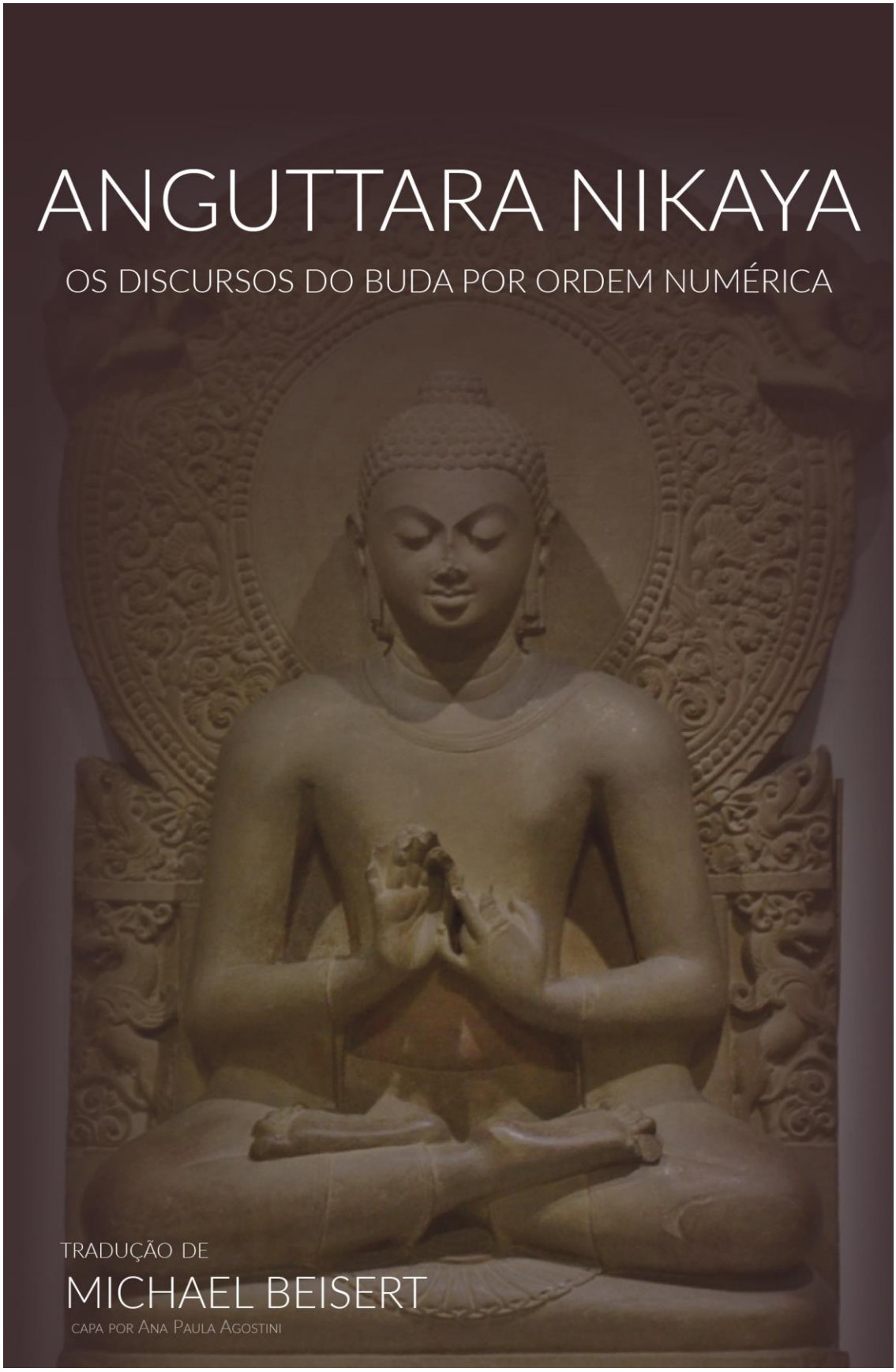
ANGUTTARA NIKAYA

OS DISCURSOS DO BUDA POR ORDEM NUMÉRICA



TRADUÇÃO DE

MICHAEL BEISERT

CAPA POR ANA PAULA AGOSTINI

Introdução **13**

Livro do Um **17**
Rupadi Sutta (AN I.1-10) - Obsessões *17*
Nivaranappahana Sutta (AN I.11-20) - *18*
Abandonando os Obstáculos *18*
Akammaniya Sutta (AN I.21,22–23,24-29,30) – Intratável *19*
Adanta Sutta (AN I.31-40) Indomada *20*
Panihitaccha Sutta (AN I.47-48) - Direcionado *20*
Pabhassara Sutta (AN I.49-52) – Luminosa *21*
Accharasanghata Sutta (AN I.56-60) - Benéfico *21*
Viriyambhadi Sutta (AN I.64-71) - *22*
Despertar da Energia *22*
Pamadadi Sutta (AN I.130-139) - Diligência *23*
Athana Sutta (AN I.268-270) - Impossível *23*
Ekadhamma Sutta (AN I.306-318) - Uma Coisa *24*
Kayagatasati Sutta (AN I.575) – *26*
Atenção Plena no Corpo *26*
Kayagatasati Sutta (AN I.576-582) – *26*
Atenção Plena no Corpo *26*
Kayagatasati Sutta (AN I.583-590) – *26*
Atenção Plena no Corpo *26*

Livro dos Dois **27**
Upaññata Sutta (AN II.5) - Conhecimento *27*
Samyojana Sutta (AN II.6) - Grilhões *28*
Sukka Sutta (AN II.8) - Puras *28*
Lokapala Sutta (AN II.9) - Duas Qualidades Puras *28*
Adhikarana Sutta (AN II.11-13) - Auto-exame *28*
Ekamsena Sutta (AN II.18) - Definitivamente *29*
Kusala Sutta (AN II.19) – Benéfico *30*
Antaradhanaya Sutta (AN II.20) - Desaparecimento *31*
Abhasita Sutta (ANII.23) - Não Declarado *31*
Neyyatha Sutta (ANII.24-25) - Interpretação *31*
Vijja-bhagiya Sutta (AN II.29) - *32*
Contribuem para o Conhecimento *32*
Samacitta Sutta (AN II.32) - Mentes Similares *32*
Kataññu Sutta (AN II.33) - *33*
Retribuindo os Próprios Pais *33*
Akiriyam Sutta (AN II.34) - Não-ação *33*
Kandarayana Sutta (AN II.38) - Para Kandarayana *34*
Parisa Sutta (AN II.42) - Grupos *34*
Parisa Sutta (AN II.47) - Grupos *35*
Sukha Sutta (AN II.64-76) - Felicidade *36*
Asa Sutta (AN II.118-129) - Desejos *37*
Ayacana Sutta (ANII.134-136) - Aspiração *38*
Dana Sutta (ANII.141-150) - Generosidade *39*
Samapatti Sutta (ANII.163-179) - *40*
Realização Meditativa *40*

Sekha Sutta (ANII.200-209) - Treinando 41
Ragapeyyalam Sutta (AN II.310-479) - Repetições 41

Livro dos Três **41**
Lakkhana Sutta (AN III.2) – Características 42
Akusala Sutta (AN III.6) - Prejudicial 42
Savajja Sutta (AN III.7) - Censurável 42
Sabyabajjha Sutta (AN III.8) - Aflitivo 43
Asamsa Sutta (ANIII.13) - Anseio 43
Rathakara (Pacetana) Sutta (AN III.15) – 45
O Construtor de Carruagens 45
Apannaka Sutta (ANIII.16) 47
O Caminho Incontrovertível 47
Devaloka Sutta (ANIII.18) - Mundo dos Devas 48
Papanika (pathama) Sutta (AN III.19) - O Lojista (1) 48
Papanika (dutiya) Sutta (AN III.20) - O Lojista (2) 49
Gilana Sutta (AN III.22) – Enfermo 50
Sankhara Sutta (AN III.23) - Formações Volitivas 51
Vajirupama Sutta (AN III.25) – Como um Diamante 52
Guthabhani Sutta (AN III.28) - Bosta 52
Andha Sutta (AN III.29) - Cego 53
Avakujja Sutta (AN III.30) - Invertido 55
Ananda Sutta (AN III.32) - Ananda 57
Nidana Sutta (AN III.34) - Origem Dependente 57
Hatthaka Sutta (AN III.35) - Hatthaka 59
Sukhamala Sutta (AN III.39) - Refinamento 61
Tithana Sutta (AN III.42) - Casos 63
Pandita Sutta (AN III.45) - O Sábio 63
Sankhatalakkhana Sutta (AN III.47) - 63
Características do Condicionado 63
Pabbataraja Sutta (AN III.48) - Rei das Montanhas 64
AññataraBrahmana Sutta (AN III.53) - 65
Um Certo Brâmane 65
Paribbajaka Sutta (AN III.54) - Um Errante 66
Nibbuta Sutta (AN III.55) - Nibbana Visível 67
Vaccha Sutta (AN III.57) - Vaccha 68
Tittha Sutta (AN III.61) - Sectários 69
Kalama Sutta (AN III.65) – Para os Kalamas 73
Salha Sutta (AN III.66) - Salha 79
Kathavatthu Sutta (AN III.67) – 82
Tópicos para Conversação 82
Tittha Sutta (AN III.68) – Sectários 84
Channa Sutta (AN III.71) - Channa 86
Nivesaka Sutta (AN III.75) - Devem ser Encorajados 88
Bhava Sutta (AN III.76-77) - Ser/Existir 89
Silabbata Sutta (AN III.78) – Preceito e Prática 90
Vajjiputta Sutta (AN III.85) - O Jovem Vajji 91
Sikkha Sutta (AN III.86) - O Treinamento 91
Sikkhataya Sutta (AN III.89-90) - Os Treinamentos 93
Accayika Sutta (AN III.93) – Urgente 93

Maajaniya Sutta (ANIII.96-97-98) - Puro Sangue 94
Lonaphala Sutta (AN III.99) – O Punhado de Sal 95
Parisudhovaka Sutta (AN III.100) – Purificação 98
Nimitta Sutta (AN III.101) – Sinais 101
Pubbesambodha Sutta (AN III.103) - 102
Antes da Iluminação 102
Assada Sutta (AN III.105) - Gratificação 102
Atitti Sutta (AN III.108) - Não Sacia 103
Nidana Sutta (AN III.111) - Origem Dependente 103
Vipattisampada Sutta (AN III.117) - 104
Fracasso e Sucesso 104
Moneyya Sutta (AN III.123) – Perfeição 105
Bhandana Sutta (AN III.124) - Brigas 105
Bharandukalama Sutta (AN III.126) - Bharandu 106
Anuruddha Sutta (AN III.128) - Para Anuruddha 108
Paticchanna Sutta (AN III.129) - Em Segredo 108
Lekha Sutta (AN III.133) - Inscrições 109
Dhamma-niyama Sutta (AN III.134) – 109
A Regularidade do Dhamma 109
Mitta Sutta (AN III.135) – O Amigo 110
Kesakambala (AN III.137) - Cobertor de Pêlos 110
Vandana (AN III.155) - Bom Dia 111
Ragapeyyalam Sutta (AN III.183-352) - Repetições 111

Livro dos Quatro **112**
Anubuddha Sutta (AN IV.1) – Despertar 112
Anusota Sutta (AN IV.5) – Com a Torrente 113
Appassuta Sutta (AN IV.6) - Pouco Aprendizado 114
Sobhana Sutta (AN IV.7) - Adorno 116
Vesarajja Sutta (AN IV.8) - Autoconfiante 116
Yoga Sutta (AN IV.10) - Grilhão 117
Cara Sutta (AN IV.11) – Caminhando 119
Sila Sutta (AN IV.12) – Virtude 120
Samvara Sutta (AN IV.14) - Contenção 121
Uruvela (pathama) Sutta (AN IV.21) - Uruvela (1) 122
Uruvela (dutiya) Sutta (AN IV.22) - Uruvela (2) 124
Kalakarama Sutta (AN IV.24) – No Parque de Kalaka 125
Brahmacariya Sutta (AN IV.25) - A Vida Santa 126
Kuha Sutta (AN IV.26) - Enganadores 127
Santutthi Sutta (AN IV.27) - Satisfeito 127
Ariya-vamsa Sutta (AN IV.28) – 128
O Discurso das Tradições dos Nobres 128
Dhammapada Sutta (AN IV.29) - Fatores do Dhamma 130
Siha Sutta (AN IV.33) – O Leão 130
Aggappasada Sutta (AN IV.34) - Objetos de Fé 131
Vassakara Sutta (AN IV.35) – Vassakara 133
Dona Sutta (AN IV.36) – Dona 135
Aparihani Sutta (AN IV.37) – Sem Decair 136
Samadhi Sutta (AN IV.41) – Concentração 138
Kodhagaru Sutta (AN IV.43) - Raiva 139

Rohitassa Sutta (AN IV.45) – Rohitassa 140
Vipallasa Sutta (AN IV.49) – Distorções 141
Samvasa Sutta (AN IV.53) - Maridos e Esposas 142
Samjivi Sutta (AN IV.55) - A Mesma Vida 143
Rupa Sutta (AN IV.65) - Forma 144
Saraga Sutta (AN IV.66) - Cobiçoso 145
Ahina Sutta (AN IV.67) - Por uma Cobra 145
Padhana Sutta (AN IV.69) - Esforço 147
Sappurisa Sutta (AN IV.73) - A Pessoa Verdadeira 147
Acintita Sutta (AN IV.77) – Inconjecturável 149
Vanijja Sutta (AN IV.79) - Negócio 150
Samadhi Sutta (AN IV.94) - Concentração 151
Chavalata Sutta (AN IV.95) - O Pedaço de Lenha 152
Sikkhapada Sutta (AN IV.99) - 153
Regras de Treinamento 153
Valahaka (pathama) Sutta (AN IV.101) - 154
Nuvens Carregadas de Chuva (1) 154
Valahaka (dutiya) Sutta (AN IV.102) - 155
Nuvens Carregadas de Chuva (2) 155
Udakarahada Sutta (AN IV.104) - Lagoas 156
Asivisa Sutta (AN IV.110) - Cobras 157
Kesi Sutta (AN IV.111) – 158
Para Kesi o Treinados de Cavalos 158
Patoda Sutta (AN IV.113) - A Espora 159
Arakkha Sutta (AN IV.117) - Proteção 161
Attanuvada Sutta (AN IV.121) - 162
Repreender a si Mesmo 162
Umibhaya Sutta (AN IV.122) - Ondas 163
Jhana Sutta (AN IV.123) - Jhana 166
Jhana Sutta (AN IV.124) - Jhana 167
Puggala Sutta (AN IV.125) - Pessoas 168
Sila Sutta (AN IV.136) - Virtude 168
Dhammakathika Sutta (AN IV.139) - 169
Oradores do Dhamma 169
Kala Sutta (AN IV.147) - Tempo 169
Roga Sutta (AN IV.157) - Enfermidade 170
Bhikkhuni Sutta (AN IV.159) – A Monja 170
Vitthara Sutta (AN IV.162) - Em Detalhe 172
Asubha Sutta (AN IV.163) - Coisas Repulsivas 174
Khama (pathama) Sutta (AN IV.164) - Paciente (1) 175
Khama (dutiya) Sutta (AN IV.165) - Paciente (2) 176
Sasankhara Sutta (AN IV.169) - Através do Esforço 176
Yuganaddha Sutta (AN IV.170) - Em Tandem 178
Kotthita Sutta (AN IV.174) - Kotthita 179
Upavana Sutta (AN IV.175) - Upavana 180
Jambali Sutta (AN IV.178) – A Lagoa de Efluentes 181
Nibbana Sutta (AN IV.179) - Nibbana 182
Patibhoga Sutta (AN IV.182) - Sem Proteção 182
Suta Sutta (AN IV.183) - Aquilo que é Ouvido 183
Abhaya Sutta (AN IV.184) – Destemido 184

Ummagga Sutta (AN IV.186) - Perspicácia *186*
Sacchikaraniya Sutta (AN IV.189) - Realização *188*
Thana Sutta (AN IV.192) – Características *188*
Tanha Sutta (AN IV.199) – Desejo *191*
Pema Sutta (AN IV.200) – Afeição *192*
Ariyamagga Sutta (AN IV.235) – O Nobre Caminho *195*
Pariyesana Sutta (AN IV.252) – Buscas *196*
Kula Sutta (AN IV.255) – Sobre Famílias *197*
Malunkyaputta Sutta (AN IV.257) - Malunkyaputta *197*
Ragapeyyalam Sutta (AN IV.274-783) - Repetições *198*

Livro dos Cinco **200**
Vitthara Sutta — Em Detalhe (AN V.2) *200*
Dukkha Sutta (AN V.3) - Sofrimento *201*
Vitthara Sutta (AN V.14) - Em Detalhe *201*
Datthabba Sutta (AN V.15) – Para ser Visto *202*
Agarava (pathama) Sutta (AN V.21) – *203*
Desrespeitoso (1) *203*
Agarava (dutiya) Sutta (AN V.22) – Desrespeitoso (2) *203*
Dussila Sutta (AN V.24) – Sem Virtude *204*
Anugghita Sutta (AN V.25) - Suportado *204*
Vimuttayatana Sutta (AN V.26) – *205*
Cinco Bases para a Libertação *205*
Samadhi Sutta (AN V.27) – Concentração Imensurável *206*
Samadhanga Sutta (AN V.28) – *207*
Os Fatores da Concentração *207*
Cankama Sutta (AN V.29) - Meditação Andando *211*
Nagita Sutta (AN V.30) – Nagita *211*
Sumana Sutta (AN V.31) - Sumana *213*
Cundi Sutta (AN V.32) - Cundi *215*
Siha Sutta (AN V.34) – Para o General Siha *217*
Dananisamsa Sutta (AN V.35) - *218*
Benefícios da Generosidade *218*
Kaladana Sutta (AN V.36) – Oferendas Oportunas *219*
Bhojana Sutta (AN V.37) – Refeição *219*
Mahasalaputta Sutta (AN V.40) - Árvores Sal *220*
Ittha Sutta (AN V.43) – O que é Bem-vindo *220*
Dhana Sutta (AN V.47) - Tesouro *222*
Alabbhaniyathana Sutta (AN V.48) - *223*
Não Pode ser Obtido *223*
Kosala Sutta (AN V.49) – Kosala *224*
Avarana Sutta (AN V.51) - Obstáculos *227*
Padhaniyanga Sutta (AN V.53) - Fatores *228*
Asamaya Sutta (AN V.54) - Ocasiões *228*
Upajjhatthana Sutta (AN V.57) – Temas para Reflexão *229*
Sañña (pathama) Sutta (AN V.61) - Percepção (1) *232*
Sañña (dutiya) Sutta (AN V.62) - Percepção (2) *232*
Nibbida Sutta (AN V.69) - Desencantamento *233*
Asavakkhaya Sutta (AN V.70) - *233*
A Destruição das Impurezas *233*

Cetovimuttiphala Sutta (AN V.71) - 233
Fruto da Libertação da Mente 233
Dhammavihari (pathama) Sutta (AN V.73) - 234
Permanece com o Dhamma (1) 234
Dhammavihari (dutiya) Sutta (AN V.73) - 235
Permanece com o Dhamma (2) 235
Yodhajiva Sutta (AN V.76) - Guerreiros 236
Nagatabhaya (dutiya) Sutta (AN V.78) - 241
Perigos Futuros (2) 241
Nagatabhaya (tatiya) Sutta (AN V.79) - 243
Perigos Futuros (3) 243
Thera Sutta (AN V.88) - Sênior 244
Sekha Sutta (AN V.90) - Treinando 246
Byakarana Sutta (AN V.93) - Declarações 247
Sutadhara Sutta (AN V.96) - Ouviu muito 248
Katha Sutta (AN V.97) - Conversa 248
Arañña Sutta (AN V.98) - Habita na Floresta 248
Andhakavinda Sutta (AN V.114) - Em Andhakavinda 249
Gilana Sutta (AN V.121) - Enfermo 249
Satisupatthita Sutta (AN V.122) - 250
Estabelecimento da Atenção Plena 250
Vapakasa Sutta (AN V.127) - Vivendo Separado 250
Parikuppa Sutta (AN V.129) - Lesões 251
Yassamdisam Sutta (AN V.134) - Qualquer Quadrante 251
Tikandaki Sutta (AN V.144) - Tikandaki 252
Asappurisadana Sutta (AN V.147) - 253
As Oferendas de uma Pessoa Falsa 253
Sappurisadana Sutta (AN V.148) - 253
As Oferendas de uma Pessoa Verdadeira 253
Samayavimutta (pathama) Sutta (AN V.149) - 254
Libertação Temporária (1) 254
Samayavimutta (dutiya) Sutta (AN V.150) - 254
Libertação Temporária (2) 254
Saddhammasammo Sutta (AN V.154) - 255
Declínio do Verdadeiro Dhamma 255
Dukkatha Sutta (AN V.157) - 255
Discurso Endereçado Incorretamente 255
Udayin Sutta (AN V.159) – A Respeito de Udayin 257
Aghatapativinaya (pathama) Sutta (AN V.161) – Removendo a Raiva (1) 258
Aghatapativinaya (dutiya) Sutta (AN V.162) – 259
Removendo a Raiva (2) 259
Pañhapuccha Sutta (AN V.165) - Perguntando 261
Khippanisa Sutta (AN V.169) - Rápida Compreensão 261
Candala Sutta (AN V.175) – Os Párias 262
Piti Sutta (AN V.176) - Êxtase 262
Vanijja Sutta (AN V.177) – 263
Negócios (Modo de Vida Incorreto) 263
Gihi Sutta (AN V.179) - Um Leigo 263
Vaca Sutta (AN V.198) – Um Enunciado 266
Nissaraniya Sutta (AN V.200) – Escapatória 266

Dhammassavana Sutta (AN V.202) – *268*
Ouvindo o Dhamma *268*
Vinibandha Sutta (AN V.206) - Grilhões *268*
Khanti (pathama) Sutta (AN V.215) - Paciência (1) *269*
Khanti (dutiya) Sutta (AN V.216) - Paciência (2) *269*
Atiniva Sutta (AN V.223) - *270*
Residindo por Muito Tempo *270*
Sobhana Sutta (AN V.233) - Adorno *270*
Bahupakara Sutta (AN V.234) - Grande Ajuda *270*
Anukampa Sutta (AN V.235) - Compaixão *271*
Vannaraha Sutta (AN V.237) - Merece Censura *271*
Macchariya Sutta (AN V.254-271) – Egoísmo *272*
Ragapeyyalam Sutta (AN V.303-1152) - Repetições *274*

Livro dos Seis **275**
Ahuneyya Sutta (AN VI.1) - Merecedor de Oferendas *275*
Indriya Sutta (AN VI.3) - Faculdades *276*
Mahanama Sutta (AN VI.10) - Mahanama *276*
Saraniya Sutta (AN VI.12) - Cordialidade *279*
Nissaraniya Sutta (AN VI.13) – Escapatória *280*
Bhaddaka Sutta (AN VI.14) - Uma Morte Boa *281*
Anutappiya Sutta (AN VI.15) - Arrependimento *282*
Nakula Sutta (AN VI.16) – Os pais de Nakula *283*
Maranassati (pathama) Sutta (AN VI.19) – *285*
Atenção Plena na Morte (1) *285*
Maranassati (dutiya) Sutta (AN VI.20) – *287*
Atenção Plena na Morte (2) *287*
Himavanta Sutta (AN VI.24) - O Himalaia *288*
Sekha Sutta (AN VI.31) - Treinando *288*
Chalangadana Sutta (AN VI.37) - *289*
Generosidade com Seis Fatores *289*
Daruka-khandha Sutta (AN VI.41) – *290*
A Pilha de Madeira *290*
Ina Sutta (AN VI.45) – Dívida *291*
Cunda Sutta (AN VI.46) – Cunda *292*
Sanditthika Sutta (AN VI.47) – *294*
Visível no Aqui e Agora *294*
Khema Sutta (AN VI.49) - Com Khema *294*
Indriyasamvara Sutta (AN VI.50) – *295*
Contenção das Faculdades *295*
Khattiya Sutta (AN VI.52) - Khattiya *296*
Sona Sutta (AN VI.55) – Acerca de Sona *298*
Phagguna Sutta (AN VI.56) - Phagguna *301*
Asava Sutta (AN VI.58) - Impurezas *303*
Hatthisariputta Sutta (AN VI.60) - Hatthi *305*
Majjhe Sutta (AN VI.61) - Meio *309*
Nibbedhika Sutta (AN VI.63) - Penetrante *311*
Sihanada Sutta (AN VI.64) - O Rugido do Leão *318*
Sanganikarama Sutta (AN VI.68) – Companhias *320*
Bala Sutta (AN VI.72) - Poder *321*

Tajhana Sutta (AN VI.74) - Primeiro Jhana 321
Sukhasomanassa Sutta (AN VI.78) - 322
Alegria e Felicidade 322
Avaranata Sutta (AN VI.86) – Impedimentos 322
Kammavaranata Sutta (AN VI.87) – 322
Obstruções por Kamma 322
Sussusati Sutta (AN VI.88) - Deseja Ouvir 323
Bhabbatthana (dutiya) Sutta (AN VI.93) - 324
Impossível (2) 324
Bhabbatthana (catuttha) Sutta (AN VI.95) - 324
Impossível (4) 324
Anisansa Sutta (AN VI.97) – Recompensas 324
Anicca Sutta (AN VI.98) - Impermanente 324
Anavatthita Sutta (AN VI.102) - Descontínuo 325
Ragapeyyalam Sutta (AN VI. 140-649) - Repetições 325

Livro dos Sete **326**
Vittharabala Sutta (AN VII.4) - Poderes em Detalhe 326
Dhana Sutta (AN VII.6) – Tesouro 328
Ugga Sutta (AN VII.7) - Ugga 329
Anusaya (pathama) Sutta (AN VII.11) – 330
Obsessões (1) 330
Anusaya (dutiya) Sutta (AN VII.12) – Obsessões (2) 330
Udakupama Sutta (AN VII.15) - O Símile da Água 331
Aniccanupassi Sutta (AN VII.16) - 333
Contemplação da Impermanência 333
Dukkhanupassi Sutta (AN VII.17) - 334
Contemplação do Sofrimento 334
Anattanupassi Sutta (AN VII.18) - 335
Contemplação do Não-eu 335
Sattaka (pathama) Sutta (AN VII.23) - 336
Não-declínio (1) 336
Sattaka (dutiya) Sutta (AN VII.24) - Não-declínio (2) 338
Sañña Sutta (AN VII.27) - Percepção 338
Parihana Sutta (AN VII.29) - Declínio 339
Appamadagarava Sutta (AN VII.32) - 339
Reverenciar a Diligência 339
Hirigarava Sutta (AN VII.33) - 340
Reverenciar a Vergonha 340
Sovacassata Sutta (AN VII.34) - Obediente 341
Mitta Sutta (AN VII.35) – O Amigo 342
Sattaviññanatthiti Sutta (AN VII.44) - 343
Sete Estações da Consciência 343
Samadhiparikkhara Sutta (AN VII.45) - 344
Requisitos para Concentração 344
Sañña Sutta (AN VII.46) – Percepção 344
Dana Sutta (AN VII.49) – Generosidade 349
Methuna Sutta (AN VII.50) - Relação Sexual 352
Avyakata Sutta (AN VII.51) - Não Declarado 353
Purisagati Sutta (AN VII.55) - Destinação das Pessoas 355

Kimila Sutta (AN VII.56) - Para Kimila 357
Capala (Pacala) Sutta (AN VII.58) - Cabeceando 358
Tissa Sutta (AN VII.59) - Tissa 360
Kodhana Sutta (AN VII.60) – Uma Pessoa Enraivecida 363
Nagara Sutta (AN VII.63) - A Cidade 366
Dhammaññu Sutta (AN VII.64) - 371
Alguém com Noção do Dhamma 371
Hiriottapa Sutta (AN VII.65) - Vergonha e Temor 374
Bhavana Sutta (AN VII.67) - 375
Desenvolvimento da Mente 375
Arakenanusasani Sutta (AN VII.70) - 376
O Ensinamento de Araka 376
Vinayadhara Sutta (AN VII.75) - 378
Experto na Disciplina 378
Satthusasana Sutta (AN VII.80) - Para Upali 379
Bhikkhu Sutta (AN VII.85-91) - Bhikkhu 379
Ahuneyya Sutta (AN VII.95-614) - 380
Merecedor de Oferendas 380
Ragapeyyalam Sutta (AN VII. 615-1124) - Repetições 382

Livro dos Oito **383**
Pañña Sutta (AN VIII.2) - Sabedoria 383
Lokavipatti Sutta (AN VIII.6) - Os Defeitos do Mundo 386
Devadattavipatti Sutta (AN VIII.7) - 387
O Fracasso de Devadatta 387
Nanda Sutta (AN VIII.9) - Nanda 388
Siha Sutta (AN VIII.12) - Siha 390
Paharada Sutta (AN VIII.19) - Paharada 395
Ugga Sutta (AN VIII.22) - Ugga 399
Hatthaka Sutta (AN VIII.24) - Hatthaka 401
Mahanama Sutta (AN VIII.25) - Mahanama 402
Jivaka Sutta (AN VIII.26) - Jivaka 403
Bala (pathama) Sutta (AN VIII.27) - Poder (1) 404
Bala (dutiya) Sutta (AN VIII.28) - Poder (2) 405
Anuruddha Sutta (AN VIII.30) - Para Anuruddha 406
Dana Sutta (AN VIII.31) - Generosidade 411
Danavatthu Sutta (AN VIII.33) - 411
Motivos para a Generosidade 411
Danupapatti Sutta (AN VIII.35) - 411
Renascimento por Conta da Generosidade 411
Abhisanda Sutta (AN VIII.39) – Fontes 413
Duccaritavipaka Sutta (AN VIII.40) - 414
Frutos das Ações com o Corpo 414
Gotami Sutta (AN VIII.53) - Para Gotami 415
Vyagghapajja (Dighajanu) Sutta (AN VIII.54) - 416
Para Dighajanu 416
Bhaya Sutta (AN VIII.56) - Medo 419
Puggala Sutta (AN VIII.59) - Pessoas 420
Sankhitta Sutta (AN VIII.63) – 420
Em Resumo (Amor Bondade, Atenção Plena, e Concentração) 420

Gayasisa Sutta (AN VIII.64) - Gaya 422
Saddha Sutta (AN VIII.71) - Fé 424
Maranassati (pathama) Sutta (AN VIII.73) - 425
Atenção Plena na Morte (1) 425
Maranassati (dutiya) Sutta (AN VIII.74) - 426
Atenção Plena na Morte (2) 426
Parihana Sutta (AN VIII.79) - Declínio 428
Kusita-Arabbhavatthu Sutta (AN VIII.80) – 428
As Razões para Preguiça e o Estímulo da Energia 428
Satisampajañña Sutta (AN VIII.81) - 431
Atenção Plena e Plena Consciência 431
Mula Sutta (AN VIII.83) -- Raiz 432
Pattanikujjana Sutta (AN VIII.87) - Tigelas de Esmolar 433
Ragapeyyalam Sutta (AN VIII.118-627) - Repetições 434

Livro dos Nove **435**
Sambodhi Sutta (AN IX.1) – Perfeita Iluminação 435
Nissaya Sutta (AN IX.2) - Suporte 437
Meghiya Sutta (AN IX.3) - Meghiya 437
Nandaka Sutta (AN IX.4) - Nandaka 440
Sutava Sutta (AN IX.7) - Para Sutavan 443
Sajjha Sutta (AN IX.8) - Sajjha 444
Sihanada Sutta (AN IX.11) - O Rugido do Leão 445
Saupadisesa Sutta (AN IX.12) - Com Combustível 448
Sañña Sutta (AN IX.16) - Percepção 450
Velama Sutta (AN IX.20) - Velama 450
Tanhamulaka Sutta (AN IX.23) - 453
Condicionado pelo Desejo 453
Sattava Sutta (AN IX.24) - Permanências dos Seres 453
Pañña Sutta (AN IX.25) - Sabedoria 454
Vera Sutta (AN IX.27) - Animosidade 455
Anupubbanirodha Sutta (AN IX.31) - 456
Cessação Sucessiva 456
Nibbana Sutta (AN IX.34) – Nibbana 457
Gavi Sutta (AN IX.35) – A Vaca 458
Jhana Sutta (AN IX.36) – Jhana 462
Ananda Sutta (AN IX.37) – Ananda 463
Lokayatika Sutta (AN IX.38) - Cosmologista 465
Devasurasangama Sutta (AN IX.39) - 467
Batalha entre os Devas e os Asuras 467
Tapussa Sutta (AN IX.41) - Para Tapussa 468
Sambadha Sutta (AN IX.42) - Confinamento 474
Kayasakkhi Sutta (AN IX.43) – Toca com o Corpo 476
Paññavimutti Sutta (AN IX.44) - 476
Libertado através da Sabedoria 476
Ubhatobhaga Sutta (AN IX.45) - 477
Libertado de ambos os modos 477
Sanditthikadhamma (pathama) Sutta (AN IX.46) - 477
Dhamma Visível no Aqui e Agora (1) 477
Sanditthikadhamma (dutiya) Sutta (AN IX.47) - 478

Dhamma Visível no Aqui e Agora (2) 478
Abhabba Sutta (AN IX.62) - Impossível 478
Nivarana Sutta (AN IX.64) - Obstáculos 479
Cetokhila Sutta (AN IX.71) - Obstruções na Mente 479
Cetasovinibandha Sutta (AN IX.72) - 480
Grilhões na Mente 480
Ragapeyyalam Sutta (AN IX.93-432) - Repetições 480

Livro dos Dez **481**
Kimatthiya Sutta (AN X.1) - Qual o Propósito 481
Cetanakaraniya Sutta (AN X.2) - Intenção Correta 483
Upanisa Sutta (AN X.3) - Condição 484
Samadhi Sutta (AN X.6) - Concentração 485
Sariputta Sutta (AN X.7) - Sariputta 485
Senasana Sutta (AN X.11) - Moradia 486
Cetokhila Sutta (AN X.14) - Obstruções na Mente 487
Appamada Sutta (AN X.15) - Diligência 490
Manatha Sutta (AN X.17) - Proteção 491
Ariyavasa Sutta (AN X.20) - 493
As Permanências dos Nobres 493
Kaya Sutta (AN X.23) - Corpo 494
Mahapañha Sutta (AN X.27) - 496
As Grandes Perguntas (trecho) 496
Kosala Sutta (AN X.30) - Kosala 496
Upali Sutta (AN X.31) - Upali 499
Sanghabheda Sutta (AN X.37) - Cisma na Sangha 499
Kusinara Sutta (AN X.44) - Kusinara 500
Dasa Dhamma Sutta (AN X.48) - Dez Coisas 501
Sacitta Dhamma Sutta (AN X.51) - A Própria Mente 502
Samatha Sutta (AN X.54) - Tranquilidade 503
Sañña (pathama) Sutta (AN X.56) - Percepção (1) 506
Sañña (dutiya) Sutta (AN X.57) - Percepção (2) 506
Mula Sutta (AN X.58) - Raiz 506
Girimananda Sutta (AN X.60) - Para Girimananda 507
Avijja Sutta (AN X.61) - Ignorância 510
Tanha Sutta (AN X.62) - Desejo 513
Nitthangata Sutta (AN X.63) - Certeza 517
Aveccappasanna Sutta (AN X.64) - Inabalável 517
Sukha (pathama) Sutta (AN X.65) - Felicidade (1) 518
Sukha (dutiya) Sutta (AN X.66) - Felicidade (2) 518
Kathavatthu Sutta (AN X.69) - 519
Tópicos para Conversação 519
Akankha Sutta (AN X.71) - Desejo 520
Kantaka Sutta (AN X.72) - Espinho 521
Tayodhamma Sutta (AN X.76) - Três Coisas 522
Khinasavabala Sutta (AN X.90) - Poderes 524
Vera Sutta (AN X.92) - Animosidade 525
Ditthi Sutta (AN X.93) - Entendimento 528
Vajjiyamahita Sutta (AN X.94) - Vajjiyamahita 530
Uttiya Sutta (AN X.95) - Para Uttiya 533

Samanasañña Sutta (AN X.101) - *534*
Percepções de um Contemplativo *534*
Micchatta Sutta (AN X.103) - Incorreção *535*
Tikicchaka Sutta (AN X.108) - Médicos *536*
Pubbangama Sutta (AN X.121) - Precursor *537*
Adhamma Sutta (AN X.173) - Não-Dhamma *537*
Kammanidana Sutta (AN X.174) - Causas de Kamma *538*
Cunda Kammaraputta Sutta (AN X.176) - *538*
Para Cunda, o ferreiro *538*
Janussoni Sutta (AN X.177) - Janussoni *542*
Ragapeyyalam Sutta (AN X.237-746) - Repetições *545*

Livro dos Onze **546**
Kimatthiya Sutta (AN XI.1) – Qual é o Propósito? *546*
Cetanakaraniya Sutta (AN XI.2) - Intenção Correta *548*
Upanisa Sutta (AN XI.3) - Condição *549*
Sañña Sutta (AN XI.7) - Percepção *550*
Manasikata Sutta (AN XI.8) - Atenção *552*
Mahanama (pathama) Sutta (AN XI.11) - *553*
Mahanama (1) *553*
Mahanama (dutiya) Sutta (AN XI.12) - *556*
Mahanama (2) *556*
Subhuti Sutta (AN XI.14) - Subhuti *559*
Mettanisamsa Sutta (AN XI.15) - *562*
Bênçãos do Amor Bondade *562*
Atthakanagara Sutta (AN XI.16) - *562*
O Homem de Atthakanagara *562*
Mahagopalaka Sutta (AN XI.17) – *566*
O Grande Discurso sobre o Pastor *566*
Samadhi Sutta (AN XI.18) - Concentração *571*
Samañña Sutta (AN XI.22-981) - Possuir *571*
Ragapeyyalam Sutta (AN XI.982-1151) - Repetições *573*

Introdução

Visto que os três Nikayas anteriores tinham os seus próprios fins especiais, o que restava para ser incluído no Anguttara Nikaya eram *suttas* curtos, cuja principal preocupação é prática. O AN trata a prática sob uma perspectiva ampla variando das observâncias éticas básicas, através dos pilares do treinamento mental, para as mais

elevadas realizações meditativas. O AN também se distingue entre os quatro Nikayas pelo seu interesse nos tipos de pessoas, as quais classifica em detalhe e, muitas vezes ilustra com símiles impressionantes. Muitos discursos lidam com a aplicação da prática do Dhamma para a vida no mundo, oferecendo orientação para as relações familiares, de amizade, modo de vida correto, o uso da riqueza, harmonia comunitária e os deveres do governante para com os seus súditos. Por todas estas razões, o AN, mais do que os outros Nikayas, serviu durante séculos como o canal pelo qual os ensinamentos do Buda foram transmitidos para as populações nos países Budistas Theravada do sul da Ásia.

O AN é o quarto dos quatro Nikayas principais que compõem o *Sutta* Pitaka do Cânone em Pali, a coleção de textos que os Budistas Theravada consideram como *Buddhavacana* ou "palavra do Buda." O AN é organizado de acordo com uma técnica pedagógica muitas vezes empregada pelo Buda, ou seja, o uso de um esquema numérico como a base para um discurso. Em um período da história da Índia, quando é possível que a escrita não fosse conhecida, ou de qualquer modo, não fosse empregada para registrar os ensinamentos espirituais, a memorização e a preservação dos ensinamentos requeriam que estes pudessem ser facilmente memorizados. A utilização de números serviu bem a esse propósito. Qualquer pessoa que regularmente dê palestras sabe o quão útil é a elaboração de um esboço que organize o tema da palestra em uma lista numérica. Precisamente esse é o princípio que está por trás dos *suttas*, ou discursos, do Anguttara Nikaya.

A palavra Anguttara é um composto que pode ser traduzido como "aumentando-por-um fator." O nome Anguttara é dado a esta colecção, porque a sua organização segue um esquema em que o número de itens nos *suttas* em cada parte aumenta incrementalmente em relação aos da parte anterior. A coleção contém onze *nipatas* ou "livros" denominados simplesmente com base no seu número: o *Ekakanipata*, o Livro do Um, o *Dukanipata*, o Livro dos Dois, e assim por diante até o *Ekadasakanipata*, o Livro dos Onze.

O verso resumo (*udana*) ao final do último volume afirma que o AN contém 9,557 *suttas*. É difícil chegar a um número exato porque é incerto se determinados *suttas* devem ser contados separadamente ou como conjuntos compostos. O número maior provavelmente resulta da contagem separada de todos os *suttas* gerados pela "Série de repetições da paixão e assim por diante" encontrada no final de cada *nipata*, após o primeiro. De acordo com o meu esquema de numeração, o AN contém um total de 8,122 *suttas*, dos quais 4.250 pertencem à "Série de repetições da paixão e assim por diante". Isso significa que existem apenas 3.872 *suttas* independentes dessa série. Muitos deles, no entanto, ocorrem em outras seqüências de repetição, por isso, mesmo este número é enganoso se for tomado como indicação que o conteúdo dos *suttas* é autônomo. Por exemplo, o número total de *suttas* nos Cincos, nos Setes, e nos Onzes é grandemente inflado pela inclusão em cada *nipata* de uma série inteira de *suttas* derivados de permutações. Se estes fossem agrupados, o número de *suttas* independentes seria reduzido em muito.

Enquanto os quatro principais Nikayas do *Sutta* Pitaka são altamente diversificados, um exame mais detalhado do seu conteúdo sugere que cada um tem um propósito dominante na transmissão de um aspecto específico da mensagem de Buda. Esta preocupação, devo salientar, não está evidente em cada *sutta* na respectiva coleção, mas apenas diz respeito à coleção quando vista como um todo. O Digha Nikaya é largamente governado pelo objetivo de propagar o Budismo no seu meio cultural. Seus *suttas* tentam estabelecer a supremacia do Buda e do seu Dhamma sobre os seus concorrentes no cenário religioso e social indiano. Assim, o primeiro *sutta* do DN analisa as visões filosóficas que o Buda categoricamente rejeitava, o segundo repudia os ensinamentos de seis professores contemporâneos, enquanto muitos dos textos seguintes colocam o Buda em debate contra os *Brâmanes* e os membros de outras seitas; outros *suttas* servem o propósito de glorificar o Buda e demonstrar a sua superioridade sobre os deuses, os espíritos da natureza e os ascetas e contemplativos que perambulavam ao longo da planície do Ganges. O Majjhima Nikaya, por outro lado, dirige o seu holofote para dentro, sobre a comunidade Budista. Muitos dos *suttas* tratam dos fundamentos da doutrina, da meditação e outros aspectos da prática Budista. Isso o torna particularmente adequado para a instrução dos monges que precisam ser integrados na comunidade.

O Samyutta Nikaya e o Anguttara Nikaya consistem principalmente de *suttas* curtos e, portanto, não têm os cenários e confrontos dramáticos que fazem as duas coleções mais longas tão fascinantes. O Samyutta é regido por um princípio temático e contém muitos *suttas* curtos revelando os insights radicais do Buda e a topografia do caminho. Esta coleção teria atendido as necessidades dos dois tipos de especialistas na ordem monástica. Um eram os monges e monjas que eram capazes de compreender as implicações mais profundas da sabedoria Budista e foram, portanto, encarregados de esclarecê-las aos outros. O outro eram aqueles que já haviam cumprido as etapas preliminares do treinamento meditativo e tinham a intenção de desenvolver o insight e concretizar o objetivo.

Com a passagem do Samyutta para o Anguttara Nikaya, ocorre uma mudança de ênfase da compreensão para a edificação pessoal. Como os *suttas* mais curtos que explicam a "teoria" filosófica e os principais métodos de treinamento acabaram sendo destinados ao Majjhima e ao Samyutta, o que restou para ser incorporado no Anguttara foram *suttas* curtos, cuja principal preocupação é prática. Em certa medida, na sua orientação prática, o Anguttara se sobrepõe parcialmente ao último livro do Samyutta, que contém capítulos dedicados aos sete grupos que compõem os 37 "apoios para a iluminação", (*bodhipakkhiya dhamma*). Para evitar duplicações desnecessárias, os redatores do cânone não incluiram esses *suttas* novamente no Anguttara sob suas posições numéricas. Os tópicos aparecem na série de repetição no final de cada *nipata*, mas aqui o seu papel é estereotipado e secundário. O Anguttara se concentra em vez disso, nos aspectos da formação prática que não estão compreendidos nos conjuntos padrão, ajudando-nos a compreender o treinamento Budista sob novos ângulos. Talvez possamos dizer que se a última parte do Samyutta nos dá uma anatomia do caminho Budista, o Anguttara toma um

viés fisiológico do caminho, vendo-o através do seu desdobramento dinâmico e não por meio dos seus constituintes.

Seria irrealista, no entanto, insistir em que um único critério governou a compilação do Anguttara Nikaya, que inclui material do Vinaya, listas de eminentes discípulos, idéias cosmológicas e registros peculiares de termos que desafiam categorizações fáceis. O que se pode dizer com convicção é que uma pesquisa ampla do seu conteúdo irá mostrar uma preponderância de textos relacionados com a prática Budista. Seus temas variam desde as observâncias éticas básicas recomendadas para o leigo ocupado, através dos pilares do treinamento da mente, para o mais elevado estado de meditação, o *samadhi*, ou a concentração do *arahant*.

A Série de Repetições

Cada um dos *nipatas* dos Dois aos Onzes conclui com uma "Série de repetições da paixão e assim por diante", (*ragadipeyyala*). Essa repetição é criada através da permutação entre três seqüências de termos. Uma é uma lista de dezessete contaminações: paixão, ódio, delusão, raiva, hostilidade, difamação, insolência, inveja, avareza, falsidade, astúcia, obstinação, rivalidade, presunção, arrogância, embriaguez e negligência. A segunda é uma série de dez termos que mostram as tarefas que devem ser cumpridas em relação a essas dezessete contaminações: conhecimento direto, compreensão completa, completa destruição, abandono, destruição, enfraquecimento, desaparecimento, cessação, abandono e renúncia. Os dois primeiros são operações cognitivas complementares; os outros oito são sinônimos para a erradicação do mundo através da sabedoria transcendente. Tomados em conjunto, obtemos um total inicial de 170 operações.

A terceira seqüência de termos consiste de um conjunto de práticas que caem sob a rubrica numérica do *nipata*. Estas podem ser tão poucas como uma ou tantas quanto cinco. Cada conjunto de práticas é aplicado a cada uma das 170 operações, gerando um *sutta* para cada possibilidade. Os Dois e Três, possuem cada um apenas um conjunto de práticas: o par de tranquilidade e insight nos Dois e os três tipos de concentração nos Três. Assim, em cada um desses dois *nipatas* apenas 170 *suttas* são gerados. Mas os Quatros têm três conjuntos de prática: os quatro estabelecimentos de atenção plena, os quatro esforços corretos, e as quatro bases do poder espiritual. Portanto, este *nipata* gera 510 *suttas*. Os Cincos têm cinco conjuntos de práticas, o que gera o número máximo de *suttas* na repetição: 850. Vários *nipatas* têm três conjuntos, gerando 510 *suttas* cada. Em virtude da série de repetições, o número de *suttas* do AN mais do que duplica para além do número constituído pelos *suttas* independentes.

Nota: Este símbolo indica um link que se encontra fora do eBook, para visualizá-lo é necessário uma conexão ativa com a internet.

Livro do Um

Rupadi Sutta (AN I.1-10) - Obsessões

(1) Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra forma que tanto obceca a mente de um homem como a forma de uma mulher. A forma de uma mulher obceca a mente de um homem."

(2) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro som que tanto obceca a mente de um homem como o som de uma mulher. O som de uma mulher obceca a mente de um homem."

(3) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro odor que tanto obceca a mente de um homem como o odor de uma mulher. O odor de uma mulher obceca a mente de um homem."

(4) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro sabor que tanto obceca a mente de um homem como o sabor de uma mulher. O sabor de uma mulher obceca a mente de um homem."

(5) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro toque que tanto obceca a mente de um homem como o toque de uma mulher. O toque de uma mulher obceca a mente de um homem."

(6) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra forma que tanto obceca a mente de uma mulher como a forma de um homem. A forma de um homem obceca a mente de uma mulher."

(7) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro som que tanto obceca a mente de uma mulher como o som de um homem. O som de um homem obceca a mente de uma mulher."

(8) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro odor que tanto obceca a mente de uma mulher como o odor de um homem. O odor de um homem obceca a mente de uma mulher."

(9) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro sabor que tanto obceca a mente de uma mulher como o sabor de um homem. O sabor de um homem obceca a mente de uma mulher."

(10) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhum outro toque que tanto obceca a mente de uma mulher como o toque de um homem. O toque de um homem obceca a mente de uma mulher."

Nivaranappahana Sutta (AN I.11-20) - Abandonando os Obstáculos

(11) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como o sinal do atrativo, por conta do qual o desejo sensual que ainda não surgiu surge, e o desejo sensual que já surgiu aumenta e expande. Aquele que dá atenção sem sabedoria ao sinal do atrativo, o desejo sensual que não surgiu surge, e o desejo sensual que já surgiu aumenta e expande."

(12) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como o sinal do repulsivo, por conta do qual a má vontade que ainda não surgiu surge, e a má vontade que já surgiu aumenta e expande. Aquele que dá atenção sem sabedoria ao sinal do repulsivo, a má vontade que não surgiu surge, e a má vontade que já surgiu aumenta e expande."

(13) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como: descontentamento, letargia, estirar-se preguiçosamente, sonolência após as refeições, e letargia mental, por conta do qual a preguiça e torpor que ainda não surgiram surgem e a preguiça e torpor que já surgiram aumentam e expandem. Aquele com a mente letárgica, a preguiça e torpor que não surgiram surgem, e a preguiça e torpor que já surgiram aumentam e expandem."

(14) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como uma mente inquieta, por conta da qual a inquietação e ansiedade que ainda não surgiram surgem, e a inquietação e ansiedade que já surgiram aumentam e expandem. Aquele com a mente inquieta, a inquietação e ansiedade que não surgiram surgem, e a inquietação e a ansiedade que já surgiram aumentam e expandem."

(15) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como a atenção sem sabedoria, por conta da qual a dúvida que ainda não surgiu surge, e a dúvida que já surgiu aumenta e expande. Aquele que dá atenção sem sabedoria, a dúvida que não surgiu surge, e a dúvida que já surgiu aumenta e expande."

(16) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como o sinal do repulsivo, por conta do qual o desejo sensual que ainda não surgiu não surge, e o desejo sensual que já surgiu é abandonado. Aquele que dá atenção com sabedoria ao sinal do repulsivo o desejo sensual que não surgiu não surge, e o desejo sensual que já surgiu é abandonado."

(17) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como a libertação da mente através do amor bondade, por conta da qual a má vontade que ainda não surgiu não

surge, e a má vontade que já surgiu é abandonada. Aquele que dá atenção com sabedoria para a libertação da mente através do amor bondade, a má vontade que não surgiu não surge, e a má vontade que já surgiu é abandonada."

(18) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como o elemento do estímulo, o elemento da persistência, e o elemento do esforço, por conta do qual a preguiça e torpor que ainda não surgiram não surgem, e a preguiça e torpor que já surgiram são abandonadas. Aquele que desperta a energia, a preguiça e torpor que não surgiram não surgem, e a preguiça e torpor que já surgiram são abandonadas."

(19) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como uma mente quieta, por conta da qual a inquietação e ansiedade que ainda não surgiram não surgem, e a inquietação e ansiedade que já surgiram são abandonadas. Aquele com a mente quieta, a inquietação e ansiedade que não surgiram não surgem, e a inquietação e ansiedade que já surgiram são abandonadas."

(20) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa como a atenção com sabedoria, por conta da qual a dúvida que ainda não surgiu não surge, e a dúvida que já surgiu é abandonada. Aquele que dá atenção com sabedoria, a dúvida que não surgiu não surge, e dúvida que já surgiu é abandonada."

Akammaniya Sutta (AN I.21,22–23,24-29,30) – Intratável

21. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que seja tão intratável como uma mente não desenvolvida! Uma mente não desenvolvida é de fato intratável.

22. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que seja tão tratável como uma mente desenvolvida! Uma mente desenvolvida é de fato tratável.

23. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que conduza a tanto dano como uma mente não desenvolvida! Uma mente não desenvolvida conduz a muito dano.

24. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que conduza a tanto benefício como uma mente desenvolvida! Uma mente desenvolvida conduz a muito benefício.

29. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que traga tanto sofrimento como uma mente não desenvolvida. Uma mente não desenvolvida de fato traz muito sofrimento.

30. “Eu não vejo nenhuma outra coisa, *bhikkhus*, que traga tanta felicidade como uma mente desenvolvida. Uma mente desenvolvida de fato traz muita felicidade.

Adanta Sutta (AN I.31-40) Indomada

(31) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando indomada, conduz a tanto dano como a mente. Uma mente indomada conduz a muito dano."

(32) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando domada, conduz a tanto benefício como a mente. Uma mente domada conduz a muito benefício."

(33) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando desguardada, conduz a tanto dano como a mente. Uma mente desguardada conduz a muito dano."

(34) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando guardada, conduz a tanto benefício como a mente. Uma mente guardada conduz a muito benefício."

(35) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando desprotegida, conduz a tanto dano como a mente. Uma mente desprotegida conduz a muito dano."

(36) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando protegida, conduz a tanto benefício como a mente. Uma mente protegida conduz a muito benefício."

(37) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando incontida, conduz a tanto dano como a mente. Uma mente incontida conduz a muito dano."

(38) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando contida, conduz a tanto benefício como a mente. Uma mente contida conduz a muito benefício."

(39) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando indomada, desguardada, desprotegida, e incontida, conduz a tanto dano como a mente. Uma mente indomada, desguardada, desprotegida, e incontida conduz a muito dano."

(40) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que, quando domada, guardada, protegida, e contida, conduz a tanto benefício como a mente. Uma mente domada, guardada, protegida, e contida conduz a muito benefício."

Panihitaccha Sutta (AN I.47-48) - Direcionado

(47) "*Bhikkhus*, tal como o sândalo é declarada como a melhor das árvores com relação à sua flexibilidade e maleabilidade, da mesma forma, eu não vejo outra coisa que, quando desenvolvida e cultivada, também é tão flexível e maleável como a mente. Uma mente desenvolvida e cultivada é flexível e maleável."

(48) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra coisa que mude tão rapidamente como a mente. Não é fácil dar um símile para ilustrar o quão rapidamente a mente muda."

Pabhassara Sutta (AN I.49-52) – Luminosa

"Luminosa, *bhikkhus*, é a mente. [i] E ela é contaminada pelas corrupções adventícias."

"Luminosa, *bhikkhus*, é a mente. E ela é libertada das corrupções adventícias."

"Luminosa, *bhikkhus*, é a mente. E ela é contaminada pelas corrupções adventícias. A pessoa comum sem instrução não compreende isso tal como na verdade é, por isso lhes digo que – para a pessoa comum sem instrução – não existe desenvolvimento da mente."

"Luminosa, *bhikkhus*, é a mente. E ela é libertada das corrupções adventícias. O nobre discípulo bem instruído compreende isso tal como na verdade é, por isso lhes digo que – para o nobre discípulo bem instruído – existe o desenvolvimento da mente."

Accharasanghata Sutta (AN I.56-60) - Benéfico

(56) "*Bhikkhus*, quaisquer qualidades que são prejudiciais, que fazem parte daquilo que é prejudicial, e que pertencem ao que é prejudicial, todas têm a mente como precursor. A mente surge primeiro seguida das qualidades prejudiciais."

(57) "*Bhikkhus*, quaisquer qualidades que são benéficas, que fazem parte daquilo que é benéfico, e que pertencem ao que é benéfico, todas têm a mente como precursor. A mente surge primeiro seguida das qualidades benéficas."

(58) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e as qualidades benéficas que já surgiram declinem, como a negligência. Para quem é negligente, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(59) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e as qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como a diligência. Para quem é diligente as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e as qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

(60) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e as qualidades benéficas que já surgiram declinem, como a preguiça. Para quem é preguiçoso, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

Viriyambhadi Sutta (AN I.64-71) - Despertar da Energia

(64) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como o descontentamento. Para quem está descontente, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(65) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como o contentamento. Para quem está contente as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

(66) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como a atenção sem sabedoria. Para quem dá atenção sem sabedoria, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(67) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como a atenção com sabedoria. Para quem dá atenção com sabedoria as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

(68) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como a falta de plena consciência. Para quem não tem plena consciência, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(69) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como a plena consciência. Para quem tem plena consciência as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

(70) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como amizades ruins. Para quem tem amizades ruins, as

qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(71) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única qualidade, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como amizades boas. Para quem tem amizades boas as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

Pamadadi Sutta (AN I.130-139) - Diligência

(130) "*Bhikkhus*, aqueles *bhikkhus* que explicam não-Dhamma como Dhamma agem em prejuízo de muitos, pela infelicidade de muitos, pela ruína, dano e sofrimento de muitos, *devas* e humanos. Esses *bhikkhus* geram muito demérito e fazem com que este bom Dhamma desapareça."

(131) "*Bhikkhus*, aqueles *bhikkhus* que explicam Dhamma como não-Dhamma ... (132) ... não-Disciplina como Disciplina ... (133) ... Disciplina como não-Disciplina ... (134) ... aquilo que não foi dito e pronunciado pelo *Tathagata* como tendo sido dito e pronunciado por ele ... (135) ... aquilo que foi dito e pronunciado pelo *Tathagata* como não tendo sido dito e pronunciado por ele ... (136) ... aquilo que não foi praticado pelo *Tathagata* como tendo sido praticado por ele ... (137) ... aquilo que foi praticado pelo *Tathagata* como não tendo sido praticado por ele ... (138) ... aquilo que não foi prescrito pelo *Tathagata* como tendo sido prescrito por ele ... (139) ... aquilo que foi prescrito pelo *Tathagata* como não tendo sido prescrito por ele agem em prejuízo de muitos, pela infelicidade de muitos, pela ruína, dano e sofrimento de muitos, *devas* e humanos. Esses *bhikkhus* geram muito demérito e fazem com que este bom Dhamma desapareça."

Athana Sutta (AN I.268-270) - Impossível

(268) "*Bhikkhus*, é impossível e inconcebível que uma pessoa dotada de entendimento correto possa considerar qualquer fenômeno condicionado como permanente; não existe essa possibilidade. Mas é possível que uma pessoa comum sem instrução possa considerar qualquer fenômeno condicionado como permanente; há essa possibilidade."

(269) "*Bhikkhus*, é impossível e inconcebível que uma pessoa dotada de entendimento correto possa considerar qualquer fenômeno condicionado como prazeroso; não existe essa possibilidade. Mas é possível que uma pessoa comum sem instrução possa considerar qualquer fenômeno condicionado como prazeroso; há essa possibilidade."

(268) "*Bhikkhus*, é impossível e inconcebível que uma pessoa dotada de entendimento correto possa considerar qualquer fenômeno condicionado como o eu; não existe essa possibilidade. Mas é possível que uma pessoa comum sem instrução possa considerar qualquer fenômeno condicionado como o eu; há essa possibilidade."

Ekadhamma Sutta (AN I.306-318) - Uma Coisa

(306) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como o entendimento incorreto. Para quem tem o entendimento incorreto, as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(307) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como o entendimento correto. Para quem tem o entendimento correto as qualidades benéficas que ainda não surgiram surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram declinam."

(308) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que qualidades benéficas que ainda não surgiram não surjam, e qualidades benéficas que já surgiram declinem, como o entendimento incorreto. Para quem tem o entendimento incorreto, as qualidades benéficas que ainda não surgiram não surgem, e as qualidades benéficas que já surgiram declinam."

(309) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que qualidades prejudiciais que ainda não surgiram não surjam e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuam, como o entendimento correto. Para quem tem o entendimento correto as qualidades prejudiciais que ainda não surgiram não surgem, e qualidades prejudiciais que já surgiram diminuem."

(310) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que o entendimento incorreto que ainda não surgiu surja, e o entendimento incorreto que já surgiu aumente, como a atenção sem sabedoria. Para quem tem atenção sem sabedoria, o entendimento incorreto que ainda não surgiu surge, e o entendimento incorreto que já surgiu aumenta."

(311) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa, que faz com que o entendimento correto que ainda não surgiu surja, e o entendimento correto que já surgiu aumente, como a atenção com sabedoria. Para quem tem atenção com sabedoria, o entendimento correto que ainda não surgiu surge, e o entendimento correto que já surgiu aumenta."

(312) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa por conta da qual, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renasçam num plano de miséria, num destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno, como o entendimento incorreto. Possuindo o entendimento incorreto, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num plano de miséria, num destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno."

(313) "*Bhikkhus*, eu não vejo nenhuma outra única coisa por conta da qual, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renasçam num destino feliz, no paraíso como o entendimento correto. Possuindo o entendimento correto, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num destino feliz, no paraíso."

(314) "*Bhikkhus*, uma pessoa com o entendimento incorreto, qualquer *kamma* corporal, *kamma* verbal ou *kamma* mental que ela incite e realize, de acordo com esse entendimento, e qualquer que seja a sua intenção, anseio, inclinação, e atividades volitivas, tudo irá conduzir ao que não é desejado, não é querido, ao que é desagradável, ao dano e ao sofrimento. Por qual razão? Porque o entendimento é ruim.

"Suponham, *bhikkhus*, que uma semente de pepino amargo ou de abóbora amarga fosse plantada num solo fértil. Quaisquer nutrientes que a semente tome do solo e da água irão resultar no seu sabor amargo, pungente, e desagradável. Por qual razão? Porque a semente é ruim. Assim também, uma pessoa com o entendimento incorreto ... tudo irá conduzir ao que não é desejado, não é querido, ao que é desagradável, ao dano e ao sofrimento. Por qual razão? Porque o entendimento é ruim."

(315) "*Bhikkhus*, uma pessoa com o entendimento correto qualquer *kamma* corporal, *kamma* verbal ou *kamma* mental que ela incite e realize, de acordo com esse entendimento, e qualquer que seja a sua intenção, anseio, inclinação, e atividades volitivas, tudo irá conduzir ao que é desejado, é querido, ao que é agradável, ao bem-estar e à felicidade. Por qual razão? Porque o entendimento é bom.

"Suponham, *bhikkhus*, que uma semente de cana-de-açúcar, de arroz, ou uva, fosse plantada num solo fértil. Quaisquer nutrientes que a semente tome do solo e da água irão resultar no seu sabor doce, agradável, e delicioso. Por qual razão? Porque a semente é boa. Assim também, uma pessoa com o entendimento correto ... tudo irá conduzir ao que é desejado, é querido, ao que é agradável, ao bem-estar e à felicidade. Por qual razão? Porque o entendimento é bom."

(316) "*Bhikkhus*, há a pessoa que surge neste mundo em prejuízo de muitos, pela infelicidade de muitos, pela ruína, dano e sofrimento de muitos, *devas* e humanos. Quem é essa pessoa? É a pessoa com o entendimento incorreto, com a perspectiva incorreta. Ela afasta muitas pessoas do bom Dhamma e as estabelece no Dhamma

ruim. Essa é a pessoa que surge neste mundo em prejuízo de muitos, pela infelicidade de muitos, pela ruína, dano e sofrimento de muitos, *devas* e humanos."

(317) "*Bhikkhus*, há a pessoa que surge neste mundo em benefício de muitos, pela felicidade de muitos, pelo bem, bem-estar e felicidade de muitos, *devas* e humanos. Quem é essa pessoa? É a pessoa com o entendimento correto, com a perspectiva correta. Ela afasta muitas pessoas do Dhamma ruim e as estabelece no bom Dhamma. Essa é a pessoa que surge neste mundo em benefício de muitos, pela felicidade de muitos, pelo bem, bem-estar e felicidade de muitos, *devas* e humanos."

(318) "*Bhikkhus*, eu não vejo outra coisa que seja tão repreensível como o entendimento incorreto. O entendimento incorreto é a pior das coisas que são repreensíveis."

Kayagatasati Sutta (AN I.575) – Atenção Plena no Corpo

"*Bhikkhus*, tal como alguém que abrange com a sua mente o grande oceano inclui todos os rios que desembocam no oceano, assim também, quem desenvolve e cultiva a atenção plena dirigida ao corpo inclui todas as qualidades benéficas que pertencem ao conhecimento verdadeiro."

Kayagatasati Sutta (AN I.576-582) – Atenção Plena no Corpo

"*Bhikkhus*, uma coisa, quando desenvolvida e cultivada, (576) conduz a um forte senso de urgência ... (577) conduz a um grande bem ... (578) conduz à grande segurança contra a escravidão ... (579) conduz à atenção plena e plena consciência ... (580) conduz à obtenção do conhecimento e visão ... (581) conduz a uma permanência prazerosa nesta vida ... (582) conduz à realização do fruto do conhecimento e da libertação. O que é essa uma coisa? A atenção plena dirigida ao corpo."

Kayagatasati Sutta (AN I.583-590) – Atenção Plena no Corpo

"*Bhikkhus*, quando uma coisa é desenvolvida e cultivada, o corpo torna-se tranqüilo, a mente torna-se tranquila, os pensamentos se aquietam, e todas as qualidades benéficas que dizem respeito ao verdadeiro conhecimento alcançam a sua plenitude através do desenvolvimento ... (584) as qualidades prejudiciais que não surgiram

não surgem e qualidades prejudiciais que já surgiram são abandonadas ... (585) as qualidades benéficas que não surgiram surgem e qualidades benéficas que já surgiram aumentam e expandem ... (586) a ignorância é abandonada ... (587) o verdadeiro conhecimento surge ... (588) a presunção 'eu sou' é abandonada ... (589) as tendências subjacentes são desenraizadas ... (590) os grilhões são abandonados. O que é essa uma coisa? A atenção plena dirigida ao corpo.

"Quando essa uma coisa é desenvolvida e cultivada, o corpo torna-se tranqüilo, a mente torna-se tranquila, os pensamentos se aquietam, e todas as qualidades benéficas que dizem respeito ao verdadeiro conhecimento alcançam a sua plenitude através do desenvolvimento ... (584) as qualidades prejudiciais que não surgiram não surgem e qualidades prejudiciais que já surgiram são abandonadas ... (585) as qualidades benéficas que não surgiram surgem e qualidades benéficas que já surgiram aumentam e expandem ... (586) a ignorância é abandonada ... (587) o verdadeiro conhecimento surge ... (588) a presunção 'eu sou' é abandonada ... (589) as tendências subjacentes são desenraizadas ... (590) os grilhões são abandonados."

Livro dos Dois

Upaññata Sutta (AN II.5) - Conhecimento

"*Bhikkhus*, eu conheci pessoalmente duas coisas: não contentamento com as qualidades benéficas [ii] e infatigabilidade no esforço. Infatigável [decidido] me esforcei e com satisfação deixaria que a carne e o sangue do meu corpo secasse, deixando só pele, tendões e ossos, sem relaxar na minha energia enquanto não tivesse atingido o que pode ser atingido através da firmeza humana, da energia humana e do esforço humano. Foi através da diligência que realizei a iluminação, *bhikkhus*; foi através da diligência que consegui a insuperável segurança contra o cativeiro.

"*Bhikkhus*, se vocês também se esforçarem infatigáveis [decididos]: 'Com satisfação que a carne e o sangue do meu corpo sequem, deixando só pele, tendões e ossos, não relaxarei na minha energia enquanto não tiver atingido o que pode ser atingido através da firmeza humana, da energia humana e do esforço humano,' vocês também irão, em pouco tempo, alcançar e permanecer no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmos no aqui e agora, portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Com satisfação que a carne e o sangue do meu corpo seque, deixando só pele, tendões e ossos, não relaxarei na minha energia enquanto não tiver atingido o que pode ser atingido através da firmeza humana, da energia humana e do esforço humano.' Assim é como vocês devem treinar."

Samyojana Sutta (AN II.6) - Grilhões

"*Bhikkhus*, há essas duas coisas. Quais duas? A contemplação da gratificação naquelas coisas que agrilhoam e a contemplação do desencantamento naquelas coisas que agrilhoam. Quem permanece contemplando a gratificação naquelas coisas que agrilhoam, não abandona a cobiça, a raiva e a delusão. Sem ter abandonado a cobiça, a raiva e a delusão ele não se liberta do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; ele não está liberto do sofrimento, eu digo. Quem permanece contemplando o desencantamento naquelas coisas que agrilhoam, abandona a cobiça, a raiva e a delusão. Tendo abandonado a cobiça, a raiva e a delusão ele se liberta do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; ele está liberto do sofrimento, eu digo. Essas *bhikkhus*, são as duas coisas."

Sukka Sutta (AN II.8) - Puras

"*Bhikkhus*, há essas duas qualidades puras. Quais duas? A vergonha de cometer transgressões e o temor de cometer transgressões. [iii] Essas são as duas qualidades puras."

Lokapala Sutta (AN II.9) - Duas Qualidades Puras

"*Bhikkhus*, essas duas qualidades puras protegem o mundo. Quais duas? A vergonha de cometer transgressões e o temor de cometer transgressões. Se essas duas qualidades puras não protegessem o mundo, não seria visto aqui [qualquer contenção em relação] à própria mãe, às tias, ou às esposas dos próprios professores e [outras] pessoas respeitáveis. O mundo seria promíscuo, como cabras e ovelhas, galinhas e porcos, cachorros e chacais. Mas porque essas duas qualidades puras protegem o mundo, aqui é vista [a contenção em relação] à própria mãe, às tias, ou às esposas dos próprios professores e [outras] pessoas respeitáveis."

Adhikarana Sutta (AN II.11-13) - Auto-exame

"*Bhikkhus*, há esses dois poderes. Quais dois? O poder da reflexão e o poder da meditação.

(11, 12, 13) "E qual é o poder da reflexão? Aqui, alguém reflete assim: 'A conduta corporal imprópria tem um resultado ruim na vida presente e na vida futura; a conduta verbal imprópria tem um resultado ruim na vida presente e na vida futura;

a conduta mental imprópria tem um resultado ruim na vida presente e na vida futura. Tendo assim refletido, ele abandona a conduta corporal imprópria e desenvolve a conduta corporal apropriada, ele abandona a conduta verbal imprópria e desenvolve a conduta verbal apropriada; ele abandona a conduta mental imprópria e desenvolve a conduta mental apropriada; ele se mantém na pureza. Esse é chamado o poder de reflexão.

(11) "E qual é o poder da meditação? O poder da meditação é o poder dos treinandos. [iv] Baseando-se no poder de um treinando, ele abandona a cobiça, a raiva e a delusão, e não age de forma prejudicial: não se dedica a nada ruim. Esse é chamado o poder da meditação.

(12) "E qual é o poder da meditação? Aqui, um *bhikkhu* desenvolve o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Ele desenvolve o fator da iluminação da investigação dos fenômenos ... Ele desenvolve o fator da iluminação da energia ... Ele desenvolve o fator da iluminação do êxtase ... Ele desenvolve o fator da iluminação da tranqüilidade ... Ele desenvolve o fator da iluminação da concentração ... Ele desenvolve o fator da iluminação da equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Esse é chamado o poder da meditação.

(13) "E qual é o poder da meditação? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, ele entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, ele entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Com o completo desaparecimento da felicidade, ele entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Esse é chamado o poder da meditação.

(11, 12, 13) "Estes *bhikkhus*, são os dois poderes."

Ekamsena Sutta (AN II.18) - Definitivamente

Então, o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado disse:

"Eu digo definitivamente, Ananda, que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria, e conduta mental imprópria não devem ser praticados."

"Uma vez que, Venerável senhor, o Abençoado declarou definitivamente que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados, qual é o perigo que se pode esperar em agir assim?"

"Ananda, eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria, e conduta mental imprópria não devem ser praticados porque agindo assim é de se esperar este perigo: a pessoa culpa a si mesma; o sábio, tendo investigado, a censura; ela ganha má reputação; a pessoa morre confusa; e com a dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no plano da miséria, em um destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno. Eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta verbal imprópria, conduta corporal imprópria e conduta mental imprópria não devem ser praticados porque agindo assim esse é o perigo que se pode esperar.

"Eu digo definitivamente Ananda, que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta e mental apropriada devem ser praticados."

"Uma vez que, Venerável senhor, o Abençoado declarou definitivamente que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados, qual é o benefício que se pode esperar em agir assim?"

"Ananda, eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada, e conduta mental apropriada devem ser praticados porque agindo assim é de se esperar este benefício: a pessoa não culpa a si mesma; o sábio, tendo investigado, a elogia; ela ganha boa reputação; a pessoa morre sem estar confusa; e com a dissolução do corpo, após a morte, ela renasce num destino feliz, no paraíso. Eu tenho declarado definitivamente que os atos de conduta verbal apropriada, conduta corporal apropriada e conduta mental apropriada devem ser praticados porque agindo assim esse é o benefício que se pode esperar."

Kusala Sutta (AN II.19) – Benéfico

"Abandonem o que não é hábil, *bhikkhus*. É possível abandonar o que não é hábil. Se não fosse possível abandonar o que não é hábil, eu não lhes diria 'Abandonem o que não é hábil.' Porém porque é possível abandonar o que não é hábil, eu lhes digo, 'Abandonem o que não é hábil.' Se o abandono do que não é hábil conduzisse ao que é prejudicial e doloroso, eu não diria para vocês, 'Abandonem o que não é hábil.' Mas

porque o abandono do que não é hábil conduz ao que é benéfico e prazeroso, eu lhes digo, 'Abandonem o que não é hábil.'

