुक जल) सचित्त वीजपक्षज तथा उद्दिष्ट भोजन कर आर्तध्यान करते हैं। वे धर्म अवेदज्ञ तथा

१. इह मेगे उ भासंति, सातं सातेण विज्जती ।

जे तत्थ अरियं मग्गं, परमं च समाहिए (यं) ॥ ३. ४. ६.

पाणाइवाते वहंता, पुसावादे असंजता ।

अदिन्नादाणे वहंता, मेहुणे य परिग्गहे ॥ ३. ४. ८.

२. सूत्र. वृत्ति, पृ. ६७।१ (शीलाकाचार्य कृत विवरण सहित

आगमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित, १९१७)

३. बही, ३. ४. १०-१३ वृत्ति, पृ. ६७-६८; मिलाइये, चित्तविषुद्धिप्रकरण, ४७

असमाधिबन्त हैं ।^१ शीलांक ने लिखा है कि शाक्य भिक्षु मनोहर आहार, वसति, शय्यासनादिक राग के कारणों का ध्यान करते हैं, उपयोग करते हैं । संज्ञान्तर क्षमाधमण के कारण वे इसे निर्दोष मानते हैं ।^२ जैसे ठंक, कंक, कुल्ल, मंगु इत्यादि पक्षी मत्स्य गवेषण के लिए कलुषता युक्त ध्यान करते हैं वैसे ही ये मिथ्यादृष्टि अनार्यं साधु दुष्ट ध्यान करते हैं ।^३

‘सातं सातेण’ युक्ति का आधार लेकर बौद्ध मानते हैं कि जिस प्रकार शालि बीज से शाल्यङ्कुर ही होता है, यबांकुर नहीं, उसी प्रकार सुख से ही मुक्ति मिल सकती है, दुख से नहीं । कहा है—मनोज्ञ भोजन कर मनोज्ञ शय्या पर सोकर तथा मनोज्ञ घर में रहकर मुनि ध्यान करता है—

मणुण्णं भोयणं भोज्जा मणुण्णं सयणासणं ।

मणुण्णंसि अगारसी मणुण्णं भ्नायए मुयी ॥

यह उल्लेख किस ग्रन्थ से शीलांकाचार्य ने किया है, अज्ञात है । यदि यह किसी बौद्ध ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है तो और भी महत्वपूर्ण है । यह असंभव भी नहीं । उत्तरकाल में बौद्धों ने भी अपना साहित्य प्राकृत भाषा में निबद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था । प्राकृत धम्मपद इसका प्रमाण है ।

उक्त आलोचना जैसी आलोचना और भी की गई है कि बौद्ध भिक्षु अत्यन्त कोमल शय्या पर सोते हैं । प्रातःकाल उठकर दुग्धादि का पान करते, दोपहर में भोजन करते, अपरान्ह में पुनः कोई पेय द्रव्य लेते तथा अर्धरात्रि में द्राक्षा खण्ड और शर्करा लेते । इसी दिनचर्या से शाक्यपुत्र मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं—

मृद्धी शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानक चापरान्हे ।

द्राक्षाखण्ड शर्करा चार्द्धं रात्रे मौक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण ढष्टः ॥^४

आगे इस सिद्धान्त का खण्डन किया गया है और सम्यक्ज्ञान पूर्वक कृत तपस्या को मुक्ति का साधन माना गया है । परमार्थ चिन्तक महापुरुष के लिए यह कष्ट भी सुख का कारण है ।^५

१. ते य बीओदकं चैव तप्पुहिस्सा य जं कडं ।

भोज्जा ज्ञाणं ज्ञियार्यत्ति, अरवेयन्ना असमाहिंया ॥ सूत्र. ११. २६

२. मणुण्णं भोयणं मुज्जे.....

मंसनिवति काण्डं सेवइ दतिक्क गतिं धगिमेया ।

इय च चइज्जारं परवषएसा कुणइ बालो । वही

३. वही, ११. २७. २८.

४. वही, १. ३. ४. ६. की वृत्ति पृ. ६६.

५. वही

तत्र संभारनिवर्णो वि मुनिवरो यद्द, रागमय ओहो ।
अं पावद् मुक्तिमुद्दं कसो तं चक्कवट्टी वि ? ॥

तथा —

दुःखं दुष्कृत संशयाय महतां क्षान्ते पदं वैरिणा ।
कायस्थाशुचिता विराग पदवी संवेग हेतुर्जरा ॥
सर्वं त्याग महोत्सवाय मरणं जातिः सुहृत्प्रीतये
संपद्भिः परिपूरितं जगद्दिदं स्थान विपत्तेः कुतः ॥

बौद्ध भिक्षुओं की आचार-शिथिलता देखकर सूत्रकृतांग मे उन्हें अनार्य मिथ्यादृष्टि कहा गया है तथा यह कहा गया है कि जिस प्रकार जात्यन्ध पुरुष छिद्र वाली नौका में चढ़कर जब समुद्र पार करने की इच्छा करता है तो समुद्र मे ही डूब जाता है वैसे ही कितने ही मिथ्यादृष्टि अनार्य साधु कर्माश्रव की अधिकता से नरकादिक के दुःख प्राप्त करते हैं । वे मुक्ति पथ से विमुख हो जाते हैं ।^१

बौद्ध साधुओ का यह आचार निश्चय ही उत्तर कालीन बौद्ध भिक्षुओ का आचार रहा होगा जिसका उल्लेख शीलांकाचार्य ने विशेष रूप से किया है । यह नवी-दसवी शती के बौद्ध जीवन का आँखों देखा वर्णन होगा । उस समय बौद्ध धर्म व दर्शन विकृत हो गया था । अतः यह आचार शैथिल्य असंभव नहीं । थेरगाथा मे भविष्य के भिक्षुओ की आस्था व दिनचर्या का वर्णन किया गया है जो उक्त वर्णन से मिलता-जुलता है । थेरगाथा के प्रणयन काल मे बौद्ध भिक्षुओं मे यह शिथिलता आ चुकी होगी जिसकी चरम परिणति का आभास यहाँ प्रस्तुत किया गया है । वहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम बुद्ध के रहते भिक्षुओ की चर्या दूसरी थी पर अब कुछ और ही हो गई है । पहिले के भिक्षु अधिक नम्र और कर्माश्रव को दूर करने मे दत्तचित्त रहते, पर अब ऐसे भिक्षु अत्यल्प हैं ।^२

१. जहा आसावणं नावं जाई अंघो दुह्हिया ।
इच्छई परमागं तु अन्तराय विसीयं ॥
एव तु समणा एगे मिच्छादिट्ठी अणारिया ।
सोयं कसिणमावन्ना आगंतारो महाव्ययं ॥ सू. १. ११. ३०-३१.
२. अञ्जथा लोपनायमिह तिट्ठन्ते पुरिसुत्तमे ।
इरिय असि भिक्खून् अञ्जथा दानि दिस्सति । थेरगाथा ६२१
सब्बासवपरिक्खीणा महात्तायी महाहिता ।
निब्बुता दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥ थेरगाथा ६२८

यहीं यह शंका भी व्यक्त की गई है कि यदि ऐसी ही शिथिलता बनी रही तो बौद्ध शासन विनष्ट हो जायगा। ये पाप वासनाएँ उनके अन्दर उन्मत्त राजसों जैसी खेल रही हैं। वासनाओं के बन्ध में होकर वे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में यत्र तत्र दौड़ लगा रहे हैं। सद्बर्ण को छोड़कर असद्बर्ण को श्रेष्ठ मानते हैं। भिक्षा के लिए कुकृत्य का आचरण करते हैं। वे सभी शिल्प सीखते हैं और गृहस्थों से अधिकाधिक प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। वे भिक्षु औषध के विषय में वैद्यो की तरह हैं, कामधाम में गृहस्थो की तरह हैं, विभूषण में गणिकाओं की तरह हैं और प्रताप में क्षत्रियों की तरह हैं। वे धूर्त हैं, वाञ्छनिक हैं, ठग हैं और असंयमी हैं तथा आमिष का उपभोग करने वाले हैं।^१ लोभ के बशीभूत होकर धनसंग्रह करते, स्वार्थ के लिए धर्मोपदेश देते, संघ के भीतर संघर्ष करते व परलाभ से जीविका करते हुए लज्जित नहीं होते।^२

मांस भक्षण—सूत्रकृताग में जिनदासगणि व शीलाक ने बौद्ध धर्म को क्रियावादी अथवा कर्मवादी दर्शन माना है। उनके इस दर्शन की कर्म विषयक मान्यता को दुःखस्कन्ध वर्धक माना है। कम्मचिंतायणट्टाण ससारस्स पवडुङ्गणं (२. १. २४)। चूर्णिकार ने दुःखस्कन्ध का अर्थ कर्मसमूह माना व वृत्तिकार ने आसातोद परम्परा। दोनों व्याख्याओं में कोई अन्तर नहीं है।

नियुक्तिकार ने बताया कि परिज्जोपचित (मनोव्यापार) अवज्जोपचित (शरीर व्यापार) ईयापथ व स्वप्नान्तिक ये चतुर्विध कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होते—'चतुर्विध कर्म नोपचीयते भिक्षु समय ।' इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि प्राणी, प्राणिज्ञान, घातकचित्त, घातकक्रिया और प्राण वियोग ये पाँच कारण हिंसा के हैं। उक्त चतुर्विध कर्म में ये पाँच कारण नहीं होते। अतः हिंसा नहीं।

जैसे दीवाल पर फेंकी गई धूलि स्पर्श के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह ये चतुर्विध कर्म स्पर्श के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन कर्मों का उपचय नहीं होता। कर्म बन्ध के तीन कारण हैं कृत, कारित व अनुमोदन। इनमें भाव-विशुद्धि के कारण कर्म का उपचय नहीं होता। इसके समर्थन में एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे राग द्वेष रहित कोई गृहस्थ पिता किसी बड़ी विपत्ति के समय उसके उद्धारार्थ आहार के लिए अपने पुत्र को मारकर उसका मांस भक्षण

१. भेसज्जे सु यथा वेज्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही ।

गणिका व विभूसायं इस्सरे खत्तिस्स यथा ॥

नेकतिका वञ्चनिका कूटसक्खी अपाट्टका ।

बहूहि परिकप्पेहि आमिसं परिमुञ्चरे ॥ बही. ६३८.६

२. वही, ६४०-६४२.

करता हुआ भी कर्मबन्ध को प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार साधु भी मांस भक्षण करता हुआ भी कर्मबन्ध को प्राप्त नहीं होता—

पुत्रा पिया समारम्भ अहारेज्ज अस जये ।

मुञ्जमाणो य मेहावी कम्मणा नोवल्लिप्पई ॥^१

संयुक्त निकाय में इस प्रकार की एक कथा मिलती है जहाँ शरीर सामर्थ्य बढ़ाने के उद्देश्य से एक पिता अपने पुत्र का बध कर उसका मांस भक्षण कर लेता है फिर भी बौद्ध धर्म की दृष्टि से पिता बधक (हिंसक) नहीं। यह आपातिक नियम है। नायाधम्ममा कहाओ के सुसुमा अध्ययन में भी लगभग ऐसा ही उल्लेख आता है। सूत्रकृतांग केवल मनः प्रदोषो अपि अनवद्य कर्मोपचयाभाव” इस मत का खण्डन किया गया है।^२ कहा गया है कि उसके चित का विकल्प व्यापार हिंसा का कारण है। परव्यापादित पिशितभक्षणे पर” हस्ताकृष्टाङ्घरिदाहामावपन्न दोष’ यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि परोक्ष अनुमति तो इसमें रहती ही है।

मानसिक संकल्प ही बौद्ध मत में हिंसा का कारण है। जैसे तिल अथवा सरसों की खली के पिण्ड को पुरुष मानकर कोई उसका नाश करे तो उसे हिंसा का दोष लगेगा इसके विपरीत पुरुष को खली समझकर अथवा कुमार को अलाबु समझकर उसका नाश करने वाला प्राणिबध का दोषी नहीं होता। इतना ही नहीं इस प्रकार की बुद्धि से पकाया गया पुरुष अथवा कुमार का मांस बुद्धों के भोजन के लिए विहित माना गया है। इस प्रकार पकाए हुए मांस द्वारा जो उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन कराते हैं वे महान् पुण्यस्कन्ध का उपार्जन करते हैं और उसके द्वारा आरोग्य नामक देवयोनि में जन्म लेते हैं। बौद्ध मतावलम्बियों की इस मान्यता को आद्रक कुमार खण्डित करते हुए कहते हैं कि खली को पुरुष समझना अथवा अलाबु को कुमार समझना कैसे सम्भव है? ऐसा समझने वाले अज्ञानी हैं। वे औद्दृशिक मांस का भक्षण करने वाले हैं, जिह्वा के स्वाद में आसक्त हैं।^३

सूत्रकृतांग के क्रियास्थान नामक द्वितीयाध्याय में विविध क्रियास्थानों का परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का तात्पर्य है—प्रवृत्ति का निमित्त। विविध प्रवृत्तियों के विविध काम होते हैं। इन्हीं कारणों को क्रियास्थान कहा गया है। ये क्रियास्थान दो प्रकार के हैं—धर्मक्रिया स्थान और अधर्मक्रिया स्थान। अधर्मक्रिया के १२ व धर्मक्रिया का एक भेद है। इस प्रकार कुल भेद क्रियास्थान के १३ हैं।

१. सूत्र. प. २. २. २८ ।

२. वही, १. २. २. २६ वृत्ति भी देखिये ।

३. वही, २. ६. २. ४२ ।

बौद्ध मत के अनुसार हिंसा ५ अवस्थाओं में संभावित है। अतएव अकस्मात् दण्ड, अनर्थ दण्ड बगैरह को वहाँ हिंसा रूप नहीं गिना जा सकता।

सूत्रकृतांग के इन बौद्धाचार सम्बन्धी उल्लेखों के देखने से स्पष्ट है कि उत्तर कालीन बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक शिथिल हो गये थे। अपने धर्म के परिपालन में मांस भक्षण उनमें अधिक प्रचलित था। भले ही वह त्रिकोटिपरिशुद्ध रहा हो। पालि साहित्य में भी बौद्धों को मांस भक्षण करते हुए देखा गया है। सीह सैनापति बुद्ध का उपासक हो जाने पर बुद्ध संघ के लिए मांस मिश्रित भोजन (सीहसुत्त) देता है जिसका तीव्र विरोध निगण्ठों ने किया इसका। मूल कारण यह है कि दोनों धर्मों में मांस-भक्षण अथवा अहिंसा की परिभाषा ही भिन्न रही है।

बौद्ध विनय की शिथिलाचार वृत्ति के इतिहास-दर्शन से यह स्पष्ट है कि विनय की विकास परम्परा महायान में एकायक नहीं आयी प्रत्युत उसके सूत्र बुद्धकाल से ही जुटते रहे। भिक्षुपातिमोक्ख और भिक्षुणी पातिमोक्ख की संरचना जिन घटनाओं के आधार पर हुई है उससे यह अनुमान लगाना सहज हो जाता है कि बौद्ध संघ में आचारहीनता प्रारम्भ हो चुकी थी। वहाँ प्रायः षड्वर्गीय भिक्षु और सप्तरसवर्गीय भिक्षुओं तथा शुल्लनन्दा, सुन्दरीनन्दा और षड्वर्गीय भिक्षुणियों के माध्यम से विनयशैथिल्य के प्रसंग एकत्रित किये गये हैं। पर बेरगाथा के पारापरिय और फुस्स जैसे भिक्षुओं का भविष्य के बौद्ध भिक्षुओं के आचारदर्शन के प्रति अनुमान—कथन हमें यह कहने को बाध्य करता है कि तबतक संघ में पर्याप्त भ्रष्टाचार चल पड़ा था। वज्रयान आदि शाखाओं में उसी आचार का बुद्धिज्जत रूप उपलब्ध होता है।

स्थविरवाद के बाद सर्वास्तिवाद भी एक प्रभावक बौद्ध सम्प्रदाय हुआ है। महावस्तु उनका विनय ग्रन्थ माना जाता है (पृ. ३)। परन्तु पूरे ग्रन्थ के देखने से यह सही नहीं लगता। वह विनय नहीं बल्कि भगवान् बुद्ध की लोकोत्तरवादी जीवनगाथा है। इसका लेखक और काल भी एक नहीं माना जा सकता। इस महावस्तु (पृ. १) में बोधिसत्व की चार प्रकार की चर्यायें कही गयी हैं—प्रकृतचर्या (कुशलमूलों का अवरोपण), प्रणिधानचर्या (कुशलमूल प्रणिधान), अनुलोमचर्या (चक्रवर्तीभूत) और अनिवर्तनचर्या (तथागत होने की प्रतिज्ञा)। इसी प्रकार चार उपसम्पदाओं का भी उल्लेख है—स्वामी उपसम्पदा, एहिभिक्षुकाय उपसम्पदा, दशवर्गेन गणेन उपसम्पदा, और पञ्चवर्गेन गणेन उपसम्पदा।

स्थविरवाद की अपेक्षा मूलसर्वास्तिवाद में विनय-नियमों की संख्या अधिक है। विनय पिटक (हिन्दी अनुवाद) की भूमिका में श्री महा-राहुल सांक्रुत्यायनने स्थविरवाद और मूलसर्वास्तिवाद में आगत विनय नियमों की तुलना से भी यह स्पष्ट है।

१. भिक्षु नियम	स्थविरवाद	मूलसर्वास्तिवाद
१. पाराजिक	४	४
२. संघादिसेस	१३	१३
३. क्षमिषस	२	५
४. निस्सग्गिय-पाच्चित्तिय	३०	३०
५. पाच्चित्तिय	६२	६०
६. पाट्टिदेसनिय	४	४
७. सेखिय	७५	११२
८. अधिकरण-समथ	७	७
	<u>२२७</u>	<u>२६२</u>

२. भिक्षुणी नियम	स्थविरवाद	मूलसर्वास्तिवाद
१. पाराजिक	८	८
२. संघादिसेस	१७	२०
३. निस्सग्गिय-पाच्चित्तिय	३०	३३
४. पाच्चित्तिय	१६६	१८०
५. पाट्टिदेसनिय	८	८
६. सेखिय	७५	११२
७. अधिकरण-समथ	७	७
	<u>३११</u>	<u>३७१</u>

उक्त तुलना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुणी विनय में भिक्षुविनय की अपेक्षा नियमों की संख्या अधिक है। स्थविरवाद भिक्षुणी विनय में पाराजिक चार, संघादिसेस चार, पाच्चित्तिय चौहत्तर, और पाट्टिदेसनीय चार, नियम अधिक हैं। अनियत नियम भिक्षुणी विनय में हैं ही नहीं। निस्सग्गिय-पाच्चित्तिय, सेखिय और अधिकरणसमथ दोनों में समान हैं। मूलसर्वास्तिवादी विनय में नियमों की यह संख्या और अधिक हो गई है। लगता है, भिक्षुणियों के स्वतन्त्रता देने के बावजूद उन पर प्रतिबन्ध अपेक्षाकृत अधिक थे। निष्पक्ष रूप से यदि विचार किया जाय तो भगवान् बुद्ध भी नारी वर्ग के प्रति अधिक उदार नहीं हो सके। पार्वनाथ और महावीर भी नहीं हुए। इसका कारण शायद यही रहा ही कि नारी की जन्मजात कमजोरियों से ये महापुरुष अपरिचित नहीं थे।

बौद्ध विनय के अधिकांश नियम जैन विनय से प्रभावित जान पड़ते हैं। वर्षावास आदि के नियम स्पष्ट रूप से जैन नियमों को देखकर बनाये गये हैं। निसीयसूत्र और पात्तिमोक्ख की भाषा, शैली और विषय की समानता इस सन्दर्भ में उपेक्षणीय नहीं है। आवश्यकता यह है कि जैन और बौद्ध विनय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। श्रमण संस्कृति के विवेचन के समय हमने ऐसा प्रयत्न किया है।

१. उपासक विनय

बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी विनय के साथ बौद्ध उपासक विनय के सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक है। अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानों का मत है कि बौद्धधर्म में उपासक का कोई स्थान नहीं। तथागत की धर्मोपदेशना तो मरुज सन्यस्तों के लिए ही रही। परन्तु बौद्ध साहित्य के देखने से यह विचारणा पूर्णतया भ्रान्तिकारी सिद्ध हो जाती है। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है और उसके जीवन की उन्नति किन उपायों से हो सकती है, इन प्रश्नों का उत्तर भगवान् बुद्ध ने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण से बड़ी सरल शैली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

उपासक का महत्त्व—कोई भी धर्म केवल भिक्षु-भिक्षुणियों पर जीवित नहीं रह सकता। उसके जीवन के लिए उपासक का दायित्व कहीं अधिक गुरुतर है। सध, विहार आदि की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार उपासक अथवा श्रावक पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्ध ने अनाथपिण्डक से कहा कि आर्य श्रावक को यशो-लाभ व स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि वह भिक्षुसघ का चीवरदान, पिण्डदान (भोजनदान), शयनासन तथा औषधिदान से परिपालन करता है—

गिहिसामीचिषटिपद् पटिपञ्जन्ति पयड्ढता ।
 छम्मगते सीलवन्ते चीवरेण उपाड्ढता ॥
 पियिड्ढपातसयनेन गिलानप्पञ्चयेन च ।
 तेस दिवा च रत्तो च सदा पुञ्जं पवड्ढति ॥
 सग्गं च कमतिट्ठानं कम्मं कत्वान भद्दकं ॥^१

भिक्षु की आचारिक व वैचारिक शिथिलता को दूर करने का भी दायित्व उपासक के कन्धों पर है। वर्षाकाल में भिक्षुओं द्वारा तृणस्कन्ध के कुचले जाने पर प्राणातिपात होता था। उनके इस दुष्कृत्य की आलोचना कर उपासको ने उन्हें हिंसा से बचाया। और भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ उपासको ने भिक्षु व संघ को सन्मार्ग दिखाया^२। इसीलिए शायद यह विधान किया गया है कि भिक्षु गृहस्थों के प्रति क्रोधित न हो और यदि क्रोधित हो जाये तो वह प्रतिसारणीय कर्म करे तथा गृहस्थ से क्षमायाचना करे^३।

१. गिहिसामीचिसुत्त, अंगुत्तर निकाय ।
२. वर्षोपनायिका स्कन्धक, विनयपिटक ।
३. चुल्लवग्ग, विनयपिटक ।

कुछ शिलालेखों में बौद्धगोठी^१ और सीहगोठी^२ (सिंहगोष्ठी) के उल्लेख आते हैं । ऐसी गोष्ठियों के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम भी प्राप्त होते हैं^३ । सांची बौद्ध लेखों में (द्वितीय-प्रथम शती ई० पू०) बोधगोठी^४ तथा विदिशा लेख में बरुलमिसानगोठी^५ का भी उल्लेख मिलता है । डॉ० ब्रूलर के अनुसार ये गोष्ठियाँ बिहारों आदि की व्यवस्था किया करती थी^६ । डॉ० अजयमित्र शास्त्री का मत है कि इन बौद्ध गोष्ठियों में एक भिक्षु भी सदस्य के रूप में रहता था जो विहारादि धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था में सहयोग देता था^७ । यह सम्भव भी है इसलिए कि एक भिक्षु अपने धर्मापतनों की जितनी अच्छी व्यवस्था कर सकता है, उतनी अच्छी व्यवस्था और कोई दूसरा नहीं कर सकता । अस्तु, इन उद्धरणों^८ से यह स्पष्ट है कि संघ के लिए उपासक की उपयोगिता कम न थी ।

तथागत के अधिकांश उपदेश भिक्षुओं को सम्बोधित कर दिये गये हैं । फिर भी चूंकि सभी जन घर-परिवार नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ धर्मदेशना गृहस्थों के लिए भी दी है । बौद्ध गृहस्थों की यह धर्मदेशना जैन गृहस्थों के लिए निर्धारित जैसी सुव्यवस्थित आचार-विचार देशना नहीं है । बौद्ध भिक्षु के निमित्त दिया गया उपदेश तो गृहस्थों के लिए भी कार्यकारी होता है, परन्तु यहाँ हम उन्हीं कुछ विचारों को रखेंगे जो विशेष रूप से एक साधारण व्यक्ति के उत्थान से सम्बद्ध रहे हैं । इस दृष्टि से सिंगालोवाद आदि सुत्त अधिक महत्वपूर्ण हैं । सुत्तनिपात में भी गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है ।

बौद्ध उपासक के कर्तव्य—बौद्ध उपासक का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह निम्नलिखित चार प्रकार के पाप कर्मों से विमुख रहे^९—

१. एपिग्राफिया इन्डिका, भाग २, पृ. २२६ ।
२. षगणि निगमपुतानं राजपामुखो ष इषपुतो कुबिरको राजा सिंहगोष्ठिया पामुखो [।] तेष अन्न नञ्जसं फालिगामुगो च पषाणषमुगो च । वही, पृ. २२८ ।
३. गोठि हिरजब्रधवा बुडालको कालहो विसको उपोसथपुतो उतरो कारहपुतो, वही पृ. ३२८ ।
४. वही, पृ. ६६-१०० । ५. वही, पृ. १०२ ।
६. डॉ० अजयमित्र शास्त्री, Early Buddhism, पृ. १२६ ।
७. वही, १२७ । ८. वही, पृ. १२६-१२७ ।
९. पाणातिपातो अदिन्नादानं बुसावादो च वुच्चति । परदारगमनञ्चेव चप्पसंसन्ति पण्डिता ॥ सिंगालोवादसुत्त, दी. ८. १. ४

१. पाण्डिपात (हिंसा करना) ।
२. अदिग्नादान (चोरी करना) ।
३. कामेसु मिच्छाचार (स्त्री सम्बन्धी दुराचार करना) ।
४. भुसावाद (असत्य बोलना) ।

जैनधर्म में श्रावक के लिए पञ्चाणुव्रत पालने का विधान किया गया है । इस विधान में उक्त चार पापकर्मों के साथ परिग्रह से भी विरत रहना सम्मिलित है । तीर्थंकर पार्ष्णाथ ने 'कामेसु मिच्छाचार' के स्थान पर 'परिग्रह' की गणना की थी जिसमें मिथ्याचार भी गणित था । इसे चातुर्थायि कहा गया है । बौद्ध साहित्य में इसके पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं । बुद्ध ने अशुद्ध तपस्या को बताते हुए शुद्ध तपस्या का व्याख्यान किया और वास्तविक तपस्या में चार भावनाओं का परिपालन प्रशंसनीय माना । इन चारों भावनाओं को 'चातुर्थायि सवर' कहा गया है । इसके अनुसार तपस्वी प्राणतिपात, अदत्तादान, मृषावाद तथा कुशील (कामगुणों में मिथ्याचार) से कृत, कारित व अनुमोदन पूर्वक दूर रहता है^१ ।

उक्त चारों पापकर्म हिंसा में अन्तर्भूत हो जाते हैं अतः स्थूल रूप से हिंसा का त्याग करना उपासक का मुख्य कर्तव्य है । सुस्तनिपात में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम करने का उपदेश दिया गया है । वहाँ कहा गया है कि शान्त पद (निर्वाण) की प्राप्ति के दृच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बने । उसकी बात मृदु, सुन्दर और विनम्रता से आपूर हो । वह सन्तोषी हो, अल्पकृत्य व अल्पश्रुतिवान् हो, इन्द्रियसंयमी व अग्रगल्भ हो । सदैव निर्दोष रहने का प्रयत्न करे । उसकी यह प्रयत्नमय भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो और सभी सुखपूर्वक रहे, (सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिनत्ता) जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान्, मध्यम या ल्हस्व, अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्त्यमान् जितने भी प्राणी हैं, सभी सुखपूर्वक रहे^२ । एक दूसरे की प्रवञ्चना न करे, अपमान न करे, वैमनस्य के कारण परस्पर में दुःख देने की भावना न करे । माता

१. उदम्बरिकसीहनाद सुत्त, दीघनिकाय ।

विशेष देखिये, मेरा प्रबन्ध—Jainism in Buddhist Literature.

२. ये केचि पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा ।

दीघा वा ये महन्ता वा मञ्जिमा रस्सकाणुकयूला ॥

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अबिदूरे ।

भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्ति सुखिसत्ता ॥ मेत्तसुत्त, ४-५

जिस प्रकार स्वयं की चिन्ता न कर अपने इकलौते पुत्र का संरक्षण करती है उसी प्रकार का असीम प्रेम व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति करे^१। शत्रुता को छोड़ कर अखिल संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाये। खड़े रहते, चलते, बैठते, सोते व जागृत रहते समय इसी प्रकार की स्मृति सजग रखनी चाहिए। यही ब्रह्मविहार है। ऐसा प्रेमभावी व्यक्ति विशुद्ध शीलवान् हो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है^२।

कितना विशुद्ध व सात्विक प्रेम बनाये रखने के लिए निर्देशन दिया गया है! संयुक्तनिकाय मे "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" से मिलते जुलते विचार उपलब्ध होते हैं। वहाँ कहा गया है कि जो शरीर, मन व वचन से हिंसा नहीं करता व पर को नहीं सताता वही अहिंसक है^३। अहिंसक की यह परिभाषा बड़ी व्यापक व मानवता से भरपूर है। चतुःशतक (१२-२३) में कहा है—“धर्मो समासतोऽहिंसा वर्णयन्ति तथागता।”

भगवान् बुद्ध ने यज्ञ व बलिकर्म का घोर विरोध किया था। उनके अनुसार अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेय्य आदि महारम्भी यज्ञ महाफलदायी नहीं होते। ऐसे यज्ञों में गायों, बकरी-भेड़ों आदि पशुओं की घनघोर हिंसा होती है। इस प्रकार के यज्ञों में सम्यग्मार्गगामी महर्षिजन नहीं जाते। यज्ञ ऐसे हो जिनमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। दानपुण्य करना सबसे बड़ा यज्ञ है। यही प्रशंसनीय है। बुद्ध ने ऐसे ही यज्ञ को करणीय माना है^४। संयुक्तनिकाय के यञ्जसुत्त में भी इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त किये गये हैं।

हिंसा, चौर्य, असत्यभाषण, मिथ्याचार तथा सुरा, मेरय, मद्य आदि नशीली चीजों से बिरत रहना—ये उपासकों के पञ्चशील माने गये हैं। इन्हीं को पञ्चशिक्षापद भी कहा गया है। इन पञ्चशिक्षापदों की पृष्ठभूमि में दस उद्देश्य निहित हैं—१. संघ की भलाई, २. संघ की सुविधा, ३. दुष्ट व्यक्तियों का निग्रह, ४. शीलवान् भिक्षुओं का सुखपूर्वक विहार, ५. आश्रमों का संयमन, ६. श्रद्धावानों में अधिक श्रद्धा की जाग्रति, ७. अश्रद्धावानों में अधिक श्रद्धा सम्पन्नता, ८. भावी जन्मों के आश्रवों का प्रतिघात, ९. सद्धर्म की स्थिति तथा १०. विनय पर अनुग्रह। इन दस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रातिमोक्ष के भी नियम बनाये गये हैं^५।

१. माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एकपुत्तमनुरक्खे ।

एवं पि सब्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ॥ बही, ७

२. मेत्तसेत्त, सुत्तनिपात्, १-१० ।

३. अहिंसक सुत्त ।

५. दसमनिपात्, ज्वालसुत्त, अंगुत्तरनिकाय । ४. चतुक्कनिपात्, अंगुत्तरनिकाय ।

पंचशिखापदों के माध्यम से पंच शैश्वबल की प्राप्ति होती है—ब्रह्माबल, लज्जाबल, पापभीरुताबल, वीर्यबल और प्रज्ञाबल । इन पाँचों बलों से कुशल कर्मों में दृढ़ आस्था हो जाती है । काम भोगों के प्रति लालसा समाप्त हो जाती है । चार आर्यसत्य, भावना, चार स्मृति प्रस्थान भावना, चार सम्भ्रम्रान भावना, चार श्रद्धिपाद भावना, पंचेन्द्रिय भावना, सप्तबोध्दय भावना, आर्य अष्टाङ्गिकमार्ग भावना, आठ विमोक्ष भावना, आठ अभिभू आयतन भावना, दस कृत्सनायतन भावना एवं चार ध्यान भावना का अभ्यास उपासक करने लगता है । इस अभ्यास से उपासक का चित्त अत्यन्त निर्मल और श्रु हो जाता है^१ । श्रावक इन भावनाओं को भाकर चार प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप चैतसिक ध्यानों को प्राप्त करता है तथा बुद्ध, बुद्धभ्रम, बुद्धसंघ में निश्चल श्रद्धा कर श्रेष्ठ शीलें से युक्त हो जाता है ।

भगवान् बुद्ध का प्रथम उपासक वाराणसी का यश गृहपति था जिसे उन्होंने दान, शील, स्वर्गकथा, काम वासनाओं का दुष्परिणाम, निष्कामना का माहात्म्य तथा चार आर्य सत्य का उपदेश दिया था । वत्सगोत्र परिव्राजक को दस कुशल और दस अकुशल धर्मों का व्याख्यान दिया । प्राणातिपात, अदत्तादान, मिथ्याचार मूषावाद, पिशुनवचन, परुषवचन, संप्रलाप अभिध्या (लोभ), व्यापाद व मिथ्यादृष्टि—ये अकुशल धर्म हैं और इनके विपरीत धर्म कुशल धर्म कहे गये हैं । उपासकों को अकुशल धर्मों का परित्यागकर कुशल धर्मों को धारण करना चाहिए । इसी प्रसंग में यहाँ यह भी कहा गया है कि बुद्ध के मिथु, मिथुणियाँ, ब्रह्मचारी उपासक, सुब्रह्मचारिणी उपासिकायें, कामभोगी उपासक, कामभोगिनी उपासिकायें आदि सभी आराधक हैं । इसलिए बौद्धधर्म अपने आप में परिपूर्ण है^२ ।

कौसलवासियों के बीच एक बार बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा था कि अधर्माचरण से दुर्गति प्राप्त होती है और धर्माचरण से सद्गति मिलती है । इस धर्माचरण व अधर्माचरण के मुख्य तीन भेद हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक । प्राणातिपात, अदत्तादान व मिथ्याचार ये तीन भेद कायिक अधर्माचरण के हैं । मिथ्यावाद, पैशून्य, परुषभाषण, एवं प्रलाप ये चार वाचिक अधर्माचरण हैं । अभिध्या (लोभ), व्यापन्नचित्त, मिथ्यादर्शन ये तीन मानसिक अधर्माचरण हैं । इस अधर्माचरण के कारण प्राणी नरकगामी होते हैं । इनसे

१. महासकुलदायिसुत्त, मज्झिमनिकाय ।

२. महावच्छगोत्तसुत्त, मज्झिमनिकाय ।

विरत होकर धीकत धापन करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है। बुद्ध के मुख से इस प्रकार उपदेश सुनने के बाद सभी गृहस्थ उनके उपासक बन गये^१।

बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धि के चार कारण दिये हैं—सत्युषो की सेवा, सद्धर्म का बवण, तथा योग्य विचार और धर्मानुसार आचरण। ये चार बातें सर्वसाधारण के लिए भी अत्यन्त उपकारी हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कोई अदृष्ट को दृष्ट न कहे, अश्रुत को श्रुत न कहे। अनाघ्रात, अनास्वादित व अस्पृष्ट को आघ्रात, आस्वादित तथा स्पृष्ट न कहे व अज्ञात को ज्ञात न कहे^२। उसका चित्त किसी से वैर करने वाला न हो, अक्रोधी हो, असंक्लिष्ट हो और शुद्ध हो। इससे आर्य श्रावक को सद्गति, सुख-साधन, पाप कर्मों से विदूरता तथा हर दृष्टि से विसुद्धि प्राप्त होती है। कालाम यही उपदेश सुनकर बुद्ध का उपासक बन गया था^३। बुद्ध ने जीवन की अवनति के कारणों में साधारणतः तीन प्रकार के मद माने हैं—यौवनमद, आरोग्यमद और जीवनमद। तीनों मद दुर्गति, पतन और नरक के कारण हैं^४।

भगवान् बुद्ध ने सदैव संयम पर बल दिया है। मागान्दिय परिव्राजक को उन्होंने स्वयं भुक्त भोगों का आख्यान करते हुए काम, वृष्णा आदि से दूर रहने का उपदेश दिया। यह प्राणी विषय सुखों में निमग्न रहकर उनमें सुख है ऐसी विपरीत धारणा रखता है। परन्तु यह वस्तुतः संसार-भ्रमण का कारण है। कामगुणों का सुख वास्तविक सुख नहीं। वह तो मात्र सुखाभास है। इस मार्मिक और तथ्ययुक्त उपदेश को श्रवणकर मागान्दिय गद्गद हो गया और तत्काल बुद्ध का शिष्य बन गया^५।

भगवान् बुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण से अधिक चिन्तन करते थे। यही कारण था कि जनता को उनकी बात रुचिकर हुआ करती थी। कौसलवासियों को अपर्णक (द्विविधारहित) धर्म के सन्दर्भ में बताते हुए उन्होंने मुख्य रूप से अन्य तीर्थङ्करों के दो मतों का उल्लेख किया। प्रथम वह जिसमें सत्य भाषण आदि पुण्य क्रियाओं में पुण्यबन्ध नहीं माना गया और द्वितीय वह जिसके अनुसार दान, यज्ञ आदि की मान्यता सही है। प्रथम मत में सत्कर्मों के स्थान पर असत्कर्मों का बाहुल्य है और द्वितीय मत उसके प्रतिकूल है। द्वितीय मत

१. सालेय्यक सुत्त, मज्झिमनिकाय।
२. आपत्तिभयवग्ग, चतुवकनिपात, अंगुत्तरनिकाय।
३. तिकनिपात, अंगुत्तरनिकाय।
४. तिकनिपात (अंगुत्तरनिकाय)।
५. मागान्दिय सुत्त, मज्झिमनिकाय।

के पोषक बुद्ध स्वयं है। उन्होंने परलोक की अपेक्षा इहलोक को सुधारने पर अधिक जोर दिया है। तदर्थ अष्टाङ्गिक मार्ग का उपदेश वर्तमान जीवन को अधिकाधिक सक्षम और कुशल कर्मयुक्त बनाने के निमित्त, एक सफल प्रयास है। ऐहिक जीवन में सुधार हो जाने से पारिलौकिक जीवन स्वतः सुधर जाता है^१।

अंगुस्तर निकाय में चार चक्र बताये गये हैं, जिनसे देव व मनुष्यों का जीवन अल्प समय में ही भोग्य पदार्थों से आपूर हो जाता है। ये चार चक्र हैं— अनुकूल देशवास, सत्पुरुष आश्रय, चित्त की स्थिरता तथा पूर्वजन्मकृत पुण्य। इसी प्रसंग में बुद्ध ने लोकसंग्रह की भावनाओं का भी उल्लेख किया है और यह निर्देशन दिया है कि उपासक व भिक्षु को दान, प्रियवचन, उपकार तथा समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये चारों लोकसंग्रहमयी भावना पुत्र, माता-पिता आदि परिजनों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में कारणभूत रहती हैं।

दानं च पेय्यवज्जञ्च अत्यचरियाय च या इष ।

समानता च घम्मेसु तत्थ तत्थ यथा रह ॥

एते खो सङ्गहा लोके रथस्वानीव यायते ।^२

महानाम शाक्य ने भगवान् से पूछा कि उपासक का प्रधान कर्तव्य क्या है? भगवान् ने उत्तर दिया कि बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करना उपासक का प्राथमिक कर्तव्य है। उसके उपरान्त उसे प्राणातिपातादि से विरत रहना चाहिए। उसका यह भी दायित्व है कि वह स्वयं प्रज्ञा, श्रद्धा, शील, समाधि, त्याग आदि भावनाओं को स्वयं धारण करे तथा दूसरे को भी धारण कराये। आत्महित तथा परहित दोनों में उसे रहना चाहिए^३। उपासक व भिक्षु सर्वोत्तम दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्या और अनुश्रुति का अभ्यास करे। बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग तथा देवता की अनुस्मृति करे। अनित्य संज्ञा का, अनित्य के प्रति दुःख संज्ञा का, दुःख के प्रति अनात्म संज्ञा का, प्रहाण संज्ञा का, वैराग्य संज्ञा का तथा निरोध संज्ञा का अभ्यास करे। इस अभ्यास से राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, मात्सर्य आदि दोष परिक्षीण हो जाते हैं^४। जीवन की सफलता के लिए मेधावी व्यक्ति को बुद्धानुशासन का ध्यान कर धर्मदर्शी बनना चाहिए।

१. अपण्णक सुत्त, मज्झिमनिकाय ।
२. चतुत्थ निपात, अंगुस्तर निकाय ।
३. गहपतिबग्ग, अंगुस्तरनिकाय ।
४. रागपेय्याल, वही ।

यस्य सदा तथागते अचला सुष्यतिष्ठिता ।
 शीलञ्च यस्य कल्याणं अरियकन्तं पलांसितं ।
 सचे पसादो यस्यसिथि उज्जुभूतञ्च दस्सन ।
 अदलिहो ति त आहु अमोष तस्स जीवित ॥
 तस्मा सदञ्च शीलञ्च पसादं धम्मदस्सन ।
 अनुयुञ्जेय मेधावि सर बुद्धानसावन ॥^१

भगवान् बुद्ध विविध प्रकार से जनसमुदाय को सद्धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते थे। अनाथपिण्डक से उसके पूछने पर बुद्ध ने कहा कि संसार मे चार वस्तुएँ दूर्लभ हैं—१. धर्मानुसार योग्य वस्तुओं की प्राप्ति, २. यश प्राप्ति, ३. दीर्घायु तथा ४. सद्गति। इन चारो श्रेय वस्तुओ को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा सम्पत्ति से युक्त होना चाहिए। प्रज्ञा सम्पत्ति से करणीय-अकरणीय का भेद स्पष्ट हो जाता है। वह विषयलोभ, धीनमिद्ध (आलस्य) व चिन्त के उपक्लेशों से दूर रहता है। स्वयं अर्जित सम्पत्ति से परिवारादि का सम्यक्परिपालन करता, आत्मरक्षा करता, पञ्चबलिकर्म करता, क्षमाशील होता और परसेवा करता^२। भिक्षु और उपासक के सात धन भी प्रायः उक्त सम्पत्तियो मे मिलते-जुलते है। मात धन ये हैं—श्रद्धा, शील, लज्जा, पापभीस्ता, श्रुति, त्याग तथा प्रज्ञा^३। दुःशीलता, ईर्ष्या व मात्सर्य ये तीनों दुर्गुण नरक तुल्य है^४।

तृष्णा जन्म मरण को बढाने वाली है। उसके होने से वस्तुओ की खोज व प्राप्ति की जाती है। प्राप्ति होने से तृष्णा का निश्चय होता है। निश्चय होने से आसक्ति, आसक्ति से ममत्व, ममत्व से मात्सर्य, मात्सर्य से सुरक्षा, सुरक्षित वस्तु के लिए स्त्रीचतान, दण्डादण्डी, शस्त्रप्रयोग, कलह, विवाद, पैशुन्य तथा असत्य भाषण जैसे दोष पैदा हो जाते है^५।

अवनति के कारण—भगवान् ने व्यक्ति की अवनति के कारणो पर भी अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धि से विचार किया है। उन्होने कहा है कि कार्यबहुलता, वचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, मण्डली-बाहुल्य (अत्यधिक सामाजिक होना), दुर्बचनीयता व कुसंगति ये छः कारण हैं जिनसे व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती। (छक्क निपात, अगुत्तर निकाय)। इसी प्रकार भिक्षुओ का दर्शन छोडना, सद्धर्म मे प्रमाद करना, पंचशीलो का ब्रह्म्यास न करना, अश्रद्धावान् होना, भिक्षुओं की

१. चतुक्कनिपात, बही।
२. चतुक्कनिपात, बही।
३. सत्तकनिपात, धनवग्ग, बही।
४. तिकनिपात, बही।
५. नवमनिपात, तण्हामूलकसुत्त, बही।

निन्दा करना, छिद्रान्वेषी होना एवं ज़ीर्झर साधुओं को दान देना ये सात अवनति के कारण हैं (सत्तक निपात, अंगुत्तर निकाय) । दरिद्रता, शून्य, सूद, दोषारोपण आदि भी जीवन के लिए अत्यन्त दुःखदायी होते हैं (छन्नक निपात, अंगुत्तर निकाय) । भिक्षुओं को हानि पहुँचाना, उनका अहित करने का प्रयास करना, निवास स्थान से हटाना, अछिष्ट शब्द कहना, परस्पर में वैमनस्य पैदा करना, धर्म की निन्दा करना तथा संघ की निन्दा करना ये आठ दुर्गुण जिस उपासक में होते हैं, उसकी अवनति अवश्यम्भावी है, (अट्टकनिपात, अंगुत्तरनिकाय) ।

श्रावस्ती में भगवान् ने व्यक्ति की अवनति के और भी कारण प्रदर्शित किए हैं जिनमें प्रमुख हैं—१. धर्मद्वेष, २. असत्पुरुष प्रियता, ३. निद्रा, अधिक सम्पर्क, अनुद्योग, क्रोध, ४. वृद्ध माता-पिता की अशुभ्रूषा, ५. मिथ्या भाषण, ६. मात्र स्वादिष्ट भोजन, ७. जाति, धन तथा गोत्र का गर्व व बन्धुओं का अपमान ८. मिथ्याचार व मद्यपान, ९. पर-स्त्री संसर्ग, १०. अनमेल विवाह, ११. लालची भृत्य तथा १२. अल्पसाधन सम्पन्न पर महालालची पुरुष द्वारा राज्य की इच्छा । ये परामर्श के कारण ऐसे हैं, जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता' ।

धर्म व कर्तव्य में सुप्रतिष्ठित रहने के लिए व्यक्ति बड़ो का आदर करे, ईर्ष्यालु न हो, सम्मान के साथ धर्मकथा सुने, घृष्टता को दूर कर विनम्र भाव से गुरुजनों के पास पहुँचे और अर्थ, धर्म, समय तथा ब्रह्मचर्य का स्मरण कर उनका आचरण करे, धर्मापदेश को सुस्थिर हो श्रवण व मनन करे, अट्टहास, विलाप, कपट, लोचुपता, अभिमान, मोह आदि दुर्गुणों से दूर रह कर स्थिरचित्त हो विचरण करे, ज्ञान और श्रुति की वृद्धि करे^२ ।

इन व्यक्तियों के अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन के जीवन में उपस्थित होने वाली बातों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उदाहरणार्थ, समागत अतिथि का प्रसन्न मन से उठकर स्वागत करना, अभिवादन करना, बैठने के लिए आसन देना, किसी रखी हुई वस्तु को नहीं छिपाना, बहुत रहने पर थोड़ी नहीं देना, प्रणीत (उत्तम कोटि का) पदार्थ रहने पर भी रक्ष (घटिया) न देना, जो भी दे आदरपूर्वक देना । जिस गृहस्थ कुल में ये सात बातें न हों वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए^३ ।

१. बसल सुत्त, सुत्तनिपात ।
२. किसील सुत्त, सुत्तनिपात ।
३. सत्तक, अंगुत्तर निकाय ।

उपासक दो प्रकार के बताये गये हैं—चाण्डाल उपासक और मलिन उपासक । चाण्डाल, मलिन अथवा निकृष्ट उपासक वह है जो अश्रद्धावान् हो, दुःशील हो, भले-बुरे शक्तियों में विश्वास करने वाला हो, भले-बुरे शक्तियों की ओर देखता रहता हो तथा दक्षिणा के पापों को बौद्धिभेद दर्शनों में खोजता हो । जिस उपासक में ये पाँच बातें नहीं रहतीं, वह उपासकरत्न कहलाता है । उपासकरत्न के लिए पाँच प्रकार के व्यापार वजित हैं—अन्न-शालों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार । ऐसा उपासक संयतेन्द्रिय होता है तथा चेतसिक ध्यानों को प्राप्त करता है^१ । उपोसथ प्रकारों में से उसे भगवान् द्वारा निर्दिष्ट आर्य उपोसथ का पालन करना चाहिए जिससे उसका मलीन चित्त निर्मल हो सके ।^१ इसके पाणातिपात वेरमण आदि आठ अंग होते हैं ।^२

चार प्रकार के सहवास—मथुरा व बरेजा के किनारे चलते समय भगवान् से कुछ गृहपतियों-गृहपत्नियों की भेंट हुई । भगवान् ने उन्हें चार प्रकार के सहवास बताए—

१. दोनों पति-पत्नी दुःशील होते हैं, कृपण होते हैं व कृपण ब्राह्मणों को भला-बुरा कहने वाले होते हैं । इसे लाश-लाश के साथ रहने वाला दम्पति ऋगं कह्ना है ।

२. पति दुःशील होता है और पत्नी सदाचारिणी । इसे पत्नी का पतिरूपी लाश के साथ रहना कहा है ।

३. पति शीलवान् होता है और पत्नी दुराचारिणी । इसे स्वयं लाश रूप होकर देवता पति के साथ रहना कहा है । और

४. दोनों पति-पत्नी श्रद्धावान्, उदार व संयत होते हैं । धर्मानुसार आचरण करने वाले व प्रियभाषी होते हैं ।

इनमें दुःशील व्यक्ति पंच पापों का कर्ता, मिथ्यादृष्टि तथा मात्सर्य आदि दोनों से संयुक्त रहता है और सदाचारी इन दोषों से विमुक्त रहता है । उक्त चार प्रकार के सहवासों में स्पष्टतः अन्तिम सहवास सर्वोत्तम है । परस्पर सुखी व समृद्ध होने का उपाय यही है कि दम्पति समान श्रद्धावान् हो, शीलवान् हो, त्यागी हो व प्रज्ञावान् हो ।^३

१. पंचकनिपात, वही ।

२. अंगुत्तर, तिकनिपात ।

३. वही, चतुक्कनिपात (हिन्दी अनुवाद) ।

उभो च होन्ति दुस्वीला कदरिषा परिभासका ।
 ते होन्ति आनिपतयो इवासंवासमागता ॥
 सामिको होति दुस्वीलो कदरियो परिभासको ।
 मरिषा सीलवती होति वदञ्जु वीतमञ्जुरा ॥
 सापि देवी संवसति छवेन पतिना सह ॥^१ इत्यादि

सात प्रकार की भार्यायें—अनाथ पिण्डक से भगवान् ने पूछा—हे गृहपति ! तुम्हारे घर में इतना अधिक शोरगुल क्यों हो रहा है मानों मछुने मछलियों के लिए संघर्ष कर रहे हो ? गृहपति ने कहा—मन्ते ! वह सुजाता पुत्रवधू धनी घर की है । न वह सास का आदर करती है और न स्वसुर का, न स्वामी का आदर करती है और न भगवान् का । तब भगवान् ने सुजाता को प्रतिबोध दिया और उसे भार्याओं के सात प्रकार बताये—

१. प्रथम प्रकार की भार्या दूषित चित्तवाली होती है, अहित चाहने वाली होती है, पति की उपेक्षा कर अन्यो के प्रति अनुरक्त रहती है, धन द्वारा क्रीत के बंध के लिए उत्सुक रहती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्या बधक जैसी भार्या कहलाती है । (वधा च भरिया)

२. दूसरे प्रकार की भार्या वह है जो शिल्प, वाणिज्य व कृषि से प्राप्त स्वामी के धन में से कुछ नहीं छोड़ती । पुरुष की इसी प्रकार की भार्या चोरिणी जैसी भार्या कहलाती है । (चोरीया भरिया)

३. निकम्मी रहने वाली, आलसी, अधिक खाने-पीने वाली, कठोर स्वभाव वाली, प्रचण्ड अपशब्द बोलने वाली तथा पति के उत्साह को दबाने वाली भार्या मालकिन जैसी भार्या है । (अप्पा च भरिया)

४. जो सदैव हित चाहने वाली होती है, जो पति की इस प्रकार देखभाल रखती है जैसे माता पुत्र की, जो पति के कमाये हुए धन का संरक्षण करती है । (माता च भरिया)

५. जो छोटी या बड़ी बहिन के समान अपने स्वामी के प्रति गौरव का भाव रखती है, लज्जाशील होती है, पति की आज्ञा में रहने वाली होती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्या बहन जैसी भार्या (भगिनी च भरिया) कहलाती है ।

६. जैसे चिरकाल के अनन्तर सखा को देखकर कोई सखी प्रसन्न होती है, उसी प्रकार जो कुलीन, क्षीलवान् पतिव्रता नारी अपने पति को देखकर प्रभुदिग्ध होती है । पुरुष की इस प्रकार की भार्या सखी जैसी भार्या (सखी च भरिया) कहलाती है ।

७. जो मारने-पीटने का डर दिखाये जाने पर भी क्रोधित न होने वाली, शान्त रहने वाली, निर्द्वेष चित्त से पति की हर बात को सहन करती है, जिसे क्रोध नहीं आता, जो स्वामी के बश में रहने वाली है—पुरुष की इस प्रकार की भार्या दासी जैसी भार्या कहलाती है (दासी च भरिया) ।

इनमें प्रथम तीन प्रकार की भार्यायें भाषा में दुश्शील व कठोर स्वभाव की होती हैं । वे पति का आदर नहीं करती । ऐसी भार्यायें नरकगामिनी होती हैं । शेष प्रकार की भार्यायें शीलवती होती हैं व दीर्घकाल तक संयत जीवन व्यतीत करने के कारण स्वर्गगामिनी होती हैं ।^१

जगह ने भगवान् से यह निवेदन किया कि मेरी ये लडकियाँ पति के कुल जाएँगी । भगवान् इन्हे ऐसा उपदेश दें जो दीर्घकाल तक इनके हित तथा सुख का कारण हो । भगवान् ने कहा—कुमारिओ ! माता-पिता तुम्हें जिस किसी भी पति को सौंपे, उसके सोकर उठने से पूर्व उठो, उसके सोने के बाद सोओ, आज्ञाकारिणी रहो, अनुकूल व्यवहार करो तथा प्रियवादिनी बनो । पति के गौरव भाजन जनो—माता-पिता, श्रमणों ब्राह्मणों—का सत्कार करो । स्वामी का जो भी शिल्पकार्य हो, चाहे ऊन का हो या कपास का हो, उसमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करो, अप्रमादी होकर उसकी व्यवस्था करने में यथोचित सहयोग करो । स्वामी के भृत्यगणों के कार्य की पूर्ण जानकारी रखो । रोगियों की भरपूर सेवा-सुश्रूषा करो । स्वामी के धन-धान्य आदि का यथाशक्य संरक्षण करो । ऐसी नारी धर्मस्थिता, सत्यवादिनी, शीलवती कहलाती है ।

योन भरति सन्बदा निचच आतापि उत्सुको ।
 सन्बकामहरं पोसं भञ्जार नातिमञ्जति ॥
 न सापि सोत्थि भत्तार इच्छाचारेन रोसये ।
 भत्तु च गरुनो सन्बे परिपूजेति पयिद्धता ॥
 उट्ठाहिका अललक्षा सगहीत परिञ्जना ।
 भत्तु मनाया चरति सम्भतं अनुरक्खति ॥
 या एवं वत्तती नारी भत्तु छन्दवसानुगा ।
 मनाया नाम ते देवा यत्थ सा उप्यञ्जति ।^२

नकुल के पिता का अन्तिम समय आ जाने पर नकुल की माता उससे निश्चित हो जाने को कहती है । इस सन्दर्भ में गृहपत्नियों के विशेष रूप से पति के काल कवलित हो जाने पर क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसकी अच्छी झाँकी मिलती है ।

१. वही. सत्तकनिपात ।

२. वही, पंचक-अट्टकनिपात ।

१. गृहपत्निर्वा कपास कातने में कुशल हों व भेड़ के बालों की बेड़ियाँ बनाने में दक्ष हों, ताकि पति के न रहने पर वे बच्चों का पालन-पोषण कर सकें ।
२. द्वितीय विवाह न करे ।
३. बुद्ध तथा संघ का दर्शन करे ।
४. शीलों का परिपालन करे ।
५. शान्तचित्त हो ।
६. धर्मविमय में प्रवेश करे ।

जिस प्रकार भगवान् ने यहाँ पत्नियों के लिए कर्तव्य बोध दिया उसी प्रकार सन्तान के लिए भी माता-पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका अनेक बार स्पष्टीकरण किया है । भगवान् ने कहा है कि वह कुल सब्रह्मकुल है जिसमें माता-पिता का आदर-सम्मान होता है क्योंकि उन्होंने सन्तान पर बड़ा उपकार किया है । सन्तान के लिए माता-पिता ही ब्रह्मा हैं, माता-पिता ही पूर्वाचार्य हैं और माता-पिता ही पूज्य हैं । इसलिए बुद्धि सम्पन्न सन्तान को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे, उनका सत्कार करे । अन्न, पान, वस्त्र, शयनासन, मालिश, स्नान पादप्रक्षालन आदि क्रियाओं से उनकी सेवा करे । जो पण्डित परिचर्या से माता-पिता को सन्तुष्ट करता है, उसकी यहाँ भी प्रशंसा होती है और मृत्यु होने पर वह स्वर्ग में भी आनन्दित रहता है ।

ब्रह्मा ति माता-पितरो पुत्राचार्या ति बुधरे ।
 अहुयोप्या च पुत्रानं पञ्चाय चानुकम्पका ॥
 तस्मा हि ते नमस्सेय्य सककरेय्याथ पण्डितो ।
 अन्नेन अथ पानेन वत्येन सयनेन च ॥
 उच्छादेन न्हापनेन पादान भोवनेन च ।
 नायं नं परिचरियाय माता पितुसु पण्डिता ॥
 इधेव न पसंसन्ति पेच्च सग्गे पयोदति ॥^१

दो व्यक्तियों का प्रत्युपकार करना सहज नहीं—माता का और पिता का । भगवान् ने कहा है कि सौ वर्ष तक एक-एक कन्धे पर माता को ढोए तथा एक-एक कन्धे पर पिता को ढोए और उनकी उबटन, मर्दन, स्नान आदि से सेवा करे, और वे भी उसके कन्धे पर ही मल-मूत्र करें तो भी उसके माता-पिता का न कोई उपकार होता है और न कोई प्रत्युपकार । इसके अतिरिक्त जो कोई

अथदावान् माता-पिता को श्रद्धा में प्रतिष्ठित करता है, दुराचारी माता-पिता को सदाचारी बनाता है, कृपण माता-पिता को त्यागमार्ग में प्रतिष्ठित करता है, दुष्प्रज्ञ माता-पिता को प्रज्ञावान् बनाता है, यही यथार्थ में उसका उपकार व प्रत्युपकार है। अर्थात् माता-पिता को सम्यक्मार्ग पर आरूढ़ करना पुत्र या सन्तान का मुख्य कर्तव्य है। तथा उनके प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष वा भ्रवगुणी, सदाश, निन्दनीय और अपुण्य का हेतु होता है।^१

ऐश्वर्य प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य—ऐश्वर्य प्राप्ति संसार को बढ़ाने वाली है। और वह ऐहिक सुख प्रदान करने का एक साधन है। भगवान् ने अनाथपिण्डक को उस ऐश्वर्य-प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य बताया—अपने व अपने परिवार को सुखी बनाना, मित्रों को सुखी बनाना, आत्मरक्षा करना, पंचबलिकर्म (ज्ञानबलि, अतिथिबलि, पूर्वप्रेतबलि, राजबलि तथा देवता बलि) करना व सत्पात्र में दान देना। यह ऐश्वर्य सम्पत्ति अपने ही पुष्टार्थ से धार्मिक विधि पूर्वक अर्जित की जानी चाहिए।

सुप्ता भोगा भता मच्चा बितिष्णा आपदासु मे।

उद्दग्गा दक्खिणा दिच्चा अथो पंचवलीकता ॥

उपटिटता सीलवन्तो सञ्जता ब्रह्मचारयो।

यदत्थ भोगं इच्छेप्य पयिडता घरमावसं ॥ इत्यादि^२

व्यापारी के सफल होने के उपाय—भगवान् ने व्यापारी को भी व्यापार में सफलता प्राप्ति के साधन बताए हैं। उनके अनुसार व्यापारी में तीन बातें होनी आवश्यक हैं—चक्षुमत्ता, विद्युरता और आश्रययुक्तता। चक्षुमत्ता से तात्पर्य है कि व्यापारी को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु किस भाव आयी है और उसे किस भाव बेचने से लाभ होगा। विद्युरता का अर्थ है कि व्यापारी वस्तु के खरीदने-बेचने में अत्यन्त दक्ष हो। तथा आश्रययुक्तता का यह आशय है कि व्यापारी अपने लेन-देन अधिक स्पष्ट रखे। वह दूसरे को ऐसा विश्वास पैदा कर सके कि वह सब्याज पैसा वापिस करने में समर्थ है।^३

सम्पत्ति के विनाश के कारण—गृहस्थ की सम्पत्ति के विनाश के कुछ कारण भगवान् ने इस प्रकार दिये हैं :—

२. बही, तिकनिपात।

१. बही, पंचकनिपात, मुण्डराजवर्ग।

२. बही, तिकनिपात।

१. नशीले पदार्थों का सेवन—नशीले पदार्थों के सेवन से अनेक दुष्परिणाम हैं—अ. तत्काल सम्पत्ति की हानि, आ. कलह-वृद्धि, इ. रोग-वृद्धि, ई. अपयशकारी, उ. लज्जा निवारक तथा, ऊ. प्रज्ञानाशक ।

२. चौरस्ते की सैर—विकाल में गृहपति को चौरस्ते की सैर नहीं करनी चाहिए । उसके छह दुष्परिणाम हो सकते हैं—१. स्वयं अरक्षित होना । २. स्त्री-पुत्र आदि परिवार जनों का अरक्षित होना, ३. धन सम्पत्ति का संरक्षण न होना, ४. बुरी बातों की शंकाएँ होना, ५. मिथ्यारोपण की सम्भावना और, ६. दुःखदायी अन्य कारणों का उपस्थित हो जाना ।

३. समग्र्याभिचरण (नृत्य, तमाशा)—मृश्य, तमाशा आदि देखने में छह दोष हैं—कहाँ नृत्य है ? कहाँ गीत है ? कहाँ बाद्य है ? कहाँ आख्यान है ? कहाँ पाणिस्वर है ? कहाँ कुम्भधुण है ? इसकी चिन्ता दर्शक को बनी रहती है ।

४. द्यूत—द्यूतकीड़ा को प्रत्येक धर्म में वर्जित माना गया है । भगवान् बुद्ध ने उसमें छह दोष दिये हैं—१. जय होने पर वैर की उत्पत्ति होती है, २. पराजित होने पर हारे धन का शोक होता है, ३. तत्काल सम्पत्ति की हानि, ४. वचन में अविश्वस्तता, ५. मित्रों व अमान्यों द्वारा तिरस्कार, ६. कन्या देने-लेने में बाधाएँ ।

५. दुष्ट की मित्रता—दुष्ट प्रकृति वाले मित्र के साथ मित्रता रखने में छह दोष हैं—जो घूर्त, शीण्ड, पियक्कड़, कृतघ्न, वचक और गुण्डे (साहसिक, खूनी) होते हैं, वही इसके मित्र होते हैं । (सिंगालोवादसुत्त, दीघनिकाय)

६. आलस्य—आलसी व्यक्ति में निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं—
१. इस समय बहुत ठण्डा है, सोचकर वह काम नहीं करता, २. बहुत गर्म है, सोचकर काम नहीं करता, ३. बहुत शाम हो गई, सोचकर काम नहीं करता, ४. बहुत सुबह है, ५. बहुत भूखा है, ६. बहुत भोजन किया है, इत्यादि प्रकार से अनेक करणीय कार्यों को उपेक्षित कर देता है प्रमादी व्यक्ति । इससे अनुत्पन्न सम्पदा उत्पन्न नहीं होती और उत्पन्न सम्पदा नष्ट हो जाती है ।

मित्र और अमित्र—भगवान् ने शृगाल गृहपति को बताया कि निम्नलिखित चार प्रकार के व्यक्ति यदि मित्र हों तो उनकी मित्रता शत्रुता के रूप में समझना चाहिए—१. परधनहारक, २. केवल बात बनाने वाला, ३. सदा प्रिय वचनवादी (चाटुकारिता), ४. हानिकारक कृत्यों में सहायता करने वाला । परधनहारक व्यक्ति अल्प सम्पत्ति द्वारा बहुत अधिक सम्पत्ति पाना चाहता है, भय (विपत्ति) से आपूर कार्य करता है तथा स्वार्थ के लिए परसेवा करता है । बाबदूक व्यक्ति विगत व भविष्य में सम्भावित वस्तु की प्रशंसा करता है और उसकी यह प्रशंसा तथ्य हीन रहती है । इसके अतिरिक्त उसके कारण वर्तमान कार्यों में विपत्तियों

के आने की भी सम्भावना बनी रहती है। चाटुकारिता से व्यक्ति बुरे कार्यों में भी अनुमति प्रदान करता है, अच्छे कार्यों में अनुमति देता है, सामने प्रशंसा के पूल बाँधता है और पीठ पीछे निन्दा करता है। जो मद्यपान, असमय भ्रमण, समज्यानिचरण व झूतक्रीड़ा करते हैं, वे सम्पत्ति के विनाश का कारण उपस्थित करते हैं।

निम्नलिखित चार प्रकार के मित्रों को सच्चा मित्र समझना चाहिए—
 उपकारी, समान सुख-दुःखभागी, अर्थ प्राप्ति में सहायक व अनुकम्पक। जो व्यक्ति प्रमत्त (झूल करने वाले) की रक्षा करता है, उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता है, भयभीत का रक्षक होता है और समय आने पर दुगुना लाभ उत्पन्न करवाता है। समान सुख-दुःखी वह है जो गोप्य बात बतलाये। गोप्य बात को छिपाकर रखे, आपस्काल में उसे न छोड़े तथा यथावसर प्राण निष्ठावर करने के लिए भी तैयार रहे। जो पाप का निवारण करे व पुण्य मार्ग में ले जाये तथा अश्रुत व झूत को स्वर्ग का मार्ग दिखाये, वह हितवादी है। अनुकम्पक मित्र वह है जो मित्र की धन-सम्पत्ति होने पर प्रसन्न नहीं होता, मित्र की निन्दा करने वाले को सहता नहीं तथा मित्र की प्रशंसा करने पर प्रशंसा करता है।

अंगुत्तरनिकाय में कहा है जो प्रिय हो, अनुकूल हो, गौरव-भाजन हो, पूज्य हो, वक्ता हो, वचनक्षम हो, गम्भीर बात करने वाला हो तथा अनुचित मार्ग से दूर करने वाला हो, उसकी संगति करनी चाहिए।

पियो गरु मावनीयो वत्ता च वचनक्खयो ।
 गम्भीर च कथ कत्ता नो चट्ठाने नियोजको ॥
 यग्धि एतानि ठानात्ति, सविज्जन्तीघ पुग्गत्ते ।
 सो मत्तो मित्ताकामेन, भजित्तवो तथाविधो ॥^१

सेवा करना—उपासक का कर्तव्य है कि वह माता-पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक तथा साधु की सेवा करे। माता-पिता ने हमारा भरण-पोषण किया, काम किया, कुल परम्परा बनाये रखी, दायज्ज (विरासत) दी, श्राद्ध दान दिया, वह सोचकर उपासक उक्त सभी कार्य माता-पिता के प्रति करे क्योंकि माता-पिता पुत्र को पाप से विवारित करते हैं, पुण्य पथ पर आरूढ़ करते हैं, शिल्प शिक्षण देते हैं, योग्य विवाह सम्बन्ध करते हैं, दायज्ज निष्पादन करते हैं।

आचार्य की सेवा के सन्दर्भ में उत्थान (तत्परता) उपस्थान (उपस्थिति), सुश्रूपा, परिचर्या व सत्कारपूर्वक शिल्प प्रशिक्षण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्य

शिष्य को विनीत बनाता, सुन्दर शिक्षा देता, सभी प्रकार क्लिय सिखाता, मित्र का सुप्रतिपादन करता व शिक्षा की सुरक्षा करता ।

पत्नी की सेवा उच्चको सम्मान से, अपमान न करने से, मिथ्याचार न करने से, ऐश्वर्य प्रदान करने से तथा अलंकार प्रदान करने से करनी चाहिए । क्योंकि भार्या द्वारा कर्मागत भले प्रकार के होते हैं, परिजन वश में रहते हैं, वह स्वयं अनाचारिणी नहीं होती, अजित सम्पत्ति आदि की रक्षा करती है तथा सभी कामों में निरालस और बख होती है ।

मित्रों की सेवा दान, प्रिय वचन, अर्थवर्षा, समानता तथा विश्वास प्रदान करने से होनी चाहिए । क्योंकि वे प्रमाद कर देने पर रक्षा कर देते हैं, भय के समय शरण देने वाले होते हैं, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा करते हैं, आपत्काल में नहीं छोड़ते तथा दूसरे लोग भी ऐसे मित्र का सम्मान करते हैं ।

सेवक की सेवा करके उसके बल के अनुसार कार्य देने से, भोजन-वेतन प्रदान करने से, भोगि-सुश्रूषा से, उत्तम संरक्षक पदार्थ देने से, और समय पर अवकाश (वीसग) देने से करनी चाहिए । सेवक स्वामी से पूर्व बिस्तर से उठ जाने वाले होते हैं, प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, सुव्यवस्थित कार्य करने वाले होते हैं तथा कीर्तिविस्तारक होते हैं ।

साधु-ब्राह्मण की सेवा मंत्री भावयुक्त कायिक, वाचिक व मानसिक कर्म से, उनके लिए द्वार खुला रखने से, क्लृप्त वस्तु प्रदान करने से होनी चाहिए । ये श्रमण-ब्राह्मण गृहस्थों को पाप कार्यों से दूर रखते हैं, कल्याण-पथ दिखाते हैं, कल्याण प्रदान करते हैं, विद्यादान देते हैं तथा स्तर्ग का पथ-दर्शन कराते हैं ।

पुण्य का मूल—उपासक के लिए पुण्य का मूल स्रोत यह है कि वह सर्वप्रथम बुद्धधर्म और संघ की शरण जाय तथा पाँच प्रकार का दान करे क्योंकि धावक के दान पर ही भिक्षु-संघ आधारित है—अतिथि को दान देना, पथिक को दान देना, रोगी व दरिद्र को दान देना तथा नई उपज व नये फल शीलवानों को भेंट करना ।^१ दान देने से बहुजनप्रिय, सत्संगति, वंशवृद्धि, गृहस्थधर्म का परिपालन तथा सुगति प्राप्त होती है । (वही) । दाता दायक के लिए आयु, वर्ग, सुख, बल और प्रतिभा का दान करता है—

आयुदो बलदो शरीरो बलधदो पटिभाधो ।

सुखस्त दाता मेधाकी बुखे सो अक्षिगच्छति ॥

आयु वत्वा बलां वरणं सुखं च पटिभाषकं ।

दीवानु वसवा होति यत्न क्त्युप पञ्चति ॥^१

१. वही, पंचक निपात ।

२. पंचक निपात, अंगुष्ठ ।

मांगलिक बातें—ग्रीढ़ साहित्य के हर पृष्ठ में मांगलिक बातें भरी हुई हैं। परन्तु मैं यहाँ सुत्तनिपात का महामङ्गलमुत्त ही उद्धृत कर रहा हूँ जिसमें भगवान् बुद्ध ने 'उत्तम मंगल क्या है?' इस प्रश्न का उत्तर दिया है।

मूर्खों की संगति न करना, पण्डितों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व जन्म का संचित पुण्य होना, स्वयं को सन्मार्ग पर लगाना, बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, मिष्टभाषी होना, माता-पिता की सेवा करना, स्त्री-पुत्र का पालन करना, निराकुल होकर कार्य करना, दान देना, धर्मश्रवण करना, बन्धु-बान्धवों का आदर-सत्कार करना, निर्दोष कार्य करना, मन, वचन व काय से पापकृत्यों को त्यागना, मद्यपान न करना, धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, विनम्र रहना, सन्तुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, यथावसर धर्मश्रवण करना, क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना, धार्मिक चर्चा करना, तप, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्यसत्त्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार ये उत्तम मंगल हैं। प्रत्येक जीवन के उत्थान की दृष्टि से ये मांगलिक बातें यथार्थ में अत्यन्त कल्याणकारी हैं।

असेवना च बालासं पयिद्धतान च सेवना ।
 पूजा च पूजनीयान तं मंगलमुत्तमं ॥
 पटिरूपदेसवासो च, पुब्बे च क्तपुञ्जता ।
 अन्तसम्मा पणिच्चि च एतं मङ्गलमुत्तमं ॥
 वाहुल्लच्च च सिप्प च, विनयो च सुसिन्धितो ।
 सुभाषिता च वा वाचा एत मंगलमुत्तमं ॥ इत्यादि

उपासक इन सब बातों का पालन कर श्रोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि और अर्हन् अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवान् के उपदेशों का मनन-चिन्तन कर उस पर दृढ़ आस्थावान होना श्रोतापत्ति का प्रमुख साधन है। इससे प्राणातिपातादि पंच पापों से निवृत्ति हो जाती है तथा नरकगमन, तिर्यञ्चव्योनि प्रेतयोनि में जन्मग्रहण करना क्षीण हो जाता है।^१ श्रोतापत्ति अवस्था का परिणाम यह होता है कि वह सद्धर्म में स्थिर हो जाता है, पतनोन्मुख नहीं होता, मर्यादित जीवन होने से दुःख को प्राप्त नहीं होता, तथा प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म का ज्ञान हो जाता है।^२

१. दसमसुत्त, अंगुत्तरनिकाय ।

२. वही, छत्तनिपात, अनिसंसवग्ग ।

लोग, राग और मोह रूप दोषों के दूर हो जाने पर सकदागामि अवस्था प्राप्त हो जाती है। इससे जीव को एक बार जन्म-ग्रहण करने के बाद निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। अनागामि अवस्था में यह जन्म-ग्रहण भी दूर हो जाता है। अश्रद्धा, निर्लज्जता, पाप कार्यों में निर्भयता, आलस्य, मूढस्मृति तथा दुष्प्रज्ञता को छोड़ना अनागामि अवस्था प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है।

उक्त तीन श्रेणियों को पार करने पर व्यक्ति भ्रमण बनता है और बाद में अर्हत्व अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। तदर्थ उसे सुस्ती, आलस्य, उद्वेग, कौकृत्य, अवरुद्ध तथा प्रमाद को छोड़ना पड़ता है। साथ ही मान, हीनमान, (भोमान), अतिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा अतिनिपात (स्वयं को तुच्छ समझना) से दूर रहना भी अत्यावश्यक है।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में उपासक की दैनन्दिनी उसके साधारण जीवन के उत्थान से अधिक सम्बद्ध है। बौद्धधर्म के अनुसार धर्म नूँकें सांघट्टिक है इसीलिए भगवान् ने व्यक्ति के ऐहिक जीवन को सुधारने की ओर ध्यान अधिक दिया है। उपासिकाओं के लिए भी इन्हीं धर्मों और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है।

बौद्ध योग-साधना की उत्पत्ति और विकास स्थितवादी अथवा हीनयानी साधना

१—(क) योग का स्वरूप

विनय और योग-साधना का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक साधना में योग का विशेष महत्त्व है। वैसे योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में मिलता है पर प्रस्तुत सन्दर्भ में योग वह साधना है जो मोक्ष की प्राप्ति का कारण हो। जैन, बौद्ध एवं वैदिक सम्प्रदाय में इस प्रकार की योग-साधना प्रचलित रही है। ऋग्वेदकाल में योग को सम्भवतः भोजनप्राप्त नहीं माना गया। उत्तरकाल में जो योग-प्रक्रिया मिलती है वह मूलतः श्रमण संस्कृति की मूल शाखा जैन साधना से अधिक प्रभावित दिखाई देती है। अतएव योग को पूर्ववैदिक और आर्येतरजन्य माना जाना चाहिए। मोहिजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खननों में प्राप्त योगियों और साधकों का अंकन और चित्रण योग परम्परा के अस्तित्व को ईसा पूर्व के लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व सिद्ध कर देते हैं। ऋग्वेद (१०. १३६, २-३) का “भुनियो वातरशनाः पिशांगा वसते मला” और भागवतपुराण (५, ३, २०) का “वातरशानानां श्रमणानां ऋषीनाम्” उल्लेख इसी का सूचक है।