"Desenvolvam o que é hábil, *bhikkhus*. É possível desenvolver o que é hábil. Se não fosse possível desenvolver o que é hábil, eu não lhes diria 'Desenvolvam o que é hábil.' Porém porque é possível desenvolver o que é hábil, eu lhes digo, 'Desenvolvam o que é hábil.' Se o desenvolvimento do que é hábil conduzisse ao que é prejudicial e doloroso, eu não diria para vocês, 'Desenvolvam o que é hábil.' Mas porque o desenvolvimento do que é hábil conduz ao que é benéfico e prazeroso, eu lhes digo, 'Desenvolvam o que é hábil.'"

Antaradhanaya Sutta (AN II.20) - Desaparecimento

"*Bhikkhus*, há essas duas coisas que conduzem ao declínio e desaparecimento do bom Dhamma. Quais duas? Palavras e frases mal formuladas e significado mal interpretado. Quando as palavras e frases são mal formuladas, o significado é mal interpretado. Estas são duas coisas que levam ao declínio e desaparecimento do bom Dhamma.

"*Bhikkhus*, há essas duas coisas que conduzem à continuação, ao não-declínio, e ao não-desaparecimento do bom Dhamma. Quais duas? Palavras e frases bem formuladas e significado bem interpretado. Quando as palavras e frases são bem formuladas, o significado é bem interpretado. Estas são as duas coisas que conduzem à continuação, ao não-declínio, e ao não-desaparecimento do bom Dhamma."

Abhasita Sutta (ANII.23) - Não Declarado

"*Bhikkhus*, esses dois deturpam o *Tathagata*. Quais dois? Aquele que explica o que não foi declarado e dito pelo *Tathagata* como tendo sido declarado e dito por ele, e aquele que explica o que foi declarado e dito pelo *Tathagata* como não tendo sido declarado e dito ele. Estes dois deturpam o *Tathagata*.

"*Bhikkhus*, esses dois não deturpam o *Tathagata*. Quais dois? Aquele que explica o que não foi declarado e dito pelo *Tathagata* como não tendo sido declarado e dito por ele, e aquele que explica o que foi declarado e dito pelo *Tathagata* como tendo sido declarado e dito por ele. Estes dois não deturpam o *Tathagata*."

Neyyatha Sutta (ANII.24-25) - Interpretação

(24)"*Bhikkhus*, esses dois deturpam o *Tathagata*. Quais dois? Aquele que explica um discurso cujo significado exige interpretação como um discurso cujo significado é explícito, e aquele que explica um discurso cujo significado é explícito como um discurso cujo significado exige interpretação. Estes dois deturpam o *Tathagata*." [v]

(25)"*Bhikkhus*, esses dois não deturpam o *Tathagata*. Quais dois? Aquele que explica um discurso cujo significado exige interpretação como um discurso cujo significado exige interpretação, e aquele que explica um discurso cujo significado é explícito como um discurso cujo significado é explícito. Estes dois não deturpam o *Tathagata*."

Vijja-bhagiya Sutta (AN II.29) - Contribuem para o Conhecimento

"Estas duas qualidades contribuem para o verdadeiro conhecimento. Quais duas? tranqüilidade (*samatha*) e insight (*vipassana*).

"Quando a tranqüilidade é desenvolvida, a qual propósito ela serve? A mente é desenvolvida. E quando a mente é desenvolvida, a qual propósito ela serve? A cobiça é abandonada.

"Quando o insight é desenvolvido, a qual propósito ele serve? A sabedoria é desenvolvida. E quando a sabedoria é desenvolvida, a qual propósito ela serve? A ignorância é abandonada."

Samacitta Sutta (AN II.32) - Mentes Similares

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei o nível da pessoa falsa e o nível da pessoa verdadeira. [vi] Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"E qual é o nível da pessoa falsa? Uma pessoa falsa é ingrata, não reconhece a ajuda que lhe é dada. Essa ingratidão, essa falta de reconhecimento é o costume entre as pessoas falsas. Isto está totalmente de acordo com o nível das pessoas falsas.

"E qual é o nível da pessoa verdadeira? Uma pessoa verdadeira é grata, e reconhece a ajuda que lhe é dada. Essa gratidão, esse reconhecimento é o costume entre as pessoas verdadeiras. Isto está totalmente de acordo com o nível das pessoas verdadeiras."

Kataññu Sutta (AN II.33) - Retribuindo os Próprios Pais

"*Bhikkhus*, há duas pessoas que não podem facilmente ser retribuídas. Quais duas? A própria mãe e o próprio pai.

"Mesmo que alguém carregue a mãe em um ombro e o pai no outro, e [que ao fazê-lo] tenha um tempo de vida de cem anos, viva por cem anos; que ele cuide deles, ungindo-os com bálsamos, massageando-os, dando-lhes banho, e esfregando os seus membros, e até mesmo limpando a sua urina e o seu excremento, ainda assim, ele não teria feito o suficiente para os seus pais, nem lhes teria retribuído. Mesmo que ele estabeleça os seus pais como os supremos senhores e governantes sobre esta grande terra abundante com os sete tesouros, ele ainda assim não teria feito o suficiente para os seus pais, nem lhes teria retribuído. Por que razão? Os pais são de grande ajuda para os seus filhos, pois eles os criam, os alimentam e lhes mostram o mundo.

"Mas, *bhikkhus*, se os pais não têm fé, ele os incentiva, os assenta, e os estabelece na fé; se os pais forem imorais, ele os incentiva, os assenta, e os estabelece no comportamento virtuoso; se os pais são avarentos, ele os incentiva, os assenta, e os estabelece na generosidade; se os pais não são sábios, ele os incentiva, os assenta, e os estabelece na sabedoria: de tal modo que ele tenha feito o suficiente pelos seus pais, retribuindo-lhes, e fazendo mais do que suficiente por eles."

Akiriyam Sutta (AN II.34) - Não-ação

Então um certo *Brâmane* foi até o Abençoado e depois da troca de saudações corteses e amáveis ele sentou a um lado e disse:

"O que o Mestre Gotama afirma, o que ele declara?"

"*Brâmane*, eu afirmo uma doutrina da ação e uma doutrina da não-ação."

"Mas de que forma o Mestre Gotama afirma uma doutrina da ação e uma doutrina da não-ação?"

"Eu afirmo a não-ação com relação à conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria; eu afirmo a não-ação com relação aos vários tipos de qualidades ruins e prejudiciais. Eu afirmo a ação com relação à conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada; eu afirmo a ação com relação aos vários tipos de qualidades benéficas. É dessa forma, *Brâmane*, que eu afirmo uma doutrina da ação e uma doutrina da não-ação."

Kandarayana Sutta (AN II.38) - Para Kandarayana

Certa ocasião o Venerável Mahakaccana estava em Madhura no bosque de Gunda. Então o *Brâmane* Kandarayana foi até o Venerável Mahakaccana e depois da troca de saudações corteses e amáveis ele sentou a um lado e disse:

"Eu ouvi, mestre Kaccana: 'O contemplativo Kaccana não presta homenagem aos *Brâmanes* que são velhos, envelhecidos, com a idade avançada, pressionados pelos anos, avançados na vida, chegando ao último estágio, nem que ele se levanta ou lhes oferece um assento'. Isto de fato é verdade, pois o mestre Kaccana não presta homenagem aos *Brâmanes* que são velhos, envelhecidos, com a idade avançada, pressionados pelos anos, avançados na vida, chegando ao último estágio, nem que ele se levanta ou lhes oferece um assento. Isso não é bom, mestre Kaccana."

"*Brâmane*, o Abençoado, o *arahant*, Perfeitamente Iluminado, que sabe e vê, declarou o estágio de um ancião velho e o estágio de um jovem. Muito embora alguém seja velho - oitenta, noventa ou cem anos - se ele desfruta dos prazeres dos sentidos, permanece envolto pelos prazeres dos sentidos, arde com a febre pelos prazeres dos sentidos, é consumido com pensamentos de prazeres dos sentidos, está ansioso em busca de prazeres dos sentidos, então, ele é reconhecido como um ancião tolo [infantil]. Mas mesmo que alguém seja jovem, com o cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, no primeiro estágio da vida, se ele não desfruta dos prazeres dos sentidos, não permanece envolto pelos prazeres dos sentidos, não arde com a febre pelos prazeres dos sentidos, não é consumido com pensamentos de prazeres dos sentidos, não está ansioso em busca de prazeres dos sentidos, então, ele é reconhecido como um sábio ancião."

Quando isso foi dito, o *Brâmane* Kandarayana levantou do seu assento, arranjou o seu manto externo sobre o ombro, e inclinou-se com a cabeça aos pés dos *bhikkhus* jovens, dizendo: "Vocês anciãos estão no estágio de um ancião, nós jovens permanecemos neste estágio de um jovem."

Parisa Sutta (AN II.42) - Grupos

"*Bhikkhus*, há esses dois tipos de grupos. Quais dois? O grupo superficial e o grupo profundo.

"E qual é o grupo superficial? O grupo em que os *bhikkhus* estão inquietos, cheios de si, vaidosos, falantes, divagando em sua conversa, com a atenção plena confusa, sem a clara compreensão, não-concentrados, com a mente dispersa, com as faculdades dos sentidos descontroladas, esse é chamado o grupo superficial.

"E qual é o grupo profundo? O grupo em que os *bhikkhus* não estão inquietos, cheios de si, vaidosos, falantes, divagando em sua conversa, mas com a atenção plena estabelecida, com clara compreensão, concentrados, com a mente unificada e com as faculdades dos sentidos controladas, essa é chamado o grupo profundo.

"Esses *bhikkhus*, são os dois tipos de grupos. Destes dois tipos de grupos, o grupo profundo é superior."

Parisa Sutta (AN II.47) - Grupos

"*Bhikkhus*, há esses dois tipos de grupos. Quais dois? O grupo treinado na conversa vã, não na investigação, e o grupo treinado na investigação, não na conversa vã.

"E qual é o grupo treinado na conversa vã, não na investigação? Aqui, neste tipo de grupo, quando os discursos ditos pelo *Tathagata* estão sendo recitados, que são profundos, profundos em significado, que transcendem o mundo, conectados com o vazio, os *bhikkhus* não querem ouvi-los, não dão atenção, ou aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles não acham que esses ensinamentos devem ser estudados e aprendidos. Mas quando outros discursos estão sendo recitados que são mera poesia composta por poetas, belos em palavras e frases, criados por forasteiros, ditos por discípulos, eles querem ouvi-los, lhes dão atenção, e aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles pensam que esses ensinamentos deve ser estudados e aprendidos. E tendo aprendido esses ensinamentos, eles não se questionam uns aos outros ou examinam cuidadosamente, [perguntando]: 'Como é isso? Qual é o significado disso' Eles não revelam [aos demais] aquilo que está obscuro e elucidam o que não está claro, e não dissipam a sua perplexidade sobre numerosos pontos desconcertantes. Isso é chamado o grupo treinado na conversa vã, não na investigação.

"E qual é o grupo treinado na investigação, não na conversa vã? Aqui, neste tipo de grupo, quando os discursos que estão sendo recitados são mera poesia composta por poetas, belos em palavras e frases, criados por forasteiros, ditos por discípulos, eles não querem ouvi-los, nem lhes dão atenção, e não aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles não pensam que esses ensinamentos deve ser estudados e aprendidos. Mas quando os discursos ditos pelo *Tathagata* estão sendo recitados, que são profundos, profundos em significado, que transcendem o mundo, conectados com o vazio, os *bhikkhus* querem ouvi-los, lhes dão atenção, aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles acham que esses ensinamentos devem ser estudados e aprendidos. E tendo aprendido esses ensinamentos, eles se questionam uns aos outros ou examinam cuidadosamente, [perguntando]: 'Como é isso? Qual é o significado disso' Eles revelam [aos demais] aquilo que está obscuro e elucidam o que não está claro, e dissipam a sua perplexidade sobre numerosos pontos desconcertantes. Isso é chamado o grupo treinado na investigação, não na conversa vã.

"Esses *bhikkhus*, são os dois tipos de grupos. Destes dois tipos de grupos, o grupo treinado investigação, não na conversa vã, é superior."

Sukha Sutta (AN II.64-76) - Felicidade

(64) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade da pessoa leiga e a felicidade daquele que seguiu a vida santa. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade daquele que seguiu a vida santa é superior."

(65) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade dos prazeres dos sentidos e a felicidade da renúncia. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade da renúncia é superior."

(66) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade que depende das aquisições e a felicidade sem aquisições. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade sem aquisições é superior."

(67) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade conectada com as impurezas e a felicidade sem impurezas. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade sem impurezas é superior."

(68) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade mundana e a felicidade espiritual. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade espiritual é superior."

(69) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade nobre e a felicidade ignóbil. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade nobre é superior."

(70) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade corporal e a felicidade mental. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade mental é superior."

(71) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade acompanhada de êxtase e a felicidade sem êxtase. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade sem êxtase é superior."

(72) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade prazerosa e a felicidade da equanimidade. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade da equanimidade é superior."

(73) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade da concentração e a felicidade sem concentração. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade da concentração é superior."

(74) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade baseada na presença de êxtase e a felicidade baseada na ausência de êxtase. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade baseada na ausência de êxtase é superior."

(75) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade baseada no prazer e a felicidade baseada na equanimidade. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade baseada na equanimidade é superior."

(76) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de felicidade. Quais dois? A felicidade baseada na forma e a felicidade baseada no sem forma. Esses são os dois tipos de felicidade. Desses dois tipos de felicidade, a felicidade baseada no sem forma é superior."

Asa Sutta (AN II.118-129) - Desejos

(118) "*Bhikkhus*, há dois desejos difíceis de serem abandonados. Quais dois? O desejo pelo ganho e o desejo pela vida. Esses dois desejos são difíceis de serem abandonados."

(119) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de pessoas que são raras no mundo. Quais duas? Aquela que toma a iniciativa em ajudar os outros e aquela que é grata e agradecida. Esses dois tipos de pessoas são raras no mundo."

(120) "*Bhikkhus*, há esses dois tipos de pessoas que são raras no mundo. Quais duas? Aquela que está satisfeita e aquela que proporciona satisfação. Esses dois tipos de pessoas são raras no mundo."

(121) "*Bhikkhus*, esses dois tipos de pessoas são difíceis de satisfazer. Quais duas? Aquela que acumula aquilo que ganha e aquela que desperdiça aquilo que ganha. Esses dois tipos de pessoas são difíceis de satisfazer."

(122) "*Bhikkhus*, esses dois tipos de pessoas são fáceis de satisfazer. Quais duas? Aquela que não acumula aquilo que ganha e aquela que não desperdiça aquilo que ganha. Esses dois tipos de pessoas são fáceis de satisfazer."

(123) "*Bhikkhus*, há duas condições para o surgimento da cobiça. Quais duas? O sinal do atrativo e a atenção sem sabedoria. Essas são as duas condições para o surgimento da cobiça."

(124) "*Bhikkhus*, há duas condições para o surgimento da raiva. Quais duas? O sinal do repulsivo e a atenção sem sabedoria. Essas são as duas condições para o surgimento da raiva."

(125) "*Bhikkhus*, há duas condições para o surgimento do entendimento incorreto. Quais duas? As palavras ditas por alguém e a atenção sem sabedoria. Essas são as duas condições para o surgimento do entendimento incorreto."

(126) "*Bhikkhus*, há duas condições para o surgimento do entendimento correto. Quais duas? As palavras ditas por alguém e a atenção com sabedoria. Essas são as duas condições para o surgimento do entendimento correto."

(127) "*Bhikkhus*, há dois tipos de ofensas. Quais duas? Uma ofensa grave e uma ofensa leve. Esses são os dois tipos de ofensas."

(128) "*Bhikkhus*, há dois tipos de ofensas. Quais duas? Uma ofensa vulgar e uma ofensa não vulgar. Esses são os dois tipos de ofensas."

(128) "*Bhikkhus*, há dois tipos de ofensas. Quais duas? Uma ofensa remediável e uma ofensa irremediável. Esses são os dois tipos de ofensas."

Ayacana Sutta (ANII.134-136) - Aspiração

(134) "*Bhikkhus*, possuindo duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito. Quais duas? Sem investigar e examinar, ela elogia quem merece censura. Sem investigar e examinar, ela censura quem merece elogio. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito.

"*Bhikkhus*, possuindo duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito. Quais duas? Tendo investigado e examinado, ela elogia quem merece elogio. Tendo investigado e examinado, ela censura quem merece censura. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito."

(135) "*Bhikkhus*, possuindo duas qualidades, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito. Quais duas? Sem investigar e examinar, ela suspeita algo que merece crédito. Sem investigar e examinar, ela dá crédito a algo que é suspeito. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa tola,

incompetente, ruim se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito.

"*Bhikkhus*, possuindo duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito. Quais duas? Tendo investigado e examinado, suspeita algo que é suspeito. Tendo investigado e examinado, ela dá crédito a algo que merece crédito. Possuindo essas duas qualidades, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito."

(136) "*Bhikkhus*, comportando-se de forma incorreta em relação a duas pessoas, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito. Quais duas? A própria mãe e o próprio pai. Comportando-se de forma incorreta em relação a duas pessoas, a pessoa tola, incompetente, ruim, se mantém numa condição mutilada e prejudicada; ela é passível de crítica e sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito demérito.

"*Bhikkhus*, comportando-se de forma correta em relação a duas pessoas, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito. Quais duas? A própria mãe e o próprio pai. Comportando-se de forma correta em relação a duas pessoas, a pessoa sábia, competente, boa, se mantém numa condição íntegra e sem prejuízo; ela não é passível de crítica e não está sujeita à censura pelos sábios; e ela gera muito mérito."

Dana Sutta (ANII.141-150) - Generosidade

(141) "*Bhikkhus*, há dois tipos de presente. Quais dois? O presente de bens materiais e o presente do Dhamma. Esses são os dois tipos de presentes. Desses dois tipos, o presente do Dhamma é superior."

(142) "*Bhikkhus*, há dois tipos de oferenda. Quais dois? A oferenda de bens materiais e a oferenda do Dhamma. Esses são os dois tipos de oferendas. Desses dois tipos, a oferenda do Dhamma é superior."

(143) "*Bhikkhus*, há dois tipos de generosidade. Quais dois? A generosidade com bens materiais e a generosidade com o Dhamma. Esses são os dois tipos de generosidade. Desses dois tipos, a generosidade com o Dhamma é superior."

(144) "*Bhikkhus*, há dois tipos de renúncia. Quais dois? A renúncia aos bens materiais e a renúncia [dando] o Dhamma. Esses são os dois tipos de renúncia. Desses dois tipos, a renúncia [dando] o Dhamma é superior."

(145) "*Bhikkhus*, há dois tipos de riqueza. Quais dois? A riqueza de bens materiais e a riqueza do Dhamma. Esses são os dois tipos de riqueza. Desses dois tipos, a riqueza o Dhamma é superior."

(146) "*Bhikkhus*, há dois tipos de prazer. Quais dois? O prazer de bens materiais e o prazer do Dhamma. Esses são os dois tipos de prazer. Desses dois tipos, o prazer do Dhamma é superior."

(147) "*Bhikkhus*, há dois modos de compartir. Quais dois? Compartir bens materiais e compartir o Dhamma. Esses são os dois modos de compartir. Desses dois modos, compartir o Dhamma é superior."

(148) "*Bhikkhus*, há dois modos de manter um relacionamento positivo. Quais dois? Manter um relacionamento positivo com bens materiais e manter um relacionamento positivo com o Dhamma. Esses são os dois modos de manter um relacionamento positivo. Desses dois modos, manter um relacionamento positivo com o Dhamma é superior."

(149) "*Bhikkhus*, há dois tipos de assistência. Quais dois? Assistência com bens materiais e assistência com o Dhamma. Esses são os tipos de assistência. Desses dois tipos, a assistência com o Dhamma é superior."

(150) "*Bhikkhus*, há dois tipos de compaixão. Quais dois? Compaixão praticada com bens materiais e compaixão praticada com o Dhamma. Esses são os tipos de compaixão. Desses dois tipos, compaixão praticada com o Dhamma é superior."

Samapatti Sutta (ANII.163-179) - Realização Meditativa

(163) "*Bhikkhus*, há essas duas qualidades. Quais duas? Habilidade em entrar numa realização meditativa e habilidade em emergir de uma realização meditativa. Essas são as duas qualidades."

"*Bhikkhus*, há essas duas qualidades. Quais duas? (164) Retidão e gentileza ... (165) Paciência e brandura ... (166) Amizade e hospitalidade ... (167) Inocuidade e pureza ... (168) Não proteger as portas dos sentidos e imoderação na alimentação ... (169) Proteger as portas dos sentidos e moderação na alimentação ... (170) O poder da reflexão e o poder do desenvolvimento ... (171) O poder da atenção plena e o poder da concentração ... (172) Tranquilidade e insight ... (173) Fracasso na virtude e fracasso no entendimento ... (174) Êxito na virtude e êxito no entendimento ... (175) Pureza na virtude e pureza no entendimento ... (176) Pureza no entendimento e esforço de acordo com o entendimento ... (177) Não contentamento com qualidades benéficas e infatigabilidade no esforço ... (178) Mente confusa e falta de plena

consciência ... (179) Atenção plena e plena consciência. Essas são as duas qualidades."

Sekha Sutta (ANII.200-209) - Treinando

"*Bhikkhus*, essas duas qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais duas? (200) Raiva e hostilidade ... (201) Difamação e insolência ... (202) Inveja e mesquinharia ... (203) Falsidade e astúcia (204) Falta de vergonha de cometer transgressões e destemor de cometer transgressões. Essas duas qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando."

"*Bhikkhus*, essas duas qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais duas? (205) Não-raiva e não-hostilidade ... (201) não-difamação e não-insolência ... (202) não-inveja e não-mesquinharia ... (203) Não-falsidade e não-astúcia (204) Vergonha de cometer transgressões e temor de cometer transgressões. Essas duas qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando."

Ragapeyyalam Sutta (AN II.310-479) - Repetições

(310) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, duas coisas devem ser desenvolvidas. Quais duas? Tranquilidade e insight. Para o conhecimento direto da cobiça, essas duas coisas devem ser desenvolvidas."

(311-319) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas duas coisas devem ser desenvolvidas. Quais duas? Tranquilidade e insight."

(320-479) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez ... da negligência, essas duas coisas devem ser desenvolvidas. Quais duas? Tranquilidade e insight."

Livro dos Três

Lakkhana Sutta (AN III.2) – Características

"*Bhikkhus*, um tolo é caracterizado por suas ações; um sábio é caracterizado por suas ações. A sabedoria resplandece nessa manifestação.

"*Bhikkhus*, quem possui três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quais três? Conduta corporal imprópria, conduta verbal imprópria e conduta mental imprópria. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quem possui três qualidades deve ser conhecido como um sábio. Quais três? Conduta corporal apropriada, conduta verbal apropriada e conduta mental apropriada. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um sábio.

"Portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Nós evitaremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um tolo e nós adotaremos e manteremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um sábio.' Assim é como vocês devem treinar."

Akusala Sutta (AN III.6) - Prejudicial

"*Bhikkhus*, um tolo é caracterizado por suas ações; um sábio é caracterizado por suas ações. A sabedoria resplandece nessa manifestação.

"*Bhikkhus*, quem possui três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quais três? Conduta corporal prejudicial, conduta verbal prejudicial e conduta mental prejudicial. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quem possui três qualidades deve ser conhecido como um sábio. Quais três? Conduta corporal benéfica, conduta verbal benéfica e boa conduta mental benéfica. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um sábio.

"Portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Nós evitaremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um tolo e nós adotaremos e manteremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um sábio.' Assim é como vocês devem treinar."

Savajja Sutta (AN III.7) - Censurável

"*Bhikkhus*, um tolo é caracterizado por suas ações; um sábio é caracterizado por suas ações. A sabedoria resplandece nessa manifestação.

"*Bhikkhus*, quem possui três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quais três? Conduta corporal censurável, conduta verbal censurável e conduta mental censurável. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um tolo.

Quem possui três qualidades deve ser conhecido como um sábio. Quais três? Conduta corporal não-censurável, conduta verbal não-censurável e boa conduta mental não-censurável. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um sábio.

"Portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Nós evitaremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um tolo e nós adotaremos e manteremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um sábio.' Assim é como vocês devem treinar."

Sabyabajjha Sutta (AN III.8) - Aflitivo

"*Bhikkhus*, um tolo é caracterizado por suas ações; um sábio é caracterizado por suas ações. A sabedoria resplandece nessa manifestação.

"*Bhikkhus*, quem possui três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quais três? Conduta corporal aflitiva, conduta verbal aflitiva e conduta mental aflitiva. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um tolo. Quem possui três qualidades deve ser conhecido como um sábio. Quais três? Conduta corporal não-aflitiva, conduta verbal não-aflitiva e boa conduta mental não-aflitiva. Quem possui essas três qualidades deve ser conhecido como um sábio.

"Portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Nós evitaremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um tolo e nós adotaremos e manteremos as três qualidades que possuídas fazem de alguém um sábio.' Assim é como vocês devem treinar."

Asamsa Sutta (ANIII.13) - Anseio

"*Bhikkhus*, há esses três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais três? Aquela sem anseios, aquela cheia de anseios e aquela que superou os anseios.

(1) "E como, *bhikkhus*, é a pessoa sem anseios? Aqui, alguém renasce numa família inferior – uma família de *sudras*, de cesteiros de bambu, de caçadores, de consertadores de carruagens ou de lixeiros – numa família em que há pouco para comer e beber e que sobrevive com dificuldades, onde comida e roupas são obtidas com dificuldades; e ele é feio, antiestético, deformado, doente crônico - peticego, ou com as mãos deformadas, ou coxo, ou paralítico. Ele não é um daqueles que ganham comida, bebida, roupas e veículos; grinaldas, perfumes e ungüentos; cama, moradia e lamparinas. Ele ouve: 'Os *Khattiyas* ungiram a fulano de tal como um *Khattiya*.' Então não lhe ocorre: 'Quando os *Khattiyas* irão ungir a mim também?' Essa é chamada a pessoa sem anseios.

(2) "E como é a pessoa cheia de anseios? Aqui, o filho mais velho de um rei *Khattiya* ungido, que está destinado a ser ungido mas que ainda não foi ungido, alcançou a maturidade. Ele ouve: 'Os *Khattiyas* ungiram a fulano de tal como um *Khattiya*.' Então lhe ocorre: 'Quando os *Khattiyas* irão ungir a mim também?' Essa é chamada a pessoa cheia de anseios.

(3) "E como é a pessoa que superou os anseios? Aqui, um rei *Khattiya* ungido ouve: 'Os *Khattiyas* ungiram a fulano de tal como um *Khattiya*.' Então não lhe ocorre: 'Quando os *Khattiyas* irão ungir a mim também?' Por qual razão? Porque o seu antigo anseio de ser ungido desapareceu ao ter sido ungido. Essa é chamada a pessoa que superou os anseios.

"Esses são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.

"Da mesma forma, *bhikkhus*, há três tipos de pessoas que podem ser encontradas existindo entre os *bhikkhus*. Quais três? Aquela sem anseios, aquela cheia de anseios e aquela que superou os anseios.

(1)"E como, *bhikkhus*, é a pessoa sem anseios? Aqui, um *bhikkhu* é imoral, mau caráter, com o comportamento impuro e suspeito, que não é um asceta embora reivindique ser, não é celibato embora reivindique ser, podre no interior, corrupto, depravado. Ele ouve: 'O *bhikkhu* fulano de tal, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.' Então não lhe ocorre: 'Quando eu também, realizando por mim mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entrarei e permanecerei na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas?' Essa é chamada a pessoa sem anseios.

(2) "E como é a pessoa cheia de anseios? Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso, com bom caráter. Ele ouve: 'O *bhikkhu* fulano de tal, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.' Então lhe ocorre: 'Quando eu também, realizando por mim mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entrarei e permanecerei na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas?' Essa é chamada a pessoa cheia de anseios.

(3) "E como é a pessoa que superou os anseios? Aqui, um *bhikkhu* é um *arahant* cujas impurezas foram destruídas. Ele ouve: 'O *bhikkhu* fulano de tal, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.' Então não lhe ocorre: 'Quando eu também, realizando por mim mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entrarei e permanecerei na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são

imaculadas com a destruição de todas as impurezas?' Por qual razão? Porque o seu antigo anseio pela libertação desapareceu ao realizar a libertação. Essa é chamada a pessoa que superou os anseios.

"Esses, *bhikkhus*, são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas existindo entre os *bhikkhus*."

Rathakara (Pacetana) Sutta (AN III.15) – O Construtor de Carruagens

Em certa ocasião o Abençoado estava próximo a Benares no Parque do Gamo em Isipatana. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Certa vez, *bhikkhus*, havia um rei cujo nome era Pacetana. Certo dia o rei Pacetana disse ao seu construtor de carruagens, 'Meu estimado construtor de carruagens, em seis meses ocorrerá uma batalha. Você pode me fazer um novo par de rodas de carruagem?'

"'Sim majestade, eu posso,' o construtor de carruagens respondeu ao rei.

"Então em seis meses menos seis dias o construtor de carruagens terminou uma roda. O rei Pacetana lhe disse, 'Em seis dias ocorrerá a batalha. O par de rodas de carruagem estará pronto?'

"'Majestade, nesses seis meses menos seis dias, eu terminei uma roda.'

"'Porém você pode terminar a segunda roda nesses seis dias?'

"'Sim majestade, eu posso,' o construtor de carruagens respondeu ao rei.

"Então, após terminar a segunda roda em seis dias, o construtor de carruagens levou o par de rodas para o rei e, chegando, lhe disse, 'Aqui está o seu novo par de rodas totalmente concluído, majestade.'

"'E qual é a diferença entre a roda que demorou seis meses menos seis dias para terminar, e a roda que demorou seis dias para terminar? Eu não vejo qualquer diferença entre as duas.'

"'Existe uma diferença entre as duas, majestade. Veja a diferença.' Então o construtor de carruagens tomou a roda que demorou seis dias para terminar e colocou-a em movimento. Indo até onde o seu impulso a levou, ela girou em torno de si e caiu no solo. Então ele tomou a roda terminada em seis meses menos seis dias e

a colocou em movimento. Indo até onde o seu impulso a levou, ela parou como se estivesse presa a um eixo.

"'Agora qual é a razão, estimado construtor de carruagens, qual é a causa, porque a roda terminada em seis dias, quando colocada em movimento, vai até onde o seu impulso a leva e então girando em torno de si, cai no solo? E qual é a razão, qual é a causa, porque a roda da carruagem terminada em seis meses menos seis dias, quando colocada em movimento, vai até onde o seu impulso a leva e então para como se estivesse presa a um eixo?'

"'Majestade, quanto à roda terminada em seis dias, a sua borda está deformada, com falhas e defeitos. Os seus raios estão deformados, com falhas e defeitos. O seu cubo está deformado, com falhas e defeitos. Porque a sua borda ... raios ... e cubo estão deformados, com falhas e defeitos, quando colocada em movimento ela vai até onde o seu impulso a leva e então girando em torno de si, cai no solo. Porém quanto à roda terminada em seis meses menos seis dias, a sua borda não está deformada, sem falhas e defeitos. Os seus raios não estão deformados, sem falhas e defeitos. O seu cubo não está deformado, sem falhas e defeitos. Porque a sua borda ... raios ... e cubo não estão deformados, sem falhas e defeitos, quando colocada em movimento ela vai até onde o seu impulso a leva e então para como se estivesse presa a um eixo.'

"Agora, *bhikkhus*, o pensamento lhes pode ocorrer que o construtor de carruagens naquela ocasião era uma outra pessoa, porém isto não deve ser visto assim. Eu mesmo era o construtor de carruagens naquela ocasião. Eu tinha habilidade em lidar com a deformidade, as falhas, os defeitos da madeira. Agora sou um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, hábil em lidar com as deformidades, falhas e defeitos da ação corporal; hábil em lidar com as deformidades, falhas e defeitos da ação verbal; hábil em lidar com as deformidades, falhas e defeitos da ação mental.

"Qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* em quem a deformidade, defeitos e falhas da ação corporal não forem abandonadas; a deformidade, defeitos e falhas da ação verbal não forem abandonadas; a deformidade, defeitos e falhas da ação mental não forem abandonadas terá se afastado deste Dhamma e Disciplina, tal como a roda terminada em seis dias. Porém qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* em quem a deformidade, defeitos e falhas da ação corporal são abandonados; a deformidade, defeitos e falhas da ação verbal são abandonados; a deformidade, defeitos e falhas da ação mental são abandonados permanece firme neste Dhamma e Disciplina, tal como a roda terminada em seis meses menos seis dias.

"Dessa forma vocês devem treinar: 'Nós abandonaremos a deformidade, os defeitos e falhas na ação corporal. Nós abandonaremos a deformidade, os defeitos e falhas na ação verbal. Nós abandonaremos a deformidade, os defeitos e falhas na ação mental.' Assim é como vocês devem treinar."

Apannaka Sutta (ANIII.16)
O Caminho Incontrovertível

"*Bhikkhus*, possuindo três qualidades, um *bhikkhu* está praticando o caminho incontrovertível e ele terá assentado a fundação para a destruição das impurezas. Quais são as três? Ele é aquele que guarda as portas dos meios dos sentidos, que é moderado na alimentação e que é dedicado à vigilância.

"E como, *bhikkhus*, um *bhikkhu* é aquele que guarda as portas dos meios dos sentidos? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar um tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente.

"E como, *bhikkhus*, um *bhikkhu* é moderado na alimentação? Neste caso, refletindo de maneira sábia, um *bhikkhu* não toma o alimento como forma de diversão ou para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente; mas somente com o propósito de manter a resistência e continuidade deste corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa, considerando: 'Dessa forma darei um fim às antigas sensações (de fome) sem despertar novas sensações (de comida em excesso) e serei saudável e sem culpa e viverei em comodidade.' É dessa forma, *bhikkhus*, que ele é moderado na alimentação.

"E como, *bhikkhus*, um *bhikkhu* é dedicado à vigilância? Neste caso, durante o dia, enquanto caminha para lá e para cá e enquanto sentado, um *bhikkhu* purifica a mente dele dos estados obstrutivos. Na primeira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para lá e para cá e enquanto sentado, ele purifica a mente dele dos estados obstrutivos. Na segunda vigília da noite ele deita para dormir, no lado direito, na postura do leão com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na mente o horário para levantar. Após levantar, na terceira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e enquanto sentado, ele purifica a mente dele dos estados obstrutivos.' É dessa forma, *bhikkhus*, que ele é dedicado à vigilância.

"*Bhikkhus*, possuindo essas três qualidades, um *bhikkhu* está praticando o caminho incontrovertível e ele terá assentado a fundação para a destruição das impurezas."

Devaloka Sutta (ANIII.18) - Mundo dos Devas

"*Bhikkhus*, se os errantes de outras seitas perguntarem a vocês: 'Amigos, vocês vivem a vida santa sob o contemplativo Gotama para obter o renascimento no mundo dos *devas*?' vocês não se sentiriam horrorizados, humilhados e enojados?"

"Sim, Venerável senhor."

"Portanto, *bhikkhus*, visto que vocês se sentiriam horrorizados, humilhados e enojados com o tempo de vida celestial, com a beleza celestial, com a felicidade celestial, com a glória celestial e com o poder celestial, mais ainda então vocês deveriam se sentir horrorizados, humilhados e enojados com a conduta corporal imprópria, com a conduta verbal imprópria e com a conduta mental imprópria."

Papanika (pathama) Sutta (AN III.19) - O Lojista (1)

"*Bhikkhus*, possuindo três fatores, um lojista é incapaz de obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida ou de incrementar a riqueza já obtida. Quais três? Aqui, um lojista não se dedica ao seu trabalho com diligência pela manhã, no meio do dia, ou no período da tarde. Possuindo esses três fatores, um lojista é incapaz de obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida ou de aumentar a riqueza obtida.

"Da mesma forma, possuindo três qualidades, um *bhikkhu* é incapaz de alcançar um estado benéfico que ainda não tenha sido alcançado ou de incrementar um estado já alcançado. Quais três? Aqui, um *bhikkhu* não se dedica ao seu sinal da concentração com diligência pela manhã, no meio do dia, ou no período da tarde. Possuindo esses três fatores, um *bhikkhu* é incapaz de alcançar um estado benéfico que ainda não tenha sido alcançado ou de incrementar um estado já alcançado.

"*Bhikkhus*, possuindo três fatores, um lojista é capaz de obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida ou de incrementar a riqueza já obtida. Quais três? Aqui, um lojista se dedica ao seu trabalho com diligência pela manhã, no meio do dia, ou no período da tarde. Possuindo esses três fatores, um lojista é capaz de obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida ou de aumentar a riqueza obtida.

"Da mesma forma, possuindo três qualidades, um *bhikkhu* é capaz de alcançar um estado benéfico que ainda não tenha sido alcançado ou de incrementar um estado já alcançado. Quais três? Aqui, um *bhikkhu* se dedica ao seu sinal da concentração com diligência pela manhã, no meio do dia, ou no período da tarde. Possuindo esses três fatores, um *bhikkhu* é capaz de alcançar um estado benéfico que ainda não tenha sido alcançado ou de incrementar um estado já alcançado."

Papanika (dutiya) Sutta (AN III.20) - O Lojista (2)

"*Bhikkhus*, possuindo três fatores, um lojista em pouco tempo obtém vasta e abundante riqueza. Quais três? Aqui, um lojista tem olhos aguçados, é responsável e tem patrocinadores.

"E como, *bhikkhus*, um lojista tem olhos aguçados? Aqui, um lojista sabe com relação a um determinado artigo: 'Se este artigo for comprado a tal preço e vendido por tal preço irei necessitar esse tanto de capital e realizarei este tanto de lucro.' É desse modo que um lojista tem olhos aguçados.

"E como um lojista é responsável? Aqui, um lojista tem habilidade em comprar e vender mercadorias. É desse modo que um lojista é responsável.

"E como um lojista tem patrocinadores? Aqui, chefes de família e filhos de chefes de família ricos, com posses, afluentes, o conhecem assim: 'Esse bom lojista tem olhos aguçados e é responsável; ele é capaz de sustentar a sua esposa e filhos e nos pagar de volta no tempo devido.' Assim eles lhe oferecem recursos, dizendo: 'Tendo obtido riqueza com esses recursos, amigo lojista, sustente a sua esposa e filhos e nos pague de volta no tempo devido.' É desse modo que um lojista tem patrocinadores.

"Possuindo esses três fatores, um lojista em pouco tempo obtém vasta e abundante riqueza.

"Da mesma forma, possuindo três qualidades, um *bhikkhu* em pouco tempo obtém vasta e abundante qualidades benéficas. Quais três? Aqui, um *bhikkhu* tem olhos aguçados, é responsável e tem patrocinadores.

"E como, *bhikkhus*, um *bhikkhu* tem olhos aguçados? Aqui, um *bhikkhu* compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento … Esta é a origem do sofrimento … Esta é a cessação do sofrimento … Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' É desse modo que um *bhikkhu* tem olhos aguçados.

"E como um *bhikkhu* é responsável? Aqui, um *bhikkhu* estimulou a energia para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, não se esquivando da sua responsabilidade de cultivar qualidades mentais benéficas. É desse modo que um *bhikkhu* é responsável.

"E como um *bhikkhu* tem patrocinadores? Aqui, de tempos em tempos, um *bhikkhu* procura aqueles *bhikkhus* que aprenderam muito, que conhecem bem as tradições, que mantêm o Dhamma, a Disciplina e os Códigos [vii] e os questiona e pergunta da seguinte forma: 'Como é isto, Venerável senhor? Qual o significado disto?' Esses veneráveis revelam o que não foi revelado, esclarecem o que não está claro ou

removem as suas dúvidas acerca das várias coisas que fazem surgir a dúvida. É desse modo que um *bhikkhu* tem patrocinadores.

"Possuindo três qualidades, um *bhikkhu* em pouco tempo obtém vasta e abundante qualidades benéficas."

Gilana Sutta (AN III.22) – Enfermo

"Existem esses três tipos de pessoas enfermas que podem ser encontradas no mundo. Quais três?"

"Existe o caso da pessoa enferma que – independentemente de que ela receba ou não alimentação adequada, independentemente de que ela receba ou não medicamentos adequados, independentemente de que ela receba ou não cuidados adequados – não irá se recuperar dessa enfermidade. Existe o caso da pessoa enferma que – independentemente de que ela receba ou não alimentação adequada, independentemente de que ela receba ou não medicamentos adequados, independentemente de que ela receba ou não cuidados adequados – irá se recuperar dessa enfermidade. Existe o caso da pessoa enferma que irá se recuperar dessa enfermidade se ela receber alimentação adequada, medicação adequada e cuidados adequados, porém não irá se recuperar se não receber.

"Agora, é por causa da pessoa enferma que irá se recuperar dessa enfermidade se ela receber alimentação adequada, medicação adequada e cuidados adequados - porém não irá se recuperar se não receber – que a alimentação para os enfermos foi permitida, medicação para os enfermos foi permitida e cuidados adequados para os enfermos foram permitidos. E porque existe esse tipo de pessoa enferma, que outros tipos de pessoas enfermas também recebem cuidados adequados [contando com a possibilidade de que essas pessoas possam necessitar e se beneficiar de cuidados adequados].

"Existem esses três tipos de pessoas enfermas no mundo.

"Da mesma forma, existem esses três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham aos três tipos de pessoas enfermas. Quais três ?

"Existe o caso da pessoa que - independentemente de ela ver ou não o *Tathagata*, independentemente de ela ouvir ou não o Dhamma e a Disciplina proclamados pelo *Tathagata* – ela não irá se iluminar acerca da validade e da correção de qualidades mentais hábeis.

"Existe o caso da pessoa que – independentemente de ela ver ou não o *Tathagata*, independentemente de ela ouvir ou não o Dhamma e a Disciplina proclamados pelo

Tathagata – ela irá se iluminar acerca da validade e da correção de qualidades mentais hábeis.

"Existe o caso da pessoa que irá se iluminar acerca da validade e da correção de qualidades mentais hábeis se ela ver o *Tathagata* e ouvir o Dhamma e a Disciplina proclamados pelo *Tathagata*, porém não irá se iluminar se não ver e ouvir.

"Agora, é por causa da pessoa que irá se iluminar acerca da validade e correção de qualidades mentais hábeis se ela ver o *Tathagata* e ouvir o Dhamma e a Disciplina proclamadas pelo *Tathagata* - porém não irá se iluminar se não ver e ouvir – que o ensinamento do Dhamma foi permitido. E porque existe esse tipo de pessoas que outros tipos de pessoas também devem receber os ensinamentos do Dhamma [contando com a possibilidade de que essas pessoas possam necessitar e se beneficiar do ensinamento].

"Esses são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham aos três tipos de pessoas enfermas."

Sankhara Sutta (AN III.23) - Formações Volitivas

"*Bhikkhus*, há três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais três?

"Aqui, *bhikkhus*, alguém gera uma formação corporal aflitiva, uma formação verbal aflitiva, uma formação mental aflitiva. Tendo gerado uma formação corporal aflitiva, uma formação verbal aflitiva, uma formação mental aflitiva, ele renasce em um mundo com aflição. Quando ele renasce em um mundo com aflição, contatos aflitivos o tocam. Sendo tocado por contatos aflitivos, ele sente sensações aflitivas, extremamente dolorosas como no caso de seres no inferno.

"Alguém gera uma formação corporal sem aflição, uma formação verbal sem aflição, uma formação mental sem aflição. Tendo gerado uma formação corporal sem aflição, uma formação verbal sem aflição, uma formação mental sem aflição, ele renasce num mundo sem aflição. Quando ele renasce num mundo sem aflição, contatos sem aflição o tocam. Sendo tocado por contatos sem aflição, ele sente sensações sem aflição, extremamente prazerosas como no caso dos *devas* Subhakinna.

"Alguém gera uma formação corporal que é tanto aflitiva como sem aflição, uma formação verbal que é tanto aflitiva como sem aflição, uma formação mental que é tanto aflitiva como sem aflição. Tendo gerado uma formação corporal que é tanto aflitiva como sem aflição, uma formação verbal que é tanto aflitiva como sem aflição, uma formação mental que é tanto aflitiva como sem aflição, ele renasce num mundo que é tanto aflitivo como sem aflição. Quando ele renasce num mundo que é tanto

aflitivo como sem aflição, contatos que são tanto aflitivos como sem aflição o tocam. Sendo tocado por contatos que são tanto aflitivos como sem aflição, ele sente sensações que são tanto aflitivas como sem aflição, prazer e dor misturados, como no caso dos seres humanos e alguns *devas* e alguns seres nos mundos inferiores.

"Esses, *bhikkhus*, são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Vajirupama Sutta (AN III.25) – Como um Diamante

"*Bhikkhus*, existem três tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo. Quais três? Um indivíduo tem a mente como uma ferida aberta; um indivíduo tem a mente como um relâmpago; um indivíduo tem a mente como um diamante.

"E qual é a natureza, *bhikkhus*, do indivíduo com a mente como uma ferida aberta? Ele é irascível e irritável. Mesmo se ele for criticado apenas levemente ele fica zangado e preocupado; ele é teimoso e demonstra raiva, ódio e ressentimento. Tal como, por exemplo, uma ferida supurada, se for tocada com uma vareta ou um caco, irá supurar ainda mais matéria, assim também esse indivíduo é irascível ... demonstra raiva, ódio e ressentimento. Este é um indivíduo do qual é dito ter a mente como uma ferida aberta.

"E qual é a natureza, *bhikkhus*, do indivíduo com a mente como um relâmpago? Ele compreende como na verdade é, 'Isto é sofrimento'; Ele compreende como na verdade é, 'Esta é a origem do sofrimento'; Ele compreende como na verdade é, 'Esta é a cessação do sofrimento'; Ele compreende como na verdade é, 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Tal como um homem com boa visão é capaz de ver formas na escuridão da noite por meio do brilho de um relâmpago, assim também esse indivíduo compreende essas Quatro Nobres Verdades como elas na verdade são. Este é um indivíduo do qual é dito ter a mente como um relâmpago.

"E qual é a natureza, *bhikkhus*, do indivíduo com a mente como um diamante? Ele é aquele que compreendendo por si mesmo com conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria, que são imaculadas, com a destruição de todas as impurezas. Tal como não há nada que um diamante não possa cortar, seja uma pedra preciosa ou uma rocha, assim também esse indivíduo compreendendo por si mesmo com conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria, que são imaculadas, com a destruição de todas as impurezas. Este é um indivíduo do qual é dito ter a mente como um diamante."

Guthabhani Sutta (AN III.28) - Bosta

"*Bhikkhus*, há três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais três? Aquela cuja linguagem é como bosta, aquela cuja linguagem é como flores, e aquela cuja linguagem é como mel.

"E como, *bhikkhus*, é a pessoa cuja linguagem é como bosta? Aqui, tendo sido chamado para uma corte, uma reunião, um encontro com seus parentes, com a sua corporação, com a família real, se assim for questionado como testemunha: 'Então, bom homem, diga o que você sabe,' se ele não souber, dirá, 'Eu sei'; se ele souber, dirá, 'Eu não sei'; se ele não viu, dirá, 'Eu vi'; se ele viu, dirá, 'Eu não vi'; com plena consciência ele conta mentiras em seu próprio benefício, pelo benefício de outros, ou para obter algum benefício mundano insignificante. Essa é chamada a pessoa cuja linguagem é como bosta.

"E como é a pessoa cuja linguagem é como flores? Aqui, tendo sido chamado para uma corte, uma reunião, um encontro com seus parentes, com a sua corporação, com a família real, se assim for questionado como testemunha: 'Então, bom homem, diga o que você sabe,' se ele não souber, dirá, 'Eu não sei'; se ele souber, dirá, 'Eu sei'; se ele não viu, dirá, 'Eu não vi'; se ele viu, dirá, 'Eu vi'. Assim com plena consciência ele não conta mentiras em seu próprio benefício, pelo benefício de outros ou para obter algum benefício mundano insignificante. Essa é chamada a pessoa cuja linguagem é como flores.

"E como é a pessoa cuja linguagem é como mel? Aqui, a pessoa abandonando a linguagem grosseira, se abstém da linguagem grosseira. Ela diz palavras que são gentis, que agradam aos ouvidos, carinhosas, que penetram o coração, que são corteses, desejadas por muitos e que agradam a muitos. Essa é chamada a pessoa cuja linguagem é como mel."

"Esses, *bhikkhus*, são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Andha Sutta (AN III.29) - Cego

"*Bhikkhus*, há três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais três? Aquela que é cega, aquela com um olho, e aquela com dois olhos.

"E como, *bhikkhus*, uma pessoa é cega? Aqui, a uma certa pessoa lhe falta o tipo de olho através do qual ela poderá obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida, ou de incrementar a riqueza já obtida, e também lhe falta o tipo de olho através do qual ela poderá distinguir as qualidades prejudiciais das qualidades benéficas, qualidades censuráveis das qualidades isentas de censura, qualidades inferiores das qualidades superiores, qualidades escuras das qualidades luminosas. Essa é chamada a pessoa cega.

"E como, *bhikkhus*, uma pessoa tem um olho? Aqui, uma certa pessoa tem o tipo de olho através do qual ela poderá obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida, ou de incrementar a riqueza já obtida, mas a ela lhe falta o tipo de olho através do qual ela poderá distinguir as qualidades prejudiciais das qualidades benéficas, qualidades censuráveis das qualidades isentas de censura, qualidades inferiores das qualidades superiores, qualidades escuras das qualidades luminosas. Essa é chamada a pessoa que tem um olho.

"E como, *bhikkhus*, uma pessoa tem dois olhos? Aqui, uma certa pessoa tem o tipo de olho através do qual ela poderá obter a riqueza que ainda não tenha sido obtida, ou de incrementar a riqueza já obtida, e ela também tem o tipo de olho através do qual ela poderá distinguir as qualidades prejudiciais das qualidades benéficas, qualidades censuráveis das qualidades isentas de censura, qualidades inferiores das qualidades superiores, qualidades escuras das qualidades luminosas. Essa é chamada a pessoa que tem dois olhos.

"Esses, *bhikkhus*, são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Ele não possui riqueza,
nem realiza méritos;
o homem cego desprovido de olhos
faz uma jogada infeliz em ambos aspectos.

O homem com um olho
é um hipócrita que busca a riqueza,
[algumas vezes] com honestidade
[algumas vezes] desonesto.

Através de ações fraudulentas e mentiras
quem desfruta da sensualidade
é hábil em acumular a riqueza.
Tendo partido daqui para o inferno,
o caolho é atormentado.

O homem com dois olhos é dito ser
o melhor tipo de pessoa.
A sua riqueza é obtida com honestidade,
através do próprio labor.

Com boas intenções ele então dá
com a mente purificada.
Assim segue para o renascimento num excelente estado,
onde tendo ido, ninguém se entristece.

Devemos evitar à distância

o cego e o caolho,
mas devemos fraternizar com quem tenha dois olhos,
o melhor tipo de pessoa.

Avakujja Sutta (AN III.30) - Invertido

"*Bhikkhus*, há três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais três? A pessoa com a sabedoria invertida, a pessoa com a sabedoria como um regaço, e a pessoa com ampla sabedoria.

"E como, *bhikkhus*, é a pessoa com a sabedoria invertida? Aqui, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus*. Os *bhikkhus* lhe ensinam o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o significado e fraseado corretos; e eles revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Enquanto sentada ela não presta atenção ao que está sendo dito no início, no meio, nem no final. Depois de levantar do seu assento ela ainda não presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Igual a um jarro que é virado de cabeça para baixo, a água que tenha sido nele colocada escorre e não permanece no jarro, do mesmo modo, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus* ... Depois de levantar do seu assento ela ainda não presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Essa é chamada a pessoa com a sabedoria invertida.

"E como, é a pessoa com a sabedoria como um regaço? Aqui, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus*. Os *bhikkhus* lhe ensinam o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o significado e fraseado corretos; e eles revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Enquanto sentada ela presta atenção ao que está sendo dito no início, no meio, nem no final. Mas depois de levantar do seu assento ela não presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Igual a uma pessoa que tenha uma certa quantidade de gêneros no seu regaço - sementes de sésamo, grãos de arroz, doces, jujubas - se ela não prestar atenção ao se levantar, ela espalha os gêneros por todos os lados, do mesmo modo, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus* ... Mas depois de levantar do seu assento ela não presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Essa é chamada a pessoa com a sabedoria como um regaço.

"E como, é a pessoa com ampla sabedoria? Aqui, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus*. Os *bhikkhus* lhe ensinam o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o significado e fraseado corretos; e eles revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Enquanto sentada ela presta atenção ao que está sendo dito no início, no meio, nem no final. Depois de levantar do seu assento novamente ela presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Igual a um jarro em

pé, a água que tenha sido nele colocada permanece e não escorre, do mesmo modo, uma pessoa visita o monastério com frequência para ouvir o Dhamma dos *bhikkhus* ... Depois de levantar do seu assento novamente ela presta atenção ao que foi dito no início, no meio, nem no final. Essa é chamada a pessoa com a sabedoria invertida.

"Esses, *bhikkhus*, são os três tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

A pessoa com a sabedoria invertida,
estúpida e sem discernimento,
com frequência visita os *bhikkhus*
[para ouvir o ensinamento do Dhamma].

Essa pessoa no entanto
não entende nada do que foi dito,
no início, no meio e no final,
pois está completamente desprovida de sabedoria.

A pessoa com a sabedoria como um regaço
se diz ser melhor que a primeira.
Ela também com frequência visita os *bhikkhus*
[para ouvir o ensinamento do Dhamma]

Sentada no seu assento,
ela compreende o fraseado do discurso,
no início, no meio e no final.
Mas depois de levantar do seu assento,
ela já não mais compreende,
esquece o que aprendeu.

A pessoa com ampla sabedoria
é dito ser a melhor de todas.
Ela também com frequência visita os *bhikkhus*
[para ouvir o ensinamento do Dhamma]

Sentada no seu assento,
ela compreende o fraseado do discurso,
no início, no meio e no final.

Essa pessoa com a melhor das intenções,
a sua mente purificada, retém aquilo que foi ouvido.
Praticando de acordo com o Dhamma,
ela poderá dar um fim ao sofrimento.

Ananda Sutta (AN III.32) - Ananda

"Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável Senhor, um *bhikkhu* poderia obter um estado de concentração no qual (1) não haveria a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção em relação a este corpo dotado de consciência; (2) não haveria a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção em relação a todos objetos externos; e (3) ele entraria e permaneceria na libertação da mente e libertação através da sabedoria através das quais não mais há a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção para quem nelas penetra e permanece?"

"Ele poderia, Ananda."

"Mas como, Venerável senhor, ele poderia obter tal estado de concentração?"

"Aqui, Ananda, um *bhikkhu* considera: "Isto é pacífico, isto é sublime, o cessar de todas as formações, o abandono de todas aquisições, o fim do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' Desse modo, Ananda, um *bhikkhu* poderia obter um estado de concentração no qual não haveria a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção em relação a este corpo dotado de consciência; não haveria a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção em relação a todos objetos externos; e ele entraria e permaneceria na libertação da mente e libertação através da sabedoria através das quais não mais há a fabricação de um "eu", a fabricação do "meu" e a tendência subjacente à presunção para quem nelas penetra e permanece. E foi com referência a isso que eu disse no Parayana-Vagga, na Perguntas de Punnaka: [viii]

> "Aquele que compreendeu no mundo o aqui e o além, em quem não há perturbação por nada no mundo, que está tranqüilo, livre das chamas ardentes, despreocupado e livre do desejo – ele superou o nascimento e o envelhecimento, eu digo."

Nidana Sutta (AN III.34) - Origem Dependente

"*Bhikkhus*, há três causas para a origem de *kamma*. Quais três? A cobiça é uma causa para a origem de *kamma*; a raiva é uma causa para a origem de *kamma*; a delusão é uma causa para a origem de *kamma*.

(1) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da cobiça, nascido da cobiça, causado pela cobiça, originado da cobiça, amadurece onde quer que renasça o ser/existir.

Onde quer que o *kamma* amadureça, é ali que o resultado será experimentado, quer seja nesta vida, ou no próximo renascimento, ou em alguma ocasião subsequente. [ix]

(2) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da raiva, nascido da raiva, causado pela raiva, originado da raiva, amadurece onde quer que renasça o ser/existir. Onde quer que o *kamma* amadureça, é ali que o resultado será experimentado, quer seja nesta vida, ou no próximo renascimento, ou em alguma ocasião subsequente.

(3) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da delusão, nascido da delusão, causado pela delusão, originado da delusão, amadurece onde quer que renasça o ser/existir. Onde quer que o *kamma* amadureça, é ali que o resultado será experimentado, quer seja nesta vida, ou no próximo renascimento, ou em alguma ocasião subsequente.

"Suponham, *bhikkhus*, sementes que estejam intactas, não estejam estragadas, não tenham sido danificadas pelo vento e pelo calor do sol, férteis, bem preservadas e bem plantadas em um solo bem preparado num bom campo que tenha recebido chuva adequada: dessa forma, essas sementes germinariam, cresceriam e amadureceriam. Do mesmo modo, qualquer *kamma* criado através da cobiça ... raiva ... delusão, nascido da delusão, causado pela delusão, originado da delusão, amadurece onde quer que renasça o ser/existir. Onde quer que o *kamma* amadureça, é ali que o resultado será experimentado, quer seja nesta vida, ou no próximo renascimento, ou em alguma ocasião subsequente.

"Essas são as três causas para a origem de *kamma*.

"*Bhikkhus*, há essas outras três causas para a origem de *kamma*. Quais três? A não-cobiça é uma causa para a origem de *kamma*; a não-raiva é uma causa para a origem de *kamma*; a não-delusão é uma causa para a origem de *kamma*.

(1) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da não-cobiça, nascido da não-cobiça, causado pela não-cobiça, originado da não-cobiça, é abandonado quando a cobiça desaparece; é cortado pela raiz, feito como com um tronco de palmeira, eliminado de tal forma que não mais estará sujeito a um futuro surgimento. [x]

(2) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da não-raiva, nascido da não-raiva, causado pela não-raiva, originado da não-raiva, é abandonado quando a raiva desaparece; é cortado pela raiz, feito como com um tronco de palmeira, eliminado de tal forma que não mais estará sujeito a um futuro surgimento.

(3) "Qualquer *kamma*, *bhikkhus*, criado através da não-delusão, nascido da não-delusão, causado pela não-delusão, originado da não-delusão, é abandonado quando a delusão desaparece; é cortado pela raiz, feito como com um tronco de palmeira, eliminado de tal forma que não mais estará sujeito a um futuro surgimento.

"Suponham, *bhikkhus*, sementes que estejam intactas, não estejam estragadas, não tenham sido danificadas pelo vento e pelo calor do sol, férteis, bem preservadas. Então um homem as queimaria no fogo, as reduziria a cinzas e espalharia as cinzas num vento forte ou deixaria que elas fossem levadas pela forte correnteza de um rio. Dessa forma, essas sementes estariam cortadas pela raiz, feitas como com um tronco de palmeira, eliminadas de tal forma que não mais estariam sujeitas a um futuro surgimento. Do mesmo modo, qualquer *kamma* criado através da não-cobiça ... não-raiva ... não-delusão, nascido da não-delusão, causado pela não-delusão, originado da não-delusão, é abandonado quando a delusão desaparece; é cortado pela raiz, feito como com um tronco de palmeira, eliminado de tal forma que não mais estará sujeito a um futuro surgimento.

"Essas, *bhikkhus*, são as três causas para a origem de *kamma*."

Qualquer *kamma* que uma pessoa ignorante tenha criado,
nascido da cobiça, raiva e delusão,
seja aquilo que foi criado, pouco ou muito,
é para ser experimentado aqui mesmo:
não há nenhum outro lugar. [xi]

Uma pessoa sábia deve portanto abandonar
qualquer ação nascida da cobiça, raiva e delusão.
Um *bhikkhu* que faça nascer o conhecimento,
deixa para trás todas destinações miseráveis.

Hatthaka Sutta (AN III.35) - Hatthaka

Certa ocasião o Abençoado estava em Alavi, sentado num amontoado de folhas espalhadas sobre uma trilha de gado, num bosque de simsapa. Então Hatthaka de Alavi enquanto caminhava e perambulava fazendo exercício viu o Abençoado ali sentado. Ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, o Abençoado dormiu bem?"

"Sim, príncipe, eu sou um daqueles no mundo que dorme bem."

"Mas, Venerável senhor, as noites no inverno são frias. Estamos no intervalo de oito dias, na época em que a neve cai. O chão pisoteado pelos cascos do gado é desigual, a camada de folhas é fina, as folhas nas árvores são esparsas, os mantos de cor ocre não aquecem e os ventos fortes são frios. No entanto o Abençoado assim diz: 'Sim, príncipe, eu sou um daqueles no mundo que dorme bem.'"

"Muito bem, então príncipe, eu o questionarei acerca desse assunto e você responda como considerar adequado. O que você pensa, príncipe? Um chefe de família, ou o filho de um chefe de família, pode ter uma casa com um telhado com cumeeira, com as paredes revestidas por dentro e por fora, cerrada, protegida por barras, com as janelas fechadas. Lá ele poderá ter um sofá com tapetes, cobertores e colchas, com uma excelente cobertura com pele de antílope e com baldaquino e almofadas vermelhas para a cabeça e os pés. Uma lamparina estaria ardendo e as suas quatro esposas o estariam servindo de um modo extremamente agradável. O que você pensa: ele dormiria bem, ou não, ou o que você pensa com relação a isso?"

"Ele dormiria bem, Venerável senhor. Ele seria um daqueles no mundo que dorme bem."

(1) "O que você pensa, príncipe? Poderiam surgir no chefe de família, ou no filho de um chefe de família, febres corporais e mentais nascidas da paixão, que o atormentariam de modo que ele dormiria mal?"

"Sim, Venerável senhor."

"Poderiam surgir no chefe de família, ou no filho de um chefe de família, febres corporais e mentais nascidas da paixão, que o atormentariam de modo que ele dormiria mal; mas o *Tathagata* abandonou essa paixão, cortou-a pela raiz, tal como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Por conseguinte, eu durmo bem.

(2) "O que você pensa, príncipe? Poderiam surgir no chefe de família, ou no filho de um chefe de família, febres corporais e mentais nascidas da raiva ... (3) ... febres corporais e mentais nascidas da delusão, que o atormentariam de modo que ele dormiria mal?"

"Sim, Venerável senhor."

"Poderiam surgir no chefe de família, ou no filho de um chefe de família febres corporais e mentais nascidas da raiva ... da delusão, que o atormentariam de modo que ele dormiria mal; mas o *Tathagata* abandonou essa raiva ... essa delusão, cortou-a pela raiz, tal como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Por conseguinte, eu durmo bem."

Ele sempre dorme bem,
o *Brâmane* que realizou *nibbana*,
esfriado, sem aquisições,
sem ser maculado pelos prazeres dos sentidos.

Tendo extirpado todos os apegos,
tendo removido a tristeza do coração,
quem está em paz dorme bem,

tendo alcançado a paz na mente.

Sukhamala Sutta (AN III.39) - Refinamento

"*Bhikkhus*, Eu vivi em refinamento, o maior refinamento, refinamento total. Meu pai mandou construir no nosso palácio lagos com flores de lótus: um onde floresciam lótus vermelhas, outro onde floresciam lótus brancas, outro onde floresciam lótus azuis, tudo em meu beneficio. Eu não usava outro sândalo que não fosse de Benares. Meu turbante era de Benares, como era minha túnica, minha roupa de baixo e minha capa. Uma sombrinha branca era mantida sobre mim durante o dia e noite para proteger-me do frio, calor, poeira, sujeira e orvalho.

"Eu tinha três palácios: um para a estação fria, um para a estação quente e um para a estação das chuvas. Durante os quatro meses da estação das chuvas eu era entretido no palácio para a estação das chuvas por menestréis e não havia nenhum homem entre eles, e eu não saia nunca do palácio. Enquanto que os serviçais, trabalhadores e empregados nas casas de outras pessoas eram alimentados com sopa de lentilhas e arroz quebrado, na casa do meu pai os serviçais, trabalhadores e empregados eram alimentados com trigo, arroz e carne.

"Apesar de ter sido favorecido com essa boa sorte, com tal total refinamento, o pensamento me ocorreu: 'Quando uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum, sujeita ao envelhecimento, que não superou o envelhecimento, vê um outro que está envelhecido, ela fica horrorizada, repelida e enojada, sem se dar conta, de que ela também está sujeita ao envelhecimento, que não superou o envelhecimento. Se eu – que estou sujeito ao envelhecimento, que não superei o envelhecimento – ficasse horrorizado, repelido e enojado vendo uma pessoa que é velha, isso não seria digno.' Notando isso, a [típica] embriaguez de um jovem com a juventude desapareceu completamente.

"Apesar de ter sido favorecido com essa boa sorte, com tal total refinamento, o pensamento me ocorreu: 'Quando uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum, sujeita a enfermidade, que não superou a enfermidade, vê um outro que está enfermo, ela fica horrorizada, repelida e enojada, sem se dar conta, de que ela também esta sujeita à enfermidade, que não superou a enfermidade. Se eu – que estou sujeito à enfermidade, que não superei a enfermidade – ficasse horrorizado, repelido e enojado vendo uma pessoa que está enferma, isso não seria digno.' Notando isso, a [típica] embriaguez de uma pessoa saudável com a saúde desapareceu completamente.

"Apesar de ter sido favorecido com essa boa sorte, com tal total refinamento, o pensamento me ocorreu: 'Quando uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum, sujeita à morte, que não superou a morte, vê um outro que está morto, ela fica horrorizada, repelida e enojada, sem se dar conta, de que ela também esta sujeita à

morte, que não superou a morte. Se eu – que estou sujeito à morte, que não superei a morte – ficasse horrorizado, repelido e enojado vendo uma pessoa morta, isso não seria digno.' Notando isso, a [típica] embriaguez de uma pessoa viva com a vida desapareceu completamente.

*** xii

"*Bhikkhus*, existem esses três tipos de embriaguez. Quais três? Embriaguez com a juventude, embriaguez com a saúde, embriaguez com a vida.

"Embriagado pela embriaguez da juventude uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum engaja no comportamento corporal impróprio, comportamento verbal impróprio e comportamento mental impróprio. Tendo engajado no comportamento corporal impróprio, no comportamento verbal impróprio, no comportamento mental impróprio, ela – na dissolução do corpo, após a morte – renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno.

"Embriagado pela embriaguez da saúde uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum engaja no comportamento corporal impróprio, comportamento verbal impróprio e comportamento mental impróprio. Tendo engajado no comportamento corporal impróprio, no comportamento verbal impróprio, no comportamento mental impróprio, ela – na dissolução do corpo, após a morte – renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno.

"Embriagado pela embriaguez da vida uma pessoa sem instrução, uma pessoa comum engaja no comportamento corporal impróprio, comportamento verbal impróprio e comportamento mental impróprio. Tendo engajado no comportamento corporal impróprio, no comportamento verbal impróprio, no comportamento mental impróprio, ela – na dissolução do corpo, após a morte – renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno.

"Embriagado pela embriaguez da juventude, um *bhikkhu* abandona o treinamento e retorna para a vida inferior. Embriagado pela embriaguez da saúde, um *bhikkhu* abandona o treinamento e retorna para a vida inferior. Embriagado pela embriaguez da vida, um *bhikkhu* abandona o treinamento e retorna para a vida inferior.

'Sujeito ao nascimento,
sujeito ao envelhecimento,
sujeito à morte,
pessoas comuns
sentem repulsa por aqueles que sofrem
por aquilo a que elas mesmas estão sujeitas.
E se eu sentisse repulsa
por seres sujeitos a essas coisas,
isso não seria digno,
vivendo como eles vivem.'

Enquanto mantinha essa atitude -
conhecendo o Dhamma
sem aquisições -
eu superei toda embriaguez
com a saúde, juventude e vida
como um que enxerga
na renúncia o descanso.

Para mim, a energia foi estimulada,
a Libertação podia ser vista claramente.
Agora de nenhuma forma
poderia desfrutar de prazeres dos sentidos.
Tendo seguido a vida santa,
não retornarei.

Tithana Sutta (AN III.42) - Casos

"*Bhikkhus*, nesses três casos alguém deve ser visto como tendo fé e convicção. Quais três? Quando alguém deseja ver aqueles que possuem comportamento virtuoso; quando alguém deseja ouvir o bom Dhamma; e quando alguém permanece em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, que se delicia com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-se em dar e compartir. Nesses três casos, alguém deve ser visto como tendo fé e convicção."

Quem deseja ver os virtuosos,
quem deseja ouvir o bom Dhamma,
quem removeu a mácula da avareza,
é chamada uma pessoa dotada de fé.

Pandita Sutta (AN III.45) - O Sábio

"Estas três coisas foram prescritas pelas pessoas sábias, por pessoas que são verdadeiramente boas. Quais três? Generosidade … a vida santa … prestar assistência à mãe e ao pai. Estas três coisas foram prescritas pelas pessoas sábias, por pessoas que são verdadeiramente boas."

Sankhatalakkhana Sutta (AN III.47) - Características do Condicionado

"*Bhikkhus*, há essas três características que definem o condicionado. Quais três? O surgimento é conhecido, o desaparecimento é conhecido, a mudança daquilo que persiste é conhecida. Essas são as três características que definem o condicionado.

"*Bhikkhus*, há essas três características que definem o não-condicionado. Quais três? Nenhum surgimento é conhecido, nenhum desaparecimento é conhecido, nenhuma mudança daquilo que persiste é conhecida. Essas são as três características que definem o não-condicionado."

Pabbataraja Sutta (AN III.48) - Rei das Montanhas

"*Bhikkhus*, baseado na neve do Himalaya, o rei das montanhas, notáveis árvores sal crescem de três modos. Quais três? (1) Os seus galhos, folhas e flores crescem; (2) a sua casca e brotos crescem; (3) e o seu cerne e alburno crescem. Baseado na neve do Himalaya, o rei das montanhas, notáveis árvores sal crescem desses três modos.

"Da mesma forma, quando o cabeça da família está dotado de convicção, as pessoas na família que dele dependem crescem de três modos. Quais três? (1) Elas crescem em convicção; (2) elas crescem no comportamento virtuoso; (3) e elas crescem em sabedoria. Quando o cabeça da família está dotado de convicção, as pessoas na família que dele dependem crescem desses três modos."

Tal como as árvores que crescem
numa vasta floresta virgem,
na dependência de uma montanha rochosa,
podem se transformar em
notáveis "senhores das florestas,"
assim também, quando o cabeça da família
está dotado com convicção e virtude,
a sua esposa, filhos e parentes,
todos crescem na dependência dele;
do mesmo modo os seus amigos,
o seu círculo familiar,
e aqueles que dele dependem.

Aqueles que possuem discernimento,
vendo a conduta desse homem virtuoso,
a sua generosidade e boas ações,
seguem o seu exemplo.

Tendo aqui vivido de acordo com o Dhamma,
o caminho que conduz a um bom destino,
aqueles que desejam os prazeres dos sentidos
se alegram, deliciando-se no mundo dos *devas*.

AññataraBrahmana Sutta (AN III.53) - Um Certo Brâmane

Então um certo *Brâmane* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Mestre Gotama, é dito: 'Um Dhamma visível no aqui e agora, um Dhamma visível no aqui e agora.' De que modo o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos?"

(1) "*Brâmane*, alguém excitado pela paixão, subjugado pela paixão, com a mente obcecada pela paixão, intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a paixão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia, É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(2) "Alguém tomado pela raiva, subjugado pela raiva, com a mente obcecada pela raiva, intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a raiva é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia, É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(3) "Alguém deludido, subjugado pela delusão, com a mente obcecada pela delusão, intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a delusão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia, É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

"Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

Paribbajaka Sutta (AN III.54) - Um Errante

Então um certo *Brâmane* errante foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Mestre Gotama, é dito: 'Um Dhamma visível no aqui e agora, um Dhamma visível no aqui e agora.' De que modo o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos?"

(1) "*Brâmane*, alguém excitado pela paixão, subjugado pela paixão, com a mente obcecada pela paixão intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a paixão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia. Alguém excitado pela paixão, subjugado pela paixão, com a mente obcecada pela paixão se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Mas quando a paixão é abandonada ele não se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Alguém excitado pela paixão, subjugado pela paixão, com a mente obcecada pela paixão, não compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros, ou o benefício de ambos. Mas quando a paixão é abandonada ele compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros, ou o benefício de ambos. É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(2) "Alguém tomado pela raiva, subjugado pela raiva, com a mente obcecada pela raiva intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a raiva é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia. Alguém excitado pela raiva, subjugado pela raiva, com a mente obcecada pela raiva se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Mas quando a raiva é abandonada ele não se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Alguém excitado pela raiva, subjugado pela raiva, com a mente obcecada pela raiva, não compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros, ou o benefício de ambos. Mas quando a raiva é abandonada ele compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros, ou o benefício de ambos. É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(3) "Alguém deludido, subjugado pela delusão, com a mente obcecada pela delusão intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a delusão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia. Alguém excitado pela delusão, subjugado pela delusão, com a mente obcecada pela delusão se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Mas quando a delusão é abandonada ele não se ocupa com ações impróprias com o corpo, linguagem e mente. Alguém excitado pela delusão, subjugado pela delusão, com a mente obcecada pela delusão, não compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros, ou o benefício de ambos. Mas quando a delusão é abandonada ele compreende como na verdade é o seu próprio benefício, o benefício dos outros ou o benefício de ambos. É desse modo que o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

"Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

Nibbuta Sutta (AN III.55) - Nibbana Visível

Então o *Brâmane* Janussoni foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Mestre Gotama, é dito: '*Nibbana* visível no aqui e agora, *Nibbana* visível no aqui e agora.' De que modo *nibbana* é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos?"