बौद्ध धर्म में योग शब्द का प्रयोग चित्त चेतसिक क्रियाओं को केन्द्रित करने के अर्थ में हुआ है। मूलतः पालि त्रिपिटक में इस शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। अरियपरियेसेन सुत्त (म. २६) में आलारकालाम और उदकरामपुत्त की योग साधना का वर्णन अवश्य हुआ है पर बुद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त जैन सच्चक के माध्यम से जैनयोग साधना का भी उल्लेख हुआ है, जहाँ कामभावना और चित्तभावना को विवाद का विषय बनाया गया है। बौद्ध ध्यान का उद्देश्य सम्मासमाधि की प्राप्ति करना है। यह सम्मासमाधि अष्टाङ्गिक मार्गों की उपलब्धि से होती है जो धम्मचक्रपवत्तन के नाम से भी प्रचलित है। इसे “मज्झिम पटिपदा भी कहा गया है। सील, समाधि और पञ्चा मे इसके आठो अंग विभक्त हैं। “तित्तिवधा सिवद्धा” भी

इसे कहा गया है। समाधि और विपस्सना के आधार पर विकसित होनेवाला बौद्धयोग जैनधर्म के समान मानसिक और चारित्रिक शुद्धि पर आधारित है।

बौद्ध योग के सन्दर्भ में अनेक पारिभाषिक शब्द पालि बाङ्गमय में प्रयुक्त हुए हैं। उनमें कुछ प्रमुख ये हैं^१—

१. समाधि—सम् + आ + धा एकत्रित करने के अर्थ में। धम्मदिग्घा और विसाखा के बीच हुए संवाद में इसका स्पष्ट रूप मिलता है। धम्मदिग्घा ने यहाँ “चित्तस्य एकग्गता” समाधि का स्वरूप दिया है।^२ धम्मसंगणि (१०) में इसका स्वरूप इस प्रकार मिलता है—ये चित्तस्स ठिति, स्थिति, अवट्ठिति, अविसाहारो, अविवखेणो, अविसाहटभनसता, समथो, समाधिन्द्रियं, समाधिबलं सम्मा समाधि। अट्टसालिनी (११८) में बुद्धघोष ने इसकी व्याख्या में चित्तस्स एकग्गभावो लिखा है।
२. चित्तेकग्गता—‘समाधिस्स एतन्नाम’ भी इसका समानार्थक है। विसुद्धिमग्ग में उन्होंने ‘कुसल’ शब्द देकर और अधिक स्पष्टता ला दी है—“कुसल चित्तेकग्गता समाधि”। अट्टसालिनी में इसे ‘सम्मासमाधि’ लिखा है। इससे स्पष्ट है कि बौद्धसाधना में मन की पवित्रता को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह समाधिभावना सम्मावायाम और सम्मासति पूर्वक मिलती है। समाधि विपस्सना का पूर्व रूप है। यह विपस्सना चित्त की एकाग्रता का क्रमिक अन्तिम विकास है।
३. चेतोसमाधि—(दी-१, १३) इसमें पुण्वेनिवासानुस्मृति आ जाती है। अतः यह सम्मासमाधि के बाद की स्थिति है। चेतो विभुत्ति अथवा फलसमाधि समाधि की अन्तिम स्थिति है। महालिसुत्त (दी. २-२६५) में इसे अर्हत् के चित्त से सम्बद्ध किया गया है। चेतो समय (दी-३, २७३, म. १, ४६४), चित्तभावना, चित्तविसुद्धि और अधिचित्त संज्ञाओं का प्रयोग भी इस सन्दर्भ में हुआ है। विपस्सना (विविध प्रकार से देखना) पञ्जा, आण-दस्सन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनिच्च, दुक्ख और अनत्ता को दूर करने पर इसकी प्राप्ति होती है।
४. ज्ञान—इस शब्द का प्रयोग ध्यान अर्थ में आया है। बाद में यह पञ्चनीकधम्मे ज्ञायेतीति ज्ञानं (ध्यान की प्रतिकूल अवस्थाओं को भस्म करने) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह ज्ञान दो प्रकार का है—आरम्मण-उप-निज्झान और लक्खण उप-निज्झाण। आरम्मण में चार रूप और चार अरूप की स्थितियाँ आती हैं। इन्हे समापत्ति और उपचार भी कहा गया है। लक्खण तीन प्रकार का है—विपस्सना, मग्ग और फल।

१. बुद्धिस्ट मेडीटेसन, पृ. १७-३४

५. भावना—माने के अर्थ में आया है—कुसलं चित्तं भावेति, ज्ञानं भावेति, समाधि भावेति। बुद्धबोध ने भावेति शब्द को भू धातु से निष्पादितकर उसका अर्थ उपादन और बद्धन किया है। मज्झिमनिकाय के महासकुलदायीसुत्त में भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। संयुत की अट्ठकथा में पुनप्युर्न जनेति के अर्थ में 'भावेति' का प्रयोग मिलता है। वस्तुतः भावना का अर्थ सद्भाव अथवा सद्गुणों से आया है जो समाधि के लिए आवश्यक है।
६. योग—त्रिपिटक में योग शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में आया है—पटिसल्लानयोग। बाद में योग का प्रयोग ध्यान के सन्दर्भ में प्रयत्न करने के अर्थ में किया गया है। योगा वे जायति भूरि, अयोगा भूरि संख्ययो (धम्मपद, २८२) में योग से ज्ञानप्राप्ति बतायी है। इसकी अट्ठकथा में इसका सम्बन्ध ३८ प्रकार के कर्मस्थानों से किया गया है (धम्म. अट्ठ. ३४२१)। योगी और योगाचार शब्दों का प्रयोग अट्ठकथा में ध्यान करने वाले के अर्थ में आया है।
७. पधान—मज्झिमनिकाय में विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयत्न के अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। बुद्धवस में इसका प्रयोग ध्यान के अर्थ में हुआ है। इसके अतिरिक्त कम्मट्टाण, आरम्मण, निमित्त, अभिञ्जा, समापत्ति, विमोक्ख, अभिभायतन आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

जैन सस्कृति में भी योग, भावना, समाधि, चित्तैकगता, ध्यान, भावना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग ध्यान के प्रसंग में आता है। उमास्वामी ने मन, बचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहा है। यह योग शुभ रूप और अशुभ रूप होता है। प्रवचनसार में अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये तीन भेद किये गये हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रमण भिक्षु को शुद्धोपयोगी होना आवश्यक है।^१

ध्यान और समाधि—ज्ञान का अर्थ ध्यान करना और बाधाएँ दूर करना (ज्ञायेति) है। ग्रामञ्जफलसुत्त में वितक्क, विचार, पीत्ति, सुख और एकगता ये ५ श्रेणियाँ ध्यान की हैं। सांसारिक व्यामोह के कारण मन एकायक केन्द्रित नहीं किया जा सकता। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि योगी पञ्चनीवरणों को दूर करे। वितक्क (सम्मासंकप्प, विभंग, २५७) सम्यक् संकल्प के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विचार अनुपेक्खनता (बारम्बार परीक्षण अथवा चिन्तन) के अर्थ में आया है। इससे साधक संदेहविमुक्त हो जाता है और प्रीति (वस्तु

१. विस्तार से देखिये, लेखक का निबन्ध—जैन योग साधना, जैन मिलन १९७१।

के प्रति बधि) जाग्रत हो जाती है । बिसुद्धिमग्न में इसके पाँच भेद किये गये हैं—बुद्धकापीति, क्षणिकापीति, अबेककृतिकापीति, उब्जेगापीति, एणं फरणापीति । सुख को "सुखिनो चित्तं समाधियति" (दी. १-७५) कहा गया है । इस प्रकार नीबरणों को दूर कर एकगता प्राप्त होती है ।

पञ्चनीबरणों और वितक आदि को दूर करने पर प्रथम ध्यान की प्राप्ति होती है । इस स्थिति में साधक रूपावचर (ब्रह्मलोक) में उत्पन्न होता है । निकायों में प्रथम ध्यान में एकगता की प्राप्ति नहीं बतायी, परन्तु बिम्ब (पृ. २५७) में स्पष्टतः पाँचों अंगों का होना बताया है । सारिपुत्त और महाकोट्टित (मज्झिम. २६४) के बीच हुए संवाद में भी यही झलक मिलती है ।

प्रथम ध्यान की प्राप्ति के बाद ध्यान के विषय (कसिण) पर चिन्तन का अभ्यास ज्ञायी (ध्यानी) करता है । इसे वसिता कहते हैं । यह पाँच प्रकार का है—आवज्जना (प्रतिबिम्ब), समापज्जना (प्रवेश), अधिट्टान (प्रस्थापना), बुट्टान (उत्थान) और पञ्चवेक्खना (अनुबोधन) । विस की एकाग्रता की प्राप्ति के लिए वितक और विचार जब बाधक लगते हैं तब द्वितीय ध्यान की प्राप्ति होती है । 'एकोदिभाव' से वितक, विचार दोनों नष्ट हो जाते हैं और एकगता स्थायी हो जाती है । इससे भी आगे बढ़ने पर तृतीय ध्यान प्राप्त होने पर ज्ञायी सुखविहारी हो जाता है । चतुर्थ ध्यान पाने पर चेतोविमुक्ति प्राप्त होती है और इससे ध्याता तटस्थ हो जाता है तथा दुःख और प्रसन्नता का भाव समाप्त हो जाता है । संयुत्तनिकाय (४-२१७) के अनुसार ज्ञायी प्रथम ध्यान में वचन से दूर होता, द्वितीय ध्यान में वितक-विचार से दूर होता (वचीसंखार) तृतीय ध्यान में सांसारिक मोह से दूर होता और चतुर्थ ध्यान में अस्सासपस्सास से दूर होता । इसे कायसंखार कहा गया है । इसके बाद ज्ञायी अत्तनि घम्मं सम्पस्समानो विहरति (अ. ५-२०६) हो जाता है । इस चतुर्थ ध्यान को अट्टकथाओं में 'पादक' कहा गया है । इस स्थिति में आसक्तों से विमुक्ति होती है ।

अभिधम्म में वितक और विचार को पृथक् कर देने पर पाँच ध्यान हो जाते हैं । बुद्ध ने यहाँ तीन प्रकार की समाधि बतायी है—(१) वितक विचारयुक्त समाधि, (२) वितक रहित और विचारयुक्त समाधि, और (३) वितक विचार रहित समाधि । इनमें प्रथम और तृतीय समाधि का समाहार चार ध्यानों में हो जाता है, द्वितीय का नहीं । यह अरूपध्यान है, जहाँ विचार तो रहता है, पर वितक नहीं । अभिधम्म में ध्यान का विकास हुआ । वहाँ पाँच ध्यान वितक और विचार से युक्त होकर १५ ध्यान रूपावचर में और ४० ध्यान लोकुत्तर में हो जाते हैं (अभिधम्मसंगह, पृ. ३-४) । बाद में

चार प्रकार का अरूपावचर ध्यान प्राप्त होता है। इस प्रकार आठ प्रकार का भी ध्यान हो जाता है।

जैन संस्कृति—में ध्यान के चार प्रकार हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। बौद्ध साधना में पञ्चनीवरणों से दूर होने पर प्रथम ध्यान प्राप्त होता है, पर जैन साधना ने पञ्चनीवरणों की प्राप्ति के प्रयत्नों में ही प्रथम दो ध्यानों को लगा दिया—आर्त और रौद्र ध्यान। इसलिए यहाँ दोनों में कोई समानता नहीं दिखती। धर्मध्यान सर्व प्राणियों के प्रति करुणाभाव, पंचेन्द्रियक विषयो से दूर, उपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गमन और आगमन के हेतुओं पर विचार, पञ्चमहाव्रतों का ग्रहण आदि धर्मध्यान है। यह चार प्रकार का है—आज्ञाविचय (जिज्ञासा के गुणों का चिन्तन), अपायविचय (रागद्वेषादिजन्य दोषों की पर्यालोचना करना), विपाकविचय (कर्मफल का चिन्तन करना), और सस्थानविचय (जीवलोक आदि के संस्थान पर विचार करना)। शुक्ल ध्यान के चार लक्षण हैं—विवेक, व्युत्सर्ग, अव्यथा और असंमोह। यह ध्यान चार प्रकार का है—पृथक्त्ववितर्कसविचारी, एकत्ववितर्क अविचारी, सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति, और समुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती। धर्म और शुक्लध्यान को ध्यानतप कहा गया है।

बौद्धधर्म में ध्यान के फल की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उसकी सूक्ष्मता पर उतना गहन चिन्तन नहीं किया, गया जो जैनधर्म में मिलता है। जैनधर्म में ध्यान के प्रकार, लक्षण, अवलंबन और अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से ध्यान का सुन्दर और गम्भीर विवलेषण उपलब्ध होता है। वितर्क शब्द दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। कुल मिलाकर धर्मध्यान को प्रीति के समकक्ष रखा जा सकता है और शुक्लध्यान के अन्तर्गत बौद्धधर्म के शेष ध्यान समाहित हो जाते हैं। जैनधर्म में अन्तिम दो ध्यान तप के अंग हैं, परन्तु बौद्धधर्म में चारों ध्यान तप के अंग माने गये हैं।

निकायों में समाधि की परिभाषा “चित्तस्स एकगता” की गई है। अभिधम्म में जब इसका विकास हुआ तो इसका प्रयोग पंचेन्द्रियजन्य विषय भोगों को मन से दूर करने के अर्थ में होने लगा। व्याख्यात्मक भागों में एकगता के साथ कुशल और अकुशल शब्दों का उपयोग हुआ—कुशलचित्तेकगता और अकुशलचित्तेकगता। समाधि हमेशा अनुचिन्तन से प्राप्त होती है—योनिं सो मनसिकारा। इसके अभ्यासकाल में बोधिपक्षीय धर्मों का अभ्यास करना अपेक्षित है। समाधि का समुचित अर्थ है—सम् + धा + धीन् अर्थात् मन को एक पदार्थ पर केन्द्रित करना।

समाधि के दो भेद हैं—उपचार और अर्पणा । अर्पणा और ध्यान लगभग समानार्थक हैं । धम्मसंखणि में अर्पणा और चित्तर्क को समानार्थक माना गया है । समाधि के अन्य दो भेद भी मिलते हैं—लोकिय और लोकुत्तर । लोकुत्तर का सम्बन्ध निर्वाण से है । समाधि प्रीति से उत्थित होती है । संप्रतीतिक और निष्पीतिक भेद भी समाधि के किये गये हैं । इसके चार, पाँच आदि भेदों का भी वर्णन विसुद्धिमग्य आदि ग्रन्थों में मिलता है ।

जैनधर्म में समाधि शब्द का उपयोग चित्त की चंचलता पर संयमन करने के अर्थ में हुआ है । नायाधम्मकहाओ (८.६६) की अभयदेवटीका में समाधि का अर्थ चित्तस्वास्थ्य किया गया है । दसवैकालिक (६.४.७-६) में समाधि के दो भेद मिलते हैं—तपसमाधि और आचारसमाधि । कर्मक्षय के लिए किया गया तप तपसमाधि है, और कर्मक्षय के लिए ही किया गया आचार का पालन आचारसमाधि है । ये भेद बौद्धधर्म में प्राप्त समाधि के अर्थ से भिन्न नहीं । चित्त की एकाग्रता से दोनों संस्कृतियों का सम्बन्ध है । बोधिपक्षीय धर्मों का पालन जैनधर्म के आचार—तपसमाधि की समकक्षता में आता है । तप के माध्यम से ही उपचार—अर्पणात्मक स्थिति जैनधर्म में बताई गई है ।

(ख) समाधि के विषय और प्रणालियाँ

१. समाधि का विषय—समाधि का मूल आधार चित्त की विसुद्धि है जो विचारों पर आधारित रहती है । विचारों के विषय (आरम्भण) जैसे होंगे, चित्त की प्रकृति भी वैसी ही होगी । अतः समाधिस्थ व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उसका लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति का मार्ग पूर्णतः शुद्ध हो । बौद्ध साहित्य में इस पर विविध दृष्टियों से विचार किया गया है । यह वैविध्य हम पालि निकाय, अभिधम्म, विसुद्धिमग्य और परवर्ती ग्रन्थों के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे ।^१

१. निकाय—निकायों में दो प्रकार से विचार किया गया है—प्रथमतः व्यक्तिगत रूप से समाधि के विषय और उसकी उपलब्धि की प्रणालियों का निर्देशन है और द्वितीयतः सर्वसाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से इस पर विचार किया गया है । ये दोनों दृष्टियाँ कहीं पृथक् और कहीं समन्वित रूप में उपस्थित की गई हैं । अंगुत्तर निकाय का एककनिपात इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । यहाँ निकायों में उपलब्ध समाधि के विषयों का उल्लेख किया गया है—

१. चार ध्यान—योगी वितर्क-विचार, प्रीति, सुख और समाधि को प्राप्त करता है ।

२. चार ब्रह्मविहार—मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ।
 ३. चार सतिपट्टान—कायानुपस्सना, वेदानुपस्सना, चिन्तानुपस्सना और धम्मनुपस्सना ।

४. चार सम्मप्यवान ।

५. चार इद्विपाद—छन्द, विरिय, चित्त और बीमंसा ।

६. पाँच इन्द्रिया—सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पञ्चा ।

७. पाँच बल—सद्धा, विरिय, सति, समाधि और पञ्चा ।

८. सात बोज्झंग—सतिसंबोज्झंग, धम्मविचयसंबोज्झंग, विरियसं. पीत्तिसं. पस्सद्विसं. और समाधिसंबोज्झंग ।

९. अरिय अट्टङ्गिकमग्ग—सम्मादिट्ठि, संकप्प, वाचा, कम्मन्त, आजीव, मायाम, सति, और समाधि ।

चार ध्यान और चार ब्रह्मविहार को छोड़कर शेष सभी धर्म बोधिपनिस्सय धम्म कहे जाते हैं—आनापानसति ।

१०. आठ विमोक्ख ।

११. आठ अभिभायतन ।

१२. दस कसिण—पढवी, अप, तेजो, वायो, नील, पीत, लोहित, ओदात, आकास, बिञ्जाण ।

१३. ऋषि सञ्जा—असुम, आलोक, आहारे पटिककूल, सब्बलोके अनभिरत, अनिच्च, अनिच्चे दुक्ख, दुक्खे अनत्त, पहाण, विराग और निरोधसंञ्जा । ये संज्ञायें बाह्य विषय हैं जिन पर योगी ध्यान करता है । अनिच्च, अनत्त, मरण, आहारे पटिककूल, सब्बलोके अनभिरत, अट्टिक, पुलबक, विनीलक, विच्छिदक, और उद्धमातक संज्ञायें हैं—जिन पर योगी चिन्तन करता है ।

१४. छः अनुस्सति और चार सति बुद्ध, धम्म, संघ, सील, चाग और देवतानुस्सति, तथा अनायात मरण, कायगत, और उपसमानुस्सति इन छः स्मृतियों का ध्यान करना ।

निकायों में योगी के लिए यत्र तत्र १०१ विषयो पर मनन करने को कहा गया है । महासकुलदायी सुत्त (मज्झिमनिकाय) में एक बृहत् सूची दी गई है जिसमें ७५ विषयों को उन्नीस भागों में वर्गीकृत किया गया है । ये विषय ध्यान की प्रणालियों से सम्बद्ध हैं—सेतीस बोधिपाक्षिक धर्म, आठ विमोक्ख, आठ अभिभायतन, दस कसिणायतन, चार ध्यान, विपस्सना, पञ्च अभिञ्जा, असवकस्यमाण, और चेतोविमुत्तिवाण ।

१. विपस्सना ज्ञाण—मज्झिमनिकाय के रत्नविनीत सुत्त में पुष्प को सात प्रकार से विसुद्धि (निर्वाण) प्राप्त करने का मार्ग बताया है—सील, चित्त, विट्ठि, कंखावितरण, मग्गामग्गवाणदस्सन्, पटिपदावाणदस्सन्, और वाणदस्सन् विसुद्धि । विसुद्धिमग्ग और अभिषम्मत्थसंगह में भी इसका वर्णन आया है ।

२. अभिषम्म साहित्य—अभिषम्म साहित्य में चित्त के आधार पर समाधि के विषयों एवं प्रणालियों पर विवेचन किया गया है—आठ कसिण, आठ अभिभायतन, विमोक्ख (प्रथम तीन), चार ब्रह्मविहार, दस असुभ—उद्धमातक, विनीलक, विपुण्वक, विच्छिद्दक, विक्खायितक, विमिस्सत्तक, हेतुविक्खत्तक, लोहितक, पुलबक, और अट्टिक तथा चार अरूप ध्यान (शेष विमोक्ख) । इनमें दस कसिण के स्थान पर आठ कसिण का उल्लेख आया है । इसलिए कि अन्तिम दो कसिण अरूप से सम्बन्धित हैं । दस असुभों का उल्लेख भी यहाँ है जो निकाय की सूची में नहीं दिखते । उनमें पाँच असुभ पाँच संज्ञाओं (१६-२०) के समानान्तर हैं । महासतियट्ठानसुत्त में भी शब्द के सन्दर्भ में विविध रूप से चिन्तन करने का निर्देशन मिलता है । इस तरह इस विषय सूची में ध्यान के ३७ विषय, रूप ध्यान के ३३ विषय और अरूप ध्यान के चार विषयों का आरूपाण है ।

३. विसुद्धिमग्ग—विसुद्धिमग्ग में बुद्धघोष ने कम्मट्ठान के रूप में चालीस विषयों का निर्धारण किया है—दस कसिण, दस असुभ, दस अनुस्मृतिर्या, चार ब्रह्मविहार, चार अरूपआकास, विञ्जाण, आकिञ्चन, और नेवसञ्जा नासञ्जायतन, आहारे पटिककूल सञ्जा एव चतुष्पातुववत्थान । यहाँ बुद्धघोष ने दस कसिणों में विज्ञान कसिण के स्थान पर आलोक कसिण को रखा है और आकास कसिण के स्थान पर परिच्छिन्नआकास शब्द का उपयोग किया है । चतुष्पातुववत्थान का वर्णन महाहित्थपदोपम धातु विभंग आदि जैसे सुत्तों में उपलब्ध होता है । विमोक्ख और अभिभायतनों को बुद्धघोष ने पृथक् स्थान नहीं दिया । विपस्सना के विकास के सन्दर्भ में पञ्चाभाबना के प्रकरण में पाँच विसुद्धियों का विवेचन किया है । पटिपदा वाणदस्सना नामक छठी विसुद्धि में नव प्रकार का अन्तर्ज्ञान होता है—उदय वयानुस्सना, मंगानुपस्सना, मयतुपट्टान, आदीनवानुपस्सना, निग्गदानुपस्सना, मुञ्चलुकम्यतावाण, पटिसंखानुपस्सना, संखारपेक्खा एवं अनुलोमवाण । पटिसंभिदामग्ग में दस प्रकार का ज्ञान बताया गया है । यहाँ वाणदस्सन्विसुद्धि का स्थान पृथक् वर्णित है ।

बुद्धघोष ने अट्ठसालिनी (१६८) में ३८ प्रकार के कर्मस्थान बताये हैं । बैरवाद परम्परा में ४० कर्मस्थानों का वर्णन आता है जो समाधि-प्राप्ति के लिए

सहायक होते हैं। धम्मसंगणि मे अन्तिम दो कसिणों को स्थान नहीं दिया गया। शायद इसीलिए बुद्धघोष ने ३८ कर्मस्थान कहे हों। अभिधम्मत्थ संगह मे अनुसुद्ध ने भी प्रायः विसुद्धिमग्ग का ही अनुसरण किया है।

४. उत्तरवर्ती साहित्य—सिंहली भाषा में लिखे गये विदसंभापोत नामक उत्तरवर्ती ग्रन्थ मे विसुद्धिमग्ग का ही अनुकरण दिखाई देता है पर विषय विभाजन मे कुछ अन्तर है पारिभाषिक शब्दावली भी कुछ भिन्न है। दसकसिण, (प्रथम चार भूतकसिण और शेष वण्ण कसिण), दस असुभ, कायगतासति (३२ प्रकार), दस अनुस्सति, चार अरूप, चार ब्रह्मविहार। इन १८ प्रकारों मे आनापानसति को प्रथम स्थान दिया गया, कायगतासति को ३२ प्रकारों में सम्मिलित कर दिया गया तथा आहारेपतिकूलसंवा और चतुघातुववत्यान को अनुस्सति के रूप मे स्वीकार किया गया।

२. शीलविसुद्धि

शील अथवा चारित्रिक विसुद्धि बौद्धधर्म की आधारशिला है। संयुक्तनिकाय में इसी को पूर्ण विशुद्धि के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इसकी दो प्रमुख विशेषतायें हैं (१) समाधान—चित्त को केन्द्रित करना और (२) उपधारण—श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। विधेयात्मक प्रवृत्तियों का पालन करना और निषेधात्मक प्रवृत्तियों को दूर करना योगी का विशिष्ट कर्तव्य है। शील का प्रारम्भ भी यही से होता है।

श्रमण को सर्वप्रथम शील विसुद्धि, इन्द्रिय संवरण, सति संप्रज्ञा, और सन्तुष्टि का अभ्यास करना चाहिए। निकायो का वर्णन विशेषतः इन्हीं गुणों पर आधारित है। विसुद्धिमग्ग मे इन्हीं को पातिमोक्खसंवरण, इन्द्रियसंवरण, आजीवपरिसुद्धि, और पच्चयसन्निसित के नाम से व्याख्यायित किया गया है।

१. पातिमोक्ख—जैसा हम पिछले अध्याय मे देख चुके हैं, श्रमण भिक्षु के लिए निर्धारित नियम पातिमोक्ख कहलाते हैं। इनकी संख्या २२७ है। इनका सम्बन्ध, शब्दों, कृत्यों और विचारों की पवित्रता से है। आचार-गोचर की सम्पन्नता भिक्षु की विशेषता है।

२. इन्द्रिय संवरण—निर्धारित नियमों मे शुद्धि प्राप्त करने के बाद भिक्षु का कर्तव्य है कि वह चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और मन रूप द्वारों के क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म रूप आलम्बनों पर संयमन करे।

३. आजीवपरिसुद्धि—पातिमोक्ख नियमों का पालन करते हुए जो भिक्षु इन्द्रिय संयमन करता है उसकी आजीव-भरण-पोषण विषयक परिसुद्धि

आवश्यक है । इस दृष्टि से भिक्षु को पार्यायिक (अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन), संघादिशेष (स्त्री-पुरुष के प्रेम के बीच दूतकार्य करना), घुल्लुच्य (अर्हत् न होने पर भी अर्हत् बताना), पाचिस्त्तिय (अस्वस्थ का बहाना कर उत्तम कोटि का भोजन ग्रहण करना), पाटिद्वेसनीय, और दुक्कट दोषों से विनिर्मुक्त रहना चाहिए । कुहन (प्रवञ्चना), लयन (चाटुकारिता), नैमित्तिकता (किसी का बहाना लेकर कहना), निप्पेसिकता (अवज्ञा करना), और निजिगिसनता (आमिष से आमिष की खोज करना—लाभ से लाभ खोजना) लाभ, सत्कार आदि की प्राप्ति के लिए ही प्रायः किये जाते हैं । इन कारणों से स्वयं को दूर रखना बौद्ध भिक्षु का कर्तव्य है । उलाहना, उन्काचना, अक्कोसना, सम्पापना आदि दोष भी इन्हीं कारणों के अन्तर्गत आते हैं ।

४. पञ्चय सन्निस्सित सोल—चीवर आदि पर विचार करना । भिक्षु यह विचार करे कि वह चीवर का उपयोग मात्र इसलिए करता है कि उससे शीत, डाम, मच्छड़ आदि से अपने को बचाया जा सके तथा गुप्तगो को ढाका जा सके । इसी प्रकार पिण्डपात का उपयोग द्रव (क्रीडा), मद, मण्डन, विभूषण के लिए नहीं प्रत्युत रूपकाय की स्थिति के लिए, यापन और बुभुक्षा-शान्ति के लिए किया जाता है । शयनासन का प्रयोग श्रुतु-परिश्रम को विगलित करने तथा गिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खार का उपयोग रोग की शान्ति के लिए किया जाता है ।

इस प्रकार बौद्धधर्म में भिक्षु अपने जीवन को अधिक से अधिक शुद्ध और आलम्बनविहीन बनाने का प्रयत्न करता है । चीवर, पिण्डपात, शयनासन तथा भैषज्य का ग्रहण उसे वर्जित नहीं ।

चीवर—प्राचीन काल में वैदिक भिक्षु बल्कल पहनते और जैन भिक्षु नग्न रहते । बुद्ध ने इन दोनों प्रकारों को अस्वीकार किया और बौद्ध भिक्षु के लिए पांसुकूल धारण करने का नियम निर्धारित किया । बाद में इस नियम को ढीला किया गया । बुद्ध ने त्रियडो से निमित्त काषाय अथवा गेह्य वस्त्र धारण करने को कहा । इन वस्त्रों में दो अर्ध वस्त्र (उत्तरासंग और अन्तर-वासक) और एक संघाटी सम्मिलित है । इन्हें कासाव कहा जाता है । भिक्षु के पास कुल आठ चीजें होनी चाहिए—तीन वस्त्र, कमरबन्ध, पिण्डपात्र, रेजर, सुई, और जलपात्र । यही उनकी सम्पत्ति है । अपवाद की स्थिति में यष्टिका, चप्पल, चटाई, छतरो भी दे धारण कर सकते हैं । परन्तु इन सभी का उपयोग चित्तज्ञानपूर्वक होना चाहिए ।

पिण्डपात—भोजन अथवा आहार ग्रहण करने का उद्देश्य जीवन की स्थिति और प्रवाह को बनाये रखना है । इस दृष्टि से पिण्डपात की महती

उपयोगिता है। रोग की शान्ति, जीवन यात्रा की सुसंगति, निर्दोष प्राणुबिहार, और ईशपथ को अनुकूल बनाना पिण्डपात ग्रहण का लक्ष्य है।

शयन और आसन ऋतु-परिश्रम को दूर करने तथा चित्त को एकाग्र करने के लिए (ज्योतिषस्य विनोदनपटिसल्लानारामत्थ) उपयुक्त होता है। परिश्रम (उपसर्ग) दो प्रकार के होते हैं—प्रगट परिश्रम और प्रतिच्छन्न परिश्रम। प्रगट परिश्रम सिंह, व्याघ्र आदि द्वारा कृत उपसर्ग है और प्रतिच्छन्न परिश्रम में राग, द्वेष आदि भावों द्वारा उत्पन्न विघ्न आते हैं। उत्पत्तिजन्य या व्याधिजन्य (धातु प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग) एवं वेदनाजन्य दुःखों से मुक्त होने के लिए ग्लान, प्रत्यय और भेषज्य सेवन से भिक्षु परिरक्षित होता है।

इस प्रकार शीवर, पिण्डपात आदि का उपयोग प्रज्ञापूर्वक निरासक्त भाव से किया जाना चाहिए। जिस प्रकार टिटहरी अपने अण्डे की, चमरी अपने पूंछ की, माता अपने एकलौते प्रिय पुत्र की और एक नेत्रविहीन अपनी अकेली शेष एक आँख की मनोयोग पूर्वक रक्षा करती है उसी प्रकार शील की भलीभाँति रक्षा करते हुए भिक्षु को सदैव कोमल, प्रेम और गौरववान् होना चाहिए—

किर्की व अण्डं चमरीव बालोधिं, पिप व पुत्तं नयन व एककं ।

सधेव शीलं अधनुरन्वमानका सुपेसला होथ सदा सगारवा ॥

प्रातिभोक्ष-संवर-शील की प्रपूर्ति एवं संरक्षण की दृष्टि से अथवा उसे चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से शील का परिपालन किया जाना चाहिए। एतदर्थ इन्द्रियों का संयमन उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार गोपुरों के सुसंवृत्त हो जाने से नगरवासी संरक्षित हो जाते हैं।

कुछ नियमों में विनयधर और सूत्रधर अथवा विनयपिटक और सूत्रपिटक के बीच मतभेद भी दिखाई देते हैं। उदाहरणतः प्रत्यय, निमित्त, अवभास अथवा परिकथा के माध्यम से प्राप्त भेषज्य आदि को ग्रहण करना विनयधरों की दृष्टि से अनुचित नहीं। परन्तु सूत्रान्तिक इसे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार अपेक्षित सामग्री को इन माध्यमों से एकत्रित करने में आजीव की परिशुद्धि नहीं होती। उन्हें मृत्यु प्राप्त करना स्वीकार है परन्तु आजीव को निन्दित करने का कार्य स्वीकार्य नहीं—

वची विञ्चत्ति विष्कारा उप्पन्नं मधुपायासं ।

सचे मुत्तो भवेय्याइं साओवो गरहितो मम ॥

यदिपि ये अन्तगुणं निक्खमित्वा वहि चरे ।

नेव निन्देप्यमाजीव न च जमानोपि जीवितं ॥^१

परिभोग चार प्रकार का होता है—स्तेय, ऋण, वापाद और स्वामी परिभोग । इनका परिभोग करते समय भिक्षु को प्रत्यवेक्षण करता अपरिहार्य है । प्रत्यवेक्षण के साथ ही उसे चार शुद्धियों का भी ध्यान रखना चाहिए—वेशनाशुद्धि, पर्येष्टशुद्धि, संबरशुद्धि और प्रत्यवेक्षणशुद्धि । इनके अतिरिक्त अपर्यन्तशुद्धि और प्रतिप्रश्नविचारिशुद्धि का भी उल्लेख है । प्रश्निप्रश्नविचारिशुद्धि की प्राप्ति के लिए पञ्चशीलों का अनुकरण, पञ्चनीवरणों से दूरीकरण चतुर्ध्यान की प्राप्ति आदि आवश्यक है । इस प्रकार के शील का परिपालन पश्चात्तापकारी नहीं होता । उससे तो वस्तुतः प्रमोद, प्रीति, प्रश्रवण, सोमनस्य, ध्यानाभ्यास, भावना, आधिक्य, अलंकार, परिष्कार, परिवार, परिपूति, एकान्त निर्वेद, विराग, विरोध, उपशमन, अभिज्ञा, ज्ञात और निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

जिस प्रकार जैनाचार में व्रतों के अतिचार गिनाये जाते हैं, उसी प्रकार बौद्धाचार में ऐसे अतिचारों की गणना की गई है जिनसे व्रत खण्डित हो जाते हैं । इसे 'संक्लेस' शब्द कहा गया है । लाभ, यश अथवा सप्तप्रकार के मंथन भोग से शील खण्डित हो जाता है । शील के खण्डन से भिक्षु को अप्रेम, निन्दा, पश्चात्ताप, दुर्बण, संताप, जन्म-मरण की परम्परा, नरक गमन आदि से उत्पन्न दुःखों को भोगना पड़ता है ।

३. विघ्न-निवृत्ति

शील परिशुद्धि के बाद योगी का यह प्रयत्न हो कि लक्ष्यप्राप्ति में समुपस्थित विघ्न (पल्लिबोध) उसे किसी भी प्रकार विचलित न कर सकें । पालि साहित्य में ऐसे दस प्रकार के विघ्नों का उल्लेख आया है—आवास, कुल, लाभ, गण, कम्म, अदान, आति, आबाध, गन्ध, और इद्धि ।^१

आवास—का तात्पर्य है गृह, परिवेण अथवा संचाराम । सांसारिक पदार्थों के इच्छुक योगी के लिए यह आवास एक विघ्न ही है । योगी के लिए एकान्तवास अपेक्षित है, जो इस प्रकार के आवास में सम्भव नहीं । ब्रह्मचर्य की पूर्ति भी यहाँ नहीं हो पाती । अतः योगी आवास को छोड़कर परिव्राजक बन जाता है । बुद्धवंस (३२-३४) में गृहावास के आठ दुगुण बताये गये हैं—निर्माण, पुनर्नवीनीकरण, आतिथ्य, सुकुमारता, अशुभकर्मग्रहणता, ममत्वबुद्धि, दुःखदायित्व और सामाजिकता । इन दोषों के कारण योगी केशादि मुड़ाकर एकान्त में वृक्ष के नीचे रह कर ध्यान करता है । आतक अट्टकथा (पृ. ६-१०) में वृक्ष के नीचे रहने के दस गुण प्रस्तुत किये गये हैं—सुलभता, सहजता,

१. अवासी च कुलं लाभो गणो कम्मञ्च पञ्चमं ।

अदानं आति आबाधो गन्धो इद्धीति ते दस ॥ विसुद्धिमग्ग, पृ. ६१

निर्वाच्य, अकुशल कर्मों की असंभाविता, क्षरणप्राप्ति, निर्मलत्व, शुद्धीमता, असंशय, संतोष एवं निःशङ्कत्व । योगी के लिए शान्त और निश्चिन्त वातावरण अपेक्षित है जो निस्परिग्रही होने के कारण उसे यहाँ उपलब्ध हो सक्त है ।

कालान्तर में बिहारो का निर्माण होवे लग्न । बुद्ध ने विविध प्रकार के बिहार बनाने की अनुमति दी । यह शायद इसलिए कि एकप्रकृष्ट कृहावास छोड़कर जाने वालों को कठिनाई न हो । बिहार-निर्माण से निर्वाण की प्राप्ति में सहयोग एवं भिक्षुणियों को भिक्षुओं से शिक्षा लाभ होता है । इसके ब्राह्मण कृतावासा को ही प्राधान्य दिया गया है ।^१

कुल—का तात्पर्य सम्बन्धियों से है । सम्बन्धियों के सुख-दुःख में योगी का सुख-दुःख बंधा रहता है । जब कभी उसे बुद्धोपदेश सुनने का भी अवकाश नहीं मिल पाता । इसके लिए बुद्ध ने रक्षविनीत (मज्झिम. १-३-४) नालक (सुत्त. ३-११), तुवटक (सुत्त. ४-१४) और महार्यवंश (अंगु. ४-३-८) का उपदेश दिया है । फलस्वरूप योगी का भ्रमत्व निःशेष हो जाता है । इसी प्रकार लाभ-सामाजिक संसर्ग भिक्षुत्व अवस्था में लक्ष्य-प्राप्ति के लिए बाधक बना रहता है । गण से तात्पर्य है उन धर्मण भिक्षुओं से जो सुत्त, अभिधर्म आदि की शिक्षा-ग्रहण करने आये । उनको पढ़ाने में स्वभावतः धर्मपालन के लिए समय कम मिल सकेगा । बिहार आदि के सुधारने का काम, दीक्षादि देने के लिए की गई यात्रा, रोगग्रस्त होने वाले ज्ञातिजन, रोग, ग्रन्थ-स्वाध्याय, और श्रद्धिर्थां शमय भावना की प्राप्ति में बिघ्नकारी होती हैं । अतः योगी के लिए यह आवश्यक है कि वह ये सभी परिबोध दूर करने का प्रयत्न करता रहे ।

४. कल्याण मित्र की खोज

योगी परिबोधों से दूर रहकर कर्मस्थान को देने वाले कल्याण मित्र की पर्येषणा करता है । कल्याण मित्र वह है जो प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, वचन सहने वाला, गम्भीर उपदेश देने वाला और अनुचित कार्यों से दूर करने वाला हो ।

पियो गरु भावनीयो वक्ता च वचनकच्छसो ।^१

गभीरञ्च कथं वक्ता नो च्छदाने निबोधये ॥

भगवान् बुद्ध ने स्वयं अपने आपको कल्याण मित्र माना है ।^२ मेघियसुत्त में कल्याण मित्र की प्राप्ति, चित्तविशुद्धि, निर्वर्ण-प्रसन्न से सहायक शिष्टसंवाद,

१. मिलिन्दपञ्च, ३-१२

२. अंगुत्तर, ४-३२; विशुद्धि पृ. ६१

विद्युत्प्रकार विद्युत्प्रति, और अन्तर्द्वि—ये छः प्रकार की गी के लिए कल्याण-प्रति में सावक बताये गये हैं ।^१ प्रथम साधन के प्राप्त होने पर शेष साधन स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं । एकदम ही विद्युत्प्रति दूर करने के लिए अंगुष्ठा, नेत्र, आन्तरीयकषी और अनिच्छासंख्या की भावना करनी चाहिए । विद्युत्प्रति में कुछ को सर्वश्रेष्ठ कल्याण विद्य के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके साथ प्रत्यक्ष नस्ती महाभावक, क्षीणभावप्राप्त व्यक्ति, अनाथानी, सकलभावकी, क्षीणकर्म, व्याज प्राप्त पृथक्कर्म, त्रिपिटकधारी, द्विपिटकधारी, एकपिटकधारी, एकनिष्ठापधारी तन्त्रियर, और स्वयंलक्षणी परम्परसमालक आचार्य को सर्वश्रेष्ठ कल्याणमित्र समझना चाहिए । उस कल्याण मित्र के पास जाकर कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिए । उसके बाद उसे बत-प्रतिबत करना चाहिए ।^२

चरित भेद—व्यक्ति के छः प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं—एकचरित, द्वैचरित, मोहचरित, अज्ञाचरित, बुद्धिचरित और वितर्कचरित । ये चरित प्रकार पूर्वकर्म पर आधारित रहते हैं । इसके साथ ही निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है^३—

- (१) चलना, खड़े होना, बैठना और सोना जैसी क्रियायें ।
- (२) शारीरिक क्रियायें—स्वच्छ करना, झाड़ना अथवा वस्त्र धारण करना ।
- (३) भोजन का चुनाव और भोजन करने की प्रक्रिया ।
- (४) दर्शन प्रकार—प्रशंसा, निन्दा आदि ।
- (५) मानसिक क्रियायें—क्रोध, ईर्ष्या, राग, धर्मोपदेशअवगण ।

इन सभी चरित प्रकारों के विशिष्ट लक्षणों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे वे पहचाने जा सकते हैं ।^४

(ग) कर्मस्थान का चुनाव

कर्मस्थान दो प्रकार के होते हैं—अभिप्रेत और परिहरणीय । भिक्षुसंघ के प्रति मैत्री और मरणस्मृति भावि प्रथम वर्ग में आते हैं तथा वर्तनीय कार्य द्वितीय वर्ग में आते हैं । विद्युत्प्रति में इस सन्दर्भ में सुन्दर विवेचन प्राप्त होता है । वहाँ कर्मस्थान का विनिश्चय दस प्रकार से बताया गया है—संख्या, उपचार

१. अंगुष्ठा, निकाय, ४. ३५४-३५८

२. विद्युत्प्रति, पृ. ६६-६७

३. पपञ्च सूदनी, मायन्धिमसूत्र ।

इरियापत्तौ किञ्चा भावना वस्तुभाषितौ ।

धम्मप्यवसितौ चैव चरियायो विशावये । विद्युत्प्रति, पृ. ७१

४. विद्युत्प्रति, पृ. ७१-७४

अर्पण-ध्यान (समाधि), ध्यान, समतिक्रमण, परिवर्धन-परिहीन, आलम्बन, बुद्धि, ब्रह्म, प्रत्यय एवं चारी ।

१. संस्था के निर्देश से चालीस कर्मस्थानों को सात भागों में विभाजित किया गया है—

(१) दस कसिण—भूष्वी, अणु, तेज, वायु, नील, पीत, लोहित, अवदात आशोक और परिच्छिन्नताकोष ।

(२) दस अशुभ—ऊर्ध्वनाटक, विनीलक, त्रिपुष्पक, विच्छिद्रक, विपलायितक, विशिष्टक, हृत्-विशिष्टक, लोहितक, पुषुवक, एवं अस्थिक ।

(३) दस अनुस्मृतियाँ—बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता मरण, कायगता, आनापान और उपश्रम ।

(४) चार ब्रह्मविहार—मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ।

(५) चार आरुष्य—आकाश, विज्ञान, आकिञ्चन्य, और नैबसंज्ञानासंज्ञा ।

(६) एक संज्ञा—आहार में प्रतिकूलता, एवं

(७) एक व्यवस्थान—चारों धातुओं का व्यवस्थान ।

२. उपचार अर्पणा ध्यान (समाधि)—कर्मस्थान के विषय दो प्रकार के हैं—उपचार समाधि से सम्बन्धित और उपचार तथा अर्पणा समाधि से सम्बन्धित । उक्त ४० विषयों में दस उपचार से सम्बन्धित हैं—कायगता और आनापान स्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतियाँ तथा आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा और चारों धातुओं का व्यवस्थान । शेष ३० कर्मस्थान अर्पणा से सम्बन्धित हैं ।

३. ध्यान—अनापान स्मृति के साथ दस कसिण, चार ध्यान वाले होते हैं । कायगता स्मृति के साथ दस अशुभ विषय प्रथम ध्यान से सम्बन्धित हैं । प्रथम तीन ब्रह्मविहार (मैत्री, करुणा एवं मुदिता) तृतीय ध्यान से सम्बन्धित हैं । चतुर्थ ब्रह्मविहार तथा चारों आरुष्य चतुर्थ ध्यान से सम्बन्धित हैं ।

४. समतिक्रमण—समतिक्रमण दो प्रकार का होता है—अङ्ग का समतिक्रमण और आलम्बन का समतिक्रमण । उनमें सभी तीसरे चौथे ध्यान वाले कर्मस्थानों में अङ्ग का समतिक्रमण होता है । चारों आरुष्यों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है ।

५. परिवर्धन-परिहीन—ये दस कसिणों का परिवर्धन करना चाहिए और कायगता स्मृति तथा अशुभ को नहीं बढ़ाना चाहिए । दस कसिण, दस अशुभ, अनापान स्मृति, कायगता स्मृति ये बाईस प्रतिभाग निर्मित वाले आलम्बन हैं । इसी प्रकार अन्य निर्देशों के विषय में विवेचन मिलता है ।

(घ) घुताङ्ग

उक्त प्रकार से शील का परिष्कार करने वाले योगी के लिए वह आवश्यक है कि वह अल्पेच्छा, सन्तोष, संलक्ष, प्रविवेक, क्लेशशून्य, ज्ञान, सुन्दरता आदि गुणों से मण्डित हो। शील की परिशुद्धि के लिए उसे लोकमिष (लाभ-सत्कार आदि) का परित्याग, शरीर और जीवन के प्रति निर्ममत्व तथा विषयनाश भावना की प्राप्ति भी अपेक्षित है। इसकी प्रपूति के लिए बौद्धधर्म में तेरह घुताङ्गों का पालन करना उपयोगी बताया गया है।^१

१. पांसुकुलिकाङ्ग—समशानिक, पार्ष्णिक, रथियचोल, संकारचोल स्वस्तिवस्त्र, स्नानवस्त्र, तीर्थकवस्त्र, गतप्रत्यागत, अग्निदग्ध, गौर्भाक्षित, वीरकभक्षित घृजाहृत तथा स्तूपगतवस्त्रों को लेकर उन्हें यथोचित फाड़कर अपना चीवर बनाना चाहिए। यह चीवर तीन प्रकार का होता है—उत्कृष्ट, मध्यम और मृदु। पांसुकुलिक चीवर धारण करने से स्वतन्त्रता, निर्ममता, तृष्णाभाव, अल्पेच्छा, सन्तोष आदि गुणों की उपलब्धि होती है। काम को दग्ध करने के लिए उसे कवच माना गया है।^२

२. चीवरिकाङ्ग—संधाटी, उत्तरासंग और अन्तरवासक, ये चीवर के तीन अङ्ग हैं। इन्हें धारण करना चाहिए। इससे लोभादि दोषों का विनाश होता है।

३. पिण्डपातिकाङ्ग—भिक्षावृत्ति के माध्यम से उदर-पूर्ति करना। इसके भी कुछ नियम हैं। बौद्ध भिक्षु के लिए उद्देय भोजन, निमज्जण, शलाका भोजन, पाक्षिक भोजन, उपोसथ भोजन, प्रतिपदा भोजन, आगन्तुक भोजन, गमिक भोजन, ग्लान भोजन, ग्लान सेवक भोजन, विहार भोजन, गृह भोजन, एवं क्रमिक भोजन से बिरक्त रहना चाहिए। इससे प्रमाद, तृष्णा, अनुग्रहवृत्ति, मान आदि दोषों का नाश होता है।

४. सापदानचारिकाङ्ग—बिना अन्तर दिये प्रत्येक घर से भिक्षाग्रहण करना तथा विम्बादि पर विचार न करना। इससे समान अनुकम्पा, कुलूपक से उत्पन्न दोषों का अभाव, सन्तोष आदि गुणों की प्राप्ति होती है।

५. एकासनिकाङ्ग—यथायोग्य एक आसन पर बैठकर भोजन करना। इससे निरोग, स्फूर्ति, बल, रसास्वादन की तृष्णा का अभाव आदि गुण उत्पन्न होते हैं।

१. विमुद्धिमग्ग, घुताङ्गनिहिस

२. भारसेनविधासाप पांसुकुलिकरी वीति ।

सन्दर्भ कवचों मुद्धे कतिथीं विच सीजति ॥ विमुद्धिमग्ग, पृ. ४३

६. पात्रपिण्डकांग—दूसरे व्रत को छोड़कर एक ही पात्र में ब्रह्मि गये शोचन की ग्रहण करना ।

७. सखुमच्छाभसिकांग—अतिरिक्त शोचन का त्याग करना । इससे अधिक साने की वृत्ति दूर हो जाती है ।

८. आरण्यकांग—गाँव के शयनासन को त्यागकर अरण्यवास करना । अरण्य का प्रारम्भ कहीं से मानना चाहिए, इस विषय में अनेक मत हैं । साधारणतः गाँव के बाहर अरण्य का प्रारम्भ मानते हैं । एकान्तचिन्तन में हीन, संसर्ग रहित भिक्षु चित्त को वन में करने के योग्य हो जाता है ।

९. वृक्षमूलिकांग—सदन अथवा प्रासाद को छोड़कर वृक्ष के नीचे आवास ग्रहण करना । अनित्यता का चिन्तन एवं तृष्णा का उच्छेद इसका फल है ।

१०. अभ्यपकाशिकांग—छाये हुए वृक्ष को त्यागकर उन्मुक्त आकाश में रहना । वर्षा आदि का काल इस व्रत का अपवाद है । आवास की बाधाओं का उपच्छेद तथा मानसिक और शारीरिक आलस्य से विनिमुक्ति इस व्रत के गुण हैं ।

११. श्मशानिकांग—श्मशान में वास करना । मरण का ध्यान बना रहना, अप्रमाद के साथ विहार करना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराय का दूरीकरण, शरीर-स्वभाव का चिन्तन, संबन्ध का आधिक्य, अरोग्यता आदि मन्त्रों का त्याग, भय और भयाङ्कता की सहनशीलता, मनुष्येतरों के गौरवनीय होना, अल्पेच्छ वृत्ति आदि गुणों का विकास होता है ।

१२. यथसंस्थरिकांग—शयनासन का त्यागकर जो उपलब्ध हो उसमें सन्तुष्ट होना । हीन-उत्तम, अनुरोध-विरोध आदि भावों से निरासक्त हो जाना इस व्रत का उपयोग है ।

१३. नैषद्यकांग—शयनासन को त्यागकर बैठने के आसन को स्वीकार करना । शय्यासुख, निद्रासुख, आदि सुखों से अज्ञाति का अभाव होना इसका फल है ।

धुताङ्ग का तात्पर्य है—श्लेशावरण को दूर करने की ओर ले जाने वाला मार्ग (क्लिप्तसधुननतो वा धुतं) । राग और मोह चरित धारों के राग, मोह आदि को दूर करने की दृष्टि से इनका उपयोग निर्दिष्ट है । इन तरह धुताङ्गों का समावेश चार आर्यबंध में हो जाता है—श्रीचर से सन्तोष, पिण्डपात से सन्तोष, शयनासन सन्तोष, और आश्रम श्मशान । दीर्घनिकाय, अंगुस्तरनिकाय एवं विनयपिटक में इसका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है ।

(क) बोधिपाक्षिक भावना

समाधिस्व व्यक्तिके लिए विषयज्ञान-आदि की दृष्टि से कुछ विशेष-भावनाओं का अनुग्रह करना चाहिए। इन्हीं विविध भावनाओं को बोधिपक्षिय भावना कहा जाता है। इनकी संख्या सैंतीस है। महासकुलदायीसुत (मज्झिम. ७७) में उन्हें योगी के अभ्यास-बोध विषयों में गिनाया गया है और महावज्र (संयुक्तिकाय) में पृथक् रूप से उनकी गणना की गई है। 'बोधिपक्षिय धम्म' शब्द इस अर्थ में त्रिपिटक में नहीं मिलता। विभंग (पृ. २४४) में "बोधिपक्षियानं भावनानुयुतो बिहरति" के रूप में इस शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है परन्तु वह सात बोध्यों के लिए आया है। वस्तुतः समूचा बौद्धधर्म सैंतीस बोधिपाक्षिक भावना के अन्तर्गत आ जाता है। उपकारक होने के कारण उनको बोधिपाक्षिक कहा जाता है—पक्षे भवता ति उपकार भावे ठितत्ता। बोधिपाक्षिक धर्म इस प्रकार है—

१. चार स्मृति प्रस्थान—(सतिपट्टान)—काय, वेदना, चित्त और धर्मों में अशुभ, दुःख, अनित्य और अनात्म रूप तत्त्वों पर चिन्तन करना।

२. चार सम्यक् प्रधान—(सम्मापधान)—घेष्ठ प्रयत्न होने के कारण सम्यक् प्रधान कहा जाता है। यह प्रयत्न चार प्रकार का है—उत्पन्न और अनुत्पन्न अकुशलों को दूर करना, तथा उत्पन्न न होने देने के कृत्य और अनुत्पन्न एवं उत्पन्न कुशलों को उत्पन्न करने और बनाये रखने के कृत्य की सिद्ध करना। इन्हें 'समाधिपारिककार' भी कहा गया है। योगी को राग, द्वेष आदि से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

३. चार ऋद्धिपाद—(इद्धिपाद)—ऋद्धि प्राप्त होने के आघारमुख कारण होने से इन्हें ऋद्धिपाद कहा गया है। ये चार हैं—छन्द, वीर्य, चित्त और भीमांसा। इनको प्रधान रूप से मानकर चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

४. पाँच इन्द्रियाँ—अद्दा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा।

५. पाँच बल—अद्दा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा।

६. सात बोध्यंग—(सत्त बोध्यङ्ग)—स्मृति, धर्माविवेक, वीर्य, प्रीति, प्रबल्वि, समाधि और ज्ञेया।

७. आर्याष्टांगिक मार्ग—(अरियो अट्ठङ्गिको मार्गो)—सम्मादिट्ठि, सम्मा संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा आजीव, सम्मा वयाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि।

सम्मासम्बन्धि प्राप्त करने के लिए इन बोधिपासिक वर्गों का अनुसरण आवश्यक है। अभिधम्मत्व संग्रह में अन्य प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है—स्मृति, शीर्ष, सुन्द, विज्ञ, वशा, अज्ञा, स्याधि, प्रीति, प्रसन्धि, उपेक्षा, संकल्प, सम्मत्, वाणी, सम्मत्, कर्मान्त, शीर सम्मत्, जघीसिका ये चौदह प्रकार हैं। भाग से ये ज्ञात प्रकार के हैं—स्मृति प्रस्थान, सम्मत् प्रधान, आदिपाद, इन्द्रिय बल, बोध्यं और धर्म। प्रथम से बोधिपासिक वर्ग सैंतीस प्रकार के हैं।

(ब) समाधि का समय और आसन

समाधि का सर्वोत्तम समय ब्रह्मसूक्त माना गया है। उसके बाद योगी को दोपहर तथा सार्यकाल का समय भी समाधि के लिए देना चाहिए। चित्त को मुक्त करने की दृष्टि से ये समय अधिक उपयोगी हैं। इसके लिए योगी बुद्धासन अथवा वज्रासन का उपयोग करे। दीर्घनिकम्य (भाग १, पृ. ७१) में कहा है—पल्लकं आभुजित्वा उजुं कायं पणिवाय परिक्षुखं श्रितं उपट्टमेत्वा। पल्लकं को हम पद्मासन कह सकते हैं। अट्टकथा में उसकी व्याख्या पर्यङ्कासन के रूप में की गई है।

(छ) कसिण भावना

कसिण का अर्थ है—कृत्स्न अर्थात् समस्त। समाधि के सन्दर्भ में उसका उपयोग विशेषण और संज्ञा के रूप में हुआ है। उदाहरणार्थ—कसिणायतन, पुष्पीकसिण आदि। पृथ्वी, जल, अग्नि, आदि के लिए भी प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग किया गया है। अट्टकथाओं में 'सकलद्वैत कसिणं' कहा है जिसका अर्थ है कि प्रतीक पूर्ण प्रतिकल्पित करने वाला है। इसका अर्थ मण्डल, निमित्त और ध्यान भी है।

कसिण शब्द आयतन के साथ आया है। सुत्तापिटक में आयतन का अर्थ है क्षेत्र) जिसका सम्बन्ध चित्त और विचारों से है। उसका उपयोग कारण, आवास आदि के अर्थ में भी हुआ है। उनकी संख्या दस है। धम्मसंगणि (३०२) के अनुसार रूप ध्यान में आठ कसिण साधन है, अन्तिम आकाश और विज्ञानायतन नहीं। विसुद्धिमग्न में इन दो कसिणों के स्थान में आलोक और परिच्छिन्नाकाश शब्द आये हैं। मण्डल-वृत्ताकार को कहते हैं।

आरम्भण का अर्थ है—अलम्बन अथवा निमित्त। अभिधम्मत्वसंग्रह में निमित्त को तीन भागों में विभाजित किया गया है—प्रतिनक, उगगाह और प्रतिभाय। कम्मद्वान के विषय को प्रतिनक निमित्त कहा गया है। उगगाह निमित्त को प्रतिनक निमित्त का निमित्तान्तर कहा गया है। वहीं कसिण बोध—(नीला, पीला, लाल, श्वेत) विद्यमान रहते हैं। पटिज्जा निमित्त में ब्राह्मण

निमित्त ग्रहण कर पाने करने से जीवन्मुक्त हुए हो सकते हैं और उपचार समाधि से चित्त एकत्र हो जाता है। यह परिशुद्ध निमित्त की शक्ति प्रतिभाय निमित्त कहे जाती है। विमुक्तिमन्त्र के अनुसार शालीय कर्म स्वामी (समाधि के विषयों) में से शरीर निवृत्त प्रतिभाय निमित्त बन जाते हैं—सब वसिष्ठ, सब अनुम, आनापानसति और कामगता शक्ति। अनुभवार्थों में प्रथम बार कसिण को सुप्तकसिण, और उसके बाद के बाद को मन्त्रकसिण कहा है। संशुद्धचित्तव्यवस्था में सब कसिण रूपध्यान, विषयवना, अभिज्ञान एवं निरोध को उत्पन्न करने वाले कहे गये हैं।

विमुक्तिमन्त्र में कसिण भावना की सुन्दर व्याख्या की गई है। उसके आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत है—

पृथ्वी—(पठवि) कसिण—साधक कर्मस्थान को बनाकर आचार्य की अनुमति पूर्वक योग्य बिहार में बास करे। योग्य बिहार वे हैं जो नदी से न बहुत दूर हों और न पास हों, समतासन आदि उपलब्ध हों, मच्छन्न आदि की बाधाएँ न हों। अठारह दोषों से युक्त बिहार अयोग्य होते हैं—महाबिहार, नया बिहार, पुराना बिहार, मार्गवर्ती, प्याऊ के पास बास, पसी, पुष्प, फलयुक्त, पूजनीय स्थाव, नगरवाला, दारुवाला, खेतों से बिरा, जनमेक व्यक्तियों वाला, बन्दरगाह और स्टेशन, निर्जन प्रदेश, राज्यसीमा, अननुकूल स्थान और कल्याणमित्र का अभाव।

अनुकूल बिहार पाने के बाद योगी केस और नख काटे, भोजन के बाद भोजन से उत्पन्न परिश्रम को दूरकर एकान्त स्थान में झाराम के साथ बैठ गोल बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करे। अरुण रंग की मिट्टी से कसिण को निमित्त करे। आकार में वह गोल हो। उसे झूटों को गाड़कर लताओं से बाँधकर स्थापित करे। उससे ढाई हाथ की दूरी पर स्थित चौकी पर स्वयं बैठे और चिन्तन करे। चिन्तन करते समय वह पृथ्वी आदि शब्दों का उच्चारण करे। प्रतिभाग निमित्त तक पहुँच कर योगी उपचार समाधि से चित्त एकत्र करे। इसके लिए वह आवास, पोषण, वार्तालाप, व्यक्ति, भोजन, शब्द एवं ईर्यापथ इन सात विपरीत बातों का त्याग करे। तदन्तर अर्पणा समाधि (अपसनीय समाधि) को वह प्राप्त करेगा। कदाचित् वह प्राप्त न हो तो साधक अर्पणा की कुशलता को सब प्रकार से प्राप्त करे—

(१) कस्तुरियों को स्वच्छ करना, (२) पञ्चेन्द्रियोंको एक समाप्त करना, (३) निमित्त की कुशलता, (४) चित्त की समाप्तमय बस में करना, (५) चित्त को समाप्तमय बनाना, (६) चित्त को समाप्तमय हृदिष्ठ करना, (७) समाप्तमय

उपेक्षा करना, (८) वैयक्त चित्तवान् व्यक्ति का त्याग करना, (९) एकाग्रचित्त व्यक्ति की संगति करना, और (१०) समाधि में चित्त लगाये रखना ।

वीर्य—सम्बोधन की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है—अपार्य भावि के अर्थ का सम्यक् विचार करना, लौकिक एवं लौकोत्तर विशिष्ट गुणों को प्राप्त करना, बुद्ध द्वारा प्रत्याखित मार्ग की देखना, भिक्षा का स्वीकार करना, शास्ता के महत्त्व पर विचार करना, उत्तराधिकार के महत्त्व की समझना, प्रमाद दूर करना, आलसी व्यक्ति का मनन, योधाग्वासी की संगति करना, सम्यक् प्रधान को भली प्रकार देखना, वीर्य में चित्तसंगति करना ।

प्रीति सम्बोधन प्राप्त का मार्ग—बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता और उपग्रह अनुस्मृतियों का पालन, निर्दयी व्यक्ति का त्यजन, स्मिग्न व्यक्ति का साहचर्य, ह्यर्षोत्पादक वस्तुओं का श्रवण, और प्रीति में चित्त का विष्फालन । इन भावनाओं से चित्त एकाग्र कर लिया जाता है ।

प्रश्नश्चिन्धि सम्बोधन की उत्पत्ति के मूल कारण हैं—उत्तम भोजनग्रहण, शूल-सुख-सेवन, ईयापथसुखसेवन, त्रियोग, परितप्त चित्तवान् व्यक्ति का त्याग, शान्तकाम्य व्यक्ति का साहचर्य, प्रश्नश्चिन्धि (शान्ति) में चित्त की अनुरक्ति । सम्बोधन बोधन की उत्पत्ति ग्यारह कारणों से होती है—वस्तु की पवित्रता, निमित्त की कुशलता, इन्द्रियों का बशीकरण, चित्त को यथासमय बश में करना, उसे पकड़ना, उसे श्रद्धा, संबन्ध युक्त करना, उपेक्षा करना, शिक्षित चित्तवान् का त्याग, एकाग्र चित्तवान् का साहचर्य, ध्यान और विमोक्ष का दर्शन तथा समाधि में चित्त को एकाग्र किये रखना । उपेक्षा सम्बोधन की प्राप्ति के मूल कारण ये हैं—समस्त प्राणियों के प्रति तटस्थ भाव रखना, ममत्ववान् व्यक्ति का त्याग, तटस्थ चित्तवान् व्यक्ति का साहचर्य, और उपेक्षा में चित्त को झुकाना ।

बाध कारण ऐसे हैं जिनसे संबन्ध उत्पन्न होता है—जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, अपाय दुःख, भूतकालीन जन्म-मरण दुःख, भविष्यत्कालीन जन्म-मरण दुःख, एवं वर्तमान में आहार अन्वेषण दुःख ।

इन निमित्तों की ओर मनको केन्द्रित कर, भवाङ्गचित्त को काटकर, पृथ्वी कसिन का आलम्बन करे । इसमें रूप और अरूप में भवाङ्ग का परिमाण नहीं है । इसके बाद एक चित्तक्षणवाली अर्पणा, भवाङ्गपात, आवर्जन और ध्यान का प्रत्यक्षक्षण किया जाता है । तदनन्तर साधक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम ध्यान प्राप्त करता है ।

इसके उपरान्त साधक अप, तेज, वायु, नील, पीत, लोहित, अबदात, आलोक, परिच्छिन्नाकाश, और प्रकीर्णक कर्मस्थानों को आधार लेकर भी ध्यान करता है ।

बौद्धधर्म में ध्यान का स्वरूप

जैनधर्म के समान बौद्धधर्म में भी ध्यान का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। साधना ध्यान से क्लिप्त होकर नहीं की जा सकती। बौद्ध साधना में ध्यान के साथ ही समाधि विमुक्ति, समथ, भावना, विबुद्धि, विपरमणा, अविचिन्ता, शेष, कम्मट्टान, पञ्चान, निमित्त, आरम्भण आदि शब्दों का भी उपयोग और विश्लेषण किया गया है। इनमें ध्यान और समाधि प्रधान पारिभाषिक शब्द माने गये हैं। वस्तुतः ध्यान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि उसमें समाधि का विषय भी अन्तर्भूत हो जाता है।

ध्यान का अर्थ—ध्यान (पालि-ज्ञान) का अर्थ है—चिन्तन करना। बुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है—ज्ञायस्ति उपनिज्झायसीति अज्ञं अथवा इमिना योगिनो ज्ञायन्तीति ज्ञानं अर्थात् किसी विषय पर चिन्तन करना। इसका दूसरा अर्थ भी किया गया है—पञ्चनीकथम्मे ज्ञायेदीति ज्ञानं अथवा “पञ्चनीकथम्मे दहति, गोचरं वा चिन्तेतीति अत्ये।” यहाँ ध्यान का अर्थ अकुशल कर्मों का दहन करना (ज्ञापन करना) भी किया गया है।^१

समाधि (सम् + आ + धा) शब्द का प्रयोग चित्त की एकाग्रता (चित्तस्स एकगता) के सन्दर्भ में किया गया है।^२ बुद्धघोष ने इस परिभाषा में कुशल शब्द और जोड़ दिया है—कुशलचित्तैकगता। यहाँ “सम्मा समाधीति यथा समाधि, कुशलसमाधि”^३ कहकर बुद्धघोष ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि समाधि का सम्बन्ध शुभ भावों को एकाग्र करने से है।

ध्यान और समाधि की उक्त व्याख्या से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ समाधि मात्र कुशल (शुभ) कर्मों से ही सम्बद्ध है वहाँ ध्यान कुशल और अकुशल (शुभ और अशुभ) दोनों प्रकार के भावों को ग्रहण करता है। अतः समाधि की अपेक्षा ध्यान का क्षेत्र बड़ा है।

ध्यान के भेद और उनकी व्याख्या—बौद्धधर्म में ध्यान के मूलतः दो भेद किये गये हैं—आरम्भण उपनिज्झान (आलम्बन पर चिन्तन करने वाला) और लम्बण उपनिज्झान (लक्ष्यों पर चिन्तन करने वाला)^४ आरम्भण उपनिज्झान आठ प्रकार का है—चार रूपावचर और चार अरूपावचर।

१. समन्तपासादिका, पृ. १४५-६

२. धम्मसंगणि, पृ. १०

३. विबुद्धिमग्ग,

४. दीर्घनिकाय, ३. पृ. २७३; मज्झिम, १, पृ. ४६४; संयुत, पृ. ३६० इत्यादि।

इन्हें समाधि भी कहा जाता है। उपचार समाधि की प्रारम्भिक बुझिका है और जब उसकी विकसित अवस्थायें हैं।

अलम्बन उपनिषद्ज्ञान के तीन भेद हैं—विपस्सना, मग और फल। विपस्सना में प्रज्ञा, ज्ञान और दर्शन होता है। साधारणतः त्रिपिटक में विपस्सना का प्रयोग सम्यक के साथ मिलता है—समथो च विपस्सना।^१ इसमें विषय-वस्तु के लक्षणों पर विचार किया जाता है, मार्ग में उसका कार्य पूर्ण होता है और उसकी निष्पत्ति फल में होती है। इसी को लोकोत्तर ध्यान कहते हैं जो निर्वाण का विशिष्ट रूप माना गया है।^२ विपस्सना में सात प्रकार की विभूति पायी जाती है—धीलविभूति, चित्त विभूति, दृष्टि विभूति, काङ्क्षावतरण विभूति, मार्गमार्ग ज्ञान दर्शन विभूति, पतिपदाज्ञान दर्शन विभूति तथा ज्ञान दर्शन विभूति।^३

ध्यान का भेद-भेदाङ्ग विवाद का विषय रहा है। सुत्त पिटक में ध्यान के बार भेद मिलते हैं, जबकि अभिघम्म पिटक में उसे पाँच भागों में विभाजित किया गया है। रूपालम्बन पर चित्त की ये विभिन्न अवस्थायें हैं जिन्हें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि कहा गया है।

वितर्क का अर्थ है—तर्क-वितर्क करना, चित्त का अभिनिरोपण करना तथा सम्बन्ध-संकल्प करना। आरम्भण में चित्त का आरोपण करना इसका मुख्य विषय है। ध्यान में इसका उसी प्रकार का उपयोग है जिस प्रकार भूपति के पास पहुँचने के लिए उसके किसी निकट सम्बन्धी का उपयोग होता है।^४

आलम्बन के विषय में विचार करना विचार है। चित्त बार-बार विचार करता हुआ विषय के पास अनुसञ्जत करता रहता है और वितर्क के द्वारा आलम्बन सम्प्रयुक्त घटों को आलम्बन के समीप रखकर उसी के पास धूमता रहता है।^५ अर्थात् आलम्बन में चित्त का संयुक्त हो जाना वितर्क है और उसका वहीं बना रहना विचार है। वितर्क का जन्म विचार के पूर्व होता है और वह विचार की अपेक्षा स्पष्ट भी है। विचार का स्वभाव भ्रमण करना है, सुख होने के कारण। उदाहरणार्थ-पत्नी का आकाश में उड़ना वितर्क है तथा आकाश में पंख फीला देना विचार है।

१. सद्धम्मपकासिनी, पृ. १६६

२. अभिघम्मत्व संग्रह, कम्मट्टान संग्रह।

३. धम्मसंगणि, पृ. १६, अट्टसालिनी, पृ. ६४

४. अट्टसालिनी, पृ. ६४

प्रीति का अर्थ प्रफुल्लित होना है । प्रीति होने पर चित्त विकसित करने की तरह प्रसन्न हो जाता है । यह प्रीति पाँच प्रकार की है—सुखिक प्रीति, क्षणिका प्रीति, आवकान्तिका प्रीति, उद्भवा प्रीति, और स्फुरणा प्रीति ।^१

सुख भी एक मानसिक आनन्द की अनुभूति का नाम है । उसमें सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक बाधाएँ दूर हो जाती हैं । इस विषय की उपलब्धि से समुत्पन्न तृप्ति से प्रीति होती है और उस प्रीति से उत्पन्न सुख होता है ।

कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है । इसे एकाग्रता, समाधि, बधना उपेक्षा भी कहा जाता है । यहाँ कुशल चित्त का सम्बन्ध रूपान्तर, अरूपान्तर एवं लोकुत्तर चित्तों से ही है । कुशल चित्त के आरम्भन को कम्मट्ठान्न भी कहा गया है । कम्मट्ठानों (कर्मस्थानों) की संख्या बौद्धधर्म में चालीस कही गयी है—दस कश्चिण (कृत्स्ण), दस अशुभ, दस अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, एक संज्ञा, एक व्यवस्थान तथा चार आरूप्य हैं । इनकी प्राप्ति में बाधक तत्त्व हैं पाँच—कामचञ्चल, व्यापाद, धीनमिद, उदधच्च, कुक्कुच्च एवं विचिकिच्छा ।^२ इनका उपशम क्रमशः समाधि, प्रीति, बितर्क, सुख और विचार से होता है ।^३

नीवरणों के उपशमन और ध्यान की प्राप्ति में, साधक चित्त को एक निश्चित आरम्भण में केन्द्रित करता है । उस विषय को परिकम्म निमित्त कहा गया है और उस अभ्यास को परिकम्म समाधि कहा जाता है । अभ्यास के बल पर परिकम्म निमित्त के बिना भी मात्र अन्तर्मेन में प्रतिष्ठापित उसकी प्रतिकृति पर चित्त एकाग्र किया जाता है । इस अवस्था को उग्गह निमित्त कहा गया है । निमित्त का अनुचिन्तन—अनुमनन करने पर नीवरणों और क्लेशों का उपशमन होने लगता है तथा उपचार समाधि से चित्त एकाग्र होने लगता है । तब प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है । उग्गह निमित्त और प्रतिभाग निमित्त

१. धम्मसंगणि, पृ. २२

२. अट्टसांखिनी, पृ. ६५

३. अभिधम्मत्व संगह, नवनीत टीका

४. नीवरणानि हि ज्ञानंगुणञ्चनीकानि तेषं ज्ञानंगा नेव पटिपवस्सानि । विद्वंसकानि विधातकानी ति वुत्तं होसि । तथाहि समाधि कामचञ्चलदस्स पटिपवस्सो, प्रीति व्यापादस्स, बित्तको कम्मनिद्वयस्स सुखं उदधच्चकुनकुचस्स विचारो विचिकिच्छाया हि प्रेत्ते वुत्तं, ब्रह्मविहारंग, पृ. ६५

अन्तर यह है कि उमाह निमित्त में कसिण का दोष बना रहता है जबकि अतिआत्मनिमित्त दर्पण के समान सुपरिमुद होता है ।

बीजधर्म में समाधि के दो भेद हैं—उपचार समाधि और अर्पणा समाधि । इन्हें चित्त को एकाग्र करने के दो साधन भी माने जा सकते हैं । उपचार में नीबरणों का प्रहाण हो जाता है और अर्पणा में ध्यान प्राप्ति हो जाती है । उपचार ध्यान में चित्त कभी निमित्त का आलम्बन करता है और कभी भ्रवांग में उतर जाता है परन्तु अर्पणा (ध्यान) में यह स्थिति दूर हो जाती है । इसकी प्राप्ति होने पर चित्त की एकाग्रता में स्थिरता आ जाती है । इसके लिए साधक को आवास, मोचर, संलाप (मत्सं), व्यक्ति, भोजन, श्चतु और ईर्ष्यापथ इन सात विपरीत बातों का त्याग करना चाहिए ।

आवासो गोचरो मत्सं पुग्गल्लो भोजनं उतु ।

इरियापथो ति सत्तेते अक्षप्याथे विवच्चये ॥^१

अर्पणा (ध्यान) का संस्कार करने वाला परिकर्म (पकिरोति अप्पन अत्रिसंखरोति ति परिकम्मनं) होता है । परिकर्म हो जाने पर हमारा चित्त ध्यान की ओर प्रवृत्त हो जाता है । अर्पणा के बाद उपचार, अनुलोम और शौचग्न होता है । इसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है ।

१. रूपावचर ध्यान

प्रथम ध्यान—चित्त जब रूप का ध्यान करता है, तब उसे रूपावचर चित्त कहा जाता है । इस अवस्था में ध्यान के साधक तत्त्व नीबरणों का प्रहाण हो जाता है और वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और उपेक्षा ये ध्यान के पाँचों अंग चित्त को अपने आलम्बन पर स्थिर बनाये रखते हैं । इसी को द्वितीय ध्यान कहा जाता है (विविच्चवेव कामेहि विविच्च अद्रुक्खलेहि धम्मैहि सवित्तकं सविचारं चिदेकजं पीतिसुखं पठमं क्षानं उपसंपज्ज विहरति)^२ । नीबरणों और अकुशल धर्मों से दूर चित्त वितर्क के माध्यम से रूपालम्बन पर अपने को स्थिर किये रहता है । विचार से वह अनुसंवरण करता है । प्रीति से वृष्टि और सुख से हर्षात्मिक पैदा करता है । इत सभी के माध्यम से वह अपने को अचलता से दूर किये रखता है । यही यह चित्त कायप्रवृत्ति और चित्त प्रवृत्ति को पूर्ण करता है तथा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा

१. विसुद्धिमग्ग, पृथ्वीकसिण निर्देश

२. विसुद्धिमग्ग, पृथ्वीकसिण निर्देश; चित्तक विचार पीतिसुखेकम्यता सहितं पठमज्जानं कुशलचित्तं, अभिधम्मत्थसंगहो, पृ. १६

समाधि को प्राप्त करता है। साधक ध्यान की इस प्रथम अवस्था में पाँच प्रकार से बंधी कर्तव्यता करता है—आकर्षण, सम, अभिमान, अस्मान और प्रत्यक्षेण। साधक इन पाँचों बंधों से चित्त को ध्यान के पूर्वाङ्क पाँचों बंधों में निरन्तर लगाये रखने की शक्ति एकत्रित कर लेता है।

द्वितीय अवस्था—प्रथम रूपावधार ध्यान की प्राप्ति के बाद साधक स्मृति और संप्रजन्म से युक्त होकर ध्यानांगों का प्रत्यक्षेण करता है। उसे वितर्क—विचार स्थूल ज्ञान पढ़ने लगते हैं और प्रीति, सुख और एकाग्रता ध्यान्तिदायी प्रतीत होते हैं। इस अवस्था में पृथ्वी कसिण पर अनुचिन्तव के द्वारा भवाङ्ग को काटकर मनोद्वारा आर्जन उत्पन्न हो जाता है। उसी पृथ्वीकसिण में चार-पाँच जवन उत्पन्न होते हैं। केवल अन्तिय जवन रूपावधार का है और शेष कामावधार के होते हैं। ध्यान की इस द्वितीय अवस्था में वितर्क और विचारों का उपशम हो जाता है। इसी की वितर्क और विचारों के उपशम होने से आन्तरिक, प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त समाधि से उत्पन्न प्रीति—सुख वाला द्वितीय ध्यान कहा जाता है। इसके प्रमुख तीन अंग हैं—प्रीति, सुख और एकाग्रता। इस ध्यान को सम्पसादन अर्थात् भ्रष्टा और प्रसाद युक्त तथा एकोदिभाव कहा गया है—चित्तवक्त्रिचारानं वृषसमा अक्वर्षं सम्पासनं चेतसो एकोदिभावं अवितर्कं अविचारं समारिजं पीतिसुखं दुस्त्रियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति।^१ वितर्क और विचार का अभाव हो जाने से उत्पन्न होने वाला सम्पसादन और एकोदिभाव इस ध्यान की विशेषता है।

तृतीय ध्यान—साधक की ध्यान अवस्था जब विद्युत्तर हो जाती है तो उसे द्वितीय ध्यान भी दोषग्रस्त प्रतीत होने लगता है। वितर्क विचार प्रथम दो ध्यानों में शान्त हो जाते हैं। और प्रीति चूँकि तृष्णा सहगता होती है अतः उसे भी छोड़ दिया जाता है। प्रीति बर्हा स्थूल होती है और सुख—एकाग्रता सूक्ष्म होती है। प्रीति रूप स्थूल अंग के प्रहाण के लिए योधी पृथ्वी कसिण का पुनः पुनः चिन्तन करता है और उसी आलम्बन में चार या पाँच जवन दौड़ते हैं जिनके अन्त में एक रूपावधार तृतीय ध्यान वाला और शेष कामावधार ध्यान होते हैं। इस ध्यान में प्रीति तो होती नहीं, मात्र सुख और एकाग्रता शेष रह जाती है। उभेसा स्मृति और संप्रजन्म इसके परिष्कार हैं—पीतितया च विरामा उपेक्कको च विहरति, सतो च सम्पज्जानो सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं करिमा जायककन्ति, उपेक्कको सतिक्का सुखाविहारी ति तत्तियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। साधक इस ध्यान की प्राप्ति

के हो जाने पर उपेक्षा भाव धारण करने वाला होता है, समझायी ही जाता है। यह उपेक्षा दस प्रकार की है—षडंगोपेक्षा, ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यंगोपेक्षा, बोधोपेक्षा, संस्कारोपेक्षा, वेदोपेक्षा, विषयनोपेक्षा, तत्रमाध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा और परिशुद्धयुपेक्षा।

कीर्णाश्रय भिक्षु अथवा साधक की वृत्ति उदासीन नहीं होती। वह स्मृति और सम्प्रजन्म युक्त होकर उपेक्षक ही जाता है। सर्व प्रथम छः इन्द्रियों के प्रिय-अप्रिय आलंबनों के प्रति परिशुद्ध रूप से उपेक्षा भाव रखता है। यह षडंगोपेक्षा है। प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना ब्रह्मविहारोपेक्षा है। अपने साथ संप्रयुक्त धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बोध्यंगोपेक्षा है। अत्यधिक और शिथिल भाव से विरहित ज्ञेयासदन वीर्य (प्रयत्न) उपेक्षा है। नीचरणों के प्रहाण हो जाने पर संस्कारों के ग्रहण करने में उपेक्षा संस्कारोपेक्षा है। यह संस्कारोपेक्षा समाधि से उत्पन्न होने वाली आठ (चार ध्यान और चार अरूप्य) तथा विषयना से उत्पन्न होने वाली दस (चार मार्ग, चार फल, शून्यताविहार और अनिमित्तकविहार) प्रकार की है। दुःख और सुख की उपेक्षा वेदोपेक्षा है। पंचस्कन्धों आदि के विषय में उपेक्षा विषयनोपेक्षा है। छन्द, अधिमोक्ष आदि वेदापनक धर्मों में उपेक्षा वृत्ति तत्रमाध्यस्थोपेक्षा है। तृतीय ध्यान में अत्र सुख में उपेक्षा भाव ध्यानोपेक्षा है। नीचरण, चित्तक आदि विरुद्ध धर्मों के उपशम के प्रति भी उपेक्षा भाव परिशुद्धयुपेक्षा है।

इन उपेक्षा के प्रकारों में षडंगोपेक्षा ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यंगोपेक्षा, मध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा और परिशुद्धयुपेक्षा अर्थात् एक है, मात्र अवस्थाओं का भेद है। संस्कारोपेक्षा और विषयनोपेक्षा भी ऐसी ही हैं। यहाँ ध्यानोपेक्षा अधिक अभिप्रेत है।

चतुर्थ ध्यान—ध्याता की चतुर्थ अवस्था में तृतीय ध्यान भी सदोष दिखाई देने लगता है। इसमें भी पाँच प्रकार से बरी का अभ्यास किया जाता है। उस समय साधक विचारता है कि तृतीय ध्यान का सुख स्थूल है, अन्य भाग दुर्बल है और चतुर्थ ध्यान शान्तिदायी है, उपेक्षा, वेदना तथा चित्त की एकाग्रता शान्तिकर है। यह विचारकर स्थूल अंगों का प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए पृथ्वीकसिण का अनुचिन्तनकर उसे आलम्बन बनाकर मनोद्वारा अर्जन उत्पन्न करता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच वर्षण दीर्घते हैं, जिनके अन्त में एक क्षयावचर चतुर्थध्यान का रहता है।

त्रिसुद्धिमग्न में चतुर्थ ध्यान का लक्षण इस प्रकार मिलता है—सुखस्त च पहाना दुःखस्त च पहाना पुञ्चैव सोमनस्सदोमनस्तान् अत्यङ्गमा अदुःखमसुखं उपेक्षासत्तिपरिसुद्धिं चतुर्थं ज्ञानं उपसंपन्नं विहरति। चतुर्थं ध्यानं की प्राप्ति

के पूर्व ही कायिक सुख-दुःख नष्ट हो जाता है, सीमन्तस्य-सीमन्तस्य समाप्त हो जाता है। सीमन्तस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के क्षण में प्रहोष होता है और दुःख, सीमन्तस्य, सुख प्रथम उपचार के क्षण में।

विविध अभिषेकों में प्रथम ध्यान के उपचार में क्षान्त हुई दुःखेन्द्रियों की उत्पत्ति बाँस मच्छड़ आदि के काटने से ही सकती है, पर अर्पणा से नहीं होती। द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण में यद्यपि चैतसिक दुःख का प्रहोष होता है तथापि बितर्क और विचार के कारण चित्त का उपघात हो सकता है, पर अर्पणा में बितर्क और विचार के अभाव से इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचार-क्षण में कायिक सुख का निरोध होता है, तथापि सुख के प्रत्यय रूप प्रीति के रहने से कायिक सुख की उत्पत्ति संभव है। पर अर्पणा में प्रीति के अत्यन्त निरोध से इसकी सम्भावना नहीं रह जाती। इसी तरह चतुर्थ ध्यान के उपचार क्षण में अर्पणा प्राप्त उपेक्षा के अभाव तथा भलीभाँति चैतसिक सुख का अतिक्रम न होने से चैतसिक सुख की उत्पत्ति संभव है पर अर्पणा में इसकी सम्भावना नहीं है।

यह चतुर्थ ध्यान अदुःख और असुख रूप है। उपेक्षा भी इसमें कहीं जा सकता है। इसी उपेक्षा से स्मृति में परिशुद्धि आती है। यद्यपि प्रथम तीनों ध्यान में भी यह उपेक्षा रहती है, पर परिशुद्ध अवस्था में नहीं रहती।

इस प्रकार प्रथम ध्यान में सुप्तपरम्परा की दृष्टि से बितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता ये पाँचों अंग विद्यमान रहते हैं। द्वितीय ध्यान में बितर्क और विचार समाप्त हो जाते हैं। तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती और चतुर्थ में सुख का अभाव होकर मात्र एकाग्रता शेष रह जाती है।

ध्यान भेद की एक अन्य परम्परा—बौद्ध साहित्य में ध्यान के भेदों की एक अन्य परम्परा भी मिलती है। अभिषेक के अनुसार ध्यान के पाँच भेद होते हैं। उसका प्रथम भेद ध्यान के चतुष्क भेद की परम्परा से पृथक् नहीं है। चतुष्क ध्यान परम्परा को द्वितीय ध्यान पञ्चक ध्यान परम्परा में द्वितीय और तृतीय भेद में विभक्त हो जाता है। इस तरह चतुष्क ध्यान का तृतीय और चतुर्थ ध्यान पञ्चक ध्यान का चतुर्थ और पञ्चम ध्यान है।

२. अरूप ध्यान

रूपावधार ध्यान की चतुर्थ अथवा पञ्चम ध्यान की अवस्था के बाद यद्यपि निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हो जाता है फिर भी साधक निर्वाण और

विचारपर आत्मबोध पर ध्यान करता है यही अरूपानुचर ध्यान है। इसकी चार अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था में साधक अत्यन्त आत्मज्ञ पर विचार करता है। द्वितीय अवस्था में अनन्त आकाश को स्थूल प्रतीत होने लगता है और निश्चय सूक्ष्म लगने लगता है। अरूप ध्यान की विज्ञानायतन रूप यह द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था में आकिञ्चन्यायतन और चतुर्थ अवस्था में तेषसम्भोगासम्भवायतन पर ध्यान किया जाता है। साधक यहाँ क्रमशः पूर्वोक्त आत्मबोध को स्थूल और पश्चात्तर आत्मबोध को सूक्ष्म मानता चला जाता है।

३. लोकोत्तर ध्यान

अनुप्राप्त स्थिति से रूपध्यान और अरूपध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध समाधि को प्राप्त करता है। इसके निर्वाण रूप फल को लोकोत्तर ध्यान से उपलब्ध किया जाता है। इसी सन्दर्भ में लोकोत्तर भूमि अथवा अपरिबापन्न का कथन किया गया है।

रूपानुचर और अरूपानुचर ध्यान में संयोजन के बीजों का सम्भाव संभावित रहता है जो लोकोत्तर ध्यान में उसका ग्रहण कर दिया जाता है। सुख, दुःख, हृष्टि, विचिकित्सा शीलबलपरामर्श, कामच्छन्द, प्रतिभ, रूपरग, अरूपपरान, मान, बीदित्य एवं अमिषा ये सब संयोजन हैं। यद्यपि उनका ग्रहण तीव्ररूप के रूप में हो जाता है फिर भी जो बीज शेष रह जाते हैं उनका विनाश लोकोत्तर ध्यान से हो जाता है। लोकोत्तर ध्यान में ही क्रमशः अज्ञेतापत्ति सकदागामि, अनागामि और अर्हत्त्व अवस्था प्राप्त होती है। लोकोत्तर भूमि में चित्त की आठ अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में पाँच प्रकार के रूप ध्यान का अभ्यास साधक करता है। इस प्रकार लोकोत्तर चित्त के चालीस भेद हो जाते हैं। लोकोत्तर ध्यान ही परिशुद्ध ध्यान कहा जाता है।

जैन एवं बौद्धमतों के ध्यान-स्वरूप की तुलना—बौद्धधर्म में ब्रह्मिष्ठ उक्त ध्यान के स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि बौद्धधर्म में ध्यान को मात्र निर्वाण साधक माना है। जैनधर्म में भी कदापि ध्यान के चार भेद किये गये हैं—आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्लध्यान, पर ये संसार और निर्वाण दोनों के साधक हैं। प्रथम दो ध्यान, संसार के परिवर्धक हैं और अन्तिम दो ध्यान निर्वाण के साधक हैं। धर्मध्यान शुभध्यान है और शुक्ल ध्यान शुद्ध ध्यान है।

शुक्लध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्व चित्तर्क, एकत्व चित्तर्क, सूक्ष्मक्रिया प्रतिपात्ति और व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति। प्रथमद्वयचित्तर्क ध्यान मन, कथन और

काय, इन तीन योगों के धारणी आठवें गुणस्थान से ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीवों के होता है। द्वितीय एकत्व वितर्कध्यान (सौम्य) में से किसी एक योग के धारणी बारहवें गुणस्थानचतुर्थी जीव के होता है। तृतीय सूक्ष्मक्रियप्रतिपातिध्यान मात्र काय योग के धारणा करने वाले तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम भाग में होता है। और चतुर्थ व्युत्पत्तिक्रियानिर्वर्तिध्यान योग रहित (अयोगी) जीवों के चौदहवें गुणस्थान में होता है।

तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामि ने वितर्क को श्रुतज्ञान कहा है^१ और अर्थ व्यञ्जन और योग का बदलना विचार बताया है।^२ प्रथम पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान वितर्क-विचार युक्त होता है और द्वितीय एकत्ववितर्क विचार रहित और वितर्क सहित मणि की तरह अचल है। प्रथम भेद शुक्लध्यान प्रतिपाति और अप्रतिपाति, दोनों होता है। बौद्धधर्म में वितर्क की अपेक्षा विचार का विषय सूक्ष्म माना गया है। उसकी वृत्ति भी शान्त मानी गई है। प्रथम शुक्लध्यान में वितर्क और विचार दोनों का ध्यान किया गया है। द्वितीय शुक्लध्यान में विचार नहीं है। बौद्धधर्म में सभी ध्यान प्रतिपाति कहे गये हैं। जबकि जैनधर्म में प्रथमध्यान ही प्रतिपाति और अप्रतिपाति, दोनों हैं।

इस प्रकार श्रमण संस्कृति की जैन एवं बौद्धधर्म इन दोनों शाखाओं में ध्यान को साधना के क्षेत्र में पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। जैनधर्म में ध्यान को संसार तथा निर्वाण, इन दोनों के क्षेत्र में नियोजित किया गया है पर बौद्धधर्म में उसे निर्वाण प्राप्ति तक ही सीमित रखा है। इसके बावजूद दोनों साधनाओं में ध्यान की परिपूर्ण उपयोगिता और उसका विश्लेषण किया गया है।

(ज) अशुभ कर्मस्थान

संसारों जीव संसार से जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है। राग, द्वेष, मोह आदि दोषों के बश से उसका चित्त और क्लृप्त होता रहता है। चित्त की उस क्लृप्तता को दूर करने के लिए अशुभ वस्तुओं पर तात्त्विक ध्यान किया जाता है। विनय पिटक के अनुसार अशुभ कर्मस्थानों की भावना पर प्रारम्भ से ही ध्यान किया गया है। धम्मसंगणि में इसके १० भेद बताये गये हैं—उदमातक, विनीलक, विपुत्रक, विच्छिद्रक, विषिखत्तक, हतविषिखत्तक, लोहितक, पुलवक, एवं अट्टिक। ये मृत एवं जीवित शरीर की स्थिति के विषय में विविध रूप से चिन्तन प्रस्तुत करने हैं। उदाहरणार्थ—यह काय दुर्गन्धित है, अपवित्र है

१. वितर्क श्रुतम्, तत्त्वार्थसूत्र, ६-४३

२. वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, वही, ६-४४

मलगृह के समान है, प्रज्ञावानो से निन्दित है, आद्वैत बर्माच्छादित है, नवद्वारों से महाद्वेष वाला यह काय चारों ओर से दुर्गन्ध प्रवाहित करता है—

दुग्धन्धो, असुचि कायो कुणयो उक्करूपमो ।
निन्दितो चकखभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो ॥
अल्लचमपटिच्छन्नो नवद्वारो महावणो ।
समन्ततो पशरति असुचि पूति गन्धियो ॥^१

(*) अनुस्मृति भावना

साधक अद्युक्त कर्मस्थानो की अनुस्मृति के पश्चात् पूर्व निर्दिष्ट बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायमता, आनापान एवं उपशम के विषय में बार-बार चिन्तन करता है। यही अनुस्मृति है। जैनधर्म में इसे अनुप्रेक्षा शब्द दिया गया है।

बुद्धानुस्मृति—मे अर्हत्, सुगत, लोकचित्, अनुत्तर, पुष्यदम्यसारणी, शास्ता, बुद्ध, भगवान्, सम्मासम्बुद्ध, विज्जाचरण सम्पन्न, सुगत, तथागत, आदि शब्दों पर विशेष चिन्तन किया जाता है। विसुद्धिमग्न (परिच्छेद ६) में इन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गये हैं। इसी प्रसंग में लोक की जो परिकल्पना बौद्ध दृष्टि से की गई है वह जैन गणना से मिलती-जुलती है। योजन आदि शब्दों का भी यहाँ उपयोग मिलता है।

भगवान् का धर्म स्वाख्यात (आरम्भ, मध्य एवं अन्त में कल्याण कारक) है, सान्दृष्टिक (तत्कालफलदायक) है, समयानन्तर में नहीं, यही दिखाई देनेवाला है, निर्वाण तक पहुँचाने वाला है, और बिर्रों द्वारा स्वतः जानने योग्य है—स्वाक्खालो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको एहिपसिसको ओपनेप्यको पच्चत्ते नेदित्ठो विञ्जुही ति। इसी प्रकार अन्य स्मृतियों के विषय में भी साधक चिन्तन करता है।

इसके बाद योगी मरण पर अनुचिन्तन करता है। जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद मरण है। भवचक्र का निरोध समुच्छेद मरण है। संस्कारों का क्षणभंगुर हो जाना क्षणिकमरण है। वृक्ष मर गया आदि में संबुद्धिमरण है। पुण्य अथवा आयु का क्षय होना कालमरण है तथा जित्तप्रवाह अथवा कर्मच्छेदजन्य मरण अकालमरण है। मृतक व्यक्ति को देखकर योवी स्मृति, संवेग, और ज्ञानपूर्वक 'मरण होगा' यह विशेष विचार करता है। ऐसा करने से उसके नीबरण दब

जाते हैं और मरणात्मन्वय की स्मृति उत्पन्न हो जाती है। जिस योगी को इतना विचार पर्याप्त नहीं होता वह षडक, संपत्ति, उपसंहरण, शरीर, आयु, अनिमित्त, कालपरिच्छेद एवं शब्दस्वप्ता के आधार पर मरण का अनुस्मरण करता है। सप्त प्रकार से उपसंहरण (दूसरे के साथ अपने चरण को देखता) करते हुए मरण का अनुस्मरण होता है—यद्य, पुण्य, स्थान, शक्ति, प्रज्ञा, प्रत्येकबुद्ध एवं सन्धक् सन्बुद्ध। अनिमित्त के अन्तर्गत जीवन, व्याधि, काल, शरीरत्याग, और गति आते हैं।

तदनन्तर योगी कायगतता स्मृति करता है। वह केश, लोम, नख, दाँत, त्वक्, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, कुपकुस, आंत, ज्वरस्थ वस्तुएं, मल-मूत्र, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीब, लोहू, स्वेद, मेद, आँसू, बसा, धूक, लासिका, आदि पर विचार करता है।

आनापानस्मृति में अरण्य में वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर एवासोच्छ्वास लेना और ध्यान करना वर्णित है। इसमें योगी चित्त को स्मृति रूप आत्मन्वय बाँधकर उसे रूपालम्बन से हटाकर काब संस्कार को शान्त करता है। उगग्र, परिपुच्छा, उपट्टान, अप्पना और लक्षणा रूप पाँच कर्मस्थानों को सोखता है। त्रिरत्न का गुणानुस्मरण कर आनापानस्मृति कर्मस्थान का मनसिकार करता है तथा गणना, अनुबन्धना, स्पर्श, स्थापन, संलक्षण, विवर्तन, पारिशुद्धि और उनका प्रत्यवेक्षण करता है।

आनापानस्मृति के पश्चात् साधक समस्त दुखों के उपशमस्वरूप निर्वाण के गुणों का अनुस्मरण करता है। संस्कृत अथवा असंस्कृत धर्मों के प्रति विराग (निर्वाण) मद को विनष्ट करने वाला होता है, शृण्णा को बुझाने वाला और राग एवं संचारचक्र का उपच्छेद करने वाला होता है। उपशमानुस्मृति में भिक्षु सुख पूर्वक विहार करता है तथा शान्त हृदय और शान्त मन वाला होता है।

(ज) ब्रह्मविहार निर्देश

अनुस्मृति के उपरान्त विघ्न दूरकर, कर्मस्थान ग्रहणकर, भोजनकर, आसन पर बैठकर प्रारम्भ में हर्ष में अवगुणों और शान्ति में गुणों का प्रत्यवेक्षण करे एवं ब्रह्मविहार की भावना करे। ब्रह्मविहार चार है—मैत्री, करुण्य, प्रुद्धिता और ज्येष्ठा। शारे सत्त्व सुखी, कल्याणप्राप्त हों, एवं सुखी चित्तवाले हों—सुखिनो वा क्षेमिनो हीन्तु, सब्जे सत्ता भवन्तु सुखितता, यह मैता की मूल भावना है। जैनधर्म में भी “सब्जे भवन्तु सुखिनः सब्जे सन्तु निरामयः” कहा गया

है। क्षमा (खन्तिमल) इसका आधार है। 'खम्मामि सम्बन्धीमाणं सम्बे जीवा खमन्तु मे' जैन संस्कृति का भी अभिधान है। क्रोध से मुक्त होने के लिए जीव यह विचार करे कि वह कर्मस्वक है, कर्मदायाद, कर्मबोधि, कर्मबन्धु, और कर्मप्रतिक्षण है। शान्त व्यक्ति एकाग्रता अर्त्वी प्राप्त करता है। यैत्री के गुणों का स्मरण करते हुए धातु का विभाजन कर उसे ज्ञान का सविभाग करना चाहिए।

कृष्णा की भावना की इच्छावाले को कृष्णा रहित होने के दोष और कृष्णा के आनूशस का प्रत्यवेक्षण करके कृष्णा भावना का आरम्भ करना चाहिए। त्रिसुद्धिमग्न मे कृष्णा के पात्र क्रमशः ये हैं—सुखी, प्रिय, मध्यस्थ, और शत्रु। अंगुत्तर अट्टकथा मे यह क्रम दूसरा है—वैरी, निर्धन, प्रिय और स्वयं। इसी प्रकार मुदिता और उपेक्षा भावनाओ की प्राप्ति भी साधक करें।

(ट) आरूप निर्देश

ब्रह्मविहारो के बाद चार आरूप्यों मे प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भावना करे। रूप (दण्ड, अस्त्र आदि) दोष कारक है, अतः साधक उनके प्रति निर्वेदी होकर उनके समतिक्रमण के लिए परिच्छिन्न आकाश-कसिण को छोडकर नव पृथ्वी-कसिण आदि मे से किसी एक मे चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार विज्ञानान्त्यायन मे विज्ञान की अनत्ता पर, आकिञ्चन्यायतन मे वस्तु की अनित्यता एव शून्यता पर, नैवसज्ञानासंज्ञायतन मे संज्ञा-असज्ञा के दोषो पर बह योगी विचार करता है।

(ठ) समाधि निर्देश

आहार मे प्रतिकूल-संज्ञा—समाधिस्य व्यक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह लालच आदि दोषकारक दुगुणों से दूर रहे। आहार इन दुगुणो का उत्पादक है अतः योगी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार का अर्थ है आहरण करनेवाला। वह आहार चार प्रकार का है—कवलीकाराहार, (घास करके खाने योग्य आहार), स्पर्शाहार, मनोसञ्चेतनाहार, और विज्ञानाहार। इनमे मुख्य है कवलीकाराहार जिसमें निम्न दस प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए—गमन, पर्येषण, परिभोग, आशय, निधान, अपरिपक्व, परिपक्व, फल, निभ्यन्द और संभक्षण।

योगी कर्मस्थान कम ग्रहणकर, अरण्य-वन को छोडकर कर्मस्थान को ग्रहणकर आहार के लिए गाँव मे प्रवेश करे। कपाल को हाथ मे लिये घर की परिपटी से गाँव की गलियों मे भ्रमण करे। आहार का पर्येषण कर गाँव के बाहर उचित स्थान पर बैठकर उसे ग्रहण करे। इन सभी के प्रतिकूल होने का

अध्यवेषण करे। अन्न, पेय, खादनीय, भोजन एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारों से निकलता है।^१ “आहार मे प्रतिकूल संज्ञा” में संलग्न मिश्रु का चित्त रस-तृष्णा से विमुक्त हो जाता है। उसके पाँच काम-गुण सम्बन्धी राग दूर हो जाता है। फलतः योगी मिश्रु रूपस्कन्ध का परिज्ञानकर कायगता स्मृति की भावना मे परिपक्वता प्राप्त करता है। इसके बाद वह चतुर्धातु के स्वभाव पर विचार करता है। इस विचार से उसे शून्यता का ज्ञान हो जाता है। सत्व की अस्तित्वहीनता का भान होने से भय, अरति, रति, खेद, इष्ट, अनिष्ट, हर्ष आदि को सहने की शक्ति उसमे बढ़ जाती है। मुगति प्राप्ति का यही मार्ग है। इस प्रकार समाधि की भावना भाने से उपचार और अर्पणा, दोनों समाधियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

(ड) विपस्सना भावना

बौद्ध साधना मे समाधि भावना (चित्त की एकाग्रता) और विपस्सना भावना (अन्तर्ज्ञान) का विशेष महत्त्व है। विपस्सना का तात्पर्य है वह विशिष्ट ज्ञान और दर्शन जिनके द्वारा धर्मों की अनित्यता, दुःखता और अनात्मता प्रगट होती है—अनिरुच्यादिवसेन विविधाकारेण पस्सतीति विपस्सना (अभिधम्मत्थसंगह टीका)। विपस्सना सङ्खारपरिग्गाहकत्राण (अगुत्तरनिकायटुक्कथा, वालवग्ग, सुत्त ३)। विसुद्धिमग्ग मे भी कहा है—सङ्खारे अनिरुचतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति।

भुक्ति प्राप्ति के दो यान है—शमथयान और विपस्सनायान। इनका सम्बन्ध दो प्रकार के व्यक्तियों से है—तण्हाचरित और दिट्ठिचरित। तण्हाचरित वाले शमथपूर्वक विपस्सना के माध्यम से अर्हत् की प्राप्ति करते हैं और दिट्ठिचरितवाले विपस्सना पूर्वक शमथ के माध्यम से अर्हत् की प्राप्ति करते हैं। यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा तत्त्व का महत्त्व है। श्रद्धा तत्त्व के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा साधक कर्मस्थान का अभ्यास करते हुए, श्रद्धियों की प्राप्ति पूर्वक विपस्सना मार्ग की उपलब्धि करता है और प्रज्ञा प्राप्ति कर अर्हत् बनता है। प्रज्ञाप्रधान साधक विपस्सना मार्ग का अभ्यास करता है और अन्त में प्रज्ञा-प्राप्त कर अर्हत् प्राप्ति करता है। इससे स्पष्ट है कि विपस्सना का सीधा सम्बन्ध अर्हत्प्राप्ति एवं निर्वाणप्राप्ति से है। समाधि का उबसे सीधा सम्बन्ध नहीं। शमथ

१. अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं।

एकद्वारेण पविस्त्वा सवहि द्वारेहि, सन्दति ॥ विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद ११.

का मार्ग (समथो हि चित्तकम्पता) लौकिक समाधि का मार्ग है और विपस्सना का लोकोत्तर समाधि कहते हैं ।

पंच नीवरण रूप विघ्ननिवृत्ति से लौकिक समाधि में, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होती है । प्रथम ध्यान में पंचाङ्गों का प्रादुर्भाव होता है तथा द्वितीय-तृतीय ध्यान में उनका अतिक्रमण हो जाता है । फलतः ध्यान के पाँच अंग वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्राप्ति होती है । वितर्क आलम्बन में चित्त का आरोप करता है वहाँ चित्त का परिस्पन्दन होता है । विचार सूक्ष्म होते हैं । वहाँ चित्त की वृत्ति प्रशान्त होती है । तदनन्तर प्रीति उत्पन्न होती है । उससे शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और उसमें आकाश-लङ्घन का सामर्थ्य आ जाता है । प्रीति के परिपाक से काय-प्रश्रब्धि और चित्त-प्रश्रब्धि होती है । प्रश्रब्धि (शान्ति) के परिपाक से काय और चित्त-सुख होता है । सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार और अप्रैणा इस त्रिविध समाधि की प्राप्ति होती है । पंचाङ्गों का अतिक्रमण होते-होते अन्तिम ध्यान में समाधि उपेक्षा सहित होती है । लौकिक समाधि के द्वारा ऋद्धिबल भी प्राप्ति होता है, परन्तु निर्वाण-प्राप्ति के लिए विपस्सना के मार्ग का अनुसरण करना अत्यावश्यक है । निर्वाण का इच्छुक साधक शमथ भावना के उपरान्त विपस्सना की वृद्धि करता है और तभी अर्हत्पद में प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा नहीं ।

समाधि में अप्रैणा समाधि उपचार समाधि पूर्वक होती है । उपचार समाधि में वितर्कादि पाँच अंगों का प्रादुर्भाव नहीं होता, परन्तु अप्रैणा में उनकी उत्पत्ति होकर उनमें सुदृढता आ जाती है । उपचार में चित्त कभी निमित्त का आलम्बन बनाता है तो कभी भवाङ्ग में अवतीर्ण हो जाता है, परन्तु अप्रैणा में चित्त पूर्णतः स्थिर हो जाता है । चालीस कर्मस्थानों में से बुद्ध-धर्म-संघ-शील-स्वाग-देवता ये छह स्मृतियाँ, मरणानुस्मृति, उपशमानुस्मृति, आहार में प्रतिकूलसंज्ञा और चतुर्धातुव्यवस्थान ये दस कर्मस्थान उपचार समाधि का और शेष तीस कर्मस्थान अप्रैणा समाधि का आनयन करते हैं । तीस कर्मस्थानों में से दस कसिण और आनापानस्मृति चार ध्यानो के आलम्बन होते हैं, दस अशुभ और कायगतास्मृति प्रथम ध्यान के आलम्बन हैं, प्रथम तीन ब्रह्मविहार तीन ध्यानो के और चतुर्थ ब्रह्मविहार तथा चार आरूप्य चार ध्यानो के आलम्बन हैं । प्रथम ध्यान के पाँच अंग हैं—वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि (एकाग्रता) । इसे सवितर्क-सविचार कहते हैं । ध्यान की परिगणना दो प्रकार से होती है—चार ध्यान या पाँच ध्यान । पाँच की परिगणना के द्वितीय

ध्यान को अतिकर्क-विचार मात्र कहते हैं। चार की परिगणना के द्वितीय ध्यान में और पाँच की परिगणना में तृतीय ध्यान में कितक और विचार दोनों का अतिक्रम होता है। पाँच की परिगणना के चतुर्थ ध्यान में और चार की परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का अतिक्रम होता है, केवल सुख और समाधि अवशिष्ट रह जाती है। दोनों प्रकार के अन्तिम ध्यान में सुख का अतिक्रम होता है। अन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सहगत होती है।^१

बिसुद्धिमग्न में प्रज्ञा को विपस्सना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वहाँ कुशलचित्त से युक्त विषयना-ज्ञान को प्रज्ञा कहा है। आलम्बन को जानना मात्र संज्ञा है। उसके लक्षण को जानना विज्ञान है तथा मार्ग का ज्ञान होना प्रज्ञा है। प्रज्ञा चरम उपलब्धि है। इसके स्वरूप को हेरञ्जिक (सराफ) के उदाहरण से समझाया गया है। एक अबोध बालक कार्पाण के चित्र-विचित्र रूप को ही जानता है, पर ग्रामीण उसे उपभोग-परिभोग के साधन के रूप में भी समझता है। इन दोनों से भी अधिक ज्ञान हेरञ्जिक को है जिसे कार्पाण के उक्त दोनों रूपों के साथ ही उसके चोखे, छोटे होने का भी सम्यग्ज्ञान है। प्रज्ञा की भी यही स्थिति है। वह आलम्बन के आकार और लक्षण का ज्ञाता होने के साथ ही मार्ग का भी ज्ञाता होता है। इसीलिए प्रज्ञा का प्रयोग प्रजानन के अर्थ में हुआ है।

प्रज्ञा के भेद अनेक प्रकार से किये गये हैं। प्रज्ञा स्वतः एक प्रकार की है। लौकिक और लोकोत्तर के भेद से दो प्रकार की है। चिन्ता, श्रुत और भावना के भेद से उसके तीन प्रकार हैं तथा चार आर्यसत्त्वों के ज्ञान और चार प्रतिसम्भेदा से वह चार प्रकार की है। स्कन्ध, धातु, आयतन, इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के समुचित ज्ञान से प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा के इस विकसित रूप से आश्रवो का क्षय होता है।

विपस्सना प्राप्ति के लिए तथा कर्मस्थान के अभ्यास के लिए यह आवश्यक है कि साधक पदार्थ के स्वरूप को भलोभाँति समझे। बौद्धधर्म की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनित्य, दुःख और अनात्मक है—यदनिच्चं तं दुवस्सं, यं दुवस्सं तदनत्ता, यदनत्ता, तन्न मम यथा भूतं।

१. अनित्य का लक्षण—पदार्थ अनित्य है। पञ्चस्कन्ध भी अनित्य हैं। पञ्चस्कन्ध रूप पदार्थ में उत्पाद, व्यय, और परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसे सत्त, पुग्गल अथवा जीव कहा जा सकता है।

१. बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ. ४१-५५, देखिये पीछे "बौद्धधर्म में ध्यान का स्वरूप" प्रकरण।

२. अनित्य का लक्षण—उपादान स्क्न्ध दुःख रूप माने-मये हैं। रूप वेदना, संज्ञा संस्कार एवं विज्ञान ये पाञ्चस्कन्ध हैं। रूप निष्पन्न और अनिष्पन्न दो प्रकार का है। निष्पन्न रूप अठारह हैं—चार भूत रूप (पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु), पाँच प्रसाद रूप (चक्षु, श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा, काम), चार विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस), दो भाव (स्त्रीत्व और पुरुषत्व), एक हृदय, एक जीवितेन्द्रिय और एक कवलिलङ्गकाराहार, और अनिष्पन्न रूप दस हैं—एक परिच्छेद (आकाशधातु), दो विज्ञप्ति रूप (काय और वची विज्ञप्ति), तीन विकार रूप (लघुता, मृदुता, कर्मण्यता), चार लक्षण रूप (उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता)।

विज्ञान जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान, चित्त मन ये इसके समानार्थक शब्द हैं। कुशल, अकुशल और अव्याकृत ये वेदना के तीन भेद हैं। कुशलभूमि के चार भेद हैं—कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और लोकोत्तर। अकुशल तीन प्रकार का है—लोभ, द्वेष और-मूल। अव्याकृत के दो भेद हैं—विपाक और क्रिया। कुल मिलाकर २१ कुशल, १२ अकुशल, ३६ विपाक, और २० क्रिया—सभी नवासी विज्ञान होते हैं। ये प्रतिसन्धि, भवाङ्ग, आवर्जन आदि चौदह प्रकार स प्रवर्तित होते हैं।

वेदना अनुभवात्मक होती है। उसके सुख, दुःख, सोमनस्य, दोर्मनस्य और उपेक्षा ये पाँच भेद हैं। संज्ञा पहचानने रूप होती है। वह कुशल, अकुशल और अव्याकृत के भेद से तीन प्रकार की है। संस्कार राशि रूप है। उसके ३६ प्रकार हैं—स्पर्श, चेतना, वितर्क, विचार, प्रीति, वीर्य, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्मृति, ह्री, अत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अमोह कार्यप्रश्रब्धि, चित्तप्रश्रब्धि, कायलघुता, चित्तलघुता, कायमृदुता, कायकर्मण्यता, चित्तकर्मण्यता, कायप्रागुण्यता, चित्तप्रागुण्यता, एवं कायञ्जुता, ये २७ संस्कार स्वरूपतः आये हुए, छन्द, अविमोक्ष, नमस्कार, तत्रमध्यस्थता ये चार संस्कार येवापनक, करुणा, मृदुता, काय-वाक्-मिथ्या-आजीव से विरति, ये ५ अनियत संस्कार संस्कार को अभिघम्म में सचेतना तथा चेतना कहा गया है।

३. अनन्त का लक्षण—आत्मा (अनन्त) नाम का कोई पदार्थ नहीं। उसकी प्रतीति भ्रम मात्र है। अधिानप्पदीपिका में अन्त शब्द के चार अर्थ दिये हैं—चित्त, काय, स्वभाव, और परमत्त चित्त काये स्वभावे च सो अत्ता परमत्तनि। सम्भव है, यहाँ अनन्त शब्द का अर्थ मेरा नहीं अथवा क्षणमगुर रहा हो।

विपस्सना की प्राप्ति के लिए साधक को आयतन, धातु तथा इन्द्रियों का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। आयतन १२ हैं—चक्षु, रूप, श्रोत्र, शब्द, ध्राण, गन्ध, जिह्वा, रस, काय, स्पर्श, मन और धर्म। धातु १८ हैं—चक्षु,

रूप, चक्षु बिज्ञान, श्रोत्र, शब्द, धोतविज्ञान, घ्राण, गन्ध, ब्राम्भविज्ञान, जिह्वा, रस, जिह्वामविज्ञान, काय, स्पर्श, कायविज्ञान, मन, धर्म, और मनोविज्ञान । इन्द्रियाँ २२ हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा काय, मन, स्त्री, पुख, जीवित, मुख, दुःख सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनज्ञात, आज्ञा और अज्ञात । -

योगी को चार शब्दों का ज्ञान भी अपेक्षित है । चतुरार्यसत्य बौद्धधर्म की आधारशिला है । दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपदा ये चार आर्यसत्य हैं । जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास, अप्रिय का सम्प्रयोग, प्रिय का वियोग इत्यादि दुःख है । तृष्णा, अविद्या आदि के कारण दुःख की उत्पत्ति होती है । दुःख की उत्पत्ति के कारणों का निरोध होने से दुःखनिरोध होता है । इस दुःखनिरोध का उपाय है सम्यक् दृष्टि-संकल्प-वचन-कर्मन्त-आजीव-व्यायाम-स्मृति-समाधि रूप आष्टाङ्गिक मार्ग का पालन ।

इसी सन्दर्भ में प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान भी आवश्यक है । इसका समावेश चतुरार्यसत्य में हो जाता है । परन्तु इसका विशेष महत्त्व होने के कारण पृथक् वर्णन ही प्रायः किया गया है । प्रतीत्यसमुदाय का तात्पर्य है कारण पूर्वक उत्पत्ति होना और निरोध होना । अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति (जन्म), जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास उत्पन्न होते हैं । यह दुःखसमुदय का अनुलोमात्मक ज्ञान है । इसी प्रकार दुःख निरोध का भी ज्ञान होना चाहिए । प्रत्ययों की संख्या २४ बतायी गई है—हेतु, आलम्बन, अधिपति, अनन्तर, समानन्तर, सहजात, अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्चय, पुरेजात, पश्चात्जात, आसेवन, कर्म, विपाक, आहार, इन्द्रिय, ध्यान, मार्ग, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत और अविगत । प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्धधर्म का कर्म सिद्धान्त है । उसका सम्यग्ज्ञान होने पर निर्वाण सद्यःप्राप्त हो जाता है ।

(ढ) त्रिपस्सना और सत्तविसुद्धि

विसुद्धिमार्ग के अनुसार चित्त और ज्ञान की परम त्रिसुद्धि निर्वाण-प्राप्ति का मूल कारण है । रथविनीतसुत्त (मज्झिम निकाय) में निम्न सात प्रकार की परिशुद्धियाँ निर्दिष्ट हैं जिनके पालने से 'अनुपादा परिनिर्वाण' की प्राप्ति होती है—सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिट्ठिविसुद्धि, कांक्षाविसरणविसुद्धि,

मग्नामग्नाणदस्सनविशुद्धि, पटिपदाणदस्सनविशुद्धि, और अणदस्सनविशुद्धि ।
विषयस्सना की प्राप्ति के लिए काय, मन और विचारों की पवित्रता अपेक्षित
है । यह पवित्रता उक्त विशुद्धियों के पालने से सहजता पूर्वक उपलब्ध
हो जाती है ।

१. शीलविशुद्धि—पातिमोक्ख, आहार आदि की विशुद्धि ।

२. चित्तविशुद्धि—चार रूप और चार अरूप ध्यानों की प्राप्ति से
उत्पन्न विशुद्धि ।

३. दृष्टिविशुद्धि—नाम-रूप के यथार्थ स्वभाव को देखना । शमथ
या विपश्यना मार्गी को नैवसंज्ञायतन छोड़कर शेष रूपावचर, अरूपावचर
ध्यानों में से किसी एक से उठकर चित्तकं आदि ध्यान के अङ्ग और उनसे
सम्प्रयुक्त धर्मों को लक्षण कृत्य आदि से भली प्रकार जानना चाहिए । यह सत्त्व
नहीं, नामरूप मात्र है । सत्त्व की कल्पना मात्र व्यवहार के लिए होती है—

यथापि अंग सम्भारा होति सद्दो रथो इति ।

एवं खन्वेसु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मुति ॥

४. कांसावितरणविशुद्धि—सन्देह दूर करना । साधक नाम-रूप के
हेतु-प्रत्यय पर विचार कर हर सन्देह दूर करने का प्रयत्न करता है । रूप-काय
हेतु-प्रत्यय पर चिन्तन करता है । शरीर की अशुचिता पर विचार कर कर्मों
के स्वरूप का परिभाषण करता है । कर्म चार प्रकार के हैं—दृष्टधर्मवेदनीय,
उपपद्यवेदनीय, अपदापयवेदनीय और अहोसि कर्म । एक अन्य प्रकार से भी
विभाजन मिलता है—यद्गुरुक, यद्बहुल, यदासन्न और कृतत्वतात् कर्म । जनक,
उपस्तम्भक, उपपीडक और उपघातक, कर्म के ये चार भेद भी वर्णित हैं ।
बौद्धधर्म के अनुसार मृत्यु के अन्तिम क्षण में जैसा कर्म-भाव रहेगा उसी के
अनुसार आगामी जन्म में फल मिलेगा ।^१ जैनसिद्धान्त में भी ऐसा ही कहा गया
है । बौद्धधर्म में कहा है—कर्म का कर्ता नहीं है और न विपाक को भोगने वाला
है । शुद्धधर्म मात्र प्रवर्तित होते हैं । इस प्रकार जानना सम्यग्दर्शन (सम्मा
दस्सन) है ।^१ जैनधर्म में भी लगभग यही कहा है कि सप्ततन्त्रो को भलीभाँति
पहचानना सम्यग्दर्शन है—तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । कांसावितरणविशुद्धिवान्
व्यक्ति को अतीत, वर्तमान, भविष्यत् के धर्म, च्युति और प्रतिसन्धि के अनुसार
विदित होते हैं । वह उसकी ज्ञानवती-प्राज्ञा होती है । सभी बिचिकित्सायें और
मिथ्यादृष्टियाँ दूर हो जाती हैं । इसी को धर्मस्थितिज्ञान, यथामृतज्ञान अथवा
सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

५ मासप्रार्थनाज्ञान—दर्शनविद्युद्धिमार्ग और अमार्ग को जानकर प्राप्त हुआ ज्ञान मासप्रार्थनाज्ञानदर्शनविद्युद्धि है। तीन लौकिक परिणामों हैं—ज्ञातपरिज्ञान, तीरणपरिज्ञा और प्रहाणपरिज्ञा। पञ्चस्कन्धों में अनित्य, दुःख, और अनात्म का विचार करने से योगी आनुलोमिक क्षान्ति को प्राप्त करता है। अनित्य, प्रलोक, चंचल, प्रभङ्गुर, अध्रुव, विपरिणाम-स्वभाव, असार, विभव, संस्कृत और भरण-स्वभाव के तीर पर एक-एक स्कन्ध में दस-दस करके पचास अनित्यानुपश्यनायें होती हैं। परवक्ष्य, रिक्त, तुच्छ, शून्य और अनात्म के तीर पर एक-एक स्कन्ध में पच्चीस-पच्चीस आत्मानुपश्यनायें होती हैं। शेष दुःखादि के आधार पर एक सौ पच्चीस दुःखानुपश्यनायें होती हैं। रूप-अरूप का सम्मिस्रण करनेवाले योगी को रूप, चित्त, कर्म, आहार, ऋतु, आदि से उत्पन्न स्थिति पर त्रिलक्षण (अनित्य, दुःख और अनात्म) का आरोपण करके प्रज्ञा-भावना का सम्पादन करना चाहिए।

रूपसप्तक और अरूपसप्तक के अनुसार संस्कारों पर त्रिलक्षण का आरोपण करके विपश्यना की जाती है। यह रूपसप्तक में विपश्यना आदाननिक्षेपण, वयवृद्ध अस्तगमन, आहारमय, ऋतुमय, कर्मज, चित्तज, और धर्मता इन सात आकारों से करणीय होती है। और अरूपसप्तक में कलाप, यमक, क्षणिक, दृष्टि उद्घाटन, मान समुद्घाटन और निकन्ति परियादान से करणीय होती है।

इस प्रकार अभ्यस्त कर्मस्थान वाला योगी अठारह महाविपश्यनाओं को प्राप्त करता हुआ विरोधी धर्मों का परित्याग करता है। अनित्य, दुःख, अनात्म, निर्वेद, विराग, निरोध, प्रीतिनिःसर्ग, क्षय, व्यय, विपरिणाम, अनिमित्त, अप्रणिहित, शून्यता, अधिप्रज्ञा, यथाभूतज्ञानदर्शन, आदीनव, प्रतिसंख्या, और विवर्त की अनुपश्यना, ये अठारह महाविपश्यना हैं। इन महाविपश्यनाओं में अनित्यानुपश्यना आदि के विरोधी नित्य संज्ञा आदि के प्रहाण से शुद्ध ज्ञान वाला योगी उदय-व्यय का अनुपश्यनात्मक ज्ञान प्राप्त करता है।

अनुपश्यनात्मक ज्ञान-प्राप्ति के बाद विपश्यक योगी को विपश्यना के दस उपक्लेश उत्पन्न होते हैं—अवभास, ज्ञान, प्रीति, प्रश्रब्ध, सुख, अधिमोक्ष, प्रग्रह, उपस्थान, उपेक्षा, और निकन्ति। इन दस उपक्लेशों से परिचित होकर योगी धर्म के औद्धत्य में कुशल होता है और विक्षिप्त नहीं होता। उस स्थिति में वह उपक्लेश की जटा को काटकर अवभास आदि धर्म मार्ग नहीं, किन्तु उपक्लेश

१. कम्मस्स कारकी नत्थि विपाकस्स च वेदको।

शुद्धधम्मा पवत्तन्ति, एवेतं सम्मदस्सनं ॥ विसुद्धिमग्ग, वही,

२. तत्त्वार्थ-सूत्र, १-१

से रहित विधि में प्रतिषन्न विषयनाज्ञान मार्ग है, ऐसे मार्ग और अमार्ग का निरूपण करता है ।

६. प्रतिपदाज्ञानदर्शनविशुद्धि—उपबलेश से रहित, विधि में लगे हुए विषयना वाले उदय-व्यय, भङ्ग, भयतोपस्थान, आदीनव, निर्वेद, मुञ्चि-बलुकम्पता, प्रतिसंख्या और संस्कारोपेक्षा, इन आठ ज्ञानों का जानकार योगी को अवश्य होना चाहिए । इनके अतिरिक्त सत्य का अनुलोमात्मक नवां ज्ञान भी उसे होना चाहिए । यह ज्ञान होने पर योगी अन्निमित्त, अप्रणिहित और शून्यता इन तीन विमोक्षसुख को प्राप्त करता है ।

७. ज्ञानदर्शनविशुद्धि—स्रोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी और अर्हत्, इन चार भागों का ज्ञान ज्ञानदर्शन विशुद्धि है । इसके लिए बोधिपरिष्कारों का परिपूर्ण होना, उत्थान और बल का समायोग, प्रहातव्यधर्म और उनका प्रहाण (संयोजन, क्लेश, मिथ्यात्व, लोकधर्म, मात्सर्य, विपर्यास, ग्रन्थ, अगति, आश्रव, ओष, योग, नीबरण, परामर्श, उपादान, अनुशय, मल, अकुशल कर्मपथ, अकुशल चित्तोत्पाद), तथा परिज्ञा आदि कृत्य की परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ।

विषयना प्राप्त योगी के सात सोपान हैं—श्रद्धाविशुक्त, कायसाधी, उभतोभागाविशुक्त, धर्मानुसार ही, दृष्टि प्राप्त और प्रज्ञाविशुक्त । उनका विभाजन संस्कारोपेक्षा ज्ञान पर आधारित है ।

(ख) पूण ज्ञान की प्राप्ति

सप्त विशुद्धियों की प्राप्ति से योगी का ज्ञान विशुद्ध हो जाता है और उसके समस्त आश्रवों का क्षय हो जाता है । विषयना का यही परिपाक है । चतुर्थ ध्यान की प्राप्ति हो जाने पर साधक श्रद्धाविध, दिव्यश्रोत्र, चेतोपर्यज्ञान, पूर्वनिवासानुस्मृतिज्ञान, तथा सत्त्वों की च्युति-उत्पत्तिज्ञान का अनुभव करता है ।

श्रद्धाप्राप्ति—विशुद्धिमग्न में दम श्रद्धियों का उल्लेख है—अधिष्ठान, विकुर्वण, मनोमय, ज्ञानविस्फार, समाधिविस्फार, आर्य, कर्मविपाकज, पुण्य, विद्यामय, और सम्यग्रप्रयोग । पटिसम्मिदामग्न में भी इनका वर्णन आया है । छन्द, वीर्य, चित्त और भीमांसा, ये श्रद्धि के चार पाद विस्तारदत्ता की प्राप्ति की दिशा में योगी को आगे बढ़ाते हैं । आलस्य, औद्धत्य, राग, द्वेष, निश्रय, प्रतिबन्ध, कामराग, क्लेश आदि सोलह कारणों में चित्त प्रकम्पित हो जाता है । अतः ऐसे कारणों को दूर रखना चाहिए और उनपर विजय प्राप्त करना चाहिए ।

त्रिपिटक, अष्टकथाओं तथा विशुद्धिमग्न आदि ग्रन्थों में विभिन्न श्रद्धियों का वर्णन किया गया है—एक से अनेक होना, प्रगट और अन्तर्ध्यान होना, प्राकार, गृह, विहार, पर्वत आदि के पार जावा, पृथ्वी में मोता लगाना,

जल पर चलना, आकाश से जाना, चन्द्र सूर्य का स्पर्श करना, ब्रह्मलोकगमन, दूर को पास करना, बहुत की थोड़ा करना, थोड़े को बहुत करना, प्रभृति । इनमे कुछ विकुर्बण और कुछ मनोमय ऋद्धियाँ हैं ।

अभिज्ञानप्राप्ति—अभिज्ञा की प्राप्ति ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है । दीर्घनिकयमे षड् अभिज्ञाओं का वर्णन मिलता है । त्रिपिटक में विविध प्रसंगों पर इनका विविध रूप से निर्देश हुआ है । विशेष रूप से अभिज्ञा की वहाँ दो सूचियाँ मिलती हैं । प्रथम को प्रज्ञा कहा है जो समाधि से सम्बन्धित है । वे ५ हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है । ये बोधिसत्त्वों और साधारण ऋद्धियों द्वारा भी प्राप्य हैं । दूसरी विषय सूची में षड् अभिज्ञायें हैं । जो विपश्यना से सम्बन्धित हैं उनकी प्राप्ति आश्रवक्षयजन्य है । इसे अर्हत् साधना भी कहा है । इन अभिज्ञाओं को साक्षात्कार (सच्छिद्रकातव्य) किया जाता है । प्रथमा ऋद्धि अथवा अभिज्ञा ऋद्धिविध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त २. दिव्वसोतधातु, ३. चेतोपरिञ्चाण, और ४. पुब्बेनिवासानु-स्सतिवाण हैं । चतुर्थ ज्ञान के अन्तर्गत संवर्तं और विवर्तं का परिज्ञान भी सम्मिलित है । संवर्तकल्प में प्रलय और बुद्धज्ञेयों का ज्ञान तथा विवर्तकल्प में सृष्टि का ज्ञान अन्तर्भूत है । पञ्चम अभिज्ञा सत्त्वों की च्युति और उत्पत्ति का ज्ञान (सत्तान् चतुपपातवाण) है । इसमें यथाकर्मोपगमन और अनागतवंशज्ञान गभित है ।

(त) समापत्ति और निर्वाण

विपश्यना की प्राप्ति और अभिज्ञा की उपलब्धि के उपरान्त योगी समापत्ति सुख का अधिकारी होता है । ध्यान समापत्ति, फलसमापत्ति, एवं निरोध समापत्ति के बाद योगी निर्वाण प्राप्त करता है । शरीर के रहने पर वह सोपधिषोष और शरीर नष्ट हो जाने पर निरूपधिषोष कहा जाता है ।

निर्वाण (पालि निव्वान) भौतिक इच्छाओं की समाप्ति का सूचक है । यह निर्वाण का निषेधात्मक रूप है । उसका विषेधात्मक रूप मोक्ष, निरोध, सन्त, सच्च, सिद्ध, अमत्त, ध्रुव सरण, परायण, अकन्त, खेम, केवल, पद, पणीत्, अच्छुत्, मुत्ति, विमुत्ति, सन्ति, विसुद्धि, निम्बुत्ति आदि शब्दों में व्यक्त होता है ।

निर्वाण की प्राप्ति योगी की चरम उपलब्धि है और समस्त क्लेशों का उपशमन उसका साध्य है । साधनायें उसके साधन हैं ।

स्थविरखादी बोग साधना का यह रूप हीनयान सम्प्रदाय में भी हीनाधिक रूप से प्रचलित रहा है । सिद्धान्तों और साधनाओं के विकास में स्थविरवाद के अतिरिक्त हीनयान के अन्य सम्प्रदायों में विकास के सोपान दृष्टव्य हैं । उनकी चरम परिणति महायानी साधना में दिखाई देती है ।

२. महायानी साधना

स्वविरवादी (हीनयानी) साधना में साधक आत्मकेन्द्रित रहता है पर महायानी साधना इस सीमा को स्वीकार नहीं करती। उसमें तो साधक बहुमुखी व्यक्तित्व सम्पन्न और लोकपरायण हो जाता है। बौद्ध साधना का यह आध्यात्मिक क्रान्तिकारी दर्शन निःसन्देह आकर्षक, सुखदायक और अनुभूतिजनक था। उसकी लोकप्रियता का प्रधान कारण भी यही है।

महायानी विचारधारा के साथ ही उसकी साधना का उदय हुआ। यह समय ई० पू० की लगभग तृतीय शताब्दी निश्चित किया जा सकता है। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता महायानी साधना का सम्भवतः आद्यग्रन्थ होगा। उसके बाद तो महावस्तु, दिव्यावदान, अवदानशतक, बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सृजन हुआ। विज्ञानवाद और शून्यवाद नाम की दो शाखाओं में उसका विभाजन किया गया। इन दोनों शाखाओं में तागाजुंन, आर्यदेव मंत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, अर्चेट और शान्तरक्षित प्रधान हैं।

महायानी साधना के प्रमुखतः तीन भेद हैं—बोधिचित्त के द्वारा पारमिताओं की प्राप्ति, दशभूमिया तथा त्रिकायवाद। महायानी साधना को बोधिसत्त्वसाधना भी कहा गया है।

बोधिसत्त्व—साधना में बोधिसत्त्व समस्त विश्व का परोपकार और परित्राण करने का प्रणिधान करता है। यह प्रणिधान उसे अचित्तता अथवा परार्थचित्तता की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अचित्तता के अन्तर्गत महाकरुणा और महाप्रज्ञा का समन्वित रूप विद्यमान रहता है। बुद्धत्व की प्राप्ति का यह आधार स्तम्भ है। अचित्तता का सामान्यतः अर्थ पदार्थ के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उसे शून्य मानना है या यही शून्यतामयी दृष्टि महायान की विशेषता है। उपायकौशल तथा पुण्यसंभार और ज्ञानसंभार से से इस दृष्टि में अधिक विशुद्धि आती है। पुण्यसंभार की प्राप्ति कुशलकर्मों की विधेयता तथा अकुशल कर्मों की निशेधता अथवा प्रहाणता पर निर्भर है। दृढ़ अध्यवसाय और दृढ़ आशय इसके लिए अपेक्षित हैं। ज्ञानसंभार की उपलब्धि असंगता, निःस्वभावता एवं नैरात्म्य चिन्तन पर अधारित है। प्रज्ञापारमिता-ज्ञानसंभार है और दान, शील, क्षान्ति, वीर्य एवं ध्यान पारमितायें पुण्य संभार

की सीमा में जाती हैं। दोनों संभारों की प्राप्ति होने के उपरान्त क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का क्षय हो जाता है और फलतः क्षेत्र पारमितायें—उपाय, प्रणिधान, क्लृप्ता और ज्ञानपूर्ण हो जाती हैं। स्थविरवादी परम्परा में क्लेशावरण की प्रहीणता चरमोत्कर्ष की प्राप्ति मानी जाती है, परन्तु फिर भी बाह्य जगत् के प्रति नैराश्रम्य भावना पूर्णतः जाग्रत नहीं हो पाती। यह कर्म पुद्गल नैराश्रम्य और धर्म नैराश्रम्य की भावना द्वारा सम्पन्न हो जाता है। पारमिताओं की साधना इसी भावनाप्राप्ति का साधन है।

दस पारमिताओं की साधना के साथ दश भूमियों की व्यवस्था की गई है। ये दस भूमियां हैं—प्रमुदिता, विमला, प्रभाकारी, अचिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचला, साधुमती और धर्ममेधा। प्रमुदिता भूमि में साधक को परार्थवृत्ति में प्रसन्नता होती है और वह दश प्रकार के प्रणिधान, निष्ठायें और निपुषायें प्राप्त करता है। विमला भूमि में साधक ऋजुता, मृदुला, कर्मण्यता, दम, शम, कल्याण, अनाशक्ति, अनपेक्षता, उदारता और आशय नामक दश चित्ताशयों को पाता है। प्रभाकारी भूमि विविध ऋद्धिओं और अभिज्ञाओं की उत्पादिका है। इसमें चार ब्रह्मविहारों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अचिष्मती में सैंतीस बोधिपासिक धर्मों का परिपालन किया जाता है। सुदुर्जया भूमि चित्त की विशुद्ध स्थिति का नाम है। इसमें आर्यसत्यों का बोध एवं महाकल्याण तथा शून्यतामयी दृष्टि का विकास होता है। अभिमुखी भूमि में साधक दश प्रकार की समतायें प्राप्त करता है—अनिमित्त, अलक्षण, अनुत्पाद, अजात, विविक्त, आदिविशुद्धि, निष्प्रपञ्च, अनाव्यूहानिव्यूह, प्रतिबिम्ब निर्माण और भावाभाव-द्वयसमता। इन समताओं को प्राप्त करने से प्रतीत्य समुत्पाद स्पष्ट हो जाता है और शून्यता विमोक्षमुख नामक समाधि प्राप्त हो जाती है। दुरंगमा भूमि में साधक एक विशेष स्थिति तक पहुँच जाता है जहाँ उसके समस्त कर्म अपरिचित अर्थ सिद्धि के लिए उपायकौशल का उपयोग करते हैं। अचला भूमि में संसारी प्राणियों के दुःखों की परिसमाप्ति करने का पुनः प्रणिधान किया जाता है। इस भूमि की यह विशेषता है कि साधक अपनी भूमि से च्युत नहीं होता तथा दशबल और चार वैशारदों की प्राप्ति करता है। साधुमती भूमि में कुशल, अकुशल तथा अव्याकृत धर्मों का साक्षात्कार, चार प्रविसंबिदों की प्राप्ति, धर्मों की स्वलक्षणता का ज्ञान एवं अप्रमेय बुद्धों की देशना को श्रवण करने का अवसर साधक को मिल जाता है। अन्तिम भूमि धर्ममेधा है। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते साधक पुण्य और ज्ञान संभार की प्राप्ति, महाकल्याण की पूर्णता सर्वज्ञता और समाधियों को अभिगत कर लेता है। इस स्थिति में प्रादुर्भूत 'महाराजराज' नामक पदम पर बोधिसत्व आसीन होता है। विविध विद्याओं और क्षेत्रों से

समागत बोधिसत्त्व उसके परिमण्डल में बैठ जाते हैं। उसके कायो से उत्थित महारथियों से साधक बोधिसत्त्व का अभिषेक होता है। तदनन्तर वह महाज्ञान से परिपूर्ण होकर धर्मचक्रवर्ती बन जाता है और संसारियों का उद्धार करना प्रारम्भ कर देता है। उक्त भूमियों में क्रमशः दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल, प्रणिधान, बल और ज्ञान पारमितायें प्रधान रहती हैं। इन भूमियों को जैन परिभाषा में गुणस्थान कहा जा सकता है।

महायानी साधक का तृतीय रूप है, त्रिकायवाद। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध अवैणिक आदि धर्मों से परिमण्डित हो जाते हैं और संसारियों के उद्धार करने का कार्य बुद्धकाय के माध्यम से प्रारम्भ कर देते हैं। बुद्धकाय अचित्तता एवं शून्यता धर्मों का एकाकार रूप है। कायभेद से उसके तीन भेद हैं—स्वभावकाय, सम्भोगकाय, और निर्माणकाय। स्वभावकाय बुद्धकी विशुद्धकाय का पर्यायार्थक है।^१ ज्ञान की सत्ता को स्वभावकाय से पृथक् मानकर काय के चतुर्थ भेद का भी उल्लेख मिलता है। इस भेद को ज्ञान धर्मकाय कहा गया है। इसका फल है—मार्गज्ञता, सर्वज्ञता और सर्वाकारज्ञता की प्राप्ति। स्वभावकाय और ज्ञानधर्मकायके संयुक्तरूप को ही धर्मकाय की संज्ञा दी गई है। सम्भोगकाय के माध्यम से बुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में देशना देते हैं, अतः उनकी संख्या अनन्तानन्त भी हो सकती है। निर्माणकाय के द्वारा इहलोक में जन्म लिया जाता है। बुद्ध इन त्रिकायों द्वारा परमार्थकार्य करते हैं—

करोति येन चित्राणि हितानि जगतः समम् ।

आभवाम् सोऽनुपच्छिन्न कायो निर्माणिको भुने ॥^२

तान्त्रिक साधना—

साधारणतः तान्त्रिक साधना के बीज त्रिपिटककालीन बौद्धधर्म में मिलने लगते हैं पर उसका व्यवस्थित रूप ईसा पूर्व लगभग द्वितीय शताब्दी से उपलब्ध होने लगता है। गुह्यसमाज आदि तन्त्रों का अस्तित्व इसका प्रमाण है। सुचन्द्र, इन्द्रभूमि, राहुलभद्र, मैत्रेयनाथ, नागार्जुन, आर्यदेव आदि अचार्यों की परम्परा बौद्ध तान्त्रिक साधना से जुड़ी हुई है। श्रीधान्यकूट, श्रीपर्वत, श्रीमलयपर्वत आदि इसी साधना से सम्बद्ध है।

१. Tibetan Yoga, लेखक—W. Y. Evans. Wentz,

Buddhism in Tibet, लेखक—सुशील सुभ आदि ग्रन्थ ।

२. Japani Buddhism Essays in Zen Buddhism आदि ग्रन्थ ।

तन्त्र साधना का प्रमुख लक्ष्य देवी शक्तियों को बंध में करके बुद्धत्व प्राप्ति करना है। इसमें प्रायः किसी शक्ति विशेष की उपासना की जाती है और उसे अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है। इससे अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आटानाटीयसुत में इस प्रकार के अलौकिक प्रदर्शन दिखाई देते हैं। वैसे मूल बौद्धधर्म में मन्त्र, जप अथवा प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नहीं है पर वहाँ बुद्ध की चार श्रद्धियाँ अवश्य बताई गई हैं। छन्द (इच्छा), वीर्य (प्रयत्न), चित्त (चिन्तन) तथा वीमंसा (परीक्षा)। इसके अतिरिक्त प्राण एवं चित्त के साधन भी बताये गये हैं। इन्हीं भावनाओं एवं विकसित अवस्थाओं को वहाँ विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। उनमें तन्त्रयान, वज्रयान, मन्त्रयान, सहजयान प्रमुख हैं।

तान्त्रिक साधना के अनुसार दुष्कर और तीव्रतप की साधना करनेवाला सिद्धि नहीं पाता। सिद्धि वही पाता है जो यथेष्ट कामोपभोगों के साथ साधना भी करे। यही उसका योग है। साधना की दृष्टि से तन्त्रों के चार भेद हैं - क्रिया, चर्चा, योग और अनुत्तर योग। क्रियातन्त्र कर्म प्रधान साधना है। इसमें धारणी तन्त्रों का समावेश हो जाता है। यहाँ बाह्य शारीरिक क्रियाओं का विशेष महत्त्व है। चर्चातन्त्र समाधि से सम्बन्धित है। वैरोचन अभिसम्बोधि नामक ग्रन्थ में इस साधना का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। सनैमित्तक एवं अनैमित्तिक योग इसके विशिष्ट प्रकार हैं। योगतन्त्र में महाशुद्धा, धर्मशुद्धा, समयशुद्धा और कर्मशुद्धा योग अधिक प्रचलित हैं। अनुत्तरतन्त्र वज्रसत्त्वसमाधि का दूसरा नाम है। साधना की दृष्टि से इसके दो भेद हैं - मातृतन्त्र और पितृतन्त्र। इन तन्त्रों की विधियों में प्रधान हैं - विशुद्धयोग, धर्मयोग, मन्त्रयोग और संस्थानयोग। इनको वज्रयोग भी कहा जाता है।

तिब्बत और चीन में प्रचलित बौद्ध साधना

बौद्ध तान्त्रिक साधना भारत के बाहर अधिक लोकप्रिय हुई। तिब्बत, चीन और जापान ऐसे देश हैं जिनमें महायानी साधना का विकास अधिक हुआ है। तिब्बत में ईसा की सप्तम शताब्दी में सच्चाट् ज्योङ्चन गम्पो के राज्यकाल में बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। थोनमी सम्मोट आदि अनेक तरुण

१. दुष्करं नित्यमस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिद्धयति

सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयंश्चाशु सिद्धयति ।

सर्वकामोपभोगैश्च सेव्यमानं यथेच्छतः

अनेन खलुयोगेन कष्टं बुद्धवयोगतः ॥

गुह्यसमाज, पृ० २७,

तिब्बत से भारत आये और आचार्य त्रिमलमित्र आदि अनेक विद्वान् भारत से तिब्बत पहुँचे। यहीं से तिब्बत में भाषा, लिपि, धर्म और साधना का प्रचार प्रारम्भ होता है। सम्राट् खोङ्चन स्वयं प्रथम धर्मज्ञ और तन्त्रज्ञ थे। उन्हीं के काल में 'मणिकाबुम' नामक तिब्बती साधना का ग्रन्थ लिखा गया।^१

तिब्बती साधना की दो प्रणालियाँ हैं—पारमितानय और तान्त्रिकनय। पारमितानय में कल्याण और प्रज्ञा का आधार होता है तथा तान्त्रिकनय में महाकल्याण का ही आधार होता है। इन साधनाओं से तिब्बती साधकों का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मपद प्राप्त करना बताया गया है। कुछ और भी साधनाएँ हैं। महामुद्रायोग, हठयोग, पञ्चाङ्गयोग, वष्टयोग, सहजयोग, उत्पत्ति-रूपयोग, प्रत्याहारयोग आदि। लोकेस्वर, अक्षोभ्य, कालचक्र, लामार्ड नलजोर आदि नाम की साधनाएँ भी प्रचलित हैं।

जापान में प्रचलित बौद्ध साधना

सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की सप्तम शताब्दी में ही बौद्धधर्म जापान में सम्भवतः कोरिया से पहुँचा। वहाँ सम्राट् शोतोकु ने उसे अचोक के समान संरक्षण प्रदान किया। कालान्तर में जापान में बौद्धधर्म का पर्याप्त विकास हुआ और फलतः ग्यारह सम्प्रदाय खड़े हो गये—कुश (अभिषामिक) और जोजित्सु (अभिषामिक) धेरवादाश्रयी हैं तथा सनरान (गुन्यतावादी) होस्सो (आदर्शवादी), केगोन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), तेण्डई (प्रत्येक बुद्धानुसारी), जेन (प्रत्येक बुद्धानुसारी), जोङो (सुखावती व्यूहानुसारी), शिसु (सुखावतीव्यूहानुसारी और निचिरेन (सद्धर्मपुण्डरीकानुसारी)। इन में शिगोन, जेन और निचिरेन सम्प्रदाय साधना की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। ये सभी साधनायें भारत में प्रचलित बौद्ध साधना के समानान्तर अथवा किञ्चित् विकसित रूपान्तर लिये हुए हैं।^२

बौद्ध योगसाधना के उक्त समग्ररूप को देखने से यह स्पष्ट है कि वह मूल बौद्धधर्म की भित्ति पर प्रस्थापित एक योग प्रक्रिया है। उसका विकसित रूप तत्तद्देशीय संस्कृति और सभ्यता के तत्त्वों पर आधारित रहा है। भारतीय बौद्धेतर संस्कृतियों में स्वीकृत योगसाधना से भी बौद्धयोग साधना का आदान-प्रदान हुआ है। इसकी परिधि और विश्लेषण अभी शेष है। इस दृष्टि से पातिमोक्ख की सभी परम्पराओं का विशेष अध्ययन अपेक्षित है।

१. तिब्बतज नय, बुद्धिज्म इन तिब्बते आदि ग्रन्थ देखिये।

२. *Japanese Buddhism Essays in Zen Buddhism*

३. बौद्ध साधना का विकास, पृ. २३-७३

पातिमोक्ष की विभिन्न परम्परायें—पातिमोक्ष के नियमों की विभिन्न परम्परायें साहित्य में उपलब्ध होती हैं।^१

पात्राजिक	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	कुल
सर्वातिवादिन्	४	१३	२	१३	१०	४	११३	७	२६३
संस्कृत	"	"	"	"	"	"	"	"	२६३
विनय निदान सूत्र	"	"	"	"	"	"	"	"	२६३
सर्वास्तिवाद विनय	"	"	"	"	"	"	१०७	"	२५७
सर्वास्तिवाद विनय विभाषा	"	"	"	"	"	"	११	"	२५१
मूल सर्वास्तिवादिन् और व्याख्या	"	"	"	"	"	"	६८	"	२४८
तिब्बत	"	"	"	"	"	"	१०८	"	२५८
महाभ्युत्पत्ति	"	"	"	"	"	"	१०५	"	२५३
बर्मण्ड और टीका	"	"	"	"	"	"	११०	"	२५०
महेश्वर और व्याख्या	"	"	"	"	६१	"	१००	"	२५१
काश्यपीय	"	"	"	"	६०	"	६६	"	२४६
उत्पत्ति परिशुद्धा	"	"	(२)	"	६२	"	७२	(७)	(२२५)
सूत्र	"	"	...	"	"	"	२१५
पाठि	"	"	२	"	"	"	७५	७	२२७
महासाधक	"	"	"	"	"	"	६६	"	२१८

१. A comparative study of the pratimoksa, pichow Ph. D., शास्त्रिकेय, १९५१।

रचना काल—प्रातिमोक्ष के इन नियमों की संख्या से यह स्पष्ट है कि सर्वास्तित्वादी सम्प्रदाय में त्रिषु नियमों की संख्या सर्वाधिक थी—२६३ और महासांघिकों में सबसे कम थी—२१८। बुद्ध के समय में इनमें से कितने नियम प्रचलित थे, कहना कठिन है। इनके सन्दर्भ में सुत्तविभाग में जो कथाएँ दी गई हैं वे प्रायः कल्पनात्मक मानी गई हैं। पर उनमें तथ्यांश तो अवश्य होना चाहिए। पालि प्रातिमोक्ष से सम्बद्ध घटनाओं ने ही पातिमोक्ष का निर्माण किया है। अतः इसकी रचना में एक नहीं, अनेक भिक्षुओं का हाथ है। अशोक के समय तक पातिमोक्ष स्थिर हो चुका होगा क्योंकि भाबू शिलालेख में जिन सात ग्रन्थों का उल्लेख है, उनमें विनय समुत्तस का प्रथम स्थान है। इसका सम्बन्ध पातिमोक्ष से ही होना चाहिए। अतः पातिमोक्ष की रचना की ऊपरी सीमा ५०० ई. पू. और निचली सीमा २५० ई. पू. मानी जा सकती है।

पातिमोक्ष का उद्भव और विकास—पातिमोक्ष का उद्भव परम्परानुसार विपस्ती से माना जा सकता है। उनके कथन को ही आगे के बुद्धों ने दुहराया है। पञ्चसि कथा में पूछा गया है कि विपस्ती आदि तथागतों के समस्त ब्रह्मचर्ये चिरकाल तक क्यों नहीं ठहरा? भगवान् बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि उन लोगों ने श्रावकों को विस्तार से उपदेश दिया, संक्षेप से नहीं। अतः तथागतों के अन्तर्धान हो जाने पर वह सब विस्मृत हो जाता था। प्रातिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था। तब सारिपुत्त ने भगवान् से संक्षेप में शिक्षापदी एवं प्रातिमोक्ष सूत्रों को बताने का आग्रह किया। प्रस्तुत पालि पातिमोक्ष उसी परम्परा पर आधारित है। वैसे इसका प्रादुर्भाव विपस्ती की निम्न गाथाओं में खोजा जा सकता है।

क्षन्ति परमं तपो तित्तिका

निब्बानं परम वरन्ति बुद्धा ।

सम्भा पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा ।

सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥

पातिमोक्ष का विकास संगीतियों के माध्यम से हुआ है। भाषा और संस्कृति की विभिन्नता भी इसमें एक बड़ा कारण रहा होगा। इसी सन्दर्भ में स्वर्ण आदि रखने के १० नियमों की कहानी भी जुड़ी है। रजत और स्वर्ण का विधान यद्यपि संगीति में उठाया था जो मान्य कर लिया गया था। यह निःसंगिक-मात्वन्तिक का १८ वां नियम है। महासांघिकों के शेष ६ नियमों का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता। सम्भव है वे ६ नियम उत्तरकालीन रहे हों।

१. महावग्ग, (योमन), भाग २, ३. २.