(1) "*Brâmane*, alguém excitado pela paixão, subjugado pela paixão, com a mente obcecada pela paixão intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a paixão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia, É desse modo que *nibbana* é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(2) "Alguém tomado pela raiva, subjugado pela raiva, com a mente obcecada pela raiva intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a raiva é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia. É desse modo que *nibbana* é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

(3) "Alguém deludido, subjugado pela delusão, com a mente obcecada pela delusão intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele experimenta sofrimento mental e angústia. Mas quando a delusão é abandonada, ele não intenciona pela própria aflição, pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos, e ele não experimenta sofrimento mental e angústia. É desse modo que *nibbana* é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.

"Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

Vaccha Sutta (AN III.57) - Vaccha

Então o errante Vacchagotta foi até o Abençoado e depois da troca de saudações corteses e amáveis ele sentou a um lado e disse: “Mestre Gotama, eu ouvi que ‘O contemplativo Gotama diz o seguinte: “Apenas para mim devem ser dadas oferendas, não para os outros. Apenas para os meus discípulos devem ser dadas oferendas, não para os discípulos dos outros. Apenas aquilo que é dado para mim gera grandes frutos e não aquilo que é dado para os outros. Apenas aquilo que é dado para os meus discípulos gera grandes frutos e não aquilo que é dado para os discípulos dos outros.”’ Agora, aqueles que assim dizem, falam aquilo que foi dito pelo Mestre Gotama e não o deturpam com algo contrário aos fatos? Eles explicam de acordo com o Dhamma de tal modo que nada que possa dar margem à censura possa de forma legítima ser deduzido da declaração deles? Pois nós não queremos deturpar o Mestre Gotama.”

“Vaccha, qualquer um que diga isso: ‘O contemplativo Gotama diz o seguinte: “Apenas para mim devem ser dadas oferendas ... Apenas aquilo que é dado para os meus discípulos gera grandes frutos e não aquilo que é dado para os discípulos dos outros,”’ não estão falando aquilo que foi dito por mim e estão me deturpando com algo contrário aos fatos.

“Vaccha, qualquer um que impeça um outro de dar uma oferenda cria três obstruções, três impedimentos. Quais três? Ele impede o doador de realizar uma ação meritória, ele impede que o recebedor receba a oferenda, e antes disso ele mina e danifica o seu próprio eu. Qualquer um que impeça um outro de dar uma oferenda cria essas três obstruções, esses três impedimentos.

“Eu lhe digo, Vaccha, mesmo se uma pessoa jogar fora o enxágue de uma tigela ou xícara no lago ou lagoa de um vilarejo, pensando, ‘Que os animais que aqui vivem se alimentem disso,’ isso seria uma fonte de mérito, para não dizer daquilo que é dado para os seres humanos. Mas eu digo que aquilo que é dado para uma pessoa virtuosa gera grandes frutos, nem tanto aquilo que é dado para a pessoa não virtuosa. [xiii] A pessoa virtuosa abandonou cinco qualidades e possui outras cinco qualidades.

“Quais são as cinco qualidades que ela abandonou? Ela abandonou o desejo sensual … a má vontade … o torpor e a preguiça ... a inquietação e a ansiedade ... a dúvida. Essas são as cinco qualidades que ela abandonou. E quais são as cinco qualidades que ela possui? Ela possui o agregado de virtude de quem está além do treinamento ... o agregado da concentração de quem está além do treinamento … o agregado da sabedoria de quem está além do treinamento ... o agregado da libertação de quem está além do treinamento ... o agregado do conhecimento e visão da libertação de quem está além do treinamento. Essas são as cinco qualidades que ela possui.

“Eu lhe digo: Aquilo que é dado para alguém que abandonou essas cinco qualidades e que possui essas outras cinco qualidades, gera grandes frutos.”

Tittha Sutta (AN III.61) - Sectários

“*Bhikkhus*, existem esses três tipos de associações sectárias que – quando questionadas, pressionadas em dar suas razões e censuradas por pessoas sábias – embora possam dar uma explicação contrária, permanecem presas a [uma doutrina de] inércia. Quais três?

“Tendo me aproximado dos *Brâmanes* e contemplativos que acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa ... tudo tem sua causa no que foi feito no passado. ‘Eu lhes digo: ‘É verdade que vocês acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa ... tudo tem sua causa no que foi feito no passado?’ Tendo sido inquiridos dessa forma por mim, eles admitem, ‘Sim.’ Então lhes digo, ‘Então nesse caso, uma pessoa é uma assassina de seres vivos pelo que foi feito no passado. Uma pessoa é uma ladra ... impura ... mentirosa ... que causa desarmonia pelo que fala ... rude no que fala ... tagarela ... cobiçosa ... tem má vontade ... tem entendimento incorreto por causa do que foi feito no passado.’ *Bhikkhus*, quando uma pessoa retrocede ao que foi feito no passado como sendo essencial, não existe desejo, não existe esforço [em relação ao pensamento], ‘Isto deve ser feito. Isto não deve ser

feito.' Quando a pessoa não consegue identificar com clareza, como verdade ou realidade, o que deve e o que não deve ser feito, ela permanece num estado confuso e desprotegido. Essa pessoa não pode referir-se a si mesma com justiça como uma contemplativa. Essa foi minha primeira refutação irrepreensível a esses *Brâmanes* e contemplativos que acreditam nesse ensinamento, que pensam dessa maneira.

"Tendo me aproximado dos *Brâmanes* e contemplativos que acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa ... tudo tem sua causa no ato de criação de um ser superior. 'Eu lhes digo: 'É verdade que vocês acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa ... tudo tem sua causa no ato de criação de um ser superior?' Tendo sido inquiridos dessa forma por mim, eles admitem, 'Sim.' Então lhes digo, 'Então nesse caso, uma pessoa é uma assassina de seres vivos pelo ato de criação de um ser superior. Uma pessoa é uma ladra ... impura .. .mentirosa ... que causa desarmonia pelo que fala ... rude no que fala ... tagarela ... cobiçosa ... tem má vontade ... tem entendimento incorreto por causa do ato de criação de um ser superior.' *Bhikkhus*, quando uma pessoa retrocede ao ato de criação de um ser superior como sendo essencial, não existe desejo, não existe esforço [em relação ao pensamento], 'Isto deve ser feito. Isto não deve ser feito.' Quando a pessoa não consegue identificar com clareza, como verdade ou realidade,o que deve e o que não deve ser feito, ela permanece num estado confuso e desprotegido. Essa pessoa não pode referir-se a si mesma com justiça como uma contemplativa. Essa foi minha segunda refutação irrepreensível a esses *Brâmanes* e contemplativos que acreditam nesse ensinamento, que pensam dessa maneira.

"Tendo me aproximado dos *Brâmanes* e contemplativos que acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa... tudo não tem uma causa e condição. 'Eu lhes digo: 'É verdade que vocês acreditam ... qualquer que seja a experiência de uma pessoa ... tudo não tem uma causa e condição?' Tendo sido inquiridos dessa forma por mim, eles admitem, 'Sim.' Então lhes digo, 'Então nesse caso, uma pessoa é uma assassina de seres vivos sem uma causa e condição. Uma pessoa é uma ladra ... impura ... mentirosa ... que causa desarmonia pelo que fala ... rude no que fala ... tagarela ... cobiçosa ... tem má vontade ... tem entendimento incorreto sem uma causa e condição.' *Bhikkhus*, quando uma pessoa retrocede a uma ausência de causa e condição como sendo essencial, não existe desejo, não existe esforço [em relação ao pensamento], 'Isto deve ser feito. Isto não deve ser feito.' Quando a pessoa não consegue identificar com clareza, como verdade ou realidade, o que deve e o que não deve ser feito, ela permanece num estado confuso e desprotegido. Essa pessoa não pode referir-se a si mesma com justiça como uma contemplativa. Essa foi minha terceira refutação irrepreensível a esses *Brâmanes* e contemplativos que acreditam nesse ensinamento, que pensam dessa maneira.

"Esses são os três tipos de associações sectárias que – quando questionadas, pressionadas em dar suas razões e censuradas por pessoas sábias – embora possam dar uma explicação contrária, permanecem presas à inércia.

“Mas, esse Dhamma que eu ensino é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos. E qual é o Dhamma que eu ensino que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos? ‘Há esses seis elementos’ é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos. ‘Há essas seis bases de contato sensual’ é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos. ‘Há esses dezoito tipos de examinação mental’ é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos. ‘Há essas quatro nobres verdades’ é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos.

‘“Há esses seis elementos” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos’: Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso? Há esses seis elementos: o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, o elemento espaço, o elemento consciência. ‘“Há esses seis elementos” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos’: Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

‘”Há esses seis bases de contato sensual” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos’: Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso? Há essas seis bases de contato sensual: o olho como uma base de contato sensual, o ouvido como uma base de contato sensual, o nariz como uma base de contato sensual, a língua como uma base de contato sensual, o corpo como uma base de contato sensual, a mente como uma base de contato sensual. ‘“Há essas seis bases de contato sensual” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos’: Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

‘“Há esses dezoito tipos de examinação mental” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos.’ Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso? Ao ver uma forma com o olho, alguém examina uma forma produtora de alegria, alguém examina uma forma produtora de tristeza, alguém examina uma forma produtora de equanimidade. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar um tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente, alguém examina um objeto mental produtor de alegria, alguém examina um objeto mental produtor de tristeza, alguém examina um objeto mental produtor de equanimidade. ‘“Há esses dezoito tipos de examinação mental” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos.’ Assim foi dito. E com referência a isto é que foi dito.

‘”Há essas quatro nobres verdades” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos.’ Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso? “Sustentado por/apegando-se aos seis elementos, ocorre o estabelecimento de um embrião. Ocorrendo o estabelecimento surge a mentalidade-materialidade (nome e forma). Da mentalidade-materialidade (nome e forma) como condição surgem as seis bases dos sentidos. Das seis bases dos sentidos como condição surge o contato. Do contato como condição surgem as sensações. Para a pessoa que experimenta as sensações eu declaro, ‘Isso é sofrimento.’ Eu declaro, ‘Essa é a origem do sofrimento.’ Eu declaro, ‘Essa é a cessação do sofrimento.’ Eu declaro, ‘Esse é o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento.’

“E qual é a nobre verdade do sofrimento? Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, morte é sofrimento; tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento; a união com o que não se ama é sofrimento, a separação do que se ama é sofrimento, não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os cinco agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Essa é chamada a nobre verdade do sofrimento.

“E qual é a nobre verdade da origem do sofrimento?

“Da ignorância como condição, as formações volitivas [surgem]
“Das formações volitivas como condição, a consciência.
“Da consciência como condição, a mentalidade-materialidade (nome e forma).
“Da mentalidade-materialidade (nome e forma) como condição, as seis bases dos sentidos.
“Das seis bases dos sentidos como condição, o contato.
“Do contato como condição, as sensações.
“Das sensações como condição, o desejo.
“Do desejo como condição, o apego.
“Do apego como condição, ser/existir.
“Do ser/existir como condição, o nascimento.
“Do nascimento como condição, o envelhecimento e a morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero surgem. Essa é a origem de toda essa massa de sofrimento.

“Isso é chamado de nobre verdade da origem do sofrimento.

“E qual é a nobre verdade da cessação do sofrimento?

“Com o completo desaparecimento e cessação da ignorância, cessam as formações volitivas.
“Com a cessação das formações volitivas, cessa a consciência.
“Com a cessação da consciência, cessa a mentalidade-materialidade (nome e forma).
“Com a cessação da mentalidade-materialidade (nome e forma), cessam as seis bases dos sentidos.

“Com a cessação das seis bases dos sentidos, cessa o contato.
“Com a cessação do contato, cessa a sensação.
“Com a cessação da sensação, cessa o desejo.
“Com a cessação do desejo, cessa o apego.
“Com a cessação do apego, cessa o ser/existir.
“Com a cessação do ser/existir, cessa o nascimento.
“Com a cessação do nascimento, cessam o envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Essa é a cessação de toda essa massa de sofrimento.

“Isso é chamado de a nobre verdade da cessação do sofrimento.

“E qual é a nobre verdade do caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento? Exatamente este nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Isso é chamado de a nobre verdade do caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento.

“Há essas quatro nobres verdades” é o Dhamma que eu ensino e que é incontestável, imaculado, perfeito, sem críticas por sábios *Brâmanes* e contemplativos: Assim foi dito. E com referência a isto é que foi dito.”

Kalama Sutta (AN III.65) – Para os Kalamas

[xiv] Em certa ocasião, o Abençoado estava perambulando por Kosala com uma grande sangha de *bhikkhus* até que por fim ele chegou em Kesaputta, uma cidade dos Kalamas. Os Kalamas de Kesaputta ouviram dizer, “Gotama o contemplativo, o filho dos *Sakyas*, que adotou a vida santa deixando o clã dos *Sakyas*, que andava perambulando em Kosala com um grande número de *bhikkhus* chegou em Kesaputta. E acerca desse mestre Gotama existe essa boa reputação: ‘Esse Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime. Ele declara - tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto - este mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. Ele ensina o Dhamma, com o significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final; e ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. É bom poder encontrar alguém tão nobre.”

Assim os Kalamas de Kesaputta foram até o Abençoado. Alguns homenagearam o Abençoado e sentaram a um lado; alguns trocaram saudações corteses com ele e após a troca de saudações sentaram a um lado; alguns ajuntaram as mãos em

respeitosa saudação e sentaram a um lado; alguns anunciaram o seu nome e clã e sentaram a um lado. Alguns permaneceram em silêncio e sentaram a um lado.

Uma vez sentados, eles disseram para o Abençoado: "Venerável senhor, existem alguns *Brâmanes* e contemplativos que vêm para Kesaputta. Eles explicam e glorificam as suas doutrinas, porém com relação às doutrinas de outros, eles as desaprovam, as repelem, demonstram desprezo por elas e fazem pouco delas. E então outros *Brâmanes* e contemplativos vêm para Kesaputta. Eles explicam e glorificam as suas doutrinas, porém com relação às doutrinas de outros, eles as desaprovam, as repelem, demonstram desprezo por elas e fazem pouco delas. Eles nos deixam confusos e em dúvida: quais desses *Brâmanes* e contemplativos estão falando a verdade e quais estão mentindo?"

"Claro que vocês estão confusos Kalamas. Claro que vocês têm dúvidas. Porque a dúvida surge com relação a qualquer assunto que cause a perplexidade. Dessa forma, Kalamas, nesse caso não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, 'Este contemplativo é o nosso mestre.' Quando vocês souberem por vocês mesmos que, 'Essas qualidades são inábeis; essas qualidades são culpáveis; essas qualidades são passíveis de crítica pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao mal e ao sofrimento' - então vocês devem abandoná-las.

"O que vocês pensam Kalamas? Quando a cobiça surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?"

"Para o mal, Venerável senhor."

"E essa pessoa que está tomada pela cobiça, sua mente obcecada com a cobiça, mata seres vivos, toma o que não lhe é dado, busca a mulher do próximo, mente, e induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta é dano e sofrimento por um longo tempo."

"Sim, Venerável senhor"

"E o que vocês pensam, Kalamas? Quando a raiva surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?"

"Para o mal, Venerável senhor."

"E essa pessoa tomada pela raiva, sua mente obcecada pela raiva, mata seres vivos, toma o que não lhe é dado, busca a mulher do próximo, mente, e induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta é dano e sofrimento por um longo tempo."

"Sim, Venerável senhor."

“E o que vocês pensam, Kalamas? Quando a delusão surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?”

“Para o mal, Venerável senhor.”

“E essa pessoa tomada pela delusão, sua mente obcecada pela delusão, mata seres vivos, toma o que não lhe é dado, busca a mulher do próximo, mente, e induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta é dano e sofrimento por um longo tempo.”

“Sim, Venerável senhor.”

“Então Kalamas o que vocês pensam. Essa qualidades são hábeis ou inábeis?”

“Inábeis, Venerável senhor.”

“Culpáveis ou isentas de culpa?”

“Culpáveis, Venerável senhor.”

“Criticadas pelos sábios ou elogiadas pelos sábios?”

“Criticadas pelos sábios, Venerável senhor.”

“Quando postas em prática elas conduzem ao mal e ao sofrimento ou não?”

“Quando postas em prática elas conduzem ao mal e ao sofrimento. Assim é como as vemos.”

“Então como eu disse, Kalamas: ‘Não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, “Este contemplativo é o nosso mestre.” Quando vocês souberem por vocês mesmos que, “Essas qualidades são inábeis; essas qualidades são culpáveis; essas qualidades são criticáveis pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao mal e ao sofrimento” - então vocês devem abandoná-las,’ foi por causa disso que isso foi dito.

“Agora Kalamas, não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, ‘Este contemplativo é o nosso mestre.’ Quando vocês souberem por vocês mesmos que, ‘Essas qualidades são hábeis; essas qualidades são isentas de culpa; essas qualidades são elogiadas pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao bem-estar e à felicidade' - então vocês devem penetrar e permanecer nelas.

“O que vocês pensam Kalamas? Quando a ausência de cobiça surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?”

“Para o bem, Venerável senhor.”

“E essa pessoa que não está tomada pela cobiça, sua mente não está obcecada pela cobiça, não mata seres vivos, não toma o que não lhe é dado, não busca a mulher do próximo, não mente, e não induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta para o bem-estar e felicidade por um longo tempo.”

“Sim, Venerável senhor”

“O que vocês pensam Kalamas? Quando a ausência de raiva surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?”

“Para o bem, Venerável senhor.”

“E essa pessoa que não está tomada pela raiva, sua mente não está obcecada pela raiva, não mata seres vivos, não toma o que não lhe é dado, não busca a mulher do próximo, não mente, e não induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta para o bem-estar e felicidade por um longo tempo.”

“Sim, Venerável senhor”

“O que vocês pensam Kalamas? Quando a ausência de delusão surge em uma pessoa, ela surge para o bem ou para o mal?”

“Para o bem, Venerável senhor.”

“E essa pessoa que não está tomada pela delusão, sua mente não está obcecada pela delusão, não mata seres vivos, não toma o que não lhe é dado, não busca a mulher do próximo, não mente, e não induz outros a fazerem o mesmo, tudo o que resulta para o bem-estar e felicidade por um longo tempo.”

“Sim, Venerável senhor”

“Então Kalamas o que vocês pensam. Essa qualidades são hábeis ou inábeis?”

“Hábeis, Venerável senhor.”

“Culpáveis ou isentas de culpa?”

“Isentas de culpa, Venerável senhor.”

“Criticadas pelos sábios ou elogiadas pelos sábios?”

“Elogiadas pelos sábios, Venerável senhor.”

“Quando postas em prática elas conduzem ao bem e à felicidade ou não?”

“Quando postas em prática elas conduzem ao bem e à felicidade. Assim é como as vemos.”

“Então como eu disse, Kalamas: ‘Não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, “Este contemplativo é o nosso mestre.” Quando vocês souberem por vocês mesmos que, “Essas qualidades são hábeis; essas qualidades são isentas de culpa; essas qualidades são elogiadas pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao bem e à felicidade” - então vocês devem entrar e permanecer nelas.’ Assim foi dito. E em referência a isso é que foi dito.

“Agora Kalamas, aquele que é um nobre discípulo - portanto despojado de cobiça, despojado de má vontade, não deludido, com atenção plena e plena consciência – permanece com o coração pleno de amor bondade, permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor bondade, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permeia o mundo todo com a mente imbuída de amor bondade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.

“Ele permanece com o coração pleno de compaixão, permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de compaixão, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permeia o mundo todo com a mente imbuída de compaixão, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.

“Ele permanece com o coração pleno de alegria altruísta, permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de alegria altruísta, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permeia o mundo todo com a mente imbuída de alegria altruísta, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.

“Ele permanece com o coração pleno de equanimidade, permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de equanimidade, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permeia o mundo todo com a mente imbuída de equanimidade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.

“Agora Kalamas, aquele que é um nobre discípulo - sua mente livre de hostilidades, livre de má vontade, imaculada e pura - obtém quatro garantias no aqui e agora:

“’Se existe um mundo após a morte, se existem conseqüências das boas e más ações, então essa é a base pela qual com a dissolução do corpo, após a morte, renascerei num destino feliz, no paraíso.’ Essa é a primeira garantia que ele obtém.

“’Porém se não existe um mundo após a morte, se não existem conseqüências das boas e más ações, então nesta vida cuidarei de mim mesmo com tranqüilidade - livre de hostilidades, livre de má vontade, livre de dificuldades.” Esta é a segunda garantia que ele obtém.

“’Se conseqüências ruins recaem sobre quem pratica ações más, eu no entanto não penso em agir com maldade, então, como poderão os resultados ruins recaírem sobre mim?” Essa é a terceira garantia que ele obtém.

“’Porém se conseqüências ruins não recaírem sobre quem pratica ações más, então de todas formas estou purificado.” Essa é a quarta garantia que ele obtém.

“Aquele que é um nobre discípulo - sua mente livre de hostilidades, livre de má vontade, imaculada e pura - obtém essas quatro garantias no aqui e agora.”

“Assim é, Abençoado. O nobre discípulo - sua mente livre de hostilidades, livre de má vontade, imaculada e pura - obtém quatro garantias no aqui e agora:

“’Se existe um mundo após a morte, se existem conseqüências das boas e más ações, então essa é a base pela qual com a dissolução do corpo, após a morte, renascerei num destino feliz, no paraíso.’ Essa é a primeira garantia que ele obtém.

“’Porém se não existe um mundo após a morte, se não existem conseqüências das boas e más ações, então nesta vida cuidarei de mim mesmo com tranqüilidade - livre de hostilidades, livre de má vontade, livre de dificuldades.” Esta é a segunda garantia que ele obtém.

“’Se conseqüências ruins recaem sobre quem pratica ações más, eu no entanto não penso em agir com maldade, então, como poderão os resultados ruins recaírem sobre mim?” Essa é a terceira garantia que ele obtém.

“’Porém se conseqüências ruins não recaírem sobre quem pratica ações más, então de todas formas estou purificado.” Essa é a quarta garantia que ele obtém.

“Aquele que é um nobre discípulo - sua mente livre de hostilidades, livre de má vontade, imaculada e pura - obtém essas quatro garantias no aqui e agora.”

“Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Nós buscamos refúgio no Abençoado, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Abençoado se recorde de nós como os discípulos leigos que nele buscaram refúgio para o resto da vida.”

Salha Sutta (AN III.66) - Salha

Assim ouvi. Certa ocasião o Venerável Nandaka estava em Savatthi no palácio da mãe de Migara no parque do Oriente. Então Salha, o neto de Migara, e Rohana, o neto de Pekkuniya, foram até o Venerável Nandaka e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado. O Venerável Nandaka então disse para Salha:

"Venha, Salha, não se deixe levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, ‘Este contemplativo é o nosso mestre.’ Quando você souber por você mesmo que, ‘Essas qualidades são inábeis; essas qualidades são culpáveis; essas qualidades são passíveis de crítica pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao mal e ao sofrimento’ - então você deve abandoná-las.

(1) "O que você pensa, Salha, há cobiça?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa anseio. Uma pessoa cobiçosa, ansiosa, mata seres vivos, toma o que não lhe é dado, busca a mulher do próximo e mente; e induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em dano e sofrimento por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

(2) "O que você pensa, Salha, há raiva?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa má vontade. Uma pessoa raivosa, com má vontade, mata seres vivos, ... e induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em dano e sofrimento por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

(3) "O que você pensa, Salha, há delusão?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa ignorância. Uma pessoa deludida, ignorante, mata seres vivos, ... e induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em dano e sofrimento por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

"O que você pensa, Salha? Essas coisas são hábeis ou inábeis?"

"Inábeis, Venerável senhor."

“Culpáveis ou isentas de culpa?”

“Culpáveis, Venerável senhor.”

“Criticadas pelos sábios ou elogiadas pelos sábios?”

“Criticadas pelos sábios, Venerável senhor.”

“Quando postas em prática elas conduzem ao mal e ao sofrimento, ou não?”

“Quando postas em prática elas conduzem ao mal e ao sofrimento. Assim é como as vemos.”

"Salha, portanto, quando dissemos: 'Venha, Salha, não se deixe levar pelos relatos, ... Quando você souber por você mesmo que, "Essas qualidades são inábeis; essas qualidades são culpáveis; essas qualidades são passíveis de crítica pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao mal e ao sofrimento" - então você deve abandoná-las,' foi por causa disso que isso foi dito.

"Venha, Salha, não se deixe levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, ‘Este contemplativo é o nosso mestre.’ Quando você souber por você mesmo que, ‘Essas qualidades são hábeis; essas qualidades são isentas de culpa; essas qualidades são elogiadas pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao bem-estar e à felicidade' - então você deve penetrar e permanecer nelas."

(1) "O que você pensa, Salha, há não-cobiça?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa a ausência de anseio. Uma pessoa não-cobiçosa, não-ansiosa, não mata seres vivos, não toma o que não lhe é dado, não busca a mulher do próximo e não mente; e não induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em bem-estar e felicidade por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

(2) "O que você pensa, Salha, há não-raiva?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa boa vontade. Uma pessoa sem raiva, com boa vontade, não mata seres vivos, ... e não induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em bem-estar e felicidade por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

(3) "O que você pensa, Salha, há não-delusão?"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu digo que isso significa conhecimento verdadeiro. Uma pessoa não-deludida, que obteve o verdadeiro conhecimento, não mata seres vivos, ... e não induz outros a fazerem o mesmo. Isso resulta em bem-estar e felicidade por um longo tempo?"

"Sim, Venerável senhor."

"O que você pensa, Salha? Essas coisas são hábeis ou inábeis?"

"Hábeis, Venerável senhor."

“Culpáveis ou isentas de culpa?”

“Isentas de culpa, Venerável senhor.”

“Criticadas pelos sábios ou elogiadas pelos sábios?”

“Elogiadas pelos sábios, Venerável senhor.”

“Quando postas em prática elas conduzem ao bem-estar e felicidade, ou não?”

“Quando postas em prática elas conduzem ao bem-estar e felicidade. Assim é como as vemos.”

"Salha, portanto, quando dissemos: 'Não se deixe levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela

analogia, pela competência (ou confiabilidade) de alguém, por respeito por alguém, ou pelo pensamento, "Este contemplativo é o nosso mestre." Quando você souber por você mesmo que, "Essas qualidades são hábeis; essas qualidades são isentas de culpa; essas qualidades são elogiadas pelos sábios; essas qualidades quando postas em prática conduzem ao bem-estar e à felicidade" - então você deve penetrar e permanecer nelas,' foi por causa disso que isso foi dito.

"Salha, então aquele nobre discípulo, que assim está desprovido de cobiça, desprovido de má vontade, sem confusão, com plena consciência, sempre com atenção plena, permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor bondade, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim, acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permanece permeando o mundo todo com a mente imbuída de amor bondade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.

"Ele compreende assim: 'Existe isto, existe o inferior, existe o superior e mais além existe a escapatória de todo esse campo de percepção.' [xv] Quando ele assim sabe e vê, a sua mente está libertada da impureza do desejo sensual, da impureza do ser/existir e da impureza da ignorância. Quando ela está libertada surge o conhecimento: 'Está libertada.' Ele compreende: o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.'

"Ele compreende assim: "Antes havia cobiça; isso era inábil. Agora não há; portanto isso é hábil. Antes havia raiva; isso era inábil. Agora não há; portanto isso é hábil. Antes havia delusão; isso era inábil. Agora não há; portanto isso é hábil.'

"Assim ele está aqui, agora sem fome, saciado, arrefecido, permanece experimentando a bem-aventurança, tendo ele mesmo se tornado santo."

Kathavatthu Sutta (AN III.67) – Tópicos para Conversação

"*Bhikkhus*, há esses três tópicos para conversação. Quais três?

Alguém pode falar sobre o passado, dizendo, 'Assim foi no passado.' Alguém pode falar sobre o futuro, dizendo, 'Assim será no futuro.' Ou alguém pode falar sobre agora no presente, dizendo, 'Assim é agora no presente.'

"*Bhikkhus*, é através da forma como ela participa numa conversa que uma pessoa pode ser conhecida como adequada para conversar ou inadequada para conversar. Se uma pessoa, ao ser perguntada, não dá uma resposta categórica para uma pergunta que merece uma resposta categórica, não dá uma resposta analítica a uma

pergunta que merece uma resposta analítica, não faz uma contra-pergunta para uma pergunta que merece uma contra-pergunta, não deixa de lado uma pergunta que merece ser deixada de lado, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa inadequada para conversar. Mas se uma pessoa, ao ser perguntada, dá uma resposta categórica para uma pergunta que merece uma resposta categórica, dá uma resposta analítica a uma pergunta que merece uma resposta analítica, faz uma contra-pergunta para uma pergunta que merece uma contra-pergunta, deixa de lado uma pergunta que merece ser deixada de lado, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa adequada para conversar.

"*Bhikkhus*, é através da forma como ela participa numa conversa que uma pessoa pode ser conhecida como adequada para conversar ou inadequada para conversar. Se uma pessoa, ao ser perguntada, não sustenta aquilo que é possível e impossível, não sustenta as premissas que foram acordadas, não sustenta os ensinamentos que são conhecidos como verdadeiros, não sustenta o procedimento padrão, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa inadequada para conversar. Mas se uma pessoa, ao ser perguntada, sustenta aquilo que é possível e impossível, sustenta as premissas que foram acordadas, sustenta os ensinamentos que são conhecidos como verdadeiros, sustenta o procedimento padrão, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa adequada para conversar.

"*Bhikkhus*, é através da forma como ela participa numa conversa que uma pessoa pode ser conhecida como adequada para conversar ou inadequada para conversar. Se uma pessoa, ao ser perguntada, se desvia de uma coisa para outra, muda o assunto da conversa, demonstra raiva, aversão e aborrecimento, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa inadequada para conversar. Mas se uma pessoa, ao ser perguntada, não se desvia de uma coisa para outra, não muda o assunto da conversa, não demonstra raiva, aversão e aborrecimento, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa adequada para conversar.

"*Bhikkhus*, é através da forma como ela participa numa conversa que uma pessoa pode ser conhecida como adequada para conversar ou inadequada para conversar. Se uma pessoa, ao ser perguntada, humilha [quem faz a pergunta], ofende, ridiculariza, se agarra aos pequenos erros dela, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa inadequada para conversar. Mas se uma pessoa, ao ser perguntada, não humilha [quem faz a pergunta], não ofende, não ridiculariza, não se agarra aos pequenos erros dela, então, em sendo esse o caso, ela é uma pessoa adequada para conversar.

"*Bhikkhus*, é através da forma como ela participa numa conversa que uma pessoa pode ser conhecida como aquela que se aproxima ou que não se aproxima. Aquela que dá ouvidos se aproxima; aquela que não dá ouvidos não se aproxima. Ao se aproximar, ela compreende completamente uma qualidade, ela abandona uma qualidade, ela realiza uma qualidade, ela desenvolve uma qualidade. [xvi] Compreendendo completamente uma qualidade, abandonando uma qualidade, realizando uma qualidade, desenvolvendo uma qualidade, ela realiza a libertação

correta. Pois esse é o propósito das conversas, esse é o propósito do aconselhamento, esse é o propósito de se aproximar, esse é o propósito de dar ouvidos, isto é, a libertação da mente através do desapego.

Aqueles que conversam
quando enraivecidos, dogmáticos, arrogantes,
seguindo aquilo que não é o modo nobre,
buscando expor os defeitos dos outros,
deliciando-se com
a fala incorreta,
deslizes, tropeções, derrotas, dos outros.
Os nobres não falam assim.

Se os nobres, sabendo o momento apropriado,
querem falar, então, palavras conectadas com o justo,
de acordo com o modo dos nobres:
isso é o que os Iluminados dizem,
sem raiva ou arrogância,
com a mente sem agitação,
sem veemência, sem maldade,
sem inveja,
eles falam com base no entendimento correto.
Eles se deliciam com aquilo que é bem dito
e não depreciam aquilo que não é.
Eles não estudam para encontrar defeitos,
não se agarram aos pequenos erros.
Não humilham, não ofendem,
não dizem palavras à toa.

Tendo como objetivo o conhecimento,
tendo como objetivo inspirar confiança,
conselhos que são verdadeiros:
assim os nobres aconselham,
esse é o conselho dos nobres.
Sabendo disso, o nobre
deve aconselhar sem arrogância."

Tittha Sutta (AN III.68) – Sectários

"*Bhikkhus*, se vocês forem perguntados pelos errantes de outras seitas, 'Amigos, há essas três qualidades. Quais três? Paixão, raiva e delusão. [xvii] Essas são as três qualidades. Agora qual é a diferença, qual é a distinção, qual é o fator que distingue essas três qualidades?' – ao serem assim perguntados, como vocês responderiam aos errantes de outras seitas?"

“Venerável senhor, os nossos ensinamentos têm o Abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o Abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do Abençoado, os *bhikkhus* o recordarão.”

“Então, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer.” – “Sim, Venerável senhor,” os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

“*Bhikkhus*, se vocês forem perguntados pelos errantes de outras seitas, ‘Amigos, há essas três qualidades. Quais três? Paixão, raiva e delusão. Essas são as três qualidades. Agora qual é a diferença, qual é a distinção, qual é o fator que distingue essas três qualidades?’ – ao serem assim perguntados, vocês deveriam responder aos errantes de outras seitas deste modo: ‘Amigos, a paixão é menos censurável mas é difícil de ser removida. A raiva é mais censurável mas é mais fácil de ser removida. A delusão é muito censurável e é difícil de ser removida. [xviii]

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para surgir a paixão que não surgiu, e para o incremento e fortificação da paixão que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘O sinal da beleza: para aquele que dá atenção sem sabedoria ao sinal da beleza, surge a paixão que não surgiu, e a paixão que já surgiu se incrementa e se fortifica.’

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para surgir a raiva que não surgiu, e para o incremento e fortificação da raiva que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘O sinal do repulsivo: para aquele que dá atenção sem sabedoria ao sinal do repulsivo, surge a raiva que não surgiu, e a raiva que já surgiu se incrementa e se fortifica.’

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para surgir a delusão que não surgiu, e para o incremento e fortificação da delusão que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘A atenção sem sabedoria: para aquele que dá atenção sem sabedoria, surge a delusão que não surgiu, e a delusão que já surgiu se incrementa e se fortifica.’

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para que não surja a paixão que não surgiu, e para o abandono da paixão que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘O sinal do repulsivo: para aquele que dá atenção com sabedoria ao sinal do repulsivo, não surge a paixão que não surgiu, e a paixão que já surgiu é abandonada.’

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para que não surja a raiva que não surgiu, e para o abandono da raiva que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘A libertação da mente através do amor bondade: para aquele que dá atenção com sabedoria para a libertação da mente através do amor bondade, não surge a raiva que não surgiu, e a raiva que já surgiu é abandonada.’

“Se eles perguntarem: ‘Mas, amigos, qual é a razão, qual é a causa, para que não surja a delusão que não surgiu, e para o abandono da delusão que já surgiu?’ Vocês deveriam responder: ‘A atenção com sabedoria: para aquele que dá atenção com sabedoria, não surge a delusão que não surgiu, e a delusão que já surgiu é abandonada.’”

Channa Sutta (AN III.71) - Channa

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o errante Channa foi até o Venerável Ananda e depois da troca de saudações corteses e amigáveis ele sentou a um lado e disse: “Você também, amigo Ananda, defende o abandono da paixão? Você também defende o abandono da raiva? Você também defende o abandono da delusão?”

“Sim, amigo, nós defendemos o abandono da paixão, o abandono da raiva e o abandono da delusão.”

“Mas, amigo Ananda, vendo quais desvantagens na paixão você defende o abandono da paixão? Vendo quais desvantagens na raiva você defende o abandono da raiva? Vendo quais desvantagens na delusão você defende o abandono da delusão?”

“Uma pessoa apaixonada, a sua mente atada, subjugada pela paixão, intenciona o seu próprio dano, intenciona o dano dos outros, intenciona o dano de ambos. Ela também experimenta aflição e angústia na mente. Mas tendo abandonado a paixão, ela não intenciona o seu próprio dano, ela não intenciona o dano dos outros, ela não intenciona o dano de ambos. Ela não experimenta aflição e angústia na mente.

“Uma pessoa apaixonada, a sua mente atada, subjugada pela paixão, pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente. Mas tendo abandonado a paixão ela não pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente.

“Uma pessoa apaixonada, a sua mente atada, subjugada pela paixão, não compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos. Mas tendo abandonado a paixão, ela compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos.

“A paixão, meu amigo, deixa você cego, faz com que você perca a visão, faz de você um ignorante. Ela conduz à cessação da sabedoria, conduz a problemas, e não conduz a *nibbana*.

“Uma pessoa enraivecida, a sua mente atada, subjugada pela raiva, intenciona o seu próprio dano, intenciona o dano dos outros, intenciona o dano de ambos. Ela também experimenta aflição e angústia na mente. Mas tendo abandonado a raiva, ela não intenciona o seu próprio dano, ela não intenciona o dano dos outros, ela não intenciona o dano de ambos. Ela não experimenta aflição e angústia na mente.

“Uma pessoa enraivecida, a sua mente atada, subjugada pela raiva, pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente. Mas tendo abandonado a raiva ela não pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente.

“Uma pessoa enraivecida, a sua mente atada, subjugada pela raiva, não compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos. Mas tendo abandonado a raiva, ela compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos.

“A raiva, meu amigo, deixa você cego, faz com que você perca a visão, faz de você um ignorante. Ela conduz à cessação da sabedoria, conduz a problemas, e não conduz a *nibbana*.

“Uma pessoa deludida, a sua mente atada, subjugada pela delusão, intenciona o seu próprio dano, intenciona o dano dos outros, intenciona o dano de ambos. Ela também experimenta aflição e angústia na mente. Mas tendo abandonado a delusão, ela não intenciona o seu próprio dano, ela não intenciona o dano dos outros, ela não intenciona o dano de ambos. Ela não experimenta aflição e angústia na mente.

“Uma pessoa deludida, a sua mente atada, subjugada pela delusão, pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente. Mas tendo abandonado a delusão ela não pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente.

“Uma pessoa deludida, a sua mente atada, subjugada pela delusão, não compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos. Mas tendo abandonado a delusão, ela compreende, como na verdade é, aquilo que lhe traz benefício, aquilo que traz benefício para os outros, aquilo que traz benefício para ambos.

“A delusão, meu amigo, deixa você cego, faz com que você perca a visão, faz de você um ignorante. Ela conduz à cessação da sabedoria, conduz a problemas, e não conduz a *nibbana*.

“Vendo essas desvantagens na paixão nós defendemos o abandono da paixão. Vendo essas desvantagens na raiva nós defendemos o abandono da raiva. Vendo essas desvantagens na delusão nós defendemos o abandono da delusão.”

“Mas, amigo, há um caminho, um meio, para abandonar a paixão, a raiva e a delusão?”

“Sim, meu amigo, há um caminho, um meio, para abandonar a paixão, a raiva e a delusão.”

“E qual é esse caminho, meu amigo, qual é esse meio, para abandonar a paixão, a raiva e a delusão?”

“Exatamente este nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Esse é o caminho, esse é o meio para abandonar a paixão, a raiva e a delusão.”

“Esse é um caminho auspicioso, amigo Ananda, é um caminho auspicioso para o abandono daquela paixão, raiva e delusão – isso é o suficiente para se esforçar pelo objetivo com diligência.”

Nivesaka Sutta (AN III.75) - Devem ser Encorajados

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado disse:

"Ananda, aqueles pelos quais você tenha compaixão e que pensem que você deva ser ouvido, quer sejam amigos ou companheiros, parentes ou familiares, devem ser encorajados, estimulados e estabelecidos por você em três coisas. Quais três?

(1) "Eles devem ser encorajados, estimulados e estabelecidos com perfeita claridade, serenidade e confiança no Buda assim: 'De fato, o Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.'"

(2) "Eles devem ser encorajados, estimulados e estabelecidos com perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma assim: 'O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.'"

(3) "Eles devem ser encorajados, estimulados e estabelecidos com perfeita claridade, serenidade e confiança na Sangha assim: 'A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de

dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.'"

"Podem ocorrer, Ananda, alterações nos quatro grandes elementos - no elemento terra, no elemento água, no elemento fogo, no elemento ar - mas não é possível ocorrer alterações no nobre discípulo que tem perfeita claridade, serenidade e confiança no Buda. Neste contexto, isto seria uma alteração: que esse nobre discípulo, que possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Buda, possa renascer no inferno, no mundo animal, no mundo dos fantasmas famintos. Isso é impossível.

"Podem ocorrer, Ananda, alterações nos quatro grandes elementos - no elemento terra, no elemento água, no elemento fogo, no elemento ar - mas não é possível ocorrer alterações no nobre discípulo que tem perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma ... na Sangha. Neste contexto, isto seria uma alteração: que esse nobre discípulo, que possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma, possa renascer no inferno, no mundo animal, no mundo dos fantasmas famintos. Isso é impossível.

"Ananda, aqueles pelos quais você tenha compaixão e que pensem que você deva ser ouvido, quer sejam amigos ou companheiros, parentes ou familiares, devem ser encorajados, estimulados e estabelecidos por você nessas três coisas."

Bhava Sutta (AN III.76-77) - Ser/Existir

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, é dito: 'ser/existir, ser/existir.' De que modo, Venerável senhor, há o ser/existir?" [xix]

(1) Ananda, se não houvesse o amadurecimento de *kamma* no reino da esfera sensual, o ser/existir no reino da esfera sensual seria discernido?"

"Não, Venerável senhor."

"Ananda, portanto, para os seres atrapalhados pela ignorância e agrilhoados pelo desejo, *kamma* é o campo, a consciência a semente, e o desejo a umidade para que a consciência se estabeleça no plano inferior. [xx] É dessa forma que há a produção de um renovado ser/existir no futuro.

(2) Ananda, se não houvesse o amadurecimento de *kamma* no reino da matéria sutil, o ser/existir no reino da matéria sutil seria discernido?"

"Não, Venerável senhor."

"Ananda, portanto, para os seres atrapalhados pela ignorância e agrilhoados pelo desejo, *kamma* é o campo, a consciência a semente, e o desejo a umidade para que a consciência se estabeleça no plano médio. É dessa forma que há a produção de um renovado ser/existir no futuro.

(3) Ananda, se não houvesse o amadurecimento de *kamma* no reino imaterial, o ser/existir no reino imaterial seria discernido?"

"Não, Venerável senhor."

"Ananda, portanto, para os seres atrapalhados pela ignorância e agrilhoados pelo desejo, *kamma* é o campo, a consciência a semente, e o desejo a umidade para que a consciência se estabeleça no plano superior. É dessa forma que há a produção de um renovado ser/existir no futuro.

"É desse modo, Ananda, que há o ser/existir."

O AN III.77 é idêntico a este *sutta* exceto pela seguinte modificação:

(76) " ... para os seres atrapalhados pela ignorância e agrilhoados pelo desejo, *kamma* é o campo, a consciência a semente e o desejo a umidade para que a consciência se estabeleça ... "

(77) " ... para os seres atrapalhados pela ignorância e agrilhoados pelo desejo, *kamma* é o campo, a consciência a semente e o desejo a umidade para que a volição e aspiração se estabeleça ... "

Silabbata Sutta (AN III.78) – Preceito e Prática

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e ao chegar, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e o Abençoado disse:

“Ananda, toda prática e preceito, toda vida, toda vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial: todas elas são proveitosas?”

“Senhor, isso não deve ser respondido de forma categórica.”

“Nesse caso, Ananda, dê uma resposta analítica.”

“Quando – por seguir uma vida de prática e preceito, uma vida, uma vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial – as qualidades mentais inábeis e prejudiciais aumentam enquanto que as qualidades mentais hábeis e benéficas

declinam: esse tipo de prática e preceito, vida, vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial é infrutífera. Mas quando - por seguir uma vida de prática e preceito, uma vida, uma vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial – as qualidades mentais inábeis e prejudiciais declinam enquanto que as qualidades mentais hábeis e benéficas aumentam: esse tipo de prática e preceito, vida, vida santa, que é seguida como tendo um valor essencial é frutífera."

Isso foi o que o Venerável Ananda disse, e o Mestre aprovou. Então, o Venerável Ananda, pensando "O Mestre me aprovou," levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Então não muito tempo depois que o Venerável Ananda havia partido, o Abençoado disse para os *bhikkhus*, "*Bhikkhus*, Ananda ainda está em treinamento, mas não seria fácil encontrar alguém com a mesma sabedoria que ele."

Vajjiputta Sutta (AN III.85) - O Jovem Vajji

Assim ouvi. Certa ocasião o Abençoado estava em Vesali na Grande Floresta no Salão com um pico na cumeeira. Então um certo *bhikkhu* Vajji foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo disse:

"Venerável senhor, cada quinzena mais de cento e cinquenta regras de treinamento são recitadas. Eu não consigo adotá-las para treinamento."

"*Bhikkhu*, você é capaz de treinar nos três treinamentos: o treinamento na virtude superior, o treinamento na mente superior e o treinamento na sabedoria superior?"

"Sou capaz, Venerável senhor."

"*Bhikkhu*, portanto treine adotando os três treinamentos: o treinamento na virtude superior, o treinamento na mente superior e o treinamento na sabedoria superior. Treinando neles, você abandonará a cobiça, a raiva e a delusão. Com o abandono da cobiça, da raiva e da delusão você não fará nada inábil e não fará uso de nada impróprio."

Então, pouco tempo depois, aquele *bhikkhu* adotou o treinamento na virtude superior, o treinamento na mente superior e o treinamento na sabedoria superior. Na medida em que neles treinava ele abandonou a cobiça, a raiva e a delusão. Com o abandono da cobiça, da raiva e da delusão ele não fez nada inábil e não fez uso de nada impróprio.

Sikkha Sutta (AN III.86) - O Treinamento

"*Bhikkhus*, cada quinzena mais de cento e cinquenta regras de treinamento são recitadas; membros de clãs que desejam o seu próprio benefício as adotam para treinamento. Elas estão todas contidas dentro dos três treinamentos. Quais três? O treinamento na virtude superior, o treinamento na mente superior e o treinamento na sabedoria superior. Esses são os três treinamentos em que tudo isso está incluído.

"Aqui, *bhikkhus*, um *bhikkhu* cumpre o comportamento virtuoso, mas cultiva a concentração e a sabedoria apenas de modo parcial. Ele transgride as regras de treinamento menores e se reabilita. Por que razão? Porque eu não digo que ele seja incapaz disso. Mas com relação às regras que são fundamentais para a vida santa, em conformidade com a vida santa, o seu comportamento é constante e estável. Tendo adotado as regras de treinamento, ele treina adotando os preceitos de virtude. Com a completa destruição de três grilhões, ele entrou na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, ele tem a iluminação como destino.

"Outro *bhikkhu* cumpre o comportamento virtuoso, mas cultiva a concentração e a sabedoria apenas de modo parcial. Ele transgride as regras de treinamento menores e se reabilita. Por que razão? Porque eu não digo que ele seja incapaz disso. Mas com relação às regras que são fundamentais para a vida santa, em conformidade com a vida santa, o seu comportamento é constante e estável. Tendo adotado as regras de treinamento, ele treina adotando os preceitos de virtude. Com a completa destruição de três grilhões, e com o enfraquecimento da cobiça, raiva e delusão, ele é aquele que retorna uma vez, destinado a renascer neste mundo somente mais uma vez para então dar um fim ao sofrimento.

"Outro *bhikkhu* cumpre o comportamento virtuoso e a concentração, mas cultiva a sabedoria apenas de modo parcial. Ele transgride as regras de treinamento menores e se reabilita. Por que razão? Porque eu não digo que ele seja incapaz disso. Mas com relação às regras que são fundamentais para a vida santa, em conformidade com a vida santa, o seu comportamento é constante e estável. Tendo adotado as regras de treinamento, ele treina adotando os preceitos de virtude. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele é um daqueles que não retorna, renascendo em um dos mundos de *Brahma* para lá realizar o *parinibbana*, nunca mais retornando desse mundo.

"Outro *bhikkhu* cumpre o comportamento virtuoso, a concentração e a sabedoria. Ele transgride as regras de treinamento menores e se reabilita. Por que razão? Porque eu não digo que ele seja incapaz disso. Mas com relação às regras que são fundamentais para a vida santa, em conformidade com a vida santa, o seu comportamento é constante e estável. Tendo adotado as regras de treinamento, ele treina adotando os preceitos de virtude. Com a completa destruição das impurezas mentais, ele permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para ele mesmo no aqui e agora.

"*Bhikkhus*, assim aquele que cultiva parcialmente obtém êxito parcial; quem cultiva por completo obtém êxito completo. Essas regras de treinamento, eu digo, não são infrutíferas."

Sikkhataya Sutta (AN III.89-90) - Os Treinamentos

"*Bhikkhus*, há esses três treinamentos. Quais três? O treinamento na virtude superior, o treinamento na mente superior e o treinamento na sabedoria superior.

"E qual, *bhikkhus*, é o treinamento na virtude superior? Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Isso é chamado o treinamento na virtude superior.

"E qual, *bhikkhus*, é o treinamento na mente superior? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana* ... Isso é chamado o treinamento na mente superior.

(89) "E qual, *bhikkhus*, é o treinamento na sabedoria superior? Aqui, um *bhikkhu* compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento', 'Esta é a origem do sofrimento', 'Esta é a cessação do sofrimento', 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Isso é chamado o treinamento na sabedoria superior.

(90) "E qual, *bhikkhus*, é o treinamento na sabedoria superior? Aqui, com a completa destruição das impurezas mentais, um *bhikkhu* permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para ele mesmo no aqui e agora.

"Esses, *bhikkhus*, são os três treinamentos."

Accayika Sutta (AN III.93) – Urgente

"Há essas três tarefas urgentes de um agricultor. Quais três?

"É o caso em que um agricultor com rapidez ara e grada bem o seu campo. Tendo rapidamente arado e gradado o seu campo, ele com rapidez planta as sementes. Tendo rapidamente plantado as sementes, ele com rapidez irriga o campo e escoa a água.

"Essas são as três tarefas urgentes de um agricultor. Agora, esse agricultor não tem o poder ou a força [para dizer:] 'Que a minha plantação brote hoje, que os grãos

apareçam amanhã, e que eles estejam maduros no dia seguinte.' Mas no momento apropriado, a plantação irá brotar, os grãos irão aparecer e irão amadurecer.

"Do mesmo modo, há essas três tarefas urgentes de um *bhikkhu*. Quais três? O desenvolvimento da virtude superior, o desenvolvimento da mente superior, o desenvolvimento da sabedoria superior. Essas são as três tarefas urgentes de um *bhikkhu*. Agora, esse *bhikkhu* não tem o poder ou a força [para dizer:] 'Que a minha mente se liberte das impurezas através do desapego hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã.' Mas no momento apropriado, a sua mente é libertada das impurezas através do desapego.

"Assim, *bhikkhus*, vocês deveriam treinar: 'Ardente será o nosso desejo em desenvolver a virtude superior. Ardente será o nosso desejo em desenvolver a mente superior. Ardente será o nosso desejo em desenvolver a sabedoria superior.' Assim é como vocês deveriam treinar."

Maajaniya Sutta (ANIII.96-97-98) - Puro Sangue

"*Bhikkhus*, possuindo três fatores um excelente cavalo puro sangue de um rei é digno do rei, de servir ao rei, considerado como um dos fatores de um rei. Quais três? Aqui, um excelente cavalo puro sangue de um rei possui beleza, força e velocidade. Possuindo esses três fatores, um excelente cavalo puro sangue de um rei é digno do rei, de servir ao rei, considerado como um dos fatores de um rei.

"Do mesmo modo, possuindo três fatores um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais três? Aqui um *bhikkhu* possui beleza, força e velocidade.

"E como um *bhikkhu* possui beleza? Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. É desse modo que um *bhikkhu* possui beleza.

"E como um *bhikkhu* possui força? Aqui, um *bhikkhu* permanece com a sua energia desperta para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. É desse modo que um *bhikkhu* possui força.

(96) "E como um *bhikkhu* possui velocidade? Aqui, um *bhikkhu* compreende como na verdade é 'Isto é sofrimento,' 'Esta é a origem do sofrimento,' 'Esta é a cessação do sofrimento,' 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' É desse modo que um *bhikkhu* possui velocidade.

(97) "E como um *bhikkhu* possui velocidade? Aqui, com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele é um daqueles que não retorna, renascendo em um dos mundos de *Brahma* para lá realizar o *parinibbana*, nunca mais retornando desse mundo. É desse modo que um *bhikkhu* possui velocidade.

(98) "E como um *bhikkhu* possui velocidade? Aqui, com a completa destruição das impurezas mentais, ele permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para ele mesmo no aqui e agora. É desse modo que um *bhikkhu* possui velocidade.

"Possuindo essas três qualidades um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Lonaphala Sutta (AN III.99) – O Punhado de Sal

"*Bhikkhus*, para qualquer um que diga, 'Qualquer que seja a forma pela qual uma pessoa faça *kamma*, é desse modo que ele será experimentado,' não há como viver a vida santa, não há oportunidade para o correto fim do sofrimento. Mas para qualquer um que diga, 'Quando uma pessoa faz *kamma* para ser sentido de tal e tal forma, assim é como o seu resultado é experimentado,' há como viver a vida santa, há oportunidade para o correto fim do sofrimento.

"Há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria: limitado, mesquinho, permanece com o sofrimento. Um ato insignificante cometido por este tipo de indivíduo o conduz ao inferno

"Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria: ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"Suponha que um homem deixasse cair um punhado de sal em uma pequena quantidade de água em uma taça. O que vocês pensam? A água na taça se tornaria salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber?"

"Sim, senhor. Por que ocorre isso? Havendo somente uma pequena quantidade de água na taça, ela se torna salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber."

"Agora suponham que um homem deixasse cair um punhado de sal no rio Ganges. O que vocês pensam? A água no rio Ganges se tornaria salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber?"

"Não, senhor. Por que ocorre isso? Havendo uma grande massa de água no rio Ganges, ela não se torna salgada devido ao punhado de sal e não apropriada para beber."

"Da mesma forma, é o caso em que um ato insignificante cometido por um indivíduo [o primeiro] o conduz ao inferno; e é o caso em que o mesmo ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria: limitado, mesquinho, permanece com o sofrimento. Um ato insignificante cometido por este tipo de indivíduo o conduz ao inferno.

"Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria: ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"É o caso em que uma certa pessoa é posta na cadeia por meia moeda (*kahapana*), é posta na cadeia por uma moeda, é posta na cadeia por cem moedas. E é o caso em que outra pessoa não é posta na cadeia por meia moeda, não é posta na cadeia por uma moeda, não é posta na cadeia por cem moedas. Agora que tipo de pessoa é posta na cadeia por meia moeda … por uma moeda … por cem moedas? É o caso em que a pessoa é pobre, com poucas riquezas, com poucas posses. Esse é o tipo de pessoa que é posta na cadeia por meia moeda … por uma moeda … por cem moedas. E que tipo de pessoa não é posta na cadeia por meia moeda … por uma moeda … por cem moedas? É o caso em que a pessoa é rica, com muitos pertences, muitas posses. Esse é o tipo de pessoa que não é posta na cadeia por meia moeda … por uma moeda … por cem moedas.

"Da mesma forma, há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria: limitado, mesquinho, permanece com o sofrimento. Um ato insignificante cometido por este tipo de indivíduo o conduz ao inferno.

"Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora, e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria: ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"É o mesmo quando um açougueiro de bodes está autorizado a bater ou amarrar ou matar ou tratar como queira uma certa pessoa que rouba um bode, porém não está autorizado a bater ou amarrar ou matar ou tratar como queira uma outra pessoa que rouba um bode. Agora, que tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro estará autorizado a bater ou amarrar, ou matar, ou tratar como quiser? É o caso em que a pessoa é pobre, com poucas riquezas, com poucas posses. Esse é o tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro estará autorizado a bater ou amarrar, ou matar, ou tratar como quiser. E que tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro não estará autorizado a bater ou amarrar, ou matar, ou tratar como quiser? É o caso em que a pessoa é rica, com muitos pertences, muitas posses, um rei ou um ministro de um rei. Esse é o tipo de pessoa que, tendo roubado um bode, o açougueiro não estará autorizado a bater ou amarrar, ou matar, ou tratar como quiser. Tudo que ele pode fazer é ir com suas mãos postas sobre o coração e pedir: 'Por favor, estimado senhor, dê-me um bode ou o valor do bode.'

"Da mesma forma, há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"Agora um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria: limitado, mesquinho, permanece com o sofrimento. Um ato insignificante cometido por este tipo de indivíduo o conduz ao inferno.

"Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo

indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria: ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento.

"*Bhikkhus*, para qualquer um que diga, Qualquer que seja a forma pela qual uma pessoa faça *kamma*, é deste modo que ele será experimentado,' não há como viver a vida santa, não há oportunidade para o correto fim do sofrimento. Mas para qualquer um que diga, 'quando uma pessoa faz *kamma* para ser sentido de tal e tal forma, assim é como o seu resultado é experimentado,' há como viver a vida santa, há oportunidade para o correto fim do sofrimento."

Parisudhovaka Sutta (AN III.100) – Purificação

"*Bhikkhus*, misturado com as pepitas de ouro há impurezas grosseiras tais como a terra e a areia, cascalho e brita. Então, o ourives ou o seu aprendiz primeiro coloca o ouro numa peneira e o lava, enxagua e limpa completamente. Tendo feito isso ainda permanecem misturadas com o ouro impurezas médias tais como brita fina e areia grossa. Então, o ourives ou o seu aprendiz novamente lava e enxagua o ouro. Tendo feito isso ainda permanecem misturadas com o ouro impurezas minúsculas, tais como areia fina e pó negro. Então, o ourives ou seu aprendiz repete a lavagem e depois apenas restam as pepitas de ouro.

"Ele então coloca o ouro num cadinho, derrete e funde o ouro. Mas ele ainda não derrama o cadinho pois as escórias ainda não foram completamente removidas e devido a isso o ouro nem é maleável, nem manuseável e tampouco luminoso, mas quebradiço e sem as condições apropriadas para ser trabalhado. Mas haverá um momento no qual o ourives ou o seu aprendiz repetindo o derretimento e fundição do ouro remove completamente as escórias. O ouro agora estará maleável, manuseável e luminoso, e com as condições apropriadas para ser trabalhado. Qualquer ornamento que o ourives queira fazer, quer seja uma diadema, brincos, um colar ou uma corrente, o ouro poderá agora ser usado para esse fim.

"De modo semelhante, *bhikkhus*, ocorre com um *bhikkhu* dedicado ao treinamento da mente superior: há nele impurezas grosseiras, isto é, conduta imprópria com o corpo, conduta imprópria com a linguagem e conduta imprópria com a mente. Essa conduta é abandonada, dissipada, eliminada e abolida por um *bhikkhu* que é ardente e capaz.

"Tendo abandonado isso, ainda há impurezas médias apegadas a ele, isto é, pensamentos de sensualidade, pensamentos de má vontade, pensamentos de crueldade. Esses pensamentos são abandonados, dissipados, eliminados e abolidos por um *bhikkhu* que é ardente e capaz.

“Tendo abandonado isso, ainda há impurezas minúsculas apegadas a ele, isto é, pensamentos sobre a sua família e parentes, a sua terra natal e a sua reputação. Esses pensamentos são abandonados, dissipados, eliminados e abolidos por um *bhikkhu* que é ardente e capaz.

“Tendo abandonado isso, permanecem os pensamentos sobre o *dhamma*. [xxi] A concentração não é ainda pacífica e sublime, a completa tranqüilidade não foi alcançada, nem a completa unificação da mente foi alcançada; a concentração é mantida através da supressão laboriosa das contaminações.

“Mas haverá um momento no qual a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada. Essa concentração é calma e refinada, alcançando a completa tranqüilidade e realizando a unificação mental; essa concentração não é mantida através da supressão laboriosa das contaminações.

Então, ele dirige a sua mente para qualquer estado que possa ser compreendido através do conhecimento direto, ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes. [xxii]

Se ele desejar: “Que eu exerça os vários tipos de poderes supra-humanos: tendo sido um, me torne vários; tendo sido vários, me torne um; apareça e desapareça; cruze sem nenhum problema uma parede, um cercado, uma montanha ou através do espaço; mergulhe e saia da terra como se fosse água; caminhe sobre a água sem afundar como se fosse terra; sentado de pernas cruzadas cruze o espaço como se fosse um pássaro; com a minha mão toque e acaricie a lua e o sol tão forte e poderoso; exerça poderes corporais até mesmo nos distantes mundos de *Brahma*,” ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Se ele desejar: “Com o elemento do ouvido divino, que é purificado e ultrapassa o humano, que eu ouça ambos tipos de sons, os divinos e os humanos, aqueles distantes bem como os próximos,” ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Se ele desejar: “Que eu compreenda as mentes de outros seres, de outras pessoas, abarcando-as com a minha própria mente. Ele compreende uma mente afetada pelo desejo como afetada pelo desejo e uma mente não afetada pelo desejo como não afetada pelo desejo; Ele compreende uma mente afetada pela raiva como afetada pela raiva e uma mente não afetada pela raiva como não afetada pela raiva; Ele compreende uma mente afetada pela delusão como afetada pela delusão e uma mente não afetada pela delusão como não afetada pela delusão; Ele compreende uma mente contraída como contraída e uma mente distraída como distraída; Ele compreende uma mente transcendente como transcendente e uma mente não transcendente como não transcendente; Ele compreende uma mente superável

como superável e uma mente não superável como não superável; Ele compreende uma mente concentrada como concentrada e uma mente não concentrada como não concentrada; Ele compreende uma mente libertada como libertada e uma mente não libertada como não libertada," ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Se ele desejar: "Que eu me recorde das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois nascimentos, três nascimentos, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão, 'Lá eu tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi aqui.' Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes," ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Se ele desejar: "Que eu, por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, veja seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma: 'Esses seres – dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres, com o entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram no plano de privação, um destino ruim, os planos inferiores, no inferno. Porém estes seres - dotados de boa conduta com o corpo, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com o entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma - por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados, e ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações," ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Se ele desejar: "Que eu, realizando por mim mesmo através do conhecimento direto aqui e agora, entre e permaneça na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas," ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes.

Nimitta Sutta (AN III.101) – Sinais

"Um *bhikkhu* dedicado ao treinamento da mente superior, no momento apropriado, deve dar atenção a três sinais. Ele deve no momento apropriado dar atenção ao sinal da concentração, no momento apropriado dar atenção ao sinal do esforço energético, no momento apropriado dar atenção ao sinal da equanimidade.

"Se um *bhikkhu* dedicado ao treinamento da mente superior der exclusiva atenção ao sinal da concentração, é possível que a mente dele seja capturada pela indolência. [xxiii] Se ele der exclusiva atenção ao sinal do esforço energético, é possível que a mente dele seja capturada pela inquietação. Se ele der exclusiva atenção ao sinal da equanimidade, é possível que a mente dele não fique bem concentrada para a destruição das impurezas.

"Mas, se no momento apropriado, ele der atenção para cada um desses três sinais, então a mente dele estará maleável, manuseável e luminosa, e ela estará bem concentrada para a destruição das impurezas.

"Suponha que um ourives habilidoso ou seu aprendiz preparasse uma fornalha, aquecesse um cadinho, e tomando ouro com um par de tenazes, o colocasse no cadinho. Ele sopraria periodicamente, borrifaria água periodicamente, examinaria periodicamente. Se o ourives soprasse continuamente a fornalha poderia se aquecer em demasia. Se ele borrifasse água continuamente a fornalha poderia se esfriar em demasia. Se ele apenas examinasse, o ouro não ficaria Perfeitamente purificado. Mas, se no momento apropriado o ourives realiza cada uma dessas três funções, o ouro estará maleável, manuseável e luminoso, e com as condições apropriadas para ser trabalhado. Qualquer ornamento que o ourives queira fazer, quer seja uma diadema, brincos, um colar ou uma corrente, o ouro poderá agora ser usado para esse fim.

"De modo semelhante, há esses três sinais aos quais um *bhikkhu* dedicado ao treinamento da mente superior deve dar atenção no momento apropriado, isto é, o sinal da concentração, o sinal do esforço energético e o sinal da equanimidade. Se ele der atenção a esses sinais com regularidade então a mente dele estará maleável, manuseável e luminosa, e ela estará bem concentrada para a destruição das impurezas.

"Então, ele dirige a sua mente para qualquer estado que possa ser compreendido através do conhecimento direto, ele obtém a capacidade de compreender esse estado através do conhecimento direto, sempre que as condições necessárias estiverem presentes."

Pubbesambodha Sutta (AN III.103) - Antes da Iluminação

"*Bhikkhus*, antes da minha iluminação, quando eu ainda era apenas um *Bodhisatta* não Iluminado, eu pensei: (1) 'Qual é a gratificação no mundo? (2) Qual é o seu perigo? (3) Qual é a sua escapatória?'

"*Bhikkhus*, então me ocorreu: 'O prazer e a alegria que surgem na dependência do mundo: essa é a gratificação do mundo. Esse mundo é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança: esse é o perigo no mundo. A remoção e o abandono do desejo e cobiça pelo mundo: essa é a escapatória do mundo.'

"Enquanto, *bhikkhus*, não obtive o conhecimento direto de como na verdade são a gratificação, o perigo e a escapatória no caso do mundo, eu não reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. Mas quando obtive o conhecimento direto de como na verdade são a gratificação, o perigo e a escapatória no caso do mundo, então reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com ... seus príncipes e povo.

"O conhecimento e visão surgiram em mim: 'Inabalável é a libertação da minha mente; este é o meu último nascimento; agora não há mais vir a ser a nenhum estado.'"

Assada Sutta (AN III.105) - Gratificação

"*Bhikkhus*, (1) se não houvesse gratificação no mundo, os seres não teriam apego ao mundo; mas como há gratificação no mundo os seres se apegam ao mundo. (2) Se não houvesse perigo no mundo, os seres não se desencantariam com o mundo; mas como há perigo no mundo os seres se desencantam do mundo. (3) Se não houvesse escapatória do mundo, os seres não escapariam; mas como há escapatória do mundo os seres escapam.

"Enquanto, *bhikkhus*, não obtive o conhecimento direto de como na verdade são a gratificação, o perigo e a escapatória no caso do mundo, eu não reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. Mas quando obtive o conhecimento direto de como na verdade são a gratificação, o perigo e a escapatória no caso do mundo, então reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com ... seus príncipes e povo.

“O conhecimento e visão surgiram em mim: ‘Inabalável é a libertação da minha mente; este é o meu último nascimento; agora não há mais vir a ser a nenhum estado.’”

Atitti Sutta (AN III.108) - Não Sacia

"*Bhikkhus*, entregar-se a três coisas não sacia. Quais três? (1) Entregar-se ao sono não sacia. (2) Entregar-se ao álcool e ao vinho não sacia. (3) Entregar-se à relação sexual não sacia. Essas são as três coisas que não saciam."

Nidana Sutta (AN III.111) - Origem Dependente

“*Bhikkhus*, há essas três causas para a origem de *kamma*. Quais três? A cobiça é uma causa para a origem de *kamma*, a raiva é uma causa para a origem de *kamma*, e a delusão é uma causa para a origem de *kamma*.

(1) "Qualquer *kamma* criado através da cobiça, nascido da cobiça, causado pela cobiça, originado da cobiça, esse *kamma* é prejudicial e repreensível e resulta no sofrimento. Esse *kamma* conduz ao surgimento de *kamma*, não à cessação de *kamma*.

(2) "Qualquer *kamma* criado através da raiva ... (3) Qualquer *kamma* criado criado através da delusão, nascido da delusão, causado pela delusão, originado da delusão, esse *kamma* é prejudicial e repreensível e resulta no sofrimento. Esse *kamma* conduz ao surgimento de *kamma*, não à cessação de *kamma*.

"Essas são as três causas para a origem de *kamma*.

“*Bhikkhus*, há essas outras três causas para a origem de *kamma*. Quais três? A não-cobiça é uma causa para a origem de *kamma*, a não-raiva é uma causa para a origem de *kamma*, e a não-delusão é uma causa para a origem de *kamma*.

(1) "Qualquer *kamma* criado criado através da não-cobiça, nascido da não-cobiça, causado pela não-cobiça, originado da não-cobiça, esse *kamma* é benéfico e irrepreensível e resulta na felicidade. Esse *kamma* conduz à cessação de *kamma*, não ao surgimento de *kamma*.

(2) "Qualquer *kamma* criado através da não-raiva ... (3) Qualquer *kamma* criado através da não-delusão, nascido da não-delusão, causado pela não-delusão, originado da não-delusão, esse *kamma* é benéfico e irrepreensível e resulta na felicidade. Esse *kamma* conduz à cessação de *kamma*, não ao surgimento de *kamma*.

"Essas são as outras três causas para a origem de *kamma*."

Vipattisampada Sutta (AN III.117) - Fracasso e Sucesso

"*Bhikkhus* há esses três tipos de fracassos. Quais três? Fracasso no comportamento virtuoso, fracasso na mente, fracasso no entendimento.

(1) "E qual é o fracasso no comportamento virtuoso? Aqui, alguém mata seres vivos, toma aquilo que não é dado, tem conduta imprópria em relação aos prazeres dos sentidos, diz mentiras, fala com malícia, fala de forma grosseira, fala de forma frívola. Isso é chamado de fracasso no comportamento virtuoso.

(2) "E o que é o fracasso na mente? Aqui, alguém é cobiçoso e tem má vontade. Isso é chamado fracasso na mente.

(3) "E o que é fracasso no entendimento? Aqui, alguém tem o entendimento incorreto e distorcido: 'Não existe nada que é dado, nada que é oferecido, nada que é sacrificado; não existe fruto ou resultado de ações boas ou más; não existe este mundo, nem outro mundo; não existe mãe, nem pai; nenhum ser que renasça espontaneamente; não existem no mundo *Brâmanes* nem contemplativos bons e virtuosos que, após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamem este mundo e o próximo.' [xxiv] Isso é chamado fracasso no entendimento.

"Devido ao fracasso no comportamento virtuoso, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num plano de miséria, num destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno. Devido ao fracasso na mente .... devido ao fracasso no entendimento, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num plano de miséria, num destino ruim, nos mundos inferiores, no inferno.

"Esses *bhikkhus* são os três tipos de fracasso.

"*Bhikkhus* há esses três tipos de sucesso. Quais três? Sucesso no comportamento virtuoso, sucesso na mente, sucesso no entendimento.

(1) "E qual é o sucesso no comportamento virtuoso? Aqui, alguém se abstém de matar seres vivos, de tomar aquilo que não é dado, da conduta imprópria em relação aos prazeres dos sentidos, de dizer mentiras, de falar com malícia, de falar de forma grosseira, de falar de forma frívola. Isso é chamado de sucesso no comportamento virtuoso.

(2) "E o que é o sucesso na mente? Aqui, alguém não é cobiçoso e está livre da má vontade. Isso é chamado sucesso na mente.

(3) "E o que é sucesso no entendimento? Aqui, alguém tem o entendimento correto e não distorcido: 'Existe aquilo que é dado e o que é oferecido e o que é sacrificado; existe fruto e resultado de boas e más ações; existe este mundo e o outro mundo; existe a mãe e o pai; existem seres que renascem espontaneamente; existem no mundo *Brâmanes* e contemplativos bons e virtuosos que, após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamam este mundo e o próximo.' Isso é chamado sucesso no entendimento.

"Devido ao sucesso no comportamento virtuoso, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num destino feliz, no paraíso. Devido ao sucesso na mente .... devido ao sucesso no entendimento, com a dissolução do corpo, após a morte, os seres renascem num destino feliz, no paraíso.

"Esses *bhikkhus* são os três tipos de sucesso."

Moneyya Sutta (AN III.123) – Perfeição

"*Bhikkhus*, há esses três tipos de perfeição. Quais três? Perfeição corporal, perfeição verbal e perfeição mental. E o que é perfeição corporal? É o caso em que o *bhikhhu* se abstém de tirar a vida de outros seres, se abstém de roubar, se abstém de não manter a castidade. A isto se chama perfeição corporal.

"E o que é perfeição verbal? É o caso em que o *bhikhhu* se abstém da linguagem mentirosa, se abstém da linguagem maliciosa, se abstém da linguagem grosseira, se abstém da linguagem frívola. A isto se chama perfeição verbal.

"E o que é perfeição mental? É o caso em que um *bhikkhu* – com a eliminação das impurezas mentais – permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora. A isto se chama perfeição mental.

"Essas, *bhikkhus*, são as três formas de perfeição.

> "Um sábio em relação ao corpo,
> um sábio em relação à palavra,
> um sábio em relação à mente,
> sem impurezas:
> um sábio consumado na perfeição
> se diz que abandonou tudo."

Bhandana Sutta (AN III.124) - Brigas

"*Bhikkhus*, em qualquer lugar em que *bhikkhus* se envolvem em rixas e brigas, mergulham em discussões, apunhalam uns aos outros usando as palavras como adagas, não me sinto à vontade nem mesmo em dirigir a atenção para aquilo, sem falar em ir até lá. Eu concluo com relação a eles: 'Com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três [outras coisas].'

"Quais são as três coisas que eles abandonaram? Pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos de não crueldade. Essas são as três coisas que eles abandonaram.

"Quais são as três coisas que eles cultivaram? Pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade e pensamentos de crueldade. Essas são as três coisas que eles cultivaram.

"*Bhikkhus*, em qualquer lugar em que *bhikkhus* se envolvem em rixas e brigas, ... Eu concluo com relação a eles: 'Com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três [outras coisas].'

"*Bhikkhus*, em qualquer lugar em que *bhikkhus* estejam vivendo em concórdia, com respeito mútuo, sem disputas, combinando como leite e água, considerando um ao outro com bondade, eu me sinto à vontade em ir até lá, sem falar em dirigir a atenção para aquilo. Eu concluo com relação a eles: 'Com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três [outras coisas].'

"Quais são as três coisas que eles abandonaram? Pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade e pensamentos de crueldade. Essas são as três coisas que eles abandonaram.

"Quais são as três coisas que eles cultivaram? Pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos de não crueldade. Essas são as três coisas que eles cultivaram.

"*Bhikkhus*, em qualquer lugar em que *bhikkhus* estejam vivendo em concórdia, ... Eu concluo com relação a eles: 'Com certeza, esses veneráveis abandonaram três coisas e cultivaram três [outras coisas].'"

Bharandukalama Sutta (AN III.126) - Bharandu

Certa ocasião o Abençoado estava perambulando por Kosala quando chegou em Kapilavatthu. O *Sakya* Mahanama ouviu: "O Abençoado chegou em Kapilavatthu." Então Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ficou em pé a um lado. O Abençoado então disse:

"Vá, Mahanama, encontre uma hospedaria em Kapilavatthu onde possamos passar a noite."

"Sim, Venerável senhor," Mahanama respondeu. Ele então foi até Kapilavatthu e procurou por toda a cidade mas não encontrou uma hospedaria adequada onde o Abençoado pudesse passar a noite. Assim ele foi novamente até o Abençoado e disse: "Venerável senhor, não há em Kapilavatthu uma hospedaria adequada onde o Abençoado possa passar a noite. Mas o Kalama Bharandu, que foi um companheiro do Abençoado, está aqui. [xxv] Que o Abençoado pernoite no seu alojamento."

"Vá, Mahanama, e prepare um leito para mim."

"Sim, Venerável senhor," Mahanama respondeu. Então ele foi até o alojamento de Bharandu, preparou o leito, colocou água para lavar os pés e depois voltou até onde estava o Abençoado e disse:

"Venerável senhor, preparei o leito e coloquei a água para lavar os pés. O Abençoado poderá ir quando for conveniente."

Então o Abençoado foi até o alojamento de Bharandu, sentou no assento que havia sido preparado e lavou os pés. Então Mahanama pensou: "Este não é o momento apropriado para ficar com o Abençoado pois ele está cansado. Eu o visitarei amanhã. Então, depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, ele partiu.

Depois, quando a noite havia terminado, Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado disse:

"Mahanama, há três tipos de professores que podem ser encontrados no mundo? Quais três?

(1) "Aqui, Mahanama, um professor declara a completa compreensão dos prazeres dos sentidos, mas não das formas ou sensações. (2) Outro professor declara a completa compreensão dos prazeres dos sentidos e das formas, mas não das sensações. (3) Outro professor declara a completa compreensão dos prazeres dos sentidos, das formas e das sensações. Esses são os três tipos de professores que podem ser encontrados no mundo. O objetivo desses três tipos de professores é o mesmo ou diferente?"

Quando isso foi dito, Bharandu disse para Mahanama: "Diga o mesmo, Mahanama." Mas o Abençoado disse para Mahanama: "Diga diferente, Mahanama."

Uma segunda vez .... uma terceira vez, Bharandu disse para Mahanama: "Diga o mesmo, Mahanama." Mas o Abençoado disse para Mahanama: "Diga diferente, Mahanama."

Então Bharandu pensou: O contemplativo Gotama me contradizeu três vezes na frente do influente *Sakya* Mahanama. Melhor eu deixar Kapilavatthu."

Então Bharandu deixou Kapilavatthu. Tendo partido de Kapilavatthu, ele foi de vez e nunca mais retornou.

Anuruddha Sutta (AN III.128) - Para Anuruddha

Então o Venerável Anuruddha foi até o Venerável Sariputta e ao chegar ambos se cumprimentaram. Depois que a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Venerável Sariputta: "Através do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, eu vejo milhares de universos. Minha energia está estimulada e incansável. Minha atenção plena está estabelecida e inabalável. Meu corpo está calmo e sem agitação. Minha mente está concentrada e unificada. No entanto a minha mente não está liberta das impurezas através do desapego."

Sariputta: "Meu amigo, quando o pensamento lhe ocorre, 'Através do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, eu vejo milhares de universos,' isso está relacionado com a sua presunção. Quando o pensamento lhe ocorre, 'Minha energia está estimulada e incansável. Minha atenção plena está estabelecida e inabalável. Meu corpo está calmo e sem agitação. Minha mente está concentrada e unificada,' isso está relacionado com a sua inquietação. Quando o pensamento lhe ocorre, 'No entanto a minha mente não está liberta das impurezas através do desapego,' isso está relacionado com a sua ansiedade. Seria bom se - abandonando essas três qualidades, não dando atenção a essas três qualidades - você dirigisse a sua mente para a propriedade do Imortal."

Assim, depois disso, o Venerável Anuruddha - abandonando essas três qualidades, não dando atenção a essas três qualidades – dirigiu a mente dele para a propriedade do Imortal. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, ele alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: "O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado." E assim o Venerável Anuruddha tornou-se mais um dos *arahants*.

Paticchanna Sutta (AN III.129) - Em Segredo

"Essas três coisas, *bhikkhus*, são conduzidas em segredo, não publicamente. Quais três? Casos amorosos, os mantras dos *Brâmanes* e um entendimento incorreto.

"Mas essas três coisas, *bhikkhus*, brilham abertamente, não em segredo. Quais três? O disco da Lua, o disco do Sol, e o Dhamma e a Disciplina proclamados pelo *Tathagata*."

Lekha Sutta (AN III.133) - Inscrições

"*Bhikkhus*, existem três tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo. Quais três? Um indivíduo como uma inscrição na rocha, um indivíduo como uma inscrição no solo e, um indivíduo como uma inscrição na água.

"E como é um indivíduo como uma inscrição na rocha? É o caso em que um indivíduo está freqüentemente enraivecido e a raiva permanece com ele por um longo tempo. Tal como a inscrição na rocha não é apagada rapidamente pelo vento ou pela água e dura um longo tempo, da mesma forma um indivíduo está freqüentemente enraivecido e a raiva permanece com ele por um longo tempo. Este é um indivíduo a quem se denomina como uma inscrição em uma rocha.

"E como é um indivíduo como uma inscrição no solo? É o caso em que um indivíduo está freqüentemente enraivecido porém a raiva não permanece com ele por um longo tempo. Tal como a inscrição no solo é apagada rapidamente pelo vento ou pela água e não dura um longo tempo, da mesma forma um indivíduo está freqüentemente enraivecido porém a raiva não permanece com ele por um longo tempo. Este é um indivíduo a quem se denomina como uma inscrição no solo.

"E como é um indivíduo como uma inscrição na água? É o caso em que um indivíduo – quando se lhe dirige a palavra de maneira rude, de maneira grosseira, de maneira desagradável – se mantém a despeito disso agradável, sociável e cortês. Tal como uma inscrição na água que desaparece imediatamente e não dura um longo tempo, da mesma forma um indivíduo – quando se lhe dirige a palavra de maneira rude, de maneira grosseira, de maneira desagradável – se mantém a despeito disso agradável, sociável e cortês. Este é um indivíduo a quem se denomina como uma inscrição na água."

Dhamma-niyama Sutta (AN III.134) – A Regularidade do Dhamma

"*Bhikkhus*, havendo ou não o surgimento de um *Tathagata* essa propriedade se mantém – essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma: todos os fenômenos condicionados são impermanentes.

“O *Tathagata* desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida: todos os fenômenos condicionados são impermanentes.

“Havendo ou não o surgimento de um *Tathagata* essa propriedade se mantém – essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma: todos os fenômenos condicionados são sofrimento.

“O *Tathagata* desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida: todos os fenômenos condicionados são sofrimento.

“Havendo ou não o surgimento de um *Tathagata* essa propriedade se mantém – essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma: todos os fenômenos são não-eu.[xxvi]

“O *Tathagata* desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida: todos os fenômenos são não-eu.”

Mitta Sutta (AN III.135) – O Amigo

"Vale a pena ter um amigo que possui estas três qualidades. Quais três? Ele dá o que é difícil de dar. Ele faz o que é difícil de fazer. Ele aguenta pacientemente o que é difícil de aguentar. Vale a pena ter um amigo que possui estas três qualidades."

Kesakambala (AN III.137) - Cobertor de Pêlos

"*Bhikkhus*, um cobertor de pêlos é declarado como o pior tipo de vestuário. Um cobertor de pêlos é frio quando faz frio, quente quando faz calor, feio, cheira mal e desconfortável. Da mesma forma, a doutrina de Makkhali é declarada como a pior entre as doutrinas dos vários contemplativos. O oco Makkhali ensina a doutrina e entendimento que 'Não há *kamma*, não há ação, não há energia.'

(1) "*Bhikkhus*, os Abençoados, *arahants*, Perfeitamente Iluminados do passado ensinaram a doutrina do *kamma*, da ação, da energia. No entanto o oco Makkhali os contradiz dizendo: 'Não há *kamma*, não há ação, não há energia.'

(2) "*Bhikkhus*, os Abençoados, *arahants*, Perfeitamente Iluminados do futuro ensinarão a doutrina do *kamma*, da ação, da energia. No entanto o oco Makkhali os contradiz dizendo: 'Não há *kamma*, não há ação, não há energia.'

(3) "*Bhikkhus*, no presente eu sou o Abençoados, *arahant*, Perfeitamente Iluminado, e eu ensino a doutrina do *kamma*, da ação, da energia. No entanto o oco Makkhali me contradiz dizendo: 'Não há *kamma*, não há ação, não há energia.'

"Tal como uma armadilha colocada na foz de um rio traria muito dano, sofrimento, calamidade e desastre para muitos peixes, assim também, o oco Makkhali é como se fosse uma armadilha para as pessoas, ele surgiu no mundo para o dano, sofrimento, calamidade e desastre para muitos seres."

Vandana (AN III.155) - Bom Dia

"*Bhikkhus*, aqueles seres que praticam a boa conduta com o corpo, linguagem, e mente pela manhã têm uma boa manhã. Aqueles seres que praticam a boa conduta com o corpo, linguagem, e mente pela tarde têm uma boa tarde. E, aqueles seres que praticam a boa conduta com o corpo, linguagem, e mente à noite têm uma boa noite."

Deveras propício e auspicioso,
um feliz começo do dia e um despertar alegre,
um momento precioso e uma hora prazerosa
serão desfrutados por aquele que oferece comida.

Ragapeyyalam Sutta (AN III.183-352) - Repetições

(310) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, três coisas devem ser desenvolvidas. Quais três? Concentração no vazio, concentração sem sinais, concentração no nada (sem desejos). Para o conhecimento direto da cobiça, essas três coisas devem ser desenvolvidas."

(311-319) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas três coisas devem ser desenvolvidas. Quais três? Concentração no vazio, concentração sem sinais, concentração no nada (sem desejos)."

(320-479) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez ... da negligência, essas três coisas devem ser desenvolvidas. Quais três? Concentração no vazio, concentração sem sinais, concentração no nada (sem desejos)."

Livro dos Quatro

Anubuddha Sutta (AN IV.1) – Despertar

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os Vajjias no vilarejo de Bhanda. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"É por não compreender, por não despertar para quatro coisas, que perambulamos e transmigramos por um longo, longo tempo, você e eu. Quais quatro?

"É por não compreender, por não despertar para a nobre virtude que perambulamos e transmigramos por um longo, longo tempo, você e eu.

"É por não compreender, por não despertar para a nobre concentração que perambulamos e transmigramos por um longo, longo tempo, você e eu.

"É por não compreender, por não despertar para a nobre sabedoria que perambulamos e transmigramos por um longo, longo tempo, você e eu.

"É por não compreender, por não despertar para a nobre libertação que perambulamos e transmigramos por um longo, longo tempo, você e eu.

"Porém quando há a compreensão e o despertar para a nobre virtude … nobre concentração … nobre sabedoria … nobre libertação, então o desejo por ser/existir é destruído, o guia (desejo e apego) para ser/existir tem fim, não há mais ser/existir."

Isso foi o que o Abençoado disse. Tendo dito isso, o Mestre ainda disse mais:

Insuperável virtude, concentração,
  sabedoria e libertação:
foram compreendidos por Gotama
que possui gloriosa estatura.
Tendo o conhecimento direto disso,
ele ensinou o Dhamma aos *bhikkhus* -
  o Iluminado
  o Mestre que deu um fim ao sofrimento,
  Aquele com a visão,
    totalmente libertado.

Anusota Sutta (AN IV.5) – Com a Torrente

"Esses quatro tipos de pessoas são encontrados no mundo. Quais quatro? A pessoa que vai com a torrente, a pessoa que vai contra a torrente, a pessoa que permanece firme no mesmo lugar e aquela que cruzou até a outra margem, que atravessou, que pisa sobre terra firme: um *Brâmane*.

"E quem é a pessoa que vai com a torrente? É o caso em que a pessoa se entrega aos prazeres dos sentidos e comete atos ruins e prejudicais. Essa é chamada a pessoa que vai com a torrente.

"E quem é a pessoa que vai contra a torrente? É o caso em que a pessoa não se entrega aos prazeres dos sentidos e não comete atos ruins e prejudicais. Mesmo que ela sinta dor, mesmo que ela sinta tristeza, mesmo que ela esteja chorando com a face coberta de lágrimas, ela vive a vida santa que é perfeita e pura. Essa é chamada a pessoa que vai contra a torrente.

"E quem é a pessoa que permanece frirme no mesmo lugar? É o caso em que a pessoa, com a destruição dos primeiros cinco grilhões, irá renascer espontaneamente [nas Moradas Puras] e lá irá realizar o *parinibbana* sem nunca mais retornar daquele mundo. Essa é chamada a pessoa que permanece firme no mesmo lugar

"E quem é a pessoa que cruzou até a outra margem, que atravessou, que pisa sobre terra firme: um *Brâmane*? É o caso em que a pessoa, com a eliminação das impurezas mentais permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesma no aqui e agora. Essa é chamada a pessoa que cruzou até a outra margem, que atravessou, que pisa sobre terra firme: um *Brâmane*.

"Essas são os quatro tipos de pessoas que são encontrados no mundo."

Pessoas irrefreáveis
nos prazeres dos sentidos,
não desprovidas
de paixão,
cedendo ao desejo
dos prazeres dos sentidos:
elas retornam ao nascimento e envelhecimento,
novamente e novamente --
tomadas pelo desejos,
indo com a torrente.

Dessa forma o Iluminado,
com a atenção plena aqui estabelecida,

não cedendo ao desejo
dos prazeres dos sentidos e
daquilo que é ruim e prejudicial,
ainda que sinta dor,
abandona os prazeres dos sentidos.
Eles o chamam
aquele que vai contra
a torrente.

Quem,
tendo abandonado
os cinco grilhões,
é perfeito na prática,
não destinado a decair,
habilidoso na atenção,
com os sentidos contidos:
ele é chamado
aquele que resiste e permanece no mesmo lugar

Naquele que, tendo compreendido,
as qualidades superiores e inferiores
foram destruídas,
tiveram o seu fim,
não existem:
Ele é chamado
um mestre no conhecimento,
aquele que realizou a vida santa,
chegou ao fim do mundo, foi além.

Appassuta Sutta (AN IV.6) - Pouco Aprendizado

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? Aquela que possui pouco aprendizado e que não aplica o que aprendeu; aquela que possui pouco aprendizado e que aplica o que aprendeu; aquela que possui muito aprendizado e que não aplica o que aprendeu; aquela que possui muito aprendizado e que aplica o que aprendeu.

(1) "E como é a pessoa que possui pouco aprendizado e que não aplica o que aprendeu? Aqui, a pessoa aprendeu pouco, isto é, sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas [xxvii], e ela não compreende o significado daquilo que aprendeu; ela não compreende o Dhamma, e ela não pratica de acordo com o Dhamma. Dessa forma, essa pessoa aprendeu pouco e não aplica o que aprendeu.

(2) "E como é a pessoa que possui pouco aprendizado e que aplica o que aprendeu? Aqui, a pessoa aprendeu pouco, isto é, sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas, mas ela compreende o significado daquilo que aprendeu; e tendo compreendido o Dhamma, ela pratica de acordo com o Dhamma. Dessa forma, essa pessoa aprendeu pouco e aplica o que aprendeu.

(3) "E como é a pessoa que possui muito aprendizado e que não aplica o que aprendeu? Aqui, a pessoa aprendeu muito, isto é, sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas, mas ela não compreende o significado daquilo que aprendeu; ela não compreende o Dhamma, e ela não pratica de acordo com o Dhamma. Dessa forma, essa pessoa aprendeu muito e não aplica o que aprendeu.

(4) "E como é a pessoa que possui muito aprendizado e que aplica o que aprendeu? Aqui, a pessoa aprendeu muito, isto é, sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas, e ela compreende o significado daquilo que aprendeu; e tendo compreendido o Dhamma, ela pratica de acordo com o Dhamma. Dessa forma, essa pessoa aprendeu muito e aplica o que aprendeu.

"Esses, *bhikkhus*, são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Alguém com pouco aprendizado
que não tenha a virtude estabelecida,
é criticado por ambos,
conduta virtuosa e aprendizado.

Alguém com pouco aprendizado
mas com a virtude bem estabelecida,
é elogiado por sua conduta virtuosa;
seu aprendizado foi bem sucedido.

Alguém com muito aprendizado
que não tenha a virtude estabelecida,
é criticado por sua conduta não virtuosa;
seu aprendizado não foi bem sucedido.

Alguém com muito aprendizado
com a virtude bem estabelecida
é elogiado por ambos,
conduta virtuosa e aprendizado.

Quando um discípulo do Buda possui muito aprendizado,
um experto no Dhamma, dotado com sabedoria,

tal como uma moeda de ouro montanhês refinado,
quem poderá criticá-lo?
Até mesmo os *devas* o elogiam;
por *Brahma* ele também é elogiado.

Sobhana Sutta (AN IV.7) - Adorno

"*Bhikkhus*, esses quatro tipos de pessoas que são competentes, disciplinadas, autoconfiantes, estudadas, expertas no Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, adornam a Sangha. Quais quatro?

(1) "Um *bhikkhu* que é competente, disciplinado, auto-confiantes, estudado, experto no Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, adorna a Sangha. (2) Uma *bhikkhuni* que é competente ... adorna a Sangha. (3) Um discípulo leigo que é competente ... adorna a Sangha. (4) Uma discípula leiga que é competente ... adorna a Sangha.

"*Bhikkhus*, esses quatro tipos de pessoas que são competentes, disciplinadas, autoconfiantes, estudadas, expertas no Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, adornam a Sangha."

Quem é competente e autoconfiante,
estudado, um experto no Dhamma,
praticando de acordo com o Dhamma,
é chamado um adorno da Sangha.

Um *bhikkhu* com a virtude consumada,
uma *bhikkhuni* estudada,
um discípulo leigo dotado de fé,
uma discípula leiga dotada de fé:
são eles que adornam a Sangha;
eles são o adorno da Sangha.

Vesarajja Sutta (AN IV.8) - Autoconfiante

"*Bhikkhus*, o *Tathagata* possui esses quatro tipos de autoconfiança, possuindo-os ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*. Quais são os quatro?

(1) "Eu não vejo o fundamento com base no qual algum contemplativo ou *Brâmane*, ou *deva*, ou Mara, ou *Brahma*, ou qualquer outro no mundo pudesse, de acordo com o Dhamma, acusar-me do seguinte: 'Apesar de reivindicar a completa iluminação,

você não é completamente Iluminado com respeito a certas coisas, (*dhammas*).' E vendo nenhum fundamento nisso, eu permaneço seguro, destemido e autoconfiante.

(2) "Eu não vejo o fundamento com base no qual algum contemplativo… ou qualquer outro no mundo pudesse me acusar do seguinte: 'Apesar de reivindicar ter destruído todas as impurezas, certas impurezas não estão destruídas por você.' E vendo nenhum fundamento nisso, eu permaneço seguro, destemido e autoconfiante.

(3) "Eu não vejo o fundamento com base no qual algum contemplativo… ou qualquer outro no mundo pudesse me acusar do seguinte: 'Aquelas coisas que você chama de obstruções não são capazes de obstruir alguém que se ocupe com elas.' E vendo nenhum fundamento nisso, eu permaneço seguro, destemido e autoconfiante.

(4) "Eu não vejo o fundamento com base no qual algum contemplativo… ou qualquer outro no mundo pudesse me acusar do seguinte: 'Ao ensinar para alguém o Dhamma, este não o conduz, quando praticado, à completa destruição do sofrimento.' E vendo nenhum fundamento nisso, eu permaneço seguro, destemido e autoconfiante.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de autoconfiança que o *Tathagata* possui, possuindo-os ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*."

As doutrinas formuladas de distintas formas,
das quais dependem os contemplativos e *Brâmanes*,
não tocam o Thatagata, o autoconfiante,
que superou todas as doutrinas.

Consumado, tendo superado tudo,
colocando em movimento a roda do Dhamma
por compaixão por todos os seres.
Os seres o homenageiam,
o melhor entre *devas* e humanos,
que superou o ser/existir.

Yoga Sutta (AN IV.10) - Grilhão

"*Bhikkhus*, há esses quatro grilhões. Quais quatro? O grilhão dos sentidos, o grilhão de ser/existir, o grilhão das idéias, e o grilhão da ignorância.

(1) "E qual, *bhikkhus*, é o grilhão dos sentidos? Neste caso, alguém não compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação aos prazeres dos sentidos. Quando alguém não compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça sensual, o deleite sensual, a afeição

sensual, a paixão sensual, a sede sensual, a obsessão sensual, o apego sensual, e o desejo sensual preenchem a mente por completo. Esse é chamado o grilhão dos sentidos.

(2) "E qual é o grilhão de ser/existir? Neste caso, alguém não compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação ao ser/existir. Quando alguém não compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça pelo ser/existir, o deleite pelo ser/existir, a afeição pelo ser/existir, a paixão pelo ser/existir, a sede pelo ser/existir, a obsessão pelo ser/existir, o apego pelo ser/existir, e o desejo pelo ser/existir preenchem a mente por completo. Esse é chamado o grilhão de ser/existir.

(3) "E qual é o grilhão das idéias? Neste caso, alguém não compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação às idéias. Quando alguém não compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça pelas idéias, o deleite pelas idéias, a afeição pelas idéias, a paixão pelas idéias, a sede pelas idéias, a obsessão pelas idéias, o apego pelas idéias, e o desejo pelas idéias preenchem a mente por completo. Esse é chamado o grilhão das idéias.

(4) "E qual é o grilhão da ignorância? Neste caso, alguém não compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação às seis bases do contato. Quando alguém não compreende essas coisas como elas na verdade são, então a ignorância e o desconhecimento preenchem a mente por completo. Esse é chamado o grilhão da ignorância. Esses são o grilhão dos sentidos, o grilhão de ser/existir, o grilhão das idéias, e o grilhão da ignorância."

"*Bhikkhus*, há esses quatro rompimentos dos grilhões. Quais quatro? O rompimento do grilhão dos sentidos, o rompimento do grilhão de ser/existir, o rompimento do grilhão das idéias, e o rompimento do grilhão da ignorância.

(1) "E como, *bhikkhus*, é o rompimento do grilhão dos sentidos? Neste caso, alguém compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação aos prazeres dos sentidos. Quando alguém compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça sensual, o deleite sensual, a afeição sensual, a paixão sensual, a sede sensual, a obsessão sensual, o apego sensual, e o desejo sensual não preenchem a mente por completo. Esse é chamado o rompimento do grilhão dos sentidos.

(2) "E qual é o rompimento do grilhão de ser/existir? Neste caso, alguém compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação ao ser/existir. Quando alguém compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça pelo ser/existir, o deleite pelo ser/existir, a afeição pelo ser/existir, a paixão pelo ser/existir, a sede pelo ser/existir, a obsessão pelo ser/existir, o apego pelo ser/existir, e o desejo pelo ser/existir não preenchem a mente por completo. Esse é chamado o rompimento do grilhão de ser/existir.

(3) "E qual é o rompimento do grilhão das idéias? Neste caso, alguém compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação às idéias. Quando alguém compreende essas coisas como elas na verdade são, então a cobiça pelas idéias, o deleite pelas idéias, a afeição pelas idéias, a paixão pelas idéias, a sede pelas idéias, a obsessão pelas idéias, o apego pelas idéias, e o desejo pelas idéias não preenchem a mente por completo. Esse é chamado o rompimento do grilhão das idéias.

(4) "E qual é o rompimento do grilhão da ignorância? Neste caso, alguém compreende como na verdade é a origem e a cessação, a gratificação, o perigo e a escapatória, com relação às seis bases do contato. Quando alguém compreende essas coisas como elas na verdade são, então a ignorância e o desconhecimento não preenchem a mente por completo. Esse é chamado o rompimento do grilhão da ignorância. Esses são o rompimento do grilhão dos sentidos, o rompimento do grilhão de ser/existir, o rompimento do grilhão das idéias, e o rompimento do grilhão da ignorância."

"Ele está despegado dos estados ruins e prejudiciais que contaminam, que causam a renovação de ser/existir, que causam problemas, que amadurecem no sofrimento e conduzem ao futuro nascimento, envelhecimento e morte; portanto é dito que ele 'está livre do cativeiro'. Esses são os quatro rompimentos dos grilhões."

Atado pelo grilhão dos sentidos
e pelo grilhão do ser/existir,
agrilhoado pelas idéias,
precedidas pela ignorância,
os seres perambulam por *samsara*,
conduzidos para o nascimento e morte.

Mas tendo compreendido por completo
os prazeres dos sentidos e os grilhões do ser/existir,
tendo desenraizado os grilhões das idéias
e dissolvido a ignorância,
os sábios romperam todos os grilhões;
tendo superado o cativeiro.

Cara Sutta (AN IV.11) – Caminhando

"Se enquanto estiver caminhando, estiver em pé, estiver sentado, estiver deitado acordado, surgir num *bhikkhu* um pensamento de desejo sensual, um pensamento de má vontade, um pensamento de crueldade, e ele o tolera, não o abandona, não o dispersa, não o elimina e abole, esse *bhikkhu* - que desse modo, de tempos em

tempos, está carente de ardência e da vergonha de cometer transgressões - é chamado indolente e destituído de energia.

"Se enquanto estiver caminhando, estiver em pé, estiver sentado, estiver deitado acordado, surgir num *bhikkhu* um pensamento de desejo sensual, um pensamento de má vontade, um pensamento de crueldade, e ele não o tolera, mas o abandona, o dispersa, o elimina e abole, esse *bhikkhu* - que desse modo, de tempos em tempos, demonstra ardência e vergonha de cometer transgressões - é chamado energético e determinado.

Quer seja caminhando ou em pé,
quer seja sentado ou deitado,
aquele que nutre pensamentos prejudiciais
relacionados com a vida no mundo
está caminhando por um caminho perigoso,
seduzido por coisas que enganam.
Esse *bhikkhu* será incapaz de realizar
a iluminação, o objetivo supremo.

Quer seja caminhando ou em pé,
quer seja sentado ou deitado,
aquele que subjuga esses pensamentos
encontra o prazer no silenciar da mente.
Esse *bhikkhu* será bem capaz de realizar
a iluminação, o objetivo supremo.

Sila Sutta (AN IV.12) – Virtude

"*Bhikkhus*, permaneçam possuídos pela virtude, possuídos pelo *Patimokkha*, contidos pelas regras do *Patimokkha*, sejam perfeitos na sua conduta e na sua esfera de atividades, temendo a menor falha, treinem adotando os preceitos de virtude. Mas se um *bhikkhu* assim permanecer, o que mais deve ser feito?

"Se enquanto estiver caminhando, em pé, sentado ou deitado, um *bhikkhu* estiver livre do desejo sensual, da má vontade, da preguiça e do torpor, da inquietação e da ansiedade e tiver descartado a dúvida, então a sua energia estará fortificada e impregnável; a sua atenção plena estará alerta e lúcida; o seu corpo estará tranqüilo e sem agitação; a sua mente estará concentrada e unificada.

Um *bhikkhu* que desse modo, de tempos em tempos, demonstra ardência e vergonha de cometer transgressões, é chamado energético e determinado.

Controlado ao caminhar, controlado ao ficar em pé,
controlado quando sentado, controlado quando deitado,

controlado ao recolher os membros,
controlado ao esticar os membros:
acima, de lado a lado e abaixo,
até onde se estende o mundo,
um *bhikkhu* observa como as coisas ocorrem,
como os agregados surgem e desaparecem.

Quando alguém assim permanece ardente
com o comportamento calmo e tranqüilo,
sempre com atenção plena, treinando
na prática de tranqüilizar a mente,
é dito de um *bhikkhu* com esse comportamento,
"Aquele que sempre está determinado."

Samvara Sutta (AN IV.14) - Contenção

"*Bhikkhus*, há esses quatro esforços. Quais quatro? O esforço através da contenção, o esforço através do abandono, o esforço através da meditação, e o esforço através da preservação.

(1) "E como, *bhikkhus*, é o esforço através da contenção? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, um *bhikkhu* não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Tendo ouvido um som com o ouvido ... Tendo cheirado um aroma com o nariz ... Tendo saboreado um sabor com a língua ... Tendo tocado um tangível com o corpo ... Tendo conscientizado um objeto mental com a mente, um *bhikkhu* não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Esse é chamado o esforço através da contenção.

(2) "E como é o esforço através do abandono? Neste caso, um *bhikkhu* não aceita um pensamento de desejo sensual que tenha surgido, mas o abandona, dissipa, destrói, faz com que desapareça. Ele não aceita um pensamento de má vontade que tenha surgido, mas o abandona, dissipa, destrói, faz com que desapareça. Ele não aceita um pensamento de crueldade que tenha surgido, mas o abandona, dissipa, destrói, faz com que desapareça. Esse é chamado o esforço através do abandono.

(3) "E como é o esforço através da meditação? Neste caso, um *bhikkhu* desenvolve o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Ele desenvolve o fator da iluminação da investigação dos fenômenos ... Ele desenvolve o fator da iluminação da energia ... Ele

desenvolve o fator da iluminação do êxtase ... Ele desenvolve o fator da iluminação da tranqüilidade ... Ele desenvolve o fator da iluminação da concentração ... Ele desenvolve o fator da iluminação da equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Esse é chamado o esforço através da meditação.

(4) "E como é o esforço através da preservação? Neste caso, um *bhikkhu* mantém com firmeza na sua mente um objeto de concentração favorável que tenha surgido, como a percepção de um esqueleto, ou a percepção de um cadáver cheio de vermes, ou a percepção de um cadáver lívido, ou a percepção de um cadáver supurando, ou a percepção de um cadáver fissurado, ou a percepção de um cadáver inchado. Esse é chamado o esforço através da preservação.

"Esses *bhikkhus* são os quatro esforços."

Contenção e abandono,
meditação e preservação:
esses quatro tipos de esforço foram ensinados
pelo parente do Sol.
Por esses meios, um *bhikkhu* ardente, pode aqui
realizar a destruição do sofrimento.

Uruvela (pathama) Sutta (AN IV.21) - Uruvela (1)

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*." – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, certa ocasião, eu estava em Uruvela às margens do rio Neranjara ao pé da figueira-dos-pagodes, pouco tempo depois de ter alcançado a perfeita iluminação. Então, enquanto eu estava só em isolamento, um pensamento surgiu na minha mente: “Uma pessoa sofre se permanecer sem reverência ou deferência. Agora, de qual *Brâmane* ou contemplativo posso depender, honrando-o e respeitando-o?"

"Então, o pensamento me ocorreu: “Seria com o propósito de aperfeiçoar um agregado de virtude não aperfeiçoado que eu permaneceria na dependência de um outro *Brâmane* ou contemplativo, honrando-o e respeitando-o? No entanto, neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, nesta população com seus *Brâmanes* e contemplativos, seus príncipes e povo, eu não vejo outro *Brâmane* ou contemplativo mais consumado em virtude do que eu, ninguém na dependência do qual eu possa permanecer honrando-o e respeitando-o.

“Seria com o propósito de aperfeiçoar um agregado de concentração não aperfeiçoado ...

“Seria com o propósito de aperfeiçoar um agregado de sabedoria não aperfeiçoado ...

“Seria com o propósito de aperfeiçoar um agregado de libertação não aperfeiçoado que eu permaneceria na dependência de um outro *Brâmane* ou contemplativo, honrando-o e respeitando-o? No entanto, neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, nesta população com seus *Brâmanes* e contemplativos, seus príncipes e povo, eu não vejo outro *Brâmane* ou contemplativo mais consumado em conhecimento e visão da libertação do que eu, ninguém na dependência do qual eu possa permanecer honrando-o e respeitando-o.

"Então, o pensamento me ocorreu: que eu permaneça na dependência deste mesmo Dhamma para o qual eu despertei Perfeitamente, honrando-o e respeitando-o."

"Então, tendo percebido com a sua mente o pensamento na mente do Abençoado – com a mesma rapidez com que um homem forte pode estender o seu braço flexionado ou flexionar o seu braço estendido - o *Brahma* Sahampati desapareceu do mundo de *Brahma* e reapareceu na frente do Abençoado. Arrumando o seu manto externo sobre o ombro, ele juntou as mãos em uma reverenciosa saudação dizendo: “Assim é, Abençoado! Assim é, Iluminado! Aqueles que foram *arahants*, Perfeitamente Iluminados no passado – esses Abençoados, também, permaneceram na dependência deste mesmo Dhamma, honrando-o e respeitando-o. Aqueles que serão *arahants*, Perfeitamente Iluminados no futuro – esses Abençoados, também, permanecerão na dependência deste Dhamma, honrando-o e respeitando-o. Que o Abençoado, que é o *arahant* no momento, o Perfeitamente Iluminado, permaneça na dependência deste Dhamma, honrando-o e respeitando-o.”

"Isso foi o que *Brahma* Sahampati disse. Tendo dito isso, ele disse ainda mais:

“Budas do passado,
Budas do futuro,
e ele que agora é o Buda,
removendo o sofrimento de muitos.

“Todos permaneceram, permanecerão, permanecem,
honrando profundamente o verdadeiro Dhamma.
Para os Budas,
essa é uma lei da natureza.

“Portanto, aquele que deseja seu próprio bem,
aspirando pela grandeza espiritual,
deveria honrar profundamente o verdadeiro Dhamma,
recordando-se do ensinamento do Buda.

"Isso foi o que *Brahma* Sahampati disse. Depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, ele partiu. Então, reconhecendo o pedido de *Brahma* e

aquilo que era adequado para mim, permaneci na dependência deste Dhamma, para o qual eu despertei Perfeitamente, honrando-o e respeitando-o. E agora que a Sangha alcançou a grandeza, eu também tenho respeito pela Sangha."

Uruvela (dutiya) Sutta (AN IV.22) - Uruvela (2)

"*Bhikkhus*, certa ocasião, eu estava em Uruvela às margens do rio Neranjara ao pé da figueira-dos-pagodes, pouco tempo depois de ter alcançado a perfeita iluminação. Então, um número de *Brâmanes* velhos, com a idade avançada, atribulados pelos anos, avançados na vida, tendo chegado ao último estágio, vieram até mim e depois da troca de saudações corteses e amáveis, sentaram a um lado e disseram:

"Nós ouvimos mestre Gotama: 'O contemplativo Gotama não presta homenagem aos *Brâmanes* que são velhos, com a idade avançada, atribulados pelos anos, avançados na vida, já no último estágio, nem que ele se levanta ou lhes oferece um assento.' Isto de fato é verdade, pois o mestre Gotama não presta homenagem aos *Brâmanes* que são velhos, com a idade avançada, atribulados pelos anos, avançados na vida, já no último estágio, nem que ele se levanta ou lhes oferece um assento. Isso não é bom, mestre Gotama."

"Então o pensamento me ocorreu: Esses Veneráveis não sabem o que é um ancião ou quais são as qualidades que caracterizam um ancião. Muito embora alguém seja velho - oitenta, noventa, ou cem anos - se ele falar na hora imprópria, disser mentiras, falar o que não traz benefício, falar em contrário ao Dhamma e a Disciplina, se no momento inapropriado ele disser palavras que são inúteis, irracionais, dispersas, que não trazem benefício, então, ele é reconhecido como um ancião tolo [infantil].

"Mas mesmo que alguém seja jovem, com o cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, no primeiro estágio da vida, se ele falar na hora apropriada, disser a verdade, falar o que traz benefício, falar de acordo com Dhamma e a Disciplina, se no momento apropriado ele disser palavras que são dignas de serem guardadas, racionais, sucintas, que trazem benefício, então, ele é reconhecido como um ancião sábio.

"*Bhikkhus*, há essas quatro qualidades que caracterizam um ancião. Quais quatro?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude.

(2) "Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida

santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento.

(3) "Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora.

(4) "Com a eliminação das impurezas mentais, ele permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora.

"Essas são as quatro qualidades que caracterizam um ancião."

O tolo com a mente inquieta
que tagarela muito,
os pensamentos inconstantes,
que se delicia com os ensinamentos ruins,
com idéias ruins, desrespeitoso,
está longe da estatura de um ancião.

Mas aquele consumado em virtude,
com aprendizado e discernimento,
com autocontrole nos fatores que dão estabilidade,
que vê o significado com clareza por meio da sabedoria;
tendo superado todos os fenômenos,
não estéril, com discernimento,
tendo abandonado o nascimento e morte,
perfeito na vida espiritual,
nele não há impurezas -
ele é quem chamo ancião.
Com a destruição das impurezas
um *bhikkhu* é chamado ancião.

Kalakarama Sutta (AN IV.24) – No Parque de Kalaka

Em certa ocasião o Abençoado estava em Saketa no parque de Kalaka. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, tudo aquilo que no mundo, incluindo os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo é visto, ouvido, sentido, [xxviii] conscientizado, buscado, procurado, ponderado pela mente: tudo isso eu entendo. Tudo aquilo que no mundo, incluindo os seus *devas*, *Maras* e

Brahmas, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo é visto, ouvido, sentido, conscientizado, buscado, procurado, ponderado pela mente: tudo isso eu compreendi completamente; tudo isso é do conhecimento do *Tathagata*, mas o *Tathagata* não se estabelece nisso. [xxix]

"Se eu dissesse, 'Tudo aquilo que no mundo ... é visto, ouvido, sentido, conscientizado, buscado, procurado, ponderado pela mente: tudo isso eu não entendo,' isso seria confusão da minha parte. Se eu dissesse, 'Tudo aquilo que no mundo ... é visto, ouvido, sentido, conscientizado, buscado, procurado, ponderado pela mente: tudo isso eu ambos entendo e não entendo,' isso também seria confusão da minha parte. Se eu dissesse, 'Tudo aquilo que no mundo ... é visto, ouvido, sentido, conscientizado, buscado, procurado, ponderado pela mente: tudo isso eu nem entendo tampouco não entendo,' isso seria uma falta da minha parte.

"Portanto, *bhikkhus*, ao ver aquilo que é para ser visto, o *Tathagata* não concebe [xxx] algo visível separado do objeto visto. Ele não concebe o não visto. [xxxi] Ele não concebe um objeto digno de ser visto. [xxxii] Ele não concebe aquele que vê. [xxxiii]

"Ao ouvir ...

"Ao sentir ...

"Ao conscientizar aquilo que é para ser conscientizado, o *Tathagata* não concebe algo conscientizável separado do objeto conscientizado. Ele não concebe o não conscientizado. Ele não concebe um objeto digno de se conscientizado. Ele não concebe aquele que conscientiza.

"Portanto, *bhikkhus*, o *Tathagata*, sendo o mesmo com relação a todos os fenômenos que podem ser vistos, ouvidos, sentidos e conscientizados, é 'Assim.' [xxxiv] E eu lhes digo: Não há nenhum outro 'Assim' mais elevado ou mais sublime.

"Tudo aquilo que é visto, ouvido, sentido ou apegado,
é estimado como verdadeiro pelos outros,
entre aqueles entrincheirados nas suas próprias idéias,
sendo 'Assim' eu não tomo nenhuma como verdadeira ou falsa.

"Tendo visto esse gancho muito antes, [xxxv]
no qual gerações estão fisgadas, empaladas.
'Eu entendo, eu vejo, de fato é assim!' [xxxvi]
Não há nada que sujeite os *Tathagatas*."

Brahmacariya Sutta (AN IV.25) - A Vida Santa

"*Bhikkhus*, esta vida santa não é vivida com o propósito de fazer tramas para enganar as pessoas, ou com o propósito de lisonjear as pessoas, ou de obter ganho, honrarias ou fama, ou para ganhar debates, ou com o pensamento 'Que as pessoas me conheçam dessa maneira.' Mas essa vida santa é vivida com o propósito de contenção, abandono, desapego, cessação."

O Abençoado ensinou a vida santa,
não com base na tradição, culminando em *nibbana*,
vivida com o propósito
da contenção e do abandono.

Esse é o caminho de grandes seres,
o caminho trilhado por grandes videntes.
Aqueles que o praticam
tal como ensinado pelo Buda,
agindo de acordo com a orientação do Mestre,
darão um fim ao sofrimento.

Kuha Sutta (AN IV.26) - Enganadores

(1) "*Bhikkhus*, aqueles *bhikkhus* que são enganadores, teimosos, tagarelas, impostores, insolentes, e desconcentrados não são os meus *bhikkhus*. (2) Eles se desviaram deste Dhamma e Disciplina e eles não realizam o crescimento, progresso e amadurecimento neste Dhamma e Disciplina. (3) Mas aqueles *bhikkhus* que são honestos, sinceros, decididos, obedientes, e bem concentrados são os meus *bhikkhus*. (4) Eles não se desviaram deste Dhamma e Disciplina e eles realizam o crescimento, progresso e amadurecimento neste Dhamma e Disciplina."

Aqueles que são enganadores, teimosos, tagarelas,
impostores, insolentes, desconcentrados,
não progridem no Dhamma
que o Perfeitamente Iluminado ensinou.

Mas aqueles que são honestos e sinceros,
decididos, obedientes, e bem concentrados,
progridem no Dhamma
que o Perfeitamente Iluminado ensinou.

Santutthi Sutta (AN IV.27) - Satisfeito

"*Bhikkhus*, há essas quatro insignificâncias, ganhas facilmente e não passíveis de crítica. Quais quatro?

(1) "Um manto feito de trapos é uma insignificância entre os mantos, ganho facilmente e não passível de crítica. (2) Um torrão de comida esmolada é uma insignificância entre as comidas, ganho facilmente e não passível de crítica. (3) A sombra de uma árvore é uma insignificância entre as pousadas, ganha facilmente e não passível de crítica. (4) Urina pútrida é uma insignificância entre os medicamentos, ganha facilmente e não passível de crítica.

"Essas são as quatro insignificâncias, ganhas facilmente e não passíveis de crítica. Quando um *bhikkhu* está satisfeito com aquilo que é uma insignificância, ganha facilmente, eu digo, que ele possui um dos fatores da vida contemplativa."

Quando alguém está satisfeito
com aquilo que não é passível de crítica,
uma insignificância ganha facilmente;
quando a sua mente não está estressada
por uma moradia,
mantos, bebidas, e comida,
ele não enfrenta nenhum obstáculo.

Esses qualidades, corretamente ditas
fazerem parte da vida contemplativa,
são obtidas por um *bhikkhu*
que está satisfeito e diligente.

Ariya-vamsa Sutta (AN IV.28) –
O Discurso das Tradições dos Nobres

Essas quatro tradições dos Nobres – originais, muito antigas, tradicionais, não adulteradas, íntegras desde o princípio – não são suscetíveis de suspeita, nunca estarão sujeitas à suspeita, não são criticadas pelos sábios, *Brâmanes* e contemplativos. Quais quatro?

É o caso em que o *bhikkhu* está satisfeito com qualquer tecido para um manto. Ele louva a satisfação com qualquer tecido para um manto. Por causa do tecido para um manto ele não faz nada que seja inadequado ou não apropriado. Não obtendo o tecido ele não fica agitado. Obtendo o tecido, ele o utiliza sem gerar apego, desencantado, sem culpa, vendo as desvantagens (resultantes do apego), e discernindo como escapar dele. Por conta de sua satisfação com qualquer tecido para um manto, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, *bhikkhus*, se caracteriza um *bhikkhu* que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos Nobres.

Além disso, o *bhikkhu* está satisfeito com qualquer alimento esmolado. Ele louva a satisfação com qualquer alimento esmolado. Por causa do alimento ele não faz nada que seja inadequado ou não apropriado. Não obtendo alimento esmolado, ele não fica agitado. Obtendo alimento esmolado, ele o utiliza sem gerar apego, desencantado, sem culpa, vendo as desvantagens (resultantes do apego), e discernindo como escapar dele. Por conta de sua satisfação com o alimento esmolado, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, *bhikkhus*, se caracteriza um *bhikkhu* que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos Nobres.

Além disso, o *bhikkhu* está satisfeito com qualquer moradia. Ele louva a satisfação com qualquer moradia. Por causa de uma moradia ele não faz nada que seja inadequado ou não apropriado. Não obtendo uma moradia, ele não fica agitado. Obtendo uma moradia, ele a utiliza sem gerar apego, desencantado, sem culpa, vendo as desvantagens (resultantes do apego), e discernindo como escapar dele. Por conta de sua satisfação com a moradia, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, *bhikkhus*, se caracteriza um *bhikkhu* que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos Nobres.

Além disso, o *bhikkhu* encontra prazer e deleite na meditação, encontra prazer e deleite no abandono. Por conta de seu prazer e deleite na meditação e no abandono, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, *bhikkhus*, se caracteriza um *bhikkhu* que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos Nobres.

Essas são as quatro tradições dos Nobres – originais, muito antigas, tradicionais, não adulteradas, íntegras desde o princípio – não são suscetíveis de suspeita, nunca estarão sujeitas à suspeita, não são criticadas pelos sábios, *Brâmanes* e contemplativos.

Além disso, um *bhikkhu* dotado dessas quatro tradições dos Nobres, se ele viver no leste, ele conquistará o desprazer e não será conquistado pelo desprazer. Se ele viver no oeste ... no norte ... no sul, ele conquistará o desprazer e não será conquistado pelo desprazer. Por que isso? Porque os sábios toleram ambos o prazer e o desprazer.

Isso foi o que o Abençoado disse. Tendo dito isto, ele disse mais:

O desprazer não conquista o Iluminado.
O desprazer não o abate.
Ele conquista o desprazer
porque ele o tolera.

Tendo descartado todas ações:
quem poderá obstruí-lo?
Como um ornamento feito com o ouro mais puro:
Quem encontrará nele algum defeito?
Mesmo os *devas* o elogiam,
até mesmo *Brahma* o elogia.

Dhammapada Sutta (AN IV.29) - Fatores do Dhamma

"*Bhikkhus*, há esses quatro fatores do Dhamma, primários, duradouros, tradicionais, antigos, inalduterados e que nunca foram adulterados antes, que não estão sendo adulterados e que não serão adulterados, que não são rechaçados por contemplativos e *Brâmanes* sábios. Quais quatro?

(1) "Não-cobiça é um fator do Dhamma, primário, duradouro, tradicional, antigo, inalduterado e que nunca foi adulterado antes, que não está sendo adulterado e que não será adulterado, que não é rechaçado por contemplativos e *Brâmanes* sábios. (2) Boa vontade é um fator do Dhamma, primário, duradouro, tradicional, antigo, inalduterado e que nunca foi adulterado antes, que não está sendo adulterado e que não será adulterado, que não é rechaçado por contemplativos e *Brâmanes* sábios. (3) Atenção Plena Correta é um fator do Dhamma, primário, duradouro, tradicional, antigo, inalduterado e que nunca foi adulterado antes, que não está sendo adulterado e que não será adulterado, que não é rechaçado por contemplativos e *Brâmanes* sábios. (4) Concentração Correta é um fator do Dhamma, primário, duradouro, tradicional, antigo, inalduterado e que nunca foi adulterado antes, que não está sendo adulterado e que não será adulterado, que não é rechaçado por contemplativos e *Brâmanes* sábios.

"Essas são os quatro fatores do Dhamma, primários, duradouros, tradicionais, antigos, inalduterados e que nunca foram adulterados antes, que não estão sendo adulterados e que não serão adulterados, que não são rechaçados por contemplativos e *Brâmanes* sábios."

Ele deve permanecer livre da cobiça
com o coração com boa vontade.
Ele deve ter atenção plena e unicidade na mente,
internamente bem concentrado.

Siha Sutta (AN IV.33) – O Leão

"*Bhikkhus*, o leão, o rei dos animais, ao anoitecer sai do seu covil. Ele se espreguiça, inspeciona os quatro quadrantes, ruge o seu rugido de leão três vezes e depois ele vai em busca da caça.

“Agora, quaisquer animais que ouçam o rugido do leão, a maioria são agarrados pelo medo, agitação e terror. Aqueles animais que vivem nos buracos, se escondem nos buracos; aqueles que vivem nas florestas se refugiam nas florestas; e os pássaros se elevam no céu. Todos os elefantes reais que vivem nos vilarejos, cidades ou capitais, amarrados com fortes correias de couro, arrebentam e rompem essas correias e passando urina e excremento, correm em todas as direções apavorados. Tanto poder, *bhikkhus*, tem o leão, o rei dos animais, sobre os outros animais, tão poderosa é a sua influência e majestade.

“De modo semelhante, *bhikkhus*, um *Tathagata* surge no mundo, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime. Ele ensina o Dhamma assim: ‘Assim é a identidade, essa é a origem da identidade, essa é a cessação da identidade, esse é o caminho que conduz à cessação da identidade.’ [xxxvii]

“Então, *bhikkhus*, quaisquer *devas* que existam – com vida longa, belos, cheios de felicidade, vivendo por muito tempo nos seus paraísos celestiais – eles também, ao ouvirem o Dhamma ensinado pelo *Tathagata*, a maioria [xxxviii] são agarrados pelo medo, agitação e terror, e exclamam: ‘Oh, nós que pensávamos sermos permanentes somos na verdade impermanentes. Nós que pensávamos estarmos seguros estamos na verdade inseguros. Nós que pensávamos sermos eternos somos na verdade não-eternos. Portanto de fato somos impermanentes, inseguros e não-eternos e estamos dentro da esfera da identidade.’

"Tanto poder, *bhikkhus*, tem o *Tathagata* sobre o mundo com os seus *devas*, tão poderosa é a sua influência e majestade."

Aggappasada Sutta (AN IV.34) - Objetos de Fé

"*Bhikkhus* há esses quatro objetos supremos de fé. Quais quatro?

“Entre todos os seres que possam existir – sem patas, com duas patas, quatro patas, muitas patas; com forma ou sem forma; perceptivos, não perceptivos, nem perceptivos nem não perceptivos – o *Tathagata*, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, é considerado supremo. Aqueles que têm fé no Iluminado depositam fé naquilo que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

“Entre todos os fenômenos que são condicionados, o Nobre Caminho Óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta – é considerado supremo. Aqueles que têm fé no Nobre Caminho Óctuplo têm fé naquilo

que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

"Entre todos os fenômenos que são condicionados ou não-condicionados, o desapego é declarado como supremo dentre todos, isto é, subjugar a presunção, remover as impurezas, remover a permanência, [xxxix] interromper o ciclo, destruir o desejo, desapego, cessação, *nibbana*. Aqueles que têm convicção no desapego têm convicção no supremo e para aqueles que têm convicção no que é supremo, supremo será o resultado.

"Entre todas as comunidades ou grupos que possam haver, a Sangha dos discípulos do *Tathagata* é considerada suprema – isto é, os quatro [grupos dos nobres discípulos] quando tomados como pares, os oito quando tomados como indivíduos. Aqueles que têm fé na Sangha têm fé naquilo que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

"Esses, *bhikkhus*, são os quatro objetos supremos de fé."

Com fé,
compreendendo que o Dhamma supremo
é supremo;
fé no supremo Buda,
insuperável
merecedor de oferendas;
fé no supremo Dhamma,
a calma do desapego,
bem-aventurança;
fé na suprema Sangha,
insuperável
como um campo de mérito;
tendo dado oferendas para o que é supremo,
ele desenvolve mérito supremo,
vida longa e beleza,
fama, honra,
felicidade e poder.

Tendo dado para aquilo que é supremo,
a pessoa sábia, centrada
no supremo Dhamma,
quer seja tornando-se um ser divino ou humano,
se alegra,
tendo realizado aquilo que é supremo.

Vassakara Sutta (AN IV.35) – Vassakara

Em certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, no Bambual, no Santuário dos Esquilos. Então o *Brâmane* Vassakara, o ministro de Magadha, foi até o Abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Mestre Gotama, nós afirmamos que alguém dotado com quatro qualidades possui grande sabedoria, é um grande homem. Quais quatro?

"É o caso em que ele é estudado.

"Qualquer coisa que ele ouça, ele de imediato compreende o significado daquilo que foi enunciado, 'Este é o significado desse enunciado. Esse é o significado desse enunciado.'

"Ele tem atenção plena, capaz de se lembrar e se recordar daquilo que foi feito e dito faz muito tempo.

"Ele é um experto nos afazeres da vida em familia, diligente, dotado com ingenuidade suficiente nas técnicas necessárias para gerenciá-los e realizá-los.

"Mestre Gotama, nós afirmamos que alguém dotado com essas quatro qualidades possui grande sabedoria, é um grande homem. Mestre Gotama, se você pensa que mereço a sua concordância, concorde comigo. Se você pensa que mereço ser criticado, me critique."

"Eu nem concordo com você, *Brâmane*, nem o critico. Eu afirmo que alguém dotado com quatro qualidades possui grande sabedoria, é um grande homem. Quais quatro?

"É o caso, *Brâmane*, em que ele pratica para o bem-estar e felicidade de muitas pessoas e estabeleceu muitas pessoas no nobre método, isto é, a correção daquilo que é admirável, a correção daquilo que é hábil.

"Ele pensa qualquer pensamento que queira pensar e não pensa nenhum pensamento que não queira pensar. Ele intenciona qualquer resolução que ele queira intencionar e não intenciona nenhuma resolução que ele não queira intencionar. Ele exerce domínio sobre a sua mente com relação aos tipos de pensamentos.

"Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora.

“Com a eliminação das impurezas mentais, ele permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora.

“Eu nem concordo com você, *Brâmane*, nem o critico. Eu afirmo que alguém dotado com essas quatro qualidades possui grande sabedoria, é um grande homem.”

“É maravilhoso, Mestre Gotama, e admirável, que tão bem isso foi dito pelo Mestre Gotama. E eu considero que o Mestre Gotama está dotado com essas mesmas quatro qualidades.

“Mestre Gotama pratica para o bem-estar e felicidade de muitas pessoas e ele estabeleceu muitas pessoas no nobre método, isto é, a correção daquilo que é admirável, a correção daquilo que é hábil.

“Mestre Gotama pensa qualquer pensamento que queira pensar e não pensa nenhum pensamento que não queira pensar. Ele intenciona qualquer resolução que ele queira intencionar e não intenciona nenhuma resolução que ele não queira intencionar. Ele exerce domínio sobre a sua mente com relação aos tipos de pensamentos.

“Mestre Gotama alcança, sempre que queira, sem esforço e sem dificuldades, os quatro *jhanas* que são estados superiores da mente, permanências prazerosas aqui e agora.

“Mestre Gotama, com a eliminação das impurezas mentais, permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora.”

“Muito bem, *Brâmane*, você tomou uma certa liberdade e disse palavras presunçosas, mas ainda assim responderei.

“Sim, *Brâmane*, eu pratico para o bem-estar e felicidade de muitas pessoas e estabeleci muitas pessoas no nobre método, isto é, a correção daquilo que é admirável, a correção daquilo que é hábil.

“Sim, eu penso qualquer pensamento que queira pensar e não penso nenhum pensamento que não queira pensar. Eu intenciono qualquer resolução que eu queira intencionar e não intenciono nenhuma resolução que eu não queira intencionar. Eu exerço domínio sobre a minha mente com relação aos tipos de pensamentos.

“Sim, eu alcanço, sempre que queira, sem esforço e sem dificuldades, os quatro *jhanas* que são estados superiores da mente, permanências prazerosas aqui e agora.

“Sim, com a eliminação das impurezas mentais, permaneço em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para mim mesmo no aqui e agora.”

Aquele que, com conhecimento, declarou
o Dhamma
para a libertação de todos os seres
da cilada da morte,
o bem-estar
para os seres humanos e divinos.
Ao vê-lo e ouvi-lo,
muitas pessoas se purificam e se acalmam.
Com habilidade no que é e no que não é o caminho,
a tarefa feita, livre de impurezas:
ele é chamado
alguém com grande sabedoria,
portando seu ultimo corpo,
Desperto.

Dona Sutta (AN IV.36) – Dona

Certa ocasião, o Abençoado estava caminhando na estrada entre Ukkattha e Setabya, e o *Brâmane* Dona também estava caminhando na estrada entre Ukkattha e Setabya. O *Brâmane* Dona viu as pegadas do Abençoado com rodas com mil raios e cubo, todas completas. Ao vê-las, ele pensou, “Que maravilhoso! Que admirável! Essas não são as pegadas de um ser humano!”

Então, o Abençoado, saindo da estrada foi sentar ao pé de uma certa árvore, com as pernas cruzadas, mantendo o corpo ereto e estabelecendo a plena atenção à sua frente. Então Dona, seguindo as pegadas do Abençoado o viu sentado ao pé da árvore: confiante e inspirando confiança, com os sentidos em paz, com a mente em paz, tendo alcançado a tranqüilidade e controle supremos, treinado, protegido, as faculdades dos sentidos controladas, um *naga*. [xl] Ao vê-lo, Dona foi até ele e perguntou:

“Mestre, você é um *deva*?”

“Não, *Brâmane*, eu não sou um *deva*.”

“Você é um *gandhabba*?”

“Não...”

“... um *yakkha*?”

"Não..."

"... um ser humano?"

"Não, *Brâmane*, eu não sou um ser humano." [xli]

"Quando perguntado 'Você é um *deva*?' você responde, 'Não, *Brâmane*, eu não sou um *deva*.' Quando perguntado 'Você é um *gandhabba*?' você responde, 'Não, *Brâmane*, eu não sou um *gandhabba*.' Quando perguntado 'Você é um *yakkha*?' você responde, 'Não, *Brâmane*, eu não sou um *yakkha*.' Quando perguntado 'Você é um ser humano?' você responde, 'Não, *Brâmane*, eu não sou um ser humano.' Então que tipo de ser é você?"

"*Brâmane*, aquelas impurezas através das quais – se elas não tivessem sido abandonadas – eu seria um *deva*: elas foram abandonadas por mim, cortadas pela raiz, feitas como com um tronco de palmeira eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento. Aquelas impurezas através das quais – se elas não tivessem sido abandonadas – eu seria um *gandhabba* ... um *yakkha* ... um ser humano. Elas foram abandonadas por mim, cortadas pela raiz, feitas como com um tronco de palmeira eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento.

"Tal como uma flor de lótus vermelha, azul ou branca – que nasceu na água, cresceu na água, se eleva acima da água – permanece sem ser manchada pela água, da mesma forma eu – que nasci no mundo, cresci no mundo, tendo superado o mundo – vivo sem ser manchado pelo mundo. Lembre-se de mim, *Brâmane*, como 'Iluminado.'

"As impurezas através das quais eu iria
para o mundo dos *devas*,
ou tornar-me-ia um *gandhabba* no céu,
ou iria para o mundo dos *yakkhas*,
ou para o mundo humano:
essas foram destruídas em mim,
arruinadas, os seus caules removidos.
Tal como uma flor de lótus azul, alçando-se,
sem máculas da água,
eu não sou maculado pelo mundo,
portanto, *Brâmane*,
estou Iluminado."

Aparihani Sutta (AN IV.37) – Sem Decair

"Favorecido com quatro qualidades, um *bhikkhu* é incapaz de decair e está próximo da libertação. Quais quatro?

"Há o caso em que o *bhikkhu* é perfeito em virtude, guarda as portas dos meios dos sentidos, conhece a moderação no comer e é dedicado à vigilância.

"E como um *bhikkhu* é perfeito em virtude? É o caso em que o *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com as regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude.' Assim é como um *bhikkhu* é perfeito em virtude.

"E como um *bhikkhu* guarda as portas dos meios dos sentidos? É o caso em que o *bhikkhu* ao ver uma forma com o olho, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho.

"Ao ouvir um som com o ouvido.....

"Ao cheirar um aroma com o nariz....

"Ao saborear um sabor com a língua....

"Ao tocar um tangível com o corpo....

"Ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Essa é a forma como um *bhikkhu* guarda as portas dos meios dos sentidos.

"E como um *bhikkhu* conhece a moderação no comer? É o caso em que o *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia: o alimento não deve ser tomado como forma de diversão ou para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente porém, somente com o propósito de manter a resistência e continuidade desse corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa. Considerando: "Dessa forma darei um fim às antigas sensações (de fome) sem despertar novas sensações (de comida em excesso) e serei saudável e sem culpa e viverei em comodidade."

"E como um *bhikkhu* é dedicado à vigilância? É o caso em que o *bhikkhu*, durante o dia, enquanto estiver caminhando para lá e para cá e sentado, purifica a sua mente dos estados obstrutivos. Na primeira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para lá e para cá e sentado, ele purifica a sua mente dos estados obstrutivos. Na segunda vigília da noite ele se deita para dormir, no seu lado direito, na postura do

leão com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na sua mente o horário para levantar. Após levantar-se, na terceira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e sentado, ele purifica a sua mente dos estados obstrutivos.

"Favorecido com essas quatro qualidades, um *bhikkhu* é incapaz de decair e está próximo da libertação.

O *bhikkhu* com a virtude estabelecida,
contido no que respeita os meios dos sentidos,
conhecendo a moderação na alimentação,
e dedicado à vigilância:
praticando dessa forma com ardor,
dia e noite, sem cansaço,
ele desenvolve qualidades hábeis e benéficas
para libertar-se da canga.
O *bhikkhu* que se deleita em ser diligente
e que vê o perigo na negligência
é incapaz de decair,
está próximo da libertação.

Samadhi Sutta (AN IV.41) – Concentração

"*Bhikkhus*, há esses quatro desenvolvimentos da concentração. Quais quatro? Há o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz a uma permanência prazerosa aqui e agora. Há o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz a realizar o conhecimento e visão. Há o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz à atenção plena e plena consciência. Há o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz ao fim das impurezas.

"E qual é o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada conduz a uma permanência prazerosa aqui e agora? É o caso em que um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.'Com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que

possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Esse é o desenvolvimento da concentração que ... conduz a uma permanência prazerosa aqui e agora.

"E qual é o desenvolvimento da concentração que ... conduz a realizar o conhecimento e visão? É o caso em que um *bhikkhu* ocupa-se com a percepção da luz e está resoluto na percepção da luz do dia (a qualquer hora do dia). O dia (para ele) é o mesmo que a noite, a noite o mesmo que o dia. Por meio de uma consciência livre e desimpedida, ele desenvolve uma mente luminosa. Esse é o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz a realizar o conhecimento e visão.

"E qual é o desenvolvimento da concentração que ... conduz à atenção plena e plena consciência? É o caso em que as sensações são compreendidas quando surgem, compreendidas enquanto estão presentes, compreendidas quando desaparecem. As percepções são compreendidas quando surgem, compreendidas enquanto estão presentes, compreendidas quando desaparecem. Os pensamentos são compreendidos quando surgem, compreendidos enquanto estão presentes, compreendidos quando desaparecem. Esse é o desenvolvimento da concentração que, quando desenvolvida e cultivada, conduz à atenção plena e plena consciência.

"E qual é o desenvolvimento da concentração que ... conduz ao fim das impurezas? É o caso em que o *bhikkhu* compreende a origem e cessação com relação aos cinco agregados influenciados pelo apego: 'Assim é a forma, essa é sua origem, essa é a sua cessação. Assim são as sensações ... Assim são as percepções ... Assim são as formações ... Assim é a consciência, essa é sua origem, essa é a sua cessação.' Esse é o desenvolvimento da concentração que quando desenvolvida e cultivada, conduz ao fim das impurezas.

"Esses são os quatro desenvolvimentos da concentração."

"E foi com relação a isso que afirmei no 'Punnaka-manava-puccha': [xlii]

> 'Aquele que compreendeu no mundo o aqui e o além, em quem não há perturbação por nada no mundo, que está tranqüilo, livre das chamas ardentes, despreocupado e livre do desejo – ele superou o nascimento e o envelhecimento, eu digo.'"

Kodhagaru Sutta (AN IV.43) - Raiva

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? (1) Aquela que valoriza a raiva, não o bom Dhamma; (2) Aquela que valoriza denegrir, não o bom Dhamma; (3) Aquela que valoriza o ganho, não o bom

Dhamma; (4) Aquela que valoriza as honrarias, não o bom Dhamma. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.

"Além disso, *bhikkhus*, há outros quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? (1) Aquela que valoriza o bom Dhamma, não a raiva; (2) Aquela que valoriza o bom Dhamma, não denegrir; (3) Aquela que valoriza o bom Dhamma, não o ganho; (4) Aquela que valoriza o bom Dhamma, não as honrarias. Esses são os outros quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Bhikkhus que valorizam a raiva e denegrir,
que valorizam o ganho e as honrarias,
não crescem no bom Dhamma
ensinado pelo Perfeitamente Iluminado.

Mas aqueles que valorizam o bom Dhamma,
que assim permaneciam no passado e permanecem agora,
deveras crescem no Dhamma
ensinado pelo Perfeitamente Iluminado.

Rohitassa Sutta (AN IV.45) – Rohitassa

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então, quando a noite estava bem avançada, o jovem *deva* Rohitassa, com belíssima aparência, que iluminou todo o Bosque de Jeta, se aproximou do Abençoado. Ao se aproximar ele homenageou o Abençoado e ficando em pé a um lado disse:

"É possível, Venerável senhor, através de viagens conhecer ou ver, ou chegar ao fim do mundo, onde a pessoa não nasce, não envelhece, não morre, não falece e não renasce?"

"Quanto a esse fim do mundo, amigo, onde a pessoa não nasce, não envelhece, não morre, não falece e não renasce – eu digo que não pode ser conhecido ou visto viajando."

"É maravilhoso, Venerável senhor! É admirável, Venerável senhor! Quão bem isso foi afirmado pelo Abençoado: 'Quanto a esse fim do mundo, amigo, ... eu digo que não pode ser conhecido ou visto viajando.'

"Uma vez no passado, Venerável senhor, eu fui um vidente chamado Rohitassa, filho de Bhoja, possuindo poderes supra-humanos, capaz de viajar através do céu. Minha velocidade era tal, Venerável senhor, que eu podia me mover tão rápido quanto uma flecha de luz que atravessasse a sombra de uma palmeira atirada por um arqueiro

bem treinado, habilidoso, experimentado. Meu passo era tal, Venerável senhor, que parecia alcançar do oceano do leste ao oceano do oeste. Então, Venerável senhor, o desejo surgiu em mim: 'Eu alcançarei o fim do mundo viajando.' Possuindo tamanha velocidade e tamanho passo, e tendo um tempo de vida de cem anos, vivendo por cem anos, eu viajei por cem anos, sem pausa exceto para comer, beber, defecar, urinar e dissipar a fadiga; no entanto, eu morri no meio do caminho sem ter chegado ao fim do mundo.

"É maravilhoso, Venerável senhor! É admirável, Venerável senhor! Quão bem isso foi afirmado pelo Abençoado: 'Quanto a esse fim do mundo, amigo, onde a pessoa não nasce, não envelhece, não morre, não falece e não renasce – eu digo que não pode ser conhecido ou visto viajando.'"

"No entanto, amigo, eu digo que sem ter alcançado o fim do mundo não há como dar um fim ao sofrimento. Amigo, é exatamente nesta carcaça com uma braça de comprimento, dotada de percepção e mente, que eu revelo o mundo, a origem do mundo, a cessação do mundo e o caminho que conduz à cessação do mundo."

O fim do mundo nunca poderá ser alcançado
por meio de viagens [pelo mundo],
no entanto, sem chegar ao fim do mundo
não há libertação do sofrimento.

Por conseguinte, o conhecedor do mundo,
aquele que é sábio,
que chegou ao fim do mundo, realizou a vida santa,
depois de conhecer o fim do mundo, em paz,
não anseia por este mundo e outro tampouco.

Vipallasa Sutta (AN IV.49) – Distorções

"*Bhikkhus*, há essas quatro distorções da percepção, distorções da mente, distorções do entendimento. Quais quatro? 'Permanente' com relação ao que é impermanente é uma distorção da percepção, uma distorção da mente, uma distorção do entendimento. 'Prazer' com relação ao que é sofrimento ... 'Eu' com relação ao que é não-eu ... 'Belo' com relação ao que não é belo é uma distorção da percepção, uma distorção da mente, uma distorção do entendimento. Essas são as quatro distorções da percepção, distorções da mente, distorções do entendimento. [xliii]

"Há essas quatro não distorções da percepção, não distorções da mente, não distorções do entendimento. Quais quatro? 'Impermanente' com relação ao que é impermanente é uma não distorção da percepção, uma não distorção da mente, uma não distorção do entendimento. 'Sofrimento' com relação ao que é sofrimento ... 'Não-eu' com relação ao que é não-eu ... 'Não belo' com relação ao que não é belo é

uma não distorção da percepção, uma não distorção da mente, uma não distorção do entendimento. Essas são as quatro não distorções da percepção, não distorções da mente, não distorções do entendimento."

Percebendo permanente no impermanente,
prazer no doloroso,
eu naquilo que é não-eu,
belo no feio,
os seres são destruídos pelo entendimento incorreto,
loucos, desvairados.

Atados pelo jugo de *Mara*,
da canga eles não têm descanso.
Os seres seguem perambulando,
conduzidos ao renascimento e morte.

Mas quando os Iluminados
surgem no mundo,
trazendo a luz para o mundo,
eles proclamam o Dhamma
que conduz ao fim do sofrimento.

Quando aqueles com sabedoria ouvem,
eles recuperam a razão,
vendo o impermanente como impermanente,
o sofrimento como sofrimento,
aquilo que é não-eu como não-eu,
o não belo como tal.

Assumindo o entendimento correto,
eles superam todo sofrimento.

Samvasa Sutta (AN IV.53) - Maridos e Esposas

Em certa ocasião, o Abençoado estava viajando ao longo da estrada entre Madhura e Veranja. Um número de homens e mulheres chefes de família também estava viajando ao longo da mesma estrada. Então, o Abençoado saiu da estrada e sentou-se ao pé de uma árvore. Os homens e mulheres chefes de família viram o Abençoado sentado ali e aproximaram-se dele, prestaram-lhe homenagem e sentaram a um lado. O Abençoado então lhes disse:

"Chefes de família, existem essas quatro formas de convivência. Quais quatro? Um inferior vive com uma inferior, um inferior vive com uma *deva*; um *deva* vive com uma inferior, um *deva* vive com uma *deva*.

(1) "E como, chefes de família, um inferior vive com uma inferior? Aqui, o marido é aquele que destrói a vida, toma o que não é dado, se engaja na conduta sexual imprópria, diz mentiras, e se entrega ao álcool, vinho e outros embriagantes, que causam a negligência; ele é imoral, de mau caráter; ele permanece em casa com o coração obcecado pela mácula de avareza; ele insulta e ofende contemplativos e *Brâmanes*. E sua esposa também é aquela que destrói a vida ... ela insulta e ofende contemplativos e *Brâmanes*. É assim que um inferior vive com uma inferior.

(2) "E como é que um inferior vive com uma *deva*? Aqui, o marido é aquele que destrói a vida ... insulta e ofende contemplativos e *Brâmanes*. Mas sua esposa é aquela que se abstém de destruição da vida, de tomar o que não é dado, da conduta sexual imprópria, da linguagem mentirosa, e do álcool, vinho e outros embriagantes, que causam a negligência; ela é virtuosa, de bom caráter; ela permanece em casa com um coração livre da mácula da avareza; ela não insulta ou ofende contemplativos e *Brâmanes*. É assim que um inferior vive com uma *deva*.