द्वितीय संगीति में महादेव के सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विघटन के कारण बने। अतः लगता है, आचार की अपेक्षा विचार वैमिन्म्य संबन्ध का मूल कारण रहा होगा। लोकोत्तरवाद, सर्वास्तित्वाद, विज्ञानवाद, आदि सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव भी विचारों की विविधता की पृष्ठभूमि में ही हुआ है।

पातिमोक्ख का संकलन क्रमिक रूप से नहीं हुआ बल्कि अपराधों की गम्भीरता के आधार पर हुआ है। सबसे बड़ा अपराध पाराजिक है जिसके कारण भिक्षु संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार उससे कम गम्भीर अपराध क्रमशः संघादिशेष, अनियत, निःसंगिक—पारस्यन्तिक, प्रातिदेशनीय, शैल और अधिकरणसमय। पर यह निष्कर्ष भी सही नहीं क्योंकि अनियत, शैल और अधिकरणसमय नियम परिस्थितियों आदि पर निर्भर करते हैं। शायद वही कारण है कि अन्य सम्प्रदायों में पातिमोक्ख के नियमों का यही क्रम नहीं रखा गया।

वर्ग विभाजन—पातिमोक्ख के नियमों को वर्गों में भी विभाजित कर दिया गया है। भिक्षु पातिमोक्ख का वर्ग विभाजन इस प्रकार है। पाराजिक, संघादिशेष और अनियत में कोई वर्ग नहीं। निस्संगिय—पार्चित्तिय में ३ वर्ग हैं—

१. चीवरवग्ग (१०), २. कोसियवग्ग (१०), और ३. पत्तवग्ग (१०)। पार्चित्तिय में ६ वर्ग हैं—१. मुसावादवग्ग (१०), २. सूतगामवग्ग (१०), ३. भिक्खुनोवाववग्ग (१०), ४. भोजनवग्ग (१०), ५. अचेलकवग्ग (१०), ६. सुरापानवग्ग (१०), ७. सप्पाणकवग्ग (१०), ८. सहघम्मिकवग्ग (१२), और ९. रतनवग्ग (१०)। पाटिदेसनीय में कोई वर्ग नहीं। सेखिय में ७ वर्ग हैं—१. परिमंडलवग्ग (१०), २. उज्जगिक्कवग्ग (१०), ३. सम्भकवग्ग (१०), ४. सक्कच्चवग्ग (१०), ५. कबलवग्ग (१०), ६. सुससुक्कवग्ग (१०), और ७. पादुकावग्ग (१५)। अधिकरणसमय में कोई वर्ग नहीं।

भिक्खुनी पातिमोक्ख—में पाराजिक और संघादिशेष में वर्ग विभाजन नहीं है। निस्संगिय—पार्चित्तिय में ३ वर्ग हैं—१. पत्तवग्ग (१०), २. चीवरवग्ग (१०), और जातरूपवग्ग (१०)। पार्चित्तिय में १६ वर्ग हैं—१. लमुनवग्ग (१०), २. रत्तन्धकारवग्ग (१०), ३. नग्गवग्ग (१०), ४. तुक्कट्टवग्ग (१०), ५. चित्तागारवग्ग (१०), ६. आरामवग्ग (१०), ७. गाम्भिनीवग्ग (१०), ८. कुमारिसूतवग्ग (१३), ९. छत्तवग्ग (१३), १०. मुसावादवग्ग (१०), ११. सूतगामवग्ग (१०), १२. भोजनवग्ग (१०), १३. चरिसवग्ग (१०), १४. जोतिक्कवग्ग (६), १५. दिट्ठिवग्ग (११), और १६. धम्मिकवग्ग (१०)।

इन दोनों प्रातिमोक्षगत नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियमों के विधानक्रम में एकरूपता अथवा समान क्रम नहीं रखा गया है। मूलसर्वास्तित्वादि सम्प्रदाय में यह विभाजन अधिक वैज्ञानिक है। अन्य सम्प्रदायों में भी क्रमवैभिन्य है। यह ठीक भी है, क्योंकि अस्तित्वादि काल में हर सम्प्रदाय के अपने-अपने केन्द्र बन चुके थे। जैसे सर्वास्तित्वादि काल में, महासांघिक पाटलिपुत्र में, स्वविरवादि राजगृह में। विशेष रूप से शैल धर्मों में विभिन्नता आना स्वभाविक थी। इसका कारण था, जैसा ऊपर कह दिया गया है, उस समय स्वविर नियमों के अर्थों में और परम्पराओं में परिवर्तन कर रहे थे। भाषा और संस्कृति की विविधता भी इसमें कारण थी। विनीतदेव (८ वीं शती) ने लिखा है कि सर्वास्तित्वादी संस्कृत महासांघिक प्राकृत, सम्मितीय अपभ्रंश और स्वविरवादी सम्प्रदाय पंचाची का उपयोग किया करते थे। शैलधर्म कभी भी नियतसंस्थक नहीं रहे। उनमें यथासमय लोकव्यवहार की दृष्टि से परिवर्तन होता रहा है। सामान्यतः भिक्षुकीलनिर्देश से प्रातिमोक्ष का विकास मानने पर उपोसथ आदि का विकासक्रम भी संगत बन जाता है।

अन्य विनय नियमों का प्रभाव—बौद्ध विनय पर जैन और वैदिक विनय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। प्रातिपक्ष विनयपाठ जीवन की शुद्धि के लिए किया जाता था। इसके लिए भिक्षु-भिक्षुणी को संघ के समक्ष आना आवश्यक था पर कुछ ऐसे भी उद्धरण मिलते हैं जहाँ अपवित्र अथवा पापकृत भिक्षु को संघ में इस निमित्त प्रवेश नहीं दिया गया।^१ जैनविनय में प्रायश्चित्त आदि की विधि इस सन्दर्भ में स्मरणीय है।

पंचशील बौद्धों में बहुत प्रचलित है। पर वह केवल उसी की सम्पत्ति नहीं। जैन और वैदिक सम्प्रदाय में भी लगभग उसी प्रकार के आचार का विधान है। जैनधर्म के पाँचव्रत तो बिल्कुल वैसे ही हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बुद्ध बहुत भी पूर्व उनका विधान जैन धर्म में ही चुका था।^२ वर्षावास का विधान जैन भिक्षुओं में स्वीकृत विधान के आधार पर हुआ ही था। खान-पान आदि सम्बन्धी विधान भी इसी प्रकार हैं जो जैन विनय से प्रभावित रहे हैं। संघ विधान भी मिलता-जुलता सा है। इसका विशेष अध्ययन आगे प्रस्तुत किया जायगा।

१. महापदान सुत्त, ३-२८

२. देखिए लेखक का प्रबन्ध—Jainism in Buddhist Literature.

बौद्ध विनय सम्बन्धी प्राचीन साहित्य

बौद्ध विनय (पातिमोक्ख) पर पालि, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में बहुत साहित्य लिखा गया है । उसका किञ्चित् विवरण निम्न प्रकार है—

स्थविरवाद (पालि) विनयपिटक—सं० Oldenberg, ५ भाग, P. T. S., लन्दन आदि १८७६-१८७३ । अंग्रेजी में अनुवादित—I. B. Horner, ६ भाग, P. T. S., १९३८-४२ । नागरी संस्करण—सं० विष्णु जगदीश कश्यप, १९५६, हिन्दी अनु. राहुल सांकृत्यायन, सर्वास्तिवादी विनय पिटक—(संस्कृत) प्रातिमोक्ष, सं० Finot, JA., १९१३, Waldschmidt मिथुप्रातिमोक्ष, Leipzig, १९२६, Rosen (विनयविनय), Berlin, १९५६, Hartel (विनयवस्तु: कर्मवाचना), Berlin, १९५६, Ridding, (विनयवस्तु, मिथुणी कर्मवाचना), JA. १९३८, Rouren ने किन्बोत्तरपण्य की उपालिपरिपृच्छा को भी सम्मिलित किया है । सर्वास्तिवादिन्—(चीनी) T. १४३५, T. १४३६, T. १४३७ और T. १४४१ । सूलसर्वास्तिवादिन्—(संस्कृत)—प्रातिमोक्षसूत्र—सं० बनर्जी, I. H. Q. १९५३, विनयविभंग—सं० Rosen, विनयवस्तु—सं० दत्त (गिलगिट मेन्सकप्ट्स), कलकत्ता, १९४२-५०, चतुष्परिषत्सूत्र—सं० Tucci । तिब्बतन्—Rockhill द्वारा The life of the Buddha में अनुदित । चीनी—T. १९४२-४१, और १४५४-५, धर्मगुप्तक (संस्कृत)—Ritsuzo no kenkyu में कुछ भाग Hirakawa द्वारा उल्लिखित । चीनी—T. १४२८-३१ । महीसांसक (चीनी) T. १४२१-४ । काश्यपीय (हैमवत, चीनी, केवल विनयमात्रिका) T. १४६३, महासांघिक (चीनी) T. १४२५-७, सारिपुत्रपरिपृच्छा, T. १४६५ । लोकोत्तरवादिन्—(संस्कृत)—प्रातिमोक्षसूत्र—सं० Pa-chow और मिश्र, इलाहाबाद, १९५६. महावस्तु—सं० Senart, पेरिस, १८८२-९७ । अनु. Jones P.T.S १९४९-५६ (तीन भाग) । टीकार्ये—अटुकथा-समन्तपासाधिक (बुद्धबोध), सं०—Takakusu आदि, ७ भाग, P. T. S. १९२४-४७. भूमिका भाग का अनुवादन Jayawikrama ने Inception of Discipline के नाम से किया है, P. T. S. १९६२ । टीका—पोराण (वजिरबुद्ध) सं० Rangoon, १९४६-२१. नया संस्करण, १९६१ छद्दुसंगायन । साट्थदीपनी (सारिपुत्त), ४ भाग, १९०२-

T. का तात्पर्य है Taisho. (Hobogirin, इन्फेक्स) संस्करण, महायान त्रिपिटक भी देखिए ।

२४. देवरक्षित और मेघंकर द्वारा अपूर्व टीका, कोलम्बो, १९१४-१९३३ ।
विमतिविनोदनी (काश्यप)—सं० Rangoon, २ भाग, १९१३, घम्माधर-
रक्षित द्वारा १ भाग, कोलम्बो १९३५ । अट्टयोजना (नानकित्ति), Ba gkot
१९२७-८ । विनयत्वमञ्जूसा (बुद्धनाग), सं० एकनायक, कोलम्बो, १९१२ ।

सुद्धकसिक्खा (धर्मशी), सं० Muller J. P. T. S. १८८३ । पौराण
(धर्मशी)—अप्रकाशित । नव (संघरक्षित), अप्रकाशित । सुमंगलप्यसादनी
(वचिस्सार), अप्रकाशित । मूलसिक्खा (धर्मशी), सं० Muller, J. P.
T. S. १८८३ पौराण (विमलसार), अप्रकाशित । अभिनव (वचिस्सार),
अप्रकाशित, विनयविनिच्छय (बुद्धदत्त), सं० बुद्धदत्त, P. T. S १९२८
और उत्तर विनिच्छय (बुद्धदत्त)—सं० बुद्धदत्त, P. T. S १९२८ । पौराण
(उपतिस्स), अप्रकाशित । विनयसंघ (सारिपुत्त), अप्रकाशित । त्रितय
समुत्तमदीपनी (सद्धम्मजोतिपाल), अप्रकाशित । पातिमोक्खविसोषनी (सद्धम्म-
जोतिपाल) अप्रकाशित । विनयविभंगपदव्याख्यान (विनीतदेव) तिब्बतन ।
विनयवस्तुटीका (कल्याणमित्र), तिब्बतन । विनयसंग्रह (विशेषमित्र),
आमेयोरकारिका (शाक्यसुभ) आदि टीकार्ये प्रातिमोक्षसूत्र पर तिब्बती भाषा मे
उपलब्ध हैं । समन्तपासादिका (बुद्धघोष), सारत्थदीपनी, निदान कथा आदि
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं । विनयसूत्र (गुणप्रभ) विनयसूत्रटीका (धर्ममिश्र) आदि
महायानी विनय के ग्रन्थ हैं ।

ये सभी विनय ग्रन्थ मूलतः पालि विनयपिटक के अन्तर्गत पातिमोक्ख पर
आधारित हैं । उत्तरकालीन सम्प्रदायों का विनय स्वभावतः उत्तरकालीन
साहित्य मे प्रतिबिम्बित होगा ही । उपयुक्त विनय साहित्य मे भी बौद्ध सम्प्रदाय
के लगभग सभी प्रमुख सम्प्रदायों का आचार विधान उल्लिखित है । सांस्कृतिक
जातावरण की पृष्ठभूमि मे उनकी उत्पत्ति और विकास हुआ है । इस दृष्टि से
पातिमोक्ख (प्रातिमोक्षसूत्र) विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कहा जा सकता है ।

प्रस्तुत संस्करण—

पातिमोक्ख का प्रस्तुत संस्करण स्थविरवादी विनयपिटक का अंग है । अभी
तक उसके सुप्तविभग की कथाओं का अनुवाद नहीं हुआ था । उनको मैंने यहाँ
सारांश रूप मे प्रत्येक नियमों के साथ यथाविधि नियोजित कर दिया है । संपादन,
अनुवादन आदि मे श्री राहुल सांकृत्यायन, भिक्षु धर्मरक्षित प्रभृति विद्वानों के
बन्नों का उपयोग किया गया है । तदर्थ मैं उनका आभारी हूँ । पीछे टिप्पण भी
दे दिये गये हैं । आशा है, छात्रों को यह संस्करण उपयोगी सिद्ध होगा ।

सदर, नागपुर

२५-५-१९७१

भागधन्व 'भास्कर'

ममो वस्स भगवतो अरहतो सम्भासम्भु ढस्स

भिक्षु पातिमोक्खं

पञ्जत्ति निदान कथा

वेरञ्जा मे भ० बुद्ध संसघ पहुँचे । उनकी कीर्ति सुनकर वेरञ्ज नामक ब्राह्मण उनके दर्शनार्थ पहुँचा । प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में तथागत ने कहा कि गौतम अरसरूपी, निर्भोगी, अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सी, वैतयिक, तपस्वी व अप्रगल्भ है । यहाँ इन शब्दों की व्याख्या भी की गई है । आगे भ० ने वेरञ्ज ब्राह्मण से कहा कि मैंने अविद्या को नष्ट कर अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि को प्राप्त किया है । चार ध्यानो और त्रिविद्याओ का लाभकर चार आर्यसत्यो को पहचाना है । इसलिए मैं उत्तम ब्राह्मण हूँ । वेरञ्ज ब्राह्मण प्रसन्नचित्त होकर दीक्षित हो गया ।

उत्तरापथ मे एक समय दुर्भिक्ष पडा । भिक्षु उच्छुब्धिकर धान्य को मूसल से कूटकर उदरपूर्ति करने लगे । भ० बुद्ध ने कहा—ऐसा करने से पृथ्वीकायिक जीवो की विराधना होती है । अतः उत्तर कुरु मे पिण्डार्थ जावें । सभगतः इसी प्रसंग को लेकर सारिपुत्त ने भ० से पूछा कि विपस्सी आदि तथागतों के सामने ब्रह्मचर्य चिरकाल तक क्यों नहीं ठहरा ? भ० ने उत्तर दिया कि उन लोगों ने श्रावको को विस्तार से उद्देश दिया, संक्षेप से नहीं । अतः उनके अन्तर्धान होने पर श्रावक गण उस धर्म को विस्मृत हो जाते थे । प्रातिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था । तब सारिपुत्त ने संक्षेप मे शिक्षापदो एवं प्रातिमोक्ष सूत्रो को बताने का भगवान् से आग्रह किया ।

निदानं

१. सुणातु मे भन्ते सङ्घो, यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, अहं आयस्मन्तं
इत्यन्नामं विनयं पुञ्छेय्यं । सुणातु मे भन्ते सङ्घो, यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं,
अहं इत्यन्नामेन विनयं पुट्ठी विससज्जेय्य ।

सम्भजनी पदीपो च उदक आसनेन च ।

उपोसथस्स एतानि पुञ्चकरणन्ति बुच्चं ते ॥

श्रोत्रास, सम्भजनी सम्भजनकरणञ्च । पदीपो च पदीपउज्जलनञ्च ।
इदानीं सुरियालोकस्स अतिपताय पदीपकिञ्चं नत्थि । उदकं आसनेन च
आसनेन सह पानीय-परिभोजनीय-उदकट्ठपनञ्च । उपोसथस्स एतानि
पुञ्चकरणन्ति बुच्चन्ति एतानि चत्तारि वत्तानि सम्भजनकरणादीनि
सङ्घसन्निपाततो पठम कसञ्चत्ता, उपोसथस्स उपोसथकम्मस्स पुञ्चकरणन्ति
बुच्चन्ति, पुञ्चकरणानीति अक्खातानि ।

१. हे भन्ते ! यदि संघ उपयुक्त माने तो मैं अमुक नाम के भिक्षु से विनय
पूछूँ । और अमुक भिक्षु द्वारा विनय पूछे जाने पर उसे उत्तर दूँ ।

सम्मार्जनी (झाड़ू), प्रदीप, जल और आसन ये चार उपकरण उपोसथ
करने के लिए हैं । अतः इन्हे पूर्वकणीय कहा जाता है ।

२. छन्दपारिसुद्धि उदुक्खानं भिक्षुगणना च ओवाद्धो ।

उपोसथस्स एतानि पुञ्चकिञ्चन्ति बुच्चन्ति ॥

छन्दपारिसुद्धि छन्दारहान भिक्षूनं छन्दपारिसुद्धि आहरणञ्च । इध
नत्थि । उदुक्खानं हेमन्तादीनिं तियण उतून एत्तक अतिकन्तो, एत्तकं
अवसिद्धन्ति एवं उतु आचिक्खनं । उतूनिच पन सासने हेमन्तगिह्वरस्सानानं
वसेन तीणि होन्ति ।

अथ हेमन्त उतु, अस्मि उतुग्घि अहं उपोसथा, इमिना पक्खेन एको
उपोसथो सम्पत्तां, एको उपोसथो अतिकन्तो, द्व उपोसथा अवसिद्धा ।
भिक्षूनं गणना, एत्तका भिक्षु होन्ति ।

ओवाहो भिक्षुनीन ओवाही दातव्यो । इदानीं पन तासं नत्थिताव सो
च ओवाहो इध नत्थि । उपोसथस्स एतानि पुब्बकिञ्चन्ति वुच्चति । एतानि
पञ्चकम्मार्मानं छन्दहरणादीनि पातिमोक्खुद्देशतो पठमं कसम्भत्ता उपोसथस्स
उपोसथकम्मस्स, पुब्बकिञ्चन्ति वुच्चति पुब्बकिञ्चानीति अस्सत्तानि ।

२. छन्द (सम्मति पत्र) और परिशुद्धि को लाना, हेमन्तादि ऋतुओं का
काल बताना, भिक्षुओं की गणना करना और उपदेश देना ये चार उपोसथ
के पूर्वकृत्य हैं ।

३. उपोसथा यावतिका च भिक्षू,
कम्मप्पत्ता सभागापत्तियो च ।
न विज्जन्ति वज्जनीया च पुग्गला,
तस्मिं न होन्ति पत्तकल्लन्ति वुच्चति ॥

उपासथो तीसु उपोसथदिवसेसु चातुद्दशी परणरसो सामग्गीसु ।
अज्जुपासथो परणरसो । यावतिका च भिक्षुकम्मप्पत्ता यत्तका भिक्षु तस्स
उपोसथकम्मस्स पत्ता युत्ता अनुरूपा, सन्वन्तिमेन परिच्छेदेन चत्तारो भिक्षु
यत्तत्ता सङ्घन अनुक्खत्ता नेव सो इत्थपासं अविज्जहित्वा एकसीमाय ठित्वा ।
सभागापत्तियो च न विज्जन्ति विकालभोजनादि वत्थुसभागापत्तियो च न
विज्जन्ति । वज्जनीया च पुग्गला तस्मिं न होन्ति गहट्ठपण्डकादयो एकवीसति
वज्जनीयपुग्गला इत्थासता बहिकरणवसेन वज्जेतव्वा, तस्मिं न हान्ति ।
यत्तकल्लन्ति वुच्चति सङ्घस्स उपोसथकम्म इमेहि चत्थि लक्खण्येहि सङ्गहीस
यत्तकल्लन्ति वुच्चति, पत्तकालवन्तन्ति अस्सात् । पुब्बकरण-पुब्बकिञ्चानि
समापेत्वा देसितापत्तकस्स समग्गस्स भिक्षुसङ्घस्स अनुमतिया पातिमोक्खं
उद्दिसित्तु आराधनं करामि ।

३. चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिनों में उपोसथ के लिए एकत्रित होना
चाहिये । जितने भिक्षु उपोसथ कर्म के लिये आये हों, उनमें कम से कम चार
भिक्षु ऐसे हों जो (i) संघ से निष्कासित न हुए हों (ii) हस्तपाश (वेराव)
को बिना छोड़े एक सीमा में अवस्थित हों, (iii) विकाल भोजनादि के दोष से
दूषित न हों, और (iv) गृहस्थ, नपुंसक आदि वज्जनीय व्यक्ति न हों । संघ
का उपोसथ कर्म इन चार लक्षणों से युक्त होने पर ही सही माना जाता है ।
पूर्वकणीय और पूर्वकृत्य को समाप्त करने के बाद समग्र भिक्षु संघ की अनुमति
पूर्वक प्रातिमोक्ष की अवृत्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ ।

१. बौद्धधर्म में कुल तीन ऋतुओं को ही माना जाता है—ऋत, ग्रीष्म
और वर्षात् ।

४. सुणातु मे भन्ते सङ्घो, अज्जुपोसथो पण्णसो, यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं सङ्घो उपोसथं करेय्य, पातिमोक्खं उद्दिसेय्य ।

किं सङ्घस्म पुनर्वक्षिच्च ? पाण्डुद्वा आयस्मन्ता आरोचेथ, पातिमोक्खं उद्दिस्सिस्सामि, त सम्भवेव सन्ता साधुक सुणोम मनसि करोम । यस्स सिया आपत्ति सो आविकरेय्य, असन्तिया आपत्तिया तुएही भवित्तव्व । तुण्हभावेन खो पनायस्मन्ते पण्डुद्वाति वेदिस्सामि । यथा खो पन पच्चक पुट्टस्स वेय्याकरणं होति, एवमेव एवरूपाय परिखाय यावततिय अनुभावंतं होति । यो पन भिक्खु यावततिय अनुसावयमाने सरमानो सन्ति आपत्ति नाविकरेय्य सम्पजानमुसावादस्स होति । सम्पजान-मुसावादा खो पनायस्मन्ते अन्तरायिको धम्मो वुत्तो भगवता, तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्नेन विमुद्दापेक्खेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता हिस्स फासु होति ।

४. अन्ते ! सध मेरी बात सुने । आज पूर्णमासी का उपास्य है । यदि मध उपयुक्त समझे तो उपोसथ करे और प्रातिमोक्ष (भिक्षु नियम) की अवृत्ति करे ।

सध का पूर्ववृत्त्य क्या है ? आयुष्मानो ! अपनी परिशुद्धि को बताये, मैं प्रातिमोक्ष की अवृत्ति करूँगा । उसे हम सब शान्तिपूर्वक सुने और विचार करें । जिसे कोई आपत्ति हो अथवा जिसने कोई दोष किया हो वह स्मृत् क्त से उसे कह दे और किसी प्रकार का दोष न होने पर चुप बैठे । चुप रहने पर मैं यह समझूँगा कि आयुष्मान निर्दोष है । जिन प्रकार प्रत्येक प्रश्न का व्याकरण (उत्तर) होता है, उसी प्रकार इस परिषद् में उत्तर पाने के लिए प्रातिमोक्ष को तीन बार दुहराया जाता है । जो भिक्षु तीन बार दुहराये जाने पर भी स्मृत दोष को प्रकट नहीं करते वे मृषावादी होते हैं । आयुष्मानो ! भगवान् ने मृषा-वादन को अन्तरायिक (विघ्नकारी) धर्मों में गणना की है । अतएव दोष को स्मरण करने वाले विगुद्वापेक्षी भिक्षु को दोष प्रकट कर देना ही श्रेयस्कर होता है ।

५. उद्दिट्ठं खो आयस्मन्तो निदान । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि—कच्चित्थ परिमुद्दा ? दुतिय पि पुच्छामि—कच्चित्थ परिमुद्दा ? ततिय पि पुच्छामि—कच्चित्थ परिमुद्दा ? परिमुद्दंत्थायस्मन्तो तस्मा तुएही, एवमेत धारयामी'ति ।
निदान निद्वित ।

५. आयुष्मानो ! निदान कह दिया गया । अब आयुष्मानो से मैं पूछता हूँ—क्या आप परिशुद्ध (निर्दोष) हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या आप परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या आप परिशुद्ध हैं ? आयुष्मान हूँ कि परिशुद्ध हैं, इसीलिए चुप है ऐसा मैं मानता हूँ ।

—निदान समाप्त—

१. पाराजिक' कण्ड'

तत्रिमे चत्तारो पाराजिका धर्मा उद्वेसं आगच्छन्ति^१:-

ये चार पाराजिक धर्म कहे जाते हैं ।

१. पटम पाराजिक—मैथुनपरिसेवने

१. वैशाली के पास कलिन्द ग्राम मे सुदिन्न नामक एक सेठ है । वह एक दिन वैशाली मे किसी काम से आया । वहाँ उसने भगवान् का उपदेश सुना । उपदेश सुनकर भिक्षु बन जाने की इच्छा हुई । माता-पिता से आज्ञा लेने के लिए उसने भोजन-पान छोड दिया । मरण से बचाने के लिए माता-पिता ने आज्ञा दे दी । सुदिन्न भिक्षु बन गया । दुर्भिक्ष पडने पर चर्या कठिन जानकर वह वैशाली गया, यह सोचकर कि सम्बन्धी उसे भिक्षा दे देगे । सम्बन्धियों ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की । माता-पिता ने उसे घर मे रखकर खूब विविध व्यञ्जन खिलाये । बाद मे गृन्स्थ धर्म मे वापिस आने के लिए स्वयं निवेदन किया तथा पत्नी मे भी निवेदन कराया । फलत पुत्र प्राप्त होने पर वश वृद्धि होगी । यह सोचकर सुदिन्न ने पत्नी के साथ संभोग किया । यथासमय उसे पुत्ररत्न पैदा हुआ । उसका बीजक नाम रखा गया । सुदिन्न के इस कुकृत्य की भिक्षुओ ने भर्त्सना की । भगवान् ने भी इसे ग्रामधर्म, वसलधर्म आदि कहकर निन्दा की और कहा कि जो भिक्षु मैथुन धर्म का सेवन करे उसे पाराजिक दोष होगा । मज्झिम निकाय मे रट्टपाल कथा भी इसी प्रकार की है ।

किन्ती समय दूसरे भिक्षु ने मर्कटी के साथ मैथुन सेवन किया यह सोचकर कि भगवान् ने मनुष्यो के साथ ही मैथुन सेवन वर्जित किया है, तिर्यञ्चो के साथ नहीं । बज्जिपुत्तक भिक्षुओ के लिए तब भ० न कहा—

१. 'यो पन भिक्षु भिक्षून् तिसखासाजीवसमापन्ना सिक्ख^३ अपचक्खवाय दुब्बल्य अनाविक्खा^४ मैथुन घग्गं पटिसेवैय्य^५ अन्तमसो तिरञ्छानगतायपि पाराजिकां होत असवालो^६ ॥ १ ॥'

१. जो भिक्षु भिक्षुओ के शिक्षापदो से युक्त होते हुए भी शिक्षा को छोड़े बिना दुर्बलता को छिपाकर अन्ततः तिर्यञ्चो के साथ भी मैथुन सेवन करे उसे पाराजिक दोष होता है और वह संवास के योग्य नहीं होता ॥१॥

१. द्वितीय पाराजिक—अदिनादाने

२. एक समय भ० बुद्ध राजगृह में प्रप्रकृत पर्वत पर विहार करते थे । उसी समय कुछ भिक्षु वहाँ तृणकुटी बनाकर रहा करते थे । आयुष्मान् धनिय भी अपनी तृणकुटी में रहते थे । तृणहारिक धनिय भिक्षु के गाँव में चले-जाने पर अनेक बार उनकी कुटी को तोड़कर तृण और काष्ठ ले गये । तब धनिय ने कुटी को मृत्तिका से बनाया । भिक्षुत्व का यह विरोधक कार्य होने से भिक्षुओं ने उसे तोड़ दिया । इसके बाद उसने बिना दी हुई दाख लकड़ियों से कुटी बनाई । राजा ने इस दुष्कृत्य की निन्दा की । भगवान् ने भी उसको विगर्हित कर नियम बनाया । अनन्तर षड्वर्गीय भिक्षुओं ने किसी जंगल से रजत भण्डक का आहरण किया । पूछने पर उन्होंने बताया कि इसका आहरण ग्राम में नहीं, जंगल से किया गया है । भगवान् ने उसकी निन्दा कर शिक्षापद दिया—

२. “यो पन भिक्षु गामा वा अरञ्जा वा अदिन्न थय्यसङ्घातं आदि-
येय्य, यथारूपे अदिन्नादाने राजानो चोरं गहेत्वा इनेय्यु वा बन्धेय्युं वा
पन्नाजेय्यु वा चोरो’सि बालो’सि मूळो’सि थेनो’सी’ति तथारूप भिक्षु
अदिन्नं आदियमानो, अयं पि पाराजिको होति असवासो ति” ॥२॥”

२. जो भिक्षु ग्राम अथवा जंगल में चोरी समझी जाने वाली वस्तु का ग्रहण करे । जिस प्रकार की वस्तु को बिना दिये ग्रहण करने पर राजागण उस ग्रहण करने वाले चोर को पकड़कर तुम चोर हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, आदि प्रकार से कहकर मारते हैं, बाँधते हैं अथवा देश निष्कासन करते हैं । उस प्रकार की वस्तु को बिना दिये ग्रहण करने पर पाराजिक दोष होता है । ऐसे भिक्षु का सहवास अवाञ्छनीय है ॥२॥

चोरी से ही सम्बद्ध भिक्षुओं की १०६ घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है ।

३. तृतीय पाराजिक—जीविता बोरोपने

३. एक समय भ० बुद्ध वैशाली में विहार करते थे । उन्होंने भिक्षुओं को अनेक प्रकार से समझाया और स्वयं अर्धमास तक ध्यान करने का निश्चय बनाया । बहुत से भिक्षुओं ने यह समय पाकर प्राणतिपातादि करके पिण्डपात ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया । निर्लज्ज होकर स्वयं ही स्वयं का बध करने लगे अथवा परस्पर में बध करने-कराने लगे । इसके लिए उन्होंने समणकुलिक मिगलुण्डिका नामक व्याध को भी नियुक्त किया । संघ में इस कारण भिक्षुओं की कमी हो-

गई। बुद्ध जब समाधि से उठे तो इसका कारण पूछा। कारण ज्ञात होनेपर उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें आनापानसति समाधि का वर्णन किया तथा इस दुष्कृत्य की निन्दा की। इसके बावजूद षड्वर्गीय भिक्षुओं ने सोचा कि यदि उपासकों को मरणधर्म की प्रशंसा की जाय तो वे स्वयं ही कालकवलित हो जावेंगे और उनकी छिर्षों का उपभोग वे स्वयं कर सकेंगे। ऐसा प्रसंग आने पर भ० ने इस दुष्कृत्य को अकरणीय कहा और शिक्षापद दिया।

३. “यो पन भिक्षु सञ्चिञ्च मनुस्सविग्गह जीविता बोरोपेय्य, सत्थहारकं वा'स्स परिवेसेय्य, मरणवयणं वा संवणोय्य, मरणाय वा समादपेय्य—अम्भो पुरिस ! किं तु'य्हमिन्ना पापकेन तुज्जीवितैन. मतन्ते जीविता सेय्यो'ति इति चित्तमनो चित्तसकप्पो अनेकपरियायेन मरणवयणं वा संवणोय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अथ पि पाराजिको होति असंवासो ति ॥ ३ ॥”

३. जो भिक्षु जानबूझ कर मनुष्य के शरीर को जीवन (आत्मा) से व्यपरोपित करे (अलग करे अथवा नष्ट करे), आत्महत्या के लिए उसे अन्न-शस्त्र खोजे, मरणधर्म की मन-वचन-काय से प्रशंसा करे, अथवा मरण के लिए प्रेरित करे कि “हे पुरुष ! तुम्हारे इस पापमयी जीवन से क्या लाभ ? तेरे इस जीवन से तो मरण श्रेयस्कर है।” इस प्रकार के चित्त संकल्प से अथवा भावना से मरण धर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा करे अथवा उस ओर प्रेरित करे उसे पाराजिक दोष होता है। और वह सहवास के योग्य नहीं होता ॥३॥

४. चतुर्थ पाराजिक—उत्तरिमनुस्सवम्मालापने

एक समय भ० वैशाली में विहार करते थे। उस समय कुछ भिक्षु वग्गुमुदा नदी के किनारे भ्रमण करने लगे। लाभ, यशः, उदरपूर्ति आदि की प्राप्ति के लिए उन्होंने दिव्य यौगिक शक्तियों का प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया। भगवान् ने यह जानकर दुःख व्यक्त किया और शिक्षापद दिया—

४. “यो पन भिक्षु अनमिज्जान उत्तरिमनुस्सव म अत्तपनायिक अलमरियञ्जाणदस्सन समुदाचरेय्य— इति जानामि, इति पस्सामी'ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं बदेय्य—‘अजानमेव, आवुत्तो, अवच्च जानामि, अपस्सं पस्सामि, तुच्छ मुसा विलपिति अञ्चत्र अधिमाना, अथ पि पाराजिको होति असंवासो ति ॥ ४ ॥”

४. जो भिक्षु बिना जानते हुए भी उत्तर मनुष्य धर्म (दिव्य शक्ति) तथा आर्यज्ञान-दर्शन को स्वयं में विद्यमान बताता है—कहता है कि “मैं इस प्रकार जानता हूँ, इस प्रकार देखता हूँ।” और जब किसी समय दूसरे के द्वारा यह पूछे जाने पर कि “तुम क्या कैसे जानते हो” पापेच्छ होकर अथवा भिक्षु अवस्था छोड़ देने की इच्छा से यह उत्तर दे कि आवुसो ! मैं यह नहीं जानता, मैं यह नहीं देखता। बिना जाने-देखे मैंने तुच्छ भूठ कह दिया। तो अभिमान से कहने पर उसे पाराजिक दोष लगता है। ऐसा भिक्षु सवास के योग्य नहीं होता ॥४॥

उद्दिष्टा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, येसं भिक्खु अज्जतर वा आपाज्जिवा न लभति भिक्खूहि सद्धि संवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति असवासो।

तथायस्मन्ते पुच्छामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? द्वुतिय पि पुच्छामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? ततिय पि पुच्छामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धेत्थायस्मन्तो तस्मा द्दुएहीं, एवमेत धारयामीति।

उद्दिष्टा खो आयस्मन्तो निदान, उद्दिष्टा चत्तारो पाराजिका धम्मा, सुता खो पनायस्मन्तेहि तेरस सवादिसेसा धम्मा द्वे अनियता धम्मा, द्वि, निस्तगिगया पाचित्तिया धम्मा, द्वे नवुति पाचित्तिया धम्मा, चत्तारो पाटि-देसनीया धम्मा, पच्चसत्तात् सेखिया धम्मा, सत्त अधिकरणसमथा धम्मा—एसक तस्स भगवता सुत्तागतसुत्तपरियापणं अन्वद्धमास उद्देस आगच्छन्ति। तत्थ सन्वेहेव समग्गेहि सम्मादमानेहि अविवदमानेहि सिक्खितवन्ति।

पाराजिका निहिता

आयुष्मानो ये चार पाराजिक धर्म कहे गये हैं। इनमें से किसी एक के भी करने से भिक्षु भिक्षुओं के साथ नहीं रह सकता। जैसे पहले वैसे ही पीछे पाराजिक होकर संवास के योग्य नहीं होता। तब आयुष्मानो से पूछता हूँ—क्या आप इन दोषों से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार और तीसरी बार भी यही पूछता हूँ। चू कि आयुष्मान पूछे जाने पर भी मौन है इसलिए यह समझता हूँ कि आप लोग इन दोषों से दूर हैं।

२. संघादिसेसकण्डं

इमे खो पनाथस्मन्तो तेरस सङ्घादिसेस घम्मा इहे सं ष्यागच्छन्ति—
आयुष्मानो ! ये तेरह संघादिसेस घर्म कहे जाते है ।

१. पठमसघादिसेसो—सुककविस्सट्ठियं

एक समय बुद्ध भगवान् श्रावस्ती में बिहार करते थे । उस समय आयुष्मान् सेथ्यक इहाचर्य का आचरण करते थे । उनका शरीर रूक्ष और दुर्बल था । आयुष्मान् उदायी के कहने पर उन्होंने यथावश्यक भोजन करना, नहाना आदि प्रारम्भ कर दिया । राग उत्पन्न होने पर वह अपने हाथ से वीर्य-मोजन किया करता था । भिक्षुओ ने इसकी निन्दा की । और भगवान् बुद्ध ने अनेक प्रकार से उपदेश देकर शिक्षापद दिया—

१. “सञ्चेतनिका सुकविस्सट्ठी अञ्जत्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥५॥”

१. स्वप्न के अतिरिक्त जान बूझकर वीर्यपात नहीं करना चाहिए । अन्यथा संघादिसेस दोष होगा ॥५॥

२. दुतिय संघादिसेसो—कायसंसग्गे

किसी समय भगवान् बुद्ध श्रावस्ती में बिहार करते थे । अनाथपिण्डिकाराम में आयुष्मान् उदायी परिव्राजक उसी अरण्य में वास करते थे । उनका बड़ा सुन्दर बिहार था । लोक दूर-दूर से उस बिहार को देखने आते थे । एक दिन एक ब्राह्मण और इहाणी भी उसे देखने आये । इहाणी ने बिहार की ओर उदायी की प्रशंसा की—पर इस बीच उदायी इहाणी का अंगस्पर्श कर चुके थे । इहाणी को यह सह्य नहीं हुआ । यह जानकर ब्राह्मण ने उदायी की निन्दा की और कहा कि इस प्रकार के दूषित आचरण करने पर बिहार को देखने अथवा दर्शन करने नारी वर्ग कैसे आ सकता है । भगवान् ने यह बात सुनकर उदायी को भर्त्सना की और शिक्षापद दिया—

२. “यो पन भिम्बु ओत्तिणो विपरिणतेन च्चित्तेन मात्तुगामेन सद्धि

कायसंसर्गं समापञ्चेत्प्र हस्वमाहं वा बेजिगगाह^१ वा अञ्जतरस्स वा अञ्ज-
तरस्स वा अञ्जस्म परामसन्नं, सङ्गादिसेसो ॥६॥^२

जो प्रतिबद्धचित्त भिक्षु विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ अथवा बेणी को ग्रहणकर अथवा किसी अन्य अंग का स्पर्श कर काय संसर्ग करे, उसे संघादिशेष दोष लगता है ॥६॥

३. ततियसंघादिसेसो — दुट्टुल्लवाचार्यं

३. पूर्वोक्त उदायी भिक्षु ने बिहार देखने वाली स्त्रियों से अश्लील शब्द कहे जिनको सुनकर स्त्रियों को लज्जा आई और उसे घुतकारा । बुद्ध ने यह जानकर शिक्षापद दिया—

३. “यो पन भिक्खु ओत्तिण्णा विपरिणतेन चित्तेन माटुगामं दुट्टुत्ताहि वाचाहि ओभासेय्य, यथा त युवा युवतिं मेथुनूपसंहिताहि^३, सङ्गादिसेसो ॥७॥”

३. यदि सारक्त भिक्षु विकारयुक्त चित्त से किसी भी स्त्रीवर्ग से ऐसे अश्लील वचन कहे जो किसी तर्षण कामासक्त व्यक्ति द्वारा मैथुन काल में कहे जाते हैं तो उसे संघादिशेष होता है ॥७॥

४. चतुत्थसंघादिसेसो — अत्तकामपारिचरियायं

४. उदायी भिक्षु श्रावस्ती में अनेक कुलों में जाते थे । उनमें एक कुल में मृतपत्निका स्त्री बहुत सुन्दर दिखी । दूसरे दिन प्रातः काल उठकर उदायी उसके घर पहुँचा और उपदेश दिया । वह महिला उसे चीवर, पिण्डपात आदि देने लगी । तब भिक्षु ने कहा यह मुझे दुर्लभ नहीं । दुर्लभ है मैथुन धर्म जिसकी तुमसे याचना करता हूँ । वह स्त्री तैयार हो गई । उदायी और वह स्त्री कमरे के अन्दर गये । परन्तु दुर्गन्धित वस्त्र देखकर उदायी वापिस आ गये । यह घटना जानकर बुद्ध ने शिक्षापद दिया—

४. “यो पन भिक्खु ओत्तिण्णो विपरिणतेन चित्तेन माटुगामस्स सन्तिके अत्तकामपरिचरियाय वण्णं भासेय्य—एत्तदग्ग भग्गिनि पारिचरियानं वयण मादिसं सीलवन्त कल्लयाणधम्म ब्रह्मचारि एतेन धग्गेन परिचरेय्वा^४त मेथुनूपसहितेन^३, सङ्गादिसेसो ॥८॥”

४—जो सारक्तचित्त भिक्षु विकार युक्त चित्त से किसी भी स्त्री के पास

१. बेजिगगाह—स्या०, १०० ।
२. मेथुनूपसंहिताहि—स्या. ।
३. मेथुनूपसहितेन—स्या. ।

अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए यह कहे कि भगिनी, सभी प्रकार की परिचर्याओं में यही परिचर्या श्रेष्ठ है कि तुम मुझ जैसे शीलवान्, कल्याणधर्मी ब्रह्मचारी की मैथुन धर्म से परिचर्या करो। इस प्रकार की मैथुन सम्बन्धी बात संघादिशेष है ॥८॥

५. पञ्चमसंघादसेतो—सञ्चरित्तापउज्जे

पूर्वोक्त उदायि भिक्षु भिन्न-भिन्न प्रकार से कुमार-कुमारिकाओं का आवाह-विवाह कराया करते थे। एक बार तिरोगामी आजीविक श्रावक पुराण गणकी के पास पहुँचे और कहा कि यह हमारा कुमार है इससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करो। गणकी ने कहा—हम तुम्हें नहीं जानते। आजीविक श्रावक ने कहा—उदायी ने उससे कहा था। उदायि ने आकर कहा और बाद में गणकी ने दोनों का विवाह कर दिया। उन श्रावकों ने उस लड़की के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। दासी जैसे उस व्यवहार से दुःखित होकर पुत्री ने अपनी माँ के पास समाचार भेजा। उसकी कथन कथा को गणकी ने उदायी से कहा। उदायी ने जाकर उन श्रावकों से कहा कि तुम इसका कुछ क्षणों के लिए भी उपभोग करो। पर श्रावकों ने उदायि को भी अपमानित कर भगा दिया। इसी प्रकार “उद्यान में आओ, हम रमण करेंगे” आदि प्रकार से भी उदायि ने दूत कार्य कराये। बुद्ध ने जब यह घटना सुनी तो उन्होंने यह नियम बनाया।

५. ‘यो पन भिक्खु सञ्चरित्त समापजेय्य, इत्थिया वा पुरिसमति, पुरिस्स वा इत्थिमति, जायत्तने वा जारत्तने वा, अन्तमसो तद्धणिकाय पि, सङ्घादिसेतो’ ॥६॥^३

५. जो भिक्षु दूत बनकर किसी स्त्री की बात को किसी पुरुष से और किसी पुरुष की बात को किसी स्त्री से कहे कि तुम जाओ बनो अथवा पत्नी अथवा कुल्लेक क्षणों के लिए उसकी होकर रहो तो उसे संघादिशेष होता है ॥६॥

६. छुट्टसंघादसेतो—कुट्टमापने

एक समय भगवान् राजगृह में वेलुवन में विहार करते थे। उस समय आलवक भिक्षु कुट्टिया बनवा रहे थे। इसके निमित्त वे लोगों के पास जाकर गाड़ी, कुदाल, परसु, बल्लि, भजदूर इत्यादि माँगते थे। लोग झुककर जाते थे। इस आचरण से आलवक को भिक्षा पाना भी दुर्लभ हो गया। भगवान् ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। इसी प्रसंग में मणिकण्ठनागराज बत्थु सकुणोहि पत्त्याचनकथा, और रट्टपालपितावत्थु का भी उल्लेख है। भगवान् ने इन घटनाओं को सुनकर नियम बनाया—

२. “सञ्जाचिकाय पन भिक्खुना कुटिं कारयमानेन अस्सामिकं अत्तुहसं चमाणिका कारेतब्बा । तत्रिच्च पमाणं—दोषसो द्वादस विद्वस्सिणो सुगतविद्वस्सिणा; णितरियं सत्तन्तरा । भिक्खू अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाय, तेहि भिक्खूहि वत्थुं देसेतब्बं—अनारम्भ सपरिक्रमनं, सारम्भे^१ चे भिक्खू वत्थुस्सिम अपरिक्रमणे सञ्जाचिकाय कुटिं कारेय्य, भिक्खु वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, पमाणं वा अतिक्रामेय्य, सङ्घादिसेसा” ॥१०॥

६. स्वयं याचना करने वाले भिक्षु के द्वारा स्वयं के लिए स्वामि रहित (नवीन) कुटी बनवाते समय उसे प्रमाणयुक्त बनवाना चाहिए। प्रमाण यह है— तथागत के विलो से लम्बाई में बारह बिस्ता और चौड़ाई में सात बिस्ता। कूटिकारक भिक्षु के द्वारा कुटी का स्थान देखने के लिए भिक्षु संघ निमन्त्रित किया जाना चाहिए। उन भिक्षुओं के द्वारा ऐसा स्थान बताया जाना चाहिए जहाँ कुटी के निर्माण में जीव हिंसा न हो और जहाँ सामग्री का पहुँचना सज्ज हो। भिक्षु यदि याचना कर हिसायुक्त और कठिन स्थान में कुटी बनवाता है और कुटी के स्थान निर्णय के लिए भिक्षु सब को आमन्त्रित नहीं करना अथवा प्रमाण के अनुसार कुटी नहीं बनवाता तो उस उवादिशय दोष लगता है ॥१०॥

७. सत्तमसंघादिसेसो—बिहारमापने

एक समय भ० कौसाम्बी में बिहार करते थे। उस समय छत्र के उपस्थापक गृहपति ने छत्र में कहा कि वह आपको बिहार बनवाना चाहता है। छत्र ने इसके लिए नगरवास्तियों द्वारा पूजित चैत्रवृक्ष कटवा दिया। जनपदवासियों ने इस दुष्कृत्य पर दुःख व्यक्त किया। तत्र भगवान् ने यह घटना जानकर नियम बनाया—

७. “महल्लक पन भिक्खुना विहार कारयमानेन सस्सामिक अत्तुहस भिक्खू अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाय । तेहि भिक्खूहि वत्थु^१ देसेतब्ब अनारम्भ सपरिक्रमन । सारम्भे चे भिक्खू वत्थुस्सिम अपरिक्रमने महल्लक विहारं कारेय्य भिक्खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, संघादिसेसो” ॥११॥

७. किसी भिक्षु द्वारा स्वामियुक्त (पुराना) बटे बिहार को बनवाते समय बिहार के विषय में सम्मति पाने के लिए भिक्षु संघ निमन्त्रित किया जाना चाहिए। उन भिक्षुओं द्वारा ऐसा स्थान बताया जाना चाहिए जहाँ हिंसा न हो और जहाँ सामग्री का पहुँचना कठिन न हो। यदि भिक्षु ने हिसायुक्त स्थान पर

१. वत्थु—सी, ।

कुटी का निर्माण और उसे देखने—सम्मति पाने के लिए भिक्षु संघ को निमन्त्रित नहीं किया तो उसे संघादिशेष दोष लगेगा ॥११॥

८. अट्टमसङ्घादिसौ—धम्मज्जाधिकरणो

एक समय भ० बुद्ध राजगृह में बिहार करते थे। उस समय मल्लपुत्तीय दम्ब के मन में यह विचार आया कि उसने सात वर्ष की अवस्था में सब कुछ पा लिया। अब उसे कुछ भी करना शेष नहीं है। इसके बाद उसने भिक्षु संघ को भोजनदान, औपधिदान आदि देकर वैयावृत्ति करनी चाही। संघ ने उसे अनुमति दे दी। भिक्षु उसके पास आकर विविध वस्तुयें माँगने लगे। दम्ब शयन, आसन आदि बताकर बेलुवन में वास आ गया। मत्तियभुम्मज्जक भिक्षुओं ने बाद में दम्ब पर मैथुन धर्म का निर्मूल दोषारोपण किया। तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

८. “यो पन भिक्षुं भिक्षुं दुट्ठां दोषां अप्पतीता अमूचकेन पाराजिकेन घम्मेन अनुद्धसेय्य, अप्पेव नाम न इमग्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यन्ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा अमूनकञ्चैव तं अधिकरणं” होति, भिक्षुं च दोसं पतिट्ठाति, संघादिसौ” ॥१२॥

८. जो भिक्षु दुष्टचित्त से कुपित होकर निर्मूल पाराजिक दोषों को किसी भिक्षु पर आरोपित करे तार्कि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाये। फिर किसी के द्वारा पूछे जाने पर यह बिबाद निर्मूल सिद्ध हो और दोषारोपण करने वाले भिक्षु का दोष सिद्ध हो तो संघादिशेष है ॥१२॥

९. नवम संघादिसौ—अञ्जभागयाधिकरणो

मत्तिय भुम्मज्जक भिक्षुओं ने पूर्व विरोध का स्मरण कर मल्लपुत्त दम्ब पर यह आरोप लगाया कि उसने मत्तिया भिक्षुणी के साथ मैथुन धर्म का सेवन किया है। भ० बुद्ध द्वारा पूछे जाने पर दम्ब ने कहा कि ऐसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं किया। भिक्षुओं ने भी उसके आचरण पर विश्वास व्यक्त किया। तब सभी भिक्षुओं ने मत्तिय—मुम्मज्जक भिक्षुओं की निन्दा की। बुद्ध ने यह नियम बनाया।

९. “यो पन भिक्षुं भिक्षुं दुट्ठां, दोषो, अप्पतीतो अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किञ्च देसं ऐसमत्तं उपादाय पाराजिकेन घम्मेन अनुद्धसेय्य “अप्पेव नाम न इमग्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यन्ति” ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा अञ्जभागियञ्चैव तं अधिकरणं होति कोचि देसो ऐसमत्तं उपादिन्नो, भिक्षुं च दोसं पतिट्ठाति, संघादिसौ” ॥ १३ ॥

६. जो भिक्षु किसी भिक्षु को दुष्टचित्त से कुपित होकर किसी छोटे-से विवाद के कारण पाराजिक दोष लगाये जिससे कि वह ब्रह्मचर्य व्रत से पतित हो जाय । बाद में किसी समय पूछे जाने पर और कहे जाने पर उस विवाद की वास्तविकता का ज्ञान हो जाय और दोषारोपण करने वाले भिक्षु का दोष सिद्ध हो जाय तो संघादिशेष है ॥१३॥

१०. दसम सङ्घादिसेसो—संघभेद

एक समय भ० बुद्ध राजगृह में थे । उस समय देवदत्त ने कोकालिक, कटमो-दकतिस्सक और ममुद्वदत्त से कहा कि हम लोग बुद्ध के सघ में भेद पैदा करें । इसके लिए उनमें हम पाँच बातों की याचना करें—भिक्षु यावज्जीव आरण्यवासी हो, पिण्डपातिक हो, पासुलिक हो, रुक्षमूलिक हो और मत्स्य-मास के परित्यागी हो । बुद्ध ने इन पाँचों बातों को स्वेच्छा पर छोड़ दिया । देवदत्त ने इसकी आलोचना की । तब बुद्ध ने नियम बनाया—

१०. “यो पन भिक्खु समग्गस्स सघस्स भेदाय परक्कमेय्य, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह तिट्ठेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वच्चनीयो—“मा आयस्सा समग्गस्स संघस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अट्ठासि । समेता'यस्सा सघेन । समग्गो हि संघो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुद्देशो फासु विहरती'ति । एव च । सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गयहेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितन्नो तस्स पटिनिस्सग्गाय यावततियंचे । समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चतं कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, संघादिसेसो” ॥१४॥

जो भिक्षु समय सघ में भेद डालने का प्रयत्न करे अथवा भेदक अधिकरण को लेकर दुराग्रह पूर्वक अपने मत पर स्थिर रहे । अन्य भिक्षु जब उसे कहे कि आयुस्मान् ! आप सगठित भिक्षु संघ में भेद डालने का उपक्रम न करें और न इस प्रकार दुराग्रह करें । क्योंकि आयुस्मान् ! संघ से मेल करें । क्योंकि प्रसन्न रहने वाला, विवाद से दूर रहने वाला, एक निश्चित उद्देश्य रखने वाला संगठित संघ सुख पूर्वक विहार करता है । इस प्रकार भिक्षुओं के द्वारा समझाये जाने पर भी वह भिक्षु यदि उसी प्रकार दुराग्राही रहता है तो उसके उस दुराग्रह को दूर करने के लिए तीन बार तक कहे । यदि तीन बार तक कहने पर मान जाये तो ठीक, यदि न माने तो उसे संघादिशेष का दोष है ॥१४॥

११. एकादसम सङ्घादिसेसो—संघभेदकानुवचने

बुद्ध भगवान् जब राजगृह में थे तब भिक्षुओं ने देवदत्त के विषय में कहा कि देवदत्त अधर्मवादी और अविनयवादी है। वह संघभेद का प्रयत्न क्यों करता है। कोकालिक, कटमोदकतिस्सक और समुद्रदत्त ने भिक्षुओं के इस प्रकार के विचारों का खण्डन किया और कहा कि आयुस्मान् यह सही नहीं है। देवदत्त धम्मवादी और विनयवादी है। वह हम लोगों की रुचि और अभिप्राय को ही व्यक्त करता है। इस पर भिक्षुओं ने उनकी अनेक प्रकार से निन्दा की। भगवान् ने यह जानकर शिक्षापद दिया—

११. ‘तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्खू होन्ति अनुवत्तका वग्गवादाका एको वा द्वे वा तथो वा । ते एवं वदेय्युं’ मा आयस्मन्तो एतं भिक्खु किञ्चि अवचुत्थ । धम्मवादी चेतो भिक्खु, विनयवादी चेतो भिक्खु । अग्हाकं चेतो भिक्खु, छन्द च रुचि च आदाय वोहरति, जानाति, नो भासति, अग्हाकं पेत खमतीति । ते भिक्खू भिक्खूहि एवमस्स वचनीया—मा आबस्मन्तो एवं अवचुत्थ, न चेतो भिक्खु धम्मवादी, न चेतो भिक्खु विनयवादी, मायस्मन्तान पि । संघभेदो रुचिं त्य समेत, यस्मन्तान संघेन, समग्गो हि संघो सम्मादमानो अविबदमानो एकुद्देशो फासु विरहतीति । एवं चे ते भिक्खू भिक्खूहि वुच्चमाना तथेव पग्गयहेय्युं, ते भिक्खू भिक्खूहि यावत्ततिय समनुभासितत्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावत्ततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्स ज्जेय्यु, इच्चेत्त कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्यु, संघादिसेसो” ॥१५॥

उस (संघभेदी) भिक्षु के अनुयायी और वर्गवादी एक दो अथवा तीन हों। और वे यदि यह कहें—आयुस्मान् ! इस भिक्षु को कुछ भी न कहें। यह भिक्षु धर्मवादी है, यह भिक्षु विनयवादी है। हम लोगों की रुचि और अभिप्राय को लेकर यह कह रहा है, हमारे मन की बात जानता है और कहता है। हमको भी यह अभिप्रेत है। तब दूसरे भिक्षु उन भिक्षुओं से इस प्रकार कहें—आयुष्मान् ! ऐसा न कहें। यह भिक्षु न धर्मवादी है, न विनयवादी है। आप लोगों को भी संघभेद रुचिकर नहीं होना चाहिए। आयुष्मानों को संघ से मिलान करना चाहिए। प्रसन्न रहने वाला, विवादहीन और एक उद्देश्य रखने वाला संगठित संघ मुझ पूर्वक विहार करता है। यदि इस प्रकार भिक्षुओं के द्वारा कह जाने पर भी वे संघभेदी भिक्षु उसी प्रकार दुराग्रही रहते हैं तो भिक्षु तीन बार तक उस भिक्षु को समझायें। यदि तीन बार तक समझाने पर अपना दुराग्रह छोड़ दें तो अच्छा है। यदि नहीं छोड़ें तो संघादिशेष है ॥१५॥

१२. बारसम संघादिसेसो—दुब्बचभूते

जब भ० बुद्ध कौशाम्बी में बिहार करते थे तब आयुष्मान छत्र अनाचार कर रहे थे । भिक्षुओं ने जब उससे कहा कि ऐसा आचारण योग्य नहीं है तब छत्र ने कहा—आप लोग मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं ? मुझसे इस प्रकार कुछ भी न कहे । बुद्ध ने इस घटना पर शिक्षापद पिया—

१२. भिक्षु पनेव दुब्बचजातिको होति, उहेसपरियापन्नेसु तिकलापदेसु भिक्षूहि सहघम्मिक बुच्चमानो अत्तानं अवचनीय करोति 'मा मं आयस्मन्तो किञ्चि अवचुत्थ कल्याण वा पापकं वा, अहं पापस्मन्ते न किञ्चि वक्खाभि कल्याण वा पापकं वा, विरमयायस्मन्तो मम वचनाया ति । सो भिक्षु भिक्षूहि एवमस्स वचनीयो—“मा आयस्मा अत्तानं अवचनीय अकाति, वचनीयं चेव आयस्मा अत्तानं कोतु, आयस्मा, पि भिक्खु वदेतु सहघम्मन, भिक्षू पि आयस्मन्त वक्खन्ति सहघम्मन, एव सवद्धा^१ हि तस्स भगवतो परिता यदिद अञ्जमञ्जवचनेन अञ्जमञ्जवट्टापनन ति । एवञ्च सो भिक्षुं भिक्षूहि बुच्चमानो तथेव पग्गएहेय्य, सो भिक्षु भिक्षूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमानो^२ त पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसल नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, सघ दिसेसो ॥१६॥

१२. यदि कोई भिक्षु दुर्वचनभाषी है । प्रातिभोक्ष के शिक्षादो के सम्बन्ध में भिक्षुओं के द्वारा “भगवान् ने ऐसा कहा है” इस प्रकार कहे जाने पर अवचनीय करता-कहता है—“आयुष्मान् ! आप लोग मुझसे कुछ भी न कहे, न कल्याणकारी न पापकारी । मैं भी आपको किसी भी प्रकार नहीं कहूँगा, न कल्याणकारी न पापकारी । आयुष्मान् ! आप लोग मुझसे बात अब न करे । तो भिक्षुओं को उस भिक्षु से इस प्रकार कहना चाहिए—हे आयुष्मान् ! अपने आपको अवचनीय न कहे । आयुष्मान् ! अपने को वचनीय बनावें । आयुष्मान् भी भिक्षुओं को उचित बात कहे । भिक्षु भी आयुष्मान् को उचित बात कहे । भगवान् की यह परिषद् परस्पर कहने और उत्साह प्रदान करने से ही सम्बद्ध है । इस प्रकार भिक्षुओं के द्वारा वह भिक्षु कहे जाने पर भी यदि उसी प्रकार दुराग्रही बना रहे तो भिक्षु तीन बार तक उसके दुराग्रह को दूर करने का प्रयत्न करे । यदि तीन बार तक कहने पर वह दुराग्रह छोड़ दे तो ठीक है, यदि न छोड़े तो सघादिसेष है ॥१६॥

१. संबद्धा—स्या० । २. समनुभासीयमानो—ना. ।

१३. तेरसमसंवादिसेसो—कुलदूषके

जब भ० ब्राह्मस्ती में विहार करते थे, उस समय अस्सजिपुनब्बसुक आदि कुछ भिक्षु विविध अनाचार किया करते थे। अनेक उपासकों और भिक्षुओं ने भगवान् से यह कहा। तब भ० ने शिखापद दिया—

१३. “भिक्षु पनेव अञ्जतरं गामं वा निगमं उपनिस्सया विहरति कुलदूसको पापसमाचारो । तस्स पापका समाचारो दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि च तेन दुडानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्षु भिक्षूहि एवमस्स वचनीयो—आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापका समाचारो दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुडानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमग्हा आवासा अलं ते इधावासेना’ ति । एवं चे सो भिक्षु भिक्षूहि बुच्चमानो ते भिक्षू एवं वदेय्य—“छन्दगामिनो च भिक्षू, दोसगामिनो च भिक्षू, मोहगामिनो च भिक्षू, भवगामिनो च भिक्षू, तादिसिकाय आपत्तिया एकच्चं पब्बाजेन्ति, एकच्च न पब्बाजेन्ती’ ति ।” सो भिक्षु भिक्षूहि एवमस्स वचनीयो—“म’ आयस्मा एवं अवच न च भिक्षू छन्दगामिनो न च भिक्षू दोसगामिनो । न च भिक्षू मोहगामिनो न च भिक्षू भयगामिनो, आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । आयस्मतो खो पापसमाचारो दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दुडानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च पक्कमता’ यस्मा इमग्हा आवासा अलं ते इधावासेना’ ति । एवं च सो भिक्षु भिक्षूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय यावततियं चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, संघादिसेसो” ॥१७॥

१३. यदि कोई भिक्षु ग्राम अथवा निगम में कुलदूषक अथवा दुराचारी होकर रहता है। और उसके दुराचार देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं। उसके द्वारा कुल (भद्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र) दूषित किये गये हैं, यह देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो दूसरे भिक्षुओं को उस भिक्षु से यह कहना चाहिए—आयुष्मान् कुलदूषक और दुराचारी हैं। आयुष्मान् के दुराचार देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं। आयुष्मान् ने कुलो को दूषित किया है, यह देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। इस आवास (स्थान) से आयुष्मान् चले जावें। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर यदि वह भिक्षु ऐसा कहे—भिक्षु छन्दगामी हैं, दोषगामी हैं, मोहगामी हैं, भयगामी हैं। उसी प्रकार के अपराधों से किसी को हटारते हैं, किसी को नहीं हटारते हैं। तब उन भिक्षुओं को उस भिक्षु से यह कहना चाहिए—आयुष्मान्! ऐसा न

कहें। भिक्षु न छन्दगामी हैं, न मोहगामी हैं, न दोषगामी हैं, न भयगामी हैं। आयुष्मान् कुलदूषक और दुराचारी हैं। आयुष्मान् के दुराचार देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं। आयुष्मान् ने कुलो को दूषित किया है, यह देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। (अतः) आयुष्मान् इस आवास से चले जावें। आपका यहाँ रहना व्यर्थ है। इस प्रकार कहे जाने पर भी यदि वह भिक्षु उसी प्रकार दुराग्रही बना रहे तो भिक्षुओं को उसके उस दुराग्रह को तीन बार कहकर हटाना चाहिए। यदि तीन बार तक कहने पर वह दुराग्रह छोड़ दे तो ठीक है, यदि न छोड़े तो संघादिशेष है ॥१७॥

उद्धिद्धा खो आयस्मन्तो तेरह संघादिसेसा धम्मा । नव पठमापसिका, चारो थावततियका, येसं भिक्खू अञ्जतरं वा अञ्जतरं वा आपक्खित्त्वा वावतिहं जानं पटिञ्छादेति तावतिहं तेन भिक्खुना अकामा परिवत्थम्बं परिषुत्थपरिवासेन भिक्खुना उत्तरिं छारत्तं भिक्खुमानत्ताय पटिपक्खित्तम्बं । विरणमानत्तो भिक्खु यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्खुसंघो, तत्थ सो भिक्खु अम्मेत्थो, एकेनपि चे ऊनो वीसतिगणो भिक्खुसंघो तं भिक्खुं अम्मेय्य सो च भिक्खु अनग्भितो, ते च भिक्खू गारय्हा, अयं तत्थ सामीचि ।

तथायस्मन्ते पुञ्छामि—कच्चित्तय परिसुद्धा ? कुत्थिं पि पुञ्छामि—
कच्चित्तय परिसुद्धा ? तत्थिं पि पुञ्छामि—कच्चित्तय परिसुद्धा ? परिसुद्धेत्या
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही एवमेतं धारयामी'ति ।

सङ्घादिसेसा निद्धिता

आयुष्मानो ! ये तेरह संघादिसेस कहे जाते हैं। नव प्रथम बार मे ही दोष समझे जाने वाले हैं और चार तीन बार तक दुहराने पर। इनमे से भिक्षु किसी एक दोष को करके जब तक जानकर प्रतिकार करता है तब तक उस भिक्षु को निष्काम होकर परिवास करना चाहिए। परिवास कर चुकने पर छः रात वह भिक्षु मानत्व करे। मानत्व समाप्त होने पर वह भिक्षु जहाँ वीस भिक्षु हो वहाँ जावे। यदि भिक्षुओं की संख्या मे एक संख्या की भी कमी हो और यदि उन भिक्षुओं ने उसे निष्पाप अथवा निरपराधी घोषित कर दिया हो तो वह भुक्त नहीं समझा जाता। उस प्रकार से भुक्त करने वाले भिक्षु निन्दनीय हैं। यही वहाँ समीचीन है।

आयुष्मान् से पूछता हूँ—क्या आप लोग इनसे शुद्ध हैं? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या आप लोग शुद्ध हैं? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या आप लोग शुद्ध हैं? चूँकि आयुष्मान् शुद्ध है? इसलिए चुप हैं, ऐसा मैं धारण करता हूँ (मानता हूँ)।

॥ संघादिसेस समाप्त ॥

३. अनियतकण्डं

इमे खो पनायस्मन्तो द्वे अनियता धम्मा एदे सं आगच्छन्ति—
आयुष्मानो ! ये दो अनियत धर्म कहे जाते हैं ।

१. पठम अनियतो—पटिच्छन्ने एको एकाय निसज्जने

म० बुद्ध जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे उस समय भिक्षु उदायी वहाँ उपासकों के कुलों में आना जाना अधिक करते थे । एक दिन उदायी एक उपासक के घर पहुँचा और पूछा—तुम्हारी पुत्री कहाँ गई ? उपासक ने कहा—उसका अमुक के साथ विवाह कर दिया । जिसके साथ उसका विवाह किया था वह भी परिचित था । वह उसके यहाँ गया और कुमारिका के साथ एकान्त स्थान में अलंकृत (मैथुन कर्म के योग्य) आसन पर बैठा । कभी प्रेम की बातें करता और कभी धर्मोपदेश करता । विशाखा (भिगार माता) ने उदायी के इस दुष्कृत्य को देख लिया । उसके रोकने पर भी उदायी नहीं माना । बत भगवान् ने इस घटना पर यह शिक्षा पद दिया ।

१. “थो पन भिक्खु मातृगामेन सद्धिं एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अलंकम्मानये निसज्जं कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका विस्वा तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन वदेय्य—पाराजिकेन वा, निसज्जं भिक्खु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतब्बो—पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचिसियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । अयं धम्मो अनियतो”^१ ॥१८॥

१, जो भिक्षु किसी स्त्री के साथ ऐसे एकान्त स्थान में किवाड़ आदि बन्द कर अकेले मैथुन कर्म के योग्य आसन (अलंकृत) पर बैठे जहाँ श्रद्धालु उपासिका पाराजिक, संघादिशेष अथवा पाचित्तिय दोषों में से किसी एक पर बात करे । भिक्षु के बैठने पर वह पाराजिक, संघादिशेष और पाचित्तिय इन तीनों दोषों में से जिसके प्रति भी श्रद्धालु उपासिका बोले, उसी दोष का दोषी वह भिक्षु होगा । यह अनियत धर्म है ॥१८॥

२. दुतिय अनियतो—एको एकाय निसज्जने

उदायी भिक्षु उसी कुमारिका के साथ अब अलंकृत (मैथुनकर्म के योग्य)

आसन को छोड़कर—एकान्त स्थान में प्रेमालाप करने लगे । विशाखा ने पुनः देख लिया । यह बात जब भिक्षुओं और भगवान् तक पहुँची तो भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

२. “न हेव खो पन पटिच्छन्नं आसनं होति नालं कम्मनियं, अलं च खो होति मात्तुगामं बुद्धल्लाहि वाचाहि ओभासित्तुं यो पन भिक्खु तथारूपे आसने मात्तुगामेन वड्ढि एको एकारहो निसब्बं कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस्सा द्विजं घम्मानं अञ्जतरेन बदेय्य—संघादिसेसेन वा पाचिसि-येन वा निसब्बं भिक्खु पटिजानमानो द्विजं घम्मानं अञ्जतरेन कारेतब्बो संघादिसेसेन वा पाचिसियेन वा येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका बदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो—अयं पि घम्भो अनियतो” ॥१६॥

२. भले ही आसन किवाड आदि के भीतर छिपा न हो और मैथुनकर्म के योग्य न हो, फिर भी जहाँ स्त्री के साथ मल-मूत्रादि के मार्गों पर अवलोकित जनक वचन कहे जा सकते हो वहाँ यदि भिक्षु अलंकृत (मैथुन कर्म के योग्य) आसन पर बैठे और श्रद्धालु उपासिका संघादिशेष और पाचिसिये में से किसी एक पर बात करे तो बैठना स्वीकार करने पर उस भिक्षु को संघादिशेष और पाचिसिये में से जिस दोष का दोषी वह उपासिका बतलाये, भिक्षु उसी दोष का भागी होना चाहिए । यह भी—अनियत है ॥१६॥

३. उद्दिष्टा खो पनायस्मन्तो द्वे अनियता घम्मा । तत्थायस्मन्ते पुञ्जामि—कच्चित्थ परिमुद्धा ! द्दुतियं पि पुञ्जामि—कच्चित्थ परिमुद्धा ! ततियं पि पुञ्जामि—कच्चित्थ परिमुद्धा ! परिमुद्धेतथायस्मन्तो तस्मा तुवही, एवमेतं चारयामीति ।

अनियता निद्रता ।

आयुस्मानो ! दो अनियत घर्म कहे दिये गये हैं । आयुस्मानो से पूछता हूँ क्या आप लोग इन दोषों से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी यही पूछता हूँ । तीसरी बार भी यही पूछता हूँ । चूँकि आप लोग मौन हैं अतः मानता हूँ कि आप लोग परिशुद्ध हैं ।

४. निस्सग्गियकएहं

इमे खो पनायस्मन्तो विंश निस्सग्गिया पाचिच्चिया वग्गमा उहेहं
आगच्छन्ति—

अयुष्मानो । ये तीस अपराध निस्सग्गिय पाचिच्चिय कहे जाते हैं ।

१. कठिन चीवरवग्गो पठमो

१. पठमनिस्सग्गियं—अतिरेकचीवरधारणे

भगवान् ने तीन चीवर रखने का विधान किया है । यह सोचकर षड्वर्गीय भिक्षु एक चीवर से गाँव जाते, एक चीवर से नहाते और एक चीवर आराम में ओडते । अल्पेच्छिक भिक्षुओं ने इसकी निन्दा की । भ० ने इस पर नियम बनाया कि अतिरेक चीवर नहीं धारण करना चाहिए । एक बार आनन्द को अतिरेक चीवर मिला । वे वह चीवर सारिपुत्त को देना चाहते थे । पर सारिपुत्त चूँकि दस दिन बाद साकेत से वापिस आने वाले थे, बुद्ध ने दस दिन तक के लिए अतिरेक वस्त्र रखने का नियम बना दिया—

१. “निट्ठितचीवरस्मिं पन भिक्खुना उम्भतस्मिं कठिने इसाहपरमं
अतिरेकचीवरं धारेतब्बं तं अतिक्रामयतो निस्सग्गियं पाचिच्चियं ॥२०॥

१. चीवर के तैयार हो जाने पर कठिन चीवर के मिल जाने पर अधिक से अधिक दस दिन तक अतिरेक चीवर धारण किया जा सकता है । इस सीमा का अतिक्रमण करने पर निस्सग्गिय पाचिच्चिय है ॥२०॥

२. दुतियनिस्सग्गियं—तिच्चवीरविप्पवासे

एक समय भिक्षु दूसरे भिक्षुओं के हाथों में चीवर देकर जनपद चारिका करते थे । और बहुत समय तक बिना चीवर के रहते थे । यह बात आनन्द के माध्यम से बुद्ध तक पहुँचायी गयी । बुद्ध ने तब यह नियम बनाया कि रुग्णावस्था में इस नियम में शिथिलता क्षम्य है—

२. “निट्ठितचीवरस्मिं पन भिक्खुना उम्भतस्मिं कठिने एक्करत्तं पि चे
भिक्खु तिच्चवीरेन विप्पवसेय्य, अञ्जन्न भिक्खुसम्भुत्तिषा, निस्सग्गियं
पाचिच्चियं ॥२१॥”

२. चीवर के तैयार हो जाने पर कठिन चीवर के मिलने पर भिक्षुओं की सम्मति के बिना यदि भिक्षु एक रात्रि के लिए भी तीनों चीवरों से विरहित (विप्रवसित) रहे तो निस्सगिय पाचिस्सिय है ॥२१॥

३. ततियनिस्सगियं—अकालुपन्नचीवरनिक्खिपणे

एक समय किसी भिक्षु के लिए अकाल चीवर मिला । उसे वह बनवा नहीं सका । आकाश होने के कारण उस कपड़े को लेकर वह भिक्षु घूमता था । भगवान् ने उसे देखा और कहा कि चीवर प्रत्याशा रख छोड़ देनी चाहिए । उसके बाद ऐसे अकाल चीवर भाण्डो में अतिरिक्त मास के लिए रख दिये जाते थे । म० ने इसकी निन्दा की और कहा—

३. “निट्ठितचीवरस्सिं पन भिक्खुना उन्मत्तस्सिं कठिने भिक्खुनो पनेव अकालचीवरं उप्पज्जेय्य, आकंखमानेन भिक्खुना पटिग्गाहेत्तब्बं पटिग्गाहेत्वा खिप्पमेव कारेतब्बं नो चस्स पारिपूरि, मासपरमं तेन भिक्खुना तं चीवरं निक्खिपितब्बं ऊनस्स पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय ततो चे उत्तरिं निक्खिपेय्य, सतियापि पञ्चासाय, निस्सगियं पाचिस्सियं ॥२२॥”^३

३. चीवर के तैयार हो जाने पर कठिन चीवर के मिल जाने पर यदि भिक्षु को अकाल चीवर (असमय में चीवर के लिए प्राप्त कपडा) मिल जाय तो आकाशा होने पर भिक्षु उसे ग्रहण कर सकते हैं । ग्रहण कर शीघ्र ही (दस दिन के भीतर) उसका चीवर सिलवा लेना चाहिए । यदि इस अवधि में उसे सिलवाया नहीं जा सका तो प्रत्याशा होने पर कमी (न्यूनता) की पूर्ति के लिए एक माह तक भिक्षु उसे रख सकता है । प्रत्याशा होने पर इतने समय से अधिक यदि रखे तो निस्सगिय पाचिस्सिय है ॥२२॥

४. चतुत्थनिस्सगियं—पुरायचीवरधोवापणे

एक समय श्रावस्ती में उदायी भिक्षु के पास एक भिक्षुणी आती थी और उदायी उस भिक्षुणी के पास बार-बार आते-जाते थे । एक समय उदायी उस भिक्षुणी के सामने अपने गुह्यांग खोलकर बैठ गये । वह भिक्षुणी भी अपने गुह्यांगों का प्रदर्शन कर आसन पर बैठ गई । उदायी भिक्षु उस भिक्षुणी के गुह्यांगों का ध्यान कामवासना पूर्वक करने लगे । फलतः संसर्ग करने पर उसका वीर्य-मोचन हो गया । भिक्षुणी ने उदायी का अन्तर्वासिक चीवर धोया । भिक्षुणी गर्भिणी हो गई । सभी ने उसकी निन्दा की कि अज्ञातिका भिक्षुणी से उदायी ने अपना चीवर धुलवाया । तब म० ने यह शिक्षापद निर्दिष्ट किया—

४. “यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय” भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेय्य वा रखापेय्य वा आकोटापेय्य वा, निस्सगियं पाचित्तियं” ॥२३॥

४. जो भिक्षु अजातिका भिक्षुणी से अपना पुराना (पुराण) चीवर धुलवाये, रंगवाये अथवा पिटवाये तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥२३॥

५. पञ्चमनिस्सगियां—अञ्जातिकाचीवरपटिग्गहणे

एक समय उप्पलवण्णना भिक्षुणी श्रावस्ती से भिक्षा ग्रहण कर, भोजनकर अन्धवन मे जाकर वृक्षमूल मे दिवा-विहार करने के लिए बैठ गई। वहाँ चोर गाय को मारकर मांस लेकर अन्धवन मे आया और कोई भिक्षुणी को परेशान न करे, यह सोचकर दूसरे मार्ग से चला गया। उस चोर ने समीप ही मांस को पर्णपुट मे बाधकर वृक्ष पर टाग दिया। टागते समय उसने यह कह दिया कि श्रमण-ब्राह्मण इसको ग्रहण कर ले। उप्पलवण्णना उस मांस को ले आयी और उदायी से कहा कि वह यह मांस भगवान् बुद्ध को दे दे। उदायी ने उस भिक्षुणी से स्वयं के लिये अन्तर्वासक मागा। भिक्षुणी ने उसे दे दिया। इस घटना को सुनकर बुद्ध ने नियय बताया—

५. “या पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया इत्थतो चीवरं पटिग्गहेय्य, अञ्जत्र पारिवट्टका, निस्सगिय पाचित्तियं” ॥२४॥

५. जो भिक्षु बदलने (परिवर्तन) के अतिरिक्त अजातिक भिक्षुणी के हाथ से भी चीवर ग्रहण करे तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥२४॥

६. छुट्टनिस्सगियां—अञ्जातकं चीवरविञ्जापने

श्रावस्ती मे आयुष्मान् शाक्यपुत्त उपनन्द के पास कोई श्रेष्ठी आया और उसने कहा कि आप बताइये कि चीवर आदि मे से आपको मै क्या दे सकता हूँ ? भिक्षु ने एक बाटक मागा। श्रेष्ठी ने घर से एक बाटक भेजा। भिक्षुओं ने यह कहकर निन्दा की कि उपनन्द महेच्छुक है। भ० ने कहा—

६. “यो पन भिक्खु अञ्जातक गहपति वा गहपतानि वा चीवर विञ्जापेय्य, अञ्जत्र समया निस्सगिय्य पाचित्तियं। तत्थायं समयो—अच्छिन्न—चीवरो वा होति भिक्खु नट्टचीवरो वा अयं तत्थ समयो” ॥२५॥

६. जो भिक्षु अजातक गृहपति अथवा गृहपत्नी से विशिष्ट परिस्थिति को छोड़कर चीवर मंगाये तो निस्सगिय पाचित्तिय है। विशिष्ट परिस्थिति यह है कि चीवर फट गया हो अथवा नष्ट हो गया है ॥२५॥

७. सत्तमनिस्सग्गियं—बहुचीवरविज्जापने

एक बार श्रावस्ती मे बड़वर्गीय भिक्षुओ ने चीवर फटने पर अज्ञात गृह-पतियों अथवा गृहपत्नियों से चीवर मांगे । फलतः उनके पास अनेक चीवर इकट्ठे हो गये लोगों को ऐसा लगा जैसे ये भिक्षु चीवर का व्यापार करते हों । भ.ने यह घटना सुनी तो उन्होंने कहा कि मात्रा-आवश्यकता को जानकर ही चीवर ग्रहण करना चाहिए और शिक्षापद दिया—

७. “तं चे अञ्जातको गृहपति वा गृहपतानी वा बहुहि चीवरेहि अभिहट्ठु पवारैय्य सन्तस्सरपरमं तेन भिक्खुना ततो चीवरं सादितन्व ततो चे उत्तरि सादियेय्य^१ निस्सग्गिय पाच्चित्तिय” ॥२६॥^४

७. उस भिक्षु को यदि अज्ञात गृहपति अथवा गृहपत्नी यथेच्छ चीवर प्रदान करे तो उन चीवरो मे से वह आवश्यकता से एक कम चीवर ग्रहण करे । यदि उससे अधिक ले तो निस्सग्गिय—पाच्चित्तिय है ॥२६॥

८. अट्टमानस्सग्गियं—अप्पवारित्तचीवरविकप्पापज्जेने

श्रावस्ती मे कोई उपासक उपनन्द को चीवर भेंट करने आया । उपनन्द ने उसे ग्रहण कर लिया । बाद मे रोके जाने पर भी वह गृहपति के पास चीवर बदलने के लिए गया । भिक्षुओ ने उसकी निन्दा की और बुद्ध ने यह शिक्षापद दिया—

८. “भिक्खुं पनेव उद्विस्स अञ्जातकस्स गृहपतिस्स वा गृहपतानिया वा चीवरचेतापन्नं^२ उपक्खटं होति—इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवर चेतापेत्वा इत्थज्जामं भिक्खुं चीवरेन अच्छादेस्सामी’ ति, तत्र चे सो भिक्खु पुग्गे अप्पवारित्तो उपसक्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जेय्य—साधु वत मं आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूप वा चीवर चेतापेत्वा अच्छादेही’ ति कल्याण-कम्यत उपादाय, निस्सग्गियं पाच्चित्तिय” ॥२७॥^५

८. उस भिक्षु के निमित्त ही अज्ञातक गृहपति अथवा गृहपत्नियों ने चीवर के लिए स्वर्ण आदि धन एकत्रित कर लिया हो—“चीवर के लिए एकत्रित इस धन से चीवर तैयार कर हम इस नाम के भिक्षु को चीवर भेंट करेंगे । वहाँ यदि वह भिक्षु चीवर प्रदान किये जान के पूर्व ही उस गृहस्थ के पास जाकर अच्छे चीवर पाने की आशा से चीवर मे परिवर्तन कराये—बहुत अच्छा हो

1. उत्तरि सादियेय्य—सी, स्या; रो.