(3) "E como é que um *deva* vive com uma inferior? Aqui, o marido é aquele que se abstém da destruição da vida ... ele não insulta ou ofende contemplativos e *Brâmanes*. Mas sua esposa é aquela que destrói a vida ... ela insulta e ofende contemplativos e *Brâmanes*. É assim que um *deva* vive com uma inferior.

(4) "E como é que um *deva* vive com uma *deva*? Aqui, o marido é aquele que se abstém da destruição da vida ... ele não insulta ou ofende contemplativos e *Brâmanes*. E sua esposa também é aquela que se abstém da destruição da vida ... ela não insulta ou ofende contemplativos e *Brâmanes*. É assim que um *deva* vive com uma *deva*.

"Estas são as quatro formas de convivência."

Samjivi Sutta (AN IV.55) - A Mesma Vida

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os Bhaggas em Surilsumaragira no Bosque de Bhesakala, no Parque do Gamo. Então, ao amanhecer, o Abençoado se vestiu e tomando a tigela e o manto externo, foi para a residência do chefe de família Nakulapita, onde ele sentou num assento que havia sido preparado. Então o chefe de família Nakulapita e a dona de casa Nakulamata foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado. O chefe de família Nakulapita então disse para o Abençoado:

"Venerável senhor, desde jovem, quando a jovem moça Nakulamata me foi dada em casamento, eu não me recordo ter sido desonesto nem mesmo em pensamento, muito menos em ações. Nós desejamos, Venerável senhor, encontrar-nos não somente nesta vida mas também em vidas futuras."

A dona de casa Nakulamata por seu lado disse para o Abençoado: "Venerável senhor, desde quando eu era uma moça jovem dada em casamento para o jovem chefe de família Nakulapita, eu não me recordo ter sido desonesta nem mesmo em pensamento, muito menos em ações. Nós desejamos, Venerável senhor, encontrar-nos não somente nesta vida mas também em vidas futuras."

"Chefes de família, se ambos o esposo e a esposa desejarem encontrar-se não somente nesta vida mas também em vidas futuras, eles devem possuir a mesma fé, o mesmo comportamento virtuoso, a mesma generosidade, e a mesma sabedoria. Assim eles encontrarão um ao outro não somente nesta vida mas também em vidas futuras."

Ambos esposo e esposa dotados de fé,
benévolos e com autocontrole,
vivendo a vida com integridade,
dirigindo-se um ao outro com palavras gentis.

Assim muitos méritos são acumulados
e eles permanecem tranquilos.
Os seus inimigos se entristecem
quando ambos possuem a mesma virtude.

Tendo praticado o Dhamma aqui,
iguais no comportamento virtuoso e práticas,
deliciando-se [após a morte] num mundo dos *devas*,
eles se alegram, desfrutando dos prazeres dos sentidos.

Rupa Sutta (AN IV.65) - Forma

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? (1) Aquela que julga com base na forma, que confia com base na forma; (2) Aquela que julga com base na fala, que confia com base na fala; (3) Aquela que julga com base na austeridade, que confia com base na austeridade; (4) Aquela que julga com base no Dhamma, que confia com base no Dhamma. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.

Aqueles que julgam com base na forma
e aqueles que seguem devido à linguagem
subjugaram-se ao controle do desejo e paixão;
essas pessoas não compreendem.

Quem não conhece o interior
e não vê o exterior,

um tolo obstruído de ambos lados,
é fascinado pela linguagem.

Quem não conhece o interior
mas com clareza vê o exterior,
vendo o resultado no exterior,
também é fascinado pela linguagem.

Mas quem compreende o interior
e com clareza vê o exterior,
vendo sem obstáculos,
não é fascinado pela linguagem.

Saraga Sutta (AN IV.66) - Cobiçoso

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? O cobiçoso, o odiento, o deludido, e o presunçoso. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Seres enamorados com coisas tentadoras,
buscando deleite seja no que for prazeroso,
seres inferiores aprisionados pela delusão,
fortalecem o seu grilhão.

Segue o ignorante
criando *kamma* prejudicial
nascido da cobiça, raiva, e delusão:
ações atormentadoras produtoras de sofrimento.

As pessoas obstruídas pela ignorância,
cegas, sem olhos para ver,
de acordo com a sua própria natureza,
não pensam dessa forma.

Ahina Sutta (AN IV.67) - Por uma Cobra

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Agora, naquela ocasião, em Savatthi um certo *bhikkhu* havia morrido depois de ter sido picado por uma cobra. Então, um grande número de *bhikkhus* foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado e disseram: “Venerável senhor, agora mesmo em Savatthi, um certo *bhikkhu* morreu depois de ter sido picado por uma cobra.”

"Então é certo, *bhikkhus*, que aquele *bhikkhu* não difundiu para as quatro linhagens reais de cobras uma mente imbuída de amor bondade. Pois se ele tivesse difundido para as quatro linhagens reais de cobras uma mente imbuída de amor bondade, ele não teria morrido depois de ter sido picado por uma cobra. Quais quatro? A linhagem real de cobras *Virupakkha*, a linhagem real de cobras *Erapatha*, a linhagem real de cobras *Chabyaputta*, a linhagem real de cobras *Gotamaka*. É certo que aquele *bhikkhu* não difundiu para as quatro linhagens reais de cobras uma mente imbuída de amor bondade. Pois se ele tivesse difundido para as quatro linhagens reais de cobras uma mente imbuída de amor bondade, ele não teria morrido depois de ter sido picado por uma cobra. Eu permito que vocês, *bhikkhus*, difundam para essas quatro linhagens reais de cobras uma mente imbuída de amor bondade com o propósito de auto-proteção, auto-preservação e auto-defesa." [xliv]

Eu tenho amor bondade pelas *Virupakkhas*,
amor bondade pelas *Erapathas*,
amor bondade pelas *Chabyaputtas*,
amor bondade pelas *Gotamakas*.

Eu tenho amor bondade pelos seres sem patas,
amor bondade pelos seres com duas patas,
amor bondade pelos seres com quatro patas,
amor bondade pelos seres com muitas patas.

Que os seres sem patas não me causem dano.
Que os seres com duas patas não me causem dano.
Que os seres com quatro patas não me causem dano.
Que os seres com muitas patas não me causem dano.

Que todas as criaturas,
todos os seres que respiram,
todos os seres
— todos sem exceção —
desfrutem de boa fortuna.
Que nenhum deles sofra nenhum dano.

Ilimitado é o Buda,
ilimitado é o Dhamma,
ilimitado é a Sangha.
Há um limite para as criaturas rastejantes:
cobras, escorpiões, centopéias,
aranhas, lagartos e ratos.
Eu fiz esta salvaguarda,
eu fiz esta proteção.
Que essas criaturas se retirem.
Eu me curvo ante
o Abençoado,

homenageio os sete Budas supremos.

Padhana Sutta (AN IV.69) - Esforço

"*Bhikkhus*, há esses quatro esforços. Quais quatro? Esforço através da contenção, esforço através do abandono, esforço através da meditação, esforço através da preservação.

(1) "E como, *bhikkhus*, é o esforço através da contenção? Aqui, um *bhikkhu* gera desejo para que não surjam estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Esse é chamado o esforço através da contenção.

(2) "E como é o esforço através do abandono? Aqui, um *bhikkhu* gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Esse é chamado o esforço através do abandono.

(3) "E como é o esforço através da meditação? Aqui, um *bhikkhu* gera desejo para que surjam estados benéficos que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Esse é chamado o esforço através da meditação.

(4) "E como é o esforço através da preservação? Aqui, um *bhikkhu* gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Esse é chamado o esforço através da preservação.

"Esses são os quatro esforços."

Contenção e abandono,
meditação e preservação:
através desses quatro esforços
ensinados pelo Parente do Sol
um *bhikkhu* que é ardente pode aqui
realizar a destruição do sofrimento.

Sappurisa Sutta (AN IV.73) - A Pessoa Verdadeira

"*Bhikkhus*, alguém que possua quatro qualidades pode ser considerado como uma pessoa falsa. [xlv] Quais quatro?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma pessoa falsa revela os defeitos dos outros mesmo quando não é perguntada, tanto mais então quando é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre os defeitos dos outros sem omitir ou deixar nada de lado, de modo completo e em detalhe. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa falsa.'

(2) "Novamente, uma pessoa falsa não revela as virtudes dos outros mesmo quando é perguntada, tanto menos então quando não é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre as virtudes dos outros com omissões e deixando algo de lado, de modo incompleto e sem detalhes. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa falsa.'

(3) "Novamente, uma pessoa falsa não revela os seus defeitos mesmo quando é perguntada, tanto menos então quando não é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre os seus defeitos com omissões e deixando algo de lado, de modo incompleto e sem detalhes. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa falsa.'

(4) "Novamente, uma pessoa falsa revela as suas virtudes mesmo quando não é perguntada, tanto mais então quando é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre as suas virtudes sem omitir ou deixar nada de lado, de modo completo e em detalhe. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa falsa.'

"Alguém que possua essas quatro qualidades pode ser considerado como uma pessoa falsa."

"*Bhikkhus*, alguém que possua outras quatro qualidades pode ser considerado como uma pessoa verdadeira. Quais quatro?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma pessoa verdadeira não revela os defeitos dos outros mesmo quando é perguntada, tanto menos então quando não é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre os defeitos dos outros com omissões e deixando algo de lado, de modo incompleto e sem detalhes. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa verdadeira.'

(2) "Novamente, uma pessoa verdadeira revela as virtudes dos outros mesmo quando não é perguntada, tanto mais então quando é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre as virtudes dos outros sem omitir ou deixar nada de lado, de modo completo e em detalhe. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa verdadeira.'

(3) "Novamente, uma pessoa verdadeira revela os seus defeitos mesmo quando não é perguntada, tanto mais então quando é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre os seus defeitos sem omitir ou deixar

nada de lado, de modo completo e em detalhe. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa verdadeira.'

(4) "Novamente, uma pessoa verdadeira não revela as suas virtudes mesmo quando é perguntada, tanto menos então quando não é perguntada. Mas ao ser perguntada, então, estimulada pelas perguntas, ela fala sobre as suas virtudes com omissões e deixando algo de lado, de modo incompleto e sem detalhes. Assim pode ser entendido: 'Esse fulano é uma pessoa verdadeira.'

"Alguém que possua essas quatro qualidades pode ser considerado como uma pessoa verdadeira."

"*Bhikkhus*, quando uma noiva chega à sua nova casa, quer seja à noite ou durante o dia, primeiro ela estabelece uma aguçada noção de vergonha e temor moral com relação à sogra, ao sogro, ao marido, e até mesmo com relação aos escravos, trabalhadores e serviçais. Mas passado algum tempo, como resultado da convivência e da intimidade, ela diz para a sogra, para o sogro, e para o marido: 'Vá embora! Você não sabe nada!'

"Do mesmo modo, quando algum *bhikkhu* segue a vida santa, quer seja à noite ou durante o dia, primeiro ele estabelece uma aguçada noção de vergonha e temor moral com relação aos *bhikkhus*, às *bhikkhunis*, aos discípulos leigos e às discípulas leigas, e até mesmo com relação aos trabalhadores do monastério e os noviços. Mas passado algum tempo, como resultado da convivência e da intimidade, ele diz até mesmo para o seu mestre e preceptor: 'Vá embora! Você não sabe nada!'

"Portanto, *bhikkhus*, vocês devem treinar assim: 'Nós permaneceremos com a mente igual à noiva quando chega à sua casa nova.' É dessa forma que vocês devem treinar."

Acintita Sutta (AN IV.77) – Inconjecturável

"Existem esses quatro não conjecturáveis em relação aos quais não se devem fazer conjecturas, porque trará loucura e tormento a quem conjecturar a seu respeito. Quais quatro?

"A extensão búdica dos Budas [isto é a extensão dos poderes desenvolvidos por um Buda como resultado de tornar-se um Buda] é um não conjecturável sobre o qual não se devem fazer conjecturas, porque trará loucura e tormento a quem conjecturar a seu respeito.

"A extensão dos *jhanas* para uma pessoa que está em *jhana* [isto é, a extensão dos poderes que podem ser obtidos enquanto se está absorto em *jhana*]....

“[A maneira precisa como se desenvolvem] os resultados do *kamma*...

“Conjectura acerca [da origem, etc..] do mundo é um não conjecturável sobre o qual não se devem fazer conjecturas, porque trará loucura e tormento a quem conjecturar a seu respeito.

“Esses são os quatro não conjecturáveis em relação aos quais não se devem fazer conjecturas, porque trará loucura e tormento a quem conjecturar a seu respeito."

Vanijja Sutta (AN IV.79) - Negócio

Então o Venerável Sariputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, (1) Por que para um certa pessoa o seu negócio fracassa? (2) Por que para outra o mesmo tipo de negócio não preenche as suas expectativas? (3) Por que para uma outra o mesmo tipo de negócio preenche as suas expectativas? (4) E por que para uma outra o mesmo tipo de negócio excede as suas expectativas?"

(1) "Aqui, Sariputta, alguém vai até um contemplativo ou *Brâmane* e o convida que peça aquilo que necessita, mas ele não dá aquilo que foi pedido. Ao falecer, se retornar a este mundo, qualquer negócio que ele empreenda acabará em fracasso.

(2) "Outra pessoa vai até um contemplativo ou *Brâmane* e o convida que peça aquilo que necessita. Ele dá aquilo que foi pedido mas não preenche as expectativas. Ao falecer, se retornar a este mundo, qualquer negócio que ele empreenda não preencherá as suas expectativas.

(3) "Outra pessoa vai até um contemplativo ou *Brâmane* e o convida que peça aquilo que necessita. Ele dá aquilo que foi pedido e preenche as expectativas. Ao falecer, se retornar a este mundo, qualquer negócio que ele empreenda preencherá as suas expectativas.

(4) "Outra pessoa vai até um contemplativo ou *Brâmane* e o convida que peça aquilo que necessita. Ele dá aquilo que foi pedido e excede as expectativas. Ao falecer, se retornar a este mundo, qualquer negócio que ele empreenda excederá as suas expectativas.

"Essa, Sariputta, é a razão porque para um certa pessoa o seu negócio fracassa, para outra o mesmo tipo de negócio não preenche as suas expectativas, para uma outra o mesmo tipo de negócio preenche as suas expectativas, e para uma outra o mesmo tipo de negócio excede as suas expectativas."

Samadhi Sutta (AN IV.94) - Concentração

"*Bhikkhus*, há quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro?

"Há um tipo de pessoa que alcançou a tranqüilidade da mente, mas não o insight dos fenômenos através da sabedoria superior. Depois há um tipo de pessoa que alcançou o insight dos fenômenos através da sabedoria superior, mas não a tranqüilidade da mente. Depois há um tipo de pessoa que nem alcançou a tranqüilidade da mente e tampouco o insight dos fenômenos através da sabedoria superior. E depois há um tipo de pessoa que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior.

"A pessoa que alcançou a tranqüilidade da mente, mas não o insight dos fenômenos através da sabedoria superior, deveria se acercar daquele que alcançou o insight dos fenômenos através da sabedoria superior e perguntar: 'Como devem ser consideradas as formações? Como elas devem ser investigadas? Como elas devem ser vistas através do insight?' O outro irá responder de acordo com aquilo que ele viu e experienciou: 'As formações devem ser consideradas desta forma. As formações devem ser investigadas desta forma. As formações devem ser vistas através do insight desta forma.' Então, com o tempo, ele [o primeiro] irá se tornar alguém que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior.

"Quanto à pessoa que alcançou o insight dos fenômenos através da sabedoria superior, mas não a tranqüilidade da mente, ela deveria se acercar daquele que alcançou a tranqüilidade da mente e perguntar, 'Como a mente deve ser estabilizada? Como deve ser feito para tranquilizar a mente? Como a mente deve ser unificada? Como a mente deve ser concentrada?' O outro irá responder de acordo com aquilo que ele viu e experienciou: 'A mente deve ser estabilizada desta forma. A mente deve ser tranquilizada desta forma. A mente deve ser unificada desta forma. A mente deve ser concentrada desta forma.' Então, com o tempo, ele [o primeiro] irá se tornar alguém que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior.

"Quanto à pessoa que nem alcançou a tranqüilidade da mente e nem o insight dos fenômenos através da sabedoria superior, ela deveria se acercar daquele que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior e perguntar, 'Como a mente deve ser estabilizada? Como deve ser feito para tranquilizar a mente? Como a mente deve ser unificada? Como a mente deve ser concentrada? Como devem ser consideradas as formações? Como elas devem ser investigadas? Como elas devem ser vistas através do insight?' O outro irá responder de acordo com aquilo que ele viu e experienciou: 'A mente deve ser estabilizada desta forma. A mente deve ser tranquilizada desta forma. A mente deve ser unificada desta forma. A mente deve ser concentrada desta forma. As

formações devem ser consideradas desta forma. As formações devem ser investigadas desta forma. As formações devem ser vistas através do insight desta forma.' Então, com o tempo, ele [o primeiro] irá se tornar alguém que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior.

"Quanto à pessoa que alcançou ambos, a tranqüilidade da mente e o insight dos fenômenos através da sabedoria superior, a sua tarefa é fazer esforço em estabelecer ('afinar') essas mesmas qualidades hábeis num nível superior para dar fim às impurezas mentais.

"Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Chavalata Sutta (AN IV.95) - O Pedaço de Lenha

"*Bhikkhus*, há quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? Aquela que não pratica nem para o seu próprio benefício e tampouco para o benefício dos outros. Aquela que pratica para o benefício dos outros mas não para o seu próprio benefício. Aquela que pratica para o seu próprio benefício mas não o benefício dos outros. Aquela que pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros.

"Tal como um pedaço de lenha de uma pira funerária, ardendo em ambas pontas e suja de excremento no meio, não pode ser usado como madeira no vilarejo ou na floresta, eu lhes digo que esse é um símile para o indivíduo que não pratica nem para o seu próprio benefício e tampouco para o benefício dos outros. O indivíduo que pratica para o benefício dos outros mas não para o seu próprio benefício é o superior e mais refinado dos dois. O indivíduo que pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros é o superior e mais refinado dos três. O indivíduo que pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros é, entre os quatro, o principal, o cabeça, o mais destacado, o superior e supremo. Da mesma forma como da vaca se obtém o leite, do leite o creme de leite, do creme de leite a manteiga, da manteiga a manteiga líquida, e da manteiga líquida a nata da manteiga líquida; e desses, a nata da manteiga líquida é considerada o principal – assim também, desses quatro, o indivíduo que pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros é o principal, o cabeça, o mais destacado, o superior e supremo."

"Essas são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Sikkhapada Sutta (AN IV.99) - Regras de Treinamento

"*Bhikkhus*, há quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? (1) Aquela que pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros. (2) Aquela que pratica para o benefício dos outros mas não para o seu próprio benefício. (3) Aquela que não pratica nem para o seu próprio benefício e tampouco para o benefício dos outros. (4) Aquela que pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros.

(1) "E como, *bhikkhus*, é a pessoa que pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros? Aqui, alguém, ele mesmo se abstêm de matar seres vivos mas não encoraja os outros a se absterem de matar seres vivos. Ele mesmo se abstém de tomar aquilo que não for dado mas não encoraja os outros a se absterem de tomar aquilo que não for dado. Ele mesmo se abstém do comportamento sexual impróprio mas não encoraja os outros a se absterem do comportamento sexual impróprio. Ele mesmo se abstém da linguagem mentirosa mas não encoraja os outros a se absterem da linguagem mentirosa. Ele mesmo se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência mas não encoraja os outros a se absterem do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. Dessa forma a pessoa pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros.

(2) "E como é a pessoa que pratica para o benefício dos outros mas não para o seu próprio benefício? Aqui, alguém, ele mesmo não se abstêm de matar seres vivos mas ele encoraja os outros a se absterem de matar seres vivos ... Ele mesmo não se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência mas ele encoraja os outros a se absterem do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. Dessa forma a pessoa pratica para o benefício dos outros mas não para o seu próprio benefício.

(3) "E como é a pessoa que não pratica nem para o seu próprio benefício e tampouco para o benefício dos outros? Aqui, alguém, ele mesmo não se abstêm de matar seres vivos e ele não encoraja os outros a se absterem de matar seres vivos ... Ele mesmo não se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência e ele não encoraja os outros a se absterem do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. Dessa forma a pessoa não pratica nem para o seu próprio benefício e tampouco para o benefício dos outros.

(4) "E como é a pessoa que pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros? Aqui, alguém, ele mesmo se abstêm de matar seres vivos e ele encoraja os outros a se absterem de matar seres vivos ... Ele mesmo se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência e ele encoraja os outros a se absterem do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a

negligência. Dessa forma a pessoa pratica para o seu próprio benefício e para o benefício dos outros.

“Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.”

Valahaka (pathama) Sutta (AN IV.101) - Nuvens Carregadas de Chuva (1)

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*." – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

“Existem quatro tipos de nuvens carregadas de chuva. Quais quatro? Aquela que troveja porém não chove, aquela que chove porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove. Esses são os quatro tipos de nuvens carregadas de chuva.

“Da mesma forma, existem quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham a nuvens carregadas de chuva. Quais quatro? Aquela que troveja porém não chove, aquela que chove porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove.

“E como é o tipo de pessoa que troveja porém não chove? É o caso em que alguém é um orador, não um realizador. Esse é o tipo de pessoa que troveja mas não chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que troveja mas não chove.

“E como é o tipo de pessoa que chove porém não troveja? É o caso em que alguém é um realizador, não um orador. Esse é o tipo de pessoa que chove porém não troveja. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que chove porém não troveja.

“E como é o tipo de pessoa que não troveja nem chove? É o caso em que alguém não é um orador nem é um realizador. Esse é o tipo de pessoa que não troveja nem chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que não troveja nem chove.

“E como é o tipo de pessoa que troveja e chove? É o caso em que alguém é um orador e é um realizador. Esse é o tipo de pessoa que troveja e chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que troveja e chove.

“Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Valahaka (dutiya) Sutta (AN IV.102) - Nuvens Carregadas de Chuva (2)

"Existem quatro tipos de nuvens carregadas de chuva. Quais quatro? Aquela que troveja porém não chove, aquela que chove porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove. Esses são os quatro tipos de nuvens carregadas de chuva.

"Da mesma forma, existem quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham a nuvens carregadas de chuva. Quais quatro? Aquela que troveja porém não chove, aquela que chove porém não troveja, aquela que não troveja nem chove, e aquela que troveja e chove.

"E como é o tipo de pessoa que troveja porém não chove? É o caso em que a pessoa domina o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas. No entanto ela não compreende como as coisas na verdade são, que 'Isto é sofrimento'. Ela não compreende como as coisas na verdade são, que 'Esta é a origem do sofrimento'. Ela não compreende como as coisas na verdade são, que 'Esta é a cessação do sofrimento'. Ela não compreende como as coisas na verdade são, que 'Este é o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento'. Esse é o tipo de pessoa que troveja mas não chove. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que troveja mas não chove.

"E como é o tipo de pessoa que chove porém não troveja? É o caso em que a pessoa não domina o Dhamma: sumários ... perguntas e respostas. No entanto ela compreende como as coisas na verdade são, que 'Isto é sofrimento'. Ela compreende como as coisas na verdade são, que 'Esta é a origem do sofrimento'. Ela compreende como as coisas na verdade são, que 'Esta é a cessação do sofrimento'. Ela compreende como as coisas na verdade são, que 'Este é o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento'. Esse é o tipo de pessoa que chove mas não troveja. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que chove mas não troveja.

"E como é o tipo de pessoa que não chove nem troveja? É o caso em que a pessoa não domina o Dhamma: sumários ... perguntas e respostas. E ela também não compreende como as coisas na verdade são, que 'Isto é sofrimento' ... 'Esta é a origem do sofrimento' ... 'Esta é a cessação do sofrimento' ... 'Este é o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento'. Esse é o tipo de pessoa que não chove nem troveja. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que não chove nem troveja.

"E como é o tipo de pessoa que chove e troveja? É o caso em que a pessoa domina o Dhamma: sumários ... perguntas e respostas. E ela também compreende como as coisas na verdade são, que 'Isto é sofrimento' ... 'Esta é a origem do sofrimento' ... 'Esta é a cessação do sofrimento' ...'Este é o caminho da prática que conduz à

cessação do sofrimento'. Esse é o tipo de pessoa que chove e troveja. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a nuvem que chove e troveja.

"Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Udakarahada Sutta (AN IV.104) - Lagoas

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de lagoas. Quais quatro? Aquela que é rasa porém parece profunda, aquela que é profunda porém parece rasa, aquela que é rasa e parece rasa, e aquela que é profunda e parece profunda. Esses são os quatro tipos de lagoas.

"Da mesma forma, existem quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham a lagoas. Quais quatro? Aquela que é rasa porém parece profunda, aquela que é profunda porém parece rasa, aquela que é rasa e parece rasa, e aquela que é profunda e parece profunda.

"E como, *bhikkhus*, é o tipo de pessoa que é rasa porém parece profunda? É o caso em que alguém inspira confiança por sua maneira de seguir e retornar, olhar para a frente e para os lados, recolher e estender os seus membros, vestir os mantos e carregar o manto externo e a tigela de esmolar; mas ele não compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento,' e 'Esta é a origem do sofrimento,' e 'Esta é a cessação do sofrimento,' e 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Esse é o tipo de pessoa que é rasa porém parece profunda. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a lagoa que é rasa porém parece profunda.

"E como é o tipo de pessoa que é profunda porém parece rasa? É o caso em que alguém não inspira confiança por sua maneira de seguir e retornar ... vestir os mantos e carregar o manto externo e a tigela de esmolar; mas ele compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento,' e 'Esta é a origem do sofrimento,' e 'Esta é a cessação do sofrimento,' e 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Esse é o tipo de pessoa que é profunda porém parece rasa. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a lagoa que é profunda porém parece rasa.

"E como é o tipo de pessoa que é rasa e parece rasa? É o caso em que alguém não inspira confiança por sua maneira de seguir e retornar ... vestir os mantos e carregar o manto externo e a tigela de esmolar; e ele não compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento,' e 'Esta é a origem do sofrimento,' e 'Esta é a cessação do sofrimento,' e 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Esse é o tipo de pessoa que é rasa e parece rasa. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a lagoa que é rasa e parece rasa.

"E como é o tipo de pessoa que é profunda e parece profunda? É o caso em que alguém inspira confiança por sua maneira de seguir e retornar ... vestir os mantos e

carregar o manto externo e a tigela de esmolar; e ele compreende como na verdade é: 'Isto é sofrimento,' e 'Esta é a origem do sofrimento,' e 'Esta é a cessação do sofrimento,' e 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento.' Esse é o tipo de pessoa que é profunda e parece profunda. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a lagoa que é profunda e parece profunda.

"Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Asivisa Sutta (AN IV.110) - Cobras

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de cobras. Quais quatro? Aquela cujo veneno surge com rapidez mas que não é virulento; aquela cujo veneno não surge com rapidez mas é virulento; aquela cujo veneno ambos surge com rapidez e é virulento; e aquela cujo veneno não surge com rapidez e não é virulento. Esses são os quatro tipos de cobras.

"Da mesma forma, existem quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo que se assemelham a cobras. Quais quatro? Aquela cujo veneno surge com rapidez mas que não é virulento; aquela cujo veneno não surge com rapidez mas é virulento; aquela cujo veneno ambos surge com rapidez e é virulento; e aquela cujo veneno não surge com rapidez e não é virulento.

"E como, *bhikkhus*, é o tipo de pessoa cujo veneno surge com rapidez mas que não é virulento? É o caso em que alguém fica enraivecido com frequência, mas a sua raiva não permanece por muito tempo. Esse é o tipo de pessoa cujo veneno surge com rapidez mas que não é virulento. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a cobra cujo veneno surge com rapidez mas que não é virulento.

"E como, *bhikkhus*, é o tipo de pessoa cujo veneno não surge com rapidez mas que é virulento? É o caso em que alguém não fica enraivecido com frequência, mas a sua raiva permanece por muito tempo. Esse é o tipo de pessoa cujo veneno não surge com rapidez mas que é virulento. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a cobra cujo veneno não surge com rapidez mas que é virulento.

"E como, *bhikkhus*, é o tipo de pessoa cujo veneno ambos surge com rapidez e é virulento? É o caso em que alguém fica enraivecido com frequência, e a sua raiva permanece por muito tempo. Esse é o tipo de pessoa cujo veneno ambos surge com rapidez e é virulento. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a cobra cujo veneno ambos surge com rapidez e é virulento.

"E como, *bhikkhus*, é o tipo de pessoa cujo veneno não surge com rapidez e não é virulento? É o caso em que alguém não fica enraivecido com frequência, e a sua raiva não permanece por muito tempo. Esse é o tipo de pessoa cujo veneno não surge com

rapidez e não é virulento. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é como a cobra cujo veneno não surge com rapidez e não é virulento.

“Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Kesi Sutta (AN IV.111) –
Para Kesi o Treinados de Cavalos

Então Kesi o treinador de cavalos foi até o Abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado o Abençoado lhe disse:

“Você Kesi é um homem bem formado, um treinador de cavalos domáveis. E como você treina um cavalo domável?”

“Senhor, eu treino um cavalo domável [às vezes] com doçura, [às vezes] com severidade, [às vezes] com ambos doçura e severidade.”

“E se um cavalo domável não se submete ao treinamento com doçura ou ao treinamento com severidade ou ao treinamento com doçura e severidade, Kesi, o que você faz?”

“Se um cavalo domável não se submete ao treinamento com doçura ou ao treinamento com severidade ou ao treinamento com doçura e severidade, então eu o mato. E por que isso? [Eu penso] 'Que isso não seja uma vergonha para a minha linhagem de treinadores.’ Porém senhor, o Abençoado é um inigualável mestre de pessoas domáveis. Como você treina uma pessoa domável?”

“Kesi, eu treino uma pessoa domável [às vezes] com doçura, [às vezes] com severidade, [às vezes] com ambos doçura e severidade.”

“Usando doçura, [eu ensino] ‘Essa é a conduta corporal benéfica. Esse é o resultado da conduta corporal benéfica. Essa é a conduta verbal benéfica. Esse é o resultado da conduta verbal benéfica. Essa é a conduta mental benéfica. Esse é o resultado da conduta mental benéfica. Assim são os *devas*. Assim são os seres humanos.’

“Usando severidade [eu ensino] ‘Essa é a conduta corporal prejudicial. Esse é o resultado da conduta corporal prejudicial. Essa é a conduta verbal prejudicial. Esse é o resultado da conduta verbal prejudicial. Essa é a conduta mental prejudicial. Esse é o resultado da conduta mental prejudicial. Assim é o inferno. Assim é o útero animal. Assim são os fantasmas.’

“Usando doçura e severidade [eu ensino] ‘Essa é a conduta corporal benéfica. Esse é o resultado da conduta corporal benéfica. Essa é a conduta corporal prejudicial. Esse é o resultado da conduta corporal prejudicial. Essa é a conduta verbal benéfica. Esse

é o resultado da conduta verbal benéfica. Essa é a conduta verbal prejudicial. Esse é o resultado da conduta verbal prejudicial. Essa é a conduta mental benéfica. Esse é o resultado da conduta mental benéfica. Essa é a conduta mental prejudicial. Esse é o resultado da conduta mental prejudicial. Assim são os *devas*. Assim são os seres humanos. Assim é o inferno. Assim é o útero animal. Assim são os fantasmas.'

"E se uma pessoa domável não se submete ao treinamento com doçura ou ao treinamento com severidade ou ao treinamento com doçura e severidade, o que você faz?"

"Se uma pessoa domável não se submete ao treinamento com doçura ou ao treinamento com severidade ou ao treinamento com doçura e severidade, então Kesi, eu a mato."

"Mas não é correto que o Abençoado tire a vida de alguém! E no entanto o Abençoado acaba de dizer, 'Kesi, eu o mato'"

"É verdade Kesi, não é correto que o *Tathagata* mate. Porém se uma pessoa domável não se submete ao treinamento com doçura ou ao treinamento com severidade ou ao treinamento com doçura e severidade então o *Tathagata* considera que essa pessoa não é digna de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestada e os seus sábios companheiros na vida santa consideram que essa pessoa não é digna de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestada. Isso é o que significa ser totalmente destruído na Doutrina e na Disciplina, quando o *Tathagata* não considera alguém digno de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestado, e que os seus sábios companheiros na vida santa não o considerem digno de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestado."

"Sim senhor, efetivamente alguém é totalmente destruído se o *Tathagata* não o considera digno de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestado, e que os seus sábios companheiros na vida santa não o considerem digno de que se lhe dirija a palavra ou de ser admoestado."

"Magnífico, Venerável senhor! Magnífico, Venerável senhor! O Abençoado esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Abençoado, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Abençoado me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

Patoda Sutta (AN IV.113) - A Espora

“Há esses quatro tipos de excelentes cavalos puro-sangue que podem ser encontrados no mundo. Quais quatro? Há o caso em que um excelente cavalo puro-sangue, ao ver a sombra da espora, fica agitado e instigado, [pensando] ‘Gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje? Como responderei?’ Alguns excelentes cavalos puro-sangue são assim. Esse é o primeiro tipo de cavalo puro-sangue que pode ser encontrado no mundo.

“Depois há o caso em que um excelente cavalo puro-sangue, não fica agitado e instigado ao ver a sombra da espora, mas quando o seu pelo é tocado [com a espora] ele fica agitado e instigado, [pensando] ‘Gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje? Como responderei?’ Alguns excelentes cavalos puro-sangue são assim. Esse é o segundo tipo de cavalo puro-sangue que pode ser encontrado no mundo.

“Depois há o caso em que um excelente cavalo puro-sangue, não fica agitado e instigado ao ver a sombra da espora, nem quando o seu pelo é tocado, mas quando a sua carne é picada [com a espora] ele fica agitado e instigado, [pensando] ‘Gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje? Como responderei?’ Alguns excelentes cavalos puro-sangue são assim. Esse é o terceiro tipo de cavalo puro-sangue que pode ser encontrado no mundo.

“Depois há o caso em que um excelente cavalo puro-sangue, não fica agitado e instigado ao ver a sombra da espora, nem quando o seu pelo é tocado, nem quando a sua carne é picada, mas quando o seu osso é picado [com a espora] ele fica agitado e instigado, [pensando] ‘Gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje? Como responderei?’ Alguns excelentes cavalos puro-sangue são assim. Esse é o quarto tipo de cavalo puro-sangue que pode ser encontrado no mundo.

“Esses são os quatro tipos de excelentes cavalos puro-sangue que podem ser encontrados no mundo.

“Agora, há esses quatro tipos de excelentes pessoas puro-sangue que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro?

“Há o caso em que uma certa excelente pessoa puro-sangue ouve, ‘Ali naquele vilarejo ou cidade um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu.’ Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de excelente pessoa puro-sangue, eu lhes digo, é igual ao excelente cavalo puro-sangue que ao ver a sombra da espora é agitado e instigado. Algumas excelentes pessoas puro-sangue são assim. Esse é o primeiro tipo de excelente pessoa puro-sangue que pode ser encontrada no mundo.

“Depois há o caso em que uma certa excelente pessoa puro-sangue não ouve, ‘Ali naquele vilarejo ou cidade um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu.’ Mas ela mesma vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por

si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de excelente pessoa puro-sangue, eu lhes digo, é igual ao excelente cavalo puro-sangue que quando o seu pelo é tocado pela espora fica agitado e instigado. Algumas excelentes pessoas puro-sangue são assim. Esse é o segundo tipo de excelente pessoa puro-sangue que pode ser encontrada no mundo.

"Depois há o caso em que uma certa excelente pessoa puro-sangue não ouve, 'Ali naquele vilarejo ou cidade um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu.' E ela não vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta. Mas ela vê um dos seus próprios parentes sentindo dores ou morto. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de excelente pessoa puro-sangue, eu lhes digo, é igual ao excelente cavalo puro-sangue que quando a sua carne é picada pela espora fica agitado e instigado. Algumas excelentes pessoas puro-sangue são assim. Esse é o terceiro tipo de excelente pessoa puro-sangue que pode ser encontrada no mundo.

"Depois há o caso em que uma certa excelente pessoa puro-sangue não ouve, 'Ali naquele vilarejo ou cidade um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu.' E ela não vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta, nem ela vê um dos seus próprios parentes sentindo dores ou morto. Mas ela mesma é tocada por sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de excelente pessoa puro-sangue, eu lhes digo, é igual ao excelente cavalo puro-sangue que quando o seu osso é picado pela espora fica agitado e instigado. Algumas excelentes pessoas puro-sangue são assim. Esse é o quarto tipo de excelente pessoa puro-sangue que pode ser encontrada no mundo.

"Esses são os quatro tipos de excelentes pessoas puro-sangue que podem ser encontradas no mundo."

Arakkha Sutta (AN IV.117) - Proteção

"*Bhikkhus*, alguém empenhado pelo seu próprio bem-estar deveria praticar a diligência, a atenção plena, e proteger a mente em quatro situações. Quais quatro?

(1) "'Que a minha mente não fique excitada por coisas que provocam a cobiça!' Alguém empenhado pelo seu próprio bem-estar deveria praticar a diligência, a atenção plena, e proteger a mente assim.

(2) "'Que a minha mente não seja tomada pela raiva por coisas que provocam a raiva!' Alguém empenhado pelo seu próprio bem-estar deveria praticar a diligência, a atenção plena, e proteger a mente assim.

(3) "'Que a minha mente não seja deludida por coisas que causam delusão!' Alguém empenhado pelo seu próprio bem-estar deveria praticar a diligência, a atenção plena, e proteger a mente assim.

(4) "'Que a minha mente não fique embriagada por coisas que provocam a embriaguez!' Alguém empenhado pelo seu próprio bem-estar deveria praticar a diligência, a atenção plena, e proteger a mente assim.

"*Bhikkhus*, quando a mente de um *bhikkhu* não é excitada por coisas que provocam a cobiça é porque ele se livrou da cobiça; quando a sua mente não está tomada pela raiva por coisas que provocam a raiva é porque ele se livrou da raiva; quando a sua mente não está deludida por coisas que causam a delusão é porque ele se livrou da delusão; quando a sua mente não fica embriagada por coisas que provocam a embriaguez é porque ele se livrou da embriaguez, então, ele não se acovarda, não se agita, não treme ou fica atemorizado, nem é influenciado pelas palavras de outros contemplativos."

Attanuvada Sutta (AN IV.121) - Repreender a si Mesmo

"*Bhikkhus*, há esses quatro perigos. Quais quatro? O perigo de repreender a si mesmo, o perigo de ser repreendido pelos outros, o perigo da punição, e o perigo de um destino ruim.

"E qual, *bhikkhus*, é o perigo de repreender a si mesmo? É o caso em que alguém reflete da seguinte forma: 'Se eu me ocupasse com a conduta corporal, verbal, e mental imprópria, eu não reprovaria a mim mesmo devido a esse comportamento?' Temendo o perigo de culpar a si mesmo ele abandona a conduta corporal imprópria e desenvolve a conduta corporal apropriada; ele abandona a conduta verbal imprópria e desenvolve a conduta verbal apropriada; ele abandona a conduta mental imprópria e desenvolve a conduta mental apropriada; ele se mantém puro. Esse é chamado o perigo de repreender a si mesmo.

"E qual é o perigo de ser repreendido pelos outros? É o caso em que alguém reflete da seguinte forma: 'Se eu me ocupasse com a conduta corporal, verbal, e mental imprópria, eu não seria repreendido pelos outros devido a esse comportamento?' Temendo o perigo de ser repreendido pelos outros ele abandona a conduta corporal imprópria e desenvolve a conduta corporal apropriada; ele abandona a conduta verbal imprópria e desenvolve a conduta verbal apropriada; ele abandona a conduta

mental imprópria e desenvolve a conduta mental apropriada; ele se mantém puro. Esse é chamado o perigo ser repreendido pelos outros.

“E qual é o perigo da punição? É o caso em que alguém vê que quando os reis prendem um ladrão eles o submetem a vários tipos de castigos: eles são açoitados com chicotes, golpeados com varas, golpeados com clavas; as mãos são cortadas, os pés são cortados, as mãos e os pés são cortados; as orelhas são cortadas, o nariz é cortado, as orelhas e o nariz são cortados; eles são sujeitos ao ‘pote de mingau,’ ao ‘barbeado com a concha polida,’ à ‘boca de Rahu,’ à ‘grinalda ardente,’ à ‘mão ardente,’ às ‘lâminas de capim,’ à ‘túnica de casca de árvore,’ ao ‘antílope,’ aos ‘ganchos de carne,’ às ‘moedas,’ à ‘conserva em desinfetante’ ao ‘pino que gira,’ ao ‘colchão de palha enrolado’; eles são molhados com óleo fervente, atirados para serem devorados pelos cães, empalados vivos em estacas, decapitados com espadas.

"Ele reflete da seguinte forma: 'Quando os reis prendem um ladrão eles o submetem a vários tipos de castigos: eles são açoitados com chicotes ... decapitados com espadas. Agora se eu praticasse esse tipo de ação ruim, e se os reis me prendessem, eles me sujeitariam aos mesmos castigos. Eles me açoitariam com chicotes .... decapitariam com espadas.' Temendo o perigo da punição, ele não se ocupa com o roubo das posses dos outros. Esse é chamado o perigo da punição.

“E qual é o perigo de um destino ruim? É o caso em que alguém reflete da seguinte forma: 'A conduta corporal imprópria produz resultados ruins nas vidas futuras; a conduta verbal imprópria produz resultados ruins nas vidas futuras; a conduta mental imprópria produz resultados ruins nas vidas futuras. Agora se eu me ocupasse com a conduta imprópria através do corpo, linguagem e mente, então na dissolução do corpo, após a morte, eu reapareceria num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno.' Temendo o perigo de um destino ruim, ele abandona a conduta corporal imprópria e desenvolve a conduta corporal apropriada; ele abandona a conduta verbal imprópria e desenvolve a conduta verbal apropriada; ele abandona a conduta mental imprópria e desenvolve a conduta mental apropriada; ele se mantém puro. Esse é chamado o perigo de um destino ruim."

Umibhaya Sutta (AN IV.122) - Ondas

“*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de medo que podem ser esperados por aqueles que entram na água. Quais são os quatro? Eles são: medo das ondas, medo dos crocodilos, medo dos redemoinhos e o medo dos tubarões. Esses são os quatro tipos de medo que podem ser esperados por aqueles que entram na água.

“Da mesma forma, *bhikkhus*, há quatro tipos de medo que podem ser esperados por certas pessoas que deixaram a vida em família e seguiram a vida santa neste

Dhamma e Disciplina. Quais são os quatro? Eles são: medo das ondas, medo dos crocodilos, medo dos redemoinhos e o medo dos tubarões.

"O que, *bhikkhus*, é o medo das ondas? Aqui, um membro de um clã com base na fé deixa a vida em família e segue a vida santa, considerando: 'Eu sou uma vítima do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; eu sou uma vítima do sofrimento, uma presa do sofrimento. Com certeza, um fim a toda essa massa de sofrimento pode ser apreendido.' Então, depois dele ter assim seguido a vida santa, os seus companheiros na vida santa o aconselham e instruem assim: 'Você deve se mover de cá para lá assim; você deve olhar para frente e para o lado assim; você deve flexionar e estender os membros assim; você deve usar o manto de retalhos, a tigela e o manto externo assim.' Então, ele pensa: 'Antes, quando vivíamos em família, nós aconselhávamos e instruíamos os outros, e agora esses [*bhikkhus*], que, parece, poderiam ser nossos filhos ou netos, pensam que podem nos aconselhar e instruir.' E assim ele abandona o treinamento e reverte à vida inferior. Ele é chamado aquele que abandonou o treinamento e regressou para a vida comum porque ele ficou assustado com o medo das ondas. Agora 'ondas' é um termo para a desesperança enraivecida.

"O que, *bhikkhus*, é o medo dos crocodilos? Aqui, um membro de um clã com base na fé deixa a vida em família e segue a vida santa, considerando: 'Eu sou uma vítima do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; eu sou uma vítima do sofrimento, uma presa do sofrimento. Com certeza, um fim a toda essa massa de sofrimento pode ser apreendido.' Então, depois dele ter assim seguido a vida santa, os seus companheiros na vida santa o aconselham e instruem assim: 'Isto pode ser consumido por você, isso não pode ser consumido por você; isso pode ser comido por você, isso não pode ser comido por você; isso pode ser provado por você, isso não pode ser provado por você; isso pode ser bebido por você, isso não pode ser bebido por você. Você pode consumir aquilo que é permitido, você não pode consumir aquilo que não é permitido; você pode comer aquilo que é permitido, você não pode comer aquilo que não é permitido; você pode provar aquilo que é permitido, você não pode provar aquilo que não é permitido; você pode beber aquilo que é permitido, você não pode beber aquilo que não é permitido. Você pode consumir comida dentro do horário apropriado, você não pode consumir comida fora do horário apropriado; você pode comer dentro do horário apropriado, você não pode comer fora do horário apropriado; você pode provar comida dentro do horário apropriado, você não pode provar comida fora do horário apropriado; você pode beber dentro do horário apropriado, você não pode beber fora do horário apropriado.

"Então, ele pensa: 'Antes, quando vivíamos em família, nós consumíamos aquilo que gostávamos e não consumíamos aquilo que não gostávamos; nós comíamos aquilo que gostávamos e não comíamos aquilo que não gostávamos; nós provávamos aquilo que gostávamos e não provávamos aquilo que não gostávamos; nós bebíamos aquilo que gostávamos e não bebíamos aquilo que não gostávamos. Nós consumíamos aquilo que era permitido e aquilo que não era permitido; nós

comíamos aquilo que era permitido e aquilo que não era permitido; nós provávamos aquilo que era permitido e aquilo que não era permitido; nós bebíamos aquilo que era permitido e aquilo que não era permitido. Nós consumíamos comida dentro do horário apropriado e fora do horário apropriado; nós comíamos dentro do horário apropriado e fora do horário apropriado; nós provávamos comida dentro do horário apropriado e fora do horário apropriado; nós bebíamos dentro do horário apropriado e fora do horário apropriado. Agora, quando chefes de família devotos nos dão bons alimentos de vários tipos durante o dia, fora do horário apropriado, é como se esses [*bhikkhus*] colocassem uma mordaça nas nossas bocas.' E assim ele abandona o treinamento e reverte à vida inferior. Ele é chamado aquele que abandonou o treinamento e regressou para a vida comum porque ele ficou assustado com o medo dos crocodilos. Agora 'crocodilos' é um termo para a gula.

"O que, *bhikkhus*, é o medo dos redemoinhos? Aqui, um membro de um clã com base na fé, deixa a vida em família e segue a vida santa, considerando: 'Eu sou uma vítima do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; eu sou uma vítima do sofrimento, uma presa do sofrimento. Com certeza, um fim a toda essa massa de sofrimento pode ser apreendido.' Então, depois dele ter assim seguido a vida santa, ao amanhecer ele se veste, e tomando a tigela e o manto externo ele vai para um vilarejo ou cidade esmolar alimentos, com o corpo descuidado, com a linguagem descuidada, com a atenção plena não estabelecida e com as faculdades dos sentidos descontroladas. Ele vê algum chefe de família ou o filho de um chefe de família provido e dotado com os cinco elementos do prazer sensual desfrutando deles com prazer. Ele pensa o seguinte: 'Antes, quando vivíamos a vida em família, éramos providos e dotados com os cinco elementos do prazer sensual e nós desfrutávamos deles com prazer. Minha família tem riqueza; eu posso tanto desfrutar da riqueza como realizar méritos.' E assim ele abandona o treinamento e reverte à vida inferior. Ele é chamado aquele que abandonou o treinamento e regressou para a vida comum porque ele ficou assustado com o medo dos redemoinhos. Agora 'redemoinhos' é um termo para os cinco elementos do prazer sensual.

"O que, *bhikkhus*, é o medo dos tubarões? Aqui, um membro de um clã com base na fé deixa a vida em família e segue a vida santa, considerando: 'Eu sou uma vítima do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero; eu sou uma vítima do sofrimento, uma presa do sofrimento. Com certeza, um fim a toda essa massa de sofrimento pode ser apreendido.' Então, depois dele ter assim seguido a vida santa, ao amanhecer ele se veste, e tomando a tigela e o manto externo ele vai para um vilarejo ou cidade esmolar alimentos, com o corpo descuidado, com a linguagem descuidada, com a atenção plena não estabelecida e com as faculdades dos sentidos descontroladas. Ele vê uma mulher vestida com pouca roupa. Ao ver tal mulher, a paixão infecta a sua mente. Como a sua mente está infectada pela paixão, ele abandona o treinamento e reverte à vida inferior. Ele é chamado aquele que abandonou o treinamento e regressou para a vida comum porque ele ficou assustado com o medo dos tubarões. Agora 'tubarões' é um termo para as mulheres.

"*Bhikkhus*, esses são os quatro tipos de medo que podem ser esperados por certas pessoas que deixaram a vida em família e seguiram a vida santa neste Dhamma e Disciplina."

Jhana Sutta (AN IV.123) - Jhana

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo. Quais quatro?

"Há o caso em que um indivíduo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele desfruta disso, deseja isso, encontra satisfação através disso. Permanecendo nisso – fixado nisso, permanecendo nisso freqüentemente, não abandonando isso – então, ao morrer ele renasce no mundo dos *devas* do cortejo de *Brahma*. Os *devas* do cortejo de *Brahma*, *bhikkhus*, têm um tempo de vida de um éon. Uma pessoa comum tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, vai para o inferno, o ventre animal ou para o mundo dos fantasmas famintos. Mas um discípulo do Abençoado, tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, estará libertado naquela mesma existência. Essa, *bhikkhus*, é a diferença, a distinção, o fator que distingue, um nobre discípulo instruído de uma pessoa comum sem instrução - o seu destino, o seu renascimento.

"Novamente, há o caso em que um indivíduo, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Ele desfruta disso, deseja isso, encontra satisfação através disso. Permanecendo nisso – fixado nisso, permanecendo nisso freqüentemente, não abandonando isso – então, ao morrer ele renasce no mundo dos *devas* do Abhassara. Os *devas* do Abhasara, *bhikkhus*, têm um tempo de vida de dois éons. Uma pessoa comum tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, vai para o inferno, o ventre animal ou para o mundo dos fantasmas famintos. Mas um discípulo do Abençoado, tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, estará libertado naquela mesma existência. Essa, *bhikkhus*, é a diferença, a distinção, o fator que distingue, um nobre discípulo instruído de uma pessoa comum sem instrução - o seu destino, o seu renascimento.

"Novamente, há o caso em que um indivíduo, abandonando o êxtase, entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Ele desfruta disso, deseja isso, encontra satisfação através disso. Permanecendo nisso – fixado nisso, permanecendo nisso freqüentemente, não

abandonando isso – então, ao morrer ele renasce no mundo dos *devas* do Subhakinha. Os *devas* do Subhakinha, *bhikkhus*, têm um tempo de vida de quatro éons. Uma pessoa comum tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, vai para o inferno, o ventre animal ou para o mundo dos fantasmas famintos. Mas um discípulo do Abençoado, tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, estará libertado naquela mesma existência. Essa, *bhikkhus*, é a diferença, a distinção, o fator que distingue, um nobre discípulo instruído de uma pessoa comum sem instrução - o seu destino, o seu renascimento.

"Novamente, há o caso em que um indivíduo, com o completo desaparecimento da felicidade, entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade, nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele desfruta disso, deseja isso, encontra satisfação através disso. Permanecendo nisso – fixado nisso, permanecendo nisso freqüentemente, não abandonando isso – então, ao morrer ele renasce no mundo dos *devas* do Vehapphala. Os *devas* do Vehapphala, *bhikkhus*, têm um tempo de vida de 500 éons. Uma pessoa comum tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, vai para o inferno, o ventre animal ou para o mundo dos fantasmas famintos. Mas um discípulo do Abençoado, tendo estado ali, tendo usado o seu tempo de vida, estará libertado naquela mesma existência. Essa, *bhikkhus*, é a diferença, a distinção, o fator que distingue, um nobre discípulo instruído de uma pessoa comum sem instrução - o seu destino, o seu renascimento.

"Esses são os quatro tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo."

Jhana Sutta (AN IV.124) - Jhana

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo. Quais quatro?

"Há o caso em que um indivíduo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele vê qualquer fenômeno conectado com a forma, sensação, percepção, formações e consciência como impermanentes, sofrimento, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, estranhos, uma dissolução, um vazio, não-eu. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce nas Moradas Puras. Esse renascimento não é igual ao das pessoas comuns sem instrução.

"Novamente, há o caso em que um indivíduo... entra e permanece no segundo *jhana*... terceiro *jhana*... quarto *jhana*... Ele vê qualquer fenômeno conectado com a forma, sensação, percepção, formações e consciência como impermanentes, sofrimento, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, estranhos, uma dissolução, um vazio, não-eu. Com a dissolução do corpo, após a

morte, ele renasce nas Moradas Puras. Esse renascimento não é igual ao das pessoas comuns sem instrução.

“Esses são os quatro tipos de indivíduos que podem ser encontrados no mundo.”

Puggala Sutta (AN IV.125) - Pessoas

“Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa com o coração pleno de amor bondade, permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor bondade, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesma, ela permanece permeando o mundo todo com a mente imbuída de amor bondade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade.”

“Ela encontra satisfação nisso, julga que isso é desejável e procura por isso para o seu bem-estar; firme e decidida com relação a isso, ela permanece muito com isso, e se ela morrer sem perdê-lo, irá renascer entre os *devas*.

“Agora, os *devas* possuem o tempo de vida de um éon. Uma pessoa comum (que não tenha realizado o Nobre Caminho Óctuplo) ali permanece pelo seu tempo de vida; mas depois de ter esgotado o tempo de vida que esses *devas* desfrutam, ela deixa tudo isso para trás e de acordo com o que possam ter sido as suas ações passadas, ela poderá ir até mesmo para o inferno, ou para um ventre animal, ou para o mundo dos fantasmas. Mas aquele que tenha dado ouvido ao Mestre permanecerá naquele paraíso pelo seu tempo de vida e depois de ter esgotado o tempo de vida que esses *devas* desfrutam, ele por fim irá realizar a destruição da cobiça, raiva e delusão naquela mesma existência divina.

“É nisso que se distingue, se diferencia, o ouvinte sábio que é enobrecido (pela realização do Nobre Caminho) da pessoa comum tola, em que esta terá um destino no qual renascer."

Sila Sutta (AN IV.136) - Virtude

“*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? (1) Aqui, *bhikkhus*, certa pessoa não cumpre o comportamento virtuoso, a concentração, e a sabedoria. (2) Outra pessoa cumpre o comportamento virtuoso, mas não cumpre a concentração e a sabedoria. (3) Outra pessoa cumpre o comportamento virtuoso e a concentração, mas não cumpre a sabedoria. (4) Outra pessoa cumpre o comportamento virtuoso, a concentração, e a sabedoria. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Dhammakathika Sutta (AN IV.139) - Oradores do Dhamma

"*Bhikkhus*, há quatro tipos de oradores do Dhamma. Quais quatro?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, um certo orador do Dhamma fala pouco e o seu discurso é inútil, e a sua assembléia não tem habilidade em distinguir aquilo que é significativo do que é inútil. Esse orador é considerado como um orador do Dhamma por essa assembléia.

(2) "Outro orador do Dhamma fala pouco mas o seu discurso tem significado, e a sua assembléia tem habilidade em distinguir aquilo que é significativo do que é inútil. Esse orador é considerado como um orador do Dhamma por essa assembléia.

(3) "Outro orador do Dhamma fala muito mas o seu discurso é inútil, e a sua assembléia não tem habilidade em distinguir aquilo que é significativo do que é inútil. Esse orador é considerado como um orador do Dhamma por essa assembléia.

(4) "Outro orador do Dhamma fala muito e o seu discurso tem significado, e a sua assembléia tem habilidade em distinguir aquilo que é significativo do que é inútil. Esse orador é considerado como um orador do Dhamma por essa assembléia.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de oradores do Dhamma."

Kala Sutta (AN IV.147) - Tempo

"*Bhikkhus*, esses quatro tempos, corretamente desenvolvidos e coordenados, gradualmente culminam na destruição das impurezas. Quais quatro? O tempo para ouvir o Dhamma, o tempo para discutir o Dhamma, o tempo para a compreensão, e o tempo para o insight. Esses quatro tempos, corretamente cultivados e realizados, gradualmente culminam na destruição das impurezas.

"Tal qual quando chove e a chuva cai em gotas pesadas no alto das montanhas, a água flui pelas encostas, enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão preenchidas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano; assim também, esses quatro tempos, corretamente desenvolvidos e coordenados, gradualmente culminam na destruição das impurezas."

Roga Sutta (AN IV.157) - Enfermidade

"*Bhikkhus*, há esses dois tipos de enfermidade. Quais duas? Enfermidade do corpo e enfermidade da mente. Podem ser encontradas pessoas que afirmam desfrutar de saúde do corpo durante um, dois, três, quatro, ou cinco anos; por dez, vinte, trinta, quarenta, ou cinquenta anos; e até mesmo por cem anos ou mais. Mas exceto aqueles que destruíram as impurezas, é difícil encontrar pessoas no mundo que podem afirmar desfrutar de saúde na mente, mesmo que seja apenas por um momento.

"*Bhikkhus*, um *bhikkhu* está sujeito a essas quatro enfermidades. Quais quatro? (1) Aqui, um *bhikkhu* tem desejos intensos, experimenta aborrecimentos, e não está satisfeito com nenhum tipo de manto, comida esmolada, moradia, ou medicamentos para os enfermos. (2) Porque ele tem desejos intensos, experimenta aborrecimentos, e não está satisfeito com nenhum tipo de manto, comida esmolada, moradia, ou medicamentos para os enfermos, ele se submete a desejos ruins por reconhecimento, e por ganho, fama e honrarias. (3) Ele se estimula, intenta, se esforça para obter reconhecimento, e por ganho, fama e honrarias. (4) Com astúcia ele se aproxima das famílias, com astúcia ele senta, com astúcia ele explica o Dhamma, e com astúcia ele retém a urina e o excremento. Essas são as quatro enfermidades incorridas por um *bhikkhu*.

"Portanto, *bhikkhus*, assim vocês devem treinar: 'Nós não teremos desejos intensos e não experimentaremos aborrecimentos, e não ficaremos insatisfeitos com qualquer tipo de manto, comida esmolada, moradia, ou medicamentos para os enfermos. Não nos submeteremos a desejos ruins por reconhecimento, e por ganho, fama e honrarias. Nós não nos estimularemos, intentaremos, nos esforçaremos para obter reconhecimento, e por ganho, fama e honrarias. Nós pacientemente suportaremos o calor, a fome e a sede; o contato com moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes; linguagem rude e ofensiva; nós suportaremos sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida.' É desse modo, *bhikkhus*, que vocês devem treinar."

Bhikkhuni Sutta (AN IV.159) – A Monja

Ouvi que em certa ocasião o Venerável Ananda estava em Kosambi, no Parque de Ghosita. Então uma certa *bhikkhuni* disse a um certo homem, "Vá, meu bom homem, para o meu senhor Ananda e preste uma homenagem em meu nome com a sua cabeça aos pés dele e lhe diga, 'A *bhikkhuni* com nome tal, Venerável senhor, está enferma, com dores, gravemente doente. Ela homenageia o seu senhor Ananda com a cabeça aos seus pés e diz, "Seria bom se o meu senhor Ananda viesse ao alojamento das *bhikkhunis*, para visitar essa *bhikkhuni* por compaixão."'"

Respondendo, “Sim, minha senhora” o homem então se aproximou do Venerável Ananda e, chegando, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse para o Venerável Ananda, ‘A *bhikkhuni* com nome tal, Venerável senhor, está enferma, com dores, gravemente doente. Ela homenageia o seu senhor Ananda com a cabeça aos seus pés e diz, “Seria bom se o meu senhor Ananda viesse ao alojamento das *bhikkhunis*, para visitar essa *bhikkhuni* por compaixão.”’

O Venerável Ananda concordou em silêncio.

Assim, ao amanhecer, o Venerável Ananda se vestiu e tomando a tigela e o manto externo ele se dirigiu ao alojamento das *bhikkhunis*. A *bhikkhuni* viu o Venerável Ananda vindo à distância. Ao vê-lo ela se deitou na cama, cobrindo a cabeça.

Então o Venerável Ananda foi até a *bhikkhuni* e sentou em um assento que havia sido preparado e disse para a *bhikkhuni*: “Este corpo, irmã, surge através da comida. E no entanto é contando com a comida que a comida deve ser abandonada.

“Este corpo surge através do desejo. E no entanto é contando com o desejo que o desejo deve ser abandonado.

“Este corpo surge através da presunção. E no entanto é contando com a presunção que a presunção deve ser abandonada.

“Este corpo surge através da relação sexual. E no entanto é contando com a relação sexual que a relação sexual deve ser abandonada. O Buda chama a relação sexual de romper a ponte. [xlvi]

“Este corpo, irmã, surge através da comida. E no entanto é contando com a comida que a comida deve ser abandonada. Assim foi dito. E em referência a que foi dito isso? É o caso, irmã, em que um *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia: o alimento não deve ser tomado como forma de diversão ou para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente porém, somente com o propósito de manter a resistência e continuidade desse corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa. Considerando: ‘Dessa forma darei um fim às antigas sensações (de fome) sem despertar novas sensações (de comida em excesso) e serei saudável e sem culpa e viverei em comodidade.’ Então, mais tarde, ele abandona a comida, tendo dependido da comida. 'Este corpo, irmã, surge através da comida. E no entanto é contando com a comida que a comida deve ser abandonada.’ Assim foi dito. E em referência a isso é que foi dito.

“’Este corpo surge através do desejo. E no entanto é contando com o desejo que o desejo deve ser abandonado. Assim foi dito. E em referência a que foi dito isso? É o caso, irmã em que um *bhikkhu*, ouve, ‘O *bhikkhu* com o nome tal, dizem, eliminou as impurezas mentais e permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso

para si mesmo no aqui e agora'. O pensamento lhe ocorre, 'Espero que eu, também, irei – eliminar as impurezas - permanecendo em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para mim mesmo no aqui e agora.' Então, mais tarde, ele abandona o desejo, tendo dependido do desejo. 'Este corpo surge através do desejo. E no entanto é contando com o desejo que o desejo deve ser abandonado.' Assim foi dito. E em referência a isso é que foi dito.

"'Este corpo surge através da presunção. E no entanto é contando com a presunção que a presunção deve ser abandonada.' Assim foi dito. E em referência a o que foi dito isso? É o caso, irmã em que um *bhikkhu* ouve 'O *bhikkhu* com o nome tal, dizem, eliminou as impurezas mentais e permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora'. O pensamento lhe ocorre, 'O *bhikkhu* com o nome tal, dizem, eliminou as impurezas mentais e permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora. Então por que não eu?' Então, mais tarde, ele abandona a presunção, tendo dependido da presunção. 'Este corpo surge através da presunção. E no entanto é contando com a presunção que a presunção deve ser abandonada.' Assim foi dito. E em referência a isso é que foi dito

"Este corpo surge através da relação sexual. A relação sexual deve ser abandonada. O Buda chama a relação sexual de romper a ponte."

Então a *bhikkhuni* – levantando-se da sua cama, arrumando o seu manto superior sobre um ombro e curvando-se com a sua cabeça aos pés do Venerável Ananda – disse, "Uma transgressão foi cometida por mim, Venerável senhor, ao ter sido tão tola, tão atrapalhada e tão inábil em agir dessa forma. Possa meu senhor Ananda por favor aceitar esta confissão da minha transgressão como tal, de forma eu possa me conter no futuro."

"Sim, irmã, você cometeu uma transgressão, ao ter sido tão tola, tão atrapalhada e tão inábil em agir dessa forma. Porém como você vê a sua transgressão dessa forma e faz a correção de acordo com o Dhamma, nós aceitamos a sua confissão. Pois é motivo de crescimento no Dhamma e Disciplina dos nobres quando, vendo uma transgressão como tal, a pessoa faz correções de acordo com o Dhamma e pratica a contenção no futuro."

Isso foi o que o Venerável Ananda disse. A *bhikkhuni* ficou satisfeita e contente com as palavras do Venerável Ananda.

Vitthara Sutta (AN IV.162) - Em Detalhe

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de prática Quais quatro? (1) A prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento. (2) A prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido. (3) A prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento. (4) A prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido.

(1) "Como, *bhikkhus*, é a prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento? Aqui, alguém por natureza tende com intensidade para a cobiça e ele com frequência experimenta sofrimento e tristeza nascidos da cobiça. Por natureza ele tende com intensidade para a raiva e ele com frequência experimenta sofrimento e tristeza nascidos da raiva. Por natureza ele tende com intensidade para a delusão e ele com frequência experimenta sofrimento e tristeza nascidos da delusão. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza com lentidão a condição próxima para a destruição das impurezas. [xlvii] Essa é chamada a prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento.

(2) "Como é a prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido? Aqui, alguém por natureza tende com intensidade para a cobiça ... raiva ... delusão e ele com frequência experimenta sofrimento e tristeza nascidos da delusão. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza com rapidez a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido.

(3) "Como é a prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento? Aqui, alguém por natureza não tende com intensidade para a cobiça e ele com frequência não experimenta sofrimento e tristeza nascidos da cobiça. Por natureza ele não tende com intensidade para a raiva e ele com frequência não experimenta sofrimento e tristeza nascidos da raiva. Por natureza ele não tende com intensidade para a delusão e ele com frequência não experimenta sofrimento e tristeza nascidos da delusão. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza com lentidão a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento.

(4) "Como é a prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido? Aqui, alguém por natureza não tende com intensidade para a cobiça ... raiva ... delusão e ele com frequência não experimenta sofrimento e tristeza nascidos da delusão. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza com rapidez a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de prática."

Asubha Sutta (AN IV.163) - Coisas Repulsivas

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de prática Quais quatro? (1) A prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento. (2) A prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido. (3) A prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento. (4) A prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido.

(1) "Como, *bhikkhus*, é a prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza com lentidão a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é dolorosa, com conhecimento direto lento.

(2) "Como é a prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo ... e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza com rapidez a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é dolorosa, com conhecimento direto rápido.

(3) "Como é a prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento ... entra e permanece no segundo *jhana* ... entra e permanece no terceiro *jhana* ... entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza com lentidão a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é prazerosa, com conhecimento direto lento.

(4) "Como é a prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento ... entra e permanece no segundo *jhana* ... entra e permanece no terceiro *jhana* ... entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha moral, o poder do temor moral, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza com rapidez a condição próxima para a destruição das impurezas. Essa é chamada a prática que é prazerosa, com conhecimento direto rápido.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de prática."

Khama (pathama) Sutta (AN IV.164) - Paciente (1)

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de prática Quais quatro? (1) A prática impaciente. (2) A prática paciente. (3) A prática que domestica. (4) A prática que alivia.

(1) "Como, *bhikkhus*, é a prática impaciente? Aqui, alguém não tolera com paciência o frio e o calor; a fome e a sede; moscas, mosquitos, sol e criaturas rastejantes; a linguagem grosseira e ofensiva; ele é incapaz de agüentar as sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida. Essa é chamada a prática impaciente.

(2) "Como é a prática paciente? Aqui, alguém tolera com paciência o frio e o calor; a fome e a sede; moscas, mosquitos, sol e criaturas rastejantes; a linguagem grosseira e ofensiva; ele é capaz de agüentar as sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida. Essa é chamada a prática paciente.

(3) "Como é a prática que domestica? Aqui, ao ver uma forma com o olho, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar um tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Essa é chamada a prática que domestica.

(4) "Como é a prática que alivia? Aqui, ele não tolera um pensamento de desejo sensual que tenha surgido; ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Ele não tolera um pensamento de má vontade que tenha surgido ... Ele não tolera um pensamento de crueldade ... Ele não tolera estados ruins e prejudiciais que tenham surgido; ele os abandona, os remove, os elimina, os aniquila. Essa é chamada a prática que alivia."

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de prática."

Khama (dutiya) Sutta (AN IV.165) - Paciente (2)

"*Bhikkhus*, há quatro tipos de comportamento. Quais quatro? O tipo impaciente, o tipo paciente, o tipo domesticador e o tipo que alivia.

"E qual, *bhikkhus*, é o tipo de comportamento impaciente? Se ele for criticado, ele critica em retorno; se ele for insultado, ele insulta em retorno; se ele for ofendido, ele ofende em retorno.

"E qual, *bhikkhus*, é o tipo de comportamento paciente? Se ele for criticado, ele não critica em retorno; se ele for insultado, ele não insulta em retorno; se ele for ofendido, ele não ofende em retorno.

"E qual, *bhikkhus*, é o tipo de comportamento domesticador? Neste caso, ao ver uma forma com o olho ... ao ouvir um som com o ouvido ... ao cheirar um aroma com o nariz … ao saborear um sabor com a língua … ao tocar um tangível com o corpo … ao conscientizar um objeto mental com a mente, um *bhikkhu* não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente.

"E qual, *bhikkhus*, é o tipo de comportamento que alivia? Neste caso, um *bhikkhu* não tolera nele mesmo quaisquer pensamentos de desejo sensual, quaisquer pensamentos de má vontade, quaisquer pensamentos de crueldade, nem quaisquer outros estados ruins e prejudiciais que possam surgir nele. Ele os abandona, os dissipa, os elimina e os abole.

"Esses são os quatro tipos de comportamento."

Sasankhara Sutta (AN IV.169) - Através do Esforço

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoa que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? Aquela que realiza *nibbana* através do esforço nesta mesma vida. (2) Aquela que realiza *nibbana* através do esforço na dissolução do corpo. [xlviii] (3) Aquela que realiza *nibbana* sem esforço nesta mesma vida. (4) Aquela que realiza *nibbana* sem esforço na dissolução do corpo. [xlix]

(1) "Como, *bhikkhus*, uma pessoa realiza *nibbana* através do esforço nesta mesma vida? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza *nibbana* através do esforço nesta mesma vida. Assim é como a pessoa realiza *nibbana* através do esforço nesta mesma vida.

(2) "Como, *bhikkhus*, uma pessoa realiza *nibbana* através do esforço na dissolução do corpo? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo ... e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza *nibbana* através do esforço na dissolução do corpo. Assim é como a pessoa realiza *nibbana* através do esforço na dissolução do corpo.

(3) "Como, *bhikkhus*, uma pessoa realiza *nibbana* sem esforço nesta mesma vida? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento ... entra e permanece no segundo *jhana* ... entra e permanece no terceiro *jhana* ... entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com proeminência: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são proeminentes, ele realiza *nibbana* sem esforço nesta mesma vida. Assim é como a pessoa realiza *nibbana* sem esforço nesta mesma vida.

(4) "Como, *bhikkhus*, uma pessoa realiza *nibbana* sem esforço na dissolução do corpo? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um

bhikkhu entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento ... entra e permanece no segundo *jhana* ... entra e permanece no terceiro *jhana* ... entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece na dependência destes cinco poderes de um treinando: o poder da fé, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia, o poder da sabedoria. Estas cinco faculdades nele surgem com debilidade: as faculdades da fé, energia, atenção plena, concentração, e sabedoria. Porque essas faculdades são débeis, ele realiza *nibbana* sem esforço na dissolução do corpo. Assim é como a pessoa realiza *nibbana* sem esforço na dissolução do corpo.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de pessoa que podem ser encontradas no mundo."

Yuganaddha Sutta (AN IV.170) - Em Tandem

Certa ocasião o Venerável Ananda estava em Kosambi, no monastério de Ghosita. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*, "Amigos!"

"Sim, amigo," os *bhikkhus* responderam.

O Venerável Ananda disse: "Amigos, qualquer um – *bhikkhu* ou *bhikkhuni* – que declare ter alcançado o estado de *arahant* na minha presença, todos eles assim o fizeram através de um ou outro de quatro modos. Quais quatro?

"Há o caso em que um *bhikkhu* desenvolve o insight precedido pela tranqüilidade. [l] À medida que ele desenvolve o insight precedido pela tranqüilidade, o caminho surge. Ele segue aquele caminho, o desenvolve e o cultiva. Ao seguir o caminho, desenvolvê-lo e cultivá-lo – os seus grilhões são abandonados, as suas tendências subjacentes são destruídas.

"Depois há o caso em que um *bhikkhu* desenvolve a tranqüilidade precedida pelo insight. [li] À medida que ele desenvolve a tranqüilidade precedida pelo insight, o caminho surge. Ele segue aquele caminho, o desenvolve e o cultiva. Ao seguir o caminho, desenvolvê-lo e cultivá-lo – os seus grilhões são abandonados, as suas tendências subjacentes são destruídas.

"Depois há o caso em que um *bhikkhu* desenvolve a tranqüilidade em tandem com o insight. À medida que ele desenvolve a tranqüilidade em tandem com o insight, o caminho surge. Ele segue aquele caminho, o desenvolve e o cultiva. Ao seguir o caminho, desenvolvê-lo e cultivá-lo – os seus grilhões são abandonados, as suas tendências subjacentes são destruídas.