2. चीव रचेतापन—स्या; रो. ।

आयुष्मान् ! यदि भुक्ते चीवर के लिए एकत्रित इस धन से ऐसा-ऐसा चीवर बनवाकर भेंट करें तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥२७॥

६. नवमनिस्सगियं—अप्यवारितचीवरविकल्पापञ्जने

लगभग उक्त प्रकार की ही उपनन्द से सम्बद्ध घटना के आधार पर निम्नोक्त शिक्षापद का निर्माण हुआ—

६. “भिक्षुं पनेव उद्दिस्स उभिन्नं अञ्जातकानं गहपतीनं वा गहपतानीनं वा पञ्चेकचीवरचेतापन्ना^१ उपकल्लटा होन्ति—इमेहि मयं पञ्चेकचीवरचेतापन्नेहि पञ्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्षुं चीवरेहि अञ्छादेस्वामी’ ति तत्र चे खो भिक्षु पुब्बे अप्यवारितो उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प आपञ्जेय्य—साधु वत मं आयस्मन्तो इमेहि पञ्चेकचीवरचेतापन्नेहि एवरूप वा एवरूपं वा चीवर चेतापेत्वा अञ्छादेथ उभो व सन्ता एकेना’ ति कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सगियं पाचित्तियं’ ॥२८॥

६. उसी भिक्षु के लिए यदि दो अज्ञातक गृहपति अथवा गृहपत्नियों ने एक-एक चीवर बनवाने के लिए धन का सग्रह किया हो—चीवर के लिए एकत्रित इस धन से हम एक-एक चीवर देंगे। तब यदि भिक्षु उस चीवर के प्रदान करने के पूर्व चीवर के प्रकार में परिवर्तन कराये—इस प्रत्येक चीवर के धन से इस-इस प्रकार का चीवर बनाकर प्रदान करें तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥२८॥

१०. दशमनिस्सगियं—वेय्यावच्चकरस्स चीवरचेतापनदाने

उपनन्द के ही शिथिलाचरण के कारण यह नियम बनाया गया—

१०. “भिक्षुं पनेव निस्साय राजा वा राष्ट्रभोग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन चीवरचेतापन्नं पहियेय्य—इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्षुं चीवरेन अञ्छादेही’ ति। खो चे दूतो तं भिक्षुं उपसङ्कमित्वा एवं वदेय्य—“इदं खो, भन्ते !, आयस्मन्तं उद्दिस्स चीवरचेतापन्नं आभत्त, पटिगण्हात्त आयस्मा चीवरचेतापन्नं ति”। तेन भिक्षुना खो दूतो एवमस्स वचनीयो—“न खो मय आवुसो ! चीवरचेतापन्नं पटिगण्हात्त चीवरं च खो मयं पटिगण्हात्त, कालेन कप्पियति”। खो चे दूतो तं भिक्षुं एवं वदेय्य—“अत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो’ ति। चीवरत्थिकेन, भिक्षुवे ! भिक्षुना वेय्यावच्चकरो निद्विहितब्बो आरामिको वा

१. चीवरचेतापनं—स्या; रो० ।

उपासको वा--“एषो लो, आवुसो, भिदखुं वेय्यावच्चकरो’ ति । एषो चे
 दूतो तं वेय्यावच्चकरं दूतं सञ्जापेत्वा तं भिदखुं उपलङ्कमिवा एवं वदेय्य—
 यं लो भन्ते आयस्मा वेय्यावच्चकरं निद्विषि, सञ्जातो एषो मया, उपलङ्कमनु
 आयस्मा कालेन, चीवरेन त अञ्छादेस्सती’ति । चीवरत्थिकेन, भिदखुवे,
 भिदखुना, वेय्यावच्चकरो उपलङ्कमिवा द्विचिदखुत्तु^१ चोदेतब्बो सारेतब्बो-
 ऋषो मे आवुसो चीवरेना’ति । द्विचिदखुत्तु’ चोदयमानो सारयमानो तं
 चीवरं अभिनिष्कादेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे अभिनिष्कादेय्य, चतुदखुत्तुं
 पञ्चदखुत्तुं छन्दस्सत्तु परमं तुण्हीभूतेन^२ उद्विस्स ठातब्ब । चतुदखुत्तुं पञ्चदखुत्तुं
 छन्दस्सत्तु परमं तुण्हीभूतो उद्विस्स तिद्वमानो तं चीवर अभिनिष्कादेय्य, इच्चेतं
 कुसलं । नो चे अभिनिष्कादेय्य, ततो चे उत्तरिं वायममानो तं चीवरं अभि-
 निष्कादेय्य, निस्सगियं पाच्चित्थं । नो चे अभिनिष्कादेय्य, यतस्स चीवर-
 चेतापन्नं आमत्तं तत्थ सामं वा गन्तब्बं, दूतो वा पादेतब्बो—“यं लो तुण्हे
 आयस्मन्तो भिदखुं उद्विस्स चीवरचेतापन्नं पहिणित्य, न तं तस्स भिदखुनो
 किञ्चि अत्थं अनुभोति, युञ्जतायस्मन्तो सकंमा वो सकं विनस्सा’ति ।” अयं
 तत्थ सामीच्चि’ ॥२६॥

१०. उसी भिक्षु को यदि लक्ष्यकर राजा, राज्याधिकारी, ब्राह्मण, अथवा
 गृहस्थ दूत के हाथ चीवर के लिए एकत्रित धन भेजे यह कह कर
 कि इस चीवर के धन से चीवर खरीदकर अशुक नाम के भिक्षु को दे दो
 और यदि वह दूत उस भिक्षु के पास पहुँच कर ऐसा कहे-हे भन्ते ।
 आयुष्मान् के लिए यह चीवर-धन आया है । आयुष्मान् इसे ग्रहण
 करें तो वह भिक्षु उस दूत से यह कहे-आवुस ! हम चीवर धन को ग्रहण
 नहीं करते । समयानुसार कल्पित चीवर को ही हम ग्रहण करते हैं । यदि वह
 दूत उस भिक्षु से इस इस प्रकार कहे-क्या आयुष्मान् का कोई वैयावृत्ति (सेवा-
 सुश्रूषा) करने वाला सेवक है ? तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु विहार (आराम) में किसी
 काम करने वाले को अथवा उपासक को कह दे कि आवुस ! भिक्षुओ का सेवक
 यह है । यदि वह दूत उस सेवक को समझाकर उस भिक्षु के पास आकर यह कहे
 कि भन्ते ! जिस वैयावृत्तिकारक को आपने बताया उसे मैंने समझा दिया ।
 आयुष्मान् समय पर जायें । वह आपको चीवर दे देगा । भिक्षुओं ! चीवर के इच्छुक
 भिक्षु को वैयावृत्तिकारी उस सेवक के पास दो तीन बार जाकर उसे प्रेरित करना

1. द्विचिदखुत्तुं—स्या०; रोम० ।

2. तुण्हीभूतेन—रो० ।

चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे चीवर की आवश्यकता है। दो तीन बार प्रेरित करने पर स्मरण करने पर यदि वह उस चीवर को दे देता है तो ठीक है यदि न दे तो चार, पांच, छह बार चुपचाप खड़े रहने पर यदि वह चीवर दे दे तो ठीक है। उससे अधिक बार कहकर यदि चीवर को प्राप्त करे तो निस्सगिय पाचित्तिय है। यदि चीवर न दे तो चीवर धन जहां से आया है वहां स्वयं जाकर अथवा दूत भेजकर यह कह देना चाहिए कि आप आयुष्मानों ने भिक्षु के लिए जो चीवरधन भेजा था वह उस भिक्षु के कुछ भी काम नहीं आया। आयुष्मानो! अपने धन को देखो। तुम्हारा धन नष्ट न हो जाय। यह वहां पर उचित कर्तव्य है ॥२६॥

२. कोसियवग्गो दुतियो

११. एकादसमनिस्सगियं—कोसियमिस्सकसन्धतधारणे

षड्वर्गीय भिक्षु कोषेय (कौड़े विशेष के अण्डे से उत्पन्न होने वाले सूत से बना) वस्त्र से मिश्रित आसन की कामना करने लगे। अत्येच्छुक भिक्षुओं ने इसकी निन्दा की और कहा कि इसमें बहुत से छोटे-छोटे जीवों का घात होता है। भगवान् ने यह घटना जानकर नियम बनाया—

११. “यो पन भिक्खु कोसियमिस्सकं सन्धतं कारोपेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं” ॥३०॥

११. जो भिक्षु कोसेय मिश्रित आसन बनवाये उसे निस्सगिय पाचित्तिय है ॥३०॥

१२. वारसमनिस्सगियं—सुद्धकालकसन्धतधारणे

षड्वर्गीय भिक्षु शुद्ध (स्वाभाविक) काले भेड़ के लोग (ऊन) का आसन बनवाते थे। लोगो ने इसकी निन्दा की। भगवान् ने नियम बनाया—

१२. “यो पन भिक्खु सुद्धकालकानं एलकलोमान सन्धतं कारोपेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं” ॥३१॥

१२. जो भिक्षु शुद्ध (स्वाभाविक) काले भेड़ के लोम (ऊन) का आसन बनवाये उसे निस्सगिय पाचित्तिय है ॥३०॥

१३. तेरसमनिस्सगियं—सुद्धकालकसन्धतधारणे

षड्वर्गीय भिक्षुओं के दुराचरण से सम्बद्ध घटना पर आधारित यह भी नियम है—

१३. “नवं पन भिक्खुना सन्धतं कारयमानेन द्वे माग्ग सुद्धकालकानं

एककलोमानं आदात्तम्, तद्विषं ओदात्तकं चतुस्थं गोचरियानं । अनादात्तं चै
भिक्षुं हे भागे शुद्धकालकानं एककलोमानं तद्विषं ओदात्तानं, चतुस्थं गोच-
रियानं नवं सन्धतं कारापेभ्य, निस्सग्गियं पाचिच्चियं” ॥३२॥

१३. नवीन आसन बनवाते समय भिक्षु को भेड़ के ऊन (लोम) में से दो भाग शुद्ध काला, तीसरा भाग सफेद, और चौथा भाग कपिल वर्ण का ग्रहण करना चाहिए । यदि भिक्षु दो भाग शुद्ध काला, तीसरा भाग सफेद, और चौथा भाग कपिल वर्ण को ग्रहण न कर आसन बनवाये तं उसे निस्सग्गिय पाचिच्चिय है ॥३२॥

१४. चतुदसमनिस्सग्गियं—नवसन्धतकारापणे

कुछ भिक्षु प्रतिवर्ष आसन बनवाते थे । यह देखकर अन्य भिक्षुओं और
उपासकों को बड़ी खीझ पैदा हुई । तब भगवान् ने यह शिक्षापद बनाया—

१४. “नवं पन भिक्षुना सन्धतं कारापेत्वा छुब्बस्सानि चारेतन्वं ।
ओरेन चै भिक्षुं छुन्नं वस्सानं तं सन्धतं विस्सज्जेत्वा वा अविस्सज्जेत्वा
वा अज्जं नवं सन्धत कारापेभ्य अज्जत्र भिक्षुसम्मूठिया, निस्सग्गियं
पाचिच्चियं” ॥३३॥

१४. नया आसन बनवाकर भिक्षु को छः वर्ष तक उसे धारण करना
चाहिए । यदि छः वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही उस आसन को छोड़े अथवा बिना
छोड़े ही दूसरा नया आसन भिक्षुओं की सम्मति के बिना बनवाये तो निस्सग्गिय
पाचिच्चिय है ॥३३॥

१५. पन्नरसनिस्सग्गियं—निषीदनसन्धतकारापणे

भगवान् श्रावस्ती में जब थे तो उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास अभी न
आये । पर उपसेन भिक्षु भ० के पास पहुँच गया । भ० ने उससे कुशल प्रश्न पूछे ।
उसके बाद पांसुकूलिक के विषय में पूछा । और कहा कि तुम भिक्षुओं को कैसे
उपसम्पदा देते हो ? उपसेन ने कहा कि जो मेरे पास उपसम्पदा के लिए आता है
उसे मैं उपसम्पदा तभी देता हूँ जब वह मेरे समान आदर्शिक, पिण्डपातिक और
पांसुकूलिक होना स्वीकार करता है । भ० ने इसका समर्थन किया । और कहा
यह तो ठीक है पर क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि श्रावस्ती के भिक्षु संघ का
क्या नियम है ? उपसेन ने कहा—नहीं, वह उससे अनभिज्ञ है । इसके बाद वे
सभी भिक्षु बुद्ध के दर्शन करने चल पड़े और आसन वही छोड़ दिये । भ० ने यह
देखकर नियम बनाया—

१५. “निषीदनसन्धतं पन भिक्षुना कारयमानेन पुराण-सन्धतस्स, सामन्ता

सुगतविदस्मि आदातम्वा दुग्धव्यकरणाय । आनादा चे भिक्षु पुराणसन्ध-
रस्य सामन्त्या सुगतविदस्मि नवं निसीदनसन्धतं कारापेय्य, निस्सग्गियं
पाच्चिच्चिबं” ॥३४॥

१५. भिक्षु को बिछाने का आसन बनवाते समय पुराने आसन के किनारे से बुढ़ के बेतिया भर दुर्बल करने के लिए उसे ग्रहण करना चाहिए । यदि भिक्षु पुराने आसन के छोर से बुढ़ के बेतिया भर बिना लिये नया आसन बनवाये तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३४॥

१६. सोळसमनिस्सग्गियं—एळकळोमहरणे

श्रावस्ती को जाते समय तीन योजन से भी दूर पर कुछ भिक्षुओं को भेड़ का ऊन (लोम) मिला । भिक्षु उसे अपने चीवर में बांध ले आये । अन्य भिक्षुओं और मनुष्यों ने इस कृत्य की निन्दा की तब भ० ने यह शिक्षापद दिया —

१६. “भिक्षुनो पनेव अद्धानमग्गपटिपन्नरस्य एळकळोमानि उप्पञ्चेद्युं,
आकंखमानेन भिक्षुना पटिग्गहेतब्भानि, पटिग्गहेत्वा तियोजनपरमं सहत्या
हरितब्भानि असन्ते हारके, ततो चे उत्तरिं हरेय्य असन्तेपि हारके, निस्सग्गियं
पाच्चिच्चियं” ॥३५॥

१६. यदि भिक्षु को मार्ग में जाते समय भेड़ का ऊन (लोम) प्राप्त हो तो इच्छा होने पर भिक्षु ले सकता है, किन्तु लेकर ले चलने वाला (हारक) न मिलने पर तीन योजन तक ही स्वयं ले जा सकता है । ले चलनेवाले के न होने पर भी यदि उससे आगे ले जाये तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३५॥

१७. सत्तरसमनिस्सग्गियं—एळकळोमचोषापने

कपिलवस्तु में षड्वर्गीय भिक्षु भेड़ के रोमों को अज्ञातिका भिक्षुणियों से छुलवाते थे, रंगवाते थे और सिलवाते भी थे । अविशील, अविचित्त और अवि-
प्रज्ञा से भी वे भिक्षुणियां दूषित रहती थी । भ० ने गौतमी से यह जानकारी प्राप्त की । इसके बाद नियम बनाया—

१७. “यो पन भिक्षु अज्जातिकाय भिक्षुणिया एळकळोमानि चोषा-
पेय्य वा रज्जापेय्य वा विज्जटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाच्चिच्चिबं” ॥३६॥

१७. जो भिक्षु अज्ञातिका भिक्षुणी से भेड़ के ऊन को छुलवाये, रंगवाये या सुकसवाये तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३६॥

१८. अट्टारसमनिस्सग्गियं—जातरूपपरजतसावने

राजगृह में उपनन्द जिस एक कुल से भिक्षा लेता था उसमें एक दिन मांस बना। उसका कुछ भाग उपनन्द भिक्षु के लिए रख दिया गया। परन्तु उस गृहस्थ के एक भिक्षु ने हठात् वह मांस खा लिया। उपनन्द के आने पर उसे मांस नहीं मिला। तब उपनन्दने उस गृहस्थ से कार्पाषण ग्रहण किया। भिक्षुओं, उपासकों और भ० ने उसकी निन्दा की। भ० ने यह शिक्षापद दिया

१८. “यो पन भिक्खु जातरूपपरजतं उग्गायहेय्य वा उग्गायहापेय्य वा उपनिक्खित्तं वा सादियेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं” ॥३७॥

१८. जो भिक्षु सोना-चाँदी को ग्रहण करे या ग्रहण करवाये या संचित धन को स्वीकार करे तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३७॥

१९. ऊनवीसतिमनिस्सग्गियं—रुपियसंबोहारसमापज्जेने

षड्वर्गीय भिक्षु श्रावस्ती में विभिन्न प्रकार से रुपयों का व्यवहार करते थे। इस पर सभी अप्रसन्न हुए तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

१९. “यो पन भिक्खु नानप्पकारक रूपियसंबोहार समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं” ॥३८॥

१९. जो भिक्षु नाना प्रकार के रुपयों (कार्पाषणो) का व्यवहार करे तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥ ३८ ॥

२०. वीसतिमनिस्सग्गियं—कयविककये

श्रावस्ती में उपनन्द भिक्षु अन्य भिक्षुओं से क्रय—विक्रय करता था। वस्त्र लेकर संधाटी देता था। इस पर भिक्षु और भ० ने निन्दा की। भ० ने यह नियम बनाया—

२०. “यो पन भिक्खु नानप्कारकं कयविककयं समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं” ॥३९॥

जो भिक्षु नाना प्रकार के चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लानप्रत्यय, भैषज्य आदि का क्रय-विक्रय करता है उसे निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३९॥

३. पत्तवग्गो तत्तियो

२१. एकवीसतिमनिस्सग्गियं—अनिसेक पत्तधारणे

षड्वर्गीय भिक्षु बहुत पात्रों को एकट्ठा करते थे। भगवान् ने नियम बनाया कि

अतिरिक्त पात्र नहीं रखना चाहिए। एक बार जानन्द को अतिरिक्त पात्र भिक्षा मिले वे सारिपुत्र को देना चाहते थे। पर सारिपुत्र दस दिन बाद साकेत से भावस्ती वापिस आने वाले थे। तब भगवान् ने नियम बनाया—

२१. “दद्याहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतम्बो, तं अतिक्रामयतो निस्सग्गियं पाच्चित्थिं” ॥४०॥

२१. दस दिन से अधिक लोहे अथवा मिट्टी के अतिरिक्त पात्र को नहीं रखना चाहिए। इसका अतिक्रमण करने से निस्सग्गिय पाच्चित्थिय दोष होता है ॥४०॥

२२. वावीसतिमनिस्सग्गियं—ऊनपञ्चबन्धनवत्तधारखे

कपिलवस्तु में एक कुम्भकार ने कहा कि जिन भिक्षुओं को पात्रों की आवश्यकता हो वह देने को तैयार हूँ। इस पर भिक्षुओं ने अपनी मात्रा को बिना जाने पात्र लेना आरम्भ कर दिया। उसी समय एक भिक्षु का वर्तन फूट गया। वह हाथों में भिक्षा ग्रहण करने लगा। भगवान् ने ऐसा करने से रोका। उस भिक्षु ने पात्र ले लिया। षड्वर्गीय भिक्षुओं ने थोड़े से फूटे पात्र भी बदल लिये। कुम्भकार इस वृत्ति से बहुत दुःखित हो गया। तब भ० ने नियम बनाया—

२२. “यो पन भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तेन अञ्चं नवं पत्तां चेटापेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्थियं। तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्खुपरिखाव निस्सब्बितम्बो, यो च तस्स भिक्खुपरिखाय पत्तरियन्तो सो तस्स भिक्खुनो पद्दासम्बो— “अयं ते भिक्खु पत्तो, याव मेदनाय धारेतम्बो’ति अयं तत्थ स्यामीच्चि” ॥४१॥

२२. जो भिक्षु पाँच से कम छेदवाले पात्र से दूसरे नये पात्र का परिवर्तन करे तो निस्सग्गिय पाच्चित्थिय है। उस भिक्षु को वह पात्र भिक्षु-परिषद् को दे देना चाहिये और जो पात्र भिक्षु परिषद् का अन्तिम पात्र है उसे उस भिक्षु को यह कहकर देना चाहिये—“भिक्खु! यह तुम्हारे लिए पात्र है। जब तक न टूटे तब तक इसे धारण करना”। यह यहाँ उचित है ॥४१॥

२३. तेवीसतिमनिस्सग्गियं—मेसज्जसग्गिधरखे

पिलिन्दवच्छ राजगृही पर्वत पर एक लेण बनाना चाहते थे। बिम्बिसार ने पिलिन्दवच्छ की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तथागत ने इसकी आज्ञा भी दे दी। बिम्बिसार ने पाँच सौ आरामिक बनवा दिये। एक दिन पिलिन्दवच्छ किसी आराम में गये जहाँ उन्हें एक लड़की रोती हुई दिखी। उसे उन्होंने एक

स्वर्णमाला पहना दी। वह स्वर्ण माला चोरी से आहूत की गई होगी। यह सोचकर वह कुल पकड़ लिया गया। पिलिन्दवच्छ ने जाकर राजा से कहा कि वह माला चोरी की नहीं। आपका सारा प्रासाद स्वर्ण का है। उसी प्रासाद का यह स्वर्ण है। पिलिन्दवच्छ ने अपनी श्रद्धा के प्रताप से प्रासाद को स्वर्णयुक्त बना दिया। प्रसन्न होकर मनुष्यों ने उसे पाँच औषधियाँ दी—सर्पि (धी), नवनीत, तेल मधु और फाणित (खाड़)। उसने उन औषधियों का संग्रह किया। फलतः उन्दूर उस विहार में आ गये। भिक्षुओं ने उसकी निन्दा की। तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

२१. “यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्खुनं पटिसायनीयानि मेसजानि, सेट्थविदं—सप्पि नवनीतं तेलं, मधुं, फाणित, तानि पटिग्गहेत्वा सप्ताह-परमं छल्लिचिकारकं परिमुञ्जितव्वानि । तं अतिक्रामयतो निस्सग्गियं पाचिसियं” ति ॥४३॥

२३. जो रोगी भिक्षुओं के लिए चाटकर खाने योग्य भक्ष्य हैं, जैसे कि धी, मक्खन, तेल, मधु, और खाड़, उन्हें ग्रहणकर एक सप्ताह तक रखकर खाना चाहिए, उसका अतिक्रमण करने पर निस्सग्गिय पाचित्तिय होता है ॥४३॥

२४. चतुर्वीसतिमनिस्सग्गियं—वस्सिकसाटिक चीवर परियेसने

षड्वर्गीय भिक्षु वार्षिकशाटिका प्राप्ति की अनुमति पाकर ही उसकी खोज में लग गये और प्राप्त होने पर पहनने लगे। भगवान् ने इस घटना पर नियम बनाया।

२४. “मासो सेसो गिग्गानं” ति भिक्खुना वस्सिकसाटिकचीवरं परिये-
सितत्थं; अद्धमासो^१ सेसो गिग्गानं” ति कत्वा निवासेतन्वं । ‘ओरेन चे मासो
सेसो गिग्गानं’ ति वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसेत्थ, ‘ओरेनद्धमासो सेसो
गिग्गानं’ ति कत्वा निवासेत्थ, निस्सग्गियं पाचिसियं” ति ॥४३॥

२४. ग्रीष्म ऋतु के एक मास शेष रह जाने पर भिक्षु को वार्षिकशाटिका चीवर को खोजना चाहिए। ग्रीष्म का आधा मास रह जाने पर पहनना चाहिए। ग्रीष्म के एक मास शेष रहने से पहले यदि वार्षिक शाटिका चीवर को खोजे और ग्रीष्म के आधा मास शेष रहने से पहले पहने, तो निस्सग्गिय पाचित्तिय है ॥४३॥

२५. पञ्चवीसतिमनिस्सग्गियं—सामं दत्त्वा चीवरअच्छिद्धन्दने

उपनन्द ने एक जनपदचारिका के लिए जाते समय किसी साथी भिक्षु से कह

1. अद्धमासो—स्या; ।

कि तुम भी साथ चलो । भिक्षु ने कहा—मेरा चीवर दुर्बल (पुराना) है इसलिए नहीं जाऊँगा । उपनन्द ने अपना चीवर उसे दे दिया । पर उस भिक्षु ने उपनन्द के साथ न जाकर तथागत के साथ जाने का विचार व्यक्त किया । तब उपनन्द उसे नाराज हुआ और उससे चीवर छीनने लगा । इस घटना पर तथागत ने नियम बनाया—

२४. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्त्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचिस्सियं” ति ॥४४॥

२५. जो भिक्षु किसी भिक्षु को स्वयं चीवर देकर कुपित और असन्तुष्ट होकर उसे छीने या छिनवाये तो निस्सग्गिय पाचिस्सिय है ॥४४॥

२६. छ्त्रवीसतिमनिस्सग्गियं—सुत्तं विञ्जापेत्त्वा चीवरवायापने

षड्वर्गीय भिक्षु राजगृहमे स्वयं सूत मांगकर जुलाहों से चीवर बनवाने लगे । तथागत ने इस घटना पर नियम बनाया—

२६. “यो पन भिक्खु सामं सुत्तं विञ्जापेत्त्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं पाचिस्सियं” ति ॥४५॥

२६. जो भिक्षु स्वयं सूत मांगकर जुलाहे से चीवर बुनवाये तो निस्सग्गियं पाचिस्सिय है ॥४५॥

२७. सत्तवीसतिम निस्सग्गियं—चीवरविनने विक्कप्पापउज्जने

श्रावस्ती मे किसी उपासक ने उपनन्द को चीवर देने के लिए उसे जुलाहे से बनवाया । उपनन्द ने उस जुलाहे के पास जाकर कहा—एक मेरे लिए चीवर तुम्हारे पास बन रहा है । उसे इतना लम्बा, इतना चौड़ा, इतना घना बुना बनाओ । जुलाहे ने कहा ऐसा चीवर उस सूत से बनना संभव नहीं । जुलाहा उपासक के पास गया । उपासक ने उतना ही सूत और दिया । कुछ दिनों बाद उपनन्द ने उपासक के पास जाकर पूछा—क्या चीवर तैयार हो गया ? उपासक ने आकर उपनन्द को चीवर दे दिया और बाद में वह भिक्षु पर कुपित हुआ । इस घटना पर तथागत ने नियम बनाया—

२७. “भिक्खुं पनेव उद्दिस्स अञ्जातको गहपति वा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, तत्र चे सो भिक्खु पुग्गे अप्पवारितो तन्तवाये उपसङ्कमित्त्वा चीवरे विक्कप्पं आपण्जेय्य—‘इदं खो, आबुसो, चीवरं मं उद्दिस्स विव्यति’ । आयतं च करोय वित्थसं च । अप्पित्तं च सुवीतं च सुप्पवायितं च सुविज्जेखितं च सुवितच्छित्तं च करोय । अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं

किञ्चिन्मत्तं अनुपदञ्जेय्यामा' ति । एवं च सो भिक्षु वत्सा किञ्चिन्मत्तं अनुपदञ्जेय्य अन्तमसो पियडपातमत्तं पि, निस्सगियं पाचित्तियं" ॥४६॥

२७. किसी भिक्षु के लिए अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनी जुलाहा से चीवर बुनवाये और वह भिक्षु उसे भेंट करने से पहले ही बुनकर के पास जाकर यह कहकर चीवर मे परिवर्तन कराये—'आवुस ! यह चीवर मेरे लिये बुना जा रहा है । इसे लम्बा-चीडा बनाओ, घना, अच्छी तरह तना, खूब अच्छी तरह बुना, अच्छी तरह मला हुआ और अच्छी तरह छाँटा हुआ बनाओ तो हम भी आयुष्मानों को कुछ दे देंगे।' और वह भिक्षु ऐसा कहकर कुछ दे और कुछ नहीं तो भिक्षा मात्र भी दे, तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥४६॥

२८. अद्दुवीसतिमनिस्सगियं - अच्छेकचीवरानिक्खपने

श्रावस्ती मे किसी महामात्र ने भिक्षुओं के लिए वस्सावासिक प्रदान करने के लिए दूत के हाथ सन्देश भेजा । परन्तु भिक्षु नहीं आये । यह जानकर महामात्र कुपित हुआ । तब तथागत ने अतिरिक्त चीवर ग्रहण कर उसे रख लेने के लिए अनुमति दी । वाद मे भिक्षुओं ने उन्हे ग्रहण कर चीवर काल तक का अतिक्रमण किया । आनन्द ने यह बात तथागत से कही । तथागत ने नियम बनाया—

२८. "वसाहानागतं कत्तिकेमासिकपुरणमं^१ भिक्षुणो पनेव अच्छेक-चीवरं उपपञ्जेय्य, अच्छेकं मञ्जमानेन भिक्षुणा पटिग्गहेतव्वं, पटिग्गहेत्वा याव चीवरकालसमयं निक्खपितव्वं । ततो चे उत्तरि^२ निक्खपेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं' ति ॥४७॥

२८. कार्तिक की त्रैमासी पूर्णिमा के आने से दस दिन पहले ही यदि भिक्षु को अतिरिक्त चीवर प्राप्त हो तो उसे अतिरिक्त समझते हुए भिक्षु को ग्रहण करना चाहिए । ग्रहण कर चीवर-काल तक रखना चाहिए । उसके बाद यदि रखे तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥४७॥

२९. एकूनतिसतिमनिस्सगियं—अन्तरघरे चीवरानिक्खपने

श्रावस्ती मे तथागत ने भिक्षुओं को आज्ञा दी कि वे अरण्य मे बिहार करते समय तीन चीवरो मे से एक चीवर को अन्तरघर मे रख सकते है और अधिक से अधिक छः रात तक अतिरिक्त चीवर के बिना रह सकते हैं । परन्तु उन भिक्षुओं ने इस समय का अतिक्रमण कर दिया । भिक्षुओं ने यह बात तथागत से कही । तथागत ने यह नियम बनाया—

१. कत्तिकेमासिकपुरणमं रो० ।

२. उत्तरि—सी० स्या रो० ।

२६. “उपवस्त्रं खो पन कस्सिक्कपुरणमं वानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि सासङ्कसम्मतानि सप्पटिभयानि तथारूपेषु भिक्खु सेनासनेसु विहरन्तो आकङ्कमानो तिरणं चीवरानं अञ्जतरं चीवरं अन्तर-धरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोच्चिदेव पन्चयो तेन चीवरेन विप्पवासाय । छारत्तपरम तेन भिक्खुना तेन चीवरेन विप्पवसितब्बं । ततो चे उत्तरि^१ विप्पवसेय्य, अञ्जत्र भिक्खुसम्मतिया^२, निस्सगियं पाच्चित्थियं” ति ॥४८॥

२६. वर्षावास करते हुए कार्तिक पूर्णिमा तक शंकायुक्त, भयसहित, आरण्यक आश्रमों में रहते हुए भिक्षु चाहे तो तीन चीवरों में से एक चीवर को अन्तर धर में रख दे सकता है, यदि उसे उस चीवर के चले जाने का डर हो; किन्तु उस भिक्षु को अधिक से अधिक छः रात तक उस चीवर के बिना रहना चाहिए । यदि भिक्षुओं की सम्मति के बिना उससे अधिक समय तक चीवर के बिना रहे तो निस्सगिय पाच्चित्थिय है ॥४८॥

३०. तिसतिमनिस्सगियं—सङ्घिकलाभं अत्तनो परिणामने

षड्वर्गीय भिक्षुओं ने श्रावस्ती में संघ को दिये जाने वाले चीवरों को स्वयं ग्रहण कर लिया । अन्य भिक्षु जब दायक के पास पहुँचे तब यह पता लगा । तथागत ने इस घटना पर यह नियम बनाया ।

३०. “यो पन भिक्खु जानं साङ्घिकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्सगियं पाच्चित्थियं” ॥४९॥

३०. जो भिक्षु संघ के लिए प्राप्त वस्तु को अपने लिए परिवर्तन करा ले तो निस्सगिय पाच्चित्थिय है ॥ ४९ ॥

उद्दिष्टा खो, आयस्मन्तो, तिस निस्सगिया पाच्चित्थिया चम्मा । तत्थायस्मन्ते पुञ्छामि—‘कच्चित्थ परिमुद्धा’ ? दुतियं पि पुञ्छामि—‘कच्चित्थ परिमुद्धा’ ? ततियं पि पुञ्छामि—‘कच्चित्थ परिमुद्धा’ ? परिमुद्धे-त्थायस्मन्तो, तस्मा तुय्ही, एवमेत्त धारयामी ति ।

निस्सगियकण्डं निहितं ।

आयुष्मानो ! तीस निस्सगिय पाच्चित्थिय कर्म कहे गये । आयुष्मानों से पूछता हूँ—क्या आप लोग उनमें परिमुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिमुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिमुद्ध हैं ? आयुष्मान् लोग परिमुद्ध हैं इसीलिए मौन हैं—ऐसा मैं धारण करता हूँ ।

॥ निस्सगिय पाच्चित्थिय समाप्त ॥

१. उत्तरि—सी०, स्या०, रो० ।

२. भिक्खुसम्मतिया—स्या० ।

५. पाचित्तियकण्डं

हमे खो पनायस्मन्तो द्वेनवुति पाचित्तिया घम्मा उद्देशं श्रागच्छन्ति ।
आयुष्मानो ! ये वानवे पाचित्तिय धर्म कहे जाते हैं—

१. मुसावादवग्गो पठमो

१. पठमो पाचित्तियं—मुसावादे

श्रावस्ती मे हत्थक शाक्यपुत्त तीर्थिको से विवाद करते समय झूठ बोलता था ताकि किसी भी प्रकार से तीर्थिको को पराजित किया जा सके । अन्य भिक्षुओ और तथागत ने हत्थक की निन्दा की और यह शिक्षापद दिया

१. सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ ५० ॥

जानवृक्ष कर झूठ बोलना पाचित्तिय है ॥ ५० ॥

२. दुतियपाचित्तियं—ओमसवादे

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु अन्य शान्त भिक्षुओ के साथ झगड़ते और जाति नाम, गोत्र, कर्म, शिल्प, आवाध, लिंग क्लेश, आपत्ति और हीन शब्दों से गाली देते । इसी प्रसंग में एक नन्दिविरालवलिर्वद की कथा भी आयी है । तथागत ने इन घटनाओं के कारण नियम बनाया—

२. ओमसवादे पार्थिसियं ॥ ५१ ॥

गाली देने में पाचित्तिय है ।

३. ततियपाचित्तियं—पेसुब्बो

षड्वर्गीय भिक्षु एक दूसरे भिक्षुओं के बीच चुगलखोरी करते थे । इस पर तथागत ने नियम बनाया—

३. भिक्खुपेसुब्बो पाचित्तियं ॥ ५२ ॥

भिक्षुओं की चुगली करने में पाचित्तिय है ।

४. षडुत्थपाचित्तियं—पदसो धम्मवाचने

षड्वर्गीय भिक्षु उपासकों को पदों के क्रम से धर्म वाचते थे। यह देखकर बुद्ध ने नियम बनाया—

४. “यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेम्य पाचित्तियं ।”
ति ॥ ५३ ॥

जो भिक्षु अनुपसम्पन्न भिक्षुओं को पदों के क्रम से धर्मोपदेश दे, उसे पाचित्तिय है ॥ ५३ ॥

५. पञ्चमपाचित्तियं—सहसेय्ये

अडवी के अग्रालव चैत्य में उपासक धर्मश्रवण करने के लिए बगीचे में आये। उन्हें धर्मोपदेश देने के बाद भिक्षु विहार करने चले गये। नवीन भिक्षु वही उपस्थानशाला में उपासकों के साथ सो गये। उपासकों ने इसकी निन्दा की। तब भ० ने नियम बनाया—

५. “यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्तित्तं^१ सहसेय्यं कप्पेम्य,
पाचित्तियं” ति ॥ ५४ ॥

५. जो भिक्षु उपसम्पदा-रहित व्यक्ति के साथ दो तीन रात से अधिक एक साथ सोये तो उसे पाचित्तिय है ॥ ५४ ॥

६. छट्टपाचित्तियं—सहसेय्ये

अनुरुद्ध कोशाल से श्रावस्ती को जाते समय एक गाँव में एक रात ठहरने के लिए रुक गये। रुकने के लिए एक घर में स्त्री ने अनुमति दे दी। सोते समय स्त्री ने अनुरुद्ध के साथ सोने का निवेदन किया जिसे अनुरुद्ध ने मीन भाव से स्वीकार कर लिया। फलतः वह स्त्री अलकृत होकर अनुरुद्ध के पास आई और वस्त्रों से विवृत होकर प्रेम प्रदर्शन करने लगी। अनुरुद्ध ने उसे किसी तरह समझाया और धर्म मार्ग पर ले आये। जब यह पता चला कि अनुरुद्ध मातृगाम के साथ सोया तो भ० ने यह नियम बनाया—

६. “यो पन भिक्खु मातृगामेन सहसेय्यं कप्पेम्य पाचित्तियं ति” ॥ ५५ ॥

६. जो भिक्षु स्त्री के साथ सोये तो उसे पाचित्तिय है ॥ ५५ ॥

१. उत्तरि दिरत्तित्तं—सी.

७. सत्तमपाचिच्चिर्यं—मातुगामस्स घम्मवेसने

उदायी श्रावस्ती मे किसी ऐसे सुने घर मे गया जहाँ मात्र स्त्री थी । वहाँ उसने उसे धर्मोपदेश दिया । भिक्षुओ ने इसकी निन्दा की । कुछ उपासिकाओं के कहने पर यह नियम बनाया कि स्त्रियो को अधिक से अधिक पाँच-छः वचनों का धर्मोपदेश दिया जा सकता है—

७. “यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिछ्पञ्चवाचाहि घम्मं देसेय्य, अञ्जत्र विञ्चुना पुरिसविग्गहेन, पाचिच्चिर्यं” ति ॥ ५६ ॥

७. बुद्धिमान् पुरुष को छोड़कर जो भिक्षु स्त्री को पाँच-छः वचनो से अधिक धर्म का उपदेश दे तो उसे पाचिच्चिर्यं है ॥५६॥

८. अट्टम पाचिच्चिर्यं—अनुपसम्पन्नस्स भूतुत्तरिमनुस्सघम्मालापने

वैशाली मे एक बार दूर्भिक्ष पड़ा जिसके कारण भिक्षुओ को पिण्डपात मिलना कठिन हो गया । कुछ भिक्षुओ ने कहा गृहकार्य अथवा दूतकार्य अथवा दिव्य-शक्ति प्रदर्शन से पिण्डपात सहज हो जायगा । तब भिक्षुओ ने दिव्यशक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता अधिक अनुकूल समझा । इससे उन्हें पिण्डपात मिलने लगा । जब भ० को यह पता चला तो उन्होंने नियम बनाया—

८. “यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सघम्मं आरोचेय्य भूतस्सिं, पाचिच्चिर्यं” ति ॥ ५७ ॥

८. जो भिक्षु अनुपसम्पन्न (उपसम्पदा-रहित) व्यक्ति को दिव्य-शक्ति के विषय मे यथार्थ भी कहे तो उसे पाचिच्चिर्यं है ॥५७॥

९. नवमपाचिच्चिर्यं—अनुपसम्पन्नस्स दुट्ठुल्लापत्तिरोचने

भिक्षु उपनन्द श्रावस्ती मे षड्वर्गीय भिक्षुओ के साथ झगड़ने लगा । संघ ने वीर्यमोचन के कारण आनन्द को परिवाम दण्ड दिया । षड्वर्गीय भिक्षुओं ने यह बात अनुपसम्पन्न पुरुषों से की । तब भ० ने यह नियम बनाया—

९. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स दुट्ठुल्लं आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेय्य, अञ्जत्र भिक्खुसम्मृतिया, पाचिच्चिर्यं” ति ॥ ५८ ॥

९. जो भिक्षु किसी भिक्षु के दुट्ठुल्ल (पाराजिक और संघादिशेष) अपराध को भिक्षुओ की सम्मति के बिना अनुपसम्पन्न पुरुष से कहे तो उसे पाचिच्चिर्यं है ॥५८॥

१०. दसम पाचिस्त्रियं—पथभीक्षणने

आडवक भिक्षु नवकर्म (जमीन खोदना) करते-करवाते थे जिससे एकेन्द्रिय जीवो की—विराघना होती थी । तब भ० ने यह शिक्षापद दिया—

१०. “यो पन भिक्खु पथविं खणेष्य वा खणापेष्य वा, पाचिस्त्रियं” ति ॥५६॥

१०. जो भिक्षु पृथ्वी खोदे या खोदवाये तो उसे पाचिस्त्रिय है ॥५६॥

२. भूतगामवग्गो दुत्तियो

११. एकादसमपाचिस्त्रियं—भूतगामपातव्ये

आडवक भिक्षु नवकर्म करते-करवाते हुए वृक्षादि को काटकर फेंक देते थे । एक वृक्ष को काटा जिससे उसमें रहने वाले देवता को चोट आई । उस देवता ने उस भिक्षु का बध करना चाहा पर भगवान् ने ऐसा करने से उसे रोक दिया और शिक्षापद दिया—

११. भूतगामपातव्यताय पाचिस्त्रियं ॥६०॥

११. भूतगाम (वृक्ष, वृक्ष आदि) के गिराने में पाचिस्त्रिय है ॥६०॥

१२. वारसमपाचिस्त्रियं—अब्बेनब्बं पटिचरणे

कौशाम्बी में छत्र भिक्षु के अनाचरण करने पर सब ने उससे पूछा पर छत्र ने संघ को ठीक तरह से उत्तर नहीं दिया । इस पर भगवान् ने नियम बनाया—

अब्बवाद्के विहेसके पाचिस्त्रियं ति ॥६१॥

संघ के पूछने पर उत्तर देने की इच्छा न करने में पाचिस्त्रिय है ॥६१॥

१३. तेरसमपाचिस्त्रियं—भिक्खु उज्झापने

दब्ब मल्लपुत्त संघ को पिण्डपाल आदि देता था । मत्तिय-भुम्मजक भिक्षु । दब्ब के इस दान को उसके छन्द का प्रतीक मानकर निन्दा करते । भगवान् ने यह जानकर नियम बनाया—

१३. “उज्झापनके खिय्यनके पाचिस्त्रियं” ॥६२॥

निन्दा और बदनामी करने में पाचिस्त्रिय है ।

१४. चौदसपाचित्तियं—सेनाधननुद्धरणे

श्रावस्ती मे भिक्षु हेमन्तकाल में खुली जगह में पलंग आदि लाकर सोते थे । पर उन्हें बिना उठाये वहाँ से चल देते थे । इस पर तथागत ने यह शिक्षापद दिया—

१४. “यो पन भिक्खु सधिका मञ्चं वा पीठ वा भिसि वा कोच्छं वा अउभोकासे सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, पाचित्तिय ति” ॥६३॥

१४. जो भिक्षु संघ के मंच (पलंग), चौकी, विस्तर या गद्दे को खुली जगह में बिछाकर या बिछवाकर वहाँ से जाते समय उन्हें न उठाता है, अथवा न उठवाता है या बिना पूछे ही चला जाता है, तो पाचित्तिय है ॥६३॥

१५. पञ्जरसमपाचित्तियं—सन्धरित्वा सेय्ये अनुद्धरिते

सत्तरसवर्गीय भिक्षु संघ के बिहार मे शय्याओ पर सोते, परन्तु उन्हें बिना उठाये चल देने । इस पर भ० ने यह नियम बनाया—

१५. “यो पन भिक्खु सधिके विहारे सेय्यं सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, पाचित्तिय ति” ॥६४॥

१५. जो भिक्षु संघ के विहार में विस्तर बिछाकर या बिछवाकर वहाँ से जाते समय उस न उठाता है, न उठवाता है या बिना पूछे ही चला जाता है, तो पाचित्तिय है ॥६४॥

१६. सोळसमपाचित्तियं—अनुपखज्जसेय्यकप्पने

षड्वर्गीय भिक्षु पहले आये भिक्षुओ का ध्यान रखे बिना सो जाते थे । इस पर भगवान् ने नियम बनाया—

१६. “यो पन भिक्खु सधिके विहारे जान पुब्बुपगतं” भिक्खुं अनुपखज्ज सेय्य कप्पेय्य—यस्स सम्भाषो भविस्सति सो पक्कमिस्सती ति, एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्ज, पाचित्तिय ति ॥६५॥

१६. जो भिक्षु जानकर संघ के बिहार में पहले से आये भिक्षु का बिना

ध्यान रखे विस्तर लगाये, यह सोचकर कि दूसरा 'जिसे जगह की कमी होगी वह वहाँ से चला जायेगा' तो पाचित्तिय है ॥६५॥

१७. सत्तरसमपाचित्तिय—भिक्षुनिष्कण्डने

षड्वर्गीय भिक्षुओं ने श्रावस्ती में कुछ भिक्षुओं को अपने विहार से गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दिया। तब भ० ने कहा—

१७. "यो पन भिक्षु भिक्षुं कुपितो अनत्तमनो संघिका विहारा निष्कण्डेय्य वा निष्कण्डापेय्य वा, पाचित्तिय ति" ॥६६॥

१८. जो भिक्षु कुपित और असन्तुष्ट होकर किसी भिक्षु को संघ के विहार से निकाले अथवा निकलवाये तो उसे पाचित्तिय है ॥६६॥

१८. अट्टारसमपाचित्तिय—आहच्च पादके मञ्चे अभिनिसीदने

श्रावस्ती के एक विहार में दो भिक्षु रहते थे। एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर रहने वाला भिक्षु अपने मञ्च पर जोर से चढता और बैठता था जिससे नीचे रहने वाले भिक्षु के शिरपर वह मञ्चपाद गिर गया। तब भ० ने यह नियम बनाया—

१८. "यो पन भिक्षु सङ्घिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्च-पादकं मञ्चं वा पीठं वा अभिनिसीदेय्य वा अभिनियञ्जेय्य वा, पाचित्तियं" ति ॥६७॥

१८. जो भिक्षु संघ के विहार में ऊपर के कोठे में पैर जोर से रखते हुए मंच (पलंग) या चौकी पर एकायक बैठे या लेंते तो पाचित्तिय है ॥६७॥

१९. ऊनवीसतिमपाचित्तिय—महत्सकं विहारं कारयमाने

कौशाम्बी में भिक्षु छन्न पुराने विहार की मरम्मत कराते समय यव के खेत में खड़े हुए थे। खेतवाला यह देखकर रुष्ट हुआ तब भ० ने यह नियम बनाया—

१९. "महत्सकं पन भिक्षुना विहारं कारयमानेन यावद्धारकोसा अगलट्टपनाय^१ आलोकसन्धिपरिकम्माय द्वत्तिच्छदनस्त^२ परियाय अप्प-हरिते ठितेन अधिट्ठातम्बं । ततो चे उत्तरि^३ अप्पहरिते पि ठितो अधिट्ठ-हेय्य पाचित्तियं" ति ॥६८॥

१. अगलट्टपनाय—सी०

२. द्वितिच्छदनस्त—स्या०, रो० ।

३. उत्तरि—रो०, म० ।

१६. भिक्षु को स्वामीवाले (महल्लक) विहार को बनवाते समय, दरवाजे में किवाड़ों के बन्द करने और जंगले के छुमाने या लीपने के समय हरियाली से अलग सड़ा हो वसा करना चाहिये । उससे आगे यदि वह हरियाली पर खड़े होकर करे तो पाचित्तिय है ॥६८॥

२०. वीसतिमपाचित्तियं—सप्याणक उदकं सिञ्चने

आगवक भिक्षु नवकर्म करते समय जीवो सहित जल से तृण अथवा मिट्टी का सिञ्चन करते थे । भगवान् ने यह जानकर कहा—

२०. “यो पन भिक्खु जानं सप्याणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चेय्य वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥६९॥

२०. जो भिक्षु जानकर प्राणी-सहित पानी से तृण या मिट्टी को सींचे अथवा सिंचवाये, तो पाचित्तिय है ॥६९॥

३. भिक्खुनोवादवग्गो ततियो

२१. एकवीसतिमपाचित्तियं—भिक्खुनोवादकसम्मन्ने

श्रावस्ती में स्थविर भिक्षु-भिक्षुणियो को उपदेश देने पर चीवर, पिण्डपात आदि का लाभ लेते थे । षड्वर्णीय भिक्षुओं ने भी यह देखकर भिक्षुओं को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । उपदेश में वे तिरच्छान कथा कहते थे । भिक्षुणियो ने यह बात भ० से कही । भगवान् ने नियम बनाया—

२१. “यो पन भिक्खु असम्मतो भिक्खुनियो ओवदेय्य पाचित्तियं” ति ॥७०॥

२१. जो भिक्षु संघ की सम्मति के बिना भिक्षुणियो को उपदेश दे, तो पाचित्तिय है ॥७०॥

२२. बावीसतिमपाचित्तियं—अत्थङ्गते सुरिये ओवादाने

श्रावस्ती में कुछ भिक्षु क्रम से भिक्षुणियो को उपदेश देते थे । जब चूड़-पन्थक का क्रम आया तो उसने “अधिचेतसो अप्पमज्जतो” का उपदेश बारबार दिया । यह उपदेश सूर्यास्त के बाद तक चला । फलतः भिक्षुणियो को अपने विहार तक पहुँचते-पहुँचते रात हो गई । मनुष्यो ने उन्हें अब्रह्माचारिणी कहकर निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया—इस घटना पर भ० ने नियम बनाया—

२२. “सम्मतो पि चे भिक्खु अत्पक्कते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥७१॥

२२. सम्मति होने पर भी यदि सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे, तो पाचिच्चिय है ॥७१॥

२३. तेवीसतिमपाचिच्चियं—भिक्खुनुपस्सयुपसक्कमने

कपिलवस्तु में षड्वर्गीय भिक्षु भिक्षुणियों के बिहार में जाकर उपदेश देते थे। भिक्षुणियों ने भगवान् से कहा और भगवान् ने नियम बनाया—महाप्रजापति गोतमी के बीमार पड़ने पर भगवान् ने उस नियम में सुधार किया। अन्ततः नियम यह बना—

२३. “यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सय उपसक्कमित्वा भिक्खुनियो ओवदेय्य, अञ्जत्र समया, पाचिच्चियं । तत्थायं समयो । गिलाना होति भिक्खुणी — जय तत्थ समयो” ति ॥७२॥

२३. जो भिक्षु समय के अतिरिक्त भिक्षुणी-आश्रम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश करे, तो पाचिच्चिय है। वहाँ यह समय है—भिक्षुणी का रोगिणी होना—यह वहाँ समय है ॥७२॥

२४. चतुवीसतिमपाचिच्चियं—भिक्खुनोवादकथेरानुधंसने

कुछ भिक्षु उपदेशक भिक्षुओं के सम्बन्ध में यह कहते थे कि ये भिक्षु भिक्षुणियों को आमिष (चीवर पिण्डपात आदि) की प्राप्ति के लिए उपदेश देते हैं। तब भगवान् ने कहा—

२४. “यो पन भिक्खु एवं वदेय्य— ‘आमिषहेट्ठ थेरा’ भिक्खू भिक्खुनियो ओवन्दती” ति, पाचिच्चियं” ति ॥७३॥

२४. जो भिक्षु ऐसा कहे—‘आमिष (भोजन, वस्त्र आदि) के लिए भिक्षु भिक्षुणियों को उपदेश देते हैं, तो पाचिच्चिय है ॥७३॥

२५. पञ्चवीसतिमपाचिच्चियं—अब्बात्तिकाय भिक्खुनियान्नीवरदाने

श्रावस्ती में किसी भिक्षु ने भिक्षुणी को चीवर दे दिया और स्वयं के लिए किसी अन्य भिक्षु से चीवर माँगने लगा। भ० ने इसकी निन्दा की। बाद में मात्र परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति मिली। इस प्रकार यह नियम बना—

२५. “यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं द्देव्य, अञ्जत्र पारिवसका, पाच्चित्तियं ति ॥७४॥

२५. जो भिक्षु अज्ञातिका भिक्षुणी को, बदलने के अतिरिक्त, चीवर दे, तो पाचित्तिय है ॥७४॥

२६. छवीसतिमपाच्चित्तियं—भिक्खुनिया चीवरसिब्बने

उदायी भिक्षु ने एक भिक्षुणी के चीवर को सिल दिया और उसके बीच कुछ छिद्र से रहने दिये । भिक्षुणी से कहा कि वह इस चीवर को पहिनकर उपदेश सुनने आये । भिक्षुणी जब उपदेश सुनने उस चीवर को आई तो सभी ने उसे अलज्जी कहा । उदायी का यह कृत्य है । यह पता चलने पर भ० ने उसकी निन्दा की और नियम बनाया—

२६. “यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेय्य वा सिब्बापेय्य वा, पाच्चित्तियं” ति ॥७५॥

२६. जो भिक्षु अज्ञातिका भिक्षुणी के चीवर को सिले या सिलवाये तो पाचित्तिय है ॥७५॥

२७. सत्तवीसतिमपाच्चित्तियं—भिक्खुनीहि एकतो अद्धानमगपटिपन्नो

श्रावस्ती मे षड्वर्गीय भिक्षु भिक्षुणियों के साथ मत्रणाकर एक मार्ग पर चलते थे । मनुष्यो ने उनकी निन्दा की । भ० ने ऐसा करना वर्जित किया । एक बार साकेत से श्रावस्ती जाते समय भिक्षु भिक्षुणियों को साथ नहीं ले आये । भिक्षुणिया पीछे आईं । चोरो ने उन्हें दूषित किया । भिक्षुणियो ने यह बात भगवान् से कही । भ० ने सुधारकर नियम बनाया—

२७. “यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविषाय एकद्धानमगं पटिप-
जेय्य, अन्तमसो गामन्तरं पि, अञ्जत्र समया, पाच्चित्तियं । तत्थायं समयो ।
सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्कसम्मतो सप्यटिभयो—अयं तत्थ
समयो” ति ॥७६॥

२७. जो भिक्षु समय के अतिरिक्त भिक्षुणी के साथ निश्चित करके चाहे दूसरे ही गाँव तक, एक ही मार्ग से जाय तो पाचित्तिय है । वहाँ यह समय है—जब कि वह मार्ग सार्थ (व्यापारियों का समूह) का हो या भय और शंकापूर्ण माना जाता हो—यह वहाँ समय है ॥७६॥

२८. अष्टवर्गीयसतिमपाचित्तियं—भिक्षुनियया एकतो नावाभिरुहने

षड्वर्गीय भिक्षु भिक्षुणियों के साथ मंत्रगाकर नाव पर चढ़कर क्रीड़ा करते थे। भ० ने ऐसा करने से मना किया। बाद में एकवार नाव में अकेली रहने पर चोरों ने उन्हें दूषित किया। तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

२८. “यो पन भिक्षु भिक्षुनियया सद्धि संविषाय एकं नाव अभि-
हेय्य उद्धगामिनि^१ वा अघोगामिनि वा, अञ्जत्र तिरियं तरणाय, पाचि-
त्तियं” ति ॥७७॥

२८. जो भिक्षु भिक्षुणी के साथ सलाह करके, तिरछे उतरनेवाली को छोड़, प्रवाह के ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली नाव पर चढ़े तो पाचित्तिय है ॥७७॥

२९. ऊनतिसतिमपाचित्तियं—भिक्षुनिपरिपाचित्तभोजने

युत्तलनन्दा भिक्षुणी किसी गृहस्थ के घर से भिक्षा लेती थी। उस गृहस्थ ने एक समय सारिपुत्त आदि भिक्षुओं को निमन्त्रित किया। देवदत्त आदि भिक्षुओं ने जान बूझकर भिक्षुणियों के लिए परिपाचित्त पिण्डपात खा लिया। भगवान् ने कहा—

२९. “यो पन भिक्षु जानं भिक्षुनीपरिपाचित्तं पियडपातं मुञ्जेय्य,
अञ्जत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं” ति ॥७८॥

२९. जो भिक्षु जान बूझकर भिक्षुणी के पकवाये भोजन को, गृहस्थ के विशेष समारोह के अतिरिक्त खाये तो पाचित्तिय है ॥७८॥

३०. तिसतिमपाचित्तियं—भिक्षुनियया रहो निसज्जने

उदायी भिक्षु भिक्षुणी के साथ एकान्त स्थान में बैठता था। सभी ने इसकी निन्दा की। तब भ० ने यह नियम बनाया—

३०. “यो पन भिक्षु भिक्षुनियया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं
कप्पेय्य, पाचित्तियं” ॥७९॥

३०. जो भिक्षु भिक्षुणी के साथ अकेले एकान्त में बैठे, तो पाचित्तिय है ॥७९॥

४. भोजन वगो चतुत्थो

३१. एकतिसतिमपाचित्तियं—आवसथपियडभोजने

आवस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु पिण्ड के लिए जाते। पिण्ड न मिलने पर

1. उद्धगामिनि—सी०, स्या० ।

आवस्य में जाकर भोजन कर लेते । ऐसा उन्होंने अनेक दिन किया और फिर सोचा कि आराम में जाने की क्या आवश्यकता ? दूसरे दिन भी वही रहे । दिन में कई बार भोजन किया । भगवान् ने यह जानकर नियम बनाया—

३१. “अगिलानेन भिक्षुना एको आवस्यपियडो मुञ्जितब्बो । ततो चे उत्तरि^१ मुञ्जेम्य, पाचित्तियं” ति ॥८०॥

३१. निरोग भिक्षु को एक निवास-स्थान में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिये । इससे अधिक भोजन ग्रहण करे तो पाचित्तिय है ॥८०॥

३२. बतिसत्तिमपाचित्तियं—गणभोजने

देवदत्त कुलों में जाकर राजगृह में भोजन करते थे । भगवान् ने मना किया । बाद की घटनाओं पर इस नियम में सुधार हुआ कि गिलान, चीवर धन आदि के समथ शणभोजन किया जा सकता है । नियम इस प्रकार है—

३२. “गणभोजने, अञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावा-भिरुहनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो—अयं तत्थ समयो” ति ॥८१॥

३२. समय के अतिरिक्त गण के साथ भोजन करने में पाचित्तिय है । वहाँ यह समय है—रोगी होने का समय, चीवर-दान का समय, चीवर के निर्माण का समय, लम्बे मार्ग पर जाने का समय, नाव पर चढ़ने का समय, महासमय (अकाल का समय, जब कि गाँव में चार भिक्षु भी भिक्षाटन करके पूरा भोजन न पा सकें) और श्रमणों के भोजन का समय ॥८१॥

३३. तैत्तिसत्तिमपाचित्तियं—परस्परभोजने

वैशाली में दलित्ठ कर्मकार ने भिक्षुसंघ को भोजन का निमन्त्रण दिया । कर्मकार के स्वामी ने इसके लिए अतिरिक्त वेतन दे दिया । उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनवाया । पर भिक्षुसंघ ने सोचा कि कर्मकार निर्धन है इस लिए भोजन थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया । कर्मकार को बुरा लगा और उसने कहा कि क्या मैं यथेष्ट भोजन नहीं दे सकता ? निमन्त्रण अन्यत्र हो और भोजन अन्यत्र करें यह भिक्षुओं के लिए ठीक नहीं । इस पर भगवान् ने परस्पर भोजन करना मना कर दिया । चीवरदान आदि के कारण इस नियम में सुधार हुआ । कुल नियम यह है—

३३. “परस्परभोजने, अञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो ।

१. उत्तरि—रो० म०

मिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो—अथ तस्य समयो”
ति ॥ ८२ ॥

३३. समय के अतिरिक्त परस्पर एक साथ बैठकर भोजन करने में पाचित्तिय है। वहाँ यह समय है—रोपी होने का समय, चीवर-दान का समय, चीवर बनाने का समय ॥८२॥

३४. चतुर्दशतिमपाचित्तियं—पूषमन्थपटिग्गइण

श्रावस्ती में काणमाता उपासिका श्रद्धा सम्पन्न थी। उसका पुत्र काण स्वामी के पास जा रहा था। इसलिए पाथेय साथ ले जाने के लिए उसने काण के लिए पुआ बनाये। इतने में पिण्डचारी भिक्षु आ गये। उसने पुआ भिक्षु को दे दिया। उस भिक्षु ने अन्य भिक्षु से कहा। इस प्रकार पुआ समाप्त हो गये। इधर काण के स्वामी ने बुलाया कि यदि काण नहीं आयेगा तो किसी दूसरे को रख लिया जायेगा। तीन बार इस तरह भिक्षुओं के लिए पुआ बने और समाप्त हो गये। उधर काण नहीं पहुँच पाया। स्वामी ने काण के स्थान पर किसी दूसरे को रख लिया। काणमाता भगवान के पास रोती हुई पहुँची। तब भगवान ने नियम बनाया—

३४. “भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा अभिहट्ठं पवारेथ्य, आकङ्कमानेन भिक्खुना दत्तिपत्तपूरा पटिग्गहेत्वा ततो चे उत्तरिं पटिग्गग्रहेथ्य, पाचित्तियं। दत्तिपत्तपूरे पटिग्गहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्खुहि सद्धिं संविभज्जितम्बं। अयं तस्य सामीची” ति ॥८३॥

३४. यदि गृहस्थ घर पर आये भिक्षु को साग्रह पूजा या मट्ठा लाकर दे तो इच्छा होने पर भिक्षु को पात्र के मेखला तक भरा ग्रहण करना चाहिये। उससे अधिक ग्रहण करे, तो पाचित्तिय है। पात्र को मेखला तक भरकर उसे ग्रहण कर और वहाँ से निकल कर भिक्षुओं में बाँटना चाहिए—यह वहाँ उचित है ॥ ८३ ॥

३५. पञ्चदशतिमपाचित्तियं—पावारिते पुन स्वादने

श्रावस्ती में किसी ब्राह्मण ने भिक्षुओं को निमन्त्रित किया। भिक्षुओं ने उसके यहाँ भोजन किया और अन्य स्थानों से भोजन लिया। भगवान ने यह जानकर नियम बनाया—

३५. “ओ पन भिक्खु सुत्तावा पवारितो अनतिरिच्छं स्वादनीयं वा भोजनीयं वा स्वादेथ्य वा सुखेथ्य वा, पाचित्तियं” ति ॥८४॥

३५. जो भिक्षु भोजनकर लेने पर तृप्त हो जाने पर खादनीय या भोजनीय वस्तु को अधिक खाये या भोजन करे, तो पाचित्तिय है ॥८४॥

३६. छत्तिंसतिमपाचित्तियं—भुत्ताविं पुन पवारणे

कोसल से श्रावस्ती को दो भिक्षु आ रहे थे। उनमें एक अनाचारी था। दूसरे ने उससे अनाचारिता से दूर रहने के लिए कहा। उसे यह अच्छा नहीं लगा। श्रावस्ती में आने पर अनाचारी भिक्षु पिण्डपात ले आया और भोजन कर लेने के बाद भी दूसरे भिक्षु को साग्रह खिलाया। खिलाने पर आक्षेप किया। भ० ने यह जानकर नियम बनाया—

३६. “यो पन भिक्खु भिक्खुं भुत्ताविं पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा अभिहट्ठं पवारेय्य—‘इन्द, भिक्खु, खाद वा मुञ्ज वा’ ति, जानं आसादनापेखो, मुत्तस्मि, पाचित्तियं” ति ॥८५॥

३६. जो भिक्षु किसी भिक्षु के भोजन कर लेने पर तृप्त हो जाने पर, अधिक खादनीय या भोजनीय वस्तु को साग्रह लाकर दे—“अहो भिक्षु! खाओ, भोजन करो”—यह सोचकर कि यदि यह भिक्षु इस भोजन को ग्रहण कर लेगा तो बाद में आक्षेप कहेगा, तो पाचित्तिय है ॥८५॥

३७. सत्तर्तिसतिमपाचित्तियं—वकालभोजने

राजगृह में लोगों ने नहा-धोकर सत्तरस भिक्षुओं को भोजनदान दिया। आराम में जाकर उन्होंने विकाल भोजन किया। षड्वर्गीय भिक्षुओं ने इसकी निन्दा की। भगवान् ने नियम बनाया—

३७. “यो पन भिक्खु विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य वा पाचित्तियं ति ॥८६॥

३७. जो भिक्षु विकाल (मध्याह्न के पश्चात्) में खाद्य अश्रवा भोज्य पदार्थ खाये या भोजन करे तो पाचित्तिय है ॥८६॥

३८. अद्भुत्तिसतिमपाचित्तियं—सन्निकारे

आयुष्मान आनन्द का उपाध्याय बेलट्टुसीस भिक्षा लेकर आराम में सुख-पूर्वक रहता और यथेष्ट भोजन किया करता था। कई दिनों बाद एक बार जब भिक्षाचर। करते हुए भिक्षुओं ने उन्हें देखा तो पूछा—क्या आप संचित भोजन करते हैं? बेलट्टुसीस ने उसे स्वीकार किया। तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

३८. “यो पन भिक्षु उच्चिधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेभ्य वा मुञ्जेभ्य वा, पाचित्तियं” ति ॥८७॥

३८. जो भिक्षु खाद्य या भोज्य को खाये या संचित भोजन करे तो पाचित्तिय है ॥८७॥

३९. ऊनचचारीसतिमपाचित्तियं—पणीतभोजनविच्छापने

षड्वर्गीय भिक्षु अपने लिए प्रणीत और खाद्य भोजन मंगवाकर खाते थे । भ० ने नियम बनाया—

३९. “शानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेव्यधीद^१—सप्वि नवनीतं तेलं, मधु, फाणितं, मञ्जो, मंसं, खीरं, दधि । यो पन भिक्षु एवं रूपानि पणीतभोजनानि अगिलानो अत्तनो अत्थाय, विञ्जापेत्वा मुञ्जेभ्य, पाचित्तियं” ति ॥८८॥

३९. वे जो उत्तम भोजन माने गये हैं, जैसे—घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड, मछली, मास, दूध, दही—जो भिक्षु ऐसे उत्तम भोजन को रोगी न होने पर भी अपने लिए माँग कर खाये तो पाचित्तिय है ॥८८॥

४०. चचारीसतिमपाचित्तियं—दन्तपोनखादने

वैशाली मे कोई भिक्षु पासुकूलिक होकर श्मशान मे रहता था । वह किसी की दी हुई चीज ग्रहण नहीं करता था । स्वयं लेकर खाता-पीता था । यह जान कर भिक्षु उस पर कुपित हुए । तब भ० ने नियम बनाया—

४०. “यो पन भिक्षु अदिन्नं मुखद्वार आहारं आहरेय्य, अञ्जात्र उदकदन्तपोना, पाचित्तियं” ति ॥८९॥

४०. जो भिक्षु जल और दातन के अतिरिक्त बिना दिया आहार ग्रहण करे तो पाचित्तिय है ॥८९॥

५. अचेलकवग्गो पञ्चमो

४१. एकचचारीसतिमपाचित्तियं—अच्यवित्थियानं भोजनदाने

कोई भिक्षु आजीवक भिक्षु के लिए घी, भात आदि भोजन दिया करता था । उपासकों ने यह बात भ० से कही । भ० ने नियम बनाया—

४१. “यो पन भिक्षु अचेलकस्स वा परिग्वाजकस्स वा परिग्वाजिकाय वा सहत्वा खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेय्य, पाचित्तियं” ति ॥९०॥

1. सेव्यधिद—म. ।

४१. जो भिक्षु अचेलक (नम्न साधु), परिव्राजक वा परिव्राजिका को अपने हाथ से खाद्य वा भोजन दे तो पाचिस्त्रिय है ॥६०॥

४२. वाचचारीसतिमपाचिस्त्रियं—भिक्षु सभोजने

श्रावस्ती में उपनन्द भिक्षु ने किसी अन्य भिक्षु से कहा—“चलो गाँव में भोजन के लिए चलें” । उसे ले जाकर बाद में कहा—“तुम जाओ, तुम्हारे साथ रहना हमे अनुकूल नहीं” । उस भिक्षु ने आराम में जाकर यह बात भिक्षुओं और भगवान् को कही । भ० ने शिक्षापद दिया—

४२. “यो पन भिक्षु भिक्षु”^१—‘एहावुसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविस्त्रिस्सामी’ ति तस्स दापेत्त्वा वा अदापेत्त्वा वा उग्घोजेय्य—‘यन्द्धावुसो, न मे तथा सद्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती’ ति, एतदेव पञ्चय करित्वा अनञ्जं, पाचिस्त्रियं” ति ॥ ६१ ॥

४२. जो भिक्षु भिक्षु से ऐसा कहे—“आओ आवुस ! ग्राम अथवा निगम में भिक्षाटन के लिए चलें ।” फिर उसे दिलाकर या न दिलाकर प्रेरित करे—“आवुस ! जाओ, तुम्हारे साथ मुझे बात करना या बैठना अच्छा नहीं लगता । “अकेले ही बैठना अच्छा लगता है ।” दूसरा कारण न होने पर, केवल इतना ही यदि कारण है तो पाचिस्त्रिय है ॥६१॥

४३. तेचचारीसतिमपाचिस्त्रियं—कुले अनुपखज्ज निसज्जने

श्रावस्ती में आयुष्मान् उपनन्द सहायक (मित्र) के घर जाकर उसकी स्त्री से बात कर रहा था । इतने में उसका पति आया । उसने कहा आयुष्मान् को भिक्षा दे दो । स्त्री ने भिक्षा दे दी । पति ने कहा उपनन्द से कि तुम जाओ । पर पत्नी कहती—मत जाओ । पति ने आकर यह बात भ० से कही । भ० ने नियम बनाया—

४३. “यो पन भिक्षु सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेय्य, पाचिस्त्रियं” ति ॥६२॥

४३. जो भिक्षु भोजनवाले कुल में प्रविष्ट होकर लगातार बैठता है, उसे पाचिस्त्रिय है ॥६२॥

४४. चतुचचारीसतिमपाचिस्त्रियं—मातुगामेन रद्धो निसज्जने

श्रावस्ती में भिक्षु उपनन्द सहायक (मित्र) के घर जाकर उसकी स्त्री से

1. भिक्षु एवं वदेय्य—स्या० ।

एकान्त स्थान में बैठकर बात किया करता था। भिन्न ने आकर यह बात भ० से कही। भ० ने कहा—

४४. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छुन्ने आसने निसज्जं कप्पेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥६३॥

४४. जो भिक्षु स्त्री के साथ एकान्त में प्रतिच्छन्न (आवृत) आसन में बैठे तो पाचिच्चिय है ॥६३॥

४५. पञ्चवचारीसतिमपाचिच्चियं—एको एकाय रहो निसज्जने

उपनन्द सहायक की स्त्री के साथ अकेले एकान्त स्थान में बैठता था। भ० ने कहा—

४५. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥६४॥

४५. जो भिक्षु स्त्री के साथ अकेले, एकान्त में गुप्त रूप से बैठे, तो पाचिच्चिय है ॥६४॥

४६. छत्रचारीसतिमपाचिच्चियं—कुलानि पथिरुपासने

उपनन्द भिक्षु उपासक के द्वारा निमन्त्रित होने पर भोजन के पूर्व ही भोजन रहते हुए भी उसके घर पहुँचकर भिक्षा माँगता था। उपासक ने भगवान् से कहा। भ० ने कहा—

४६. “यो पन भिक्खु निमन्ततो समत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्तं आपज्जेय्य, अज्जत्र समया, पाचिच्चियं। तत्थायं समयो। चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो—अयं तत्थ समयो” ति ॥६५॥

४६. जो भिक्षु समय के अतिरिक्त, निमन्त्रित होने पर भोजन रहने पर भी सामने बैठे भिक्षु को बिना पूछे भोजन के पहले या पीछे गृहस्थों के घर में जाय तो पाचिच्चिय है। वहाँ यह समय है—चीवर-दान का समय, चीवर बनाने का समय—वहाँ यह समय है ॥६५॥

४७. सत्तवचारीसतिमपाचिच्चियं—परुच्चयपवारणासाद्धिबने

महानाम शाक्य संघ को आनुमासिक भैषज्य आदि देना चाहता था। तथा-

यत्तु ने उसे अनुमति दे दी । पर भिक्षु आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने लगे । इस पर तथागत ने नियम बनाया—

४७. “अगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्यञ्चयपवारणा सादित्थं, अञ्जत्र पुनपवारणा, अञ्जत्र निच्चपवारणा; ततो चे उत्तरिं सादिचेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥६६॥

४७. निरोग भिक्षु को पुनः प्रवारणा और नित्य प्रवारणा के अतिरिक्त चतुर्मास के भोजन आदि पदार्थ के दान का सेवन करना चाहिये । उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचिच्चिय है ॥६६॥

४८. अद्रुचत्तारीसतिमपाचिच्चियं—उच्युत्तसेनादस्सने

श्रावस्ती में पसेनदिकोसल (प्रसेनजित) के सेना-प्रदर्शन को देखने के लिए षड्वर्गीय भिक्षु आये । पसेनदिकोसल ने उन भिक्षुओं से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके ही दर्शन करने आये हैं । राजा ने कहा—तथागत के दर्शन कीजिये । मेरे दर्शन करने से क्या लाभ । इस पर उन भिक्षुओं को अन्य भिक्षुओं और लोगों ने निन्दात्मक शब्द कहे । भगवान् ने नियम बनाया—

४८. “थो पन भिक्खु उच्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, अञ्जत्र तथा-रूपपञ्चया, पाचिच्चियं” ति ॥६७॥

४८. जो भिक्षु किसी कार्य के बिना सेना-प्रदर्शन को देखने जाय तो पाचिच्चिय है ॥६७॥

४९. ऊनपञ्जासमपाचिच्चियं—सेनाय वासे

षड्वर्गीय भिक्षुओं ने सेनानिवेश में तीन रात से भी अधिक समय व्यतीत किया । भ० ने इस पर नियम बनाया—

४९. “सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, विरत्ततिरत्तं तेन भिक्खुना सेनाय वसितत्तं । ततो चे उत्तरिं वसेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥६८॥

४९. यदि उस भिक्षु को सेना में जाने का कोई विशेषकार्य हो तो उसे दो-तीन रात सेना में रहना चाहिए । उससे अधिक रहे तो पाचिच्चिय है ॥६८॥

५०. पञ्जासमपाचिच्चियं—उच्योधिकगमने

षड्वर्गीय भिक्षु सेना-निवेश में दो-तीन रात रहते हुए भी सेना व्यूह को देखने जाते थे । तथागत ने इस घटना पर नियम बनाया—

५०. “द्विरत्तरिचं चै भिक्षु सेनाय वसमानो उभ्योधिकं वा बलम्
वा सेनाभ्यूहं वा अनीकदस्सनं वा गच्छेद्य, पाचित्तिय” ति ॥६६॥

५०. दो-तीन रात रहते हुए भी यदि भिक्षु रण-क्षेत्र, सेना का अग्रभाग, सेना-ब्यूह या अनीक (सेना के विभिन्न संकायों की क्रमिक स्थापना) को देखने जाए, तो पाचित्तिय है ॥६६॥

६. सुरापानवर्गो छद्मो

५१. एकपञ्जासमपाचित्तियं—सुरापाने

बुद्ध भद्रावती की ओर जा रहे थे । मार्ग में गोपालक मिले । उन्होंने बुद्ध से कहा—जटिलाश्रम में न जाये । वहाँ एक बड़ा नाग रहता है । भगवान् भद्रावती में पहुँचे । सागत उसी आश्रम में जाकर ध्यानस्थ हो गये । ध्यान के प्रभाव से नाग स्वतः समाप्त हो गया । कौशाम्बी के उपासको ने यह जानकर कहा कि अम्बतित्थक नाग से सागत का सग्राम हुआ । एकबार भिक्षा के समय उपासकों ने पूछा सागत के लिए क्या दुर्लभ है ? षड्वर्गीय भिक्षुओं ने कहा—कापोतक पसन्ना । उपासको ने सागत भिक्षु को कापोतक पसन्ना दे दी । पीने के बाद सागत गिरते हुए दिखाई दिये । भगवान् ने नियम बताया—

५१. “सुरामेरय पानं पाचित्तिय” ति ॥१००॥

५१. सुरा (पकी शराब) और मेरय (कच्ची शराब) पीने में पाचित्तिय है ॥१००॥

५२. द्वापञ्जासमपाचित्तियं—अङ्गुलिपतोदके

षड्वर्गीय भिक्षु सत्तरसवर्गीय भिक्षु को अंगुलि से गुदगुदाकर हँसा रहे थे । तब भगवान् ने नियम बताया ।

५२. “अङ्गुलिपतोदके पाचित्तिय” ति ॥१०१॥

५२. अंगुलि से गुदगुदाने या हँसाने में पाचित्तिय है ॥१०१॥

५३. तेपञ्जासमपाचित्तियं—उदके हसधम्मे

श्रावस्ती में सत्तरसवर्गीय भिक्षु अचिरवती नदी के किनारे क्रीडा कर रहे थे । पसेनदिकोसल ने उनका यह खेल अपने प्रासाद के ऊपरी भाग से देख लिया । भगवान् को यह बताने के लिए उन्होंने उन भिक्षुओं को गुड्पिण्ड दे दिया, यह कहकर कि उसे भगवान् को दे दें । भिक्षुओं ने जाकर भगवान् को दिया । वार्ता के बीच पता चला भिक्षु उदक क्रीडा कर रहे थे । भगवान् ने नियम बताया ।

५३. “उदके हनघम्मे पाचित्तियं”^१ ति ॥१०२॥

५३. जल में उपहास करने में पाचित्तिय है ॥१०२॥

५४. चतुपञ्जासमपाचित्तियं—अनादरिये

कीशाम्बी में भिक्षु छत्र अनाचरण करता था । रोकने पर और भी अनाचर-पूर्वक अनाचार में लीन हो जाता । यह जानकर भगवान् ने कहा—

५४. “अनादरिये पाचित्तिय” ति ॥१०३॥

५४. अनादर करने में पाचित्तिय है ॥१०३॥

५५. पञ्चपञ्जासमपाचित्तियं—भिसापने

पट्टवर्गीय भिक्षु सत्तरसवर्गीय को डरवाते थे । तब भगवान् ने नियम बनाया—

५५. “यो पन भिक्खु भिक्खुं भिसापेय्य पाचित्तियं” ॥१०४॥

५५. जो भिक्षु भिक्षु को भय उत्पन्न करे तो पाचित्तिय है ॥१०४॥

५६. छपञ्जासमपाचित्तियं—जोतिविसिब्बने

कुछ भिक्षु हेमन्तकाल में आग जलाकर तापते थे । उस समय लकड़ी में कृष्णवर्ष सन्तप्त होकर निकला । भिक्षु उसे देखकर भागे । तब भगवान् ने कहा—

५६. “यो पन भिक्खु अगिलानो विसिब्बनापेक्खो”^२ जोति समादहेय्य वा समादहापेय्य वा, अञ्जत्र तथारूपपञ्चया, पाचित्तिय” ति ॥१०५॥

५६. जो भिक्षु वैसी आवश्यकता न होने पर निरोग होते हुए आग तापने की इच्छा से (विसिब्बनापेक्खो) आग जलाये या जलवाये तो पाचित्तिय है ॥१०५॥

५७. सत्तपञ्जासमपाचित्तियं—नहाने

राजगृह में भिक्षु ग्रीष्म में नहाने थे । विम्बिसार विकाल में नहाकर विलपन लगाकर भगवान् के पास पहुँचा । उसे देखकर भिक्षुओं को नियम बनाया गया—

५७. “यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहायेय्य, अञ्जत्र समया, पाचित्तिय । तत्थाय समयो । दियद्धो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते अद्धतेय्यमासा उएहसमयो, परिठाहसमयो, गिलान-
! . हस्सधम्मे—सी०, स्या०; हासधम्मे—रो० । २. विसीवनपेक्खो—स्या० ।

समयो, कर्मसमयो, अज्ञानगमनसमयो, वातकुट्टिसमयो — अयं तस्य समयो ' ति ॥१०६॥

५७. जो भिक्षु समय के अतिरिक्त आधा मास से पहले (ओरेनद्धमासं) नहाये तो पाचिस्त्रिय है । वहाँ समय यह है—ग्रीष्म के पीछे का षेड् माह और वर्षा का प्रथम माह, यह ढाई माह और गर्मी का समय, जलन होने का समय, रोग का समय, काम (परिवेा को साफ करने आदि का) समय, रास्ता चलने का समय तथा आधी-पानी का समय—यह वहाँ समय है ॥१०६॥

५८ अट्टपञ्जासमपाचिस्त्रियं—दुब्बयणकारणो

साकेत से श्रावस्ती आते समय कुछ भिक्षुओं के चीवर चोरों ने छीन लिये । राजभटो ने उन चोरो को पकडकर चीवर वापिस दिलवा दिये । पर भिक्षु उन चीवरों को पहचान नहीं सके । तब भ० ने यह शिक्षापद दिया—

५८. “नवं पन भिक्खुना चीवरलामेन तियण दुब्बयणकरणानं अञ्जतरं दुब्बयणकरण आदातब्ब—नं ल वा क्हम वा कालसामं वा । अनादा चे भिक्खु तियण दुब्बयणकरणानं अञ्जतर दुब्बयणकरण नव चीवरं परिमुञ्जेय्य, पाचिस्त्रिय' ति ॥१०७॥

५८. भिक्षु को नया चीवर पाने पर नीला (कंसनीला या पलासनीला) । काला या कीचड़ इन तीन दुर्वर्ण करनेवाले पदार्थों में से एक से बदरग (दुर्वर्ण) करना चाहिये । यदि भिक्षु तीन बदरग (दुर्वर्ण) करनेवाले पदार्थों में से किसी एक से नये चीवर को बिना बदरग (दुर्वर्ण) किये उपयोग करे, तो पाचिस्त्रिय है ॥१०७॥

५९. ऊनसट्टिमपाचिस्त्रियं—चीवरविकल्पने

श्रावस्ती में उपनन्द ने स्वयं ही एक भिक्षु को चीवर प्रदान कर उसका उपभोग करने लगा । भ० ने यह शिक्षापद दिया—

५९. 'यो ऊन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनियया वा सिक्खमानाय वा सामयोरस्स वा सामयोरिया वा सामं चीवरं विकल्पेत्त्वा अप्यञ्जुद्धारणं परिमुञ्जेय्य, पाचिस्त्रियं' ति ॥१०८॥

५९. जो भिक्षु दूसरे भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षमाणा, आमणेर या आमणेरिउ को स्वयं चीवर प्रदान कर बिना लौटाने की सम्मति पाये उपयोग करे तो पाचिस्त्रिय है ॥१०८॥

६०. सट्टिमपाचित्तियं—जो रत्नपनिधाने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं के पास चीवर आदि छिपा देते थे और पूछने पर हँसते थे । सत्तरसवर्गीय भिक्षु रोते थे । भ० ने यह घटना जानकर शिक्षापद दिया—

१०. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदन्नं वा सूचिघरं वा कायबन्धनं वा अपनिघेय्यं वा अपनिघापेय्यं वा, अन्तमसो हसापेक्खो^१ पि, पाचित्तियं” ति ॥१०६॥

६०. जो भिक्षु दूसरे भिक्षु के पात्र, चीवर, आसन, सुई रखने की फोंफी (सूचीघर) या कमरबन्द (कायबन्ध) को हटाकर चाहे परिहास के लिए ही क्यों न रखे, पाचित्तिय है ॥१०६॥

७. सप्पाणकवग्गो सत्तमो

६१. एकसट्टिमपाचित्तियं—सञ्चिब पाणं जीविता वोरोपने

उदायी भिक्षु कौओं को मारते और उनका शीर्ष भाग अलग कर टांग देते । भ० ने इसकी निन्दा की और नियम बनाया—

६ . “यो पन भिक्खु सञ्चिब पाणं जाविता वारोपेय्य, पाचित्तियं” ति ॥११॥

६१. जो भिक्षु जानबूझ कर जीव-हिंसा करे तो पाचित्तिय है ॥११०॥

६२. द्वासट्टिमपाचित्तियं—सप्पाणक उदकपाने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु जानबूझ कर जीवयुक्त पानी पीते थे । तब भ० ने नियम बनाया—

६२. “यो पन भिक्खु ज न सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१११॥

६२. जो भिक्षु जानकर प्राणियुक्त जल को पिये तो पाचित्तिय है ॥१११॥

६३. तेसट्टिमपाचित्तियं—अधिकरणउक्कोटने

षड्वर्गीय भिक्षु धर्मानुसार निर्णय हो जाने पर भी उसे फिर से उठाते थे । भ० ने इसकी निन्दा की और कहा—

६३. “यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्म्या उक्कोटेय्य, पाचित्तियं” ति ॥११२॥

१. हासापेक्खा—रा०, हस्सापेक्खा—सी०, स्या० ।

६४. चतुसङ्घिमपाचित्तर्यं—दुट्टुल्लापत्तिपटिच्छादने

आयुष्मान् उपनन्द अपना दीर्घमोचन दोष छिपाना चाहते थे । उसी समय कोई अन्य भिक्षु भी इसी दोष से दूषित हो गया । संघ ने उसे परिवार का दण्ड दिया । उसने कहा उपनन्द भी इस दोष से दूषित है । तब भ० ने नियम बनाया—

६४. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुट्टुल्लं आपत्ति पटिच्छादेय्य, पाचित्तर्यं” ति ॥११३॥

६४. जो भिक्षु जानते हुए भिक्षु से दुट्टुल्ल (पाराजिका और संचादितोष) अपराध को छिपाये तो पाचित्तर्य है ॥११३॥

६५. पञ्चसङ्घिमपाचित्तर्यं—ऊनवीसतिवस्स उपसम्पादने

सत्तारसवर्गीय दारको-सहायको मे उपालिदारक प्रधान था । उसके माता-पिता ने सोचा—गणना आदि की शिक्षा से उपालि को कष्ट होगा पर श्रमण भिक्षु बनाने से वह सुखी होगा । उपालि और उसके साथियों को श्रमण दीक्षा मिल गई । एक दिन प्रातःकाल ही उठकर व दारक भिक्षु रांते और कहते हैं—भात दो, खिचडी दो, भोजन दो । प्रातःकाल भ० ने ये श्रदन शब्द सुने । तब उन्होंने कहा—

६५. “यो पन भिक्खु जान ऊनवीसतिवस्स पुग्गलं उपसम्पादेय्य, सो च पुग्गलं अनुपसम्पन्नो, ते च भिक्खु गारय्हा, इदं तस्मि पाचित्तर्यं” ति ॥११४॥

६५. जो भिक्षु जानते हुए बीस वर्ष मे कम के व्यक्ति को उपसम्पन्न करे तो वह व्यक्ति उपसम्पन्न न समझा जाय और उपसम्पन्न करनेवाले भिक्षु भी निन्दनीय हैं—यह उसमे पाचित्तर्य है ॥११४॥

६६. छसङ्घिमपाचित्तर्यं—थेय्यसत्थेन मग्गपटिपउज्जने

एक सार्थ राजगृह से जा रहा था । किसी भिक्षु ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की । यह जानते हुए भी कि यह साथ चोरों का है, वह भिक्षु दूसरे गाँव तक सार्थ के साथ गया । भ० ने इस घटना पर शिक्षापद दिया—

६६. “यो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सद्धि संविषाय एकज्जानमग्गं पटिपउज्जेय्य, अन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तर्यं” ति ॥११५॥

६६. जो भिक्षु जानते हुए चोरों के साथ एक रास्ते से चाहे दूसरे गाँव तक ही जाय तो पाचिच्चिय है ॥११५॥

६७. सत्तसद्धिमपाचिच्चियं—मातुगामेन मग्गपटिपज्जेय

एक भिक्षु कोसल से श्रावस्ती जा रहा था पतिविग्रही स्त्री भी भिक्षु की अनुमतिपूर्वक उसके साथ चल पड़ी। इसके बाद अपनी स्त्री को खोजते हुए पति ने भिक्षु के साथ उसे पाया। फलतः भिक्षु को उसने पीटा और किसी तरह उसे छोड़ा। भगवान् ने यह जानकारी होने पर नियम बनाया—

६७' 'यो पन भक्खु मातुगामेन सद्धि संबिघाय एकद्धानमग्ग पटिपज्जेय्य, अन्तमसो गामन्तरं पि, पाचिच्चियं' ति ॥११६॥

६७. जो भिक्षु सलाह करके स्त्री के साथ एक रास्ते से, भले ही दूसरे गाँव तक जाय तो पाचिच्चिय है ॥११६॥

६८. अट्टसद्धिमपाचिच्चियं—मिच्छादिद्विय

अरिदु शत्रु के मन में यह पापमयी दृष्टि आई कि मैं भगवान् के धर्म को ऐसे जानता हूँ कि भ० ने जिन धर्मों को विघ्नकारक कहा है, उनके सेवन करने पर भी वे विघ्न पैदा नहीं कर सकते। “यह सुनकर अन्य भिक्षुओं ने कहा— भ० पर इस प्रकार का आरोप न लगार्थे। यह सही नहीं है।” भगवान् ने यह जानकर अपने सिद्धान्त को स्पष्ट किया और नियम बनाया—

६८. “यो पन भक्खु एव वदेय्य—‘तथाह भगवता घम्म दासत आज्ञानामि यथा येमे अन्तरायिका घम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाळं अन्तरायाया’ ति सो भक्खु भक्खूहि एवमस्स वचनीयो—‘आयस्मा एव अबच्च, मा भगवन्तं अग्गमाचिच्चिल, न हि साधु भगवतो अग्गमखान, न हि भगवा एव वदेय्य, अनेकपरियायेनावुत्तो, अन्तरायिका घम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अल च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया’ ति। एव च पन^४ सो भक्खु भक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गयहेय्य, सो भक्खु भक्खूहि यावत्तिय समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय। यावत्तियं चे समनुभासियमानो त पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चैतं कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥११७॥

६८. जो भिक्षु ऐसा कहे—“मैं भगवान् के धर्म को ऐसा जानता हूँ कि भगवान् ने जिन धर्मों का निर्वाण प्राप्ति के लिए विघ्नकारक कहा है, उनके

सेवन करने पर भी वे विघ्नकारक नहीं हो सकते ।” तो भिक्षुओं को उसे ऐसा कहना चाहिए—“मत्त आयुष्मान् ! ऐसा कहे । मत्त भगवान् पर मिथ्यारोप लगायें । भगवान् पर मिथ्यारोपण करना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते भगवान् ने निर्वाण के लिए विघ्नकारक धर्मों को अनेक प्रकार से विघ्न करने वाले कहा है । सेवन करने पर वे विघ्न करते हैं—कहा है ।’ इस प्रकार भिक्षुओं के कहने पर वह भिक्षु यदि हठ करे, तो भिक्षुओं को तीन बार तक उसे छोड़ने के लिए उस भिक्षु को कहना चाहिए । यदि तीन बार कहे जाने पर उसे छोड़ दे तो ठीक, अन्यथा पाचित्तिय है ॥११७॥

६६. एकूनसत्ततिमपाचित्तियं—उत्तिसत्तसम्भोगे

षड्वर्गीय भिक्षु जानबूझ कर उक्त प्रकार से कहने वाले अरिष्ट भिक्षु के साथ भोजन करते, एक साथ रहते और सोते । भ० ने यह जानकर नियम बनाया—

६६. “यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अकटानुघममेन त दिट्ठिं अप्पटिनिस्सट्ठेन सद्धिं सम्मुञ्जेय्य वा सवसेय्य^१ वा सह वा सेय्य कप्पेय्य, पाचित्तिय” ति ॥११८॥

६६. जो भिक्षु जानते हुए उस प्रकार की मिथ्या धारणावाले तथा धर्मानुसार विचार परिवर्तन न करनेवाले उक्त विचार को न छोड़नेवाले, भिक्षु के साथ भोजन करे, एक साथ रहे या एक साथ सोये तो पाचित्तिय है ॥११८॥

७०. सत्ततिमपाचित्तियं—नासित्तकसामणोरसम्भोगे

श्रमणोद्दस (भिक्षु बनने का उम्मीदवार) अरिष्ट जैसे भिक्षुओं की वन्दना करते, आदर सम्मान करते । तब भ० ने नियम बनाया—

७०. “समणुद्देषो पि चे एवं वदेय्य—‘तथाहं भगवता धम्मं देसित्वा आजानामि यथा येमे अन्तराधिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाकं अन्तरायाया’ ति, सो समणुद्देषो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो—‘मावुसो समणुद्देषो, एवं अब्ब, मा भगवन्तं अग्भाच्चिक्खि, न हि साधु भगवतो अग्मक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य । अनेकपरियायेन, आवुसो समणुद्देष, अन्तराधिका धम्मा अन्तराधिका वुत्ता भगवता । अलं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया’ ति । एवं च पन” सो समणुद्देषो भिक्खूहि वुच्चमानो तयेव पग्गवदेय्य, सो समणुद्देषो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो—‘अजत्तग्गे ते,

1. सेवासेय्य—रो० । 2. सी. स्या. पोत्थकेसु नत्थि ।

आवुसो समणुद्देश, न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितम्बो । य पि चञ्चो
समणुद्देशो लभन्ति भिक्खुहि सद्धि दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं वा पि ते नत्थि ।
अर पिरे विनत्ता' ति । यो पन भिक्खु ज्ञान तथानासित्तं समणुद्देशं उपक्कापेय्य
वा उपट्ठापेय्य वा सम्मुञ्जेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य पाचिसिय' ति ॥११६॥

७०. श्रमणोद्देश भी यदि ऐसा कहे—“मै भगवान् के धर्म को ऐसा जानता हूँ कि भगवान् ने जिन धर्मों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए विघ्नकारक कहा है, उनके सेवन करने पर भी वे विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते ।” तो भिक्षुओं को उसे ऐसा कहना चाहिए—“आवुस श्रमणोद्देश ! मत ऐसा कहो । मत भगवान् पर मिथ्यारोपण करो । भगवान् पर मिथ्यारोपण करना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते । भगवान् ने विघ्नकारक धर्मों को अनेक प्रकार से विघ्न करने वाले कहा है । उनके सेवन करने पर वे विघ्न उपस्थित करते हैं—कहा है ।” इस प्रकार भिक्षुओं द्वारा कहे जाने पर यदि वह श्रमणोद्देश हठ करे तो भिक्षु श्रमणोद्देश से ऐसा कहें—“आवुस श्रमणोद्देश ! आज से तुम उन भगवान् को अपना शास्ता (गुरु) न कहना, और जो दूसरे श्रमणोद्देश दो रात, तीन रात तक भिक्षुओं के साथ रहते हैं वह भी तुम्हारे लिए नहीं है । जा, यहाँ से निकल जा, नष्ट हो जा ।” जो भिक्षु जानते हुए इस प्रकार के निकाले हुए श्रमणोद्देश को अपने पास रखे, उससे सेवा ले, साथ खाये या साथ सोये तो पाचित्तिय है ॥११६॥

८. सहघम्मिकवग्गो अट्ठमो

७१. सत्ततिमपाचिसियं—नासित्तकं सामणेरसम्भोगे

कौसाम्बी में छल्ल भिक्षु के अनाचार करते समय यह कहा जाता कि ऐसा करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है । उसके उत्तर में छल्ल कहता “मै यह तब तक नहीं मानूँगा जब तक किसी अन्य विनयधर भिक्षु से न पूछ लूँ ।” यह जानकर भ० ने नियम बनाया—

७१. 'या पन भिक्खु भिक्खुहि सहघम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेय्य—
'न तावाहं, आवुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खित्तामि याव न अञ्जं भिक्खुं
व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामी' ति' पाचिसियं । सिक्खिमानेन, भिक्खवे,
भिक्खुना अञ्जातम्बं परिपुच्छितम्बं परिपड्हितम्बं । अयं तत्थ सामीची'
ति ॥१२०॥

७१. जो भिक्षु भिक्षुओं के द्वारा धार्मिक सन्दर्भ कहे जाने पर इस प्रकार कहे—“आवुस ! मैं तब तक इन शिक्षा-पदों (नियमों) को नहीं सीखूँगा जब तक कि दूसरे चतुर विनयधर भिक्षु से न पूछ लूँ, तो पाचिच्चिय है। भिक्षुओ ! सीखने वाले भिक्षु को जानना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए— यह वहाँ उचित है ॥१२०॥

७२. द्वासत्तिमपाचिच्चियं—सिक्खापदविषयणके

श्रावस्ती में भगवान् बुद्ध अनेक प्रकार से विनय कथा कहते। भिक्षु उपालि के पास जाकर उसे समझते। परन्तु षड्वर्गीय भिक्षु भिक्षुओं के पास जाकर कहते—“इन क्षुद्र नियमों से क्या लाभ जो पीड़ाकारी हों। यह जानकर भिक्षुओं ने उसकी निन्दा की और भ० ने शिक्षापद दिया—

७२. “यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एव वदेय्य—‘किं पत्तिमेही खुदानुखद्दकेहि सिक्खापदेहि उद्दिहेहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संबत्तन्ती’ ति, सिक्खापदविषयणके पाचिच्चियं” ति ॥१२१॥

७२. जो भिक्षु पातिमोक्ख की आवृत्ति करते समय ऐसा कहे—“इन छोटे-छोटे शिक्षापदों की आवृत्ति की क्या उपयोगिता है। जो सन्देह, पीडा और दुःख पैदा करनेवाले हैं। इस प्रकार शिक्षा-पद के विरुद्ध कथा करने में पाचिच्चिय है ॥१२१॥

७३. तैस्सत्तिमपाचिच्चियं—मोहनके

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु अनाचार करते थे। अन्य भिक्षुओं के कहने पर वे कहते—“मैं यह जानता हूँ कि प्रातिमोक्ष की आवृत्ति प्रत्येक पक्ष में होना चाहिए। भगवान् ने यह जानकर शिक्षापद दिया—

७३. “यो पन भिक्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेय्य—‘इदानेव खो अहं जानामि, अयं पि किर घम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उद्देसं आगच्छती’ ति। त चे भिक्खुं अञ्जे भिक्खुं ज्ञानेयुं निसिन्नपुब्बं इमिना भिक्खुना द्वत्तिक्खत्तु^१ पातिमोक्खे उद्दिस्समाने, को पन वादो भिच्चो^२, न च तस्स भिक्खुनो अञ्जाणकेन मुत्ति आत्थ, यं च तत्थ आपत्ति आपन्नो तं च यथाघम्मो कारेतम्बो, उत्तरि^३ चस्स मोहो आरोपेतम्बो—‘तस्स ते, आवुसो, अलामा, तस्स ते दुल्लद्ध, यं त्वं पातिमोक्खे उद्दिस्समाने न साधुकं अट्ठिं कत्वा मनसि करोसी’ ति। इदं तस्मिं मोहनके पाचिच्चियं” ति ॥१२२॥

1. द्वित्तिक्खत्तु—त्या०, रो०। 2. भीच्चो—सी०। 3. उत्तरि—म०।

७३. जो भिक्षु प्रत्येक आधे माह भर पातिमोक्ख की आवृत्ति करते समय ऐसा कहे—“आबुस ! यह तो मैं अब जानता हूँ कि सूत्रों में आये, सूत्रों द्वारा अनमोदित इस धर्म की भी प्रति पन्द्रहवें दिन आवृत्ति की जाती है। यदि भिक्षु उस भिक्षु को पूर्व से बैठा जानें, दो, तीन या अधिक पातिमोक्ख की आवृत्ति की जाने पर भी उसको वैसे ही पार्यें, तो बेसमझी के कारण वह भिक्षु युक्त नहीं हो सकता। जो कुछ अपराध उसने किये हैं उसका धर्मानुसार प्रतिकार कराना चाहिए और आगे उस पर मोह का आरोप करना चाहिए—“आबुस ! तुम्हें अलाम है, तुम्हें बुरा लाम हुआ है जो कि पातिमोक्ख की आवृत्ति करते समय तू अच्छी तरह दृढ़कर मन में धारणा नहीं करता।” उस मोह के करने में (मूढ़ता में) पाचित्तिय है ॥१२२॥

७४. चतुसातिमपाचित्तियं—पहारदाने

षड्वर्गीय भिक्षु सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं को पीटते थे। भ० ने यह जानकर शिक्षापद बनाया—

७४. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं ददेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२३॥

७४. जो भिक्षु कुपित, और असन्तुष्ट होकर (किसी) भिक्षु को पीटे, तो पाचित्तिय है ॥१२३॥

७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं—तलसत्तिकउगिरये

षड्वर्गीय भिक्षु कुपित होकर सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं को धमकाते थे। भ० ने तब यह शिक्षापद दिया—

७५. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तलसत्तिकं उगिरेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२४॥

७५. जो भिक्षु कुपित, असन्तुष्ट हो (किसी) भिक्षु को मारने का आकार दिखलाते हुए धमकाए, तो पाचित्तिय है ॥१२४॥

७६. छसत्ततिमपाचित्तियं—अमूलकानुद्धंघने

आवस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुओं ने किसी भिक्षु के ऊपर निर्मूल रूप से संघादिशेष का दोष लगाया। भ० ने तब यह नियम बनाया—

७६. “यो पन भिक्खु भिक्खुं अमूलकेन उद्धादिसेसेन अनुद्धंघेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२५॥

७६. जो भिक्षु (किसी) भिक्षु के ऊपर निर्मूल संवादविशेष का लाञ्छन लगाये, तो पाचिस्त्रिय है ॥१२५॥

७७. सत्तसत्ततिमपाचिस्त्रियं—कुक्कुब्ब उपदहने

षड्वर्गीय भिक्षु सत्तरसवर्गीय भिक्षुओं को परेशान करने के लिए जान-बूझकर यह कहते कि भगवान् ने बीस वर्ष से कम अवस्था वाले भिक्षु को उपसम्पदा देने के लिए अयोग्य घोषित किया है। तुम बीस वर्ष से कम ही अवस्था में उपसम्पन्न हो गये हो। सत्तरसवर्गीय भिक्षु यह सुनकर रोते थे। भगवान् ने इस अवस्था में नियम बनाया—

७७. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुब्बं उपदहैय्य—‘इतिस्स मुद्दुत्तं पि अफासु भविस्सती’ ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्जं, पाचिस्त्रियं” ति ॥१२७॥

७७. जो भिक्षु, भिक्षु को केवल इसलिए कि उसे क्षणभर बेचैनी (दुःख) होगी, जान-बूझकर सन्देह उत्पन्न करे, यदि अन्य कारण न हो, तो पाचिस्त्रिय है ॥१२६॥

७८. अद्रुसत्ततिमपाचिस्त्रियं—उपस्सुतिट्ठाने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु शान्त भिक्षुओं के साथ कलह करते और कहते कि उन अलञ्जी भिक्षुओं के साथ कलह करना सम्भव नहीं। दूसरे भिक्षु उनकी बात सुनते। तब भगवान् ने शिक्षापद दिया—

७८. “यो पन भिक्खु भिक्खून् भयडनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिट्ठेय्य^१—‘य इमे भणिससन्ति तं सोस्सामी’ ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्जं, पाचिस्त्रियं” ति ॥१२७॥

७८. जो भिक्षु झगडा करने वाले, कलह करने वाले, विवाद करने वाले भिक्षुओं की बात केवल इसलिए सुनने के लिए खडा हो कि ‘ये जो कहेंगे उसे मैं सुनूँगा’, यदि यही कारण हो, अन्य न हो, तो पाचिस्त्रिय है ॥१२७॥

७९. ऊनासीतिमपाचिस्त्रियं—कम्मपटिवाहने

षड्वर्गीय भिक्षु अनाचारी थे। किसी कारण से संघ एकत्रित हुआ। उन्होंने धार्मिक कार्य के लिए अपना मत दिया और बाद में उसे अस्वीकार करने लगे। भगवान् ने इस घटना पर नियम बनाया—

१. तिट्ठेय्यं—सी०

७६. “यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्म्यानं छन्दं दत्त्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२८॥

७६. जो भिक्षु धार्मिक कर्मों के लिए अपनी सम्मति देकर पीछे मुकर जाता है, तो पाचित्तिय है ॥१२८॥

८०. त्रिसीतिमपाचित्तियं—छन्दं अदत्त्वा गते

षड्वर्गीय भिक्षु संघ का निर्णय होते समय अपना मत दिये बिना ही आसन से उठ पड़े। तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

८०. “यो पन भिक्खु सङ्घे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्त्वा उट्ठायासना पक्कमेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२९॥

८०. जो भिक्षु संघ के निर्णय के समय अपनी सम्मति (छन्द) दिये बिना ही आसन से उठकर चला जाय, तो पाचित्तिय है ॥१२९॥

८१. एकासीतिमपाचित्तियं—चीवरं विन्ने खिरयने

दन्ब मल्लपुत्त के पास फटा चीवर था। संघ को एक चीवर मिला जिसे उसने दन्ब मल्लपुत्त को दे दिया। षड्वर्गीय भिक्षुओं ने वाद में इस पर आपत्ति की। तब भगवान् ने कहा—

८१. “यो पन भिक्खु समग्गेन सङ्घेन चीवरं दत्त्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जेय्य ‘यथासन्धुतं भिक्खु सङ्घिकं लाभं परिणामेन्ती’ ति, पाचित्तियं” ति ॥१३०॥

८१. जो भिक्षु समस्त संघ के साथ एकमत हो चीवर देकर पीछे मुकर जाता है—‘मु’हदेखी करके ये भिक्षु संघ के धन को बाँटते हैं तो पाचित्तिय है ॥१३०॥

८२. द्वासीतिमपाचित्तियं—सङ्घिकलाभपरिणामे

कोई उपासक संघ के लिए चीवर दान देना चाहता था। षड्वर्गीय भिक्षु उसके पास पहुँच कर चीवर स्वयं के लिए ले आये। भगवान् ने तब यह शिक्षापद दिया—

८२. “यो पन भिक्खु जानं सङ्घिक लाभ परिणत पुग्गलस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१३१॥

८२. जो भिक्षु जानते हुए संघ के लिए मिले लाभ को एक व्यक्ति (पुग्गल) के लाभ के रूप में परिणत करे, तो पाचित्तिय है ॥१३१॥

६. रतनचग्गो नवमो

८३. तथासीतिमपाचिच्चिर्यं—राजन्ते पुरप्पबेसने

श्रावस्ती के अनापपिण्डिक वन में भगवान् बुद्ध विराजमान थे । पसेनदि-कोसल भगवान् के दर्शन करने के लिए गया । वहाँ उसने भगवान् के पास एक उपासक को देखा । उस उपासक ने राजा को नमस्कार नहीं किया । पूछने पर भगवान् ने बताया कि यह उपासक बहुभ्रुत और वीतराग है । एक दिन उस उपासक को जाते हुए देखा तो राजा ने कहा—आप हमारे अन्तःपुर में उपदेश देने के लिए आयेँ । उसने कहा—आप भगवान् से कहे । वे किसी भिक्षु को भेज देंगे । बाद में आनन्द के लिए इस कार्य में नियुक्त किया गया । एक दिन पसेनदि राजा मल्लिका देवी के साथ शयनगत थे । आनन्द को आते हुए देखकर वह सहसा उठ बैठी । आनन्द यह देखकर वापिस आये और भिक्षुओं को यह सब बताया । तब भगवान् ने शिक्षापद दिया—

८३. 'यो पन भिक्षु रज्जो खत्तिरस्स बुद्धावसित्तस्स^१ अनिक्खन्त-राजके अनिगततरतनके^२ पुब्बे अप्पटिसंविदित्तो इन्द्रखीलं अतिकामेय्य, पाचिच्चिर्यं' ति ॥१३२॥

८३. जो भिक्षु सुद्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के राजप्रासाद में राजा और रानी के शयनागार से बाहर न निकलने के पूर्व ही बिना सूचना दिए, इन्द्रकील (द्वार-स्तम्भ) के आगे बढ़े, तो पाचिच्चिर्यं है ॥१३२॥

८४. चतुरासीतिमपाचिच्चिर्यं—रसन चग्गहणने

श्रावस्ती में एक समय एक भिक्षु अचरिवती नदी में नहा रहा था । इतने में एक ब्राह्मण अपने रत्न जमीन पर रखकर नहाने लगा । भिक्षु उसे ले आया । तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

८४. 'यो पन भिक्षु रतन वा रतनसम्मत्तं वा, अज्जत्र अज्जकारामा वा अज्जभावसथा वा, उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचिच्चिर्यं । रतनं वा पन भिक्षुना रतनसम्मत्तं वा अज्जकारामे वा अज्जभावसथे वा उग्गण्हेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिण्णित्तन्वं—'यस्स भविरसति सो हरिरसत्ती' ति । अयं तत्थ सामीची' ति ॥१३३॥

८४. जो भिक्षु रत्न या रत्न के समान पदार्थ को आराम या आश्रम को छोड़, अन्यत्र ले जाय या लिवा जाय तो पाचिच्चिर्यं है । रत्न या रत्न के समान

1. बुद्धावसित्तस्सो—सी० । 2. अनीभतरतनके—सी० ।

पदार्थ को आराम या आश्रम में लेकर या लिवाकर भिक्षु को उसे एक जगह रख देना चाहिए कि जिसका होगा, वह ले जायेगा—यह वहाँ उचित है ॥१३३॥

८५. पञ्चासीतिमपाचिच्चियं—विकालगममपविषने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षु विकाल समय में गाँव में जाकर राजकथा, चोरकथा आदि तिरच्छीन कथायें कहता था। तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

८५. “यो पन भिक्षु सन्तं भिक्षुं अनापुञ्छा विकाले गामं पविसेय्य, अञ्जत्र तथारूपा अञ्चायिका करणीया, पाचिच्चियं” ति ॥१३४॥

८५. जो भिक्षु विद्यमान भिक्षु से बिना पूछे विकाल में गाँव में बिना किसी अत्यन्त आवश्यक काम के प्रवेश करे तो पाचिच्चिय (प्रायश्चित्त) है ॥१३४॥

।

८६. छासीतिमपाचिच्चियं—सूचिघरकारापने

एक समय कपिलवस्तु में सूचिघर बनाने वाला आया। भिक्षु अपने-अपने सूचिघरों को बदलने लगे। तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

८६. यो पन भिक्षु अट्टिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य मेदनकं, पाचिच्चियं” ति ॥१३५॥

८६. जो भिक्षु हड्डी, दाँत या सौग के सूचिघर (सुई रखने की फोफी) को बनवाये तो उस सूचिघर को तोड़ देना पाचिच्चिय है ॥१३५॥

८७. सचासीतिमपाचिच्चियं—मञ्चपीठकारापने

श्रावस्ती में उपनन्द अपने बिहार में ऊँचे आसन पर सोता था। एक दिन भगवान् वहाँ पहुँच गये। उपनन्द ने भगवान् को अपना आसन दिखाना चाहा। भगवान् उसे देखकर वापिस चले आये और नियम बनाया—

८७. “नवं पन भिक्षुना मञ्च वा पीठ वा कारयमानेन अट्टगुलपादकं कारेतम्बं सुगतगुलेन, अञ्जत्र हेट्टिमाय अटनिया; तं अतिककामवतो छेदनकं पाचिच्चियं” ति ॥१३६॥

८७. नयी चारपाई या चौकी को बनवाते समय भिक्षु उन्हें निचले ओट (पाद) को छोड़ बुद्ध के अंगुल से आठ अंगुलवाले पावों को बनवाये। इसके अतिक्रमण करने पर पावों को नाप कर कटवा देना पाचिच्चिय है ॥१३६॥

८८. अट्टासीतिमपाचिच्चियं—तूलोनद्धमच्छपीठकारापने

षड्वर्गीय भिक्षु मञ्च और पीठ को रई से भरवाते थे । अन्य भिक्षु यह देखकर दुःखित होते । तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

८८. “यो पन भिक्खु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेय्य, उद्दालनकं पाचिच्चियं” ति ॥१३७॥

८८. जो भिक्षु चारपाई या चौकी को रई भरकर बनवाये और उसके बाद उबेड़ डाले तो पाचित्तिय है ॥१३७॥

८९. उननवुतिमपाचिच्चियं—निसीदनकारापने

षड्वर्गीय भिक्षुओं ने भगवान् से अनुमति पाते ही अप्रमाण आसन (निसीदनु) बनवा लिये । भगवान् ने यह जानकर प्रमाण दिया—

८९. “निसीदन पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतब्बं । तत्रिद्धं पमाण - दीघसो द्वे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दिवद्धं । दसा विदत्थि^१ । तं अतिक्रामयतो छेदनकं पाचिच्चियं” ति ॥१३८॥

८९. बैठने का आसन बनवाते समय भिक्षु उसे प्रमाण के अनुसार बनवाये । प्रमाण इस प्रकार है—लम्बाई में बुद्ध के वेतिये से दो वेतिया । चौड़ाई में डेढ़ वेतिया और मोटाई में एक । इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पाचित्तिय (प्रायश्चित्त) है ॥१३८॥

९०. नवुतिमपाचिच्चियं—कण्डुप्पटिच्छादिकारापने

षड्वर्गीय भिक्षु कण्डु (खुजली) को ढाँकने के लिए प्रमाणहीन वस्त्र बनवाते थे । तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

९०. “कण्डुप्पटिच्छादि पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतब्बा । तत्रिद्धं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं द्वे विदत्थियो । तं अतिक्रामयतो छेदनकं पाचिच्चियं ॥१३९॥

९०. खुजली ढाँकने के वस्त्र को बनवाते समय भिक्षु प्रमाण के अनुसार बनवाये । प्रमाण इस प्रकार है—बुद्ध के वेतिया से चार वेतिया लम्बा, और दो चौड़ा । इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पाचित्तिय (प्रायश्चित्त) है ॥१३९॥

९१. एकनवुतिमपाचिच्चियं—वस्सिक साटिक कारापने

षड्वर्गीय भिक्षु वार्षिकशाटिका का कोई प्रमाण नहीं रखते थे । तब भगवान् ने यह प्रमाण दिया—

६१. “वस्त्रिकशाटिकं पन भिक्षुना कारवमानेन प्रमाणिका कारेतम्बा । तत्रिदं प्रमाणं—दीवसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं अब्ढतेय्या । तं अतिक्रमयतो छेदनकं पाचिच्चियं” ति ॥१४०॥

६१. वस्त्रिकशाटिका बनवाते समय भिक्षु उसे प्रमाण के अनुसार बनवाये । प्रमाण इस प्रकार है—बुद्ध के बेतिया से लम्बाई छः बेतिया, और चौड़ाई ढाई बेतिया । इसका अतिक्रमण करने पर काट डालना पाचिच्चिय (प्रायश्चित्त) है ॥१४०॥

९२. द्वेनवृत्तिमपाचिच्चियं—सुगतचीवरप्पमाण चीवर कारापणे

श्रावस्ती में भिक्षु नन्द बुद्ध के चीवर के प्रमाण में चीवर बनवाकर पहिनता था । किसी दूसरे भिक्षु ने दूर से उसे भगवान् बुद्ध समझ लिया । तब भगवान् बुद्ध ने यह नियम बनाया—

६२. “यो पन भिक्षु सुगतचीवरप्पमाण चीवर कारापेय्य अतिरेकं वा, छेदनकं पाचिच्चियं । तद्धिद सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं—दीवसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं छ विदत्थियो । इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं” ति ॥१४१॥

६२. जो भिक्षु बुद्ध के चीवर के बराबर या उससे बड़ा चीवर बनवाये तो काट डालना पाचिच्चिय (प्रायश्चित्त) है । बुद्ध के चीवर का प्रमाण इस प्रकार है—बुद्ध के बेतिया से लम्बाई नव बेतिया और चौड़ाई छः बेतिया । यह बुद्ध के बुद्ध चीवर का प्रमाण है ॥१४१॥

उद्धिदा खो, आयस्मन्तो, द्वेनवृत्ति पाचिच्चिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि—“कच्चित्थ परिमुद्धा” ? दुत्तियं पि पुच्छामि—“कच्चित्थ परिमुद्धा” ? तत्तियं पि पुच्छामि—“कच्चित्थ परिमुद्धा” ? परिमुद्धेत्यायस्मन्तो, तस्मा त्ठण्ही, एवमेत धारयामी ति ।

आयुष्मानो ! ये बानबे पाचिच्चिय धर्म कहे गये । आयुष्मानो से पूछता हूँ—क्या आप लोग इनमें परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिशुद्ध हैं ? आयुष्मान् परिशुद्ध हैं, इसीलिए मौन है—ऐसा मैं धारण करता हूँ ।

६. पाटिदेसनीयकण्डं

इमे खो पनायस्मन्तो चचारो पाटिदेसनीया घम्मा उद्देश आगच्छन्ति ।
आयुष्मानो । ये चार पाटिदेसनीय घमं कहे जाते हैं ।

१. पठमपाटिदेशनीयं—भिक्षुनिहत्यतो खादनीयगहयो

श्रावस्ती मे किसी भिक्षुणी ने किसी भिक्षु को देखकर कहा—भन्ते । भिक्षा ग्रहण करें । उस भिक्षु ने उसकी पूरी भिक्षा ले ली । बाद मे भिक्षुणी को भिक्षा नहीं मिली । चार दिन तक ऐसा ही रहा । बाद मे भिक्षुणी एक स्थान पर गिर गई । उस दुर्बल भिक्षुणी को एक सेठ घर ले गया और भोजन कराया । अन्य भिक्षुओं ने निन्दा की । भ० ने तब नियम बनाया—

१. “यो पन भिक्षु अञ्जातिकाय भिक्षुनिया अन्तरघरं पविट्ठाय हत्थतो खादनीयं^१ वा भोजनीयं^२ वा सहत्था पटिग्देत्वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्षुना—‘गारय्हं, आवुसो, घमं आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमी’” ति ॥१४२॥^३

१. जो भिक्षु गृहस्थ के घर में प्रविष्ट अज्ञातिका भिक्षुणी के हाथ से खाद्य, या भोज्य को स्वयं अपने हाथ से ग्रहणकर खाये या भोजन करे तो उस भिक्षु को पटिदेसना (प्रतिदेशना अर्थात् अपराध की स्वीकृति) करनी चाहिए—“आवुस ! मैंने निन्दनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं प्रतिदेशना करता हूँ” ॥१४२॥

२. दुतियपाटिदेसनीयं—भिक्षुनी-वोसासने

भिक्षुओ को भोजन के लिए गृहस्थ निमन्त्रित किया करते थे । षड्वर्गीय भिक्षु जहाँ भोजन करने जाते थे, षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ वहाँ पहुँचकर यह कहती “यहाँ दाल दो, यहाँ भात दो ।” भ० को जब यह पता चला तो उन्होंने शिक्षापद दिया—

२. “भिक्षू पनेव कुल्लेसु निमन्तिता मुञ्जन्ति, तत्र चे सः^४ भिक्षुनी वोसासमानरूपा ठिता ढोति— ‘इच्च सूपं देय, इच्च ओदन देया’ ति, तेहि

१. खादनियं—स्या० । २. भोजनियं—रो० । ३. स्या, पोन्थके नत्थि० ।

भिक्षुहि सा भिक्षुनी अपसादेतन्वा—‘अपसक ताव, भगिनि, याव भिक्षु मुञ्जन्ती’ ति । एकस्स चे^१ पि^१ भिक्षुनो न^२ पटिभासेय्य^३ तं भिक्षुनि अपसादेत्तं—‘अपसक ताव, भगिनि, याव भिक्षु मुञ्जन्ती’ ति पटिदेसेतन्व तेषि भिक्षुहि—‘गारय्हं आवुसो घम्मं आपज्जिअहं असप्पायं पाटिदेसनीयं त पटिदेसेमा’” ति ॥१४३॥

२. गृहस्थ के कुलों में निमंत्रित हो भिक्षु भोजन करते हैं । वहाँ यदि वह भिक्षुनी स्नेह दिखलाती हुई खड़ी हो कहती है—“यहाँ सूप (दाल) दो, यहाँ भात दो”, तो उन भिक्षुओं को उस भिक्षुणी के लिए रोक देना चाहिए—“भगिनी ! जब तक भिक्षु भोजन करते हैं तब तक तू दूर चली जा ।” यदि एक भिक्षु को भी उस भिक्षुनी का यह कहकर हटाना ठीक न जँचे कि—“भगिनी ! जब तक भिक्षु भोजन करते हैं, तब तक तू दूर चली जा” तो उन सारे भिक्षुओं को प्रतिदेशना करनी चाहिए—“आवुसो ! हमने निन्दनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी हम प्रतिदेशना करते हैं” ॥१४३॥

३. ततियपाटिदेसनीयं—सहत्याखादनीयपटिग्गहणे

श्रावस्ती में भिक्षु कुछ कुलों में जाकर बिना निमंत्रित हुए स्वयं हाथ से लेकर भोजन ग्रहण करते थे । भ० ने यह जानकर कहा—

३. “यानि खो पन तानि सेक्खसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्षु त गारुपेसु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु पुंवे अनिमन्तितो अगिलानो खादनीय वा भोजनीयं वा सहत्या पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतन्व तेन भिक्षुना—‘गारय्हं, आवुसो, घम्मं आपज्ज असप्पाय पाटिदेसनीय, त पटिदेसेमा’” ति ॥१४४॥

३. जो वे शैक्ष्य माने गये कुल हैं उन कुलों में जो भिक्षु बिना निमंत्रित हुए या नीरोग रहते हुए जाकर खाद्य या भोज्य को अपने हाथ से ग्रहण कर खाये या भोजन करे तो उस भिक्षु को प्रतिदेशना करनी चाहिए—“आवुस ! मैंने निन्दनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं प्रतिदेशना करता हूँ” ॥१४४॥

४. चतुत्थपाटिदेसनीयं—अप्पटिसंविदितखादनीयपटिग्गहणे

शाक्यदासों के लिए शाक्यदासियाँ अरण्य में भोजन ले आयी । उस भोजन को वे भिक्षु अपने हाथ से ग्रहण करते । तब भ० ने यह नियम बनाया—

१. पि चे—सी०; स्या० ।
२. नप्पटिभासेय्य—सी० स्या० ।
३. एत्वं सी०, स्या, पाल्केसु विहरन्ता ति आधिका पाटी दस्सति ।

४. यानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि सासङ्कुसम्मत्तानि सप्पटिमयानि, वो पन भिक्खु तथारूपे सु सेनासने सु^१ पुब्बे अप्पेटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा अङ्कारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा अगिलानो खादेव्य वा सुञ्जेथ्य वा, पटिदेसेतन्वं तेन भिक्खुना—‘यारय्दं, आवुसो, धम्मं आपण्णिज्ज असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी’” ति ॥१४५॥

४. जो वे भयावने शंकायुक्त आरण्यक आश्रम हैं वैसे आश्रमों में विहार करनेवाला, जो भिक्षु आराम के भीतर भी पहले से न निवेदित किये खाद्य या भोज्य (भात, सत्तू, मांस आदि) को नीरोग रहते अपने हाथ से लेकर खाये या भोजन करे तो उस भिक्षु को प्रतिदेशना करनी चाहिए—“आवुस ! मैंने निन्दनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं प्रतिदेशना करता हूँ” ॥१४५॥

उद्दिष्टा खो, आयस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थायस्मन्ते पुञ्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुञ्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? ततियं पि पुञ्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्यायस्मन्तो, तस्मा वुण्ही, एवमेतं धारयामी ति ।

आयुष्मानो ! ये चार पाटिदेसनीय धर्म कहे गये । आयुष्मानो से पूछता हूँ—क्या आप लोग इनमे परिसुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? आयुष्मान् परिसुद्ध है, इसी लिए मीन हैं—ऐसा मैं धारण करता हूँ ।

पाटिदेसनीय समाप्त ।

1. एत्थ सी०, स्या०, पोत्थकेसु ‘विहरन्तो’ ति अधिको पाठो दिस्सति ।

७. सेखियकण्ड (१४६-२२०)

इमे लो पनायस्मन्तो सेखिया घम्मा उहेसं आगच्छन्ति ।
आयुष्मानो । ये दीक्ष्यघर्मं कहे जाते हैं—

१. परिमण्डलवगो पठमो

सेखिय (शिक्षणीय) कण्ड मे पचहत्तर शिक्षणीय बातो को निर्दिष्ट किया गया है । इन बातों से सम्बद्ध प्रायः सभी घटनाओ मे षड्वर्गीय भिक्षु रहे हैं । ये भिक्षु अनुचित आचरण करते है और भगवान् बुद्ध उन्हे सामने रखकर नियम बनाते जाते हैं । इन घटनाओ से सम्बद्ध कथायें बिलकुल छोटी-छोटी और सीधी-सादी तथा यथासम्बद्ध है अतः उन्हे बिना लिखे शिक्षणीय बातों का ही उल्लेख किया जा रहा है ।

१. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥४६॥

१. परिमण्डल (चारो ओर से ढाँककर) पहतूंगा—वह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥१४६॥

२. “परिमण्डलं पारुपिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१४७॥

२. परिमण्डल ओढ़ूंगा—यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥१४७॥

३. “सुप्पटिच्छन्नो^१ अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१४८॥

३. गृहस्थो के घर मे अच्छी तरह शरीर को आच्छादित करके जाऊंगा । ॥१४८॥

४. “सुप्पटिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति” ॥१४९॥

४. घर मे अच्छी तरह शरीर को आच्छादित कर बैठूंगा ॥१४९॥

५. “सुसंवृतो अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया ति ॥१५०॥

५. घर मे अच्छी तरह संयम के साथ बैठूंगा ॥१५०॥

१. सुपटिच्छन्नो—सी०, स्या०, रो० ।

५. "सुखं कुतो अन्तरधरे निसीदित्स्वामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५१ ॥

६. घर में अच्छी तरह संयम पूर्वक बैठेगा ॥ १५१ ॥

७. "ओक्खित्तचक्खु अन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५२ ॥

७. घर में नीची आँख कर जाऊँगा ॥ १५२ ॥

८. "ओक्खित्तचक्खु अन्तरधरे निसीदित्स्वामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५३ ॥

८. घर में नीची आँख कर बैठेगा ॥ १५३ ॥

९. "न उक्खित्तकाय अन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५४ ॥

९. घर में शरीर को बिना उतान किये जाऊँगा ॥ १५४ ॥

१०. "न उक्खित्तकाय अन्तरधरे निसीदित्स्वामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५५ ॥

१०. घर में शरीर को बिना उतान किये बैठेगा ॥ १५५ ॥

२. उज्जग्घिकायगो दुतियो

११. "न उज्जग्घिकाय अन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५६ ॥

११. गृहस्थो के घर में हँसते अथवा अट्टहास करते हुए न जाऊँगा ॥ १५६ ॥

१२. "न उज्जग्घिकाय अन्तरधरे निसीदित्स्वामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५७ ॥

१२. गृहस्थो के घर में हँसते अथवा अट्टहास करते हुए न बैठेगा ॥ १५७ ॥

१३. "अप्पसद्दो अन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५८ ॥

१३. घर में मौन होकर जाऊँगा ॥ १५८ ॥

१४. "अप्पसद्दो अन्तरधरे निसीदित्स्वामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥ १५९ ॥

१४. घर में मौन होकर बैठेगा ॥ १५९ ॥

१५. “न कायप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६० ॥

१५. घर में शरीर को घुमाते हुए न जाऊँगा ॥ १६० ॥

१६. “न कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
पि ॥ १६१ ॥

१६. घर में शरीर को घुमाते हुए न बैठूँगा ॥ १६१ ॥

१७. “न बाहुप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६२ ॥

१७. घर में बाहु (हाथ) को हिलाते हुए न जाऊँगा ॥ १६२ ॥

१८. “न बाहुप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६३ ॥

१८. घर में बाहु को हिलाते हुए न बैठूँगा ॥ १६३ ॥

१९. “न सीसप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६४ ॥

१९. घर में सिर को हिलाते हुए न जाऊँगा ॥ १६४ ॥

२०. “न सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६५ ॥

२०. घर में सिर को हिलाते हुए न बैठूँगा ॥ १६५ ॥

३. खम्भक वग्गो

२१. “न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६६ ॥

२१. घर में कमर पर हाथ रखकर न जाऊँगा ॥ १६६ ॥

२२. “न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६७ ॥

२२. घर में कमर पर हाथ रखकर न बैठूँगा ॥ १६७ ॥

२३. “न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६८ ॥

२३. घर में सिर ढँककर न जाऊँगा ॥ १६८ ॥

२४. “न ओगुचिठतो अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १६६ ॥

२४. घर में सिर ढँककर न बैठेगा ॥ १६६ ॥

२५. “न उक्कुटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७० ॥

२५. घर में पंजों के आधार पर न जाऊँगा ॥ १७० ॥

२६. “न पल्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७१ ॥

२६. घर में पालथी लगाकर न बैठेगा ॥ १७१ ॥

२७. “सक्कच्चं पियडपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७२ ॥

२७. भिक्षान्न को सत्कारपूर्वक ग्रहण करेगा ॥ १७२ ॥

२८. “पत्तसञ्जी पियडपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७३ ॥

२८. भिक्षान्न को भिक्षा-पात्र की ओर ख्याल रखते हुए ग्रहण करेगा ॥ १७३ ॥

२९. “समसूपकं पियडपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७४ ॥

२९. मात्रा के अनुसार दाल के साथ भिक्षान्न ग्रहण करेगा ॥ १७४ ॥

३०. “समत्तिच्चिकं पियडपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७५ ॥

३०. पात्र में समतल भिक्षान्न को ग्रहण करेगा ॥ १७५ ॥

४. सक्कच्च वग्गो

३१. “सक्कच्चं पियडपातं सुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥ १७६ ॥

३१. सत्कार के साथ भिक्षान्न को खाऊँगा ॥ १७६ ॥

३२. “पत्तसञ्जी पियडपातं सुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया”
ति ॥ १७७ ॥

१. समत्तिच्चिकं—रो० ।

३२. पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भिक्षान्न को खाऊंगा ॥ १७७ ॥
३३. "सपदानं पियडपातं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१७८॥
३३. एक ओर से भिक्षान्न को खाऊंगा ॥ १७८ ॥
३४. "समद्वयकं पियडपातं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१७९॥
३४. मात्रा के अनुसार सूप के साथ भिक्षान्न को खाऊंगा ॥१७९॥
३५. "न थूपकतो ओमदित्वा पियडपातं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८०॥
३५. पिंड को मीड-मीड कर भोजन नहीं करूंगा ॥१८०॥
३६. "न सूप वा व्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामि भिय्योकम्यतं उपादाया ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८१॥
३६. 'न सूप वा व्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामि भिय्योकम्यतं उपादाया ति सिक्खा करणीया' ति ॥१८१॥
३६. अधिक की इच्छा से दाल या व्यजन (सागभाजी) को भात से नहीं ढाँकूंगा ॥१८१॥
३७. "न सूप वा ओदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्त्वा मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८२॥
३७. नीरोग होते अपने लिए दाल या भात माँगकर भोजन नहीं करूंगा ॥१८२॥
३८. "न उज्झानसञ्जी परेसं पत्तां ओलोकेस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८३॥
३८. अवज्ञा के विचार से दूसरो के पात्र को नहीं देखूंगा ॥१८३॥
३९. नातिमहन्सं कवळं करिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८४॥
३९. न बहुत बड़ा घ्रास बनाऊंगा ॥१८४॥
४०. परिमयडलं आलोपं करिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८५॥
४०. घ्रास को गोल बनाऊंगा ॥१८५॥

५. कबळवग्गो

४१. "न अनाहटे कबळे मुखद्वारे विवरिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१८६॥
४१. घ्रास को बिना मुख तक लाये मुख के द्वार को न खोखूंगा ॥१८६॥

४१. “न मुञ्जमानो सन्वं हत्वं मुखे पक्खिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१८७॥

४२. भोजन करते समय सारे हाथ को मुख में न डालूँगा ॥१८७॥

४३. “न सकवत्थेन मुखेन न्याहरिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१८८॥

४३. ग्रास पड़े हुए मुख से बात नहीं करूँगा ॥१८८॥

४४. “न पियडुक्खेपकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१८९॥

४४. ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगा ॥१८९॥

४५. “न कवत्थावच्छेदकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९०॥

४५. ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगा ॥ १९० ॥

४६. “न अवगयडकारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९१॥

४६. न गाल फुला-फुलाकर खाऊँगा ॥ १९१ ॥

४७. “न हत्थनिदुञ्जनकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९२॥

४७. हाथ झाड़-झाड़कर नहीं खाऊँगा ॥ १९२ ॥

४८. “न सित्थावकारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९३॥

४८. जूठन बिखेर-बिखेर कर नहीं खाऊँगा ॥ १९३ ॥

४९. “न जिह्वानिच्छारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९४॥

४९. जीभ चटकार-चटकार कर नहीं खाऊँगा ॥ १९४ ॥

५०. “न चुपचुपकारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९५॥

५०. चप-चप करके नहीं खाऊँगा ॥ १९५ ॥

६. सुरुसुरुवग्गो

५१. “न सुसुसुकारकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९६॥

५१. सुसु-सुसुकर नहीं खाऊँगा ॥ १९६ ॥

५२. “न हत्थनिल्लोहकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥१९७॥

५२. हाथ चाट-चाटकर नहीं खाऊँगा ॥ १९७ ॥

५३. "न पचनित्लोहकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया" ति ॥१९८॥
५३. पात्र चाट-चाटकर नहीं खाऊंगा ॥ १९८ ॥
५४. "न ओढनित्लोहकं मुञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया"
ति ॥१९९॥
५४. ओठ चाट-चाटकर नहीं खाऊंगा ॥ १९९ ॥
५५. "न सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२००॥
५५. जूठन लगे हाथ से पानी का बर्तन नहीं पकड़ूंगा ॥२०० ॥
५६. "न सत्थिकं पचधोवनं अन्तरघरे छुड्डेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२०१॥
५६. जूठन लगे पात्र के धोवन को घर में नहीं छोड़ूंगा ॥ २०१ ॥
५७. "न छुचपाणिस्स अगिलानस्स घम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२०२॥
५७. हाथ मे छाता धारण किये नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं
दूंगा ॥ २०२ ॥
५८. "न दण्डपाणिस्स अगिलानस्स घम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया"
ति ॥२०३॥
५८. हाथ मे दण्ड लिए नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं
दूंगा ॥२०३॥
५९. "न सत्थपाणिस्स अगिलानस्स घम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२०४॥
५९. हाथ मे शस्त्र लिए नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश
नहीं दूंगा ॥२०४॥
६०. "न आवुधपाणिस्स अगिलानस्स घम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२०५॥
६०. हाथ मे आयुध लिए नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं
दूंगा ॥ २०५ ॥

७. पादुकावगो

६१. "न पादुकावगोस्स अगिलानस्स घम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा
करणीया" ति ॥२०६॥

६१. लड़ाई पर बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२०६॥
६२. न उपाहनाकळहस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२०७॥
६२. जुता पहने नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२०७॥
६३. “न यानगतसस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी सिक्खा करणीया” ति ॥२०८॥
६३. सवारी मे बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२०८॥
६४. “न सयनगतसस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२०९॥
६४. शय्या मे लेटे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२०९॥
६५. “न पल्लतिवकाय निस्सिन्नसस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१०॥
६५. पालथी मारकर बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१०॥
६६. “न वेठितसीससस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२११॥
६६. सिर लपेटे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२११॥
६७. “न ओसुण्ठितसीससस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१२॥
६७. ढँके सिर वाले नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१२॥
६८. “न छमाय निसादित्वा आसने निस्सिन्नसस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१३॥
६८. स्वयं भूमि पर बैठकर आसन पर बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१३॥
६९. “न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे निस्सिन्नसस अगिलानसस धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१४॥
६९. नीचे आसन पर बैठकर ऊँचे आसन पर बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१४॥

७०. “न ठितो निखिन्नस्य अगिलानस्य धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१५॥

७०. खड़े हो, बैठे नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१५॥

७१. “न पञ्चुत्तो गञ्जुन्तो पुरतो गञ्जुन्तस्य अगिलानस्य धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥११६॥

७१. स्वयं पीछे पीछे चलते आगे आगे जाते नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१६॥

७२. “न उप्पयेन गञ्जुन्तो पयेन गञ्जुन्तस्य अगिलानस्य धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥११७॥

७२. स्वयं रास्ते से हटकर चलते हुए, रास्ते से चलते नीरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूँगा ॥२१७॥

७३. “न ठितो अगिलानो उच्चार वा पस्सावं—वा करिस्सामी ति सिक्खा करणीय” ति ॥२१८॥

७३. नीरोग रहते खड़े-खड़े मल-मूत्र नहीं कळूँगा ॥२१८॥

७४. “न हरिते अगिलानो उच्चाक वा पस्सावं वा खेळं वा करिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२१९॥

७४. नीरोग रहते हरियाली में मल-मूत्र नहीं कळूँगा ॥२१९॥

७५. “न उदके अगिलानो उच्चार वा पस्साव वा खेळं वा करिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति ॥२२०॥

७५. निरोग रहते पानी में मलमूत्र नहीं कळूँगा ॥२२०॥

उद्दिष्टा खो, आयस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते पुञ्छामि—
“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? इत्थियं पि पुञ्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? तत्थिय
पि पुञ्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्हा,
“एवमेत्तं धारयामी” ति ।

सेखिया निद्रिता ।

आयुष्मानो ! ये (पचहत्तर) सेरिय धर्म कहे गये हैं । आयुष्मानो से पूछता हूँ—क्या आप लोग इनमे परिसुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? आयुष्मान् परिसुद्ध हैं, इसी लिए मौन हैं—ऐसा मैं धारण करता हूँ ।

सेखिय समाप्त ।

८. अधिकरणसमया धम्मा (२२१-२२७)

इमे लो पनास्यन्ते सत्त अधिकरण समया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति ।

आयुष्मानो ! अधिकरण (कलह) को शान्त करने के लिए ये सात अधिकरण-समय (शान्ति के उपाय) कहे जाते हैं ।

१. षड्वर्गीय भिक्षु अनुपस्थित भिक्षुओं को भी तर्जनीय कर्म आदि देते थे । तब भ० ने यह नियम बनाया—

१, उपपन्नुपपन्नानं अधिकरणान समयाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो दातन्वो ॥ २२१॥

१. समय-समय पर उत्पन्न हुए अधिकरण (कलह-विवाद) को शान्त करने के लिए सम्मुख विनय (परस्पर में एक दूसरे के पक्ष को भली-भाँति समझा) देना चाहिए ॥२२१॥

२. भेत्तिय मुम्मजक भिक्षु ने दभं मल्लपुत्र पर दुराचार का दोषारोपण लगाया । तब संघ ने उभे स्मृति विनय दी ।

२. सतिविनयो दातन्वो ॥२२२॥

२. निर्मूल दुराचार का दोष लगाये जाने पर भिक्षु को स्मृति विनय देना चाहिए ॥२२३॥

३. गर्गं भिक्षु पागल हो जाने पर आचरण के विरुद्ध बोलता था । स्वस्थ हो जाने पर संघ ने उसे अमूढ विनय दिया ।

३. अमूळ्ह विनयो दातन्वो ॥२२३॥

३. अमूढ विनय (पागलपन में धर्म विरुद्ध कहने पर प्रायश्चित्त लेना) देना चाहिए ॥२२३॥

४. षड्वर्गीय भिक्षु बिना स्वीकृति कराये भिक्षुओं को तर्जनीय, नियस्त, प्रवाजनीय, प्रतिसारणीय, और उल्लेपणीय कर्म देते थे । तब भ० ने यह नियम बनाया—

४. परिञ्जाय कारेतन्वं ॥२२४॥

प्रतिज्ञात करण (स्वीकार) कराना चाहिए ॥२२४॥

५. भिक्षुओं के बीच अनेक प्रकार से कलह, विवाद और झगड़े होते थे । भगवान् उन्हें बहुमत के माध्यम से शान्त करने के लिए कहा—

५. येसुव्यसिका ॥२२५॥

कलह को बहुमत से शान्त करना चाहिए ॥२२५॥

६. उबाल भिक्षु संघ के बीच आपत्ति के विषय में पूछने पर अस्वीकार कर स्वीकार करते थे, स्वीकार कर अस्वीकार करते थे, दूसरा प्रकरण (अप्रासंगिक) प्रारम्भ कर देते थे, और असत्य बोलते थे। अल्पेच्छ भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। तब भ० ने यह नियम बनाया—

६. तस्सपापियसिका^१ ॥२२६॥

दण्ड देना चाहिए ॥२२६॥

७. भिक्षुओं के बीच अनेक प्रकार से झगड़े होते थे। भिक्षुओं ने यह अनुभव किया कि यदि वे झगड़े प्रतिज्ञात करण द्वारा शान्त किये गये तो, संभव है, और अधिक अशान्ति पैदा हो जाय। ऐसी सम्भावना होने पर भ० ने कहा, ऐसे झगड़ों को उभाड़ना नहीं चाहिए बल्कि ऐसे ढाक देना चाहिए जैसे तृण से कोई वस्तु ढाँक दी जाती है।

७. “तिणवत्याको” ॥२२७॥

विवादों को तृण में ढाँकने जैसा शान्त करना चाहिए ॥२२७॥

उद्दिष्टा खो आयस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा घम्मा । तत्थास्मन्तो पुञ्जामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पुञ्जामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? ततियं पि पुञ्जामि—कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धेतथायस्मन्तो, तस्मा तुयही, एवमेतं धारयामी’ ति ।

अधिकरणसमथा घम्मा निट्ठिता ।

आयुष्मानो ! ये सात अधिकरण शमथ धर्म कहे गये हैं। आयुष्मानों से पूछता हूँ—क्या आप लोग इनमें परिसुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या परिसुद्ध हैं ? आयुष्मान् परिसुद्ध हैं, इसीलिए मौन है—ऐसा मैं धारण करता हूँ ।

अधिकरणशमथ समाप्त ।

उद्दिष्ट खो आयस्मन्तो निदानं; उद्दिष्टा चत्तारो पाराजिका घम्मा; उद्दिष्टा तेरस सङ्खादिसेसा घम्मा; उद्दिष्टा द्वे अनियता घम्मा; उद्दिष्टा तिसि निरस-रिगया पाचित्तिया घम्मा; उद्दिष्टा द्वैनवुत्ति पाचित्तिया घम्मा; उद्दिष्टा चत्तारो पाटिदेसनिया घम्मा; उद्दिष्टा सेखिया घम्मा; उद्दिष्टा सत्त अधिकरणसमथा

१. तस्सपापियसिका—सी०, रो० ।

ब्रह्मा । एतकं तस्स भगवतो सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अवद्धमासं उद्देसं
आगच्छति । तत्थ सम्बेहेव समग्गेहि सम्भोदमानेहि अविघदमानेहि
खिन्निस्तब्बं ति ।

भिक्षुविभङ्गे निवृत्तो*

आयुष्मानो ! निदान कह दिया गया; पाराजिका धर्म कह दिये गये, तेरह
संघाद्विशेष धर्म कहे गये; दो अनियत धर्म कहे गये, तीस निस्संगिय—पाचित्तिय
धर्म कहे गये, चार पाटिदेसनीय धर्म कहे गये, पचहत्तर सेखिय धर्म कहे गये,
सात अधिकरणशमय धर्म कहे गये । इतने ही उन भगवान् के सुत्तों मे आये हैं,
सुत्तों मे पूर्ण है, जिनकी प्रति पक्ष आवृत्ति की जाती है । वहाँ सबको एक मत
हो, परस्पर अनुभोदन करते विवाद न करते, सीखना चाहिए ।

भिक्षुप्राति भोक्ष समाप्त ।

1. महाविभङ्गो—मः, महाविभङ्ग—रो. ।

2. निवृत्तं—रो. ।

भिक्षुनी पातिमोक्खो

(भिक्षुनी विभङ्गो)

१. पाराजिककण्डं (१-८)
२. सङ्खादिसेसकण्डं (९-२५)
३. निस्सगियकण्डं (२६-५५)
४. पाचित्तियकण्डं (५६-२२१)
५. पाटिदेसनीयकण्डं (२२२-२२९)
६. सेखियकण्डं - (२३०-३०४)
७. अधिकरणसमथाचम्मा (३०५-३११)

भिक्षुनी पातिमोक्खो

निदान

भिक्षुनी पातिमोक्ख का निदान भिक्षु पातिमोक्ख के समान है। इसके मूल पद्य इस प्रकार हैं—

१. सम्मज्जनी पदीपो च उदकं आसनेन च ।

उपोसथस्स एतानि पुब्बकरणन्ति वुच्चति ॥१॥

बिहारदि को स्वच्छ करना (संमार्जनी), दीपक जलाना (पदीपो), जल रखना और आसन बिछाना ये उपोसथ (कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या) के चार पूर्वकरण कहे जाते हैं ॥१॥

२. छन्दपरिमुद्धि उदुक्खानं भिक्षुनी-गणना च ओवाओ ।

उपोसथस्स एतानि पुब्बकिञ्चन्ति वुच्चति ॥१॥

छन्द (सम्मति) और परिमुद्धि, ऋतुकाल का कथन, भिक्षुणी गणना और भिक्षुणियो को उपदेश देना ये पाँच उपोसथ के पूर्वकृत्य हैं ॥२॥