“Depois há o caso em que um *bhikkhu* tem a inquietação da mente com respeito ao Dhamma bem sob controle. Mas então ocorre que a mente dele se firma no interior, se estabiliza e se torna concentrada e unificada; e assim surge o caminho. Ele segue aquele caminho, o desenvolve e o cultiva. Ao seguir o caminho, desenvolvê-lo e cultivá-lo – os seus grilhões são abandonados, as suas tendências subjacentes são destruídas.

“Qualquer um – *bhikkhu* ou *bhikkhuni* – que declare ter alcançado o estado de *arahant* na minha presença, todos eles assim o fizeram através de um ou outro desses quatro modos.”[lii]

Kotthita Sutta (AN IV.174) - Kotthita

Então o Venerável Maha Kotthita foi até o Venerável Sariputta e ao chegar ambos se cumprimentaram. Após a troca de saudações corteses e amáveis, ele sentou a um lado e disse para o Venerável Sariputta: “Com a cessação e desaparecimento sem deixar vestígios das seis bases do contato, (visão, audição, olfato, sabor, corpo e mente), é o caso de que existe algo mais?”

[Sariputta:] “Não diga isso, meu amigo.”

[Maha Kotthita:] “Com a cessação e desaparecimento sem deixar vestígios das seis bases do contato, é o caso de que não existe algo mais?”

[Sariputta:] “Não diga isso, meu amigo.”

[Maha Kotthita:] “... é o caso de ambos, existe e não existe algo mais?”

[Sariputta:] “Não diga isso, meu amigo.”

[Maha Kotthita:] “... é o caso de que nem existe, nem não existe algo mais?”

[Sariputta:] “Não diga isso, meu amigo.”

[Maha Kotthita:] “Sendo perguntado ... se existe algo mais, você diz 'Não diga isso, meu amigo'. Sendo perguntado … se não existe algo mais … se ambos, existe e não existe algo mais … se nem existe, nem não existe, você diz, 'Não diga isso, meu amigo'. Agora, como deve ser entendido o significado dessa afirmação?”

[Sariputta:] “Dizendo, ‘Com a cessação e desaparecimento sem deixar vestígios das seis bases do contato, (visão, audição, olfato, sabor, corpo e mente), é o caso de que existe algo mais? … é o caso de que não existe algo mais … é o caso de ambos, existe e não existe algo mais … é o caso de que nem existe, nem não existe algo mais, está-se proliferando a não-proliferação. Até onde alcancem as seis bases do contato é até

onde alcança a proliferação. Até onde alcance a proliferação é até onde alcançam as seis bases do contato. Com a cessação e desaparecimento sem deixar vestígio das seis bases do contato, ocorre a cessação, o alívio da proliferação." [liii]

Upavana Sutta (AN IV.175) - Upavana

Então o Venerável Upavana foi até o Venerável Sariputta e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

(1) "Amigo Sariputta, alguém se torna aquele que dá um fim através do conhecimento?"[liv]

"Esse não é o caso, amigo."

(2) "Então, alguém se torna aquele que dá um fim através da conduta?"

"Esse não é o caso, amigo."

(3) "Então, alguém se torna aquele que dá um fim através do conhecimento e da conduta?"

"Esse não é o caso, amigo."

(3) "Então, alguém se torna aquele que dá um fim através de outra forma que o conhecimento e a conduta?"

"Esse não é o caso, amigo."

"Quando você foi perguntado: ' Amigo Sariputta, alguém se torna aquele que dá um fim através do conhecimento?' você respondeu: ' Esse não é o caso, amigo.' Quando você foi perguntado: ' Então, alguém se torna aquele que dá um fim através da conduta? ... através do conhecimento e da conduta? ... de outra forma que o conhecimento e a conduta?' [em cada caso] você respondeu: ' Esse não é o caso, amigo.' Então de que forma alguém se torna aquele que dá um fim?"

(1) "Amigo, se alguém se tornasse aquele que dá um fim através do conhecimento, então mesmo aquele que ainda tem apego se tornaria aquele que dá um fim. (2) Se alguém se tornasse aquele que dá um fim através da conduta, então mesmo aquele que ainda tem apego se tornaria aquele que dá um fim. (3) Se alguém se tornasse aquele que dá um fim através do conhecimento e da conduta, então mesmo aquele que ainda tem apego se tornaria aquele que dá um fim. (4) Se alguém se tornasse aquele que dá um fim através de outra forma que o conhecimento e a conduta, então mesmo uma pessoa comum se tornaria aquele que dá um fim; pois uma pessoa comum não possui conhecimento e conduta.

"Amigo, quem é deficiente em conduta não compreende e vê as coisas como elas na verdade são. Quem é consumado em conduta compreende e vê as coisas como elas na verdade são. Compreendendo e vendo as coisas como elas na verdade são alguém se torna aquele que dá um fim."[lv]

Jambali Sutta (AN IV.178) – A Lagoa de Efluentes

"*Bhikkhus*, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro?

"Há o caso em que um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. [lvi] Ele se ocupa com a cessação da identificação de um eu, mas ocupando-se com a cessação da identificação de um eu a sua mente não salta, não ganha confiança, decisão e firmeza na cessação da identificação de um eu. Nele a cessação da identificação de um eu não pode ser esperada. Tal como se um homem agarrase um galho com a mão besuntada com resina, a mão dele ficaria grudada no galho, presa, aderida; da mesma forma, um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com a cessação da identificação de um eu, mas ocupando-se com a cessação da identificação de um eu a sua mente não salta, não ganha confiança, decisão e firmeza na cessação da identificação de um eu. Nele a cessação da identificação de um eu não pode ser esperada.

"Agora, há o caso em que um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com a cessação da identificação de um eu, e ocupando-se com a cessação da identificação de um eu a sua mente salta, ganha confiança, decisão e firmeza na cessação da identificação de um eu. Nele a cessação da identificação de um eu pode ser esperada. Tal como se um homem agarrase um galho com a mão limpa, a mão dele não ficaria grudada no galho, presa, aderida; da mesma forma, um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com a cessação da identificação de um eu, e ocupando-se com a cessação da identificação de um eu a sua mente salta, ganha confiança, decisão e firmeza na cessação da identificação de um eu. Nele a cessação da identificação de um eu pode ser esperada.

"Agora, há o caso em que um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com o rompimento da ignorância, mas ocupando-se com o rompimento da ignorância a sua mente não salta, não ganha confiança, decisão e firmeza no rompimento da ignorância. Nele o rompimento da ignorância não pode ser esperado. Tal como se houvesse uma lagoa de efluentes, existindo há muito tempo, e um homem bloqueasse todos os drenos de entrada e abrisse todos os drenos de saída e do céu não caíssem gotas pesadas de chuva: o rompimento da lagoa de efluentes não poderia ser esperado; da mesma forma, um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com o

rompimento da ignorância, mas ocupando-se com o rompimento da ignorância a sua mente não salta, não ganha confiança, decisão e firmeza no rompimento da ignorância. Nele o rompimento da ignorância não pode ser esperado.

"Agora, há o caso em que um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com o rompimento da ignorância, e ocupando-se com o rompimento da ignorância a sua mente salta, ganha confiança, decisão e firmeza no rompimento da ignorância. Nele o rompimento da ignorância pode ser esperado. Tal como se houvesse uma lagoa de efluentes, existindo há muito tempo, e um homem abrisse todos os drenos de entrada e bloqueasse todos os drenos de saída e do céu caíssem gotas pesadas de chuva: o rompimento da lagoa de efluentes poderia ser esperado; da mesma forma, um *bhikkhu* entra e permanece numa certa libertação pacífica da mente. Ele se ocupa com o rompimento da ignorância, e ocupando-se com o rompimento da ignorância a sua mente salta, ganha confiança, decisão e firmeza no rompimento da ignorância. Nele o rompimento da ignorância pode ser esperado.

"Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo."

Nibbana Sutta (AN IV.179) - Nibbana

O Venerável Ananda foi até o Venerável Sariputta e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Venerável Sariputta:

"Amigo Sariputta, qual é a causa, qual é a razão, porque alguns seres não realizam *nibbana* nesta presente vida?"

"Há o caso, amigo Ananda, em que os seres não distinguem como na verdade é que, 'Esta percepção conduz ao declínio'; 'Esta percepção conduz à estabilidade'; 'Esta percepção conduz à distinção'; 'Esta percepção conduz à penetração.' [lvii] Essa á a causa, essa é a razão porque alguns seres não realizam *nibbana* nesta presente vida."

"E qual, amigo Sariputta, é a causa, qual é a razão, porque alguns seres realizam *nibbana* nesta presente vida?"

"Há o caso, amigo Ananda, em que os seres distinguem como na verdade é que, 'Esta percepção conduz ao declínio'; 'Esta percepção conduz à estabilidade'; 'Esta percepção conduz à distinção'; 'Esta percepção conduz à penetração.' Essa á a causa, essa é a razão porque alguns seres realizam *nibbana* nesta presente vida."

Patibhoga Sutta (AN IV.182) - Sem Proteção

"*Bhikkhus*, contra quatro coisas, não há proteção, quer seja de um contemplativo, de um *Brâmane*, de um *deva* ou *Mara* ou *Brahma*, ou de qualquer outro no mundo. Quais são essas quatro coisas?

"Que aquilo que está sujeito ao envelhecimento, não envelheça; que aquilo que está sujeito à enfermidade, não se enferme; que aquilo que está sujeito a morrer, não morra; e que nenhum fruto possa surgir das próprias ações inábeis, que são contaminadas, produzem um novo ser/existir, amedrontadoras, produzindo resultados dolorosos, conduzindo a um futuro nascimento, conduzindo a um futuro envelhecimento, enfermidade e morte.

"Contra essa quatro coisas, não há proteção, quer seja de um contemplativo, de um *Brâmane*, de um *deva* ou *Mara* ou *Brahma*, ou de qualquer outro no mundo."

Suta Sutta (AN IV.183) - Aquilo que é Ouvido

Em certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, no Bambual, no Santuário dos Esquilos. Então o *Brâmane* Vassakara, o ministro de Magadha foi até o Abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Minha idéia, minha opinião, é que quando alguém fala sobre aquilo que ele viu, [dizendo] 'Assim eu vi,' não há nenhum erro nisso. Quando alguém fala sobre aquilo que ele ouviu, [dizendo] 'Assim eu ouvi,' não há nenhum erro nisso. Quando alguém fala sobre aquilo que ele sentiu, [dizendo] 'Assim eu senti,' não há nenhum erro nisso. Quando alguém fala sobre aquilo que ele conscientizou, [dizendo] 'Assim eu conscientizei,' não há nenhum erro nisso."

[O Abençoado respondeu:] "Eu não digo, *Brâmane*, que tudo aquilo que tenha sido visto deva ser falado. Nem digo que tudo aquilo que tenha sido visto não deva ser falado. Eu não digo que tudo aquilo que tenha sido ouvido … tudo aquilo que tenha sido sentido ... tudo aquilo que tenha sido conscientizado deva ser falado. Nem digo que tudo aquilo que tenha sido conscientizado não deva ser falado.

"Quando, em alguém que fala sobre aquilo que foi visto, as qualidades mentais inábeis aumentam e as qualidades mentais hábeis diminuem, então esse tipo de coisa não deve ser falada. Mas quando, alguém que fala sobre aquilo que foi visto, as qualidades mentais inábeis diminuem e as qualidades mentais hábeis aumentam, então esse tipo de coisa deve ser falada.

"Quando, em alguém que fala sobre aquilo que foi ouvido ... aquilo que foi sentido … aquilo que foi conscientizado, as qualidades mentais inábeis aumentam e as qualidades mentais hábeis diminuem, então esse tipo de coisa não deve ser falada. Mas quando, alguém que fala sobre aquilo que foi conscientizado, as qualidades

mentais inábeis diminuem e as qualidades mentais hábeis aumentam, então esse tipo de coisa deve ser falada."

Então o *Brâmane* Vassakara satisfeito e contente com as palavras do Abençoado, levantou do seu assento e partiu.

Abhaya Sutta (AN IV.184) – Destemido

O *Brâmane* Janussoni foi até o Abençoado e ao chegar, ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele se dirigiu ao Abençoado: "O meu entendimento e a minha opinião é de que não existe ninguém que face à morte, não sinta medo e terror da morte."

[O Abençoado disse] "*Brâmane*, existem aqueles que face à morte sentem medo e terror da morte. E existem aqueles que face à morte não sentem medo e terror da morte.

"E qual é a pessoa que face à morte sente medo e terror da morte? É o caso da pessoa que não abandonou a paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres dos sentidos. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento lhe ocorre, 'Ah, todos esses prazeres dos sentidos que tanto amo serão tomados de mim e eu serei tomado deles!' Ela se entristece, fica angustiada e lamenta, ela chora batendo no peito e fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte sente medo e terror da morte.

"Além disso há o caso da pessoa que não abandonou a paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento lhe ocorre, 'Ah, este corpo que tanto amo será tomado de mim e eu serei tomado do meu corpo!' Ela se entristece, fica angustiada e lamenta, ela chora batendo no peito e fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte sente medo e terror da morte.

"Além disso há o caso da pessoa que não praticou o que é benéfico, não praticou o que é hábil, não deu proteção aos que sentem temor e ao invés disso praticou o que é prejudicial, foi selvagem e cruel. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento lhe ocorre, 'Não pratiquei o que é benéfico, não pratiquei o que é hábil, não dei proteção àqueles que sentem temor e ao invés disso pratiquei o que é prejudicial, fui selvagem e cruel. Se existe algum destino para aqueles que não praticaram o que é benéfico, foram inábeis, não deram proteção àqueles que sentem temor e ao invés disso praticaram o que é prejudicial, foram selvagens e cruéis, é para lá que irei após a morte.' Ela se entristece, fica angustiada e lamenta, ela chora batendo no peito e

fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte também sente medo e terror da morte.

“Além disso há o caso da pessoa que tem dúvida e perplexidade, que não está segura em relação ao verdadeiro Dhamma. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento lhe ocorre, ‘Tenho dúvida e perplexidade! Não tenho segurança em relação ao verdadeiro Dhamma!’ Ela se entristece, fica angustiada e lamenta, ela chora batendo no peito e fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte também sente medo e terror da morte.

“Essas *Brâmane*, são quatro pessoas que face à morte sentem medo e terror da morte.

“E qual é a pessoa que face à morte não sente medo e terror da morte?

“É o caso da pessoa que abandonou a paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres dos sentidos. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento não lhe ocorre, ‘Ah, todos esses prazeres dos sentidos que tanto amo serão tomados de mim e eu serei tomado deles!’ Ela não se entristece, não fica angustiada e não lamenta, não chora e não bate no peito e não fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte não sente medo e terror da morte.

“Além disso há o caso da pessoa que abandonou a paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o pensamento não lhe ocorre, ‘Ah, este corpo que tanto amo será tomado de mim e eu serei tomado do meu corpo!’ Ela não se entristece, não fica angustiada e não lamenta, não chora e não bate no peito e não fica perturbada. Essa é uma pessoa que face à morte não sente medo e terror da morte.

“Além disso há o caso da pessoa que praticou o que é benéfico, praticou o que é hábil, deu proteção àqueles que sentem temor, não praticou o que é prejudicial, não foi selvagem nem cruel. E então ela é acometida de uma grave enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o pensamento lhe ocorre, ‘Pratiquei o que é benéfico, pratiquei o que é hábil, dei proteção àqueles que sentem temor, não pratiquei o que é prejudicial, não fui selvagem nem cruel. Se existe algum destino para aqueles que praticaram o que é benéfico, foram hábeis, deram proteção àqueles que sentem temor, não praticaram o que é prejudicial, não foram selvagens nem cruéis, é para lá que irei após a morte.’ Ela não se entristece, não fica angustiada e não lamenta, não chora e não bate no peito e não fica perturbada. Essa também é uma pessoa que face à morte não sente medo e terror da morte.

“Além disso há o caso da pessoa que não tem dúvida nem perplexidade, que está segura em relação ao verdadeiro Dhamma. E então ela é acometida de uma grave

enfermidade. Tendo sido acometida pela grave enfermidade o seguinte pensamento lhe ocorre, 'Não tenho dúvida nem perplexidade! Tenho segurança em relação ao verdadeiro Dhamma!' Ela não se entristece, não fica angustiada e não lamenta, não chora e não bate no peito e não fica perturbada. Essa também é uma pessoa que face à morte não sente medo e terror da morte.

"Essas *Brâmane*, são quatro pessoas que face à morte não sentem medo e terror da morte."

[Quando isto foi dito, o *Brâmane* Janussoni disse:] " Magnífico Mestre Gotama! Magnífico! O Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se ele virasse para cima o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para quem estivesse perdido, ou segurasse um lâmpada no escuro para aqueles que possuem olhos possam enxergar. Eu busco refúgio no Mestre Gotama no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama se recorde de mim como um discípulo leigo que tomou refúgio a partir deste dia pelo resto de sua vida."

Ummagga Sutta (AN IV.186) - Perspicácia

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

(1) "Venerável senhor, o que conduz o mundo em círculos? Através do que ele é arrastado para cá e para lá? Qual é aquela coisa que tem tudo sob seu controle?

"Muito bem *bhikkhu*, a sua perspicácia é excelente. O seu discernimento é excelente. A sua pergunta é muito boa. Pois você assim perguntou: 'O que conduz o mundo em círculos? Através do que ele é arrastado para cá e para lá? Qual é aquela coisa que tem tudo sob seu controle?'"

"Sim, Venerável senhor."

"O mundo, *bhikkhu*, é conduzido pela mente; pela mente ele é arrastado para cá e para lá. A mente é aquela coisa que tem tudo sob seu controle."

Dizendo, "Muito bem Venerável senhor", aquele *bhikkhu* ficou contente e satisfeito com a resposta do Abençoado. Depois ele fez uma outra pergunta:

(2) "É dito, Venerável senhor, 'um estudado experto no Dhamma, um estudado experto no Dhamma.' De que forma alguém é um estudado experto no Dhamma?"

"Muito bem *bhikkhu*, a sua perspicácia é excelente. O seu discernimento é excelente. A sua pergunta é muito boa. Pois você assim perguntou: ' É dito, Venerável senhor,

'um estudado experto no Dhamma, um estudado experto no Dhamma.' De que forma alguém é um estudado experto no Dhamma?'"

"Sim, Venerável senhor."

"Eu dei muitos ensinamentos, *bhikkhu*: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas. Se, após aprender o significado e o Dhamma de apenas um poema com quatro versos, ele praticar de acordo com o Dhamma, isso é o suficiente para alguém ser chamado 'um estudado experto no Dhamma.'"

Dizendo, "Muito bem Venerável senhor", aquele *bhikkhu* ficou contente e satisfeito com a resposta do Abençoado. Depois ele fez uma outra pergunta:

(3) "É dito, Venerável senhor, 'um estudado com sabedoria penetrante, um estudado com sabedoria penetrante.' De que forma alguém é um estudado com sabedoria penetrante?"

"Muito bem *bhikkhu*, a sua perspicácia é excelente. O seu discernimento é excelente. A sua pergunta é muito boa. Pois você assim perguntou: ' É dito, Venerável senhor, 'um estudado com sabedoria penetrante, um estudado com sabedoria penetrante.' De que forma alguém é um estudado com sabedoria penetrante?'"

"Sim, Venerável senhor."

"Aqui, *bhikkhu*, um *bhikkhu* ouviu: 'Isto é sofrimento,' e ele vê o significado disso tendo penetrado com a sabedoria. Ele ouve: 'Esta é a origem do sofrimento,' e ele vê o significado disso tendo penetrado com a sabedoria. Ele ouve: 'Esta é a cessação do sofrimento,' e ele vê o significado disso tendo penetrado com a sabedoria. Ele ouve: 'Este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento,' e ele vê o significado disso tendo penetrado com a sabedoria. Desse modo alguém é um estudado com sabedoria penetrante."

Dizendo, "Muito bem Venerável senhor", aquele *bhikkhu* ficou contente e satisfeito com a resposta do Abençoado. Depois ele fez uma outra pergunta:

(4) "É dito, Venerável senhor, 'uma pessoa sábia com grande sabedoria, 'uma pessoa sábia com grande sabedoria.' De que forma alguém é 'uma pessoa sábia com grande sabedoria?"

"Muito bem *bhikkhu*, a sua perspicácia é excelente. O seu discernimento é excelente. A sua pergunta é muito boa. Pois você assim perguntou: ' É dito, Venerável senhor, 'uma pessoa sábia com grande sabedoria, 'uma pessoa sábia com grande sabedoria.' De que forma alguém é 'uma pessoa sábia com grande sabedoria?'"

"Sim, Venerável senhor."

"Aqui, *bhikkhu*, uma pessoa sábia com grande sabedoria não intenciona por sua própria aflição, ou pela aflição dos outros, ou pela aflição de ambos. Ao invés disso, quando ela pensa, pensa apenas no seu bem-estar, no bem-estar dos outros, no bem-estar de ambos, e no bem-estar de todo o mundo. Desse modo alguém é 'uma pessoa sábia com grande sabedoria."

Sacchikaraniya Sutta (AN IV.189) - Realização

"*Bhikkhus*, há essas quatro coisas que devem ser realizadas. Quais quatro?

"Há coisas que devem ser realizadas com o corpo, que devem ser realizadas com a memória, que devem ser realizadas com o olho, que devem ser realizadas com a sabedoria.

"O que deve ser realizado com o corpo? As oito libertações.

"O que deve ser realizado com a memória? Os nascimentos passados.

"O que deve ser realizado com o olho? A morte e renascimento dos seres.

"O que deve ser realizado com a sabedoria? A destruição das impurezas.

"Essas, *bhikkhus* são as quatro coisas que devem ser realizadas." [lviii]

Thana Sutta (AN IV.192) – Características

"*Bhikkhus*, essas quatro características podem ser conhecidas através de quatro (outras) características. Quais quatro?

"É vivendo junto com uma pessoa que a sua virtude pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.

"É lidando com uma pessoa que a sua pureza pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.

"É através da adversidade que a tolerância de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que

seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.

"É através da discussão que a sabedoria de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.

[1] "'É vivendo junto com uma pessoa que a sua virtude pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria'. Assim foi dito e em referência a que foi dito isto?

"É o caso em que um indivíduo, através da convivência com outro, descobre o seguinte: 'Por um longo tempo esta pessoa através das suas ações tem sido despedaçada, quebrada, manchada, suja. Ela não tem sido consistente nas suas ações. Ela não pratica consistentemente de acordo com os preceitos. Ela é uma pessoa sem princípios, não é uma pessoa virtuosa, com princípios.' E então existe o caso em que um indivíduo, através da convivência com outro, descobre o seguinte: ' Por um longo tempo esta pessoa através das suas ações não tem sido despedaçada, quebrada, manchada, suja. Ela tem sido consistente nas suas ações. Ela pratica consistentemente de acordo com os princípios. Ela é virtuosa, uma pessoa de princípios, não uma pessoa sem princípios.'

"'É através da convivência com uma pessoa que a sua virtude pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria'. Assim foi dito e em referência a isso é que foi dito.

[2] '"É lidando com uma pessoa que a sua pureza pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.' Assim foi dito e em referência a que foi dito isto?

"É o caso em que um indivíduo, por lidar com outro, descobre o seguinte: 'Esta pessoa lida de uma forma com uma pessoa, de outra forma com duas pessoas, de outra forma com três pessoas, de outra forma com muitas. As suas primeiras negociações não estão em harmonia com as subsequentes. Ela é impura no seu comportamento, não pura.' E então existe o caso em que um indivíduo, por lidar com outro, descobre o seguinte: a forma como essa pessoa lida com uma pessoa, é a mesma forma como ele lida com duas, com três, com muitas. As suas primeiras negociações estão em harmonia com as subsequentes. Ela é pura no seu comportamento, não impura.'

"É lidando com uma pessoa que a sua pureza pode ser conhecida, e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria.' Assim foi dito e em referência a isso é que foi dito.

[3] "É através da adversidade que a tolerância de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria. Assim foi dito e em referência a que foi dito isto?

"É o caso em que um indivíduo, sofrendo a perda de parentes, perda de riqueza, ou perda por doença, não reflete: 'Assim é a convivência no mundo. Assim é quando se tem uma identidade pessoal [*atta-bhava*, literalmente "estado do eu"]. Quando se vive no mundo, quando se tem uma identidade pessoal, essas oito condições mundanas revolvem acompanhando o mundo e o mundo revolve acompanhando essas oito condições mundanas: ganho e perda, fama e má reputação, elogio e crítica, alegria e tristeza.' Sofrendo a perda de parentes, perda de riqueza, ou perda por doença, ele fica triste, sofre e se lamenta, bate no peito, fica perturbado. E então existe o caso em que um indivíduo, sofrendo a perda de parentes, perda de riqueza ou perda por doença, reflete: 'Assim é a convivência no mundo. Assim é como se tem uma identidade pessoal. Quando se vive no mundo, quando se tem uma identidade pessoal, essas oito condições mundanas revolvem acompanhando o mundo e o mundo revolve acompanhando essas oito condições mundanas: ganho e perda, fama e má reputação, elogio e crítica, alegria e tristeza.' Sofrendo a perda de parentes, perda de riqueza, ou perda por doença, ele não fica triste, sofre ou lamenta, não bate no peito ou fica perturbado.

"É através da adversidade que a tolerância de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria Assim foi dito e em referência a isso é que foi dito

[4] "'É através da discussão que a sabedoria de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria. Assim foi dito e em referência a que foi dito isto?

"É o caso em que um indivíduo, através da discussão com outro fica sabendo o seguinte: 'Pela forma como essa pessoa aborda um assunto, pela forma como ela aplica (a sua lógica), pela forma como ela responde a uma pergunta, ela é tola, não tem sabedoria. Por que isso? Ela não faz declarações profundas, tranquilas, refinadas, além do escopo da conjectura, sutis, dignas dos sábios. Ela não consegue entender o significado, ensiná-lo, descrevê-lo, revelá-lo, explicá-lo ou torná-lo

simples. Ela é tola, sem sabedoria.' Como se um homem com boa visão estando em pé na margem de um lago pudesse ver um pequeno peixe emergir. O seguinte pensamento lhe ocorreria, 'Pela forma como esse peixe emerge, pelo quebrar das ondas, pela sua velocidade, é um peixe pequeno, não é um peixe grande.' Da mesma forma um indivíduo, em uma discussão com um outro, sabe o seguinte: Pela forma como essa pessoa aborda um assunto, pela forma como ela aplica (a sua lógica), pela forma como ela responde a uma pergunta …ela é tola, não tem sabedoria.'

"E então é o caso em que um indivíduo, discutindo com um outro sabe o seguinte: 'Pela forma como essa pessoa aborda um assunto, pela forma como ela aplica (a sua lógica), pela forma como ela responde a uma pergunta, ela tem sabedoria, ela é sábia. Por que isso? Ela faz declarações que são profundas, tranquilas, refinadas, além do escopo de conjectura, sutis, dignas dos sábios. Ela consegue declarar o significado, ensiná-lo, descrevê-lo, revelá-lo, explicá-lo ou torná-lo simples. Ela tem sabedoria, ela é sábia.' Como se um homem com boa visão estando em pé na margem de um lago pudesse ver um pequeno peixe emergir. O pensamento lhe ocorreria, 'Pela forma como esse peixe emerge, pelo quebrar das ondas, pela sua velocidade, é um peixe pequeno, não é um peixe grande.' Da mesma forma um indivíduo em uma discussão com um outro, descobre o seguinte: Pela forma como essa pessoa aborda um assunto, pela forma como ela aplica (a sua lógica), pela forma como ela responde a uma pergunta …ela tem sabedoria, ela é sábia.'

"'É através da discussão que a sabedoria de uma pessoa pode ser conhecida e somente após um longo período de tempo, não um período curto; por alguém que seja atento, não por alguém que seja desatento; por alguém que tenha sabedoria, não por alguém que não tenha sabedoria . Assim foi dito e em referência a isso é que foi dito.

"Essas *bhikkhus* são as quatro características que podem ser conhecidas através de quatro (outras) características."

Tanha Sutta (AN IV.199) – Desejo

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei sobre o desejo: esse sedutor que segue fluindo, estendendo-se e aprisionando, através do qual este mundo é enrolado e sufocado como um novelo embaraçado, como uma corda embolada cheia de nós, como juncos enredados, e não consegue escapar da transmigração, dos planos de miséria, dos destinos ruins, dos mundos inferiores. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"E qual desejo é esse sedutor que segue fluindo, estendendo-se e aprisionando, através do qual este mundo é enrolado e sufocado como um novelo embaraçado, como uma corda embolada cheia de nós, como juncos enredados, e não consegue

escapar da transmigração, dos planos de miséria, dos destinos ruins, dos mundos inferiores? Essas 18 verbalizações do desejo na dependência do que é interno e as 18 verbalizações do desejo na dependência do que é externo. [lix]

"E quais são as 18 verbalizações do desejo na dependência do que é interno? Havendo 'eu sou,' surge 'eu estou aqui,' surge 'eu sou assim' ... 'eu sou diferente' ... 'eu sou ruim' ... 'eu sou bom' ... 'eu poderei ser' ... 'eu poderei estar aqui' … 'eu poderei ser assim' … 'eu poderei ser diferente' ... 'que eu seja' ... 'que eu esteja aqui' ... 'que eu seja assim' ... 'que eu seja diferente' ... 'eu estarei aqui' ... 'eu serei assim' ... 'eu serei diferente.' Essas são as 18 verbalizações do desejo na dependência do que é interno.

"E quais são as 18 verbalizações do desejo na dependência do que é externo? Havendo 'eu sou devido a isso (ou através disso),' surge 'eu estou aqui devido a isso,' surge 'eu sou assim devido a isso' ... 'eu sou diferente devido a isso' ... 'eu sou ruim devido a isso' ... 'eu sou bom devido a isso' ... 'eu poderei ser devido a isso' ... 'eu poderei estar aqui devido a isso' … 'eu poderei ser assim devido a isso' … 'eu poderei ser diferente devido a isso' ... 'que eu seja devido a isso' ... 'que eu esteja aqui devido a isso' ... 'que eu seja assim devido a isso' ... 'que eu seja diferente devido a isso' ... 'eu estarei aqui devido a isso' ... 'eu serei assim devido a isso' ... 'eu serei diferente devido a isso.' Essas são as 18 verbalizações do desejo na dependência do que é externo.

"Portanto há 18 verbalizações do desejo na dependência do que é interno e 18 verbalizações do desejo na dependência do que é externo. Essas são chamadas as 36 verbalizações do desejo. Portanto com 36 verbalizações desse tipo no passado, 36 no futuro e 36 no presente, há 108 verbalizações do desejo.

"Isso, *bhikkhus*, é o desejo, esse sedutor que segue fluindo, estendendo-se e aprisionando, através do qual este mundo é enrolado e sufocado como um novelo embaraçado, como uma corda embolada cheia de nós, como juncos enredados, e não consegue escapar da transmigração, dos planos de miséria, dos destinos ruins, dos mundos inferiores."

Pema Sutta (AN IV.200) – Afeição

"*Bhikkhus*, essas quatro coisas nascem. Quais quatro? Afeição nascida da afeição. Aversão nascida da afeição. Afeição nascida da aversão. Aversão nascida da aversão.

"E como a afeição nasce da afeição? É o caso em um indivíduo é encantador, agradável e simpático para um outro indivíduo. Outros tratam o primeiro como encantador, agradável e simpático e o outro pensa, 'Esse indivíduo é encantador, agradável e simpático para mim. Outros tratam esse indivíduo como encantador,

agradável e simpático.' Nele surge a afeição com relação aos outros. Assim é como a afeição nasce da afeição.

"E como a aversão nasce da afeição? É o caso em um indivíduo é encantador, agradável e simpático para um outro indivíduo. Outros tratam o primeiro como desencantador, desagradável e antipático e o outro pensa, 'Esse indivíduo é encantador, agradável e simpático para mim. Outros tratam esse indivíduo como desencantador, desagradável e antipático.' Nele surge a aversão com relação aos outros. Assim é como a aversão nasce da afeição.

"E como a afeição nasce da aversão? É o caso em um indivíduo é desencantador, desagradável e antipático para um outro indivíduo. Outros tratam o primeiro como desencantador, desagradável e antipático e o outro pensa, 'Esse indivíduo é desencantador, desagradável e antipático para mim. Outros tratam esse indivíduo como desencantador, desagradável e antipático.' Nele surge a afeição com relação aos outros. Assim é como a afeição nasce da aversão.

"E como a aversão nasce da aversão? É o caso em um indivíduo é desencantador, desagradável e antipático para um outro indivíduo. Outros tratam o primeiro como encantador, agradável e simpático e o outro pensa, 'Esse indivíduo é desencantador, desagradável e antipático para mim. Outros tratam esse indivíduo como encantador, agradável e simpático.' Nele surge a aversão com relação aos outros. Assim é como a aversão nasce da aversão.

"*Bhikkhus*, essas são as quatro coisas que nascem.

"Agora, na ocasião em que um *bhikkhu*, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento, então qualquer afeição que nasça da afeição não surge nele. Qualquer aversão que nasça da afeição … Qualquer afeição que nasça da aversão ... Qualquer aversão que nasça da aversão não surge nele.

"Agora, na ocasião em que um *bhikkhu*... entra e permanece no segundo *jhana*... entra e permanece no terceiro *jhana*... entra e permanece no quarto *jhana*, então qualquer afeição que nasça da afeição não surge nele. Qualquer aversão que nasça da afeição … Qualquer afeição que nasça da aversão ... Qualquer aversão que nasça da aversão não surge nele.

"Naquela ocasião em que um *bhikkhu*, com a eliminação das impurezas mentais, permanece em um estado livre de impurezas com a libertação da mente e a libertação através da sabedoria, tendo conhecido e manifestado isso para si mesmo no aqui e agora, então qualquer afeição que nasça da afeição é abandonada, cortada pela raiz, feita como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Qualquer aversão que nasça da afeição … Qualquer afeição que nasça da aversão … Qualquer aversão que nasça da aversão é

abandonada, cortada pela raiz, feita como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento.

"Dele se diz que é um *bhikkhu* que não puxa, não afasta, não arde, não chameja e não queima.

"E como um *bhikkhu* puxa? É o caso em que um *bhikkhu* considera a forma como o eu, ou considera o eu como possuído de forma, ou considera a forma como estando no eu, ou considera o eu como estando na forma. Ele considera a sensação como o eu, ou considera o eu como possuído de sensação, ou considera a sensação como estando no eu, ou considera o eu como estando na sensação. Ele considera a percepção como o eu, ou considera o eu como possuído de percepção, ou considera a percepção como estando no eu, ou considera o eu como estando na percepção. Ele considera as formações volitivas como o eu, ou considera o eu como possuído de formações volitivas, ou considera as formações volitivas como estando no eu, ou considera o eu como estando nas formações volitivas. Ele considera a consciência como o eu, ou considera o eu como possuído de consciência, ou considera a consciência como estando no eu, ou considera o eu como estando na consciência. Assim é como um *bhikkhu* puxa.

"E como um *bhikkhu* não puxa? É o caso em que um *bhikkhu* não considera a forma como o eu, não considera o eu como possuído de forma, não considera a forma como estando no eu, não considera o eu como estando na forma. Ele não considera a sensação como o eu... não considera a percepção como o eu... não considera as formações volitivas como o eu ... não considera a consciência como o eu, não considera o eu como possuído de consciência, não considera a consciência como estando no eu, não considera o eu como estando na consciência. Assim é como um *bhikkhu* não puxa.

"E como um *bhikkhu* afasta? É o caso em que um *bhikkhu* devolve um insulto para quem o insultou, devolve a raiva para que está enraivecido, briga com quem esteja brigando. Assim é como um *bhikkhu* afasta.

"E como um *bhikkhu* não afasta? É o caso em que um *bhikkhu* não devolve um insulto para quem o insultou, não devolve a raiva para que está enraivecido, não briga com quem esteja brigando. Assim é como um *bhikkhu* não afasta.

"E como um *bhikkhu* arde? É o caso em que havendo 'eu sou,' surge 'eu estou aqui,' surge 'eu sou assim' ... 'eu sou diferente' ... 'eu sou ruim' ... 'eu sou bom' ... 'eu poderei ser' ... 'eu poderei estar aqui' … 'eu poderei ser assim' … 'eu poderei ser diferente' ... 'que eu seja' ... 'que eu esteja aqui' ... 'que eu seja assim' ... 'que eu seja diferente' ... 'eu estarei aqui' ... 'eu serei assim' ... 'eu serei diferente.'

"E como um *bhikkhu* não arde? É o caso em que havendo 'eu sou,' não surge 'eu estou aqui,' não surge 'eu sou assim' ... 'eu sou diferente' ... 'eu sou ruim' ... 'eu sou bom' ... 'eu poderei ser' ... 'eu poderei estar aqui' … 'eu poderei ser assim' … 'eu

poderei ser diferente' ... 'que eu seja' ... 'que eu esteja aqui' ... 'que eu seja assim' ... 'que eu seja diferente' ... 'eu estarei aqui' ... 'eu serei assim' ... 'eu serei diferente.'

"E como um *bhikkhu* chameja? É o caso em que havendo 'eu sou devido a isso (ou através disso),' surge 'eu estou aqui devido a isso,' surge 'eu sou assim devido a isso' ... 'eu sou diferente devido a isso' ... 'eu sou ruim devido a isso' ... 'eu sou bom devido a isso' ... 'eu poderei ser devido a isso' ... 'eu poderei estar aqui devido a isso' … 'eu poderei ser assim devido a isso' … 'eu poderei ser diferente devido a isso' ... 'que eu seja devido a isso' ... 'que eu esteja aqui devido a isso' ... 'que eu seja assim devido a isso' ... 'que eu seja diferente devido a isso' ... 'eu estarei aqui devido a isso' ... 'eu serei assim devido a isso' ... 'eu serei diferente devido a isso.'

"E como um *bhikkhu* não chameja? É o caso em que havendo 'eu sou devido a isso (ou através disso),' não surge 'eu estou aqui devido a isso,' não surge 'eu sou assim devido a isso' ... 'eu sou diferente devido a isso' ... 'eu sou ruim devido a isso' ... 'eu sou bom devido a isso' ... 'eu poderei ser devido a isso' ... 'eu poderei estar aqui devido a isso' … 'eu poderei ser assim devido a isso' … 'eu poderei ser diferente devido a isso' ... 'que eu seja devido a isso' ... 'que eu esteja aqui devido a isso' ... 'que eu seja assim devido a isso' ... 'que eu seja diferente devido a isso' ... 'eu estarei aqui devido a isso' ... 'eu serei assim devido a isso' ... 'eu serei diferente devido a isso.'

"E como um *bhikkhu* queima? É o caso em que a presunção de um *bhikkhu* 'eu sou' não foi abandonada, cortada pela raiz, feita como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Assim é como um *bhikkhu* queima.

"E como um *bhikkhu* não queima? É o caso em que a presunção de um *bhikkhu* 'eu sou' foi abandonada, cortada pela raiz, feita como com um tronco de palmeira, eliminada de modo que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Assim é como um *bhikkhu* não queima."

Ariyamagga Sutta (AN IV.235) – O Nobre Caminho

"*Bhikkhus*, esses quatro tipos de *kamma* foram diretamente compreendidos, verificados e anunciados por mim. Quais quatro? Há o *kamma* que é escuro com um resultado sombrio. Há o *kamma* que é claro com um resultado luminoso. Há o *kamma* que é escuro e claro com um resultado sombrio e luminoso. Há o *kamma* que é nem escuro nem claro com um resultado nem sombrio nem luminoso, que conduz ao fim de *kamma*.

"E qual é o *kamma* que é escuro com um resultado sombrio? É o caso em que uma certa pessoa fabrica uma formação corporal prejudicial, fabrica uma formação verbal prejudicial, fabrica uma formação mental prejudicial. Tendo fabricado uma formação corporal prejudicial, tendo fabricado uma formação verbal prejudicial,

tendo fabricado uma formação mental prejudicial, ela renasce num mundo com aflição. Ao renascer num mundo com aflição, ela é tocada por contatos aflitivos. Tocada por contatos aflitivos, ela experimenta sensações que são exclusivamente dolorosas, como aquelas experimentadas pelos seres no inferno. Isso é chamado *kamma* que é escuro com um resultado sombrio.

"E qual é o *kamma* que é claro com um resultado luminoso? É o caso em que uma certa pessoa fabrica uma formação corporal não prejudicial, fabrica uma formação verbal não prejudicial, fabrica uma formação mental não prejudicial .... ela renasce num mundo sem aflição ... ela é tocada por contatos não aflitivos ...ela experimenta sensações que são exclusivamente prazerosas, como aquelas experimentadas pelos *devas* luminosos. Isso é chamado *kamma* que é claro com um resultado luminoso.

"E qual é o *kamma* que é escuro e claro com um resultado sombrio e luminoso? É o caso em que uma certa pessoa fabrica uma formação corporal prejudicial e fabrica uma formação corporal não prejudicial, fabrica uma formação verbal prejudicial e fabrica uma formação verbal não prejudicial, fabrica uma formação mental prejudicial e fabrica uma formação mental não prejudicial .... ela renasce num mundo com aflição e sem aflição ... ela é tocada por contatos aflitivos e não aflitivos ...ela experimenta sensações que são dolorosas e prazerosas, como aquelas experimentadas pelos seres humanos, alguns *devas* e alguns seres nos mundos inferiores. Isso é chamado *kamma* que é escuro e claro com um resultado sombrio e luminoso.

"E qual é o *kamma* que é nem escuro nem claro com um resultado nem sombrio nem luminoso, que conduz ao fim de *kamma*? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Isso é chamado *kamma* que é nem escuro nem claro com um resultado nem sombrio nem luminoso, que conduz ao fim de *kamma*.

"Esses, *bhikkhus* são os quatro tipos de *kamma* que foram diretamente compreendidos, verificados e anunciados por mim."

Pariyesana Sutta (AN IV.252) – Buscas

"*Bhikkhus*, essas quatro são buscas ignóbeis. Quais quatro? É o caso em que uma pessoa, sujeita ela mesma ao envelhecimento, ela busca (a felicidade) aquilo que envelhece. Sendo sujeita ela mesma à enfermidade, ela busca (a felicidade) aquilo que enferma. Sendo sujeita ela mesma à morte, ela busca (a felicidade) aquilo que é mortal. Sendo sujeita ela mesma à contaminação, ela busca (a felicidade) aquilo que está sujeito à contaminação. Essas são quatro buscas ignóbeis.

"Agora, essas quatro são buscas nobres. Quais quatro? É o caso em que uma pessoa, sujeita ela mesma ao envelhecimento, dando-se conta das desvantagens daquilo que está sujeito ao envelhecimento, busca aquilo que não envelhece, o descanso insuperável do jugo: Libertação. Sendo sujeita ela mesma à enfermidade, dando-se conta das desvantagens daquilo que está sujeito à enfermidade, ela busca aquilo que não enferma, o descanso insuperável do jugo: Libertação. Sendo sujeita ela mesma à morte, dando-se conta das desvantagens daquilo que está sujeito à morte, ela busca aquilo que é imortal, o descanso insuperável do jugo: Libertação. Sendo sujeita ela mesma à contaminação, dando-se conta das desvantagens daquilo que está sujeito à contaminação, ela busca aquilo que não se contamina, o descanso insuperável do jugo: Libertação."

"Essas são quatro buscas nobres."

Kula Sutta (AN IV.255) – Sobre Famílias

"Em todos os casos em que uma família não consegue manter uma grande fortuna por muito tempo, é por uma ou outra destas quatro razões. Quais quatro? Elas não procuram pelas coisas que estão perdidas. Elas não consertam as coisas que necessitam conserto. Elas não têm moderação no consumo de comida e bebida. Elas colocam uma mulher ou homem sem virtude ou princípios em uma posição de autoridade. Em todos os casos em que uma família não consegue manter sua grande fortuna por muito tempo, é por uma ou outra dessas quatro razões.

"Em todos os casos em que uma família consegue manter uma grande fortuna por muito tempo, é por uma ou outra destas quatro razões. Quais quatro? Elas procuram pelas coisas que estão perdidas. Elas consertam as coisas que necessitam conserto. Elas têm moderação no consumo de comida e bebida. Elas colocam uma mulher ou homem cheios de virtude ou princípios em uma posição de autoridade. Em todos os casos em que uma família consegue manter sua grande fortuna por muito tempo, é por uma ou outra dessas quatro razões."

Malunkyaputta Sutta (AN IV.257) - Malunkyaputta

Então, o Venerável Malunkyaputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, seria bom se o Abençoado pudesse me ensinar o Dhamma de maneira resumida, de modo que, tendo ouvido o Dhamma do Abençoado, eu possa permanecer só, isolado, diligente, ardente e decidido."

“E agora, Malunkyaputta, o que devo dizer aos *bhikkhus* mais jovens quando um *bhikkhu* como você, velho, envelhecido, pressionado pelos anos, com a idade avançada, chegando ao último estágio da vida – me pede uma exortação resumida?”

“Venerável senhor, que o Abençoado me ensine o Dhamma de forma resumida, que o Iluminado me ensine o Dhamma de forma resumida. É bem possível que eu entenda as palavras do Abençoado. É bem possível que eu me torne um herdeiro das palavras do Abençoado.”

"Malunkyaputta, há essas quatro fontes de desejo para um *bhikkhu*. Quais quatro? O desejo surge num *bhikkhu* devido a mantos, comida esmolada, moradia, ou devido a esta vida ou a vida mais além. Essas são as quatro fontes de desejo para um *bhikkhu*. Quando, Malunkyaputta, um *bhikkhu* abandonou o desejo, cortou-o pela raiz, como um tronco de palmeira, eliminando-o de tal forma que não estará mais sujeito a um futuro surgimento, ele é chamado um *bhikkhu* que eliminou o desejo, rompeu o grilhão e removendo por completo a presunção, deu um fim ao sofrimento."

Então o Venerável Malunkyaputta estimulado dessa forma pelo Abençoado, levantou do seu assento e depois de homenageá-lo, mantendo-o à sua direita, partiu.

Depois, permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, ele alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: “O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.” E o Venerável Malunkyaputta se tornou mais um dos *arahants*.

Ragapeyyalam Sutta (AN IV.274-783) - Repetições

(274) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, quatro coisas devem ser desenvolvidas. Quais quatro? (1) Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (2) Ele permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (3) Ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (4) Ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Para o conhecimento direto da cobiça, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas."

(275) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, quatro coisas devem ser desenvolvidas. Quais quatro? (1) Aqui, um *bhikkhu* gera desejo para que não surjam

estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (2) Ele gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (3) Ele gera desejo para que surjam estados benéficos que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (4) Ele gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. Para o conhecimento direto da cobiça, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas. "

(276) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, quatro coisas devem ser desenvolvidas. Quais quatro? (1) Aqui, um *bhikkhu* desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido ao desejo e às formações volitivas do esforço. (2) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à energia e às formações volitivas do esforço. (3) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à mente e às formações volitivas do esforço. (4) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à investigação e às formações volitivas do esforço. Para o conhecimento direto da cobiça, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas."

(277-303) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas."

(304-783) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez ... da negligência, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas. Quais quatro? (1) Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (2) Ele permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (3) Ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (4) Ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. (1) Aqui, um *bhikkhu* gera desejo para que não surjam estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (2) Ele gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (3) Ele gera desejo para

que surjam estados benéficos que ainda não surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (4) Ele gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram e ele se aplica, estimula a sua energia, empenha a sua mente e se esforça. (1) Aqui, um *bhikkhu* desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido ao desejo e às formações volitivas do esforço. (2) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à energia e às formações volitivas do esforço. (3) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à mente e às formações volitivas do esforço. (4) Ele desenvolve a base do poder espiritual que possui concentração devido à investigação e às formações volitivas do esforço. Para a renúncia da negligência, essas quatro coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Cinco

Vitthara Sutta — Em Detalhe (AN V.2)

"*Bhikkhus*, há esses cinco poderes de um treinando. [lx] Quais cinco? O poder da convicção, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da energia e o poder da sabedoria.

"E qual é o poder da convicção? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, deposita fé na iluminação do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Isso, *bhikkhus*, é chamado o poder da convicção.

"E qual é o poder da vergonha de cometer transgressões? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, tem senso da vergonha; ele sente vergonha da conduta corporal imprópria, da conduta verbal imprópria e da conduta mental imprópria. Isso, *bhikkhus*, é chamado o poder da vergonha.

"E qual é o poder do temor de cometer transgressões? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, tem senso do temor; ele teme a conduta corporal imprópria, a conduta verbal imprópria e a conduta mental imprópria. Isso, *bhikkhus*, é chamado o poder do temor.

"E qual é o poder da energia? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas. Ele é decidido, firme

no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Isso, *bhikkhus*, é chamado o poder da energia.

“E qual é o poder da sabedoria? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, tem sabedoria, com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Isso, *bhikkhus*, é chamado o poder da sabedoria.

“Esses, *bhikkhus*, são os cinco poderes de um treinando. Assim vocês deveriam treinar: ‘Nós obteremos o poder da convicção de um treinando, o poder da vergonha de um treinando, o poder do temor de um treinando, o poder da energia de um treinando, o poder da sabedoria de um treinando.’ Assim é como vocês deveriam treinar.”

Dukkha Sutta (AN V.3) - Sofrimento

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades um *bhikkhu* permanece sofrendo nesta mesma vida - com aflição, angústia e febre - e com a dissolução do corpo, após a morte, ele pode esperar um destino ruim. Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* está desprovido de convicção, de vergonha de cometer transgressões, de temor de cometer transgressões, preguiçoso, um tolo. Possuindo essas cinco qualidades um *bhikkhu* permanece sofrendo nesta mesma vida - com aflição, angústia e febre - e com a dissolução do corpo, após a morte, ele pode esperar um destino ruim.

"*Bhikkhus*, possuindo outras cinco qualidades um *bhikkhu* permanece feliz nesta mesma vida - sem aflição, angústia e febre - e com a dissolução do corpo, após a morte, ele pode esperar um bom destino. Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* está provido de convicção, de vergonha de cometer transgressões, de temor de cometer transgressões, energético, um sábio. Possuindo essas cinco qualidades um *bhikkhu* permanece feliz nesta mesma vida - sem aflição, angústia e febre - e com a dissolução do corpo, após a morte, ele pode esperar um bom destino."

Vitthara Sutta (AN V.14) - Em Detalhe

“*Bhikkhus*, há esses cinco poderes: o poder da convicção, o poder da energia, o poder da atenção plena, o poder da concentração, o poder da sabedoria.

(1) "Qual, *bhikkhus*, é o poder da convicção? Aqui, um nobre discípulo possui fé. Ele deposita fé na iluminação do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Esse é chamado o poder da convicção.

(2) "Qual é o poder da energia? Aqui, um nobre discípulo permanece com a sua energia desperta para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Esse é chamado o poder da energia.

(3) "Qual é o poder da atenção plena? Aqui, um nobre discípulo tem atenção plena, ele possui suprema atenção plena e discriminação, ele se recorda e lembra aquilo que foi feito e dito há muito tempo. Esse é chamado o poder da atenção plena.

(4) "Qual é o poder da concentração? Aqui, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Esse é chamado o poder da concentração.

(5) "Qual é o poder da sabedoria? Aqui, o nobre discípulo é sábio; ele possui a completa compreensão da origem e da cessação, que é nobre e penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Esse é chamado o poder da sabedoria.

"Esses, *bhikkhus*, são os cinco poderes."

Datthabba Sutta (AN V.15) – Para ser Visto

"*Bhikkhus*, há esses cinco poderes: o poder da convicção, o poder da energia, o poder da atenção plena, o poder da concentração, o poder da sabedoria.

"Onde, *bhikkhus*, pode ser visto o poder da convicção? Nos quatro fatores daquele que entrou na correnteza.

"Onde, *bhikkhus*, pode ser visto o poder da energia? nos quatro esforços corretos.

"Onde, *bhikkhus*, pode ser visto o poder da atenção plena? Nos quatro fundamentos da atenção plena.

“Onde, *bhikkhus*, pode ser visto o poder da concentração? Nos quatro *jhanas*.

“Onde, *bhikkhus*, pode ser visto o poder da sabedoria? Nas quatro nobres verdades."

Agarava (pathama) Sutta (AN V.21) – Desrespeitoso (1)

“*Bhikkhus*, um *bhikkhu* desrespeitoso e indisciplinado, que não viva em harmonia com os seus companheiros na vida santa, é impossível que ele realize os preceitos básicos de conduta; sem realizar os preceitos básicos de conduta é impossível que ele realize os fatores de um treinando; sem realizar os fatores de um treinando é impossível que ele realize o comportamento virtuoso; sem realizar o comportamento virtuoso é impossível que ele realize o entendimento correto; sem realizar o entendimento correto é impossível que ele realize a concentração correta.”

“*Bhikkhus*, um *bhikkhu* respeitoso e disciplinado, que viva em harmonia com os seus companheiros na vida santa, é possível que ele realize os preceitos básicos de conduta; realizando os preceitos básicos de conduta é possível que ele realize os fatores de um treinando; realizando os fatores de um treinando é possível que ele realize o comportamento virtuoso; realizando o comportamento virtuoso é possível que ele realize o entendimento correto; realizando o entendimento correto é possível que ele realize a concentração correta.”

Agarava (dutiya) Sutta (AN V.22) – Desrespeitoso (2)

“*Bhikkhus*, um *bhikkhu* desrespeitoso e indisciplinado, que não viva em harmonia com os seus companheiros na vida santa, é impossível que ele realize os preceitos básicos de conduta; sem realizar os preceitos básicos de conduta é impossível que ele realize os fatores de um treinando; sem realizar os fatores de um treinando é impossível que ele realize o agregado do comportamento virtuoso; sem realizar o agregado do comportamento virtuoso é impossível que ele realize o agregado da concentração; sem realizar o agregado da concentração é impossível que ele realize o agregado da sabedoria.”

“*Bhikkhus*, um *bhikkhu* respeitoso e disciplinado, que viva em harmonia com os seus companheiros na vida santa, é possível que ele realize os preceitos básicos de conduta; realizando os preceitos básicos de conduta é possível que ele realize os fatores de um treinando; realizando os fatores de um treinando é possível que ele realize o agregado do comportamento virtuoso; realizando o agregado do comportamento virtuoso é possível que ele realize o agregado da concentração;

realizando o agregado da concentração é possível que ele realize o agregado da sabedoria."

Dussila Sutta (AN V.24) – Sem Virtude

"*Bhikkhus*, naquele que carece de virtude, a concentração correta é forçosamente destruída; quando não há a concentração correta, o conhecimento e visão de como as coisas na verdades são [lxi] é forçosamente destruído; quando não há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, o desencantamento e o desapego são forçosamente destruídos; quando não há o desencantamento e o desapego, o conhecimento e visão da libertação são forçosamente destruídos.

"*Bhikkhus*, tal como uma árvore desprovida de galhos e folhas, os seus brotos não irão amadurecer, nem a sua casca, nem o seu alburno, nem o seu cerne; assim também, naquele que carece de virtude, a concentração correta é forçosamente destruída ... o conhecimento e visão da libertação são forçosamente destruídos.

"*Bhikkhus*, naquele que é virtuoso a concentração correta forçosamente prospera; quando há a concentração correta o conhecimento e visão de como as coisas na verdades são forçosamente prospera; quando há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, o desencantamento e o desapego forçosamente prosperam; quando há o desencantamento e o desapego, o conhecimento e visão da libertação forçosamente prosperam.

"*Bhikkhus*, tal como uma árvore que possui galhos e folhas, os seus brotos irão amadurecer, bem como a sua casca, o seu alburno, o seu cerne; assim também, naquele que é virtuoso a concentração forçosamente prospera; quando há a concentração correta o conhecimento e visão de como as coisas na verdades são forçosamente prospera ... o conhecimento e visão da libertação forçosamente prosperam."

Anugghita Sutta (AN V.25) - Suportado

"*Bhikkhus*, quando o entendimento correto é suportado por cinco fatores, ele tem a libertação da mente como fruto, a libertação da mente como recompensa; ele tem a libertação através da sabedoria como fruto, a libertação através da sabedoria como recompensa. Quais cinco?

"É o caso em que o entendimento correto é suportado pela virtude, suportado pelo aprendizado, suportado pela discussão, suportado pela tranqüilidade, suportado pelo insight.

"Quando suportado por esses cinco fatores o entendimento correto tem a libertação da mente como fruto, a libertação da mente como recompensa; ele tem a libertação através da sabedoria como fruto, a libertação através da sabedoria como recompensa."

Vimuttayatana Sutta (AN V.26) – Cinco Bases para a Libertação

"*Bhikkhus*, há essas cinco bases para a libertação, e quando um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido em qualquer uma delas, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro. Quais cinco?

"Aqui, *bhikkhus*, o Mestre, ou um respeitado *bhikkhu* na posição de um mestre, ensina o Dhamma para um *bhikkhu*. Mesmo enquanto o mestre lhe ensina o Dhamma, aquele *bhikkhu* experimenta o significado e o Dhamma. Com essa experiência surge nele a satisfação; dessa satisfação surge o êxtase; com o êxtase o corpo se acalma; com o corpo acalmado ele sente felicidade; como resultado, com essa felicidade, a mente se concentra. Essa é a primeira base para a libertação e quando um *bhikkhu* permanece nela diligente, ardente e decidido, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro.

"Além disso, *bhikkhus*, nem o Mestre e tampouco um respeitado *bhikkhu* na posição de um mestre, ensina o Dhamma para um *bhikkhu*. Mas o próprio *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mesmo enquanto ele ensina o Dhamma, o *bhikkhu* experimenta o significado e o Dhamma. Com essa experiência surge nele a satisfação; dessa satisfação surge o êxtase; com o êxtase o corpo se acalma; com o corpo acalmado ele sente felicidade; como resultado, com essa felicidade, a mente se concentra. Essa é a segunda base para a libertação e quando um *bhikkhu* permanece nela diligente, ardente e decidido, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro.

"Além disso, *bhikkhus*, nem o Mestre e tampouco um respeitado *bhikkhu* na posição de um mestre, ensina o Dhamma para um *bhikkhu*; nem o próprio *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mas ele recita o Dhamma em detalhe, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mesmo enquanto ele recita o Dhamma, o *bhikkhu* experimenta o significado e o Dhamma. Com essa experiência surge nele a satisfação; dessa satisfação surge o êxtase; com o êxtase o corpo se acalma; com o corpo acalmado ele sente felicidade; como resultado, com essa felicidade, a mente se concentra. Essa é a terceira base para a libertação e quando um *bhikkhu* permanece nela diligente, ardente e decidido, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas

são destruídas e ele realiza a ainda não realizada a insuperável libertação do cativeiro.

"Além disso, *bhikkhus*, nem o Mestre e tampouco um respeitado *bhikkhu* na posição de um mestre, ensina o Dhamma para um *bhikkhu*; nem o próprio *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou; nem ele recita o Dhamma em detalhe, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mas ele pondera, examina e investiga mentalmente o Dhamma, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mesmo enquanto ele pondera, examina e investiga mentalmente o Dhamma, o *bhikkhu* experimenta o significado e o Dhamma. Com essa experiência surge nele a satisfação; dessa satisfação surge o êxtase; com o êxtase o corpo se acalma; com o corpo acalmado ele sente felicidade; como resultado, com essa felicidade, a mente se concentra. Essa é a quarta base para a libertação e quando um *bhikkhu* permanece nela diligente, ardente e decidido, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro.

"Além disso, *bhikkhus*, nem o Mestre e tampouco um respeitado *bhikkhu* na posição de um mestre, ensina o Dhamma para um *bhikkhu*; nem o próprio *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou; nem ele recita o Dhamma em detalhe, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou; nem ele pondera, examina e investiga mentalmente o Dhamma, tal como ele o aprendeu e aperfeiçoou. Mas ele está bem familiarizado com algum sinal de concentração, considerou-o bem, investigou-o com a sua mente, e penetrou-o corretamente com a sabedoria. Mesmo enquanto ele aprende bem um certo sinal de concentração, o *bhikkhu* experimenta o significado e o Dhamma. Com essa experiência surge nele a satisfação; dessa satisfação surge o êxtase; com o êxtase o corpo se acalma; com o corpo acalmado ele sente felicidade; como resultado, com essa felicidade, a mente se concentra. Essa é a quinta base para a libertação e quando um *bhikkhu* permanece nela diligente, ardente e decidido, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro.

"*Bhikkhus*, essas são as cinco bases para a libertação, e quando um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido em qualquer uma delas, a sua mente que não está libertada se liberta, as suas impurezas que não foram destruídas são destruídas e ele realiza a ainda não realizada insuperável libertação do cativeiro."

Samadhi Sutta (AN V.27) – Concentração Imensurável

"Com sabedoria e atenção plena vocês devem desenvolver a concentração imensurável (isto é, a concentração baseada no amor bondade, compaixão, alegria altruísta ou equanimidade imensuráveis). Quando, com sabedoria e atenção plena, a

concentração imensurável tenha sido desenvolvida, cinco conhecimentos são realizados. Quais cinco?

“O conhecimento que ‘Esta concentração é bem-aventurada no presente e irá resultar em bem-aventurança no futuro.’

“O conhecimento que ‘Esta concentração é nobre e não tem conexão com as armadilhas dos prazeres dos sentidos.’

“O conhecimento que ‘Esta concentração não é obtida por pessoas ignóbeis.’

“O conhecimento que ‘Esta concentração é pacífica, refinada, a obtenção da tranqüilidade, a realização da unificação, que não é mantida por meio da contenção pela força.’

“O conhecimento que ‘Eu obtenho essa concentração com a atenção plena e com a atenção plena emergirei dela.’

“Com sabedoria e atenção plena vocês devem desenvolver a concentração imensurável. Quando, com sabedoria e atenção plena, a concentração imensurável tenha sido desenvolvida, esses cinco conhecimentos são realizados."

Samadhanga Sutta (AN V.28) –
Os Fatores da Concentração

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*, eu ensinarei os cinco fatores da nobre concentração correta. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer.” – “Sim, Venerável senhor,” eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Agora qual, *bhikkhus*, são os cinco fatores da nobre concentração correta?

"É o caso em que um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos do afastamento.

"É como se um banhista habilidoso ou seu aprendiz vertesse pó de banho numa bacia de latão e o misturasse, borrifando com água de tempos em tempos, de forma que essa bola de pó de banho - saturada, carregada de umidade, permeada por

dentro e por fora - no entanto não pingasse; assim, o *bhikkhu* permeia, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento ...

"E além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos da concentração.

"Como um lago sendo alimentado por uma fonte de água interna, não tendo um fluxo de água do leste, oeste, norte, ou sul, nem os céus periodicamente fornecendo chuvas abundantes, de modo que a fonte de água interna permeia e impregna, cobre e preenche o lago de água fresca, sem que nenhuma parte do lago não esteja permeada pela água fresca; assim também o *bhikkhu* permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos da concentração ...

"E além disso, abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada do êxtase, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado com a felicidade despojada do êxtase.

"Como num lago que tenha flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas, podem existir algumas flores de lótus azuis, brancas, ou vermelhas que, nascidas e tendo crescido na água, permanecem imersas na água e florescem sem sair de dentro da água, de forma que elas permanecem permeadas e impregnadas, cobertas e preenchidas com água fresca da raiz até a ponta, e nada dessas flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas permanece sem estar permeado pela água fresca; assim também o *bhikkhu* permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada de êxtase ...

"E além disso, com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado pela mente pura e luminosa.

"Como se um homem estivesse enrolado da cabeça aos pés com um tecido branco de forma que não houvesse nenhuma parte do corpo que não estivesse coberta pelo tecido branco; assim também o *bhikkhu* permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa. Não há nada no corpo que não esteja permeado por essa mente pura e luminosa.

"E além disso, o *bhikkhu* tem o seu objeto de meditação sob total controle, se ocupa com ele, o considera, está bem sintonizado com ele (boa compreensão) por meio da sabedoria.

"Como se uma pessoa refletisse acerca de outra, ou uma pessoa em pé refletisse acerca de uma pessoa sentada, ou uma pessoa sentada refletisse sobre uma pessoa deitada, assim também, *bhikkhus*, o *bhikkhu* tem o seu objeto de meditação sob total controle, se ocupa com ele, o considera, está bem sintonizado com ele (boa compreensão) por meio da sabedoria. Esse é o quinto desenvolvimento dos cinco fatores da nobre concentração correta.

"Quando o *bhikkhu* perseverou e desenvolveu os cinco fatores da nobre concentração correta dessa forma, então ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos seis conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Suponham que houvesse, sobre um suporte, um jarro com água até a borda, de tal forma que corvos pudessem beber nele. Se um homem forte fosse incliná-lo por menos que fosse, a água derramaria?"

"Sim, senhor."

"Da mesma forma, quando um *bhikkhu* perseverou e desenvolveu os cinco fatores da nobre concentração correta desta forma, então ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos seis conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Suponham que houvesse um reservatório quadrado num terreno plano, circundado por um dique, cheio de água até a borda, de tal forma que corvos pudessem beber nele. Se um homem forte afrouxasse o dique em qualquer lugar que fosse, a água vazaria?"

"Sim, senhor."

"Da mesma forma, quando um *bhikkhu* perseverou e desenvolveu os cinco fatores da nobre concentração desta forma, então ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos seis conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Suponha que houvesse uma carruagem num terreno plano numa encruzilhada, com puros-sangues arreados e a aguilhada preparada, de forma que um adestrador habilidoso, um cocheiro domador de cavalos pudesse montar nela e, tomando as rédeas na mão esquerda e a aguilhada na mão direita, pudesse ir e regressar por qualquer caminho quando ele quisesse; da mesma forma, quando um *bhikkhu* perseverou e desenvolveu os cinco fatores da nobre concentração desta forma, então ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos seis

conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele exerce os vários tipos de poderes supra-humanos: tendo sido um, ele se torna vários; tendo sido vários, ele se torna um; ele aparece e desaparece; ele cruza sem nenhum problema uma parede, um cercado, uma montanha ou através do espaço; ele mergulha e sai da terra como se fosse água; ele caminha sobre a água sem afundar como se fosse terra; sentado de pernas cruzadas ele cruza o espaço como se fosse um pássaro; com a sua mão ele toca e acaricia a lua e o sol tão forte e poderoso; ele exerce poderes corporais até mesmo nos distantes mundos de *Brahma*. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, com o elemento do ouvido divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele ouve tanto os sons divinos como os humanos, aqueles distantes bem como os próximos. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele compreende as mentes de outros seres, de outras pessoas, abarcando-as com a sua própria mente. Ele compreende uma mente afetada pelo desejo como afetada pelo desejo e uma mente não afetada pelo desejo como não afetada pelo desejo; Ele compreende uma mente afetada pela raiva como afetada pela raiva e uma mente não afetada pela raiva como não afetada pela raiva; Ele compreende uma mente afetada pela delusão como afetada pela delusão e uma mente não afetada pela delusão como não afetada pela delusão; Ele compreende uma mente contraída como contraída e uma mente distraída como distraída; Ele compreende uma mente transcendente como transcendente e uma mente não transcendente como não transcendente; Ele compreende uma mente superável como superável e uma mente não superável como não superável; Ele compreende uma mente concentrada como concentrada e uma mente não concentrada como não concentrada; Ele compreende uma mente libertada como libertada e uma mente não libertada como não libertada. Ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois nascimentos, três nascimentos, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitas ciclos de contração cósmica, muitas ciclos de expansão cósmica, muitas ciclos de contração e expansão cósmica, 'Lá eu tive tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo desse estado, eu renasci ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu renasci aqui.' Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes. Ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma: 'Esses seres – dotados de má conduta corporal, linguagem, e mente, que insultam os nobres, com o entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém estes seres - dotados de boa conduta corporal, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com o entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma - por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, então, compreendendo por si mesmo com conhecimento direto, ele aqui e agora entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade."

Isso foi o que disse o Abençoado. Os *bhikkhus* ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Abençoado.

Cankama Sutta (AN V.29) - Meditação Andando

"*Bhikkhus*, existem esses cinco benefícios da meditação andando. Quais cinco? Uma pessoa se torna capaz de viagens (caminhar longas distâncias), ela se torna capaz de se esforçar, ela se torna saudável, o que ela come, bebe, consome e experimenta é digerido corretamente, a concentração alcançada através da meditação andando é duradoura. Estes são os cinco benefícios da meditação andando."

Nagita Sutta (AN V.30) – Nagita

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava perambulando por Kosala com uma grande sangha de *bhikkhus* até que por fim acabou chegando no vilarejo *Brâmane* denominado Icchanangala, ficando na floresta de Icchanangala.

Os *Brâmanes* chefes de família de Icchanangala ouviram: "Gotama o contemplativo, o filho dos *Sakyas*, que adotou a vida santa deixando o clã dos *Sakyas*, que andava perambulando em Kosala com um grande número de *bhikkhus* chegou em Icchanangala. E acerca desse mestre Gotama existe essa boa reputação: 'Esse

Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime. Ele declara - tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto - este mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e o povo. Ele ensina o Dhamma com o significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final; e ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada.' É bom poder encontrar alguém tão nobre."

Então os *Brâmanes* chefes de família de Icchanangala, quando a noite havia terminado, tomando muitos alimentos de vários tipos foram até a guarita no portão para a floresta de Icchanangala. Ao chegarem eles ficaram ali parados fazendo uma ruidosa algazarra, uma grande algazarra.

Agora naquela ocasião, o Venerável Nagita era o acompanhante do Abençoado. Então o Abençoado disse para o Venerável Nagita: "Nagita, que ruidosa algazarra é essa, essa grande algazarra, igual a pescadores vendendo peixes?"

"Venerável senhor, esses são os *Brâmanes* chefes de família de Icchanangala parados na guarita do portão para a floresta de Icchanangala e que trouxeram muitos alimentos de vários tipos para o Abençoado e a Sangha dos *bhikkhus*."

"Que eu não tenha nada que ver com honrarias, Nagita, e que as honrarias não tenham nada que ver comigo. Qualquer um que não possa obter de acordo com a sua vontade, sem dificuldades e sem problemas, como eu obtenho, o prazer da renúncia, o prazer do isolamento, o prazer da paz, o prazer da iluminação, que ele aceite esse prazer excrementício pegajoso, esse prazer torporoso, esse prazer dos ganhos, honrarias e fama."

"Venerável senhor, que o Abençoado aceite [as oferendas deles] agora! Que o Iluminado aceite agora! Agora é o momento para que o Abençoado aceite! Agora é o momento para que o Abençoado aceite! Onde quer que o Abençoado vá, os *Brâmanes* das cidades e do campo assim estarão propensos. Tal como quando os *devas* da chuva mandam gotas pesadas de chuva e as águas fluem de acordo com a inclinação, da mesma forma, onde quer que o Abençoado vá, os *Brâmanes* das cidades e do campo assim estarão propensos. Por que isso? Porque essa é a virtude e a sabedoria do Abençoado."

"Que eu não tenha nada que ver com honrarias, Nagita, e que as honrarias não tenham nada que ver comigo. Qualquer um que não possa obter de acordo com a sua vontade, sem dificuldades e sem problemas, como eu obtenho, o prazer da renúncia, o prazer do isolamento, o prazer da paz, o prazer da iluminação, que ele aceite esse prazer excrementício pegajoso, esse prazer torporoso, esse prazer dos ganhos, honrarias e fama.

“Quando alguém come, bebe, mastiga e saboreia, há o excremento e urina: essa é a recompensa dele.

“Quando alguém ama, surge então a mudança e alteração, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero: essa é a recompensa dele.

“Quando alguém está comprometido com o tema da repulsa, ele se decide pelo sinal da repulsa naquilo que é belo: essa é a recompensa dele.

“Quando alguém permanece focado na impermanência do contato nos seis meios dos sentidos, ele se decide pela repulsa ao contato: essa é a recompensa dele.

“Quando alguém permanece focado na origem e cessação dos cinco agregados influenciados pelo apego, ele se decide pela repulsa ao apego: essa é a recompensa dele."

Sumana Sutta (AN V.31) - Sumana

Certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então a Princesa Sumana, acompanhada por quinhentas carruagens e quinhentas acompanhantes da corte foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ela sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Aqui, Venerável senhor, podem haver dois discípulos do Abençoado iguais em convicção, comportamento virtuoso e sabedoria, mas um deles é generoso enquanto que o outro não é. Com a dissolução do corpo, após a morte. ambos renasceriam num destino feliz, no paraíso. Quando eles se tornassem *devas*, haveria alguma distinção ou diferença entre os dois?"

"Haveria Sumana," o Abençoado respondeu. "O generoso, tendo se tornado um *deva*, superaria o outro em cinco aspectos: no tempo de vida celestial, na beleza celestial, na felicidade celestial, na glória celestial e na autoridade celestial. O generoso, tendo se tornado um *deva*, superaria o outro nesses cinco aspectos."

"Mas, Venerável senhor, se os dois falecessem do paraíso e novamente se tornassem seres humanos, ainda haveria alguma distinção ou diferença entre os dois?"

"Haveria Sumana," o Abençoado respondeu. "Quando eles novamente se tornassem seres humanos, o generoso superaria o outro em cinco aspectos: no tempo de vida humano, na beleza humana, na felicidade humana, na glória humana e na autoridade humana. Quando eles novamente se tornassem seres humanos, o generoso superaria o outro nesses cinco aspectos."

"Mas, Venerável senhor, se os dois abandonassem a vida em família e seguissem a vida santa, ainda haveria alguma distinção ou diferença entre os dois?"

"Haveria Sumana," o Abençoado respondeu. "O generoso tendo seguido a vida santa superaria o outro em cinco aspectos: (1) Em geral ele usaria mantos que tivessem sido especificamente oferecidos para ele, raramente ele usaria mantos que não tivessem sido especificamente oferecidos para ele. (2) Em geral ele comeria comida esmolada que tivesse sido especificamente oferecida para ele, raramente ele comeria comida esmolada que não tivesse sido especificamente oferecida para ele. (3) Em geral ele usaria moradia que tivesse sido especificamente oferecida para ele, raramente ele usaria moradia que não tivesse sido especificamente oferecida para ele. (4) Em geral ele usaria medicamentos que tivessem sido especificamente oferecidos para ele, raramente ele usaria medicamentos que não tivessem sido especificamente oferecidos para ele. (5) Os seus companheiros monásticos, aqueles com quem ele convive, em geral se comportariam de modo agradável através do corpo, linguagem e mente, raramente de modo desagradável. O generoso tendo seguido a vida santa superaria o outro nesses cinco aspectos."

"Mas, Venerável senhor, se os dois realizassem o estado de *arahant*, ainda haveria alguma distinção ou diferença entre os dois?"

"Nesse caso, Sumana, eu declaro que não haveria diferença entre a libertação de um e a libertação do outro."

"É maravilhoso e admirável, Venerável senhor! Deveras, todos têm bons motivos para prover alimentos e realizar ações meritórias, visto que isso será benéfico se alguém se tornar um *deva*, um ser humano, ou seguir a vida santa."

"Assim é, Sumana! Assim é, Sumana! Deveras, todos têm bons motivos para prover alimentos e realizar ações meritórias, visto que isso será benéfico se alguém se tornar um *deva*, um ser humano, ou seguir a vida santa."

Isso foi o que o Abençoado disse. Tendo dito isso, o Iluminado, o Mestre, disse ainda mais:

"Tal como a lua imaculada
movendo-se através do espaço
supera com o seu brilho
todas as estrelas no mundo, assim também
quem é consumado no comportamento virtuoso,
uma pessoa dotada de convicção,
supera com a generosidade
todos os avaros no mundo.

"Tal como uma imensa nuvem de chuva,
trovejando, coroada por raios,

derrama a chuva sobre a terra,
inundando as planícies e as baixadas,
assim também o discípulo do Iluminado,
sábio com a visão consumada,
supera o avaro
em cinco aspectos:
tempo de vida e glória,
beleza e felicidade.
Possuindo riqueza, após a morte
ele se delicia no paraíso."

Cundi Sutta (AN V.32) - Cundi

Certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, no Bambual no Santuário dos Esquilos. Então a Princesa Cundi, acompanhada por quinhentas carruagens e quinhentas acompanhantes da corte foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ela sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Venerável senhor, meu irmão é o Príncipe Cunda. Ele diz o seguinte: 'Sempre que um homem ou uma mulher busquem refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, e se abstenha de matar seres vivos, de tomar aquilo que não for dado, da conduta sexual imprópria, da linguagem mentirosa, e de tomar vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce apenas num destino feliz, não num destino ruim.' Eu pergunto ao Abençoado: 'Que tipo de mestre alguém deve depositar confiança, de modo que com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasça apenas num destino feliz, não num destino ruim? Que tipo de Dhamma alguém deve depositar confiança, de modo que com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasça apenas num destino feliz, não num destino ruim? Que tipo de Sangha alguém deve depositar confiança, de modo que com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasça apenas num destino feliz, não num destino ruim? Que tipo de comportamento virtuoso alguém deve observar, de modo que com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasça apenas num destino feliz, não num destino ruim?"

(1) "Cundi, entre todos os seres que possam existir – sem patas, com duas patas, quatro patas, muitas patas; com forma ou sem forma; perceptivos, não perceptivos, nem perceptivos nem não perceptivos – o *Tathagata*, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, é considerado supremo. Aqueles que têm fé no Iluminado depositam fé naquilo que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

(2) “Entre todos os fenômenos que são condicionados, o Nobre Caminho Óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta – é

considerado supremo. Aqueles que têm fé no Nobre Caminho Óctuplo têm fé naquilo que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

(3) "Entre todos os fenômenos que são condicionados ou não-condicionados, o desapego é declarado como supremo dentre todos, isto é, subjugar a presunção, remover as impurezas, remover a permanência, interromper o ciclo, destruir o desejo, desapego, cessação, *nibbana*. Aqueles que têm convicção no Dhamma têm convicção no supremo e para aqueles que têm convicção no que é supremo, supremo será o resultado.

(4) "Entre todas as comunidades ou grupos que possam haver, a Sangha dos discípulos do *Tathagata* é considerada suprema – isto é, os quatro [grupos dos nobres discípulos] quando tomados como pares, os oito quando tomados como indivíduos. Aqueles que têm fé na Sangha têm fé naquilo que é supremo; e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado.

(5) "Entre todos os comportamentos virtuosos, o comportamento virtuoso apreciado pelos nobres é declarado como supremo dentre todos, isto é, quando é intacto, não-lacerado, imaculado, não-matizado, libertador, elogiado pelos sábios, desapegado, que conduz à concentração. Aqueles que têm o comportamento virtuoso apreciado pelos nobres têm o comportamento supremo e para aqueles que cumprem o supremo, o resultado será supremo.

Com fé,
compreendendo que o Dhamma supremo
é supremo;
fé no supremo Buda,
insuperável merecedor de oferendas;
fé no supremo Dhamma,
a calma do desapego,
bem-aventurança;
fé na suprema Sangha,
insuperável como um campo de mérito;
tendo dado oferendas para o que é supremo,
ele desenvolve mérito supremo,
vida longa e beleza,
fama, honra, felicidade e poder.

Tendo dado para aquilo que é supremo,
a pessoa sábia, centrada no supremo Dhamma,
quer seja tornando-se um ser divino ou humano,
se alegra, tendo realizado aquilo que é supremo.

Siha Sutta (AN V.34) – Para o General Siha

Em certa ocasião o Abençoado estava em Vesali na Grande Floresta no Salão com um pico na cumeeira. Então o General Siha foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"É possível, senhor, apontar um fruto da generosidade visível no aqui e agora?"

"É possível, Siha. Quem é generoso, um mestre na generosidade, é querido e estimado pelas pessoas em geral. E o fato de que quem é generoso, um mestre na generosidade, ser querido e estimado pelas pessoas em geral: esse é um fruto da generosidade visível no aqui e agora.

"Além disso, boas pessoas, pessoas íntegras, admiram quem é generoso, um mestre da generosidade. E o fato de que boas pessoas, pessoas íntegras, admirarem quem é generoso, um mestre na generosidade: esse, também, é um fruto da generosidade visível no aqui e agora.

"Além disso, a fina reputação de quem é generoso, um mestre da generosidade, se difunde amplamente. E o fato de que a fina reputação de quem é generoso, um mestre da generosidade, se difundir amplamente: esse, também, é um fruto da generosidade visível no aqui e agora.

"Além disso, quando alguém é generoso, um mestre da generosidade, se aproxima de uma assembléia de pessoas - *Khattiyas*, *Brâmanes*, chefes de família, ou contemplativos - ele assim o faz com confiança e sem embaraço: e o fato de que quando alguém é generoso, um mestre da generosidade, se aproximar de uma assembléia de pessoas - *Khattiyas*, *Brâmanes*, chefes de família, ou contemplativos – fazê-lo com confiança e sem embaraço: esse, também, é um fruto da generosidade visível no aqui e agora.

"Além disso, na dissolução do corpo, após a morte, aquele que é generoso, um mestre da generosidade, renasce num destino feliz, no paraíso. E o fato de que na dissolução do corpo, após a morte, aquele que é generoso, um mestre da generosidade, renascer num destino feliz, no paraíso: esse, também, é um fruto da generosidade visível na próxima vida.

Quando isto foi dito, o general Siha disse para o Abençoado: "Quanto aos quatro frutos da generosidade visíveis no aqui e agora que foram apontados pelo Abençoado, não é o caso de que eu os aceite pela convicção no Abençoado. Eu os conheço também. Eu sou generoso, um mestre da generosidade, querido e estimado pelas pessoas em geral. Eu sou generoso, um mestre da generosidade; pessoas boas, pessoas íntegras me admiram. Eu sou generoso, um mestre da generosidade e minha fina reputação está amplamente difundida: 'Siha é generoso, ele faz, apóia a Sangha.' Eu sou generoso, um mestre da generosidade e quando me aproximo de

uma assembléia de pessoas - *Khattiyas*, *Brâmanes*, chefes de família, ou contemplativos - eu o faço com confiança e sem embaraço.

"Porém quando o Abençoado diz, 'Na dissolução do corpo, após a morte, aquele que é generoso, um mestre da generosidade, renasce num destino feliz, no paraíso.' Isso eu não sei. Isso eu aceito com base na convicção no Abençoado."

"Assim é, Siha. Assim é. Na dissolução do corpo, após a morte, aquele que é generoso, um mestre da generosidade, renasce num destino feliz, no paraíso."

Quem é generoso, é querido.
As pessoas em geral o admiram.
Ele obtém honras. O seu status aumenta.
Ele entra em uma assembléia desembaraçado.
Ele é confiante – aquele que não é mesquinho.

Por conseguinte aquele que é sábio provê oferendas.
Buscando a felicidade,
ele subjuga a mácula da mesquinharia.
Estabelecido no paraíso,
ele desfruta por longo tempo,
em companhia dos *devas*.

Tendo criado a oportunidade para si mesmo,
tendo feito o que é hábil,
então quando ele parte daqui,
segue adiante, luminoso, em Nandana
[o jardim dos *devas*].

Lá ele se delicia, desfruta, feliz,
pleno com os cinco elementos
dos prazeres dos sentidos.
Tendo seguido as palavras do Sábio que é Assim,
ele desfruta do paraíso -
o discípulo do Abençoado.

Dananisamsa Sutta (AN V.35) - Benefícios da Generosidade

"*Bhikkhus*, há cinco benefícios da generosidade. Quais cinco? (1) A pessoa é estimada pelas pessoas em geral. (2) A pessoa tem pessoas verdadeiras como companheiros. (3) Ela desfruta de boa reputação. (4) A pessoa não se esquiva das responsabilidades de um chefe de família. (5) Na dissolução do corpo após a morte, ela renasce num destino feliz, no paraíso."

Kaladana Sutta (AN V.36) – Oferendas Oportunas

"Existem essas cinco oferendas oportunas. Quais cinco? Alguém dá para um recém-chegado. Alguém dá para quem vai partir. Alguém dá para quem esteja enfermo. Alguém dá em época de fome. Alguém dá os primeiros frutos do campo e do pomar para aqueles que são virtuosos. Essas são as cinco oferendas oportunas."

Na época oportuna eles dão -
aqueles com sabedoria,
responsivos, livres da avareza.
Tendo dado na época oportuna,
com os corações inspirados pelos Nobres
- eretos, Assim -
as suas oferendas produzem abundância.
Aqueles que se regozijam com essa oferenda
ou dão assistência,
eles, também, compartem do mérito,
e a oferenda não fica esgotada por isso.
Assim, com a mente sem hesitação
a pessoa deve dar onde a oferenda produz bons frutos.

Mérito é o que estabelece
os seres na próxima vida.

Bhojana Sutta (AN V.37) – Refeição

"Ao dar uma refeição, o doador dá cinco coisas a quem recebe. Quais cinco? Ele ou ela dá vida, beleza, felicidade, força e discernimento. Tendo dado vida, ele ou ela tem uma cota em longa vida, seja humana ou divina. Tendo dado beleza, ele ou ela tem uma cota em beleza, seja humana ou divina. Tendo dado felicidade, ele ou ela tem uma cota em felicidade, seja humana ou divina. Tendo dado força, ele ou ela tem uma cota em força, seja humana ou divina. Tendo dado discernimento, ele ou ela tem uma cota em discernimento, seja humano ou divino. Ao dar uma refeição, o doador dá estas cinco coisas a quem recebe."

A pessoa prudente dando vida, força,
beleza, discernimentoo –
a pessoa sábia, um doador de felicidade,
alcança a felicidade ele mesmo.
Tendo dado vida, força, beleza,
felicidade, discernimento,
ela tem longa vida e status

onde quer que renasça.

Mahasalaputta Sutta (AN V.40) - Árvores Sal

"*Bhikkhus*, baseado na neve do Himalaya, o rei das montanhas, notáveis árvores sal crescem de cinco modos. Quais cinco? (1) Os seus galhos, folhas e flores crescem; (2) a sua casca cresce; (3) os brotos crescem; (4) o seu alburno cresce; (5) e o seu cerne cresce. Baseado na neve do Himalaya, o rei das montanhas, notáveis árvores sal crescem desses três modos.

"Da mesma forma, quando o cabeça da família está dotado de convicção, as pessoas na família que dele dependem crescem de cinco modos. Quais cinco? (1) Elas crescem em convicção; (2) elas crescem no comportamento virtuoso; (3) elas crescem em aprendizado; (4) elas crescem em generosidade; (5) e elas crescem em sabedoria. Quando o cabeça da família está dotado de convicção, as pessoas na família que dele dependem crescem desses cinco modos."

Tal como as árvores que crescem
numa vasta floresta virgem,
na dependência de uma montanha rochosa,
podem se transformar em notáveis
"senhores das florestas,"
assim também, quando o cabeça da família
está dotado com convicção e virtude,
a sua esposa, filhos e parentes,
todos crescem na dependência dele;
do mesmo modo os seus amigos, o seu círculo familiar,
e aqueles que dele dependem.

Aqueles que possuem discernimento,
vendo a conduta desse homem virtuoso,
a sua generosidade e boas ações,
seguem o seu exemplo.

Tendo aqui vivido de acordo com o Dhamma,
o caminho que conduz a um bom destino,
aqueles que desejam os prazeres dos sentidos se alegram,
deliciando-se no mundo dos *devas*.

Ittha Sutta (AN V.43) – O que é Bem-vindo

Então o chefe de família Anathapindika foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e o Abençoado lhe disse:

“Essas cinco coisas, chefe de família, são bem vindas, agradáveis, prazerosas e difíceis de obter no mundo. Quais cinco?

“Vida longa é bem vinda, agradável, prazerosa e difícil de ser obtida no mundo.

“Beleza é bem vinda, agradável, prazerosa e difícil de ser obtida no mundo.

“Felicidade é bem vinda, agradável, prazerosa e difícil de ser obtida no mundo.

“Status é bem vindo, agradável, prazeroso e difícil de ser obtida no mundo.

“Renascimento no paraíso é bem vindo, agradável, prazeroso e difícil de ser obtido no mundo.

“Agora, eu lhe digo, essas cinco coisas não são obtidas através de preces ou desejos, se fossem obtidas através de preces ou desejos quem aqui não as teria? Não é adequado que o nobre discípulo que deseja vida longa reze para isso, ou se delicie nisso, ou passivamente anseie por isso. Ao invés disso, o nobre discípulo que deseja vida longa deveria seguir o caminho da prática que conduz à vida longa. Agindo assim, ele obterá vida longa, humana ou divina.

“Não é adequado que o nobre discípulo que deseja a beleza reze para isso, ou se delicie nisso, ou passivamente anseie por isso. Ao invés disso, o nobre discípulo que deseja a beleza deveria seguir o caminho da prática que conduz à beleza. Agindo assim, ele obterá a beleza, humana ou divina.

“Não é adequado que o nobre discípulo que deseja a felicidade reze para isso, ou se delicie nisso, ou passivamente anseie por isso. Ao invés disso, o nobre discípulo que deseja a felicidade deveria seguir o caminho da prática que conduz à felicidade. Agindo assim, ele obterá a felicidade, humana ou divina.

“Não é adequado que o nobre discípulo que deseja o status reze para isso, ou se delicie nisso, ou passivamente anseie por isso. Ao invés disso, o nobre discípulo que deseja o status deveria seguir o caminho da prática que conduz à status. Agindo assim, ele obterá o status, humano ou divino.

“Não é adequado que o nobre discípulo que deseja o renascimento no paraíso reze para isso, ou se delicie nisso, ou passivamente anseie por isso. Ao invés disso, o nobre discípulo que deseja o renascimento no paraíso deveria seguir o caminho da prática que conduz ao renascimento no paraíso. Agindo assim, ele obterá o renascimento no paraíso.”

Vida longa, beleza, status, honra,
paraíso, nascimento superior:
Para aqueles que sentem prazer

em aspirar muito, sempre,
por essas coisas,
os sábios elogiam o zelo
nas ações meritórias.

A pessoa que é sábia, cuidadosa,
obtém dois tipos de bem-estar:
bem-estar nesta vida e
bem-estar na seguinte.
Ao conquistar o seu bem-estar
ele é denominado prudente,
sábio.

Dhana Sutta (AN V.47) - Tesouro

"*Bhikkhus*, há esses cinco tesouros. Quais cinco? O tesouro da convicção, o tesouro da virtude, o tesouro do estudo, o tesouro da generosidade, o tesouro da sabedoria.

"E o que é o tesouro da convicção? É o caso em que um nobre discípulo tem convicção, está convencido da iluminação do *Tathagata*: 'De fato, esse Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' A isto se chama o tesouro da convicção.

"E o que é o tesouro da virtude? É o caso em que um nobre discípulo se abstém de matar, se abstém de roubar, se abstém da conduta sexual imprópria, se abstém de mentir, se abstém de tomar vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência. A isto se chama o tesouro da virtude.

"E o que é o tesouro do estudo? É o caso em que um nobre discípulo ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, reteve, discutiu, memorizou, examinou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. A isto se chama o tesouro do estudo.

"E qual é o tesouro da generosidade? É o caso em que um nobre discípulo permanece em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, que se delicia com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-se em dar e compartir. A isto se denomina o tesouro da generosidade."

"E qual é o tesouro da sabedoria? É o caso em que um nobre discípulo tem sabedoria, dotado com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. A isto se denomina o tesouro da sabedoria."

"Esses *bhikkhus*, são os cinco tesouros."

Alabbhaniyathana Sutta (AN V.48) - Não Pode ser Obtido

"*Bhikkhus*, existem essas cinco situações que não podem ser obtidas por um contemplativo ou um *Brâmane*, por um *deva*, *Mara*, ou *Brahma*, ou por qualquer pessoa no mundo. Quais cinco? (1) 'Que aquilo que está sujeito à velhice não envelheça!': Esta é uma situação que não pode ser obtida por um contemplativo ou um *Brâmane*, por um *deva*, *Mara*, ou *Brahma*, ou por qualquer pessoa no mundo. (2) 'Que aquilo que está sujeito à enfermidade não enferme!': Esta é uma situação que não pode ser obtida por um contemplativo ... ou por qualquer pessoa no mundo. (3) 'Que aquilo que está sujeito à morte não morra!': Esta é uma situação que não pode ser obtida por um contemplativo ... ou por qualquer pessoa no mundo. (4) 'Que aquilo que está sujeito à destruição não seja destruído!': Esta é uma situação que não pode ser obtida por um contemplativo ... ou por qualquer pessoa no mundo. (5) 'Que aquilo que está sujeito à perda não seja perdido!': Esta é uma situação que não pode ser obtida por um contemplativo ou um *Brâmane*, por um *deva*, *Mara*, ou *Brahma*, ou por qualquer pessoa no mundo.

(1) "*Bhikkhus*, para a pessoa comum sem instrução, aquilo que está sujeito à velhice, envelhece. Quando isso acontece, ela não reflete assim: 'eu não sou a única para quem o que está sujeito à velhice, envelhece. Para todos os seres que vêm e que vão, que falecem e renascem, o que está sujeito à velhice, envelhece. Se eu ficasse triste, definhasse, lamentasse, chorasse, batesse no meu peito e me torna-se confusa porque aquilo que está sujeito à velhice, envelhece, eu perderia o apetite e os traços no meu rosto afeariam. Eu não seria capaz de realizar o meu trabalho, os meus inimigos ficariam felizes e os meus amigos ficariam tristes.' Assim, quando aquilo que está sujeito à velhice, envelhece, ela fica triste, definha, lamenta, chora, bate no peito e se torna confusa. Essa é chamada a pessoa comum sem instrução, lancinada pela flecha venenosa da tristeza, que apenas atormenta a si mesma.

(2) "Mais uma vez, para a pessoa comum sem instrução, aquilo que está sujeito à enfermidade, enferma ... (3) ... aquilo que está sujeito à morte, morre ... (4) ... aquilo que está sujeito à destruição é destruído ... (5) ... aquilo que está sujeito à perda é perdido. Quando isso acontece, ele não reflete assim: 'eu não sou a única para quem o que está sujeito à perda é perdido. Para todos os seres que vêm e que vão, que falecem e renascem, o que está sujeito à perda é perdido. Se eu ficasse triste, definhasse, lamentasse, chorasse, batesse no meu peito e me torna-se confusa

porque aquilo que está sujeito à perda é perdido, eu perderia o apetite e os traços no meu rosto afeariam. Eu não seria capaz de realizar o meu trabalho, os meus inimigos ficariam felizes e os meus amigos ficariam tristes.' Assim, quando aquilo que está sujeito à perda é perdido, ela fica triste, definha, lamenta, chora, bate no peito e se torna confusa. Essa é chamada a pessoa comum sem instrução, lancinada pela flecha venenosa da tristeza, que apenas atormenta a si mesma.

(1) "*Bhikkhus*, para o nobre discípulo bem instruído, aquilo que está sujeito à velhice, envelhece. Quando isso acontece, ele reflete assim: 'eu não sou o único para quem aquilo que está sujeito à velhice, envelhece. Para todos os seres que vêm e que vão, que falecem e renascem, o que está sujeito à velhice, envelhece. Se eu ficasse triste, definhasse, lamentasse, chorasse, batesse no meu peito e me torna-se confuso porque aquilo que está sujeito à velhice, envelhece, eu perderia o apetite e os traços no meu rosto afeariam. Eu não seria capaz de realizar o meu trabalho, os meus inimigos ficariam felizes e os meus amigos ficariam tristes.' Assim, quando aquilo que está sujeito à velhice, envelhece, ele não fica triste, não definha, não lamenta, não chora, não bate no peito e não se torna confuso. Esse é chamado um nobre discípulo bem instruído que extraiu a flecha venenosa da tristeza, pela qual lancinada a pessoa comum sem instrução apenas atormenta a si mesma. Livre da tristeza, sem flechas, o nobre discípulo realiza *nibbana*.

(2) "Mais uma vez, para o nobre discípulo bem instruído, aquilo que está sujeito à enfermidade, enferma ... (3) ... aquilo que está sujeito à morte, morre ... (4) ... aquilo que está sujeito à destruição é destruído ... (5) ... aquilo que está sujeito à perda é perdido. Quando isso acontece, ele reflete assim: 'eu não sou o único para quem aquilo que está sujeito à perda é perdido. Para todos os seres que vêm e que vão, que falecem e renascem, o que está sujeito à perda é perdido. Se eu ficasse triste, definhasse, lamentasse, chorasse, batesse no meu peito e me torna-se confuso porque aquilo que está sujeito à perda é perdido, eu perderia o apetite e os traços no meu rosto afeariam. Eu não seria capaz de realizar o meu trabalho, os meus inimigos ficariam felizes e os meus amigos ficariam tristes.' Assim, quando aquilo que está sujeito à perda é perdido, ele não fica triste, não definha, não lamenta, não chora, não bate no peito e não se torna confuso. Esse é chamado um nobre discípulo bem instruído que extraiu a flecha venenosa da tristeza, pela qual lancinada a pessoa comum sem instrução apenas atormenta a si mesma. Livre da tristeza, sem flechas, o nobre discípulo realiza *nibbana*.

"Essas *bhikkhus*, são as cinco situações que não podem ser obtidas por um contemplativo ou um *Brâmane*, por um *deva*, *Mara*, ou *Brahma*, ou por qualquer pessoa no mundo."

Kosala Sutta (AN V.49) – Kosala

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o rei Pasenadi de Kosala foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. Agora, naquela ocasião a rainha Mallika havia morrido. Então um certo homem foi até o rei e sussurrou no seu ouvido: "Majestade, a rainha Mallika morreu." Quando isto foi dito, o rei Pasenadi de Kosala ficou triste e deprimido, com os ombros caídos, a cabeça baixa, sombrio, sem palavras.

Então o Abençoado viu o rei ali sentado triste e deprimido … sem palavras, e lhe disse, "Há essas cinco coisas, grande rei, que não podem ser obtidas por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo. Quais cinco?

"'Possa aquilo que está sujeito ao envelhecimento não envelhecer.' Isto é algo que não pode ser obtido por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo.

"'Possa aquilo que está sujeito à enfermidade não enfermar.' Isto é algo que não pode ser obtido por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo.

"'Possa aquilo que está sujeito à morte não morrer.' Isto é algo que não pode ser obtido por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo.

"'Possa aquilo que está sujeito à destruição não ser destruído.' Isto é algo que não pode ser obtido por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo.

"'Possa aquilo que está sujeito à perda não ser perdido.' Isto é algo que não pode ser obtido por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo.

"Grande Rei, para uma pessoa comum sem instrução, aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece, aquilo que está sujeito à enfermidade, enferma, aquilo que está sujeito à morte, morre, aquilo que está sujeito à destruição, é destruído, aquilo que está sujeito à perda, é perdido. E quando essas coisas acontecem, ela não reflete: 'Não acontece somente comigo que aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece ... aquilo que está sujeito à perda, é perdido, mas sempre que há seres, indo e vindo, falecendo e renascendo, para todos esses seres aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece ... aquilo que está sujeito à perda, é perdido. E se, com o envelhecimento daquilo que está sujeito ao envelhecimento .. com a perda daquilo que está sujeito a ser perdido, eu ficasse triste, angustiada, lamentasse, batesse no peito e ficasse confusa, a comida não me cairia bem, meu corpo ficaria emaciado, meu trabalho não seria feito, meus inimigos ficariam contentes e meus amigos tristes.' Então, com o envelhecimento daquilo que está sujeito ao envelhecimento, com a enfermidade daquilo que está sujeito à

enfermidade, com a morte daquilo que está sujeito a morrer, com a destruição daquilo que está sujeito a ser destruído, com a perda daquilo que está sujeito a ser perdido, ela fica triste, angustiada, lamenta, bate no peito e fica confusa. A isto se chama uma pessoa comum sem instrução penetrada pela flecha envenenada da tristeza, atormentando a si mesma.

"Grande Rei, para um nobre discípulo bem instruído, aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece, aquilo que está sujeito à enfermidade, enferma, aquilo que está sujeito à morte, morre, aquilo que está sujeito à destruição, é destruído, aquilo que está sujeito à perda, é perdido. E quando essas coisas acontecem, ele reflete: 'Não acontece somente comigo que aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece ... aquilo que está sujeito à perda, é perdido, mas sempre que há seres, indo e vindo, falecendo e renascendo, para todos esses seres aquilo que está sujeito ao envelhecimento, envelhece ... aquilo que está sujeito à perda, é perdido. E se, com o envelhecimento daquilo que está sujeito ao envelhecimento .. com a perda daquilo que está sujeito a ser perdido, eu ficasse triste, angustiado, lamentasse, batesse no peito e ficasse confuso, a comida não me cairia bem, meu corpo ficaria emaciado, meu trabalho não seria feito, meus inimigos ficariam contentes e meus amigos tristes.' Então, com o envelhecimento daquilo que está sujeito ao envelhecimento, com a enfermidade daquilo que está sujeito à enfermidade, com a morte daquilo que está sujeito a morrer, com a destruição daquilo que está sujeito a ser destruído, com a perda daquilo que está sujeito a ser perdido, ele não fica triste, angustiado, não lamenta, bate no peito e fica confuso. A isto se chama um nobre discípulo bem instruído que arrancou a flecha envenenada da tristeza através da qual a pessoa comum atormenta a si mesma. Livre da tristeza, livre da flecha, o nobre discípulo está libertado.

"Grande Rei, essas são as cinco coisas que não podem ser obtidas por um contemplativo, um *Brâmane*, um *deva*, *Mara*, *Brahma*, ou qualquer pessoa no mundo."

Não se entristeça, nem lamente.
Aqui, que benefício poderá ser obtido? – nenhum de fato,
e os inimigos se alegram ao ver essa tristeza e dor.
Mas quando os infortúnios não abalam o sábio -
aquele que sabe bem como buscar o que é benéfico,
então devido a isso os seus inimigos é que sofrem
ao ver o seu rosto inalterado, sem tensão.
Onde e de que modo um objetivo possa ser alcançado
através de eulogias, cantos, boas palavras,
donativos e costumes familiares,
siga-os com diligência ali e desse modo.
Porém se você discernir que o seu próprio objetivo
ou aquele de outros, não é alcançado desse modo,
submeta-se [à natureza das coisas]
sem tristeza, com o pensamento:

'Que tarefa importante estou fazendo agora?' [lxii]

Avarana Sutta (AN V.51) - Obstáculos

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Esses cinco são obstáculos, obstruções, corrupções da mente, enfraquecedores da sabedoria. Quais cinco? O desejo sensual é um obstáculo, uma obstrução, uma corrupção da mente, enfraquecedor da sabedoria. A má vontade é um obstáculo, uma obstrução ... A preguiça e o torpor são um obstáculo, uma obstrução ... A inquietação e a ansiedade são um obstáculo, uma obstrução ... A dúvida é um obstáculo, uma obstrução, uma corrupção da mente, enfraquecedora da sabedoria. E quando um *bhikkhu* não abandonou esses cinco obstáculos, obstruções, corrupções da mente, enfraquecedores da sabedoria, quando ele não possui força e tem fraco discernimento, que ele entenda aquilo que é benéfico para ele mesmo, que ele entenda aquilo que é benéfico para os outros, que ele entenda aquilo que é benéfico para ambos, que ele alcance um estado humano superior, que ele realize o verdadeiro nobre conhecimento e visão – isso é impossível.

"Suponham que houvesse um rio, fluindo montanha abaixo, com rápida correnteza, arrastando tudo com as suas águas, e um homem abrisse canais perpendiculares em ambas margens de modo que a correnteza do rio fosse dispersada, espalhada e dissipada, sem que fluísse com rapidez e sem arrastar tudo com as suas águas. Do mesmo modo, quando um *bhikkhu* não abandonou esses cinco obstáculos, obstruções, corrupções da mente, enfraquecedores da sabedoria, quando ele não tem força e tem fraco discernimento, que ele entenda aquilo que é benéfico para ele mesmo, que ele entenda aquilo que é benéfico para os outros, que ele entenda aquilo que é benéfico para ambos, que ele alcance um estado humano superior, que ele realize o verdadeiro nobre conhecimento e visão – isso é impossível.

"Agora, quando um *bhikkhu* abandonou esses cinco obstáculos, obstruções, corrupções da mente, enfraquecedores da sabedoria, quando ele tem forte discernimento, que ele entenda aquilo que é benéfico para ele mesmo, que ele entenda aquilo que é benéfico para os outros, que ele entenda aquilo que é benéfico para ambos, que ele alcance um estado humano superior, que ele realize o verdadeiro nobre conhecimento e visão – isso é possível.

"Suponham que houvesse um rio, fluindo montanha abaixo, com rápida correnteza, arrastando tudo com as suas águas, e um homem fechasse os canais perpendiculares em ambas margens de modo que a correnteza do rio não fosse dispersada, não fosse espalhada e nem fosse dissipada, fluindo com rapidez e arrastando tudo com as suas águas. Do mesmo modo, quando um *bhikkhu* abandonou esses cinco obstáculos,

obstruções, corrupções da mente, enfraquecedores da sabedoria, quando ele tem forte discernimento, que ele entenda aquilo que é benéfico para ele mesmo, que ele entenda aquilo que é benéfico para os outros, que ele entenda aquilo que é benéfico para ambos, que ele alcance um estado humano superior, que ele realize o verdadeiro nobre conhecimento e visão – isso é possível."

Padhaniyanga Sutta (AN V.53) - Fatores

"*Bhikkhus*, há esses cinco fatores que contribuem para o esforço. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* tem convicção. Ele deposita fé na iluminação do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.'

(2) "Raramente ele está enfermo ou aflito, possuindo uma boa digestão, que não é nem demasiado fria nem demasiado quente, mas média, e adequada para o esforço.

(3) "Ele é honesto e sincero, e se mostra como ele na verdade é para o Mestre e os seus companheiros na vida santa.

(4) "Ele permanece com a sua energia desperta para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas.

(5) "Ele é sábio, ele possui a completa compreensão da origem e cessação, que é nobre e penetrante, conduzindo à completa destruição do sofrimento.

"Esses, *bhikkhus*, são os cinco fatores que contribuem para o esforço."

Asamaya Sutta (AN V.54) - Ocasiões

"*Bhikkhus*, há essas cinco ocasiões desfavoráveis para o esforço. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* é velho, subjugado pela idade. Essa é a primeira ocasião desfavorável para o esforço.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* é enfermo, subjugado pela enfermidade. Essa é a segunda ocasião desfavorável para o esforço.

(3) "Novamente, há fome, a colheita foi pobre, uma época em que é difícil conseguir comida esmolada e não é fácil subsistir. Essa é a terceira ocasião desfavorável para o esforço.

(4) "Novamente, há perigo, turbulência na floresta, e as pessoas do campo, montadas sobre os seus veículos fogem para todos os lados. Essa é a quarta ocasião desfavorável para o esforço.

(5) "Novamente, há um cisma na Sangha, e quando há um cisma na Sangha, há insultos mútuos, ofensas mútuas, desprezo mútuo, rejeição mútua. Então aqueles que não confiam não obtêm confiança, enquanto que alguns dos que confiam mudam de idéia. Essa é a quinta ocasião desfavorável para o esforço.

"Esses, *bhikkhus*, são as cinco ocasiões desfavoráveis para o esforço."

"Há, *bhikkhus*, essas cinco ocasiões favoráveis para o esforço. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* é jovem, com o cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, no primeiro estágio da vida. Essa é a primeira ocasião favorável para o esforço.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* raramente está enfermo ou aflito, possuindo uma boa digestão, que não é nem demasiado fria nem demasiado quente, mas média, e adequada para o esforço. Essa é a segunda ocasião favorável para o esforço.

(3) "Novamente, há abundância de comida, a colheita foi boa, sendo fácil conseguir comida esmolada e é fácil subsistir. Essa é a terceira ocasião favorável para o esforço.

(4) "Novamente, as pessoas vivem em concórdia, com apreço mútuo, sem disputas, mesclando como leite e água, vendo um ao outro com bondade. Essa é a quarta ocasião favorável para o esforço.

(5) "Novamente, não há tensão na Sangha - há concórdia, harmonia; sem disputas, com uma única recitação. Quando há concórdia na Sangha, não há insultos mútuos, ofensas mútuas, desprezo mútuo, rejeição mútua. Então aqueles que não confiam obtêm confiança, enquanto que aqueles que confiam aumentam sua confiança. Essa é a quinta ocasião favorável para o esforço.

"Esses, *bhikkhus*, são as cinco ocasiões favoráveis para o esforço."

Upajjhatthana Sutta (AN V.57) – Temas para Reflexão

"Há esses cinco fatos que devem ser refletidos por todos com freqüência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado. Quais cinco?

"'Eu estou sujeito ao envelhecimento, não superei o envelhecimento.' Esse é o primeiro fato que deve ser refletido por todos com freqüência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado.

"'Eu estou sujeito à enfermidade, não superei a enfermidade'. Esse é o segundo fato ...

"'Eu estou sujeito à morte, não superei a morte'. Esse é o terceiro fato ...

"'Eu me tornarei diferente, separado de tudo o que é querido e amado'. Esse é o quarto fato ...

"'Eu sou o dono das minhas ações (*kamma*), herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei o herdeiro'. Esse é o quinto fato ...

"Esses são os cinco fatos que devem ser refletidos por todos com freqüência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado.

"Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com freqüência que 'Eu estou sujeito ao envelhecimento, não superei o envelhecimento'? Há seres que estão embriagados com a [típica] embriaguez dos jovens com a juventude. Por causa dessa embriaguez com a juventude, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo ... com a linguagem ... com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez dos jovens com a juventude ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida.

"Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com freqüência que 'Eu estou sujeito à enfermidade, não superei a enfermidade'? Há seres que estão embriagados com a [típica] embriaguez das pessoas saudáveis com a saúde. Por causa dessa embriaguez com a saúde, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo ... com a linguagem ... com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez das pessoas saudáveis com a saúde ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida.

"Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com freqüência que 'Eu estou sujeito a morte, não superei a morte'? Há seres que estão embriagados com a [típica] embriaguez das pessoas com a vida. Por causa dessa embriaguez com a vida, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo ... com a linguagem ... com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez das pessoas com a vida ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida.

"Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com freqüência que 'Eu me tornarei diferente, separado de tudo o que é querido e amado'? Há seres que sentem cobiça e desejo pelas coisas que consideram queridas e amadas. Por causa dessa cobiça e desejo, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo ... com a linguagem ... com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, esse desejo e cobiça pelas coisas que são queridas e amadas ou é totalmente abandonado ou é enfraquecido.

"Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com freqüência que 'Eu sou o dono das minhas ações (*kamma*), herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei herdeiro'? Há seres que se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo ... com a linguagem ... com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com freqüência, essa conduta prejudicial com o corpo, linguagem, e mente ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida.

"Agora, um nobre discípulo considera o seguinte: 'Eu não sou o único sujeito ao envelhecimento, que não superou o envelhecimento, mas sempre que há seres, indo e vindo, falecendo e renascendo, todos esses seres estão sujeitos ao envelhecimento, não superaram o envelhecimento.' Ao refletir isso com frequência, os [fatores do] caminho surgem. Ele permanece fiel ao caminho, desenvolvendo-o e cultivando-o. Ao permanecer fiel ao caminho, desenvolvendo-o e cultivando-o, os grilhões são abandonados, as tendências subjacentes são destruídas.

"Além disso, um nobre discípulo considera o seguinte: 'Eu não sou o único sujeito à enfermidade, que não superou a enfermidade' ... "Eu não sou o único sujeito à morte, que não superou a morte' ... 'Eu não sou o único que me tornarei diferente, separado de tudo que é querido e amado' ...

"Um nobre discípulo considera o seguinte: 'Eu não sou o único dono das minhas ações (*kamma*), herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações, tendo as minhas ações como árbitro; que - o que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei herdeiro,' mas sempre que houver seres, indo e vindo, falecendo e renascendo, todos esses seres serão os donos das suas ações, herdeiros das suas ações, nascidos das suas ações, relacionados através das suas ações e tendo as suas ações como árbitro. O quer que façam, para o bem ou para o mal, disso eles se tornarão herdeiros.' Ao refletir isso com freqüência, os [fatores do] caminho surgem. Ele permanece fiel ao caminho, desenvolvendo-o, cultivando-o. Ao permanecer fiel ao caminho, desenvolvendo-o e cultivando-o, os grilhões são abandonados, as tendências subjacentes são destruídas."

Sujeito ao nascimento,
sujeito ao envelhecimento,
sujeito à morte,
pessoas comuns

sentem repulsa por aqueles que sofrem
com aquilo a que elas mesmas estão sujeitas.
E se eu sentisse repulsa
por seres sujeitos a essas coisas,
não seria digno,
vivendo como eles vivem.

Enquanto mantinha essa atitude -
conhecendo o Dhamma
sem aquisições -
Eu superei toda embriaguez
com a saúde, juventude, e vida,
como aquele que vê
a renúncia como segurança.

Em mim, a energia foi estimulada,
A Libertação foi vista claramente.
De nenhum modo
eu desfrutaria de prazeres dos sentidos.
Tendo seguido a vida santa,
não retornarei.

Saññа (pathama) Sutta (AN V.61) - Percepção (1)

"*Bhikkhus*, essas cinco percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais cinco? A percepção do repulsivo, a percepção da morte, a percepção do perigo, a percepção das coisas repulsivas na comida, a percepção do não-deleite com tudo no mundo. Essas cinco percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."[lxiii]

Saññа (dutiya) Sutta (AN V.62) - Percepção (2)

"*Bhikkhus*, essas cinco percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais cinco? A percepção da impermanência, a percepção de não-eu, a percepção da morte, a percepção das coisas repulsivas na comida, a percepção do não-deleite com tudo no mundo. Essas cinco percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."[lxiv]

Nibbida Sutta (AN V.69) - Desencantamento

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem exclusivamente ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, *nibbana*. Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem exclusivamente ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, *nibbana*."

Asavakkhaya Sutta (AN V.70) - A Destruição das Impurezas

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem à destruição das impurezas. Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas conduzem à destruição das impurezas."

Cetovimuttiphala Sutta (AN V.71) - Fruto da Libertação da Mente

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas têm a libertação da mente como seu fruto, a libertação da mente como seu fruto e benefício; têm a libertação através da sabedoria como seu fruto, a libertação através da sabedoria como seu fruto e benefício. Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Essas cinco coisas quando desenvolvidas e cultivadas têm a libertação da mente como seu fruto, a libertação da mente como seu fruto e benefício; têm a libertação através da sabedoria como seu fruto, a libertação através da sabedoria como seu fruto e benefício.

"Quando um *bhikkhu* está com a mente libertada e libertado através da sabedoria, ele é chamado um *bhikkhu* cuja haste foi levantada, cuja vala foi preenchida, cujo pilar foi desenraizado, aquele que não possui ferrolho, um nobre cuja bandeira está abaixada, cujo fardo foi deposto, aquele que não está aprisionado.

“E como é o *bhikkhu*, aquele cuja haste foi levantada? Aqui, o *bhikkhu* abandonou a ignorância, cortou-a pela raiz, fez como com um tronco de palmeira eliminando-a de tal forma que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Assim é o *bhikkhu*, aquele cuja haste foi levantada.

“E como é o *bhikkhu*, aquele cuja vala foi preenchida? Aqui, o *bhikkhu* abandonou o ciclo de renascimentos que traz a renovação do ser/existir, cortou-o pela raiz ... não estará mais sujeito a um futuro surgimento. Assim é o *bhikkhu*, aquele cuja vala foi preenchida.

“E como é o *bhikkhu*, aquele cujo pilar foi desenraizado? Aqui, o *bhikkhu* abandonou o desejo, cortou-o pela raiz ... não estará mais sujeito a um futuro surgimento. Assim é o *bhikkhu*, aquele cujo pilar foi desenraizado.

“E como é o *bhikkhu*, aquele que não possui ferrolho? Aqui o *bhikkhu* abandonou os cinco primeiros grilhões, cortou-os pela raiz ... não estarão mais sujeitos a um futuro surgimento. Assim é o *bhikkhu*, aquele que não possui barreiras.

“E como é o *bhikkhu*, que é um nobre, cuja bandeira está abaixada, cujo fardo foi deposto, que não está aprisionado? Aqui, o *bhikkhu* abandonou a presunção ‘Eu sou’, cortou-a pela raiz ... não estará mais sujeita a um futuro surgimento. Assim é o *bhikkhu*, que é um nobre, cuja bandeira está abaixada, cujo fardo foi deposto, que não está aprisionado."

Dhammavihari (pathama) Sutta (AN V.73) - Permanece com o Dhamma (1)

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, é dito, 'aquele que permanece com o Dhamma, aquele que permanece com o Dhamma.' [lxv] De que modo um *bhikkhu* permanece com o Dhamma?"

(1) "Aqui, *bhikkhu*, um *bhikkhu* aprende o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas. Ele passa o dia aprendendo o Dhamma mas ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto no aprendizado, não aquele que permanece com o Dhamma.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia comunicando o Dhamma mas ele negligencia o

isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto na comunicação, não aquele que permanece com o Dhamma.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* recita o Dhamma em detalhe tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia recitando o Dhamma mas ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto na recitação, não aquele que permanece com o Dhamma.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* pondera, examina, e inspeciona mentalmente o Dhamma tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia pensando no Dhamma mas ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto em pensamentos, não aquele que permanece com o Dhamma.

(5) "Aqui, *bhikkhu*, um *bhikkhu* aprende o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas - mas ele não passa o dia apenas aprendendo o Dhamma. Ele não negligencia o isolamento e se dedica à tranquilidade da mente. É desse modo que um *bhikkhu* permanece com o Dhamma.

"Portanto, *bhikkhu*, eu ensinei o que é aquele absorto no aprendizado, aquele absorto na comunicação, aquele absorto na recitação, aquele absorto em pensamentos, e aquele que permanece com o Dhamma. Aquilo que por compaixão um Mestre deveria fazer para os seus discípulos, desejando o bem-estar deles, isso eu fiz por você. Ali estão aquelas árvores, aquelas cabanas vazias. Medite, *bhikkhu*, não adie, ou então você irá se arrepender mais tarde. [lxvi] Essa é a nossa instrução para você."

Dhammavihari (dutiya) Sutta (AN V.73) - Permanece com o Dhamma (2)

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, é dito, 'aquele que permanece com o Dhamma, aquele que permanece com o Dhamma.' De que modo um *bhikkhu* permanece com o Dhamma?"

(1) "Aqui, *bhikkhu*, um *bhikkhu* aprende o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas, mas ele não vai além para compreender o seu significado através da sabedoria. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto no aprendizado, não aquele que permanece com o Dhamma.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* ensina o Dhamma em detalhe para os outros, tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia comunicando o Dhamma, mas ele não vai além para compreender o seu significado através da sabedoria. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto na comunicação, não aquele que permanece com o Dhamma.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* recita o Dhamma em detalhe tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia recitando o Dhamma, mas ele não vai além para compreender o seu significado através da sabedoria. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto na recitação, não aquele que permanece com o Dhamma.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* pondera, examina, e inspeciona mentalmente o Dhamma tal como ele ouviu e aprendeu. Ele passa o dia pensando no Dhamma, mas ele não vai além para compreender o seu significado através da sabedoria. Esse é chamado um *bhikkhu* absorto em pensamentos, não aquele que permanece com o Dhamma.

(5) "Aqui, *bhikkhu*, um *bhikkhu* aprende o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas, mas ele vai além para compreender o seu significado através da sabedoria. É desse modo que um *bhikkhu* permanece com o Dhamma.

"Portanto, *bhikkhu*, eu ensinei o que é aquele absorto no aprendizado, aquele absorto na comunicação, aquele absorto na recitação, aquele absorto em pensamentos, e aquele que permanece com o Dhamma. Aquilo que por compaixão um Mestre deveria fazer para os seus discípulos, desejando o bem-estar deles, isso eu fiz por você. Ali estão aquelas árvores, aquelas cabanas vazias. Medite, *bhikkhu*, não adie, ou então você irá se arrepender mais tarde. Essa é a nossa instrução para você."

Yodhajiva Sutta (AN V.76) - Guerreiros

"*Bhikkhus*, há cinco tipos de guerreiros que podem ser encontrados no mundo. Quais cinco?

(1) "Aqui, um certo guerreiro toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o matam e lhe dão um fim. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de guerreiro. Esse é o primeiro tipo de guerreiro que pode ser encontrado no mundo.

(2) "Novamente, um certo guerreiro toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem. Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Enquanto está sendo levado para os seus familiares, ele morre no meio do caminho,

antes de chegar. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de guerreiro. Esse é o segundo tipo de guerreiro que pode ser encontrado no mundo.

(3) "Novamente, um certo guerreiro toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem. Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Os familiares cuidam e tomam conta dele, mas enquanto eles assim fazem, ele morre devido aos ferimentos. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de guerreiro. Esse é o terceiro tipo de guerreiro que pode ser encontrado no mundo.

(4) "Novamente, um certo guerreiro toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem. Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Os familiares cuidam e tomam conta dele, e como resultado ele se cura dos ferimentos. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de guerreiro. Esse é o quarto tipo de guerreiro que pode ser encontrado no mundo.

(5) "Novamente, um certo guerreiro toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Tendo triunfado na batalha ele emerge vitorioso e se estabelece como o cabeça no campo de batalha. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de guerreiro. Esse é o quinto tipo de guerreiro que pode ser encontrado no mundo.

"Esses são os cinco tipos de guerreiros que podem ser encontrados no mundo.

“Da mesma forma, existem cinco tipos de pessoas que se assemelham aos guerreiros que podem ser encontradas entre os *bhikkhus*. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* vive na dependência de um certo vilarejo ou cidade. Pela manhã ele se veste, toma o manto externo e a tigela, e vai até o vilarejo ou cidade para esmolar alimentos, com o corpo, linguagem e mente desprotegidas, sem ter estabelecido a atenção plena, sem a contenção das faculdades dos sentidos. Lá ele vê mulheres com os vestidos soltos e desarranjados. Ao vê-las, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça, ele pratica o ato sexual sem ter revelado a sua fraqueza e ter abandonado o treinamento. Essa pessoa, eu digo, é igual ao guerreiro que toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o matam e lhe dão um fim. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de pessoa. Esse é o primeiro tipo de pessoa que se assemelha aos guerreiros que pode ser encontrada entre os *bhikkhus*.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* vive na dependência de um certo vilarejo ou cidade. Pela manhã ele se veste, toma o manto externo e a tigela, e vai até o vilarejo ou cidade para esmolar alimentos, com o corpo, linguagem e mente desprotegidas, sem ter estabelecido a atenção plena, sem a contenção das faculdades dos sentidos. Lá ele vê mulheres com os vestidos soltos e desarranjados. Ao vê-las, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça, ele arde no corpo e na mente [com a febre da cobiça]. Ele pensa: 'Vou retornar ao monastério e informar aos *bhikkhus*:

"Amigos, eu estou obcecado pela cobiça, oprimido pela cobiça. Eu não sou capaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.'" Enquanto ele esta voltando para o monastério, mesmo antes de chegar, ele revela a sua fraqueza no treinamento, abandona o treinamento e regressa para a vida inferior. Essa pessoa, eu digo, é igual ao guerreiro que toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem. Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Enquanto está sendo levado para os seus familiares, ele morre no meio do caminho, antes de chegar. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de pessoa. Esse é o segundo tipo de pessoa que se assemelha aos guerreiros que pode ser encontrada entre os *bhikkhus*.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* vive na dependência de um certo vilarejo ou cidade. Pela manhã ele se veste, toma o manto externo e a tigela, e vai até o vilarejo ou cidade para esmolar alimentos, com o corpo, linguagem e mente desprotegidas, sem ter estabelecido a atenção plena, sem a contenção das faculdades dos sentidos. Lá ele vê mulheres com os vestidos soltos e desarranjados. Ao vê-las, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça, ele arde no corpo e na mente [com a febre da cobiça]. Ele pensa: 'Vou retornar ao monastério e informar aos *bhikkhus*: "Amigos, eu estou obcecado pela cobiça, oprimido pela cobiça. Eu não sou capaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.'" Ele volta para o monastério e informa os *bhikkhus*: 'Amigos, eu estou obcecado pela cobiça, oprimido pela cobiça. Eu não sou capaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.' Os seus companheiros então o exortam e instruem: 'Amigo, o Abençoado declarou que os prazeres dos sentidos proporcionam pouca gratificação, muito sofrimento, muito desespero e quanto perigo eles contêm. Com o símile do osso ... com o símile do pedaço de carne ... com o símile da tocha de capim ... com o símile da cova de carvão em brasa ... com o símile dos sonhos ... com o símile das mercadorias emprestadas ... com o símile da árvore carregada de frutos ... com o símile do matadouro ... com o símile da espada ... com o símile da cabeça da cobra, o Abençoado declarou como os prazeres dos sentidos proporcionam pouca gratificação, muito sofrimento, muito desespero e quanto perigo eles contêm. Desfrute da vida espiritual. Não pense que você é incapaz de seguir o treinamento, abandoná-lo e regressar para a vida inferior.' Enquanto ele está sendo exortado e instruído pelos seus companheiros dessa forma, ele protesta: 'Amigos, embora o Abençoado tenha declarado que os prazeres dos sentidos proporcionam pouca gratificação, muito sofrimento, muito desespero e quanto perigo eles contêm, ainda assim, eu sou incapaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.' Tendo revelado a sua fraqueza no treinamento, ele abandona o treinamento e regressa para a vida inferior. Essa pessoa, eu digo, é igual ao guerreiro que toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem.

Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Os familiares cuidam e tomam conta dele, mas enquanto eles assim fazem, ele morre devido aos ferimentos. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de pessoa. Esse é o terceiro tipo de pessoa que se assemelha aos guerreiros que pode ser encontrada entre os *bhikkhus*.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* vive na dependência de um certo vilarejo ou cidade. Pela manhã ele se veste, toma o manto externo e a tigela, e vai até o vilarejo ou cidade para esmolar alimentos, com o corpo, linguagem e mente desprotegidas, sem ter estabelecido a atenção plena, sem a contenção das faculdades dos sentidos. Lá ele vê mulheres com os vestidos soltos e desarranjados. Ao vê-las, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça, ele arde no corpo e na mente [com a febre da cobiça]. Ele pensa: 'Vou retornar ao monastério e informar aos *bhikkhus*: "Amigos, eu estou obcecado pela cobiça, oprimido pela cobiça. Eu não sou capaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.'" Ele volta para o monastério e informa os *bhikkhus*: 'Amigos, eu estou obcecado pela cobiça, oprimido pela cobiça. Eu não sou capaz de dar continuidade à vida espiritual. Tendo revelado a minha fraqueza no treinamento, eu abandonarei o treinamento e regressarei para a vida inferior.' Os seus companheiros então o exortam e instruem: 'Amigo, o Abençoado declarou que os prazeres dos sentidos proporcionam pouca gratificação, muito sofrimento, muito desespero e quanto perigo eles contêm. Com o símile do osso ... com o símile do pedaço de carne ... com o símile da tocha de capim ... com o símile da cova de carvão em brasa ... com o símile dos sonhos ... com o símile das mercadorias emprestadas ... com o símile da árvore carregada de frutos ... com o símile do matadouro ... com o símile da espada ... com o símile da cabeça da cobra, o Abençoado declarou como os prazeres dos sentidos proporcionam pouca gratificação, muito sofrimento, muito desespero e quanto perigo eles contêm. Desfrute da vida espiritual. Não pense que você é incapaz de seguir o treinamento, abandoná-lo e regressar para a vida inferior.' Enquanto ele está sendo exortado e instruído pelos seus companheiros dessa forma, ele diz: 'Eu vou tentar, amigos, eu vou continuar, eu vou desfrutar. Eu não pensarei ser incapaz de seguir o treinamento, abandoná-lo e regressar para a vida inferior.' Essa pessoa, eu digo, é igual ao guerreiro que toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Ele se esforça e se empenha na luta, mas os seus inimigos o ferem. Os seus companheiros o carregam para os seus familiares. Os familiares cuidam e tomam conta dele, e como resultado ele se cura dos ferimentos. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de pessoa. Esse é o quarto tipo de pessoa que se assemelha aos guerreiros que pode ser encontrada entre os *bhikkhus*.

(5) "Novamente, um *bhikkhu* vive na dependência de um certo vilarejo ou cidade. Pela manhã ele se veste, toma o manto externo e a tigela, e vai até o vilarejo ou cidade para esmolar alimentos, com o corpo, linguagem e mente protegidas, tendo estabelecido a atenção plena, com a contenção das faculdades dos sentidos. Ao ver uma forma com o olho, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a

faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar um tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Depois de esmolar alimentos, após a refeição, ele procura um local isolado: na floresta, à sombra de uma árvore, uma montanha, uma ravina, uma caverna em uma encosta, um cemitério, um matagal, um espaço aberto, uma cabana vazia, ele senta com as pernas cruzadas, com o corpo ereto e coloca a atenção plena à sua frente. Abandonando a cobiça pelo mundo, ele permanece com a mente livre de cobiça; ele purifica sua mente da cobiça. Abandonando a má vontade, ele permanece com a mente livre de má vontade, com compaixão pelo bem-estar de todos seres vivos; ele purifica sua mente da má vontade. Abandonando a preguiça e o torpor, ele permanece livre da preguiça e do torpor, perceptivo à luz, atento e plenamente consciente; ele purifica sua mente da preguiça e do torpor. Abandonando a inquietação e a ansiedade, ele permanece calmo com a mente em paz; ele purifica sua mente da inquietação e da ansiedade. Abandonando a dúvida, ele assim permanece tendo superado a dúvida, sem perplexidade em relação a qualidades mentais hábeis; ele purifica a mente da dúvida.

"Tendo abandonado esses cinco obstáculos, corrupções da mente que enfraquecem a sabedoria, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana* ... quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas.

“Com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige e a inclina para o conhecimento do fim das impurezas mentais. Ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘Isto é sofrimento’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘Esta é a origem do sofrimento’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘esta é a cessação do sofrimento’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘essas são impurezas mentais’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘esta é a origem das impurezas’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘esta é a cessação das impurezas’; ele compreende, da forma como na verdade é que: ‘este é o caminho que conduz à cessação das impurezas.’ Ao conhecer e ver, a sua mente está livre da impureza do desejo sensual, da impureza de ser/existir, da impureza da ignorância. Quando ela está libertada surge o conhecimento, ‘Libertada.’ Ele compreende que ‘O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.’ Essa pessoa, eu digo, é igual ao guerreiro que toma a espada e o escudo, se arma com o arco e a aljava, e entra no calor da batalha. Tendo triunfado na batalha ele emerge vitorioso e se estabelece como o cabeça no

campo de batalha. Há aqui, *bhikkhus*, esse tipo de pessoa. Esse é o quinto tipo de pessoa que se assemelha aos guerreiros que pode ser encontrada entre os *bhikkhus*.

"Esses são os cinco tipos de pessoas que se assemelham aos guerreiros que podem ser encontradas entre os *bhikkhus*."

Nagatabhaya (dutiya) Sutta (AN V.78) - Perigos Futuros (2)

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* que habita as florestas considera cinco perigos futuros, isso é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* reflete assim: 'Eu agora sou jovem, com o cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, no primeiro estágio da vida. Mas chegará o tempo em que a velhice irá tomar conta do corpo. Agora, quando alguém é velho, subjugado pela idade, não é fácil se ocupar com os ensinamentos do Buda; não é fácil viver em locais afastados nas florestas e bosques. Antes que essa condição indesejada, não aspirada, desagradável recaia sobre mim, que eu estimule a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, quando eu estiver naquela condição, permanecerei tranquilo muito embora esteja velho.' Esse é o primeiro perigo futuro que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* reflete assim: 'Eu estou raramente enfermo ou aflito, possuindo uma boa digestão, que não é nem demasiado fria nem demasiado quente, mas média, e adequada para o esforço. Mas chegará o tempo em que a enfermidade irá tomar conta do corpo. Agora, quando alguém é enfermo, subjugado pela enfermidade, não é fácil se ocupar com os ensinamentos do Buda; não é fácil viver em locais afastados nas florestas e bosques. Antes que essa condição indesejada, não aspirada, desagradável recaia sobre mim, que eu estimule a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, quando eu estiver naquela condição, permanecerei tranquilo muito embora esteja enfermo.' Esse é o segundo perigo futuro que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* reflete assim: 'Há abundância de comida, a colheita foi boa, sendo fácil conseguir comida esmolada e é fácil subsistir. Mas chegará o tempo em que haverá fome, a colheita será pobre, uma época em que será difícil conseguir comida esmolada e não será fácil subsistir. Numa época de fome as pessoas migram para os lugares em que há comida em abundância e as condições de vida são congestionadas e abarrotadas de gente. Agora, quando as condições de vida são congestionadas e abarrotadas de gente, não é fácil se ocupar com os ensinamentos do Buda; não é fácil viver em locais afastados nas florestas e bosques. Antes que essa condição indesejada, não aspirada, desagradável recaia sobre mim, que eu estimule a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, quando eu estiver naquela condição, permanecerei tranquilo muito embora esteja numa situação de fome.' Esse é o terceiro perigo futuro que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* reflete assim: 'As pessoas vivem em concórdia, com apreço mútuo, sem disputas, mesclando como leite e água, vendo um ao outro com bondade. Mas chegará o tempo em que haverá perigo, turbulência na floresta, e as pessoas do campo, montadas sobre os seus veículos fugindo para todos os lados. Numa época de perigo as pessoas migram para os lugares seguros e as condições de vida são congestionadas e abarrotadas de gente. Agora, quando as condições de vida são congestionadas e abarrotadas de gente, não é fácil se ocupar com os ensinamentos do Buda; não é fácil viver em locais afastados nas florestas e bosques. Antes que essa condição indesejada, não aspirada, desagradável recaia sobre mim, que eu estimule a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, quando eu estiver naquela condição, permanecerei tranquilo muito embora esteja numa situação de perigo.' Esse é o quarto perigo futuro que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado.

(5) "Novamente, um *bhikkhu* reflete assim: 'Não há tensão na Sangha - há concórdia, harmonia; sem disputas, com uma única recitação. Mas chegará o tempo em que haverá um cisma na Sangha. Agora, quando há um cisma na Sangha, não é fácil se ocupar com os ensinamentos do Buda; não é fácil viver em locais afastados nas florestas e bosques. Antes que essa condição indesejada, não aspirada, desagradável recaia sobre mim, que eu estimule a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, quando eu estiver naquela condição, permanecerei tranquilo muito embora esteja numa situação de cisma na Sangha.' Esse é o quarto perigo futuro que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi

alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado.

"Esses *bhikkhus* são os cinco perigos futuros que considerado por um *bhikkhu* é o suficiente para que ele permaneça diligente, ardente e decidido para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado."

Nagatabhaya (tatiya) Sutta (AN V.79) - Perigos Futuros (3)

"*Bhikkhus*, há esses cinco perigos que ainda não surgiram que surgirão no futuro. Vocês devem reconhecê-los e fazer um esforço para abandoná-los. Quais cinco?

(1) "No futuro haverá *bhikkhus* que serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. [lxvii] Eles darão ordenação completa a outros mas não serão capazes de discipliná-los no comportamento virtuoso superior, na mente superior e na sabedoria superior. Esses pupilos também serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Estes por seu lado darão ordenação completa a outros mas não serão capazes de discipliná-los no comportamento virtuoso superior, na mente superior e na sabedoria superior. Esses pupilos também serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Assim, *bhikkhus*, através da corrupção do Dhamma ocorre a corrupção da disciplina, e da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma. [lxviii] Esse é o primeiro perigo futuro que ainda não surgiu que surgirá no futuro. Vocês devem reconhecê-lo e fazer um esforço para abandoná-lo.

(2) "Novamente, no futuro haverá *bhikkhus* que serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Eles darão *nissaya* [lxix] a outros mas não serão capazes de discipliná-los no comportamento virtuoso superior, na mente superior e na sabedoria superior. Esses pupilos também serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Estes por seu lado darão *nissaya* a outros mas não serão capazes de discipliná-los no comportamento virtuoso superior, na mente superior e na sabedoria superior. Esses pupilos também serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Assim, *bhikkhus*, através da corrupção do Dhamma ocorre a corrupção da disciplina, e da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma. Esse é o segundo perigo futuro que ainda não surgiu que surgirá no futuro. Vocês devem reconhecê-lo e fazer um esforço para abandoná-lo.

(3) "Novamente, no futuro haverá *bhikkhus* que serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Enquanto estiverem conversando sobre o Dhamma, respondendo perguntas, eles decairão para o

Dhamma escuro mas não se darão conta disso. [lxx] Assim, *bhikkhus*, através da corrupção do Dhamma ocorre a corrupção da disciplina, e da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma. Esse é o terceiro perigo futuro que ainda não surgiu que surgirá no futuro. Vocês devem reconhecê-lo e fazer um esforço para abandoná-lo.

(4) "Novamente, no futuro haverá *bhikkhus* que serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Quando os discursos ditos pelo *Tathagata* estão sendo recitados, que são profundos, profundos em significado, que transcendem o mundo, conectados com o vazio, os *bhikkhus* não querem ouvi-los, não dão atenção, ou aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles não acham que esses ensinamentos devem ser estudados e aprendidos. Mas quando outros discursos estão sendo recitados que são mera poesia composta por poetas, belos em palavras e frases, criados por forasteiros, ditos por discípulos, eles querem ouvi-los, lhes dão atenção, e aplicam as suas mentes para compreendê-los; eles pensam que esses ensinamentos deve ser estudados e aprendidos. Assim, *bhikkhus*, através da corrupção do Dhamma ocorre a corrupção da disciplina, e da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma. Esse é o quarto perigo futuro que ainda não surgiu que surgirá no futuro. Vocês devem reconhecê-lo e fazer um esforço para abandoná-lo.

(5) "Novamente, no futuro haverá *bhikkhus* que serão sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria. Os *bhikkhus* seniores - sendo sub-desenvolvidos no corpo, no comportamento virtuoso, na mente, e na sabedoria - serão luxuriosos e relaxados, líderes na decadência, deixando de lado a tarefa do isolamento; eles não estimularão a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Aqueles na geração seguinte seguirão o seu exemplo. Eles também serão luxuriosos e relaxados, líderes na decadência, deixando de lado a tarefa do isolamento; eles também não estimularão a energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para obter aquilo que ainda não foi obtido, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Assim, *bhikkhus*, através da corrupção do Dhamma ocorre a corrupção da disciplina, e da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma. Esse é o quinto perigo futuro que ainda não surgiu que surgirá no futuro. Vocês devem reconhecê-lo e fazer um esforço para abandoná-lo.

"Esses *bhikkhus* são os cinco perigos futuros que ainda não surgiram que surgirão no futuro. Vocês devem reconhecê-los e fazer um esforço para abandoná-los."

Thera Sutta (AN V.88) - Sênior

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* sênior age em prejuízo de muitas pessoas, pela infelicidade de muitas pessoas, pela ruína, dano, e sofrimento de muitas pessoas, de *devas* e humanos. Quais cinco?

"(1) Um *bhikkhu* sênior tem muita reputação e há muito tempo seguiu a vida santa. (2) Ele é bem conhecido e famoso e tem um séquito com muitas pessoas, incluindo chefes de família e monásticos. (3) Ele ganha mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos para os enfermos. (4) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. (5) Ele tem o entendimento incorreto e uma perspectiva distorcida.

"Ele afasta muitas pessoas do bom Dhamma e as estabelece no Dhamma ruim. Pensando, 'O *bhikkhu* sênior tem muita reputação e há muito tempo seguiu a vida santa,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele é bem conhecido e famoso e tem um séquito com muitas pessoas, incluindo chefes de família e monásticos,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele ganha mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos para os enfermos,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu,' eles seguem o seu exemplo.

"Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* sênior age em prejuízo de muitas pessoas, pela infelicidade de muitas pessoas, pelo bem, bem-estar, e felicidade de muitas pessoas, de *devas* e humanos.

"*Bhikkhus*, possuindo outras cinco qualidades, um *bhikkhu* sênior age em benefício de muitas pessoas, pela felicidade de muitas pessoas, pela ruína, dano, e sofrimento de muitas pessoas, de *devas* e humanos. Quais cinco?

"(1) Um *bhikkhu* sênior tem muita reputação e há muito tempo seguiu a vida santa. (2) Ele é bem conhecido e famoso e tem um séquito com muitas pessoas, incluindo chefes de família e monásticos. (3) Ele ganha mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos para os enfermos. (4) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. (5) Ele tem o entendimento correto e uma perspectiva correta.

"Ele afasta muitas pessoas do Dhamma ruim e as estabelece no bom Dhamma. Pensando, 'O *bhikkhu* sênior tem muita reputação e há muito tempo seguiu a vida santa,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele é bem conhecido e famoso e tem um séquito com muitas pessoas, incluindo chefes de família e monásticos,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele ganha mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos para os enfermos,' eles seguem o seu exemplo. Pensando, 'Ele

aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu,' eles seguem o seu exemplo.

"Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* sênior age em benefício de muitas pessoas, pela felicidade de muitas pessoas, pelo bem, bem-estar, e felicidade de muitas pessoas, de *devas* e humanos."

Sekha Sutta (AN V.90) - Treinando

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* que é um treinando tem muitas tarefas e obrigações sendo competente em várias tarefas que devem ser feitas, assim ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a primeira coisa que conduz ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando passa o dia em algum trabalho insignificante, assim ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a segunda coisa que conduz ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando tem laços próximos com chefes de família e monásticos, socializando-se de um modo inadequado, típico de pessoas leigas, [lxxi] assim ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a terceira coisa que conduz ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando vai ao vilarejo cedo demais e regressa tarde demais, assim ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a quarta coisa que conduz ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(5) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando não ouve de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação; assim ele negligencia o isolamento e não se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a quinta coisa que conduz ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

"Essas cinco coisas conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* que é um treinando não tem muitas tarefas e obrigações; embora ele seja competente em várias tarefas que devem ser feitas, ele não negligencia o isolamento mas se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a primeira coisa que conduz ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(2) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando não passa o dia em algum trabalho insignificante, assim ele não negligencia o isolamento mas se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a segunda coisa que conduz ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(3) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando não tem laços próximos com chefes de família e monásticos, não se socializa de um modo inadequado, típico de pessoas leigas, assim ele não negligencia o isolamento mas se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a terceira coisa que conduz ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(4) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando não vai ao vilarejo cedo demais e não regressa tarde demais, assim ele não negligencia o isolamento mas se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a quarta coisa que conduz ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

(5) "Novamente, um *bhikkhu* que é um treinando ouve de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação; assim ele não negligencia o isolamento mas se dedica à tranquilidade da mente. Essa é a quinta coisa que conduz ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

"Essas cinco coisas conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando."

Byakarana Sutta (AN V.93) - Declarações

"*Bhikkhus*, há cinco tipos de declarações de conhecimento supremo. [lxxii] Quais cinco? (1) Alguém declara o conhecimento supremo devido ao seu embotamento e estupidez; (2) Alguém declara o conhecimento supremo porque possui desejos ruins, sendo motivado pelo desejo; (3) Alguém declara o conhecimento supremo porque é louco e perturbado mentalmente; (4) Alguém declara o conhecimento supremo porque se superestima; (5) Alguém declara o conhecimento supremo corretamente. Esses são os cinco tipos de declarações de conhecimento supremo."

Sutadhara Sutta (AN V.96) - Ouviu muito

"*Bhikkhus*, possuindo cinco coisas um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável. [lxxiii] Quais cinco? (1) Aqui um *bhikkhu* possui poucas tarefas, poucas obrigações, é fácil de ser sustentado, com fácil contentamento com os requisitos para a vida. (2) Ele come pouco e intenciona pela frugalidade com relação à comida. (3) Ele raramente está sonolento e intenciona pela vigilância. (4) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. (5) Ele examina até que ponto a sua mente está libertada. Possuindo essas cinco coisas um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável."

Katha Sutta (AN V.97) - Conversa

"*Bhikkhus*, possuindo cinco coisas um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável. Quais cinco? (1) Aqui um *bhikkhu* possui poucas tarefas, poucas obrigações, é fácil de ser sustentado, com fácil contentamento com os requisitos para a vida. (2) Ele come pouco e intenciona pela frugalidade com relação à comida. (3) Ele raramente está sonolento e intenciona pela vigilância. (4) Ele ouve de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação. (5) Ele examina até que ponto a sua mente está libertada. Possuindo essas cinco coisas um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável."

Araññaka Sutta (AN V.98) - Habita na Floresta

"*Bhikkhus*, possuindo cinco coisas um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável. Quais cinco? (1) Aqui um *bhikkhu* possui poucas tarefas, poucas obrigações, é fácil de ser sustentado, com fácil contentamento com os requisitos para a vida. (2) Ele come pouco e intenciona pela frugalidade com relação à comida. (3) Ele raramente está sonolento e intenciona pela vigilância. (4) Ele habita as florestas utilizando-se de moradias afastadas. (5) Ele examina até que ponto a sua mente está libertada. Possuindo essas cinco coisas

um *bhikkhu* que se dedica à atenção plena na respiração em pouco tempo conquista o imperturbável."

Andhakavinda Sutta (AN V.114) - Em Andhakavinda

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os Magadhas em Andhakavinda. Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e o Abençoado disse:

"Ananda, os *bhikkhus* novos – aqueles que não estão na vida santa faz muito tempo, que são novatos neste Dhamma e Disciplina – devem ser encorajados, exortados e estabelecidos nessas cinco coisas. Quais cinco?

"'Venham, amigos, sejam virtuosos. Permaneçam contidos pelas regras do *Patimokkha*, sejam perfeitos na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, treinem adotando os preceitos de virtude.' Assim eles devem ser encorajados, exortados e estabelecidos na contenção de acordo com o *Patimokkha*.

"'Venham, amigos, permaneçam com as suas faculdades dos sentidos protegidas, com a atenção plena como seu protetor, com a atenção plena como o chefe, com a mente protegida por vocês mesmos, com a mente protegida pela atenção plena.' Assim eles devem ser encorajados, exortados e estabelecidos na contenção dos sentidos.

"'Venham, amigos, falem pouco, estabeleçam limites nas suas conversações.' Assim eles devem ser encorajados, exortados e estabelecidos em limitar as conversações.

"'Venham, amigos, permaneçam nas florestas. Recorram a moradias remotas nas florestas.' Assim eles devem ser encorajados, exortados e estabelecidos no isolamento físico.

"'Venham, amigos, desenvolvam o entendimento correto. Tenham a visão correta." Assim eles devem ser encorajados, exortados e estabelecidos no entendimento correto.

"*Bhikkhus* novos – aqueles que não estão na vida santa faz muito tempo, que são novatos neste Dhamma e Disciplina – devem ser encorajados, exortados e estabelecidos nessas cinco coisas."