३. उपोसथो यावत्तिका च भिक्षुनी,

कम्मप्पत्ता सभागपत्तियो च ।

न विज्जन्ति वज्जनीया च पुग्गला,

तस्मिं न होन्ति, पत्तकल्लन्ति वुच्चति ॥३॥

उपोसथ के दिनों में जितनी भिक्षुणियाँ उपोसथ प्राप्त करने योग्य होती हैं वे विकालादि भोजन जैसे अपराधों से दूर रहती हैं। उस उपोसथ में २१ प्रकार के वर्जनीय व्यक्ति नहीं होते। इन चार लक्षणों से युक्त संघ का उपोसथ कर्म सोपयुक्त (प्राप्तकल्प) कहा जाता है ॥३॥

इसी प्रकार शेष भाग भी भिक्षु पातिमोक्ख के निदान जैसा है। अतएव उसको दुहराना यहाँ आवश्यक नहीं।

१. पाराजिककण्डं (१-८)

इमे स्त्रो पनाभ्यायो अट्ट पाराजिका षम्मा उद्देसं आगच्छन्ति ।
आर्यायो ! ये आठ पाराजिक अपराध कहे जाते है ।

१-४ पठमादि पाराजिकानि

भिक्षुनी पाराजिक नियमो के प्रथम चार पाराजिक नियम भिक्षु पाराजिक नियमो के प्रथम चार पाराजिक नियमो के समान हैं । पाठक कृपया वहां देख लें ।

५. पञ्चम पाराजिकं—परामसनसाद्विदे

ध्रावस्ती की बात है । साळ्ह मिगारनत्ता भिक्षुणी संघ के लिए एक बिहार बनवाना चाहता था । उसी समय भिक्षुणी संघ मे नन्दा, नन्दवती, सुन्दरीनन्दा और युल्लनन्दा भिक्षुणियाँ प्रव्रजित हुई थी । उनमे सुन्दरीनन्दा सर्वाधिक सुन्दरी, तस्वी, विदुषी और अनलसा थी । भिक्षुणी संघ ने बिहार निर्माण का काम उसे ही दे दिया । फलतः वह बार-बार साढ्ह के पास जाती और साढ्ह उसके पास आता । दोनों परस्पर मे आसक्त हो गये । सुन्दरीनन्दा से काम सम्पर्क करने के उद्देश्य से साढ्ह ने भिक्षुणी संघ के लिए पिण्डदान करने का निश्चय किया । सुन्दरीनन्दा यह समझ गई । वह पिण्डचर्या के लिए नहीं आई; अस्वस्थ होने का बहाना कर दिया । साढ्ह ने यह जानकर नौकरो से भिक्षुणी संघ के लिए भोजन कराने का आदेश दिया और स्वयं सुन्दरीनन्दा के पास उपाश्रय मे पहुँच गया । सुन्दरीनन्दा उस समय पलंग पर लेटी हुई थी । साढ्ह और सुन्दरीनन्दा ने कामासक्त होकर काम-संसर्ग किया । समीप मे एक अन्य अस्वस्थ भिक्षुणी भी लेटी हुई थी । उसने यह सब देख लिया और अत्येच्छ भिक्षुणियो से कह दिया । उन्होने उसकी निन्दा की । और भ० ने यह शिक्षापद दिया—

५. “या पन भिक्षुनी अवस्सुता अवस्सुतरस्स पुरिसपुग्गलस्स अचक्खकं उम्भजागुमण्डलं आमसन वा परामसनं वा गहणं वा क्लृपनं वा पटिपीळनं”

1. पतिपीळनं—रो०; पतिपीलनं—सी० ।

वा सादिचेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा उन्मज्जागुमण्डलिका”
ति ॥५॥

५. जो भिक्षुणी कामासक्त होकर कामासक्त पुरुष के जानु भाग के ऊपर के निचले भाग का स्पर्श करे, धर्षण करे, ग्रहण करे, छुए, परिपीड़न (दबाना) का आस्वादन करे तो वह उर्ध्वजानु मंडलिका भिक्षुणी पाराजिका होती है ॥५॥

६. छद्मपाराजिकं--पाराजिकापत्तिप्पटिच्छादने

सुन्दरीनन्दा साठह के सम्पर्क से गर्भिणी हो गई। धुल्लनन्दा को उनका यह सम्पर्क पूर्वज्ञात था। परन्तु उसने न उनको कहा और न गण को ही बताया। भ० ने भिक्षुओ को बुलाया और कहा—

६. “या पन भिक्खुनी जानं पाराजिकं घम्मं अउभापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेय्य न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता वा अस्स-जुता वा नासिता वा अवस्सटा^१ वा, सा पच्छा एवं वदेय्य—‘पुब्बेवाहं, अय्ये, अज्जासि एतं भिक्खुनि एवरूपा च सा भगिनी ति, नो च^२ खो अत्तना पटिचोदेस्सं^३ न गणस्स आरोचेस्सं”^४ ति, अयं पि पाराजिका होति असंवासा वज्जप्पटिच्छादि^५का” ति ॥६॥

जो कोई भिक्षुणी जानबूझकर पाराजिक दोष युक्त भिक्षुणी को न स्वयं (नेवत्तना) टोके, न भिक्षुणी गण को सूचित करे, और जब वह भिक्षुणी अपने वेष में स्थित हो जाय, अथवा काल कवलित हो जाय, अथवा नष्ट हो जाय, अथवा तीर्थान्तर में दीक्षित हो जाय, तब पीछे ऐसा कहे—“हे आर्ये ! ऐसा मैं पहले से ही जानती थी, यह भगिनी ऐसी ऐसी है, किन्तु न स्वयं मैंने रोका और न भिक्षुणीगण को बताया। दोष छिपाने वाली ऐसी भिक्षुणी भी पाराजिका धर्म युक्ता होती है। उसके साथ रहना योग्य नहीं ॥६॥

७. सत्तमपाराजिकं—उत्खित्तकभिक्खु—अनुवत्तने

धुल्लनन्दा भिक्षुणी समग्र सच द्वारा पृथक् किये गये अरिष्ट भिक्षु का अनुगमन करती थी। तब भ० ने यह कहा—

७. “या पन भिक्खुनी समग्गेन उह्वेन उत्खित्तं भिक्खुं घम्मेन

1. अवसटा—स्या०, रो०। 2. चे०—सी०। 3. पटिचोदेय्यं—रो०।
4. आरोचेय्यं—रो०। 5. वज्जप्पटिच्छादिकं—सी०, स्या०, रो०।

विनयेन सत्युपासनेन अनादरं अप्पटिकारं^१ अकृतसहायं तमनुवचेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया—‘एसो खो, अब्बे, भिक्खु समग्गेन सङ्गेन उक्खित्तो घग्गेन विनयेन सत्युपासनेन अनादरो अप्पटिकारो अकृतसहायो. माब्बे, एतं भिक्खुं अनुवत्ती’ ति । एवं च पन^२ सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पग्गएदेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सग्जेय्य, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सग्जेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा उक्खित्तानुवत्तिका’ ति ॥७॥

जो कोई भिक्षुणी समग्र संघ द्वारा निष्कासित धर्म—विनय—बुद्ध शासन में आदर रहित, प्रतिकार रहित, और एकाकी (अकृत सहाय) भिक्षु का अनुगमन करे तो भिक्षुणियाँ उस भिक्षुणी को यह कहे—‘हे आर्ये ! यह भिक्षु समग्र संघ द्वारा निष्कासित है, धर्म—विनय बुद्ध शासन में आदर रहित, प्रतिकार रहित और एकाकी इस भिक्षु का अनुगमन मत करो ।’ इस प्रकार उन भिक्षुणियों द्वारा कही जाने पर वह भिक्षुणी यदि उसी प्रकार दुराग्रह करती रहे तो भिक्षुणियों को उस भिक्षुणी से तीन बार तक उस भिक्षु को छोड़ने के लिए कहना चाहिए । यदि तीन बार तक कहने पर छोड़ दे तो ठीक है, यदि न छोड़े तो निष्कासित भिक्षु का अनुगमन करने वाली वह भिक्षुणी पाराजिका धर्म युक्त होती है और संवास के योग्य नहीं होती ।

८. अट्टमपाराजिकं—इत्थग्गहणसादिबने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियां कामासक्त होकर पुरुषवर्ग का हाथ पकड़ती, संलाप करती और संभाटिका गृहण करती । तब भगवान् ने यह शिक्षापद दिया—

८. “या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स इत्थग्गहणं वा सादियेय्य, सङ्घाटिकरणग्गहणं वा सादियेय्य, सन्तिट्टेय्य वा, सल्लपेय्य वा, सङ्केतं वा गच्छेय्य पुरिसस्स वा अग्गभागमनं सादियेय्य, कुन्नं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेय्य एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय, अयं पि पाराजिका होति असंवासा अट्टवत्थुका’ ति ॥८॥

जो भिक्षुणी कामासक्त होकर कामासक्त पुरुष का हाथ ग्रहण करे और

१. अप्पटिकारं—ती०; अप्पटिकारं—रो० ।

२. स्वा०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि ।

संघाटी का झोर पकड़ कर आस्वादन ले, अथवा उसके साथ खड़ी रहे, अथवा उससे संलाप करे, अथवा प्रच्छन्न स्थान में प्रवेश करे, अथवा शरीर को उसके शरीर का सेवन करने के लिए उस पर छोड़े तो यह भिक्षुणी भी पाराजिका होती है, संवास के योग्य नहीं नहीं होती ।

उद्दिष्टा स्त्री, अध्यायो, अह पाराजिका घम्मा । येसं भिक्खुनी अञ्जतरं वा अञ्जतरं वा आपञ्जित्वा न लभति भिक्खुनीहि वड्ढिं संवासं, यथा पुरे तथा पुञ्छा, पाराजिका होति असंवासा । तत्थाय्याथो पुञ्छामि—“कच्चित्तय परिसुद्धा” ? दुतिय पि पुञ्छामि —“कच्चित्तय परिसुद्धा” ? ततियं पि पुञ्छामि—“कच्चित्तय परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्याय्याथो, तस्मा दुयही, एवमेतं चारयामी ति ।

पाराजिककण्डं निट्ठितं ।

आर्यायो ! ये आठ पाराजिक धर्म हैं । उनमें से किसी एक का भी दोष आने पर भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियों के साथ नहीं रह सकती । जैसे पहले बैसे बाद में पाराजिक होकर संवास के योग्य नहीं होती । आर्यायो से पूछती हैं—“क्या आप लोग परिशुद्ध हैं ?” दूसरी बार भी पूछती हैं—“क्या आप लोग परिशुद्ध हैं ?” तीसरी बार भी पूछती हैं—“क्या आप परिशुद्ध हैं ?” आर्यायें परिशुद्ध हैं, इसीलिए चुप है, ऐसा मैं मानती हूँ ।

॥ पाराजिककण्डं निट्ठितं ॥

२. संघादिसेकसण्ड* (६-२५)

इमे खो पनाय्यायो सत्तरसङ्कादिसेसो धम्मा उद्देशं आगच्छन्ति ।
आर्यायो ! ये सत्रह दोष संघादिसेस कहे जाते हैं—

१. पठमसङ्कादिसेसो—उत्सयवादे

श्रावस्ती में एक उपासक भिक्षुगी संघ को उदोसित देकर कालकवलित हो गया । उसके दो पुत्र थे एक श्रद्धा सम्पन्न था और दूसरा श्रद्धाशून्य । श्रद्धाशून्य पुत्र थुल्लनन्दा आदि भिक्षुणियों को उदोसित से निकल जाने के लिए कहता । महामात्पो के सहयोग से वह उदोसित भिक्षुणी संघ को स्थायी रूप से मिल गया । विरोधी पुत्र को महामात्पो ने थुल्लनन्दा के कहने पर तर्जित किया और दण्डित किया । तब भ० ने यह नियम बनाया—

१. 'या पन भिक्खुनी उत्सयवादिक्का विहरेय्य गृहपतिना वा गृहपतिपुत्तन वा दासेन वा कम्म हारेन^१ वा अन्तमसो समणपरिव्वाजकेना पि, अयं भिक्खुनी पठमापरिक धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्कादिसेसं'
ति ॥६॥

१. जो भिक्षुणी भ्रमन्ता (उत्सयवादिका) होकर गृहपति, अथवा गृहपतिपुत्र, अथवा दास, अथवा कर्मकर, अथवा अन्ततः श्रमण परिव्राजक के साथ भी विहार करे, तो वह भिक्षुणी प्रथम क्षेणी के दोष की अपराधिनी है और सघ से निष्कासन संघादिशेष है ॥६॥

२. दुतियसंघादिसेसो—चोरिं पब्बाजने

२. वैशाली में एक लिच्छवि एक स्त्री का घात करना चाहता था । वह स्त्री चोरनी और अतिचारिनी थी । उसने थुल्लनन्दा के पास जाकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । लिच्छवि उमे खोजा हुआ श्रावस्ती पहुँचा और पसेनदि कासल से यह बात कही । उसने कहा—यदि वह भिक्षुणी बन चुकी है तो अप्राप्य है । वह लिच्छवि कुपित हुआ और कहने लगा—ये भिक्षुणियाँ कैसी हैं जो चोरी करने वाली स्त्री को प्रव्रज्या देती हैं । भ० ने यह जानकर शिक्षापद दिया—

१. कम्मकरेन—सी०, स्या० ।

सत्तरसकण्डं—स्या० ।

२. “या पन भिक्खुनी ज्ञानं चोरिं वज्झं विदितं अनपलोकेत्वा राजानां वा सङ्घं वा गणं वा पूगं वा सेणिं^१ वा अज्झप कप्पा वुट्ठापेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं घम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्घादिसेसं” ॥१०॥

२. जो भिक्षुणी जानबूझ कर चोरनी या बध्याको राजा, भिक्षुणी संघ, गण (प्रजातन्त्र), पूग (सामूहिक शासन), और श्रेणी (श्रेणी का शासन) को सूचित किये बिना ही अन्य मत में साधुनी बनी हुई को छोड़ भिक्षुणी बनावे तो यह भिक्षुणी भी प्रथम श्रेणी के दोष की अपराधिनी है ॥१०॥

३. ततियसंघादिसेसो—एका गामन्तरगमने

भद्रा कापिलानी की शिष्या भिक्षुणियों के साथ कलहकर अपने परिवारजनों के पास अकेली आ गई। यह जानकर भ० ने शिक्षापद दिया—

३. “या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीपारं गच्छेय्य, एका वा रत्तिं विप्पवसेय्य, एका वा गणग्हा ओहियेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं घम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्घादिसेसं” ति ॥११॥

३. जो भिक्षुणी अकेली दूसरे ग्राम को जाय, अकेली नदी पार करे, अथवा अकेली रात्रि-प्रवास करे, अथवा अकेली गण से पृथक् होकर जाय तो यह भिक्षुणी भी० ॥११॥

४. चतुत्थ संघादिसेसो—गणस्स छन्दं ओसारणे

ध्रावस्ती में चण्डकाली नाम की भिक्षुणी कलह करने वाली थी। शुल्लनन्दा भिक्षुणी उस पर आक्रोश करती। संघ द्वारा वह पृथक् कर दी गई थी। शुल्लनन्दा भिक्षुणी के प्रति उसका कोई सम्मान भी नहीं था। फिर भी बाला समझकर शुल्लनन्दा ने उसे अपना लिया। यह जानकर भ० शिक्षापद दिया—

४. “या पन भिक्खुनी समग्गेन सङ्घेन उक्खित्त भिक्खुनी घम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनपलोकेत्वा कारकसङ्घं अनज्जाय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं घम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्घादिसेसं” ति ॥१२॥

४. जो भिक्षुणी समग्र संघ द्वारा घर्म, विनय और बुद्धशासन से पृथक् की

1. सेनि—सी० ।

गई (उत्सिष्ठ) भिक्षुणी को कर्मकारक संघ के बिना पूछे, गग के अभिप्राय को बिना जाने अपना लेती है, वह भिक्षुणी भी.....॥१२॥

५. पञ्चमसंधादिसेसो—पुरिसइत्थतो खादनीयगइय्ये

सुन्दरीनन्दा भिक्षुणी बहुत सुन्दर थी। लोग उसे देखकर मोहित होते और प्रसन्नता पूर्वक भोजन देते। उस दिये हुए भोजन को सुन्दरीनन्दा भी कामासक्त होकर ग्रहण करती। तब भ० ने कहा—

५. “या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स इत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य वा, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं घम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं” ति ॥१३॥

५. जो भिक्षुणी कामासक्त होकर पुरुष वर्ग के हाथ से शाब्द, भोज्य स्वयं अपने हाथ से लेकर खाये, भोजन करे, वह भिक्षुणी भी.....॥१३॥

६. छट्टसङ्खादिसेसो—भिक्खुनी चय्योजने

सुन्दरीनन्दा भिक्षुणी को कामासक्त पुरुष बहुत भोजन देते। एक समय सुन्दरीनन्दा ने ऐसे भोजन को अस्वीकार कर दिया। यह देखकर दूसरी भिक्षुणी ने कहा—“तुमने भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया ?” सुन्दरीनन्दा ने कहा—“यह पुरुष कामासक्त है।” उस भिक्षुणी ने तब कहा कि पुरुष कैसा भी हो, तुम तो कामासक्त ही नहीं। अतः भोजन ग्रहण करना चाहिए। २० ने यह घटना जानकर शिक्षापद दिया—

६. “या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य—“किं ते, अय्ये, एसो पुरिस-पुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता। इङ्ग, अय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा मुञ्ज वा” ति, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं घम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं” ति ॥१४॥

६. जो भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी से ऐसा बोले—“हे आर्ये ! विषय वासना मे आसक्त अथवा अनासक्त यह पुरुष तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि तुम अनासक्त हो ? अतः, हे आर्ये ! यह पुरुष तुम्हें जो भी खाद्य अथवा भोज्य देता है, उसे अपने हाथ से ग्रहण कर खाओ और भोजन करो”। यह भिक्षुणी भी० ॥१४॥

७. सप्तमसङ्गादिसेसो—सञ्चरितापठने

इस संघादिशेष की घटना पातिमोक्ख के पंचम संघादिशेष के समान है—

७. “यो पन भिक्खुनीसञ्चरितं समापज्जेय्य, इत्थिता वा पुरिसमत्ति पुरिसस्स वा इत्थियमत्ति, जायत्तने वा, जारत्तने वा अन्तमसो तङ्गाणिकाय पि सङ्गादिसेसो” ति ॥१५॥

७. जो भिक्षुणी दूत बनकर किसी स्त्री के संदेश को पुरुष से अथवा पुरुष के संदेश को स्त्री से कहे कि तुम जार हो जाओ अथवा पत्नी हो जाओ अथवा क्षमात्र के लिए भी अन्ततः उसकी हो जाओ तो वह भिक्षुणी भी० ॥१५॥

८. अष्टमसङ्गादिसेसो—अमूलकाधिकरणे

इस नियम की रचना भिक्खुपातिमोक्ख के अष्टम संघादि शेष की घटना पर आधारित है ।

८. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीं दुट्ठी दोसो अप्पतीतो अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेय्य ‘अप्पेव नाम नं इमग्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यं’ ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा असमनुग्गाहीयमानो वा अमूलकं चेव तं अधिकरणां होति भिक्खुनी च दोसं पतिट्ठाति, संक्खादिसेसो” ति ॥१६॥

८. जो भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी पर दूषित चित्त से, क्रोध से अप्रतीत रूप से निराधार पाराजिक दोष का आरोपण करे ताकि वह इस ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाये । बाद में किसी समय पूछे जाने पर वह विवाद निर्मूल सिद्ध हो और वह भिक्षुणी दोषी सिद्ध हो तो वह भी० ॥१६॥

९. नवमसङ्गादिसेसो—अञ्जभागियाधिकरणे

इस विधान की रचना मे भिक्खुपातिमोक्ख के नवम संघादिशेष मे घटित घटना मूल कारण है—

९ “या पन भिक्खुनी भिक्खुनीं दुट्ठी दोसो अप्पतीतो अञ्ज-भागियस्स अधिकरणस्स किञ्चिद्वेसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेय्य- ‘अप्पेव नाम नं इमग्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यं’ ति । ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो^१ वा असमनुग्गाहीयमानो वा अञ्ज-भागियं चेव तं अचि-

1. समनुग्गाहियमानो—सी. स्या. रो. ।

करणं होति कोचिदेसो लेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिट्ठाति, सङ्गादिसेसो" ति ॥१७॥

६. जो भिक्षुणी किसी दूसरी भिक्षुणी पर दूषित चित्त से क्रोधित होकर अप्रतीत रूप से किसी और दूसरे विवादाश को लेकर पाराजिक दोष लगाये ताकि वह ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाये। बाद में पूछे जाने पर वह विवाद निर्मूल सिद्ध हो और दोष लगाने वाली भिक्षुणी ही दोषी सिद्ध हो तो वह भिक्षुणी भी० ॥१७॥

१०. दसमसङ्गादिसेसो---कुपितवाचायं

चण्डकाली भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियों से लड़ती-झगड़ती और कर्हती—मैं बुद्ध धर्म और सध को छोड़ती हूँ। मुझे श्रामणियों और भिक्षुणियों से क्या तात्पर्य ! अत्येच्छ भिक्षुणियाँ चण्डका की निन्दा करती। तब भ० ने यह कहा—

१०. “या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य—बुद्धं पञ्चाच्चिक्खामि, सङ्गं पञ्चाच्चिक्खामि, सिक्खं पञ्चाच्चिक्खामि। किं नुमाव समणियो या समणियो सक्खीतरो। सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी” ति, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया—‘माय्ये, कुपिता अनत्तमना एवं अवच—बुद्धं पञ्चाच्चिक्खामि, धम्मं पञ्चाच्चिक्खामि, सङ्गं पञ्चाच्चिक्खामि, सिक्खं पञ्चाच्चिक्खामि। किं नुमाव समणियो वा समणियो सक्खीतरो। सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, अभिरमाय्ये^१, स्वाक्खातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया’ ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वृत्तमाना तथेव पग्गयहेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितत्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय। यावततियं चे समनुभासीयमाना^२ तं पटिनिस्सज्जेय्य इच्चेतं कुसल; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियक धम्म आपत्ता निस्सारणीयं सङ्गादिसेसो” ति ॥१८॥

१०. यदि कोई भिक्षुणी कुपित और असन्तुष्ट होकर यह कहे—“मैं बुद्ध को छोड़ती हूँ, मैं धर्म को छोड़ती हूँ, मैं संघ को छोड़ती हूँ। शाक्यपुत्रीय श्रामणियों से मुझे क्या मतलब ! लज्जा, संकोच और शीलग्रहण की इच्छा करनेवाली अन्य श्रामणियों भी हैं। मैं उनके पास जाकर ब्रह्मचर्य का आचरण

१. अभिरमय्ये—सी; स्या, रो. 2. समनुभासिय माना—सी; स्या, रो. ।

कहूँगी ।” तो अन्य भिक्षुणियों को उस भिक्षुणी से ऐसा कहना चाहिये—
 “कुपित, असन्तुष्ट न हो आर्ये ! ऐसा मत कहो—“मैं बुद्ध को ... ।” यह
 धर्म अच्छे प्रकार से कहा गया है । दुःख का अन्त करने के लिए सम्यक् प्रकार
 से ब्रह्मचर्य का आचरण करो ।” इस प्रकार से कही जाने पर भी यदि वह
 भिक्षुणी उसी प्रकार अपने हठ पर आरुढ़ रहे तो तीन बार उससे उस हठ को
 त्याग करने के लिए कहना चाहिये । यदि छोड़ दे तो ठीक, अन्यथा वह
 संघादिसेस है ॥१८॥

११. अट्टमसंघादिसेसो—कुपितवाचायं

चण्डकाली भिक्षुणी ने श्रावस्ती में किसी अभियोग में पराजित होने पर
 कुपित और असन्तुष्ट होकर भिक्षुणियों को रागी, द्वेषी कहा । तब भगवान् ने
 भिक्षुओं को बुलाकर यह नियम बनाया—

११. “या पन भिक्खुनी किस्मिच्चिदेव अधिकरणे पञ्चाकता कुपिता
 अनत्तमना एवं बदेथ्य—“छुन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो
 च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्खु-
 नियो’ ति, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया—‘माय्ये, किस्मि-
 च्चिदेव अधिकरणे पञ्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं च अबच—छुन्द-
 गामिनियो च भिक्खुनिया दोसगामिनियो च भिक्खुनियो मोहगामिनियो च
 भिक्खुनियो भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । अथ्या खो छुन्दा पि गच्छेय्य,
 दोसा पि गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेय्या’ ति । एव च सा
 भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पग्गएहेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि
 यावततियं समनुभासितग्वा तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे
 समनुभासीयमाना तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य,
 अयं पि भिक्खुनी यावततियकं चम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्घादिसेसं”
 ति ॥१९॥

११. जो भिक्षुणी किसी विवाद में पराजित होने पर कुपित और असन्तुष्ट
 होकर ऐसा बोले—“भिक्षुणियाँ रागगामिनी हैं, भिक्षुणियाँ दोषगामिनी हैं,
 भिक्षुियाँ मोहगामिनी हैं, भिक्षुणियाँ भयगामिनी हैं ।” तो अन्य भिक्षुणियाँ
 उस भिक्षुणी से ऐसा कहे—“आर्ये ! किसी विवाद में पराजित हो जाने पर
 कुपित, असन्तुष्ट हो ऐसा न कहिये—“भिक्षुणियाँ रागगामिनी हैं, भिक्षु-
 णियाँ ।” आर्या ही राग, दोष, मोह और भय के पीछे जा सकती हैं ।”
 उन भिक्षुणियों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यदि वह भिक्षुणी बैसे ही

दुराग्रही बनी रहे तो भिक्षुणियाँ तीन बार तक उससे उस दुराग्रह को छोड़ने के लिए कहें। यदि तीन बार कहने पर वह उसे छोड़ दे तो कुशल है, यदि न छोड़े तो वह भिक्षुणी भी० ॥१६॥

१२. बारसमसंघादिसेतो—तथेव पगगहिहो

श्रावस्ती मे शुल्लनन्दा भिक्षुणी की अन्तेवासिनी भिक्षुणियाँ प्रतिकूल पापाचरण करती, मिथ्याजीविका करती, और भिक्षुणी संघ का उपहास करती थी। यह जानकर भ० ने यह शिक्षापद दिया—

१२. “भिक्षुनियो पनेव संसट्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसद्दा पाप-सिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका, अञ्जमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता भिक्षुनियो भिक्षुनीहि एवमस्सु वचनीया—“भगिनियो खो संसट्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसद्दा पापसिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका अञ्जमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाम्ये^१ । विवेकञ्जेव भगिनीनं सङ्घो बयसोती’ । एवं च ता भिक्षुनियो भिक्षुनीहि वुच्चमाना तथेव पगगपेह्युं ता भिक्षुनियो भिक्षुनीहि यावततियं समनुभासितम्भा तस्स वत्थुस्स^२ पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटि-निस्सज्जेयुं, इच्चेतं कुसलं; नो चे परिनिस्सज्जेयुं, इमा पि भिक्षुनियो यावततियकं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं सङ्घादिसेसं ति ॥२०॥

१२. यदि भिक्षुणियाँ प्रतिकूल आचरण करती, दुराचार और अपशब्द कहती, मिथ्याजीविका करती, भिक्षुणी संघ का उपहास अथवा उसके प्रति विद्रोह करती और एक दूसरे के पाप कार्यों का प्रतिच्छादन (गोपन) करती तो दूसरी भिक्षुणियो को उन भिक्षुणियो से यह कहना चाहिए—“हे भगिनियो ! आप यह सब करती हैं। इन सभी दुराचरणों से दूर रहो। भगिनियों (भिक्षुणियो) का संघ तो विवेक की प्रशंसा करता है। इस प्रकार भिक्षुणियों द्वारा उन भिक्षुणियों को ऐसा कहे जाने पर यदि वे अपना दुराग्रह छोड़ देती हैं तो ठीक है, अन्यथा तीन बार उनसे यह कहो। यदि तीन बार तक कहने पर वे अपना दुराग्रह छोड़ दें तो कुशल है। अन्यथा वे भिक्षुणियाँ भी संघादिशेष की दोषी हैं ॥२०॥

१३. तेरसमसंघादिसेतो—तथेव पगगहिहो

श्रावस्ती मे शुल्लनन्दा भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियो से कहती—“तुम लोग अलग मत रहो, स्वतन्त्र रहो और पापाचरण करो। संघ मे अन्य भिक्षुणियाँ भी

1. विविच्चथाम्ये—सी०, स्या०, रो० । 2. स्या०, म०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।

ऐसी ही है। परन्तु उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। दुर्बल जानकर तुम्हें ही ऐसा कहा जाता है। म० ने यह बटना जानकर शिवापद दिया—

१२. “मा वन्द भिक्षुणी एवं वदेव्य—संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरय ।

मा तुम्हें माना विहरित्व । सन्ति सङ्घे अञ्जा पि भिक्षुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका, अञ्जमञ्जिस्सा वरज-पटिच्छादिका । ता सङ्घो न किञ्चि आह । तुम्हञ्जेव सङ्घो उञ्जाह परि-भवेन अकस्सिनिया बेभस्सिया तुम्बल्या एवमाह—भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका, अञ्ज-मञ्जिस्सा वरजपटिच्छादिका । विक्कथाय्ये । विवेकञ्जे भगिनीनं सङ्घो वस्येति’ ति । सा भिक्षुनी भिक्षुनीहि एवमस्स वचनीया—‘मा, अय्ये, एवं अवच—संसदा व, अय्ये, तुम्हे विहरय । मा तुम्हे नाना विहरित्व । सन्ति सङ्घे अञ्जा पि भिक्षुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका, अञ्जमञ्जिस्सा वरजपटिच्छादिका । ता सङ्घो न किञ्चि आह । तुम्हञ्जेव सङ्घो उञ्जाह परिभवेन अकस्सिनिया बेभस्सिया तुम्बल्या एवमाह—भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्षुनीसङ्घस्स विहेसिका, अञ्जमञ्जिस्सा वरजपटिच्छादिका । विक्कथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीनं सङ्घो वस्येति’ ति । एवं च सा भिक्षुनी भिक्षुनीहि वुच्चमाना तथेव पगण्हेय्य, सा भिक्षुनी भिक्षु-नीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेय्य, इत्थेत्तं कुसलं; नो चे पटि-निस्सज्जेय्य, अयं पि भिक्षुनी यावततियकं भग्म आपन्ना निस्सारणीयं सङ्गाहिसेत्तं’ ति ॥२१॥

१३. जो भिक्षुणी दूसरी भिक्षुणी से इस प्रकार बोले—“आर्यायो ! तुम सभी (बुदे) संसर्ग में रहो। पृथक्-पृथक् मत रहो। संघ में अन्य भिक्षुणियों भी इसी प्रकार आचार वाली, इसी प्रकार अपह्णद वाली, इसी प्रकार अपकीर्ति वाली, भिक्षुणी संघ से विद्रोह करने वाली, परस्पर के दोषों का प्रतिच्छादन करने वाली है। भिक्षुणी संघ उन्हें कुछ नहीं कहता। तुम्हें ही दुर्बल जानकर कोप से तुम्हारा ही परिभव (अपमान) करता है और कहता है—भगिनियो ! तुम सब दुराचारिणी, पापाचारिणी, अपकीर्ति वाली होकर विहार करती हो, भिक्षुणी संघ में द्रोह पैदा करने वाली हो और परस्पर के दोषों को छिपाने वाली हो। भगिनियों का संघ एकान्त और विवेक का प्रशंसक है।” जो भिक्षुणियों के द्वारा वह भिक्षुणी इस प्रकार कही जाय—आर्या ! ऐसा मत

कहो—“आर्यायो ! तुम सभी बुरे संसर्ग में रहो ० ।” इस प्रकार उन भिक्षुणियों के द्वारा कही जाने पर भी यदि वह भिक्षुणी ० ॥२१॥

१४. चतुद्दसवसङ्गादिसेसो—संघभेदे

यह नियम भिक्षु प्रातिमोक्ष के दसवें पाराजिक के सन्दर्भ में घटित घटना के आधार पर बनाया गया है—

१४. “यो पन भिक्खुनी समग्गस्स सङ्खस्स मेदाय परवक्कमेव्व, भेदन-संवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह तिट्ठेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीवा—‘मा अय्ये, समग्गस्स सङ्खस्स मेदाव’परक्कमि, भेदन संवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अट्ठासि । समेत, अय्ये, सङ्खेन । समग्गो हि सङ्खो सम्भोदमानो अबिद्वदमानो एकुद्देसो फासु विहरसि’ ति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तथेव पग्गय्हैय्य सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं चे समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्छेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जेय, सङ्खादिसेसो” ति ॥२२॥

जो भिक्षुणी समग्र संघ में भेद करने का उपक्रम करे अथवा भेदनकारी अधिकरण (विवाद) को लेकर दुराग्रही बनी रहे, उसे अन्य भिक्षुणियां इस प्रकार कहें—आर्यो ! समग्र संघ में भेद उत्पन्न न करें, भेदनकारी कलह को दुराग्रह पूर्वक पकड़े न बैठें । संघ से मेल करें । कलहहीन समग्र संघ एक उद्देश्य होकर सुख पूर्वक बिहार करता है । इस प्रकार उन भिक्षुणियों द्वारा कही जाने पर भी यदि वह भिक्षुणी उसी प्रकार दुराग्रह को पकड़ी रहे तो ० ॥२२॥

१५. पक्करसमसंघादिसेसो—सङ्घभेदकानुवत्तने

यह नियम भिक्षु प्रातिमोक्ष के न्यारहवें संघादिसेस से बिल्कुल समानता रखता है ॥२३॥

१६. सोसमसंघादिसेसो—दुष्पचभूते

यह नियम भिक्षु प्रातिमोक्ष के बारहवें संघादिसेस के समान है ॥२४॥

१७. सत्तरसमसंघादिसेसो—कलदूषने

यह विनय नियम भिक्षु प्रातिमोक्ष के तेरहवें नियम जैसा है । वहाँ से देखा जा सकता है ॥२५॥

उद्दिष्टा लो, अन्वयो, लक्षण लक्षणरिसेवा चम्मा—नव पठमापत्तिका, अद्भुत वाक्यतियक। वेसं भिक्खुनी अन्वयतरं वा अन्वयतरं वा आपत्तिका^१, ताव भिक्खुनिया उन्नतोसङ्गे पक्कमानसं चरित्तम् । चिण्णमानसा^२ भिक्खुनी^३ यत्थ सिंहा बीसतिगणो भिक्खुनीसङ्को तत्थ ता भिक्खुनी अन्वे-
सम्मा । एकाय पि वे ऊनो बीसतिगणो^४ भिक्खुनी—सङ्को तं भिक्खुनिं
अन्वेय्य । सा च भिक्खुनी अनन्मिता, ता च भिक्खुनिवो गारम्हा, अयं
तत्थ सामीचि ।

तथाभ्यावो पुच्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? बुतियं पि पुच्छामि—
“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि—“कच्चित्थ परिसुद्धा” ?
परिसुद्धेत्वाय्यावो^५, तत्त्मा तुयही, एवमेतं चारवामि ति ।

आर्यायो ! ये सत्रह संघादितेस निर्दिष्ट किये गये—नव प्रथमापत्तिक
(प्रथम बार में ही दोष माने जाने वाले) और आठ वाक्यतियक (तीन बार तक
बोहराने पर) । इनमें से यदि भिक्षुगी कोई एक अपराध करे तो वह भिक्षुणी
दोनों (भिक्षु-भिक्षुगी) संघों में एक पक्ष का मानत्व (परिवास) करे । मानत्व
पूरा हो जाने पर वह भिक्षुगी जहाँ बीस भिक्षुणियों का संघ हो वहाँ पहुँचे ।
यदि बीस से एक भी भिक्षुणी कम हुई और उस संघ ने उस भिक्षुणी को अपराध
से मुक्त किया तो वस्तुतः वह भिक्षुणी अपराध से मुक्त नहीं होती । वे भिक्षुणियाँ
निन्दनीय हैं । यह यहाँ उचित है ।

आर्यायों से पूछती हूँ—क्या आप इन दोषों से परिसुद्ध हैं ? दूसरी बार
भी पूछती हूँ—क्या आप परिसुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछती हूँ—क्या आप
परिसुद्ध हैं ? आर्यायें परिसुद्ध हैं, इसीलिए मीन हैं । ऐसा मैं मानती हूँ ।

॥ सङ्घादितेसकण्डं निर्दिष्टं ॥

-
1. आपज्जत्वा—रो० । 2. चिण्णमानसाय—सी०, स्या० ।
3. भिक्खुनिया—सी०, स्या० । 4. ऊनबीसतिगणो—रो० ।
5. परिसुद्धेत्वाय्यावो—सी०, स्या०, रो० ।

३. निस्सग्गियकण्डं (२६-५६)

इसे जो पनय्यायो^१ तिस निस्सग्गिवा पाचिसिवा धम्मा उहेवं
आवच्छन्ति ।

आयसिो । ये तीस अपराध निस्सग्गिय-पाचिसिय कहे जाते हैं ।

१. पत्तवग्गो पठमो

१. पठमनिस्सग्गियं—पत्तसन्निचये

आवस्ती मे पद्धवर्गीय भिक्षुणियाँ अनेक पात्रों को इकट्ठा करती थी । लोगों ने
इसकी निन्दा की । भिक्षुणियों ने यह जानकर उसकी भर्त्सना की । तब भ० ने
यह नियम बनाया—

१. “वा पन भिक्खुनी पत्तसन्निचयं करंथ्य, निस्सग्गियं पाचिसियं”
ति ॥२६॥

१. जो भिक्षुणी पात्रों का संचय करे तो निस्सग्गिय पाचिसिय है ॥२६॥

२. दुत्तियनिस्सग्गियं—चीवरभाजापने

बहुत-सी भिक्षुणियाँ आवास में अपने चीवरों को छोड़कर गाँवों में जाती ।
उपासकों ने उनके रूख चीवरों को देखकर उन्हें ईर्ष्यापयसम्पन्न मानकर अकाल
चीवर दे दिये । बुल्लनन्दा के पास कठिन चीवर तो था ही । इस चीवर को
उसने कालचीवर मानकर ग्रहण किया-कराया । उपासकों और भिक्षुणियों ने
उसकी निन्दा की । तब भ० ने यह शिक्षापद दिया—

२. “वा पन भिक्खुनी अकालचीवरं ‘कालचीवरं’ ति अचिद्धित्वा
भाजापेय्य, निस्सग्गियं पाचिसियं ति ॥२७॥

२. जो भिक्षुणी अकालचीवर को कालचीवर मानकर ग्रहण कराये तो
निस्सग्गिय पाचिसिय है ॥२७॥

३. त्तिसियनिस्सग्गियं—चीवरपरिवत्तने

बुल्लनन्दा भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियों से चीवर बदलकर उनका उपयोग

१. पनय्यायो—सी०, स्या०, रो० ।

करती थीं। एकबार एक भिक्षुणी परिवर्तित चीवर को ले गई। धुल्लनन्दा ने उससे उस चीवर को छाने के लिए कहा और कहा कि तुम अपना चीवर वापिस ले लो और हमारा चीवर वापिस दे दो। यह बात उस भिक्षुणी ने अन्य भिक्षुणियों से कही। तब भ० ने यह शिक्षापद दिया—

३. “या पन भिक्षुणी भिक्षुनिया सद्धि चीवरं” परिवर्त्तेत्वा वा पच्छा एषं वदेय्य—‘इन्द्राय्ये, इन्द्रं चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं तुय्यं तुय्यमेवेतं, यं मय्यं मय्यमेवेतं, आहर, मेतं, सकं पच्चाहरा’ ति अङ्घिन्देय्य वा अङ्घिन्दावेय्य वा, निस्सगियं पाचिच्चियं” ति ॥२८॥

३. जो भिक्षुणी अन्य भिक्षुणी से चीवर बदलकर बाद में पूछे और कहे— “आर्ये ! तुम अपने इस चीवर को ले लो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा हो और जो मेरा है वह मेरा हो। उस चीवर को ले आओ और अपना चीवर वापिस ले जाओ।” यह कहकर चीवर को छिने या छिनाये तो निस्सगिय पाचिच्चिय है ॥२८॥

४. चतुत्थनिस्सगियं—अञ्जं विञ्जापेत्वा अञ्जं विञ्जापणे

श्रावस्ती में धुल्लनन्दा भिक्षुणी एक बार अस्वस्थ हो गई। उपासक ने आकर कुशलप्रश्न पूछा। धुल्लनन्दा ने उससे धी खाने को कहा। वह कार्षापण लेकर धी ले आया। धुल्लनन्दा ने बाद में धी के स्थान पर तेल मंगाया। दूकानदार ने वस्तु बदलने में अस्वीकृति व्यक्त की। उपासक ने अन्य भिक्षुणियों से धुल्लनन्दा की बात कही। तब भ० ने यह शिक्षापद दिया।

४. “या पन भिक्षुणी अञ्जं विञ्जापेत्वा अञ्जं विञ्जापेय्य निस्सगियं पाचिच्चियं” ति ॥२९॥

जो भिक्षुणी किसी एक वस्तु के लिए कहे और फिर दूसरी वस्तु को मवि तो निस्सगिय पाचिच्चिय है ॥२९॥

५. पञ्चमनिस्सगियं—अञ्जं चेषापणे

एक समय धुल्लनन्दा भिक्षुणी अस्वस्थ हुई। एक उपासक उसके पास कुशलप्रश्न पूछने के लिए आया। धुल्लनन्दा ने उससे कहा—अधुक् घर जाकर कार्षापण ले आओ। इसी प्रकार एक शिक्षमाणा से कहा—तुम बाजार से तेल ले आओ। तेल खाने पर उससे कहा—नहीं, धी चाहिए था। शिक्षमाणा बाजार गई पर दूकानदार ने तेल वापिस नहीं किया। परिणामतः वह रोने लगी। यह देखकर विषम बनाया गया—

५. “या पन भिक्खुनी अञ्जं चेतापेत्वा अञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं ति ॥३०॥

५. जो भिक्षुणी अन्य वस्तु को मँगाकर फिर अन्य वस्तु को मँगाये, तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ।

६. छट्टनिस्सग्गियं—अणं चेतापने

श्रावस्ती की बात है । उपासकों ने भिक्षुणी संघ के लिए किसी दूसरे प्रावारक के घर में चीवर के लिए परिक्षार रख दिया और भिक्षुणियों से कह दिया कि वे वहाँ से ले लें । भिक्षुणियों ने उस परिक्षार से भेषज्य मँगा ली । यह जानकर उपासकों को अत्यन्त दुःख हुआ । तब भ० ने नियम बनाया—

६. “या पन भिक्खुनी अञ्जदत्थिकेन परिकखारेन अञ्जुद्दिसिकेन सद्धिकेन अञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं ति ॥३१॥

जो भिक्षुणी अन्य निमित्त वाले, अन्य उद्देश्य वाले संघ के परिक्षार से अन्य वस्तु मँगाये तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३१॥

७. सत्तमनिस्सग्गियं—संयाचिकेन अञ्जं चेतापने

कथा छोटे निस्सग्गिय पाच्चित्तिय जैसी ही है । मात्र अन्तर यह है कि यहाँ ‘संयाचिकेन’ शब्द दिया गया है—

७. “या पन भिक्खुनी अञ्जदत्थिकेन परिकखारेन अञ्जुद्दिसिकेन सद्धिकेन संयाचिकेन अञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं” ति ॥३२॥

जो भिक्षुणी अन्य निमित्त वाले अन्य उद्देश्य वाले संघ के लिए याचित्त वस्तु से अन्य वस्तु मँगाये तो निस्सग्गिय पाच्चित्तिय है ॥३२॥

८. अट्टमनिस्सग्गियं—अञ्जदत्थिकेन परिकखारेन अञ्जं चेतापने

श्रावस्ती में परिक्षेणवासिनी भिक्षुणियाँ अन्यतर जन समुदाय से यवागु (खिचड़ी) माँगती । जन समुदाय ने भिक्षुणियों को यवागु के लिए किसी दूकानदार के घर में परिक्षार रख दिया और भिक्षुणियों से कह दिया “अमुक घर में परिक्षार रख दिया है । वहाँ से चावल लेकर खिचड़ी पकाकर खा लेना । भिक्षुणियों ने उस परिक्षार से भेषज्य मँगाकर खाया । उस जन समुदाय को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हुआ । तब भ० ने यह नियम बनाया—

८. “या पन भिक्खुनी अञ्जदत्थिकेन परिकखारेन अञ्जुद्दिसिकेन महाजनिक्केन अञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाच्चित्तियं” ति ॥३३॥

जो भिक्षुणी अन्य निमित्त वाले परिक्षार से अन्य उद्देश्य वाले महाजन समुदाय की वस्तु से अन्य वस्तु मँगाये, उसे निस्सगिय पाचित्तिय है ॥३३॥

६. नवमनिस्सगियं—अब्बं चेतापने

घटना लगभग उपयुक्त जैसी ही है—

६. “या पन भिक्खुनी अञ्जादत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुद्दिसिकेन महा-
णनिकेन संयाचिकेन अञ्जा चेतापेय्य निस्सगियं पाचित्तियं ति ॥३४॥

जो भिक्षुणी अन्य निमित्त वाले, अन्य उद्देश्य वाले महाजन के द्वारा मगि हुए परिक्षार से अन्य वस्तु मँगाये, उसे निस्सगिय पाचित्तिय है ॥३४॥

१०. दसमनिस्सगियं—संयाचिकेन अब्बं चेतापने

श्रावस्ती मे थुल्लनन्दा भिक्षुणी बहुश्रुता थी। बहुत से उपासक उसकी सेवा करने आते थे। उन्होंने जो परिक्षार दिया उससे भिक्षुणियों ने भैषज्य खरीद लिया। तब भ० ने नियम बनाया—

१०. “या पन भिक्खुनी अञ्जादत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुद्दिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकेन अञ्ज चेतापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ति ॥३५॥

जो भिक्षुणी अन्य निमित्त वाले, अन्य प्रयोजन वाले किसी व्यक्ति विशेष के लिए याचित्त वस्तु से अन्य वस्तु मँगाये तो निस्सगिय पाचित्तिय है ॥३५॥

इति पत्तवग्ग ॥१॥

२. चीवरवग्गो द्वितियो ॥२॥

११. एकादसमनिस्सगियं—गरुपावुरणचेतापने

श्रावस्ती मे थुल्लनन्दा भिक्षुणी बहुश्रुता थी। एक समय राजा पसेनदि कम्बल लेकर उसके पास गया और उपदेश सुनने के बाद पूछा—आपको किस चीज की आवश्यकता है? उत्तर मे उसने कहा—“यही कम्बल दे दीजिए।” पसेनदि कम्बल लेकर चला आया। अन्य लोगों ने इस कृत्य की आलोचना की। तब भ० ने कहा कि—

११. “गरुपावुरणं^१ पन भिक्खुनिय च्चेतापेत्तिया च्चट्टक्कंसपरमं चेता-
पेतब्बं । ततो चे उत्तरिं^२ चेतापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ति ॥३६॥

1. गरुपावुरण—सी०, स्या० ।

2. उत्तरिं—म०, रो० ।

भिक्षुणी शीतकालीन प्रावारण को अधिक से अधिक चार कंस (सोलह कार्पापण) तक की कीमत का मँगाये । उससे अधिक का यदि मँगाये तो निस्सग्गिय पाचित्तिय है ॥३६॥

१२. बारसमनिस्सग्गियं—लहुपावुरणचेतापने

इस नियम से सम्बद्ध घटना ग्यारहवें निस्सग्गिय जैसी ही है । मात्र अन्तर यह है कि झुल्लनन्दा के मांगने पर पसेनदि ने उसे ग्रीष्मकाल के लिए क्षीम वस्त्र दिया तब भ० ने यह नियम बनाया—

१२. “लहुपावुरण^१ पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया अड्ढतेभ्यकंसपरमं चेतापेतब्ब । ततो चे उत्तरिं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं’ ति ॥३७॥

ग्रीष्मकालीन प्रावारण को भिक्षुणी अधिक से अधिक ढाई कंस (दस कार्पापण) तक की कीमत का मँगाये । उससे अधिक का मँगाये तो निस्सग्गिय पाचित्तिय है ॥३७॥

१३-३० निस्सग्गियानि

भिक्खु पातिमोक्ख में भिक्षु के लिए २७ निस्सग्गिय-पाचित्तिय निर्धारित किये गये हैं और भिक्षुणी पातिमोक्ख में भिक्षुणी के लिए यह संख्या तीस तक पहुँची है । भिक्षुणी के लिए जिन अधिक निस्सग्गिय-पाचित्तियों का निर्धारण किया गया था उनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है । आगे का जो विशेष अन्तर है वह यह है कि भिक्षु के लिए तीन चीवरो का साधारणतः विधान था पर भिक्षुणियों के लिए पाँच चीवर विहित किये गये ।

इसी प्रकार भिक्षु प्रातिमोक्ष में भिक्षुओं के साथ भिक्षुणियों का सम्बन्ध आता है, वैसे ही भिक्षुणी प्रातिमोक्ष में भिक्षुओं का सम्बन्ध आता है । इसके अतिरिक्त दोनों में अन्तर जो भी है वह नियमों की क्रम-संख्या में है, विषय में नहीं । इसलिए यहाँ उनका उल्लेख पृथक् रूप से नहीं किया जा रहा है । उन्हें भिक्खु पातिमोक्ख में देखा जा सकता है । चीवरवग्ग और जातरूपवग्ग दोनों लगभग समान हैं ॥५६॥

1. लहुपावुरणं—सी०, स्या० ।

भिक्षुणी पातिमोक्ख के
निस्सग्गिय पाचित्तिय नियमों की संख्या

१३
१४
१५
१६^१
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०

भिक्षु पातिमोक्ख के
नि० पा० नियमों की संख्या

१
२
३
६
७
८
९
१०
१८^१
१९
२०
२२
२३
२५
२६
२७
२८
३०

६१. उद्दिष्टा खो, अय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । तत्या-
य्यायो^१ पुञ्जामि — “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुञ्जामि — “कच्चित्थ
परिसुद्धा” ? ततिय पि पुञ्जामि — “कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धेत्याय्यायो^२,
तस्मा द्दुएह्णी, एवमेत धारयामी ति ।

आर्यायो ! तीञ्च निस्सग्गिय पाचित्तिय धर्म कह दिये गये । आर्यायों से
पूछती हूँ—“क्या आप लोग इन दोषो (धर्मों) से परिसुद्ध हैं ?” दूसरी बार
भी पूछती हूँ—“क्या आप लोग परिसुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछती हूँ—“क्या
आप लोग इनसे परिसुद्ध हैं ? आर्यायें परिसुद्ध है, इसीलिए मौन है । इस प्रकार
मैं इसे धारणकरती हूँ ।

निस्सग्गियकण्डं निद्वितं

१. भिक्षु पाति० की नियम क्र० संख्या ४ और ५ भिक्षुणी पाति० में नहीं है ।
२. भिक्षु पाति० में ११-१७ तक नियम भिक्षु पाति० की तुलना में अधिक
है । इसी तरह वहाँ २१ वा, २४ वा और २९ वा नियम भी अधिक है ।
३. तत्थय्यायो—सी०, स्या०, रो० ।
४. परिसुद्धेत्यय्यायो—सी०, स्या०, रो० ।

पाचित्तियकण्डं ५७—२२२

इमं लो पनाय्यायो वृसट्टिसत्ता पाचित्तिय घग्मा उद्देसं आगच्छन्ति ।
आर्यायो ! ये एक सी छयासठ पाचित्तिय दोष कहे जाते हैं ।

१. लसुणवग्गो पठमो

१. पठमपाचित्तियं—लसुणस्त्रादने

श्रावस्ती में किसी उपासक ने भिक्षु सघ को लहसुन भेट किया । क्षेत्रपाल से भी उसने उन्हें यथेच्छ देने को कह दिया । श्रावस्ती में उसी समय एक उत्सव हुआ । लहसुन उस समय वहाँ समाप्त हो गया । भिक्षुणिया उस उपासक के पास आकर पूछती । उपासक उत्तर देता—लहसुन समाप्त हो गया है । खेत पर जाइये । धुल्लनन्दा भिक्षुणी ने खेत पर जाकर मात्रा को बिना जाने बहुत परिमाण में लहसुन इकट्ठा कर लिया । क्षेत्रपाल यह देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ ।

धुल्लनन्दा भिक्षुणी पूर्वजन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र रूपा में थी । उस पुत्र की तीन धात्रिया थी—नन्दा, नन्दवती और सुन्दरीनन्दा । वह ब्राह्मण मरकर हंस हुआ । वह हंस प्रतिदिन उस ब्राह्मण पुत्र को अपना एक स्वर्ण पंख देता । यह देख ब्राह्मण पुत्र ने हंस को पकड़ कर उसके सभी स्वर्ण पंख काटकर उसे पंखहीन कर दिया । उसी जीव के रूप में धुल्लनन्दा ने लोभी होकर बहुत मात्रा में लहसुन तोड़ा । भ० ने यह जानकर नियम बनाया—

१. “या पन भिक्खुनी लसुण खादेय्य पाचित्तिय ॥५७॥

१. जो भिक्षुणी लहसुन (मागधक) खाये उसे पाचित्तिय है ॥५७॥

२. दुतियपाचित्तियं—लोमसंहारापने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ काम वासना से संतप्त होकर गुह्य स्थानों के लोम निकालकर अचिरवती नदी में नग्न होकर वेश्याओं के साथ एक ही घाट पर नहाती थी । यह जानकर भ० ने नियम बनाया—

२. या पन भिक्खुनी सम्भाषे लोम सहरापेय्य, पाचित्तियं ॥५८॥

जो भिक्षुणी गुह्य स्थान (सम्बाध) के लोम बनवावे, उसे पाचित्तिय है । ॥५८॥

३. ततियपाचित्तियां—तलघातके

श्रावस्ती मे दो भिक्षुणियां कामपीडित होकर गुप्त स्थान मे तलघातक (कृत्रिम मैथुन) करती थीं । यह जानकर भगवान् बुद्ध ने यह नियम बनाया—

३. तालघानके पाचित्तियं ति^१ ॥५९॥

३. कृत्रिम मैथुन मे पाचित्तिय है ॥५९॥

४. चतुत्थपाचित्तियां—जतुमट्टके

श्रावस्ती मे कोई पुराणराजोरोधा नाम की महिला ने दीक्षा ली । कोई दूसरी भिक्षुणी काम पीडिता होकर उसके पास पहुँची और बोली—राजा तुम्हारे पास बहुत समय से जा-आ रहा है । तुम उसे कैसे धारण करती हो अर्थात् तुम उससे संभोग किस प्रकार करती हो ? उत्तर मिला—“जतुमट्टक से ।” वह भिक्षुणी जतुमट्टक लेकर गई, पर उसे बिना धोये वही एक किनारे छोड़ दिया । उस पर मक्षियों का भिनकना देखकर भिक्षुणियो ने पूछा—“यह किसका कर्म है ?” उस भिक्षुणी ने कहा—मेरा” । अल्पेच्छ भिक्षुणियो ने उसकी निन्दा की और भगवान् ने नियम बनाया—

४. “जतुमट्टके पाचित्तिय ति ॥६०॥

४. जतुमट्टक (लाख का बना मैथुन साधन) के उपयोग करने मे पाचित्तिय है ॥६०॥

५. पञ्चम पाचित्तियं—उदकसुद्धिकमादियने

कपिलवस्तु मे महाप्रजापति गौतमी भ० के पास गई और बहा—“भगवन् ! स्त्रियाँ दुर्गन्धित है !” यह सुनकर भगवान् ने उन्हें जलसुद्धि की अनुज्ञा दी । किसी भिक्षुणी ने कहा—“भगवान् ने गुह्य भाग को जल से शुद्ध करने की अनुज्ञा दे दी है” यह मानकर गुह्य भाग को अधिक गहराई तक जल से धोने लगी । यह जानकर भगवान् ने नियम बनाया—

५. उदकसुद्धिकं पन भिक्खुनिया आदियमानाय द्दुग्गुलपुण्णपरम आदातन्व । तं अतिक्रामेन्तिया पाचित्तिय” ति ॥६१॥

५. भिक्षुणी को उदक सुद्धि का तात्पर्य “अधिकाधिक दो अगुल के पोरो तक” ग्रहण करना चाहिये । उसका अतिक्रमण करने पर पाचित्तिय है ॥६१॥

६. छद्मपाचित्तियं—भोजनुपहाने

श्रावस्ती में आरोहन्त नामक महामात्र प्रव्रजित हुआ। उसकी पुराण-द्वितीयका भिक्षुणी हो गई थी। वह भिक्षुणी भोजन करते हुए महामात्र भिक्षु को जल और पंखे से सेवा करती। भिक्षु उसे ऐसा करने को मना करता, पर वह नहीं मानती। भगवान् ने तब यह नियम बनाया—

६. “या पन भिक्षुणी भिक्षुस्स सुञ्चन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्ठेय्य, पाचित्तियं” ति ॥६२॥

३. जो भिक्षुणी भोजन करते हुए भिक्षु को जल अथवा पंखे से सेवा-सुश्रुषा करे, उसे पाचित्तिय है ॥६२॥

७. सत्तमपाचित्तियं—आमकषण्वविञ्जापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ शस्यकाल में कच्चे धान्य को मँगवाकर नगर में जाती और वहाँ दरवाजो पर खड़े होकर भिक्षा माँगती। यह जानकर भगवान् ने नियम बनाया—

७. “या पन भिक्षुणी आमकषण्वं विञ्जत्वा^१ वा विञ्जापेत्वा^२ वा भजित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोट्टेत्वा^३ वा कोट्टापेत्वा वा पचित्वा वा पचापेत्वा वा भुञ्जेय्य^४, पाचित्तियं” ति ॥६३॥

३. जो भिक्षुणी कच्चे धान्य को माँगकर अथवा मँगवाकर भूनकर अथवा भुनवाकर, कूटकर अथवा कुटवाकर, पकाकर अथवा पकवाकर खाये तो पाचित्तिय है ॥६३॥

८. अट्टमपाचित्तियं—तिरोकुडुछड्डने

श्रावस्ती में कोई ब्राह्मण “भटपथ में पूजन करूँगा” यह सोचकर शिर से नहाकर भिक्षुणियों के उपाश्रय में रुककर राजकुल जाता। वहाँ कोई भिक्षुणी कटाह में महामूत्र कर दीवाल के पीछे छोड़ देती। उससे उस ब्राह्मण का मस्तक अर्पावत्र हो गया। यह जानकर भगवान् ने नियम बनाया—

८. “या पन भिक्षुणी उच्चार वा पत्साव वा सङ्कार वा विषासं वा तिरोकुडु वा तिरोपाकारं वा छड्डेय्य वा छड्डापेय्य, वा पाचित्तियं” ति ॥६४॥

१. विञ्जापेत्वा—सी०, स्या०; विञ्जित्वा—रो० ।

२. विञ्जापापेत्वा—सी०, स्या० ।

३. कोट्टित्वा—रो० ।

४. परिभुञ्जेय्य—सी० ।

८. जो भिक्षुणी मल (टट्टी) अथवा मूत्र को, अथवा कुड़े-कचड़े को, अथवा उच्छिष्ट (जूठे) जलादि को दीवाल के पीछे अथवा प्राकार के पीछे स्वयं छोड़े अथवा छुड़वाये, तो पाचित्तिय है ॥६४॥

९. नवमपाचित्तियं—हरिते उच्चारछड्डने

उक्त प्रकार से ही जब भिक्षुणियां मल-मूत्रादि को खेत में फेंकने लगी तो भ० ने नियम बनाया—

९. “या पन भिक्खुनी उच्चारं वा पस्सावं वा सङ्कार वा विवासं वा हरिते छड्डेय्य वा छड्डापेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥६५॥

९. जो भिक्षुणी मल-मूत्र को अथवा कूड़े-कचड़े को अथवा जूठे जल-भोजनादिक को खेत (हरियाली) में फेंके अथवा फिकवाये तो पाचित्तिय है ॥६५॥

१०. दसमपाचित्तियं—नच्चगीतवादिगमने

राजगृह में षड्वर्गीय भिक्षुणियो गिरग समज्ज (नृत्य-गीतादि) को देखने जाती । अन्य व्यक्ति खीजते कि कैसी ये भिक्षुणियाँ हैं जो साधारण काम भोगनीय गृहणियों के समान नृत्यादि देखने आती हैं । तब भ० ने नियम बनाया—

१०. “या पन भिक्खुनी नच्चं वा गीत वा वादितं वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं” ति ॥६६॥

१०. जो भिक्षुणी नृत्य, गीत, वादित्र को देखने जाये तो उसे पाचित्तिय है ॥६६॥

२. अन्धकारवग्गो दुतियो

११. एकदसमपाचित्तियं—सान्धकारे सन्तिट्ठित्ते

श्रावस्ती का प्रसंग है । भद्रा कपिलानी की शिष्या भिक्षुणी के साथ किसी कारण से कोई अज्ञात पुरुष किसी गाँव से श्रावस्ती आया । वह भिक्षुणी उस पुरुष के साथ रात्रि के अन्धकार में मन्द प्रकाश में अकेली खड़ी बात करती थी । यह देख अत्येच्छ भिक्षुणियो ने उसकी निन्दा की । भगवान् ने तब नियम बनाया—

११. “या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसने सद्धि एकेनेका सन्तिट्ठेय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥६७॥

११. जो भिक्षुणी रात्रि के अन्धकार में दीपक के मन्द प्रकाश में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे अथवा संलाप करे तो पाचित्तिय है ॥६७॥

१२. वारसमपाचित्तियं—पटिच्छन्न सन्तिट्ठते

घटना वही है। अन्तर मात्र यह है कि भिक्षुणी अकेले पुरुष के साथ प्रतिच्छन्न स्थान में संलाप करती थी। तब भ० ने यह नियम बनाया—

१२. “या पन भिक्खुनी पटिच्छन्ने ओकासे पुसिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्ठेय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥६७॥

१२. जो भिक्षुणी प्रतिच्छन्न (दीवाल, कपाट आदि के पीछे का भाग) स्थान में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे अथवा संलाप करे तो पाचित्तिय है ॥६८॥

१३. तेरसमपाचित्तियं—अज्झोकासे सन्तिट्ठिते

भद्रा कापिलानी जब खुले स्थान में अकेले पुरुष के साथ अकेली संलाप करने लगी तो नियम बनाया गया—

१३. “या पन भिक्खुनी अज्झोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्ठेय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥६९॥

१३. जो भिक्षुणी खुले स्थान में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे अथवा संलाप करे, तो पाचित्तिय है ॥६९॥

१४. चातुद्दसमपाचित्तियं—रथिकादिसु सन्तिट्ठिते

धुल्लनन्दा भिक्षुणी चौड़े मार्ग पर, ब्यूह और चौराहे पर भी अकेली खड़ी होकर अकेले पुरुष के साथ संलाप करती थी। तब भ० ने नियम बनाया—

१४. “या पन भिक्खुनी रथिकाय वा ब्यूहे वा सिङ्घाटके वा पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्ठेय्य वा सल्लपेय्य वा निकण्णिकं वा अप्पेय्य दुत्तियिकं वा भिक्खुनि उय्योज्जेय्य, पाचित्तियं” ति ॥७०॥

१४. जो भिक्षुणी रथिका, ब्यूह और चौराहे पर एकाकी पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे अथवा संलाप करे अथवा कान में बात करे अथवा किसी दूसरी भिक्षुणी को प्रेरित करे तो पाचित्तिय है ॥७०॥

१५. पञ्चदसमपाचित्तियं—पुरेभत्तं कुलपसङ्क्रमणे

श्रावस्ती में कोई भिक्षुणी किसी ग्रहस्थ के घर से नित्य पिण्डका दान लिया करती थी। एक दिन वह भिक्षुणी प्रातःकाल उठकर उस ग्रहस्थ के घर पहुँची और जाकर आसन पर बैठ गई। फिर बिना पूछे ही वहाँ वापिस चली आई। ग्रहस्थ के घर में झाड़ू लगाने वाली ने उस आसन को भाजनान्तर में रख दिया। स्वामी को इसका ज्ञान नहीं था। उमने भिक्षुणी से उस आसन को माँगा और उसका पिण्डदान भी बन्द कर दिया। एक दिन घर को साफ करते समय वह आसन मिल गई। ग्रहस्थ ने क्षमा याचना कर उसे पुनः पिण्डदान देने की अम्यर्थता की। भ० ने यह सब जानकर नियम बनाया—

१५. “या पन भिक्षुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्क्रमित्वा आसने निस्ती-
दित्वा सामिके अनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तियं” ति ॥७१॥

जो भिक्षुणी भोजन के पूर्व ग्रहस्थ कुलों में जाकर आसन पर बैठकर स्वामी के बिना पूछे वहाँ से चली आये, तो पाचित्तिय है ॥७१॥

१६. सोळसमपाचित्तियं—पच्छाभत्तं कुलपसङ्क्रमणे

शुल्लनन्दा भिक्षुणी भोजन के पश्चात् ग्रहस्थ कुलों में जाकर बिना पूछे ही आसन पर बैठती और लेट जाती थी। यह जानकर भ० ने नियम बनाया—

१६. “या पन भिक्षुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्क्रमित्वा सामिके अना-
पुच्छा आसने अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्जेय्य वा, पाचित्तियं” ति ॥७२॥

जो भिक्षुणी भोजनोपरान्त कुलों में जाकर स्वामियों के बिना पूछे आसन पर बैठे अथवा लेटे तो पाचित्तिय है ॥७२॥

१७. सत्तरसमपाचित्तियं—विकाले कुलपसङ्क्रमणे

कुछ भिक्षुणिया श्रावस्ती को जाती हुई कोशल के जनपदीय ग्रामों में सायंकाल किसी ब्राह्मण कुल में पहुँचकर ठहर जाने की याचना करती थी। एक ब्राह्मणी ने अपने ब्राह्मण पति के आने तक भिक्षुणियों को ठहर जाने दिया। कुछ भिक्षुणियाँ विस्तरों पर लेट गयीं और कुछ जमीन पर। जब रात्रि में ब्राह्मण आया तो उसने उन सभी को घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना से भ० ने नियम बनाया—

१७. “या पन भिक्षुनी विकाले कुलानि उपसङ्क्रमित्वा सामिके
अनापुच्छा सेय्यं सन्धरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा अभिनिंसादेय्य वा अभिनि-
पज्जेय्यं वा, पाचित्तियं” ति ॥७३॥

१७. जो भिक्षुणी विकाल में गृहस्थ कुलों के पास पहुँचकर स्वामियों से अनुमति प्राप्त किये बिना ही शय्या को विछाकर अथवा विछड़ाकर उसपर बैठे अथवा लेटे तो पाचित्तिय है ॥७३॥

१८. अद्भारसमपाचित्तियं—परं उज्झापने

भद्रा कापिलानी की शिष्या भिक्षुणी भद्रा को आदर प्रदान करने वाली भिक्षुणियों के लिए दूसरे से चीवर देने का अनुरोध करती और जो आदर नहीं करती थी उन्हें चीवर न देने के लिए प्रेरित करती। इस घटना पर भ० ने यह नियम बनाया—

१८. “या पन भिक्खुनी दुग्गहितेन दूपन्नारितेन परं उज्झापेय्य, पाचित्तियं ॥७४॥

१८. जो भिक्षुणी अन्यथा ग्रहणकर, अन्यथा धारणकर दूसरे को उकसाये तो पाचित्तिय है ॥७४॥

१९. ऊनवीसत्तिमपाचित्तियं—अत्तानं परं वा अभिसपने

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ अपने पात्रों को न देखने पर चण्डकाली भिक्षुणी को पूछती कि क्या तुमने हमारे पात्र देखे हैं? चण्डकाली भिक्षुणी स्वीकृत कहती यदि मैंने तुम्हारे बर्तन लिये ही तो मैं अश्रमणी हो जाऊँ और ब्रह्मचर्य से पतित हो जाऊँ। यह घटना जानकर भ० ने नियम बनाया—

१९. “या पन भिक्खुनी अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, पाचित्तियं” ति ॥७५॥

१९. जो भिक्षुणी स्वयं को अथवा दूसरे को नरक से अथवा ब्रह्मचर्य से अभिशप्त करे, तो पाचित्तिय है ॥७५॥

२०. वीसत्तिमपाचित्तियं—अत्तानं वधित्वा रोद्धे

श्रावस्ती में चण्डकाली भिक्षुणी भिक्षुणियों से लड़कर अपने को पीट-पीटकर रोती थी। इस घटना से भ० ने नियम बनाया—

२०. “या पन भिक्खुनी अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोद्धेय्य, पाचित्तियं” ति ॥७६॥

२०. जो भिक्षुणी स्वयं को मार-मारकर रोये, तो पाचित्तिय है ॥७६॥

३. नग्नवग्गो ततियो

२१. एकवीसतिमपाच्चित्तियं—नग्ननहाने

श्रावस्ती में अजिरवती नदी में वेस्याओं के साथ भिक्षुणियाँ एक ही घाट पर नग्न होकर नहाती थीं। वेस्याओं ने उन भिक्षुणियों से कहा कि तुम लोग इस तरुणावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करती हो? कामीपभोग करो। वृद्धावस्था या ज्ञाने पर भले ही उसे ग्रहण करो। यह घटना जानकर भ० ने नियम बनाया—

२१. “या पन भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥७७॥

२१. जो भिक्षुणी नग्न होकर नहाये तो पाच्चित्तिय है ॥७७॥

२२. चावीसतिमपाच्चित्तियं—उदकसाटिककारापने

भगवान् ने उदक साटिका पहिनने की अनुमति दी है। यह सोचकर पड्वर्गीय भिक्षुणियो ने प्रमाणहीन उदकसाटिकाएँ पहिनना प्रारम्भ कर दीं। तब भ० ने उन्हें प्रमाण निर्धारित किया—

२२. “उदकसाटिक भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका^१ कारेतब्बा । तन्निद पमाण—दीषणो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं द्व विदत्थियो । तं अतिककामेन्तिया छेदनक पाच्चित्तिय” ति ॥७८॥

२२. उदकसाटिका बनवाते समय भिक्षुणी को प्रमाण के अनुसार बनवाना चाहिए। उसका प्रमाण इस प्रकार है—भगवान् सुगत के बेतिये से चार बेतिया लम्बी, और दो बेतिया चौड़ी। इस प्रमाण का अतिक्रमण करने पर पाच्चित्तिय है ॥७८॥

२३. तेवीसतिमपाच्चित्तियं—चीवरविस्मिन्वने

श्रावस्ती की बात है। किसी भिक्षुणी के कीमती चीवर न ठीक कटे थे और न ठीक सिले थे। थुल्लनन्दा ने कहा कि यह चीवर तो अच्छा है पर ठीक तरह से कटा-सिला नहीं है। उसने कहा—मैं इसे उकेले देती हूँ। तुम सिल दोगी? थुल्लनन्दा ने स्वीकार कर लिया। परन्तु उसे सिला नहीं। तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

२३. “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर विसिन्वेत्वा वा विसिन्वा-पेत्वा वा सा पच्छा अनन्तराविकिनी नेव सिन्वेय्य न सिन्वापनाय उस्सुकक करेय्य, अञ्जत्र चतुहपडवाहा, पाच्चित्तियं” ति ॥७७॥

१. पमाणिका—रो० ।

२३, जो भिक्षुणी भिक्षुणी के चीवर को उकेलकर अथवा उकलवाकर, पीछे बाधा न होने पर भी न सिये और न सिलवाने में उत्सुकता दिखाये, तो चार-पाँच दिनों को छोड़ देने के बाद पाचित्तिय है ॥७७॥

२४. चतुर्वीसतिमपाचित्तिय—सङ्घाटिचारनिककमने

श्रावस्ती में कुछ भिक्षुणियाँ भिक्षुणियों के हाथों पर चीवर रखकर जनपद चारिका के लिए चली जाती थीं। बहुत देर होने पर वे भिक्षुणियाँ खीझने लगी। दूसरी भिक्षुणियों ने उन भिक्षुणियों से पूछा - “ये किसके चीवर हैं?” उत्तर पाकर वे अत्येच्छ भिक्षुणियाँ दुःखित होने लगी। तब भ० ने यह नियम बनाया—

२४. “या पन भिक्षुनी पञ्चाहिक सङ्घाटिचार अतिककामेय्य, पाचित्तिय” ति ॥७८॥

२४. जो भिक्षुणी संघाटी धारण के नियम को पाँचवें दिन अतिक्रमण करे तो पाचित्तिय है ॥७८॥

२५. पञ्चवीसतिमपाचित्तिय—चीवरसङ्कमनीयधारणे

श्रावस्ती में कोई भिक्षुणी भिक्षा लेकर अपने चीवर रखकर बिहार में चली गई। इतने में दूसरी भिक्षुणी आई और चीवर ओढ़कर पिण्ड के लिए गाँव में चली गई। बिहार से लौटने पर पहली भिक्षुणी ने पूछा - “क्या हमारा चीवर किसी ने देखा है? अत्येच्छ भिक्षुणियों ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया और भ० ने नियम बनाया

२५. या पन भिक्षुनी चीवरसङ्कमनीय धारेय्य, पाचित्तिय ॥२५॥

२५, जो भिक्षुणी बिना पूछे दूसरे के चीवर को धारण करे तो पाचित्तिय है ॥७९॥

२६. छव्वीसतिमपाचित्तिय—गणलाभन्तरायकरणे

श्रावस्ती में थुल्लनन्दा भिक्षुणी को किसी उपसक ने कहा—“हम लोग भिक्षुणी संघ के लिए चीवर देंगे।” थुल्लनन्दा ने इसमें “अभी तुम्हें बहुकरणीय है” कहकर विघ्न उपस्थित किया। तब नियम बनाया गया—

२६. “या पन भिक्षुनी गणसस चीवरलाभं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तिय” ति ॥८०॥

२६. जो भिक्षुणी भिक्षुणी संघ के गण को चीवर की प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करे तो पाचित्तिय है ॥८०॥

२७. सत्तवीसतिमपाचित्तियं—चीवर विभङ्गपटिवाहने

श्रावस्ती में भिक्षुणी संघ के लिए अकालचीवर मिले। उसने उन्हें बाँटना चाहा। शुल्लनन्दा भिक्षुणी की शिष्याएँ उस समय कहीं चली गयी थी। इसलिए उसने कहा—भिक्षुणी संघ अभी चीवर नहीं बटिगा। यह जानकर भिक्षुणियों बाहर खली गयी। परन्तु शुल्लनन्दा की शिष्यायों के आने पर चीवर बाँट दिये गये। अल्पेच्छ भिक्षुणियों ने इसकी निन्दा की। तब भ० ने नियम बनाया—

२७. “या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्गे पटिवाहेय्य, पाचित्तियं” ति ॥८१॥

२७. जो भिक्षुणी चीवर का विभाजन समस्त भिक्षुणी संघ के समक्ष करने में बाधा उपस्थित करे ता पाचित्तिय है ॥८१॥

२८. अट्ठवीसतिमपाचित्तियं—समणचीवरदाने

शुल्लनन्दा भिक्षुणी श्रावस्ती में भिक्षु के चीवर को नटादिको के लिए दे दिया करती थी इसलिए कि वे उसकी प्रशंसा करें। तब यह नियम बनाया—

२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिग्गहाज्जकस्स वा परिग्गहाज्जिकाय वा समणचीवर ददेय्य, पाचित्तियं” ति ॥८२॥

२८. जो भिक्षुणी भिक्षु के चीवर को किसी गृहस्थ परिव्राजक अथवा परिव्राजिका के लिए दे तो पाचित्तिय है ॥८२॥

२९. ऊनतिसतिमपाचित्तियं—चीवरकालानिककामने

श्रावस्ती में शुल्लनन्दा भिक्षुणी के पास उसके उपासक आये और कहने लगे कि हम लोग भिक्षुणी संघ के लिए चीवर देगे। शुल्लनन्दा ने चीवर की दुर्बल प्रत्याशा से चीवर काल का अतिक्रमण किया। तब यह नियम बनाया गया—

२९. “या पन भिक्खुनी दुग्घलचीवर पञ्चासाय चीवरकालसमय अतिककामेय्य, पाचित्तियं” ति ॥८३॥

२९. जो भिक्षुणी चीवर प्राप्ति की आशा कम होने से चीवर काल की अवधि (आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक) का अतिक्रमण करे, तो पाचित्तिय है ॥८३॥

३०. तिसतिमपाचित्तियं—कठिनुद्वारपटिवाहने

श्रावस्ती में कोई उपासक बिहार बनवाना चाहता था। उसी समय कठिन चीवर का समय आया, वह कठिन चीवर भी देना चाहता था। शुल्लनन्दा ने

कहा—“कठिन चीवर के उद्धार को छोड़ो । चीवर हमें चाहिए” । उपासक ने उसकी निन्दा की तथा नियम बनाया गया—

३०. “या पन भिक्खुनी घम्मिकं कठिनुद्धारं पटिवाहेय्य, पाचित्तियं”
ति ॥८४॥

३०. जो भिक्षुणी धर्मानुसार (समग्र भिक्षुणी संघ के समक्ष) कठिन चीवर के उद्धार में बाधा पहुँचाये तो पाचित्तिय है ॥८४॥

४. तुबट्टवग्गो चतुस्थो

३१. एकत्तिसत्तिमपाचित्तिय—एकमञ्चे तुबट्टने

श्रावस्ती में दो भिक्षुणिया एक पलंग पर सोती थी । लोगो ने इसकी निन्दा की तब यह नियम बनाया गया—

३१. ‘पन भिक्खुनियो द्वे एकमञ्चे तुबट्टेय्युं, पाचित्तियं’ ति ॥८५॥

३१. यदि दो भिक्षुणियां एक पलंग पर सोयें तो पाचित्तिय है ।’ ॥८५॥

३२. द्वत्तिसत्तिमपाचित्तियं—एकन्थरण पावुरणतुबट्टने

एक ही बिस्तर पर दो भिक्षुणियों के सोने पर नियम बनाया गया—

३२. “यदि दो भिक्षुणिया एक ही बिस्तर पर एक ही आवरण में सोयें तो पाचित्तिय है” ॥८७॥

३३. तेत्तिसत्तिमपाचित्तियं—भिक्खुनिया अफासुकरणे

श्रावस्ती में धुल्लनन्दा और भद्रा कापिलानी, इन दोनों भिक्षुणियों में भद्रा कापिलानी अधिक बहुश्रुता थी । उपासक पहले भद्रा को आदर देते और बाद में धुल्लनन्दा को । धुल्लनन्दा को इस पर ईर्ष्या हुई । फलतः वह भद्रा के सामने उठती, बैठती, चंक्रमण करती । ताकि अन्य भिक्षुणियों को परेशानी हो । तब यह नियम बनाया गया—

३३. “या पन भिक्खुना भिक्खुनिया सञ्चिच्च अफासु करेय्य,
पाचित्तियं’ ॥८८॥

३३. यदि भिक्षुणी जानबूझकर भिक्षुणियों को तंग करे तो पाचित्तिय है ॥८८॥

३४. चतुत्तिसत्तिमपाचित्तियं—सह जीविनी अनुपट्टाने

धुल्लनन्दा भिक्षुणी को दु.खित और रोगी भिक्षुणी शिष्या की सेवा करने-कराने में उत्सुक न देखकर नियम बनाया गया—

३४. “या पन भिक्खुनी दुक्खितं सहणीविनि नेव उपहेय्य न उपट्ठापनाव उस्सुक्कं करेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥८६॥

३४. यदि भिक्षुणी रोगी शिष्या की न सेवा करे और न सेवा करने की उत्सुकता दिखाये तो पाचिच्चिय है ॥८६॥

३५. पञ्चतिसतिमपाचिच्चियं भिक्खुनीनिककड्ढने

भद्रा कापिलानी ने साकेत से सन्देश भेजा कि यदि शुल्लनन्दा अपने उपाश्रय में उसे स्थान दे तो वह श्रावस्ती पहुँच सकती है। शुल्लनन्दा ने स्वीकृति दे दी। भद्रा के आने पर उपासक उसके बहुश्रुत व्यक्तित्व के कारण सर्वप्रथम उसी का अभिवादन करते थे। शुल्लनन्दा ने ईर्ष्याविषात् भद्रा को उपाश्रय से निकाल बाहर कर दिया। इस घटना से यह नियम बनाया गया—

३५. ‘या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उपसस्य दत्त्वा कुपिता अनत्तमाना निक्कड्ढेय्य वा निक्कड्ढापेय्य वा पाच्चित्तियं’ ति ॥८७॥

३५. यदि भिक्षुणी किसी भिक्षुणी को उपाश्रय में स्थान देकर बाद में कुपित और असन्तुष्ट होकर उसे निकाले अथवा निकलवाये तो पाचिच्चिय है ॥८७॥

३६. छत्तिसतिय पाचिच्चियं—संसट्ठविहारे

श्रावस्ती में चण्डकाली भिक्षुणी किसी गृहपति अथवा गृहपति के पुत्र से कामासक्त होकर संसर्ग करती थी। तब यह नियम बनाया गया—

३६. “या पन भिक्खुनी संसट्ठा विहारेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया—‘माय्ये, संसट्ठा विहारे गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये^१; विवेकज्जेव भगिनिया सल्लो वण्णोती’ति । एवञ्च पन सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बुद्धमाना तथेव पग्गयहेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावत्तियं समनुभासितन्वा तस्स पटिनिस्सग्गयाव । यावत्तियञ्चे समनुभासियमाना^२ तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसल; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥८९॥

३६. यदि भिक्षुणी गृहपति अथवा गृहपति के पुत्र के साथ (कामासक्त होकर) काय अथवा वचन से संसर्ग करे तो अन्य भिक्षुणियाँ उस भिक्षुणी से इस प्रकार कहें—“आर्ये ! गृहपति अथवा गृहपति पुत्र के साथ संसर्ग मत करो ।

१. विविच्चय्य—सी., रो.; विविच्चाहय्ये—स्या. ।

२. समनुभासीयमाना—म. ।

बायें ! भिक्षुणी संघ एकान्तशीलता और विवेक की प्रशंसा करता है ।” भिक्षुणियों के द्वारा इस प्रकार कही जाने पर भी वह भिक्षुणी यदि उसी प्रकार दुराग्रह करती रहे तो भिक्षुणियाँ उससे उस दुराग्रह को छोड़ने के लिए तीन बार तक कहे । यदि तीन बार तक कहने में वह उस दुराग्रह को छोड़ दे तो कुशल है, यदि नहीं छोड़े तो पाचित्तिय है ॥६१॥

३७. सत्तिसत्तिमपाचित्तिय—असन्धिकाचारिकाये

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ उसी राष्ट्र (नगर) के अन्दर भयभीत और शंकित स्थान में अकेली भ्रमण किया करती थी । धूर्त लोग उन्हें दूषित करते थे । यह जानकर भगवान् ने नियम बनाया—

३७. “या पन भिक्खुनी अन्तोरट्ठे सामङ्कसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिक चरेय्य, पाचित्तिय” ति । ६२॥

३७. जो भिक्षुणी (अपने) राष्ट्र में शंकित और भयभीत स्थान में अकेली भ्रमण करे उसे पाचित्तिय है ॥६२॥

३८. अट्टतिसत्तिमपाचित्तियं—असत्थिकाचारिकायं

भिक्षुणियाँ जब श्रावस्ती के बाहर अकेली भयभीत स्थानों में विचरण करने लगी तो नियम बनाया गया—

३८. “या पन भिक्खुनी तिरोट्ठे सामङ्कसम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिक चरेय्य, पाचित्तियं” ति । ६३॥

३८. जो भिक्षुणी (अपने) राष्ट्र के बाहर शंकित और भयभीत स्थान में अकेली भ्रमण करे, उसे पाचित्तिय है ॥६३॥

३९. ऊनचत्तारीसत्तिमपाचित्तियं—अन्तोवस्स चारिकायं

भिक्षुणियाँ वर्षाकाल में चारिका करती और हरित तृणों को कुचलती हुई जाती थीं । इससे प्राणिघात होता था । तब यह नियम बनाया गया—

३९. “या पन भिक्खुनी अन्तोवस्स चारिकं चरेय्य पाचित्तिय” ॥६४॥

३९ जो भिक्षुणी वर्षाकाल में चारिका करे उसे पाचित्तिय है ॥६४॥

४०. चत्तारीसत्तिमपाचित्तियं—चित्तागारदस्सने

कुछ भिक्षुणियाँ राजगृह में ही वर्षावास करतीं, वहीं हेमन्त और ग्रीष्म ऋतुएँ भी व्यतीत करतीं । तब नियम बनाया गया—

४०. “या पन भिक्खुनी बस्स ३वत्था^३ चारिकं न पक्कमेय्य अन्तमत्तो
कूप्पञ्चयोजनानि पि, पाचिच्चियं” ति ॥६५॥

४०. जो भिक्षुणी वर्षावास के बाद पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं में कम से कम पाँच छः योजन भी चारिका न करे तो उसे पाचिच्चिय है ॥६५॥

५. चित्ताकारवग्गो पञ्चमो

४१. एकचत्तारीसतिमपाचिच्चियं—चित्तागारदस्सने

आवस्ती में प्रसेनदि कोवाल के चित्रागार को देखने के लिए षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ गईं। लोगों ने उनको कामभोगी गृहणियाँ कहकर निन्दा की। तब नियम बनाया गया—

४१. “या पन भिक्खुनी राजगारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उट्टयानं वा पोक्खगणि वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥६६॥

४१. जो भिक्षुणी राजागार (राजप्रासाद), चित्रागार (चित्रशाला), आराम, उद्यान अथवा पुष्करिणी को देखने के लिए जाये उसे पाचिच्चिय है ॥६६॥

४२. द्वाचत्तारीसतिमपाचिच्चियं—आसन्दिपरिभोगे

आवस्ती में भिक्षुणियाँ आसन और पलंग का उपयोग किया करती थीं कामभोगी गृहणियों के समान। तब भ० ने यह नियम बनाया—

४२. “या पन भिक्खुनी आसन्दि वा पल्लङ्कं वा परिमुञ्जेय्य, पाचिच्चियं” ॥६७॥

४२. जो भिक्षुणी आसन अथवा पलंग का उपयोग करे उसे पाचिच्चिय है ॥६७॥

४३. तेचत्तारीसतिमपाचिच्चियं—सुत्तकन्तने

आवस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ कामभोगी गृहणियों के समान सूत कातती थीं। तब भ० ने यह नियम बनाया—

४३. “या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचिच्चियं” ॥६८॥

४३. जो भिक्षुणी सूत काटे उसे पाचिच्चिय है ॥६८॥

४४. चतुचत्तारीसतिमपाचिच्चियं—गिहिवेय्यावक्ककरणे

आवस्ती में भिक्षुणियाँ गृहणियों के समान खिचड़ी अथवा भात पकाती और खाती थीं। तब भ० ने नियम बनाया—

2-2. वस्संवुट्ठा—म०

४४. “या पत्र भिक्षुनी गिहिवेय्यवच्चं करेय्य, पाचित्तियं” ति ॥६६॥

४४. जो भिक्षुणी गृहणियों के समान खिचड़ी अथवा भात खाये अथवा पकावे (गिहिवेय्यावच्चं) तो उसे पाचित्तिय है ॥६६॥

४५. पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तियं - अधिककरणवूपसमने

श्रावस्ती में किसी भिक्षुणी ने थुल्लनन्दा भिक्षुणी के पास आकर कहा—
“आर्ये ! इस विवाद को शान्त कर दीजिए ।” थुल्लनन्दा ने उसे स्वीकार कर लिया पर उस विवाद को न शान्त किया और न शान्त करने के लिए उत्सुकता दिखायी । तब भ० ने नियम बनाया—

४५. “या पत्र भिक्षुनी भिक्षुनिया—‘पहाथ्ये, इमं अधिकरणं वूपसमेही’ ति वृच्चमाना—‘साधू’ ति पटिस्सुणित्वा सा पब्बुहा अनन्तरायिकिनी^१ नेव वूपसमेय्य न वूपममाय उत्सुककं करेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१००॥

४५. जो भिक्षुणी किसी भिक्षुणी के द्वारा “आर्ये ! यहाँ इस विवाद को शान्त कीजिए” इस प्रकार कहे जाने पर—“स्वीकार है” ऐसा कहकर वह पीछे विघ्नकारिणी बने । उस विवाद को वह न शान्त करे और न शान्त करने की उत्सुकता दिखाये तो उसे पाचित्तिय है ॥१००॥

४६. छ्वागोसतिमपाचित्तियं—नटादीनं खादनायदाने

श्रावस्ती में थुल्लनन्दा भिक्षुणी नटादिकों को अपने हाथ से भोजन कराती ताकि वे उसकी प्रशंसा करें । यह जानकर भ० ने नियम बनाया—

४६. “या पत्र भिक्षुनी अगारिक्ख वा परिब्बाजक्ख वा परिब्बाजिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीय वा ददेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१०१॥

४६. जो भिक्षुणी किसी गृहस्थ, परिब्बाजक अथवा परिब्बाजिका को अपने हाथ से खाद्य अथवा भोज्य प्रदान करे तो उसे पाचित्तिय है ॥१०१॥

४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं—आवसथचीवरपरिभोगे

श्रावस्ती में थुल्लनन्दा भिक्षुणी आश्रम के चीवर का उपयोग करती पर उसे ओकर नहीं रखती थी । दूसरी श्रुतमती भिक्षुणियाँ इससे लाभ नहीं ले पाती थी । तब भ० ने यह नियम बनाया—

१. अन्तरायिकिनी—सी० ।

४७. “या पन भिक्खुनी आवसथचीवरे अनिस्ससज्जित्वा परिमुञ्जेय्य, पाच्चित्तियं” ॥१०२॥

४७. जो भिक्षुणी आश्रम के श्रतुकालीन चीवर का उपयोग कर उसे बिना घोये रख दे, उसे पाचित्तिय है ॥१०२॥

४८. अट्टुचत्तारीसतिमपाचित्तियं—चारिकपक्कमने

श्रावस्ती में धुल्लनन्दा भिक्षुणी आश्रम के श्रतुकालीन वस्त्र का उपयोग करने के बाद उसे बिना घोये ही चारिका के लिए निकल जाती थी। तब नियम यह बनाया गया—

४८. “या पन भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमेय्य पाच्चित्तियं” ॥१०३॥

४८. जो भिक्षुणी आश्रम के श्रतुकालीन चीवर का उपयोग कर उसे बिना घोये ही चारिका के लिए निकल जाये उसे पाचित्तिय है ॥१०३॥

४९. ऊनपञ्जासपाचित्तियं—तिरच्छानविज्जापरियापुणने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणिया तिरश्चीन विद्याओं को कामभोगी गृहणियों के समान प्राप्त करती थी। यह देखकर नियम बनाया गया—

४९. “या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्जं परियापुणेय्य, पाच्चित्तियं” ॥१०४॥

४९. जो भिक्षुणी तिरश्चीन विद्याओं को पढ़े अथवा सीखे उसे पाचित्तिय है ॥१०४॥

५०. पञ्जासमपाचित्तियं—तिरच्छानविज्जावाचने

श्रावस्ती से षड्वर्गीय भिक्षुणियां तिरश्चीन विद्याओं को पढ़ाती थी। तब भ० ने नियम बनाया—

५०. “या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्जं वाचेय्य, पाच्चित्तियं” ॥१०५॥

५०. जो भिक्षुणी तिरश्चीन (मिथ्या) विद्याओं को पढ़ाये, उसे पाचित्तिय है ॥१०५॥

६. आरामवग्गो छट्ठो

५१. एकपञ्चासमपाचित्तियं—अनापुच्छा आरामपबेसने

श्रावस्ती में कुछ भिक्षु ग्रामकावास में एक ही चीवर से चीवर कर्म करते

बे । भिक्षु गिर्या उनके आवास में बिना पूछे प्रवेश करती थीं । उन भिक्षुओं ने उन भिक्षु गिर्यों की निन्दा की और नियम बनाया गया—

५१. “या पन भिक्षुनी ज्ञानं क्षमिस्सुकं आराम अनापुञ्जा पविसेप्य, पाचिस्सिय” ति ॥१०६॥

५१. जो भिक्षुणी बिना अनुमति प्राप्त किये भिक्षु सहित आवास में जान-बूझकर प्रवेश करे, उसे पाचिस्सिय है ॥१०६॥

५२. द्वापञ्जासमपाचिस्सियं—भिक्षुं अक्कोसने

वैशाली में उपालिके उपाध्याय कल्पितक श्मशान में जब भ्रमग कर रहे थे तभी षड्वर्गीय भिक्षु गिर्यों की महत्तरा भिक्षुणी कालगत हो गई । षड्वर्गीय भिक्षु गिर्यों ने उसे जलाकर वहाँ स्तूप बनाया और रोने लगी । रोने के शब्द को सुन कल्पितक वहाँ पहुँचे और उन्होंने स्तूप को नष्ट कर दिया । बाद में उन भिक्षु गिर्यों ने कल्पितक के बिहार पर पत्थर आदि फेंके और उसे मृत समझकर भिक्षु गिर्या वापस हो गईं । दूसरे दिन कल्पितक को उन्होंने पिण्डचर्या करते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ । सोचने पर उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने अपनी योजना उपालि को बतायी थी । इसके बाद उपालि के पास उन्होंने विविध दुर्बचन कहे । इस घटना को जानकर नियम बनाया गया—

५२. “या पन भिक्षुनी भिक्षुं अक्कोसेम्य वा परिभासेम्य वा पाचिस्सिय” ति ॥१०७॥

५२. जो भिक्षुणी भिक्षु को आक्रोशात्मक अथवा निन्दात्मक वचन कहे, उसे पाचिस्सिय है ॥१०७॥

५३. ते पञ्जासमपाचिस्सियं—गणपरिभासने

श्रावस्ती में चण्डकाली भिक्षुणी कलहकारिणी थी । धुल्लनन्दा भिक्षुणी उसकी निन्दा करती थी । धुल्लनन्दा एक बार जब नगर से वापिस आई तो चण्डकाली ने उससे असनादि के लिए नहीं पूछा । इसका कारण पूछने पर उसने अपने आप को अनाथ बताया और गण की निन्दा की । तब नियम बनाया गया—

५३. “या पन भिक्षुनी चरडीकता गणं परिभासेम्य, पाचिस्सिय” ति ॥१०८॥

५३. जो भिक्षुणी क्रोधित होकर गण की निन्दा करे उसे पाचिस्सिय है ॥१०८॥

५४. चतुषञ्जासमपाचित्तियं—निमन्त्रितत्वाद्ने

श्रावस्ती में किसी ब्राह्मण ने भिक्षुणियों को निमन्त्रित किया । भिक्षुणियों ने वहाँ भोजन कर अन्य स्थान से पिण्डपात लिया और भोजन किया । इस घटना से नियम बनाया गया—

५५. “या पन भिक्षुणी निमन्त्रिता वा पवारिता वा खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य वा पाचित्तियं” ति ॥१०६॥

५४. जो भिक्षुणी निमन्त्रित होने पर (भोजन से) तृप्त हो जाय और उसके बाद भी खाद्य अथवा भोज्य को खाये अथवा भोजन करे, उसे पाचित्तिय है ॥१०६॥

५५. पञ्चपञ्जासमपाचित्तियं—कुलमच्छेरे

श्रावस्ती में कोई भिक्षुणी किसी गृहस्थ कुल में पिण्डपात के लिए गयी । भोजन करने के बाद उससे गृहपति ने कहा आर्ये ! अन्य भिक्षुणियाँ भी आबें । इससे उस भिक्षुणी की ईर्ष्या हुई और अन्य भिक्षुणियों से गृहपति के विषय में दुर्वचन कहे । तब नियम बनाया गया—

“५५. या पन कुलमञ्जरिनी अस्स, पाचित्तिय” ति ॥११०॥

५५. जो भिक्षुणी क्षत्रियादि कुलों से मात्सर्य भाव रखे, पाचित्तिय है ॥११०॥

५६. छपञ्जासमपाचित्तियं—अभिक्षुकावासे वस्सूपगमने

श्रावस्ती में किसी ग्रामकावास में वर्षावास कर भिक्षुणियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने भिक्षु रहित आवास में वर्षावास किया । इस घटना से नियम बनाया गया—

५६. “या भिक्षुणी अभिक्षु के आवासे वस्सं वस्सेय्य, पाचित्तियं ति ॥१११॥

५६. जो भिक्षुणी भिक्षु रहित आवास में वर्षावास करे, उसे पाचित्तिय है ॥१११॥

५७. सत्तपञ्जासमपाचित्तियं—न पावारणे

कुछ भिक्षुणियाँ ग्रामकावास में वर्षावासकर श्रावस्ती आयी । अन्य भिक्षुणियों ने उनसे पूछा क्या आप लोगों ने प्रवारणा की है । उत्तर मिला नहीं की । तब नियम बनाया गया—

५७. “या पन भिक्खुनी वस्सं बूत्था उभतोसङ्के तीहि ठानेहि न पचा-
रेय्य दिट्ठे न वा सुतेन वा वा परिसङ्काय वा, पाचित्तिय” ति ॥११२॥

५७. जो भिक्षुणी वर्षावास के बाद भिक्षु और भिक्षुणी—इन दोनों संघों के
समक्ष दृष्ट, श्रुत और परिशंकित, इन तीनों प्रकार से ज्ञात अपराधों को स्वीकार
न करे, उसे पाचित्तिय है ॥११२॥

५८. अट्टमपञ्जासमपाचित्तियं—न ओवाद्गमने

कपिलवस्तु में भिक्षुगिणों षड्वर्गीय भिक्षुियों से उपदेश सुनने के लिए चलने
को कहती थी, पर वे अन्यत्र उपदेश देने चली जाती थी। तब नियम
बनाया गया—

५८. “या पन भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य,
पाचित्तिय” ति ॥११३॥

५८. जो भिक्षुणी उपदेश के लिए अथवा संवास के लिए न जाये, उसे
पाचित्तिय है ॥११३॥

५९. ऊनसङ्गिमपाचित्तियं—उपोसथपुच्छने

श्रावस्ती में भिक्षुगिणों न उपोसथ के लिए पूछनी थी और न उपदेश के
लिए। तब नियम बनाया गया—

५९. “अन्वद्दमासं^१ भिक्खुनिया भिक्खुसङ्घतो द्वे धम्मा पच्चासि-
सितन्वा^२—उपोसथपुच्छकं च ओवाद्दूपसङ्गमनं च। त अतिक्रामेन्तिया
पाचित्तिय” ति ॥ १४॥

५९. भिक्षुणी को भिक्षु संघ से प्रत्येक अर्ध मास में दो धर्म प्राप्त करने की
इच्छा करनी चाहिए—उपोसथ में पूछना और उपदेश सुनने के लिए जाना। जो
इसका अतिक्रमण करे उसे पाचित्तिय है ॥११४॥

६०. सङ्गिमपाचित्तियं—पसारवगण्डभेदापन

श्रावस्ती में किसी भिक्षुणी ने गुह्य स्थान में उत्पन्न फोड़े की शल्यक्रिया
एकान्त में अकेले पुरुष से कराई। दूसरों ने उसकी निन्दा की। और यह नियम
बनाया गया—

६०. “यो पन भिक्खुनी पसारव जात गण्ड वा सहित वा अनपलोकेत्वा
सङ्घं वा गणं वा पुरिसेन रुद्धि एकेनेका भेदापेय्य वा फालापेय्य वा

१. अन्वद्दमासं—स्या।

२. पच्चासी सितन्वा—म।

घोवापेय्य वा आलिम्पापेय्य वा बन्वापेय्य वा मोचापेय्य वा, पाचित्तियं”
ति ॥११५॥

६०. “जो भिक्षुणी गुह्य स्थान मे अत्यन्त गण्ड (फोड़े) को अथवा व्रण (सहित) को संघ अथवा गण से पूछे बिना (अनपलोकेत्वा) एकाकी पुरुष से एकाकी रूप में शल्यक्रिया करवाये अथवा घुलवाये अथवा लेप कराये अथवा बंधवाये अथवा छुड़वाये, उसे पाचित्तिय है ॥११५॥

७. गम्भिनिवग्गो सचमो

६१. एकसट्ठिमपाचित्तियं—गम्भिनीकुट्टापने

श्रावस्ती मे कुछ भिक्षुणियाँ गर्भि.यों को दीक्षा दिया करती थी । तब म० ने नियम बनाया—

६१. “या पन भिक्खुनी गम्भिनि बुट्टापेय्य, पाचित्तियं” ति ॥११६॥

६१. जो भिक्षुणी गर्भिणी को दीक्षित करे, उसे पाचित्तिय है ॥११६॥

६२. त्रासट्ठिमपाचित्तियं—पायन्ती बुट्टापने

श्रावस्ती मे कुछ भिक्षुणियाँ बच्चे को दूध पिलाने वाली माता अथवा धात्री को भिक्षुणी बनाती । तब नियम बनाया गया—

६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति बुट्टापेय्य, पाचित्तियं’ ति ॥११७॥

६२. जो भिक्षुणी बच्चे को दूध पिलाने वाली माता अथवा धात्री को भिक्षुणी बनावे, उसे पाचित्तिय है ॥११७॥

६३. तेसट्ठिमपाचित्तियं—असिक्खितसिक्खीबुट्टापने

श्रावस्ती मे भिक्षुणियाँ ऐसी शिक्षमाणा को उपसंपदा दे दी थी जिन्होंने दो वर्षों तक षट्षमों का पालन नहीं किया । तब नियम बनाया गया—

६३. “या पन भिक्खुनी द्वे वस्सानि छसु घम्मेषु असिक्खितसिक्खी सिक्खमानं बुट्टापेय्य, पाचित्तियं’ ति ॥११८॥

६३. जो भिक्षुणी दो वर्ष तक प्रागातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचरिय, सुसावाद, सुरामेय्यमञ्जपमादट्ठान और विकाल भोजन इन छः घमों का परिपालन न करने वाली शिक्षमाणा को उपसंपादित करे, उसे पाचित्तिय है ॥११८॥

६४. चतुसष्टिमपाचित्तियं—असम्मत्तं बुद्धापणे

षट्धर्मों का परिपालन न करने वाली शिक्षमागा को संघ की अनुमति के बिना ही दीक्षित किये जाने लगा । तब भ० ने नियम बनाया—

६४. “या पन भिक्खुनी द्वे वस्सानि छसु षम्मेषु सिक्खित्तसिक्खं सिक्खमानं सङ्घेन असम्मत्तं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं” ति ॥११६॥

६४. जो भिक्षुणी दो वर्ष तक उक्त छः धर्मों का परिपालन न करने वाली शिक्षमागा को संघ की अनुमति के बिना उपसम्पदा दे, उसे पाचित्तिय है ॥११६॥

६५. पञ्चसष्टिमपाचित्तियं—ऊनद्वादसवस्सबुद्धापणे

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ बारह वर्ष से कम समय वाली गृहणियों को दीक्षित करती थी । ऐसी गृहणियाँ शीत, उष्णता आदि की बाधाओं को सहन नहीं कर पाती थी । तब नियम बनाया गया—

६५. “या पन भिक्खुनी ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२०॥

६५. जो भिक्षुणी बारह वर्ष से कम समय तक गृहणियों के रूप में रहने वालियों को उपसम्पादित करे, उसे पाचित्तिय है ॥१२०॥

६६. असष्टिमपाचित्तियं—असिक्खित्तसिक्खाबुद्धापणे

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ ठीक बारह वर्ष तक गृहणियों के रूप में रहने वालियों को दो वर्ष तक छः धर्मों की शिक्षा दिये बिना दीक्षित करती थी । वे कल्पित-अकल्पित को नहीं समझती थी । तब भ० ने नियम बनाया—

६६. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्स गिहिगतं^१ द्वे वस्सानि छसु षम्मेषु असिक्खित्तसिक्खं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं” ति ॥१२१॥

६६. जो भिक्षुणी परिपूर्ण बारह वर्ष तक घर में गृहणी के रूप में रहने वाली को दो वर्ष तक छः धर्मों की शिक्षा दिये बिना ही उपसंपदा दे, उसे पाचित्तिय है ॥१२१॥

६७. सत्तसष्टिमपाचित्तियं—असम्मत्तबुद्धापणे

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ पूरे बारह वर्ष वाली व्याही गृहणियों को छः धर्मों

की शिक्षा देकर संघ की सम्मति के बिना दीक्षित करती थीं। तब भ० ने नियम बनाया—

६७. “या पन भिक्षुः परिपुण्यद्वादशवर्षं गिहगतं द्वे वस्त्वानि क्षुद्रु ब्रह्मेक्षु विदित्तित्तिसंस्वं सङ्घेन असम्मत्तं बुद्धापेय्य, पाचिच्चिय” ति ॥१२२॥

६७. जो भिक्षुणी पूरे बारह वर्ष की व्याहता को दो वर्ष तक छः धर्मों में शिक्षित करने पर संघ की सम्मति के बिना उपसंपदा दे, उसे पाचिच्चिय है ॥१२२॥

६८. अट्टसट्ठिमपाचिच्चियं—सहजीविनीअननुगह

श्रावस्ती में धुल्लनन्दा भिक्षुणी, सहजीवनी को उपसम्पदा देकर दो वर्ष तक न अनुग्रह (सहायता) करती और न कराती थी। तब यह नियम बनाया गया—

६८. “या पन भिक्षुनी सहजीविनि बुट्टापेत्वा द्वे वस्त्वानि नेव अनुग्रहहेय्य न अनुग्रहहापेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥१२३॥

६८. जो भिक्षुणी सहजीविनी (शिष्या) को उपसंपदा देकर दो वर्ष तक न अनुग्रह (सहायता) करे और न करावे उसे पाचिच्चिय है ॥१२३॥

६९. ऊनसत्तातिमपाचिच्चियं—बुद्धापितपवत्तिनी अवनुबन्धने

श्रावस्ती में भिक्षुणियां उपसंपदा प्राप्त भिक्षुणियों को दो वर्ष तक साथ नहीं रखती थीं। तब नियम बनाया गया—

६९. “या पन भिक्षुनी बुद्धापिनं पवत्तिनि द्वे वस्त्वानि नानुबन्धेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥१२४॥

६९. जो भिक्षुणी उपसंपदा प्राप्त भिक्षुणी को दो वर्ष तक साथ न रखे उसे पाचिच्चिय है ॥१२४॥

७०. सत्तातिमपाचिच्चियं—अवूपकासे

धुल्लनन्दा भिक्षुणी अपनी शिष्या को भिक्षुणी बनाकर, उपसंपादित कर उसे छः पाँच, योजन भी नहीं ले जाती थी। तब भगवान् ने यह नियम बनाया—

७०. “या पन भिक्षुनी सहजीविनि बुद्धापेत्वा नेव वूपकासेय्य न वूपकासापेय्य अन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचिच्चियं” ति ॥१२५॥

७०. जो भिक्षुणी साथ विहार करने वाली शिष्या को उपसंपदा देकर कमसे कम पाँच छः योजन भी न स्वयं ले जाय और न दूसरे को ले जाने दे तो उसे पाचिच्चिय है ॥१२५॥

८. कुमारिभूतवग्गो—ऋद्धमो

७१. एकसत्तम पाच्चित्तियं—कुमारिभूताबुट्टापने

श्रावस्ती में भिक्षुणिया उन्नीस वर्ष की कुमारियों को भिक्षुणी बनाती थीं । ऐसी भिक्षुणिया शीत, उष्ण, पिपासा आदि व्याधियों को सहन करने में अक्षम रहती थी । वह देखकर नियम बनाया गया—

७१. “या पन भिक्खुनी ऊनवीसतिवस्स कुमारिभूतं बुट्टापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१२६॥

७१. जो भिक्षुणी उन्नीस वर्ष की कुमारी को भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१२६॥

७२. द्वासत्तम पाच्चित्तियं—कुमारिभूताबुट्टापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियां पूरे बीस वर्ष की कुमारियों को दो वर्ष तक छः धर्मों का पालन किये बिना ही भिक्षुणी बना देते थे । तब नियम बनाया गया—

७२. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु घममेसु अविक्खित्तमिक्खं बुट्टापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१२७॥

७२. जो भिक्षुणी पूरे बीस वर्ष की कुमारी को दो वर्ष तक छः धर्मों की शिक्षा दिये बिना भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१२७॥

७३. तेसत्तमपाच्चित्तियं—असम्मतताबुट्टापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियां छः धर्म की शिक्षा दो वर्ष तक देने पर भी सघ की अनुमति के बिना पूरे बीस वर्ष की कुमारी को भिक्षुणी बनाती थी । तब नियम बनाया गया—

७३. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु घममेसु सिक्खित्तमिक्खं सङ्घेन असम्मत बुट्टापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१२८॥

७३. जो भिक्षुणी ठीक बीस वर्ष की कुमारी को दो वर्ष तक छः धर्मों की शिक्षा देकर संघ की सम्मति के बिना भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१२८॥

७४. चतुसत्तमपाच्चित्तियं—ऊनदादसवस्साबुट्टापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियां दारह वर्ष से कम अवस्था वाली कुमारियों को भिक्षुणी बनाती थी जो कल्पित—अकल्पित को नहीं समझती थी । तब भगवाद् ने नियम बनाया—

७४. "या पत्र भिक्षुनी ऊनद्वाद्दसवस्तां बुद्धापेय्य, पाचित्तियं" ति ॥१२६॥

७४. जो भिक्षुणी बारह वर्ष से कम अवस्था वाली की भिक्षुणी बनाये, उसे पाचित्तिय है ॥१२६॥

७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं—असम्मताबुद्धापने

आवस्ती में भिक्षुणियाँ ठीक बारह वर्ष वाली को संघ की सम्मति के बिना भिक्षुणी बनाती थी। तब नियम बनाया गया—

७५. "या पत्र भिक्षुनी परिपुयणद्वादसवस्ता संघेन असम्मता बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥१३०॥

७५. जो भिक्षुणी पूरे बारह वर्ष वाली को संघ की अनुमति के बिना भिक्षुणी बनाये, उसे पाचित्तिय है ॥१३०॥

७६. छमसत्ततिमपाचित्तियं—स्त्रीवचसम्पावज्जने

आवस्ती में चण्डकाली भिक्षुणी भिक्षुणी-संघ के पास जाकर अनुमति माँगती। जब अनुमति नहीं मिलती तो 'साधु' कहकर उसे स्वीकार कर लेती। भिक्षुणी-संघ जब दूसरे को अनुमति दे देता तब चण्डकाली क्रोधित होती। इस अवस्था में नियम बनाया गया—

७६. "या पत्र भिक्षुनी—'अल ताव ते, अय्ये, बुद्धापितेना' ति वुच्चमाना 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खियनघामं^१ आपब्बेय्य, पाचित्तियं" ति ॥१३१॥

७६. जो भिक्षुणी "आर्ये ! इसे भिक्षुणी मत बनाओ" कहे जाने पर "साधु (अच्छा)" यह कह देती, पर पीछे क्रोधित होती, उसे पाचित्तिय है ॥१३१॥

७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं—अबुद्धापने

आवस्ती में धुल्लनन्दा भिक्षुणी के पास किसी क्षत्रिणा ने भिक्षुणी होने की याचना की। धुल्लनन्दा ने कहा—"यदि तुम मुझे चीवर दो तो मैं तुम्हें भिक्षुणी बना लूँगी।" इस प्रकार कहने पर बाद में न भिक्षुणी बनाती और न भिक्षुणी बनाने की उत्सुकता दिखाती। तब नियम बनाया गया—

७७. "या पत्र भिक्षुनी सिक्खमानिं—'संघे मे त्व, अय्ये, चीवर

वस्वसि एवाहं तं बुद्धापेस्वामी' स्मि वत्वा, सा पञ्चा अनन्तरायिकिनी नेव बुद्धापेस्य न बुद्धापनाय उत्सुकं करेस्य, पाचिसियं' ति ॥१३२॥

७७. जो भिक्षुणी शिक्षमाणा को—“यदि तुम मुझे बीबर दोगी तो ही मैं तुम्हें भिक्षुणी बनाऊंगी” ऐसा कहकर पीछे वह कोई विघ्न-बाध न होने पर भी उसे न भिक्षुणी बनाये और न भिक्षुणी बनाने की उत्सुकता दिखाये, उसे पाचिसिय है ॥१३२॥

७८. अद्भुतसचित्तमपाचिसियं—अबुद्धापने

श्रावस्ती में किसी शिक्षमाणा ने थुल्लनन्दा भिक्षुणी से भिक्षुणी होने की याचना की। थुल्लनन्दा ने कहा—“यदि तुम मेरे साथ दो वर्ष तक रहोगी तो मैं तुम्हें भिक्षुणी बनाऊंगी।” उसके बाद थुल्लनन्दा न उसे भिक्षुणी बनाती और न भिक्षुणी बनाने के प्रति उत्सुकता दिखाती। तब नियम बनाया गया—

“या पन भिक्खुनी सिक्खमानं—‘सचे मं त्व अय्ये द्वे वस्सानि अनु-
बन्धिससि एवाहं तं बुद्धापेस्वामी' स्मि वत्वा, सा पञ्चा अनन्तरायिकिनी नेव बुद्धापेस्य न बुद्धापनाय उत्सुकं करेस्य, पाचिसियं' ति ॥१३३॥

७८. जो भिक्षुणी शिक्षमाणा को “आयें ! यदि तुम मेरे साथ दो वर्ष रहोगी तभी मैं तुम्हें भिक्षुणी बनाऊंगी” इस प्रकार कहकर पीछे बिना किसी कर्न। के न भिक्षुणी बनाये और न भिक्षुणी बनाने के लिए उत्सुकता दिखाये, उसे पाचिसिय है ॥१३३॥

७९. ऊनासीतिसपाचिसियं—पुरिसससट्टाबुद्धापने

श्रावस्ती में थुल्लनन्दा भिक्षुणी ने पुरुष से संसर्ग करने वाली, और कुमार से संसर्ग करने वाली चण्डी चण्डकाली शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाया। तब नियम बनाया गया—

७९. “या पन भिक्खुनी पुरिसससट्टं कुमारकसंसट्टं चरिड सोकावासं
सिक्खमानं बुद्धापेस्य, पाचिसियं ति ॥१३४॥

७९. जो भिक्षुणी पुरुष (बीस वर्ष से ऊपर) और कुमार (बीस वर्ष से कम) से संसर्ग करने वाली, क्रोधविष्टा, पर दुःखदायी शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाये उसे पाचिसिय है ॥१३४॥

८०. असितिसपाचिसियं—अनुज्वालाबुद्धापने

श्रावस्ती में थुल्लनन्दा भिक्षुणी माता, पिता अथवा स्वामी की आज्ञा के बिना शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाती थी। तब यह नियम बनाया गया—

८०. “या पन भिक्खुनी मातापित्ति, वां स्यामिकेन वा अननुज्जातं सिक्खमानं बुद्धापेय्य, पाच्चित्तिं” ति । १३५॥

८०. जो भिक्षुणी माता-पिता अथवा स्वामी (पति) की आज्ञा के बिना शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१३५॥

८१. एकासीतिमपाच्चित्तियं—पारिवासिक छन्ददानेन बुद्धापने

राजगृह मे धुल्लनन्दा भिक्षुणी ने पारिवासिक छन्ददान से शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाया । तब यह नियम बनाया गया—

८१. “या पन भिक्खुनी पारिवासिक छन्ददानेन सिक्खमानं बुद्धापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१३६॥

८१. जो भिक्षुणी पारिवासिक छन्ददान से शिक्षमाणा को भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१३६॥

८२. द्वासीतिमपाच्चित्तियं—अनुवस्सं बुद्धापने

श्रावस्ती मे भिक्षुणियां प्रत्येक वर्ष भिक्षुणियां बनाती थी । तब नियम बनाया गया—

८२. “या पन भिक्खुनी अनुवस्सं बुट्ठापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१३७॥

८२. जो भिक्षुणी प्रत्येक वर्ष भिक्षुणी बनाये उसे पाच्चित्तिय है ॥१३७॥

८३. तयासीतिमपाच्चित्तियं—द्वे बुद्धापने

श्रावस्ती मे भिक्षुणियां एक वर्ष मे दो भिक्षुणियां बनाती थी । तब नियम बनाया गया—

८३. “या पन भिक्खुनी एकं वस्सं द्वे बुट्ठापेय्य, पाच्चित्तियं” ति ॥१३८॥

८३. जो भिक्षुणी एक वर्ष मे दो को भिक्षुणी बनाये, उसे पाच्चित्तिय है ॥१३८॥

९. छत्तुपाहनवग्गो नवमो

८४. चतुरासीतिमपाच्चित्तियं—छत्तुपाह्वारणे

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियां नीरोम होते हुए भी कम्मभोगियों के समान छाता धारण करती थी । तब नियम बनाया गया—

८४. “या पन भिक्खुनी अगिलाना क्खुपाहनं चारेय्य, पाचिच्चियं”
ति ॥१३१॥

८४. जो भिक्षुणी नीरोग होते हुए भी छाते और जूते धारण करे, उसे पाचिच्चिय है ॥१३१॥

८५. पञ्चासीतिमपाचिच्चियं- यानगमने

श्रावस्ती में नीरोग होते हुए भी षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ यान से यात्रा करती थीं। तब नियम बनाया गया—

८५. “या पन भिक्खुनी अगिलाना यानेन चारेय्य, पाचिच्चियं”
ति ॥१४०॥

८५. जो भिक्षुणी स्वस्थ होते हुए भी वाहन से जाये, उसे पाचिच्चिय है ॥१४०॥

८६. छासीतिमपाचिच्चियं - संघाणीधारणे

श्रावस्ती में किसी भिक्षुणी से किसी स्त्री ने कहा—“यह सङ्घाणी अमुक स्त्री को दे देना।” वह भिक्षुणी जब उस संघाणी को ले गयी तो रास्ते में वह संघाणी धागे से छिन्न-भिन्न हो गई। लोगो ने इसकी निन्दा की। तब नियम बनाया गया—

८६. “या पन भिक्खुनी संघाणि चारेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥१४१॥

८६. जो भिक्षुणी संघाणी (एक प्रकार की माला) को धारण करे, उसे पाचिच्चिय है ॥१४१॥

८७. सत्तासीतिमपाचिच्चियं—अलङ्कारधारणे

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ कामभोगी गृहणियों के समान अलंकार धारण करती थीं। तब नियम बनाया गया—

८७. “या पन भिक्खुनी इत्थालङ्करं चारेय्य, पाचिच्चियं” ति ॥१४२॥

८७. जो भिक्षुणी स्त्रियों के अलंकार को धारण करे, उसे पाचिच्चिय है ॥१४२॥

८८. अट्ठासीतिमपाचिच्चियं—गन्धवयणकनहानं

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ सुगन्धित चूर्ण से कामभोगी गृहणियों के समान नहाती थीं। तब यह नियम बनाया गया—

८८. “या पन भिक्खुनी गन्धकण्णकेन महायेच्च, पाचिच्चियं”
ति ॥१४४॥

८८. जो भिक्षुणी सुगन्धित दूर्ण से नहाये, उसे पाचिच्चिय है ॥१४४॥

८९. ऊननवुतिमपाचिच्चियं—वासितकपिञ्जकनहाने

श्रावस्ती में षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ तिल की खली (तिलपिट्ठ) के सुगन्धित पानी से नहाती थी । तब नियम बनाया गया—

८९. “या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्जाकेन नहायेच्च, पाचिच्चियं”
ति ॥१४५॥

८९. जो भिक्षुणी तिलपिट्ठ (तिल की खली) के सुगन्धित जल से नहाये, उसे पाचिच्चिय है ॥१४५॥

९०. नवुतिमपाचिच्चियं—परिमहापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ भिक्षुणी से कामभोगी गृहणियों के समान अपने शरीर का मर्दन कराती थी । तब नियम बनाया गया—

९०. “या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्महापेच्च वा परिमहापेच्च वा,
पाचिच्चियं” ति ॥१४६॥

९०. जो भिक्षुणी अन्य भिक्षुणी से अपने शरीर का मर्दन कराये अथवा दबवाये, उसे पाचिच्चिय है ॥१४६॥

९१-९३. पाचिच्चियानि—उम्महापने परिमहापने

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ शिक्षमाणा, श्रामणेरी और गृहस्थिनी से अपने देह का मर्दन आदि कराती थी । तब यह नियम बनाया गया—

९१-९३. “या पन भिक्खुनी सिक्खमानस्य पे कामखेरिया...
ये...गिहिनिया उम्महापेच्च वा परिमहापेच्च वा पाचिच्चियं” ति
॥१४७-१४९॥

९१-९३. जो भिक्षुणी शिक्षमाणा अथवा श्रामणेरी अथवा गृहस्थिनी से अपने शरीर का मर्दन कराये अथवा दबवाये, उसे पाचिच्चिय है ॥१४७-१४९॥

९४. चतुनवुतिमपाचिच्चियं—अनापुच्छानिधीवने

श्रावस्ती में भिक्षुणियाँ भिक्षु के सामने बिना पूछे ही आसन पर बैठ जाती थी । तब नियम बनाया गया—

६४. “या पन भिक्खुनी भिक्खुस्त पुरतो अनापुच्छा आसने निहीदेव्य पाचिस्सियं” ति ॥१५०॥

६४. जो भिक्षुणी भिक्षु के सामने बिना पूछे आसन पर बैठे, उसे पचिस्सिय है ॥१५०॥

६५. पञ्चनवुत्तिमपाचिस्सियं—अनोकासकतपञ्चपुच्छने

आवस्ती में भिक्षुणियाँ भिक्षु से बिना समय दिये प्रश्न पूछती थीं। तब यह नियम बनाया गया—

६५. “या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पञ्च पुच्छेव्य, पाचिस्सियं” ति ॥१५१॥

६५. जो भिक्षुणी अवकाश दिये बिना भिक्षु से प्रश्न पूछे, उसे पाचिस्सिय है ॥१५१॥

६६. छनवुत्तिमपाचिस्सियं—असङ्कच्छिकागामपविघने

आवस्ती में कोई भिक्षुणी बिना कन्धुक के किसी गाँव गई। मनुष्यों की दृष्टि उसके सुन्दर अंगों-प्रत्यंगों पर पड़ी। इस घटना को जानकर भगवान् ने यह नियम बनाया—

६६. “या पन भिक्खुनी असङ्कच्छिका गामं पविसेव्य, पाचिस्सियं” ति ॥१५२॥

६६. जो भिक्षुणी कन्धुक के बिना गाँव में प्रवेश करे, उसे पाचिस्सिय है ॥१५२॥

९७-१६६ पाचिस्सियानि

भिक्षुणी पातिमोक्ख के ६७ से १६६ तक की संख्या के नियम भिक्षु पातिमोक्ख के पाचिस्सिय से बिलकुल मिलते-जुलते हैं। मात्र अन्तर यह है कि जहाँ भिक्षु पातिमोक्ख में पुल्लिग शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ भिक्षुणी पातिमोक्ख में ज्जीलिंग का और जहाँ भिक्षुपातिमोक्ख में ज्जीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ भिक्षुणी पातिमोक्ख में पुल्लिग का। इसलिए ऐसे नियमों को यहाँ दुहराना अनावश्यक मानकर उनका मात्र यथाविधि संकेत कर रहा हूँ। पाठक बर्ग विस्तार से पीछे भिक्षुपातिमोक्ख में देख लें।

१. भिक्षुणी पातिमोक्ख के ६७ से १२६ तक के नियम भिक्षुपातिमोक्ख के पाचिस्सिय नियम संख्या १ से ४० तक बिलकुल समान हैं। दोनों में उन्हें

भूतगामवग्ग (६७-११६) तथा भोजनवग्ग (११७-१२६) में विभाजित किया गया है ।

२. भिक्षुपातिमोक्ख के पाचित्तिय नियम ४१ से ४५ तक भिक्षुनी पातिमोक्ख में नहीं हैं ।

३. भिक्षुनी पातिमोक्ख के १२७ से १३६ संख्या तक के पाचित्तिय नियम भिक्षुपातिमोक्ख के पाचित्तिय नियम ४६ से ५५ तक के समान हैं । उन्हें वहाँ चरित्तवग्ग के अन्तर्गत रखा गया है ।

४. भिक्षुनी पातिमोक्ख के १३७ से १४५ तक के पाचित्तिय नियम भिक्षुपातिमोक्ख के ५६ से ६३ तक तथा ६६ वैपाचित्तिय संख्या के समान है । वहाँ उन्हें जोतिवग्ग के अन्तर्गत रखा गया है ।

५. भिक्षुनी पातिमोक्ख के १४६ से १५६ तक के पाचित्तिय नियम भिक्षुपातिमोक्ख के ६८ से ७८ तक के पाचित्तिय नियम संख्या के समान हैं । यहाँ उन्हें दिट्ठवग्ग (पञ्च दसम) में रखा गया है ।

६. भिक्षुनी पातिमोक्ख के १५७ से १६६ तक के पाचित्तिय नियम भिक्षुपातिमोक्ख के ७९ से ८२ तथा ८६ से ८८, ९० और ९२ वें पाचित्तिय नियम संख्या के समान हैं । उन्हें वहाँ धम्मिकवग्ग (सोलसम) के अन्तर्गत रखा गया है ॥ १५३-२२१ ॥

“उद्दिट्ठा खो, अय्यायो, छुवट्ठिसता पाचित्तिया धम्मा । तत्थाय्यायो पुञ्जामि—“कच्चित्तथ परिसुद्धा” ? त्तियं पि पुञ्जामि—“कच्चित्तथ परिसुद्धा” ? त्तियं पि पुञ्जामि—“कच्चित्तथ परिसुद्धा” ! परिसुद्धेत्थाय्यायो तस्मा द्ढण्ही, एवमेतं धारयामी ति ।

आर्याओ ! एक सौ छयासठ पाचित्तिय धम्म कह दिये गये हैं । तब आर्याओं से पूछती हैं—“क्या आप लोग परिसुद्ध है ? दूसरी बार भी पूछती हैं—“क्या आप लोग परिसुद्ध हैं ?” तीसरी बार भी पूछती हैं—“क्या आप लोग परिसुद्ध हैं ?” आर्याओ ! आप लोग परिसुद्ध हैं, इसीलिए मौन हैं, इस प्रकार मैं धारण करती हूँ ।

पाचित्तियकण्डं निट्ठितं

५. पाटिदेसनीयकण्डं (२२२-२२९)

इमे खो पनाय्यायो अट्ठमाटिदेसनीयस धम्मा उद्देषं आगच्छन्ति ।

आर्याओ ! ये आठ पाटिदेसनीय दोष कहे जाते हैं—

१. पठप्रपाटिदेसनीयं—सप्विबिज्यापने

श्रावस्ती मे षड्वर्गीय भिक्षुणियां नीरोग होते हुए भी भी मंगाकर खाती थीं। तब नियम बनाया गया—

१. “या पन भिक्षुनी अगिलाना सप्वि विज्यापेत्वा भुञ्जेय्य, परिदेसेतन्न ताथ भिक्षुनिया—गारय्हं, अय्ये, घम्मं आपज्जिअ असप्पायं पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी” ति ॥२२२॥

१. जो भिक्षुणी नीरोग होते हुए भी भी मंगाकर खाये उस भिक्षुणी को प्रति-
देशना (अपराध की स्वीकृति) करनी चाहिये—आर्ये ! मैंने निन्दनीय, अनुचित
और पाटिदेसनीय कर्म किया है। उस कर्म की मैं प्रतिदेशना करती हूँ ॥१६७॥

२- दुतियादिपाटिदेसनीयानि

श्रावस्ती मे षड्वर्गीय भिक्षुणियां तेल आदि मंगाकर खाती थीं। तब ये
नियम बनाये गये—

२-८ “या पन भिक्षुनी अगिलाना तेलं^१ पे० मधुं पे० फणितं
...पे०.. मच्छुं पे०.. मसं पे०^१ ... खीरं .. पे० दधि विज्यापेत्वा
भुञ्जेय्य, पटिदेसेतन्न ताथ भिक्षुनिया—‘गारय्हं, अय्ये, घम्मं आपज्जिअ
असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी” ति ॥२२३-२२६॥

२-८. जो भिक्षुणी नीरोग होते हुए तेल, मधु, मक्खन, मत्स्य, मांस,
दूध और दधि मंगाकर खाये, उसे प्रतिदेशना करनी चाहिए—आर्ये ! मैंने
निन्दनीय, अनुचित और पटिदेसनीय कर्म किये हैं। उनके लिए मैं प्रतिदेशना
करती हूँ।

उद्दिष्टा खो अथ्यायो, अह पाटिदेसनीया घम्मा । तत्पाथ्यायो
पुच्छामि—“कच्चित्थ परिशुद्धा” ! दुतियं पि पुच्छामि—“कच्चित्थ
परिशुद्धा” ! ततियं पि पुच्छामि—“कच्चित्था परिशुद्धा” ! परिशुद्धेत्थाथ्यायो,
तस्मा दुय्यही, एवमेतं धारयामी ति ।

आर्याओ ! ये आठ प्रातिदेशनीय घर्म कहे गये हैं। तब आर्याओं से पूछती
हूँ—“क्या (आप लोग) इन प्रातिदेशनीयों से परिशुद्ध हैं ?” दूसरी बार भी
पूछती हूँ—“क्या (आप लोग) इनसे परिशुद्ध हैं ?” तीसरी बार भी पूछती
हूँ—“क्या आप लोग इनसे परिशुद्ध हैं ?” आर्यायें परिशुद्ध हैं, इसीलिए
धुपचाप हैं, इस प्रकार मैं इसे धारण करती हूँ।

पाटिदेसनीयकण्डं निद्वितं

६. सेखियकण्ड (२३०-३०४)

इमे खो पनाय्यो सेखिया घम्मा उहेस आगच्छन्ति ।

आर्याओ ! ये पचहत्तर शैक्ष्य धर्म कहे जाते हैं—

१-७५ पठमादिसेखियानि

भिक्षुओं के शैक्ष्य धर्म भिक्षुओं के शैक्ष्य धर्मों से पूर्णतः मिलते-जुलते हैं । इन धर्मों की संख्या पचहत्तर है । ये सभी नियम परिमंडल, उज्जग्घिक, खम्भक, सक्कच्च, कबल, सुरुसुर और पादुका वगैरों में विभक्त हैं । भिक्षुपातिमोवच्छ में इन्हे कृपया देखिये ॥२३०-३०४॥

उद्दिष्टा खो अय्यायो, सेखिया घम्मा । तत्थाय्यायो^१ पुच्छामि—
“कच्चित्थ परिमुद्धा” ? दुतिय पि पुच्छामि—“कच्चित्थ परिमुद्धा” ?
ततियं पि पुच्छामि—“कच्चित्थ परिमुद्ध” ? परिमुद्धेत्याय्यायो, तस्मा,
वुयही, एवमेत धारयामी ति ।

आर्याओ ! ये पचहत्तर धर्म शैक्ष्य धर्म कहे गये हैं । तब आर्याओं से मैं पूछती हूँ—“क्या आप इन शैक्ष्य धर्मों से परिमुद्ध है” ? दूसरी बार भी पूछती हूँ—
“क्या आप लोग इनसे परिमुद्ध है” ? तीसरी बार भी पूछती हूँ—“क्या आप लोग इनसे परिमुद्ध है” ? आर्याएँ इनसे परिमुद्ध है, इसलिए चुप हैं, इस प्रकार मैं धारण करती हूँ ।

सेखियकण्डं निट्ठितं

७. अधिकरणसमथा घम्मा (३०५-३११)

इमे खो पनाय्यायो सत्त अधिकरण समथा घम्मा उहेस आगच्छन्ति ।

आर्याओ ! ये सात अधिकरण समथ धर्म कहे जाते हैं ।

१-७ पठमादि अधिकरणसमथा घम्मा

१-७. उपन्नुप्पन्नानं^१ अधिकरणानं समथाय वूपसमा सम्मुखाविनयो दातव्वो, सतिविनयो दातव्वो, अमूळ हविनयो दातव्वो, पटिञ्जाय कारेतव्वं, येमुय्यसिका, तस्वपापियसिका, तिणवत्थारको ति ॥३०५-३११॥

उत्पन्न और अनुत्पन्न विवादों की शान्ति के लिए सम्मुख विनय देना चाहिए, स्मृति विनय देना चाहिए, अमूढ विनय देना चाहिए, प्रतिज्ञात करण

1. तत्थाय्यायो—स्या०, रो० ।

2. उपन्नुप्पन्नानं—रो० ।

कराना चाहिए, यद्भूमयसिक, तत्पापीयसिक और तृण बिस्तारक (नियमों के माध्यम से विवाद शान्त करना चाहिए) ॥३०५-३११॥

२. उद्दिष्टा खो, अर्थायो, सत्त अधिकरणसमथा घम्मा । तत्थाय्यायो पुञ्जामि—“कच्चित्तथ परिमुद्धा” ? दुतिय पि पुञ्जामि—“कच्चित्तथ परिमुद्धा” ? ततियं पि पुञ्जामि - “कच्चित्तथ परिमुद्धा” ? परिमुद्धेत्याय्यायो, तस्मा तुएही, एवमेतं धारयामी ति ।

हे आर्याओ ! ये सात अधिकरणसमथ धर्म कहे गये हैं । तब आर्याओ से पूछती हूँ—“क्या आप लोग इनसे परिमुद्ध हैं” दूसरी बार भी पूछती हूँ—“क्या आप लोग इनसे परिमुद्ध हैं” ? तीसरी बार भी पूछती हूँ—“क्या आप लोग इनसे परिमुद्ध हैं” ? आर्याओं परिमुद्ध हैं, इसी कारण मीन हैं, इस प्रकार मैं इसे धारणी करती हूँ ।

३. उद्दिट्ठ खो, अर्थायो, निदानं । उद्दिट्ठा अट्ठ पाराजिका घम्मा । उद्दिट्ठा सत्तरस सङ्खादिसेसा घम्मा । उद्दिट्ठा तिस निस्सगिगया पाच्चित्तिया घम्मा । उद्दिट्ठा छवट्ठिसता पाच्चित्तिया घम्मा । उद्दिट्ठा अट्ठ पाटिदेसनीया घम्मा । उद्दिट्ठा संखिया घम्मा । उद्दिट्ठा सत्त अधिकरणसमथा घम्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागत सुत्तपरियापजं अन्वड्ढमासं उद्देसं आगच्छति । तत्थ सन्वादेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि अविवदमानादि विक्खित्तव्वं ति ।

आर्याओ ! निदान कह दिया गया । आठ पाराजिक धर्म कहे गये । सत्रह सङ्खादिसेस धर्म कह दिये गये । तीस निस्सगिगय पाच्चित्तिय कहे गये । एक सौ छयासठ पाच्चित्तिय धर्म कहे गये । आठ पाटिदेसनीय धर्म कहे गये । पचहत्तर सेखिय धर्म कहे गये । सात अधिकरणसमथ धर्म कहे गये । उन भगवान् बुद्ध के इतने ही सूत्र (सुत्त) हैं जिनकी प्रत्येक पक्ष में आवृत्ति की जाती है । उन्हें हमको समग्र रूप में सम्मोदन करते हुए और विवाद न करते हुए सीखना चाहिए ।

भिनञ्जुनीविभङ्गो निट्ठितो

टिप्पणियाँ

१—भिक्षुपातिमोक्ष

१. पाराजिका

१. पाराजिक—ऐसे गम्भीर अपराध हैं जिनसे भिक्षु संघ में नहीं रह सकता। वह अपने उद्देश्य से पतित हो जाता है।

२. बौद्धधर्म में सभी दोष वज्जिपुत्तक भिक्षुओं के माध्यम से आये हुए बताये गये हैं। पर इसमें देश-काल का प्रभाव अधिक होगा।

३. शिक्षाएँ—तीन प्रकार की हैं—अधिशील-शिक्षा, अधिचित्तशिक्षा और अधिप्रज्ञा शिक्षा।

४. भिक्षु भाव को छिपाकर गृहस्थावस्था का स्मरण करना, माता-पिता, भाई, पत्नी के प्रेम को मन में लाना, धन-सम्पत्ति आदि में राग करना, ये सभी भिक्षु की दुर्बलताएँ हैं।

५. सुत्त विभाग के भाष्य में मैथुन धर्म सेवन करने वाले भिक्षुओं के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। वहाँ सुन्दर, सुप्रभा, श्रद्धा आदि भिक्षु और भिक्षुणियों, उपासक और उपासिकाओं के बीच हुए मैथुन धर्मों का निवारण दिया गया है। (पृ० ४२)।

६. उस समय राजगृह में बीस मासे का कार्षापण प्रचलित था। पाद, पादारह अथवा अतिरेकपाद के लिए तथारूप शब्द आया है। लगता है, चोरी से पञ्चमासक अथवा उससे अधिक की वस्तु को ग्रहण किया जाता था। भण्ड के अनेक रू मिलते हैं—भूमट्ट, थलट्ट, आकासट्ट, वेहासट्ट, उदकट्ट, नावट्ट, यानट्ट, भारट्ट, आरामट्ट, विहारट्ट, खेतट्ट, वत्तट्ट, गामट्ट, अरञ्जट्ट आदि (पृ० ५८)। यहाँ निदान भी दिये हुए हैं।

७. इस नियम से सम्बद्ध भिक्षुओं की १०३ कथाएँ दी गई हैं जिनमें भिक्षुओं ने उक्त नियम का उल्लंघन किया।

८. उत्तरिभनुस्सत्थम्म—ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, ज्ञान-दर्शन, मार्गभावना, फलसाक्षात्कार, क्लेशप्रहाण, विनीवारणता, शून्यागार में चित्त की अभिरति। विशुद्धापेक्षी—गृहस्थ, उपासक, आरमिक अथवा आमणेर होने की इच्छा से। ध्यान—प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान। विमोक्ष—शून्यता, अनिमित्त और अप्रणिहित। समाधि—शून्यता, अनियमित और अप्रणिहित। समापत्ति—शून्यता, अनियमित और अप्रणिहित। मार्ग-

भाषना—चार स्मृतिप्रस्थाने, चार सम्यक्प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच ब्रह्म, सात बोध्यंग, और आठ आर्याष्टिङ्गकमार्ग। **फल साक्षात्कार**—स्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी, और अर्हत्त। **क्लेशप्रहाण**—राग, द्वेष और मोह से चित्त की मुक्ति। **शून्यागार** में **अभिरति**—प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान से शून्य स्थान में सन्तोष।

२. संघादिशेष

१. इस दोष में दण्ड देने का अधिकार समूचे सघ को है, बहुत भिक्षु अथवा एक भिक्षु को नहीं—संघो व तस्सा आपत्तिया परिववास देति, मूलाय पटिकस्सति, मानत्ता देति, अब्भेत्ति; न सम्बहुला, न एकपुग्गलो। ते न बुच्चति संबोदिसेसो। (पृ० १५२)। इसकी विनीतवत्यु में ७० ऐसी घटनाएँ दी गई हैं जहाँ यह नियम लागू होता है। इनमें भिक्षु प्रायश्चित्तस्वरूप कुछ समय के लिए संघ से बाहर रहना है।

२. **मातुगाम** के अतर्गत स्त्री, यक्षी, प्रेती, तिर्यञ्ची आदि की गणना की गई है। **परामसनं** में आमसना, परामसना, ओमसना, आलङ्घना, अभिनिगण्हना, गहणं, घुपनं आदि को भी लिया गया है। विनीतवत्यु में इससे सम्बन्धित बीस घटनाओं का उल्लेख है। **दुद्धुल्लाहि वाचाहि** का तात्पर्य है—मल-मूत्र के मार्गों को मैथुन सम्बन्धी अपशब्द कहना।

३. **स्त्रियाँ** १० प्रकार की होती हैं—मातुरक्षित, पितुरक्षित, माता-पिता-रक्षित, भ्रातुरक्षित, भगिनिरक्षित, जातिरक्षित, गोत्ररक्षित, धर्मरक्षित, गर्भ-परिरक्षित और सपरिदण्डा। **पत्नियाँ** १० प्रकार की होती हैं—धनक्रीता, छन्दवासिनी, भोगवासिनी, पटवासिनी, ओदपत्रकिनी, ओभटचुम्बटा, दासी, कम्मकारी, च्चवजाहटा मुहत्तिका (पृ० २००)।

सञ्चरित्ता—जो पुरुष के बीच एक दूसरे का सन्देश लेकर जाना।

४. **सारम्म** का अर्थ है हिंसा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों की हिंसा का उल्लेख मिलता है (पृ० २२२)।

५. **आधिकरण** चार प्रकार का होता है—विवादाधिकरण, अनुवादाधिकरण, आपत्ताधिकरण और किञ्चाधिकरण।

६. **त्सेस** दस प्रकार के हैं—जाति, नाम, गोत्र, लिंग, आपत्ति, पात्र, चीवर, उपाध्याय, आचार्य और शयनासन।

३. अनियता

१. **भलं कम्मनीये**—मैथुन कर्म के योग्य आसन पर। **उपासिका**—बुद्ध,

घर्म और संघ की शरण में गई महिला । अनियत—पाराजिक, संघादिसेस और पाचित्तिय घर्मों में से किसी एक में निश्चित न होना ।

४. निस्तगिय पाचित्तिय

१. निष्ठित चीवर—भिक्षु का वह चीवर जो पूर्व चीवर के नष्ट हो जाने पर तैयार किया गया हो । कठिन चीवर वह है जो वर्षावास के अन्त में सघ के माध्यम से गृहस्थ द्वारा भिक्षु के सम्मान में प्रदान किया जाता है । चीवर—भिक्षु के तीन वस्त्र होते हैं—अन्तरवासिक (लुङ्गी) । उत्तरासंग (चादर), और सघाटी (दोहरी चादर) । निस्तगिय पाचित्तिय—ऐसे अपराध हैं जिनका प्रतिकार सघ, अधिकांश भिक्षु अथवा एक भिक्षु के सामने स्वीकार कर उस वस्तु को छोड़ देने पर हो जाता है ।

२. अकाल चीवरं नाम अनियते कठिने एकादसमासे उपपन्नं, अत्यिने कठिने सत्तमासे उपपन्नं, काले पि आदिस्स दिन्नं, एत अकालचीवरं नाम ।

३. अञ्जातिका (अज्ञातिका) भिक्षुणी वह है जिससे उसके माता-पिता की सात पीढ़ी तक का सम्बन्ध न हो ।

४. अभट्टुं पवारय्य—जितनी इच्छा हो, उतना ग्रहण करो । सन्तरुत्तरपरमं—आवश्यकता से कम अर्थात् यदि तीन चीवर नष्ट हुए हों तो दो ग्रहण करना चाहिए, एक नष्ट हुआ हो तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

५. चीवरचेत्तापन्नं—का तात्पर्य है चीवर के लिए एकत्रित किया गया हिरण्य, स्वर्ण, मुक्ता, मणि, प्रवाल, फालक, पटक आदि । चेतापेत्वा—परिवर्तन कर (परिवर्त्तेत्वा) । पुब्बे अप्पवारितो—पुब्बे अबुत्तो होति “कीदिसेन ते, भन्ने, चीवरेन अन्धो, कीदिस ते चीवर चेतांनमी” ति !

६. रुपिय—इसमें कार्पाषण, लोहमासक, दारुमासक जनुमासक सम्मिलित है । अट्ठकथा में सोने, चाँदी, तंबू काष्ठ, अस्थि, चर्म, और लाख के सिक्कों के भी व्यवहार का उल्लेख मिलता है ।

७. पात्र—तीन प्रकार के होते हैं - उच्छृष्ट, मज्झिमा और ओमका । ये भेद भोजन रखने के परिमाण के आधार पर किये गये हैं ।

८. आषाढ़ पूर्णिमा तक ग्रीष्म ऋतु रहती है । उसके बाद की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक वर्षा ऋतु रहती है (अट्ठकथा) ।

९. बरसात के कारण चीवर गीला हो जाने पर तथागत ने लुङ्गी जैसा एक चीवर पहिनुने का विधान किया था । उसी को वार्षिक शाटिका कहा जाता है ।

१०. छः प्रकार के सूत होते हैं—शौम, कार्पासिक, कीसेय, कम्बल, क्षाण, और भङ्ग ।

११. चीवर काज—आश्विन पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय ।

५. पाचित्तिय (अनार्य व्यवहार)

१. आठ अनार्य व्यवहार कहे गये हैं अदिठ, अस्तुत, अमुत, अविञ्जात, दिठ, सुत, मुन और विञ्जात । भिक्षु प्रायश्चित्त करने के उपरान्त पाचित्तिय अपराधों में मुक्त हो जाता है ।

२. ओमसबाद १० प्रकार का होता है—जाति, नाम, कर्म, गोत्र, विल्य, अबाध, लिंग, क्लेश, आपत्ति और आक्रोश । इन दसों के अनेक भेद, प्रभेद भी मिलते हैं ।

३. पैशून्य भी इसी प्रकार १० प्रकार का होता है ।

४. विभङ्ग में भिक्षु शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

भिक्षुति भिक्षुको ति भिक्षु, खिक्खावरिय अङ्गुपगतो ति भिक्षु, भिन्नपटधरो ति भिक्षु, समञ्जाय भिक्षु, पटिञ्जाय भिक्षु, एहि भिक्षु ति भिक्षु, तीहि सरागमनेहि उअसम्पन्नो ति भिक्षु, भद्रो भिक्षु, सारो भिक्षु, सेखो भिक्षु, असेखो भिक्षु, समग्गेन सङ्गेन अत्तिचतुत्थेन कम्मेन अकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्षु । तत्र य्वायं भिक्षु समग्गेन सङ्गेन अत्तिचतुत्थेन कम्मेन अकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, अय इमस्मि अत्ये अधिप्पतो भिक्षु ति ।

५. दस कारणों से भ० ने शान्तापद बनाये । (मूल देखिये)

६. भूतमान पाँच बीजों से उत्पन्न होते हैं—मूलबीज, खन्धबीज, फलबीज, अन्नबीज, बीजबीज । मूलबीज—हल्दी, शृङ्गवेद, वच, उसीर आदि । खन्धबीज—अश्वत्थ, निग्रोध, उदुम्बर आदि । फलबीज—इंगु, बेलु आदि । अन्नबीज—अज्जुक, हिरिवेर आदि । बीजबीज—पुव्वण, अपरण आदि ।

७. मंच और पीठ चार प्रकार के होते हैं—मसारक, बुन्दिका बट्ट, कुलीरपादक और अहञ्चपादक । भिसि पाँच प्रकार के हैं—उण्णभिसि, चोलभिसि, वाकभिसि, तिणभिसि और पण्णभिसि । कोच्छ चार प्रकार के हैं—वाकमय, उसीरमय, मुञ्जमय और बन्नजमय ।

८. शय्या के प्रकार—भिसि, चिमिलिका उत्तरत्थरण, मुम्मत्थरण तट्टिका, चम्मरखण्ड, निसीदन, पच्चत्थारण, तिणसन्थार और पण्णसन्थार ।

९. महत्तक—स्वामी वाला । यवद्वारकोसा—पिट्ठसङ्घाट के चारों

ओर का हस्तपास । अगला—अर्गला अथवा बेंड़ा । आलोक सन्धि—
जंगला अथवा सांच ।

१०. आमिस हेतु—चीवर पिण्डपात, शयनासन, ग्लानप्रत्ययमौषज्य-
परिहार, सत्कार, गरुकार, मनन, बन्दन और पूजन ।

११. परस्पर भोजन का तात्पर्य है जिस भोजन के लिए निमन्त्रित हुए,
पर वह भोजन न कर अन्य भोजन करना ।

१२. भोजनीय पांच प्रकार का होता है—भात, दाल, सत्तू, मत्स्य और
मांस ।

१३. सन्निधिकारक का तात्पर्य है—आज इकट्ठा किया गया भोजन
कल खाया जाय ।

१३. मुरा पकी शराब को कहते हैं । इसके भेद हैं—पिट्ठसुरा, पूवसुरा,
मोदनसुरा, किण्णपविखत्ता और सम्भारसंयुता । मेरय कच्ची शराब कही
जाती है । उसके भेद हैं—पुष्पासव, फलासव, मध्यासव, गुळासव ।

१४. सामग्योर दस शिक्षापदों को धारण करने वाला । विकल्पना
(परिवर्तन) दो प्रकार का है—सम्मुखविकल्पना और पलुखाविकल्पना ।

१५. अधिकरण चार प्रकार के हैं—विवादाधिकरण, अनुवादाधिकरण,
अपत्ताधिकरण, किञ्चाधिकर ।

१६. मंच चार प्रकार का होता है—मसारक, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादक
और आहृच्चपादक । पीठ भी इसी प्रकार चार प्रकार के ही होते हैं ।

१७. तूत तीन प्रकार का है—रुखतूल, लतानूल और पोटकितूल ।

६. पाटिदेसनीय

गृहस्थों के घरों में जाकर खाद्य-भोज्य सामग्री को ग्रहण करनेवालियों के
हाथों से ग्रहण करना दुष्कृत है और उसे लेकर जहाँ कहीं भी उपभोग करना
पाटिदेसनीय (प्रातिदेसनीय) है । इसमें अन्य भिक्षुओं के समझ अपने दोष को
स्वीकार कर लिया जाता है और भविष्य में न करने का वचन दिया जाता है ।

७. सेखिय धम्मा

इसमें भिक्षु के शिष्ट व्यवहार विषयक ७५ नियमों का निधान किया
गया है ।

८. अधिकरण समथा धम्मा

संध में विवाद उपस्थित हो जाते पर उन्हें शान्त करने के उपायों पर यहाँ
विचार किया गया है ।

२. भिक्खुनीपातिमोक्ख

१. पारजिकं

१. भिक्खुनी—विभङ्ग में भिक्षुणी का अर्थ भिक्षु के समान ही दिया गया है।
२. अवरसुता—सारता। अधकखक—निम्नभाग।

३. संघादिशेष

१. उस्सयवादिक्का—अट्टकारिका। संघादिसेस का तात्पर्य है—

सङ्घादिसेसं ति सङ्घो व तस्सा आपत्तिया मानत्तं देति मूलाय पटिकस्सति अब्भेति, न सम्भहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी। तेन वुच्चति सङ्घादिसेसो ति। तस्सेव आपत्तिनिकायस्स नामकमं अघवचनं। तेन पि वुच्चति सङ्घादिसेसो ति।

२. पापसिलोका—मिथ्याजीविका। बिहेसिका—प्रतिक्रोशन।

४. पाचित्तिय—

१. तलघाटक का अर्थ श्री राहुल जी ने कृत्रिम मैथुन किया है। विभङ्ग में इसका अर्थ इस प्रकार दिया है—तलघाटक नाम सम्फस्स सादियन्ती अन्तमसो ज्जपलपत्तेन पि मुलकरणे पहार वेत्ति ॥६०॥

२. जनुमट्टक शब्द का अर्थ राहुल जी ने लाख का बना मैथुन-साधन किया है। विभङ्ग में इस शब्द का अर्थ लिखा है—जनुमट्टक नाम जनुमय कट्ठमय पिठमयं मत्तिकामयं (पृ० ३५५)। इसका उपयोग उस समय निरोध के रूप में किया जाता होगा।

३. सच्चार—गूथ। पस्साव—पुत्त। सङ्कारं—कचवरं। विधासं—चलकानि वा अट्ठकानि वा उच्छिट्ठोदक वा। यह विभङ्ग में दिया है।

४. अज्झोकासे का तात्पर्य है खुला स्थान जो दीवाल, कपाट आदि से ढका न हो।

भिक्खुनी पातिमोक्ख में आगत पारिभाषिक शब्द प्रायः वही हैं जो भिक्खु-पाति मोक्ख में आये हैं (अतः उन पर पृथक् रूप से यहाँ विचार नहीं किया गया है)।

नोट—पाठान्तर में रो०, सी०, स्या०, तथा भ० सङ्केत क्रमशः रोमन, सिंहली, स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) संस्करणों के लिए प्रयुक्त है। ये पाठान्तर अद्येय भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा सम्पादित नागरी संस्करण पर आधारित है।