Gilana Sutta (AN V.121) - Enfermo

Em certa ocasião o Abençoado estava em Vesali na Grande Floresta no Salão com um pico na cumeeira. Então ao anoitecer o Abençoado saiu do seu isolamento e foi

até a enfermaria onde ele viu um certo *bhikkhu* fraco e enfermo. Ele então sentou num assento que havia sido preparado e se dirigiu aos *bhikkhus*:

"*Bhikkhus*, se cinco coisas não escapulirem de um *bhikkhu* fraco e enfermo, pode-se esperar dele: 'Em pouco tempo, realizando por si mesmo através do conhecimento direto aqui e agora, ele entrará e permanecerá na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.' Quais cinco? Aqui, um *bhikkhu* permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas; e ele tem a percepção da morte bem estabelecida internamente. Se essas cinco coisas não escapulirem de um *bhikkhu* fraco e enfermo, pode-se esperar dele: 'Em pouco tempo, realizando por si mesmo através do conhecimento direto aqui e agora, ele entrará e permanecerá na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.'"

Satisupatthita Sutta (AN V.122) - Estabelecimento da Atenção Plena

"*Bhikkhus*, se qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* desenvolver e cultivar cinco coisas, um de dois frutos podem ser esperados: o conhecimento supremo nesta mesma vida ou, se houver algum resíduo restante, o estado de não retorno. Quais são os cinco? Aqui, um *bhikkhu* tem a atenção plena bem estabelecida internamente para realizar a sabedoria que discerne o surgimento e cessação dos fenômenos, ele permanece contemplando as coisas repulsivas no corpo, percebendo as coisas repulsivas na comida, percebendo o não-deleite com tudo no mundo, e contemplando a impermanência em todas as formações condicionadas. Se qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* desenvolver e cultivar essas cinco coisas, um de dois frutos podem ser esperados: o conhecimento supremo nesta mesma vida ou, se houver algum resíduo restante, o estado de não retorno."

Vapakasa Sutta (AN V.127) - Vivendo Separado

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades um *bhikkhu* não está preparado para viver separado da Sangha. Quais cinco? Ele não está satisfeito com qualquer tipo de manto; ele não está satisfeito com qualquer tipo de comida esmolada; ele não está satisfeito com qualquer tipo de moradia; ele não está satisfeito com qualquer tipo de medicamentos para os enfermos; e ele permanece absorto em pensamentos de desejos sensuais. Possuindo essas cinco qualidades um *bhikkhu* não está preparado para viver separado da Sangha."

Parikuppa Sutta (AN V.129) - Lesões

"*Bhikkhus*, há essas cinco lesões incuráveis [lxxiv] que conduzem a um estado de privação, que conduzem ao inferno. Quais cinco? Alguém priva a mãe da vida; alguém priva o pai da vida; alguém priva um *arahant* da vida; com uma mente enraivecida ele derrama sangue do *Tathagata*; ele provoca um cisma na Sangha. Essas são as cinco lesões incuráveis que conduzem a um estado de privação, que conduzem ao inferno."

Yassamdisam Sutta (AN V.134) - Qualquer Quadrante

"*Bhikkhus*, qualquer quadrante no qual ele esteja, um rei *Khattiya* ungido que possui cinco fatores, permanece no seu próprio reino. Quais cinco?

(1) "Aqui, um rei *Khattiya* ungido é bem nascido pelos dois lados, com a descendência pura por parte da mãe e do pai por sete gerações, inatacável e impecável com respeito ao nascimento, (2) Ele é rico, com grande riqueza e grandes posses. (3) Ele é poderoso, possuindo um exército com quatro divisões, leal e confiável. (4) O seu conselheiro é sábio, competente, e inteligente, capaz de considerar os benefícios no passado, futuro e presente. (5) Essas quatro qualidades promovem a sua fama, Possuindo essas cinco qualidades, incluindo a fama, em qualquer quadrante no qual ele esteja, ele permanece no seu próprio reino. Por qual razão? Porque assim é como ocorre com os vitoriosos.

"Da mesma forma, *bhikkhus*, em qualquer quadrante no qual ele esteja, um *bhikkhu* que possui cinco fatores, permanece com a mente liberta. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso; ele permanece contido pelas regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Isso é igual ao rei *Khattiya* ungido ser bem nascido. (2) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. Isso é igual ao rei *Khattiya* ungido ser rico, com grande riqueza e grandes posses. (3) Ele permanece com a sua energia desperta para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Isso é igual ao rei *Khattiya* ungido ser poderoso. (4) Ele é sábio, ele possui a completa compreensão da origem e cessação, que é nobre e penetrante, conduzindo à completa destruição do sofrimento. Isso é igual ao rei *Khattiya* ungido que possui um bom conselheiro. (5) Essas quatro qualidades

promovem a sua libertação. Possuindo essas cinco qualidades, incluindo a libertação, em qualquer quadrante no qual ele esteja, ele permanece com a mente liberta. Por qual razão? Porque assim é como ocorre com a mente liberta."

Tikandaki Sutta (AN V.144) - Tikandaki

Em certa ocasião o Abençoado estava em Saketa, no Bosque Tikandaki. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*." – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"(1) *Bhikkhus*, é bom que um *bhikkhu* de tempos em tempos permaneça percebendo o repulsivo no não repulsivo. (2) É bom que um *bhikkhu* de tempos em tempos permaneça percebendo o não repulsivo no repulsivo. (3) É bom que um *bhikkhu* de tempos em tempos permaneça percebendo o repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo. (4) É bom que um *bhikkhu* de tempos em tempos permaneça percebendo o não repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo. (5) É bom que um *bhikkhu* de tempos em tempos permaneça com equanimidade, com atenção plena e plena consciência, tendo se afastado de ambos o repulsivo e o não repulsivo. [lxxv]

(1) "E por qual benefício deve um *bhikkhu* permanecer percebendo o repulsivo no não repulsivo? 'Que nenhuma cobiça surja em mim com relação a coisas que provocam a cobiça!': por esse benefício um *bhikkhu* deve permanecer percebendo o repulsivo no não repulsivo.

(2) "E por qual benefício deve um *bhikkhu* permanecer percebendo o não repulsivo no repulsivo? 'Que nenhuma raiva surja em mim com relação a coisas que provocam a raiva!': por esse benefício um *bhikkhu* deve permanecer percebendo o não repulsivo no repulsivo.

(3) "E por qual benefício deve um *bhikkhu* permanecer percebendo o repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo? 'Que nenhuma cobiça surja em mim com relação a coisas que provocam a cobiça, e que nenhuma raiva surja em mim com relação a coisas que provocam a raiva!': por esse benefício um *bhikkhu* deve permanecer percebendo o repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo.

(4) "E por qual benefício deve um *bhikkhu* permanecer percebendo o não repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo? 'Que nenhuma raiva surja em mim com relação a coisas que provocam a raiva, e que nenhuma cobiça surja em mim com relação a coisas que provocam a cobiça!': por esse benefício um *bhikkhu* deve permanecer percebendo o não repulsivo em ambos no repulsivo e no não repulsivo.

(5) "E por qual benefício deve um *bhikkhu* permanecer com equanimidade, com atenção plena e plena consciência, tendo se afastado de ambos o repulsivo e o não

repulsivo? 'Que nenhuma cobiça em absoluto surja em mim com relação a coisas que provocam a cobiça! Que nenhuma raiva em absoluto surja em mim com relação a coisas que provocam a raiva! Que nenhuma delusão em absoluto surja em mim com relação a coisas que provocam a delusão!': por esse benefício um *bhikkhu* deve permanecer com equanimidade, com atenção plena e plena consciência, tendo se afastado de ambos o repulsivo e o não repulsivo."

Asappurisadana Sutta (AN V.147) - As Oferendas de uma Pessoa Falsa

"*Bhikkhus*, há essas cinco oferendas de uma pessoa falsa. Quais cinco? Ela dá uma oferenda de forma descuidada, não dá com as suas próprias mãos, dá sem demonstrar respeito, dá aquilo que seria jogado fora, dá com a idéia de que nenhum fruto provém dessa ação. Essas são as cinco oferendas de uma pessoa falsa."

"*Bhikkhus*, há essas cinco oferendas de uma pessoa verdadeira.[lxxvi] Quais cinco? Ela dá uma oferenda de forma cuidadosa, dá com as suas próprias mãos, dá demonstrando respeito, dá aquilo que não seria jogado fora, dá com a idéia de que algum fruto provém dessa ação. [lxxvii] Essas são as cinco oferendas de uma pessoa verdadeira."

Sappurisadana Sutta (AN V.148) - As Oferendas de uma Pessoa Verdadeira

"*Bhikkhus*, há essas cinco oferendas de uma pessoa verdadeira. Quais cinco? Uma pessoa verdadeira dá uma oferenda com base na fé; ela dá uma oferenda respeitosamente; ela dá uma oferenda no momento apropriado; ela dá uma oferenda com o coração empático; ela dá uma oferenda sem afetar de modo adverso a si mesma ou os outros.

"Porque ela dá uma oferenda com base na fé, onde quer que o fruto daquela oferenda amadureça, ela se torna rica e afluente, com muita riqueza, e ela será bela, atraente, graciosa, com a complexão de uma flor de lótus.

"Porque ela dá uma oferenda respeitosamente, onde quer que o fruto daquela oferenda amadureça, ela se torna rica e afluente, com muita riqueza. E os seus filhos, esposas, escravos, serviçais e empregados lhe dão ouvidos com atenção, são obedientes e a atendem com o coração compreensivo.

"Porque ela dá uma oferenda no momento apropriado, onde quer que o fruto daquela oferenda amadureça, ela se torna rica e afluente, com muita riqueza. E os seus objetivos são realizados no momento apropriado.

“Porque ela dá uma oferenda com o coração empático, onde quer que o fruto daquela oferenda amadureça, ela se torna rica e afluente, com muita riqueza. E a sua mente se inclina pelo gozo de excelentes prazeres dos sentidos.

“Porque ela dá uma oferenda sem afetar de modo adverso a si mesma ou os outros, onde quer que o fruto daquela oferenda amadureça, ela se torna rica e afluente, com muita riqueza. E de onde quer que seja não ocorre perda da sua riqueza, quer seja através do fogo, da água, de reis, de ladrões ou de parentes detestáveis.

“Essas são as oferendas de uma pessoa verdadeira.”

Samayavimutta (pathama) Sutta (AN V.149) - Libertação Temporária (1)

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente. [lxxviii] Deleite com o trabalho, deleite com as conversas, deleite com o sono, deleite com as companhias; e ele não examina até que ponto a sua mente está libertada. Essas são as cinco coisas que conduzem ao declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente.

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao não declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente. Não há deleite com o trabalho, não há deleite com as conversas, não há deleite com o sono, não há deleite com as companhias; e ele examina até que ponto a sua mente está libertada. Essas são as cinco coisas que conduzem ao não declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente."

Samayavimutta (dutiya) Sutta (AN V.150) - Libertação Temporária (2)

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente. Deleite com o trabalho, deleite com as conversas, deleite com o sono, não proteção das faculdades dos sentidos, e falta de moderação na alimentação. Essas são as cinco coisas que conduzem ao declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente.

"*Bhikkhus*, essas cinco coisas conduzem ao não declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente. Não há deleite com o trabalho, não há deleite com as conversas, não há deleite com o sono, proteção das faculdades dos sentidos, e moderação na alimentação. Essas são as cinco coisas que conduzem ao não declínio de um *bhikkhu* libertado temporariamente."

Saddhammasammo Sutta (AN V.154) - Declínio do Verdadeiro Dhamma

"*Bhikkhus*, há essas cinco coisas que conduzem ao declínio e desaparecimento do verdadeiro Dhamma. Quais cinco? (1) Aqui, os *bhikkhus* não ouvem respeitosamente o Dhamma; (2) eles não aprendem respeitosamente o Dhamma; (3) eles não retêm respeitosamente o Dhamma na mente; (4) eles não examinam respeitosamente os ensinamentos que reteram na mente; (5) eles não compreendem respeitosamente o significado do Dhamma e depois não praticam de acordo com o Dhamma. Essas cinco coisas conduzem ao declínio e desaparecimento do verdadeiro Dhamma.

"*Bhikkhus*, há essas outras cinco coisas que conduzem à continuidade, ao não declínio e ao não desaparecimento do verdadeiro Dhamma. Quais cinco? (1) Aqui, os *bhikkhus* ouvem respeitosamente o Dhamma; (2) eles aprendem respeitosamente o Dhamma; (3) eles retêm respeitosamente o Dhamma na mente; (4) eles examinam respeitosamente os ensinamentos que reteram na mente; (5) eles compreendem respeitosamente o significado do Dhamma e depois praticam de acordo com o Dhamma. Essas cinco coisas conduzem à continuidade, ao não declínio e ao não desaparecimento do verdadeiro Dhamma."

Dukkatha Sutta (AN V.157) - Discurso Endereçado Incorretamente

"*Bhikkhus*, tendo comparado um tipo de pessoa em relação a outra, um discurso é endereçado incorretamente quando é dirigido para estes cinco tipos de pessoas inapropriadas. Quais cinco? Um discurso sobre a fé é endereçado incorretamente para alguém desprovido de fé; um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado incorretamente para uma pessoa imoral; um discurso sobre o aprendizado é endereçado incorretamente para alguém com pouco aprendizado; um discurso sobre a generosidade é endereçado incorretamente para um avaro; um discurso sobre a sabedoria é endereçado incorretamente para uma pessoa sem sabedoria.

(1) "Por que, *bhikkhus*, um discurso sobre a fé é endereçado incorretamente para alguém desprovido de fé? Quando é dado um discurso sobre a fé, uma pessoa desprovida de fé perde o controle e fica irritada, hostil, teimosa; ela demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela não percebe aquela fé nela mesma e não obtém o êxtase e felicidade com base na fé. Por conseguinte um discurso sobre a fé é endereçado incorretamente para alguém desprovido de fé.

(2) "Por que um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado incorretamente para alguém imoral? Quando é dado um discurso sobre o

comportamento virtuoso, uma pessoa imoral perde o controle e fica irritada, hostil, teimosa; ela demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela não percebe aquele comportamento virtuoso nela mesma e não obtém o êxtase e felicidade com base no comportamento virtuoso. Por conseguinte um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado incorretamente para alguém imoral.

(3) "Por que um discurso sobre o aprendizado é endereçado incorretamente para alguém com pouco aprendizado? Quando é dado um discurso sobre o aprendizado, uma pessoa com pouco aprendizado perde o controle e fica irritada, hostil, teimosa; ela demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela não percebe aquele aprendizado nela mesma e não obtém o êxtase e felicidade com base no aprendizado. Por conseguinte um discurso sobre o aprendizado é endereçado incorretamente para alguém com pouco aprendizado.

(4) "Por que um discurso sobre a generosidade é endereçado incorretamente para alguém avaro? Quando é dado um discurso sobre a generosidade, uma pessoa avara perde o controle e fica irritada, hostil, teimosa; ela demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela não percebe aquela generosidade nela mesma e não obtém o êxtase e felicidade com base na generosidade. Por conseguinte um discurso sobre a generosidade é endereçado incorretamente para alguém avaro.

(5) "Por que um discurso sobre a sabedoria é endereçado incorretamente para alguém sem sabedoria? Quando é dado um discurso sobre a sabedoria, uma pessoa sem sabedoria perde o controle e fica irritada, hostil, teimosa; ela demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela não percebe aquela sabedoria nela mesma e não obtém o êxtase e felicidade com base na sabedoria. Por conseguinte um discurso sobre a sabedoria é endereçado incorretamente para alguém sem sabedoria.

"Tendo comparado um tipo de pessoa em relação a outra, um discurso é endereçado incorretamente quando é dirigido para esses cinco tipos de pessoas inapropriadas.

"*Bhikkhus*, tendo comparado um tipo de pessoa em relação a outra, um discurso é endereçado corretamente quando é dirigido para estes cinco tipos de pessoas apropriadas. Quais cinco? Um discurso sobre a fé é endereçado corretamente para alguém que tem fé; um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado corretamente para uma pessoa virtuosa; um discurso sobre o aprendizado é endereçado corretamente para alguém com muito aprendizado; um discurso sobre a generosidade é endereçado corretamente para alguém generoso; um discurso sobre a sabedoria é endereçado corretamente para uma pessoa sábia.

(1) "Por que, *bhikkhus*, um discurso sobre a fé é endereçado corretamente para alguém provido de fé? Quando é dado um discurso sobre a fé, uma pessoa com fé não perde o controle e não fica irritada, hostil, teimosa; ela não demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela percebe aquela fé nela mesma e obtém o

êxtase e felicidade com base na fé. Por conseguinte um discurso sobre a fé é endereçado corretamente para alguém com fé.

(2) "Por que um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado corretamente para alguém virtuoso? Quando é dado um discurso sobre o comportamento virtuoso, uma pessoa virtuosa não perde o controle e não fica irritada, hostil, teimosa; ela não demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela percebe aquele comportamento virtuoso nela mesma e obtém o êxtase e felicidade com base no comportamento virtuoso. Por conseguinte um discurso sobre o comportamento virtuoso é endereçado corretamente para alguém virtuoso.

(3) "Por que um discurso sobre o aprendizado é endereçado corretamente para alguém com muito aprendizado? Quando é dado um discurso sobre o aprendizado, uma pessoa com muito aprendizado não perde o controle e não fica irritada, hostil, teimosa; ela não demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela percebe aquele aprendizado nela mesma e obtém o êxtase e felicidade com base no aprendizado. Por conseguinte um discurso sobre o aprendizado é endereçado corretamente para alguém com muito aprendizado.

(4) "Por que um discurso sobre a generosidade é endereçado corretamente para alguém generoso? Quando é dado um discurso sobre a generosidade, uma pessoa generoso não perde o controle e não fica irritada, hostil, teimosa; ela não demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela percebe aquela generosidade nela mesma e obtém o êxtase e felicidade com base na generosidade. Por conseguinte um discurso sobre a generosidade é endereçado corretamente para alguém generoso.

(5) "Por que um discurso sobre a sabedoria é endereçado corretamente para alguém sábio? Quando é dado um discurso sobre a sabedoria, uma pessoa sábia não perde o controle e não fica irritada, hostil, teimosa; ela não demonstra raiva, ódio e amargor. Por qual razão? Porque ela percebe aquela sabedoria nela mesma e obtém o êxtase e felicidade com base na sabedoria. Por conseguinte um discurso sobre a sabedoria é endereçado corretamente para alguém sábio.

"Tendo comparado um tipo de pessoa em relação a outra, um discurso é endereçado corretamente quando é dirigido para esses cinco tipos de pessoas apropriadas."

Udayin Sutta (AN V.159) – A Respeito de Udayin

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava em Kosambi, no Parque de Ghosita. Nessa ocasião o Venerável Udayin estava sentado cercado por uma grande assembléia de chefes de família, ensinando o Dhamma. O Venerável Ananda viu o Venerável Udayin sentado cercado por uma grande assembléia de chefes de família, ensinando o Dhamma, e vendo isso foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"O Venerável Udayin, senhor, está sentado cercado por uma grande assembléia de chefes de família, ensinando o Dhamma."

"Não é fácil ensinar o Dhamma, Ananda. O Dhamma deveria ser ensinado somente quando cinco qualidades estiverem estabelecidas na pessoa que ensina. Quais cinco?

"[1] O Dhamma deve ser ensinado com o pensamento, 'Eu falarei de modo gradual.' [lxxix]

"[2] O Dhamma deve ser ensinado com o pensamento, 'Eu falarei explicando a seqüência [de causa e efeito].'

"[3] O Dhamma deve ser ensinado com o pensamento, 'Eu falarei por compaixão.'

"[4] O Dhamma deve ser ensinado com o pensamento, 'Eu falarei sem o propósito de recompensa material.'

"[5] O Dhamma deve ser ensinado com o pensamento, 'Eu falarei sem lesar a mim ou os outros.' [lxxx]

"Não é fácil ensinar o Dhamma, Ananda. O Dhamma deve ser ensinado somente quando essas cinco qualidades estiverem estabelecidas na pessoa que ensina."

Aghatapativinaya (pathama) Sutta (AN V.161) – Removendo a Raiva (1)

"Existem cinco maneiras para subjugar a raiva, através das quais, quando a raiva surge em um *bhikkhu*, ele deveria removê-la completamente. Quais cinco?

"Quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve desenvolver o amor bondade para com aquela pessoa. Dessa forma a raiva por aquela pessoa deve ser removida.

"Quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve desenvolver a compaixão para com aquela pessoa ... equanimidade para com aquela pessoa … ele deve esquecer ou ignorar aquela pessoa … Quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve dirigir os seus pensamentos para o fato de que aquela pessoa é o produto do *kamma* dela: 'Esse Venerável é o dono do seu *kamma*, herdeiro do seu *kamma*, nascido do seu *kamma*, atado ao seu *kamma* e dependente do seu *kamma*. Qualquer *kamma* que ele faça, para o bem ou para o mal, disso ele será o herdeiro.' Dessa forma a raiva por aquela pessoa deve ser removida.

"Essas são as cinco maneiras para subjugar a raiva, através das quais, quando a raiva surge em um *bhikkhu*, ele deveria removê-la completamente."

Aghatapativinaya (dutiya) Sutta (AN V.162) – Removendo a Raiva (2)

Então o Venerável Sariputta se dirigiu aos monges desta forma: "Amigos." – "Amigo," eles responderam. O Venerável Sariputta disse o seguinte:

"Amigos, há essas cinco meios para remover a raiva através dos quais um *bhikkhu* deve remover por completo a raiva quando esta surgir em relação a qualquer pessoa. Quais cinco? (1) Aqui, o comportamento corporal da pessoa é impuro, mas o seu comportamento verbal é puro; ele deve remover a raiva com relação a essa pessoa. (2) O comportamento verbal da pessoa é impuro, mas o comportamento corporal é puro; ele também deve remover a raiva com relação a essa pessoa. (3) O comportamento verbal e o comportamento corporal da pessoa são impuros, mas ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental; [lxxxi] ele também deve remover a raiva com relação a essa pessoa. (4) O comportamento verbal e o comportamento corporal da pessoa são impuros, e ela não obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental; ele também deve remover a raiva com relação a essa pessoa. (5) O comportamento verbal e o comportamento corporal da pessoa são puros, e ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental; ele também deve remover a raiva com relação a essa pessoa.

(1) "Como, amigos, deve a raiva ser removida em relação à pessoa cujo comportamento corporal é impuro, mas cujo comportamento verbal é puro? Suponham um *bhikkhu* que se veste com trapos veja um trapo na beira do caminho. Ele o pressiona com o pé esquerdo, estende com o direito, remove o pedaço intacto, e o leva consigo; do mesmo modo, quando o comportamento corporal da pessoa é impuro, mas o seu comportamento verbal é puro, nessa situação não se deve dar atenção à impureza do seu comportamento corporal mas ao invés disso deve-se dar atenção à pureza do seu comportamento verbal. Desse modo a raiva em relação a essa pessoa deve ser removida.

(2) "Como, amigos, deve a raiva ser removida em relação à pessoa cujo comportamento verbal é impuro, mas cujo comportamento corporal é puro? Suponham uma lagoa coberta com algas e plantas aquáticas. Um homem chega, aflito e oprimido pelo calor, cansado, sedento e desidratado. Ele mergulha na lagoa, remove as algas e plantas com as mãos, bebe das próprias mãos, e depois parte; do mesmo modo, quando o comportamento verbal da pessoa é impuro, mas o seu comportamento corporal é puro, nessa situação não se deve dar atenção à impureza do seu comportamento verbal mas ao invés disso deve-se dar atenção à pureza do seu comportamento corporal. Desse modo a raiva em relação a essa pessoa deve ser removida.

(3) "Como, amigos, deve a raiva ser removida em relação à pessoa cujo comportamento verbal e o comportamento corporal são impuros, mas ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental? Suponham uma poça com um pouco de água. Então uma pessoa chega, aflita e oprimida pelo calor, cansada, sedenta e desidratada. Ela pensa: 'Esse pouco de água está nessa poça. Se eu tentar tomá-la com as mãos irei agitá-la e torná-la imprópria para beber. Vou ficar de quatro e bebê-la tal como uma vaca, e depois partir.' Ele fica de quatro, bebe a água como uma vaca e parte; do mesmo modo, quando o comportamento verbal e o comportamento corporal são impuros, mas ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, clareza mental, nessa situação não se deve dar atenção à impureza do seu comportamento verbal e corporal mas ao invés disso deve-se dar atenção à abertura na mente, a clareza mental. Desse modo a raiva em relação a essa pessoa deve ser removida.

(4) "Como, amigos, deve a raiva ser removida em relação à pessoa cujo comportamento verbal e o comportamento corporal são impuros, e ela não obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental? Suponham que uma pessoa doente, aflita, gravemente enferma esteja caminhando ao longo de uma estrada, e o último vilarejo bem como o seguinte estejam ambos muito distantes. Ela não obtém comida e medicamentos adequados, ou um acompanhante qualificado; ela não tem a possibilidade de se encontrar com o líder do vilarejo. Outro homem viajando pela mesma estrada poderia vê-la e despertar a compaixão, empatia e carinhoso interesse, pensando: 'Ah, que essa pessoa obtenha comida e medicamentos adequados, e um acompanhante qualificado! Que ela possa se encontrar com o líder do vilarejo! Por qual razão? De modo que essa pessoa não sofra aqui a calamidade e o desastre.' Do mesmo modo, quando o comportamento verbal e o comportamento corporal são impuros, e ela não obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental, nessa situação deve-se despertar a compaixão, empatia e carinhoso interesse, pensando: 'Ah, que esse Venerável abandone a conduta corporal imprópria e desenvolva a conduta corporal apropriada; que esse Venerável abandone a conduta verbal imprópria e desenvolva a conduta verbal apropriada; que esse Venerável abandone a conduta mental imprópria e desenvolva a conduta mental apropriada! Por qual razão? De modo que com a dissolução do corpo após a morte ele não renasça num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, no inferno.' Desse modo a raiva em relação a essa pessoa deve ser removida.

(5) "Como, amigos, deve a raiva ser removida em relação à pessoa cujo comportamento verbal e o comportamento corporal são puros, e ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental? Suponham uma lagoa com a água límpida, cristalina, doce, e fresca, um lugar delicioso sombreado com várias árvores. Um homem chega, aflito e oprimido pelo calor, cansado, sedento e desidratado. Ele mergulha na lagoa, se banha e bebe, e depois saindo da lagoa ele senta à sombra das árvores; do mesmo modo, quando o comportamento verbal e o comportamento corporal são puros, e ela obtém de tempos em tempos uma abertura na mente, a clareza mental, nessa situação deve-se dar atenção à pureza do

seu comportamento verbal e corporal, e à abertura na mente, a clareza mental. Desse modo a raiva em relação a essa pessoa deve ser removida. Amigos, através de uma pessoa que inspira confiança de todos os modos, a mente ganha confiança.

"Esses, amigos, são os cinco meios para remover a raiva através dos quais um *bhikkhu* deve remover por completo a raiva quando esta surgir em relação a qualquer pessoa."

Pañhapuccha Sutta (AN V.165) - Perguntando

Então o Venerável Sariputta se dirigiu aos monges desta forma: "Amigos." – "Amigo," eles responderam. O Venerável Sariputta disse o seguinte:

"Amigos, alguém que faça uma pergunta para outra pessoa assim o faz por cinco motivos ou por algum motivo específico desses cinco. Quais cinco? (1) Ele pergunta devido ao seu embotamento e estupidez; (2) ele pergunta devido a desejos ruins, motivado pelo desejo; (3) ele pergunta para apequenar a outra pessoa; (4) ele pergunta porque quer aprender; (5) ou ele pergunta com o pensamento: 'Se quando for perguntada por mim, ela responder corretamente, isso é bom; mas se ela não responder corretamente, eu lhe darei a resposta correta.' Amigos, alguém que faça uma pergunta para outra pessoa assim o faz por cinco motivos ou por algum motivo específico desses cinco. Amigos, eu faço uma pergunta para outra pessoa com o pensamento: 'Se quando for perguntada por mim, ela responder corretamente, isso é bom; mas se ela não responder corretamente, eu lhe darei a resposta correta.'"

Khippanisa Sutta (AN V.169) - Rápida Compreensão

Então o Venerável Ananda foi até o Venerável Sariputta e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"De que modo, amigo Sariputta, um *bhikkhu* possui rápida compreensão com relação aos ensinamentos benéficos, aquele que compreende bem o que foi estudado, que aprende muito, e que não esquece aquilo que aprendeu?"

"O Venerável Ananda é estudado, então que ele mesmo responda essa questão."

"Então ouça, amigo Sariputta, e preste atenção. Eu falarei."

"Sim, amigo," o Venerável Sariputta respondeu. O Venerável Ananda disse o seguinte:

"Aqui, amigo Sariputta, um *bhikkhu* é hábil no significado, hábil no Dhamma, hábil na linguagem, hábil no fraseado, e hábil na sequência. Desse modo, amigo Sariputta,

ele possui rápida compreensão com relação aos ensinamentos benéficos, aquele que compreende bem o que foi estudado, que aprende muito, e que não esquece aquilo que aprendeu."

"É maravilhoso e admirável, amigo, quão bem isso foi dito pelo Venerável Ananda! Nós consideramos que o Venerável Ananda possui essas cinco qualidades. 'O Venerável Ananda é hábil no significado, hábil no Dhamma, hábil na linguagem, hábil no fraseado, e hábil na sequência.'"

Candala Sutta (AN V.175) – Os Párias

"Dotado com essas cinco qualidades, um discípulo leigo é um pária dentre os discípulos leigos, uma mácula dentre os discípulos leigos, a escória dentre os discípulos leigos. Quais cinco? Ele não possui convicção [na iluminação do Buda]; ele não possui virtude; ele é ávido por amuletos e cerimônias de proteção; ele confia nos amuletos e cerimônias de proteção, não no *kamma*; ele busca receptores de suas oferendas fora da Sangha e os favorece primeiro. Dotado com essas cinco qualidades, um discípulo leigo é um pária dentre os discípulos leigos, uma mácula dentre os discípulos leigos, a escória dentre os discípulos leigos.

"Dotado com essas cinco qualidades, um discípulo leigo é uma jóia dentre os discípulos leigos, uma flor de lótus dentre os discípulos leigos, uma fina flor dentre os discípulos leigos. Quais cinco? Ele possui convicção; ele é virtuoso; ele não é ávido por amuletos e cerimônias de proteção; ele confia no *kamma* e não em amuletos e cerimônias de proteção; ele não busca receptores para suas oferendas fora da Sangha e favorece a Sangha primeiro. Dotado com essas cinco qualidades, um discípulo leigo é uma jóia dentre os discípulos leigos, uma flor de lótus dentre os discípulos leigos, uma fina flor dentre os discípulos leigos."

Piti Sutta (AN V.176) - Êxtase

Então o chefe de família Anathapindika, acompanhado de quinhentos discípulos leigos, foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado então disse:

"Chefes de Família, vocês presentearam a Sangha dos *bhikkhus* com mantos, comida, moradias e medicamentos. Vocês não deveriam estar satisfeitos apenas com isso, pensando: 'Nós presenteamos a Sangha dos *bhikkhus* com mantos, comida, moradias e medicamentos.' Portanto, chefes de família, vocês deveriam treinar assim: 'Como podemos de tempos em tempos entrar e permanecer no êxtase do isolamento?' É assim que vocês deveriam treinar." [lxxxii]

Quando isso foi dito, o Venerável Sariputta disse para o Abençoado: "É maravilhoso e admirável, Venerável senhor, quão bem isso foi dito pelo Abençoado. Venerável senhor, sempre que um nobre discípulo entra e permanece no êxtase do isolamento, nessa ocasião cinco coisas não lhe ocorrem. (1) Sofrimento e tristeza conectados com o desejo sensual não lhe ocorrem. (2) Prazer e alegria conectados com o desejo sensual não lhe ocorrem. (3) Sofrimento e tristeza conectados com o prejudicial não lhe ocorrem. (4) Prazer e alegria conectados com o prejudicial não lhe ocorrem. (5) Sofrimento e tristeza conectados com o benéfico não lhe ocorrem. Venerável senhor, sempre que um nobre discípulo entra e permanece no êxtase do isolamento, nessa ocasião essas cinco coisas não lhe ocorrem."

"Muito bem, Sariputta! Sariputta, sempre que um nobre discípulo entra e permanece no êxtase do isolamento, nessa ocasião cinco coisas não lhe ocorrem. (1) Sofrimento e tristeza conectados com o desejo sensual não lhe ocorrem. (2) Prazer e alegria conectados com o desejo sensual não lhe ocorrem. (3) Sofrimento e tristeza conectados com o prejudicial não lhe ocorrem. (4) Prazer e alegria conectados com o prejudicial não lhe ocorrem. (5) Sofrimento e tristeza conectados com o benéfico não lhe ocorrem. Sempre que um nobre discípulo entra e permanece no êxtase do isolamento, nessa ocasião essas cinco coisas não lhe ocorrem."

Vanijja Sutta (AN V.177) – Negócios (Modo de Vida Incorreto)

"*Bhikkhus*, um discípulo leigo não deve se dedicar a cinco tipos de negócios. Quais cinco? Negociar com armas, negociar com seres humanos, negociar com carne, negociar com embriagantes e negociar com venenos.

"Esses são os cinco tipos de negócios aos quais um discípulo leigo não deve se dedicar."

Gihi Sutta (AN V.179) - Um Leigo

Então o chefe de família Anathapindika, acompanhado de quinhentos discípulos leigos, foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado então disse para o Venerável Sariputta:

"Você deve saber, Sariputta, que qualquer chefe de família vestido de branco cujas ações estão controladas por cinco regras de treinamento e que obtém de acordo com sua vontade quatro permanências prazerosas visíveis que correspondem à mente superior, pode, se assim quiser, declarar de si mesmo: 'Eu dei um fim ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos, eu dei um fim aos estados de privação, ao destino infeliz, aos reinos inferiores; eu entrei na correnteza,

não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tenho a iluminação como destino.'

(1) "Quais são as cinco regras de treinamento através das quais as suas ações são controladas? Aqui, Sariputta, um nobre discípulo se abstém de matar, se abstém de roubar, se abstém da conduta sexual imprópria, se abstém de mentir, se abstém de tomar vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência. As suas ações são controladas por essas cinco regras de treinamento.

"Quais são as quatro permanências prazerosas visíveis que correspondem à mente superior que ele obtém de acordo com sua vontade?

(2) "Aqui, o nobre discípulo possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Buda assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Essa é a primeira permanência prazerosa visível que corresponde à mente superior, que ele realizou para a purificação da mente impura, para a limpeza da mente poluída.

(3) "Outra vez, o nobre discípulo possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma assim: 'O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.' Essa é a segunda permanência prazerosa visível que corresponde à mente superior, que ele realizou para a purificação da mente impura, para a limpeza da mente poluída.

(4) "Outra vez, o nobre discípulo possui perfeita claridade, serenidade e confiança na Sangha assim: 'A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.' Essa é a terceira permanência prazerosa visível que corresponde à mente superior, que ele realizou para a purificação da mente impura, para a limpeza da mente poluída.

(5) "Outra vez, o nobre discípulo possui as virtudes apreciadas pelos nobres – intactas, não-laceradas, imaculadas, não-matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração. Essa é a quarta permanência prazerosa visível que corresponde à mente superior, que ele realizou para a purificação da mente impura, para a limpeza da mente poluída.

"Essas são as quatro permanências prazerosas visíveis que correspondem à mente superior que ele obtém de acordo com sua vontade.

"Você deve saber, Sariputta, que qualquer chefe de família vestido de branco cujas ações estão controladas por essas cinco regras de treinamento e que obtém de acordo com sua vontade quatro permanências prazerosas visíveis que correspondem à mente superior, pode, se assim quiser, declarar de si mesmo: 'Eu dei um fim ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos, eu dei um fim aos estados de privação, ao destino infeliz, aos reinos inferiores; eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tenho a iluminação como destino.'"

Tendo visto o perigo no inferno,
ele deve evitar as ações ruins;
tendo se comprometido com o nobre Dhamma,
o sábio deve evitá-las.

Ao extremo da sua capacidade,
ele não deve ferir seres vivos,
com conhecimento não deve mentir;
não deve tomar o que não tenha sido dado.

Deve estar contente com a sua esposa,
deve evitar as esposas dos outros.
Não deve beber vinho e álcool,
que causam confusão mental.

Ele deve se recordar do Buda
e ponderar sobre o Dhamma.
Deve desenvolver uma mente benevolente,
que conduz ao mundo dos *devas*.

Quando há disponibilidade de coisas para dar,
por quem quer e deseja méritos,
uma oferenda é vasta
se dada para os nobres.

Eu descreverei os nobres,
Sariputta, ouça.
Entre o gado de qualquer tipo,
quer seja preto, branco, vermelho ou dourado,
matizado, uniforme ou da tonalidade do pombo,
nasce o touro domado,
que é capaz de suportar o fardo,
possuindo força, progredindo com bom passo.
Somente ele leva o fardo;
sem se preocupar com a sua cor.
Assim também entre os seres humanos
há vários tipos de nascimento -

entre *Khattiyas*, *Brâmanes*, *vessas*,
suddas, *candalas*, ou lixeiros -
entre as pessoas de qualquer tipo
nasce a pessoa domada com bons modos;
firme no Dhamma, com a conduta virtuosa,
linguagem veraz,
dotada de vergonha de cometer transgressões;
aquela que abandonou o nascimento e morte,
consumada na vida espiritual,
com o fardo deposto, desapegada,
cumpriu sua tarefa, livre das impurezas;
que superou todas as coisas do mundo
e através do desapego realizou *nibbana*:
uma oferenda de fato é vasta
quando plantada nesse campo imaculado.

Tolos desprovidos de entendimento,
embotados, sem aprendizado,
não se preocupam com os nobres
dando as suas oferendas aos forasteiros.
Aqueles que no entanto se preocupam com os nobres,
os sábios estimados,
e aqueles cuja fé no Abençoado
é profunda e bem estabelecida,
vão para o mundo dos *devas*
ou aqui nascem numa boa família.
Avançando em estágios sucessivos,
esses sábios realizam *nibbana*.

Vaca Sutta (AN V.198) – Um Enunciado

"*Bhikkhus*, um enunciado dotado com estes cinco elementos é bem falado, não é malfalado. Não será passível de crítica e censura pelos sábios. Quais cinco?

"É falado no momento apropriado. Contém a verdade. Falado com afeição. Falado para trazer benefício. Falado com a mente plena com amor bondade."

"Um enunciado dotado com estes cinco elementos é bem-falado, não é mal falado. Não será passível de crítica e censura pelos sábios."

Nissaraniya Sutta (AN V.200) – Escapatória

"*Bhikkhus*, há esses cinco elementos para escapar. [lxxxiii] Quais cinco?

“Há o caso em que a mente de um *bhikkhu* ao se ocupar com os prazeres sensuais, não salta sobre os prazeres sensuais, não ganha confiança, firmeza, ou a libertação nos prazeres sensuais. Mas ao se ocupar com a renúncia, [lxxxiv] a mente dele salta sobre a renúncia, ganha confiança, firmeza, e a libertação na renúncia. Quando a mente dele está bem dirigida, bem desenvolvida, elevada acima dos prazeres sensuais, libertada e desunida dos prazeres sensuais, então, qualquer tipo de impurezas, tormentos, febres que possam surgir na dependência dos prazeres sensuais, ele está libertado disso. Ele não experimenta essa sensação. Isso é chamado a escapatória dos prazeres sensuais.

“Além disso, há o caso em que a mente de um *bhikkhu* ao se ocupar com a má vontade, não salta sobre a má vontade, não ganha confiança, firmeza, ou a libertação na má vontade. Mas ao se ocupar com a não má vontade, [lxxxv] a mente dele salta sobre a não má vontade, ganha confiança, firmeza, e a libertação na não má vontade. Quando a mente dele está bem dirigida, bem desenvolvida, elevada acima da má vontade, libertada dela e desunida da má vontade, então, qualquer tipo de impurezas, tormentos, febres que possam surgir na dependência da má vontade, ele está libertado disso. Ele não experimenta essa sensação. Isso é chamado a escapatória da má vontade.

“Além disso, há o caso em que a mente de um *bhikkhu* ao se ocupar com a crueldade, não salta sobre a crueldade, não ganha confiança, firmeza, ou a libertação na crueldade. Mas ao se ocupar com a não crueldade, a mente dele salta sobre a não crueldade, ganha confiança, firmeza, e a libertação na não crueldade. Quando a mente dele está bem dirigida, bem desenvolvida, elevada acima da crueldade, libertada dela e desunida da crueldade, então, qualquer tipo de impurezas, tormentos, febres que possam surgir na dependência da crueldade, ele está libertado disso. Ele não experimenta essa sensação. Isso é chamado a escapatória da crueldade.

“Além disso, há o caso em que a mente de um *bhikkhu* ao se ocupar com a forma, não salta sobre a forma, não ganha confiança, firmeza, ou a libertação na forma. Mas ao se ocupar com o sem forma, a mente dele salta sobre o sem forma, ganha confiança, firmeza, e a libertação no sem forma. Quando a mente dele está bem dirigida, bem desenvolvida, elevada acima da forma, libertada dela e desunida da forma, então, qualquer tipo de impurezas, tormentos, febres que possam surgir na dependência da forma, ele está libertado disso. Ele não experimenta essa sensação. Isso é chamado a escapatória da forma.

“Além disso, há o caso em que a mente de um *bhikkhu* ao se ocupar com a identidade, não salta sobre a identidade, não ganha confiança, firmeza, ou a libertação na identidade. Mas ao se ocupar com a não identidade, a mente dele salta sobre a não identidade, ganha confiança, firmeza, e a libertação na não identidade. Quando a mente dele está bem dirigida, bem desenvolvida, elevada acima da identidade, libertada dela e desunida da identidade, então, qualquer tipo de

impurezas, tormentos, febres que possam surgir na dependência da identidade, ele está libertado disso. Ele não experimenta essa sensação. Isso é chamado a escapatória da identidade.

"Ele não é obcecado pelo deleite com os prazeres sensuais. Ele não é obcecado pelo deleite com a má vontade. Ele não é obcecado pelo deleite com a crueldade. Ele não é obcecado pelo deleite com a forma. Ele não é obcecado pelo deleite com a identidade. Pela ausência de qualquer obsessão pelos prazeres sensuais, ausência de qualquer obsessão pela má vontade … crueldade … forma … identidade, ele é chamado de um *bhikkhu* sem apegos. Ele se separou do desejo, rompeu o grilhão e tendo corretamente penetrado a presunção deu um fim ao sofrimento. [lxxxvi]

"Esses, *bhikkhus*, são os cinco elementos para escapar."

Dhammassavana Sutta (AN V.202) – Ouvindo o Dhamma

"Ouvir o Dhamma resulta nessas cinco recompensas. Quais cinco?

"[1] A pessoa ouve o que nunca ouviu antes. [2] Esclarece o que já foi ouvido antes. [3] Elimina suas dúvidas. [4] O entendimento se torna correto. [5] A mente fica tranqüila.

"Essas são as cinco recompensas para aqueles que ouvem o Dhamma."

Vinibandha Sutta (AN V.206) - Grilhões

"*Bhikkhus*, há esses cinco grilhões na mente. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres sensuais, e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o primeiro grilhão na mente que ele não partiu.

(2) "Outra vez, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo [lxxxvii] ... Como a mente dele não se inclina pelo ardor ... esse é o segundo grilhão na mente que ele não partiu.

(3) "Outra vez, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pela forma ... Como a mente dele não se inclina pelo ardor ... esse é o terceiro grilhão na mente que ele não partiu.

(4) “Outra vez, um *bhikkhu* come tanto quanto ele quiser, até que a sua barriga esteja cheia e se entrega aos prazeres da indolência, cochilo e sono ... Como a mente dele não se inclina pelo ardor ... esse é o quarto grilhão na mente que ele não partiu.

(5) “Outra vez, um *bhikkhu* vive a vida santa aspirando por algum plano divino assim: ‘Por esta virtude, ou observância, ou ascetismo, ou vida santa, eu me tornarei um [grande] *deva* ou algum *deva* [menor], e desse modo a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o quinto grilhão na mente que ele não partiu.

"Esses, *bhikkhus*, são os cinco grilhões na mente."

Khanti (pathama) Sutta (AN V.215) - Paciência (1)

"*Bhikkhus*, há esses cinco perigos da impaciência. Quais cinco? Alguém desagrada e descontenta muitas pessoas; ele tem uma abundância de inimigos; ele tem uma abundância de defeitos; ele morre confuso; com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Esses são os cinco perigos da impaciência.

"*Bhikkhus*, há esses cinco benefícios da paciência. Quais cinco? Alguém agrada e contenta muitas pessoas; ele não tem uma abundância de inimigos; ele não tem uma abundância de defeitos; ele não morre confuso; com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num destino feliz, no paraíso. Esses são os cinco benefícios da paciência."

Khanti (dutiya) Sutta (AN V.216) - Paciência (2)

"*Bhikkhus*, há esses cinco perigos da impaciência. Quais cinco? Alguém desagrada e descontenta muitas pessoas; ele é violento; ele sente muito remorso; ele morre confuso; com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Esses são os cinco perigos da impaciência.

"*Bhikkhus*, há esses cinco benefícios da paciência. Quais cinco? Alguém agrada e contenta muitas pessoas; ele não é violento; ele não sente remorso; ele não morre confuso; com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce num destino feliz, no paraíso. Esses são os cinco benefícios da paciência."

Atiniva Sutta (AN V.223) - Residindo por Muito Tempo

"*Bhikkhus*, há esses cinco perigos em residir por muito tempo no mesmo lugar. Quais cinco? (1) Alguém passa a ter a posse e acumular muitas coisas. (2) Ele passa a ter a posse e acumular muitos medicamentos. (3) Ele assume muitas tarefas e obrigações e se torna competente nas várias coisas por fazer. (4) Ele estabelece vínculos inadequados com chefes de família e monásticos de um modo típico das pessoas leigas. (5) Quando parte daquele monastério ele parte cheio de preocupações. Esses são os cinco perigos em residir por muito tempo no mesmo lugar.

"*Bhikkhus*, há esses cinco benefícios em residir por um tempo equilibrado no mesmo lugar. Quais cinco? (1) Alguém não passa a ter a posse e acumular muitas coisas. (2) Ele não passa a ter a posse e acumular muitos medicamentos. (3) Ele não assume muitas tarefas e obrigações e se torna competente nas várias coisas por fazer. (4) Ele não estabelece vínculos inadequados com chefes de família e monásticos de um modo típico das pessoas leigas. (5) Quando parte daquele monastério ele parte sem preocupações. Esses são os cinco benefícios em residir por um tempo equilibrado no mesmo lugar."

Sobhana Sutta (AN V.233) - Adorno

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* residente embeleza um monastério. Quais cinco? (1) Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso; ele permanece contido pelas regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. (2) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. (3) Ele é um bom orador, com boa comunicação; ele é talentoso com um discurso que é esmerado, claro, articulado, que expressa o significado. (4) Ele é capaz de instruir, encorajar, inspirar e alegrar com um discurso do Dhamma aqueles que o procuram. (5) Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora. Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* residente embeleza um monastério."

Bahupakara Sutta (AN V.234) - Grande Ajuda

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* residente é de grande ajuda num monastério. Quais cinco? (1) Aqui, um *bhikkhu* é virtuoso; ele permanece contido pelas regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. (2) Ele aprendeu muito, se recorda daquilo que aprendeu e consolida aquilo que aprendeu. Aqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o correto significado e fraseado e que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada – ensinamentos como esses ele os aprendeu bem, se recorda, domina com a linguagem, investigou com a mente e penetrou corretamente com o entendimento. (3) Ele conserta aquilo que está quebrado e partido. (4) Quando uma grande Sangha de *bhikkhus* chega ao monastério incluindo *bhikkhus* de várias regiões ele se dirige às pessoas leigas e as informa: 'Amigos, uma grande Sangha de *bhikkhus* chegou ao monastério incluindo *bhikkhus* de várias regiões. Façam mérito. Essa é uma ocasião para fazer mérito.' (5) Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora. Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* residente é de grande ajuda num monastério."

Anukampa Sutta (AN V.235) - Compaixão

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* demonstra compaixão com as pessoas leigas. Quais cinco? (1) Ele as encoraja no comportamento virtuoso. (2) Ele as estabelece na visão do Dhamma. (3) Quando elas estão enfermas ele as visita e lhes estimula a atenção plena dizendo: 'Que os honoráveis estabeleçam a atenção plena naquilo que é digno.' (4) Quando uma grande Sangha de *bhikkhus* chega ao monastério incluindo *bhikkhus* de várias regiões ele se dirige às pessoas leigas e as informa: 'Amigos, uma grande Sangha de *bhikkhus* chegou ao monastério incluindo *bhikkhus* de várias regiões. Façam mérito. Essa é uma ocasião para fazer mérito.' (5) Ele mesmo se alimenta com qualquer comida que lhe derem, quer seja grosseira ou excelente; ele não desperdiça aquilo que foi dado com base na fé. Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* demonstra compaixão com as pessoas leigas."

Vannaraha Sutta (AN V.237) - Merece Censura

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* residente irá acabar no inferno. Quais cinco? (1) Sem investigar e examinar ele elogia quem merece censura. (2) Sem investigar e examinar ele censura quem merece elogio. (3) Ele é mesquinho e cobiçoso com relação a moradias. (4) Ele é mesquinho e cobiçoso com relação às famílias. (5) Ele desperdiça aquilo que foi dado com base na fé. Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* residente irá acabar no inferno.

"*Bhikkhus*, possuindo cinco qualidades, um *bhikkhu* residente irá acabar no paraíso. Quais cinco? (1) Tendo investigado e examinado ele censura quem merece censura. (2) Tendo investigado e examinado ele elogia quem merece elogio. (3) Ele não é mesquinho e cobiçoso com relação a moradias. (4) Ele não é mesquinho e cobiçoso com relação às famílias. (5) Ele não desperdiça aquilo que foi dado com base na fé. Possuindo essas cinco qualidades, um *bhikkhu* residente irá acabar no paraíso."

Macchariya Sutta (AN V.254-271) – Egoísmo

(254) "*Bhikkhus*, há esses cinco tipos de egoísmo. [lxxxviii] Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e egoísmo com relação ao Dhamma. Esses são os cinco tipos de egoísmo. E o mais mesquinho desses cinco é o egoísmo com relação ao Dhamma."

(255) "Com o abandono e a erradicação de cinco tipos de egoísmo a vida santa é realizada. Quais cinco? Com o abandono e a erradicação do egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], a vida santa é realizada. Com o abandono e a erradicação do egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento] ... egoísmo com relação aos ganhos ... egoísmo com relação aos elogios ... egoísmo com relação ao Dhamma, a vida santa é realizada. Com o abandono e a erradicação desses cinco tipos de egoísmo, a vida santa é realizada."

(256) "Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e egoísmo com relação ao Dhamma. Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*."

"Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e egoísmo com relação ao Dhamma. Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*."

(257-263) "Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; incapaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e egoísmo com relação ao Dhamma. Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é

incapaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; incapaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*."

"Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; capaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e egoísmo com relação ao Dhamma. Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; capaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*."

(264) "Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no no primeiro *jhana*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e a ingratidão. Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*.

"Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e a ingratidão. Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*."

(265-271) "Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; incapaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*. Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e a ingratidão. Sem abandonar essas cinco coisas, alguém é incapaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; incapaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*."

"Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; capaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant* ... Quais cinco? Egoísmo com relação ao próprio monastério [moradia], egoísmo com relação às famílias [que proporcionam sustento], egoísmo com relação aos ganhos, egoísmo com relação aos elogios e a ingratidão. Com o abandono dessas cinco coisas, alguém é capaz de entrar e permanecer no segundo

jhana ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*; capaz de realizar o fruto de entrar na correnteza ... o fruto de retornar uma vez ... o fruto de não retornar ... o fruto de *arahant*."

Ragapeyyalam Sutta (AN V.303-1152) - Repetições

(303) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A percepção do repulsivo, a percepção da morte, a percepção do perigo, a percepção do repulsivo na comida, e a percepção do não-deleite com tudo no mundo. Para o conhecimento direto da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(304) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A percepção da impermanência, a percepção de não-eu, a percepção da morte, a percepção do repulsivo na comida, e a percepção do não-deleite com tudo no mundo. Para o conhecimento direto da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(305) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A percepção da impermanência, a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, a percepção de não-eu naquilo que é sofrimento, a percepção de abandono, a percepção de desapego. Para o conhecimento direto da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(306) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A faculdade da convicção, a faculdade da energia, a faculdade da atenção plena, a faculdade da concentração, a faculdade da sabedoria. Para o conhecimento direto da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(307) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? O poder da convicção, o poder da energia, o poder da atenção plena, o poder da concentração, o poder da sabedoria. Para o conhecimento direto da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(308-316) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação ... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A percepção do repulsivo ... [todos os cinco conjuntos acima, até] ... O poder da convicção, o poder da energia, o poder da atenção plena, o poder da concentração, o poder da sabedoria. Para a renúncia da cobiça, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

(317-1152) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o

desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, cinco coisas devem ser desenvolvidas. Quais cinco? A percepção do repulsivo ... [todos os cinco conjuntos de cinco acima, até] ... O poder da convicção, o poder da energia, o poder da atenção plena, o poder da concentração, o poder da sabedoria. Para a renúncia da negligência, essas cinco coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Seis

Ahuneyya Sutta (AN VI.1) - Merecedor de Oferendas

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*." – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades, um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais seis? (1) Aqui, tendo visto uma forma com o olho, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. (2) Tendo ouvido um som com o ouvido, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. (3) Tendo cheirado um aroma com o nariz, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. (4) Tendo saboreado um sabor com a língua, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. (5) Tendo tocado um tangível com o corpo, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. (6) Tendo conscientizado um objeto mental com a mente, um *bhikkhu* não fica alegre e tampouco triste, mas permanece equânime, com atenção plena, ardente e plenamente consciente. Possuindo essas seis qualidades, um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Isso foi o que o Abençoado disse. Os *bhikkhus* ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Abençoado.

Indriya Sutta (AN VI.3) - Faculdades

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades, um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais seis? A faculdade da convicção, a faculdade da energia, a faculdade da atenção plena, a faculdade da concentração, a faculdade da sabedoria; e realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Possuindo essas seis qualidades, um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Isso foi o que o Abençoado disse. Os *bhikkhus* ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Abençoado.

Mahanama Sutta (AN VI.10) - Mahanama

Em certa ocasião o Abençoado estava com os *Sakyas* em Kapilavatthu no Parque da Figueira-de-bengala. Então o *Sakya* Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, como permanece com frequência um nobre discípulo que tenha obtido o fruto e compreendido os ensinamentos?" [lxxxix]

"Mahanama, um nobre discípulo que tenha obtido o fruto e compreendido os ensinamentos permanece com frequência desta forma:

(1) "Aqui, Mahanama, um nobre discípulo se recorda do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Quando um nobre discípulo se recorda do *Tathagata*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no Thathagata. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação do Buda.

(2) Novamente, Mahanama, um nobre discípulo se recorda do Dhamma assim: 'O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.' Quando um nobre discípulo se recorda do Dhamma, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no Dhamma. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação do Dhamma.

(3) Novamente, Mahanama, um nobre discípulo se recorda da Sangha assim: 'A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.' Quando um nobre discípulo se recorda da Sangha, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada na Sangha. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação da Sangha.

(4) Novamente, Mahanama, um nobre discípulo se recorda do seu próprio comportamento virtuoso como intacto, não-lacerado, imaculado, não-matizado, libertador, elogiado pelos sábios, desapegado, que conduz à concentração. Quando um nobre discípulo se recorda do seu próprio comportamento virtuoso, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no comportamento virtuoso. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação do seu próprio comportamento virtuoso.

(5) Novamente, Mahanama, um nobre discípulo se recorda da sua própria generosidade assim: 'É deveras um ganho, um grande ganho que numa população obcecada com a mácula da avareza, eu permaneça em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, deliciando-me com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-me em dar e compartir.' Quando um nobre discípulo se recorda da sua própria generosidade, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no comportamento virtuoso. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação da sua própria generosidade.

(6) Novamente, Mahanama, um nobre discípulo se recorda dos *devas* assim: 'Há os *devas* dos Quatro Grandes Reis, os *devas* do Trinta e três, os *devas* de Yama, os *devas* de Tusita, os *devas* que se deliciam com a criação, os *devas* que possuem poderes sobre a criação dos outros, os *devas* do cortejo de *Brahma*, os *devas* que estão mais além. Seja qual for a convicção com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de convicção está presente em mim também. Seja qual for a virtude com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de virtude está presente em mim também. Seja qual for o aprendizado com o qual eles estiveram dotados pelo qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de aprendizado está presente em mim também. Seja qual for a generosidade com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de generosidade está presente em mim também. Seja qual for a sabedoria com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de sabedoria está presente em mim também.' Em todos os momentos em que um nobre discípulo estiver se recordando da convicção, virtude, aprendizado, generosidade e sabedoria encontrado tanto nele como nos *devas*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada nos *devas*. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo fica calmo; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Ele é chamado um nobre discípulo que permanece equilibrado em meio a uma população desequilibrada, que permanece sem aflição em meio a uma população aflita. Aquele que entrou na correnteza do Dhamma desenvolve a recordação dos *devas*.

"Mahanama, um nobre discípulo que tenha obtido o fruto e compreendido os ensinamentos permanece com frequência desta forma."

Saraniya Sutta (AN VI.12) - Cordialidade

"*Bhikkhus*, há esses seis princípios de cordialidade que criam amor e respeito e conduzem à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união. Quais seis?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* pratica, tanto em público como em particular, ações com amor bondade com o corpo para com os seus companheiros na vida santa. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

(2) "Outra vez, um *bhikkhu* pratica, tanto em público como em particular, ações com amor bondade com a linguagem para com os seus companheiros na vida santa. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

(3) "Outra vez, um *bhikkhu* pratica, tanto em público como em particular, ações com amor bondade com a mente para com os seus companheiros na vida santa. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

(4) "Outra vez, um *bhikkhu* comparte as coisas com os seus companheiros virtuosos na vida santa; sem fazer qualquer reserva, ele comparte com eles tudo que seja ganho que esteja de acordo com o Dhamma, e que tenha sido obtido de uma maneira de acordo com o Dhamma, incluindo até mesmo o conteúdo da sua tigela de alimentos. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

(5) "Outra vez, um *bhikkhu* permanece, tanto em público como em particular, possuindo, juntamente com os seus companheiros da vida santa, aquelas virtudes que são intactas, não-laceradas, imaculadas, não-matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios e que conduzem à concentração. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

(6) "Outra vez, um *bhikkhu* permanece, tanto em público como em particular, possuindo, juntamente com os seus companheiros da vida santa, aquele entendimento que é nobre, que emancipa, e que conduz aquele que pratica em conformidade com esse entendimento, à completa destruição do sofrimento. Esse é um princípio de cordialidade que cria amor e respeito e conduz à coesão, à não-disputa, à concórdia, e à união.

"Esses, *bhikkhus*, são os seis princípios de cordialidade que criam amor e respeito e conduzem à coesão, à não-disputa, concórdia e união."

Nissaraniya Sutta (AN VI.13) – Escapatória

"*Bhikkhus*, há esses seis elementos que são escapatórias. Quais seis?

"Há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora o amor bondade tenha sido desenvolvido, cultivado, feito um veículo, uma base, estabilizado, exercitado e aperfeiçoado, e bem adotado como minha libertação da mente, ainda assim a raiva subjuga a minha mente.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando o amor bondade foi desenvolvido, cultivado, feito um veículo, uma base, estabilizado, exercitado e aperfeiçoado, e bem adotado como a libertação da mente – que a raiva ainda assim subjugue a mente. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória da raiva: o amor bondade como a libertação da mente.'"

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora a compaixão tenha sido desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como minha libertação da mente, ainda assim a crueldade subjuga a minha mente.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando a compaixão foi desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como a libertação da mente – que a crueldade ainda assim subjugue a mente. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória da crueldade: a compaixão como a libertação da mente.'"

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora a alegria altruísta tenha sido desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como minha libertação da mente, ainda assim o descontentamento subjuga a minha mente.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando a alegria altruísta foi desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como a libertação da mente – que o descontentamento ainda assim subjugue a mente. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória do descontentamento: a alegria altruísta como a libertação da mente.'"

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora a equanimidade tenha sido desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como minha libertação da mente, ainda assim a cobiça subjuga a minha mente.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando a

equanimidade foi desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como a libertação da mente – que a cobiça ainda assim subjugue a mente. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória da cobiça: a equanimidade como a libertação da mente.'"

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora a ausência de sinais tenha sido desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como minha libertação da mente, ainda assim a minha mente é levada pelos sinais.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando a ausência de sinais foi desenvolvida, cultivada, feita um veículo, uma base, estabilizada, exercitada e aperfeiçoada, e bem adotada como a libertação da mente – que a mente seja levada pelos sinais. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória de todos os sinais: a libertação sem sinais da mente.'"

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu* pode dizer, 'Embora "eu sou" não exista mais, e eu não suponha que "eu sou isso," ainda assim a flecha da incerteza e perplexidade continua subjugando a minha mente.' A ele deve ser dito, 'Não diga isso. Você não deve falar dessa forma. Não deturpe o Abençoado; não é bom deturpar o Abençoado. O Abençoado não falaria dessa forma. É impossível, não pode ser que – quando "eu sou" não existe mais e "eu sou isso" não é mais suposto – que a flecha da incerteza e perplexidade continue subjugando a mente. Essa possibilidade não existe, pois essa é a escapatória da flecha da incerteza e perplexidade: a eliminação da presunção "eu sou".

"Esses, *bhikkhus*, são os seis elementos que são escapatórias."

Bhaddaka Sutta (AN VI.14) - Uma Morte Boa

Lá o Venerável Sariputta se dirigiu aos monges desta forma: "Amigos." – "Amigo," eles responderam. O Venerável Sariputta disse o seguinte:

"Amigos, um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele não terá uma morte boa. [xc] E como um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele não terá uma morte boa?

"Aqui, (1) um *bhikkhu* se delicia com o trabalho, ele é dedicado ao trabalho; (2) ele se delicia com as conversas, ele é dedicado às conversas; (3) ele se delicia com o sono, ele é dedicado ao sono; (4) ele se delicia com as companhias, ele é dedicado às companhias; (5) ele delicia em se associar, ele é dedicado a se associar; (6) ele se delicia com a proliferação, ele é dedicado à proliferação. Quando um *bhikkhu* passa o tempo desse modo ele não terá uma morte boa. Ele é chamado um *bhikkhu* que se delicia com a identidade, que não abandonou a identidade para dar um completo fim ao sofrimento.

"Amigos, um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele terá uma morte boa. E como um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele terá uma morte boa?

"Aqui, (1) um *bhikkhu* não se delicia com o trabalho, ele não é dedicado ao trabalho; (2) ele não se delicia com as conversas, ele não é dedicado às conversas; (3) ele não se delicia com o sono, ele não é dedicado ao sono; (4) ele não se delicia com as companhias, ele não é dedicado às companhias; (5) ele não delicia em se associar, ele não é dedicado a se associar; (6) ele não se delicia com a proliferação, ele não é dedicado à proliferação. [xci] Quando um *bhikkhu* passa o tempo desse modo ele terá uma morte boa. Ele é chamado um *bhikkhu* que se delicia com *nibbana*, que abandonou a identidade para dar um completo fim ao sofrimento.

A criatura dedicada à proliferação,
que se delicia com a proliferação,
fracassou em realizar *nibbana*,
a insuperável segurança contra o cativeiro.

Mas aquele que abandonou a proliferação.
que se delicia com a não-proliferação,
realizou *nibbana*,
a insuperável segurança contra o cativeiro.

Anutappiya Sutta (AN VI.15) - Arrependimento

Lá o Venerável Sariputta se dirigiu aos monges desta forma: "Amigos." – "Amigo," eles responderam. O Venerável Sariputta disse o seguinte:

"Amigos, um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele morre com arrependimento. E como um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele morre com arrependimento?

"Aqui, (1) um *bhikkhu* se delicia com o trabalho, ele é dedicado ao trabalho; (2) ele se delicia com as conversas, ele é dedicado às conversas; (3) ele se delicia com o sono, ele é dedicado ao sono; (4) ele se delicia com as companhias, ele é dedicado às companhias; (5) ele delicia em se associar, ele é dedicado a se associar; (6) ele se delicia com a proliferação, ele é dedicado à proliferação. Quando um *bhikkhu* passa o tempo desse modo ele morre com arrependimento. Ele é chamado um *bhikkhu* que se delicia com a identidade, que não abandonou a identidade para dar um completo fim ao sofrimento.

"Amigos, um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele morre sem arrependimento. E como um *bhikkhu* passa o tempo de tal modo que ele morre sem arrependimento?

"Aqui, (1) um *bhikkhu* não se delicia com o trabalho, ele não é dedicado ao trabalho; (2) ele não se delicia com as conversas, ele não é dedicado às conversas; (3) ele não se delicia com o sono, ele não é dedicado ao sono; (4) ele não se delicia com as companhias, ele não é dedicado às companhias; (5) ele não delicia em se associar, ele não é dedicado a se associar; (6) ele não se delicia com a proliferação, ele não é dedicado à proliferação. Quando um *bhikkhu* passa o tempo desse modo ele morre sem arrependimento. Ele é chamado um *bhikkhu* que se delicia com *nibbana*, que abandonou a identidade para dar um completo fim ao sofrimento.

A criatura dedicada à proliferação,
que se delicia com a proliferação,
fracassou em realizar *nibbana*,
a insuperável segurança contra o cativeiro.

Mas aquele que abandonou a proliferação.
que se delicia com a não-proliferação,
realizou *nibbana*,
a insuperável segurança contra o cativeiro.

Nakula Sutta (AN VI.16) – Os pais de Nakula

Certa vez o Abençoado estava entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Nessa ocasião, o pai de Nakula, o chefe de família, estava atormentado, sofrendo e gravemente enfermo. Então a mãe de Nakula lhe disse: "Não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula não será capaz de dar sustento às crianças ou manter a casa depois que eu me for,' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Eu tenho habilidade em fiar o algodão, em desemaranhar a lã. Eu posso dar sustento às crianças e manter a casa depois que você se for. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula irá se casar outra vez depois que eu me for,' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Você sabe tão bem quanto eu que a minha fidelidade (lit., "celibato do chefe de família") tem sido constante durante os últimos dezesseis anos. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula não terá desejo para ir ver o Abençoado, para ir ver a comunidade de *bhikkhus*, depois que eu me for,' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Eu terei um desejo ainda maior de ir ver o Abençoado, de ir ver a comunidade de *bhikkhus*, depois que você se for. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula não irá agir totalmente de acordo com os preceitos depois que eu me for,' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que agem totalmente de acordo com os preceitos, eu sou uma delas. Se alguém duvidar ou negar isso, que pergunte ao Abençoado, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, que está entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula não irá alcançar a tranqüilidade da mente depois que eu me for,' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que alcançaram a tranqüilidade da mente, eu sou uma delas. Se alguém duvidar ou negar isso, que pergunte ao Abençoado, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, que está entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte.

"Agora pode ser que você esteja pensando, 'A mãe de Nakula não irá obter uma base firme nessa Doutrina e Disciplina, não irá obter um bom suporte, não irá obter consolo, superar as suas dúvidas, dissipar suas perplexidades, alcançar o destemor ou a independência de outros com relação à mensagem do Mestre [uma definição padrão daquele 'que entrou na correnteza'],' porém você não deveria ver as coisas dessa forma. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que obtiveram uma base firme nessa Doutrina e Disciplina, obtiveram um bom suporte, obtiveram consolo, superaram as suas dúvidas, dissiparam as suas perplexidades, alcançaram o destemor e a independência dos outros com relação à mensagem do Mestre, eu sou uma delas. Se alguém duvidar ou negar isso, que pergunte ao Abençoado, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, que está entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Portanto não fique preocupado se você estiver morrendo, chefe de família. A morte é dolorosa para quem está preocupado. O Abençoado criticou estar preocupado no momento da morte."

Enquanto o pai de Nakula estava sendo estimulado com essa exortação pela mãe de Nakula, sua enfermidade imediatamente amainou. E ele se recuperou da sua enfermidade. Assim é como a enfermidade do pai de Nakula foi abandonada.

Então, pouco tempo depois do pai de Nakula ter se recuperado da enfermidade, não muito tempo depois da sua recuperação da doença, apoiado em uma bengala, ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado lhe disse:

"É seu ganho, seu grande ganho, chefe de família, que você tenha a mãe de Nakula - compassiva e desejando seu bem estar - como sua conselheira e instrutora. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que agem totalmente de acordo com os preceitos, ela é uma delas. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que alcançaram a tranqüilidade da mente, ela é uma delas. Dentre as discípulas chefes de família vestidas de branco que obtiveram uma base firme nessa Doutrina e Disciplina, obtiveram um bom suporte, obtiveram consolo, superaram as suas dúvidas, dissiparam as suas perplexidades, alcançaram o destemor e a independência dos outros com relação à mensagem do Mestre, ela é uma delas. É seu ganho, seu grande ganho, chefe de família, que você tenha a mãe de Nakula - compassiva e desejando seu bem estar - como sua conselheira e instrutora."

Maranassati (pathama) Sutta (AN VI.19) – Atenção Plena na Morte (1)

Em certa ocasião o Abençoado estava em Nadika na Casa de Tijolos. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*". – "Venerável Senhor", eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"A atenção plena na morte, quando desenvolvida e cultivada traz grandes frutos e benefícios. Ela mergulha no Imortal, tem no Imortal o seu objetivo final. Então vocês devem desenvolver a atenção plena na morte."

Quando isso foi dito, um certo *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu desenvolvo a atenção plena na morte."

"E como você desenvolve a atenção plena na morte?"

"Eu penso, 'Que eu possa viver por um dia e uma noite, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.' Assim é como desenvolvo a atenção plena na morte."

Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."

“E como você desenvolve a atenção plena na morte?”

“Eu penso, ‘Que eu possa viver por um dia, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.’ Assim é como desenvolvo a atenção plena na morte.

Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, “Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte.”... “Eu penso, ‘Que eu possa viver o tempo que tarda para comer uma refeição, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.’ …”

Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, “Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte.”... “Eu penso, ‘Que eu possa viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, quatro bocados de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.’ …”

Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, “Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte.”... “Eu penso, ‘Que eu possa viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, um bocado de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.’ …”

Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, “Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte.”... “Eu penso, ‘Que eu possa viver o tempo que tarda para expirar depois de haver inspirado ou de inspirar depois de haver expirado, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.’ …”

Quando isso foi dito, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: “*Bhikkhus*, o *bhikkhu* que desenvolve a atenção plena na morte assim: ‘que eu possa viver por um dia e uma noite ... por um dia ... o tempo que tarda para comer uma refeição ... o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, quatro bocados de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito’ – eles são chamados *bhikkhus* que permanecem negligentes. Eles desenvolvem a atenção plena na morte com lentidão, com o propósito de dar um fim às impurezas.

“Mas o *bhikkhu* que desenvolve a atenção plena na morte assim: ‘que eu possa, viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, um bocado de comida ... viver o tempo que tarda para expirar depois de haver inspirado ou de inspirar depois de haver expirado, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito’ – eles são chamados *bhikkhus* que permanecem diligentes. Eles desenvolvem a atenção plena na morte de modo penetrante, com o propósito de dar um fim às impurezas.”

“Portanto, assim vocês devem treinar: ‘Nós permaneceremos diligentes. Nós iremos desenvolver a atenção plena na morte de modo penetrante, com o propósito de dar um fim às impurezas.’ Assim é como vocês deveriam treinar.”

Isso foi o que o Abençoado disse. Os *bhikkhus* ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do Abençoado.

Maranassati (dutiya) Sutta (AN VI.20) – Atenção Plena na Morte (2)

Ouvi que certa vez o Abençoado estava em Nadika na Casa de Tijolos. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*:

"*Bhikkhus*, a atenção plena na morte, quando desenvolvida e cultivada, traz grandes frutos e grandes benefícios. Ela mergulha no Imortal, possui o Imortal como seu objetivo final. E como a atenção plena na morte é desenvolvida e cultivada para que traga grandes frutos e grandes benefícios, mergulhe no Imortal, e tenha o Imortal como seu objetivo final?

"É o caso em que um *bhikkhu*, terminando o dia e chegando a noite, reflete: 'Muitas são as [possíveis] causas da minha morte. (1) Uma cobra pode me morder, um escorpião pode me ferroar, uma centopéia pode me morder; (2) tropeçando, eu posso cair; (3) minha comida, digerida, pode me causar problemas; (4) minha bílis pode ser provocada; (5) minha fleuma pode ser provocada; (6) forças perfurantes do vento [no corpo] podem ser provocadas. Assim é como a minha morte poderia acontecer. Isso seria um impedimento para mim.'

"Então o *bhikkhu* deveria investigar: 'Existem qualidades mentais inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por mim e que seriam um impedimento para mim caso eu morresse durante a noite?' Se, refletindo, ele se dá conta que qualidades mentais inábeis e prejudiciais não abandonadas por ele seriam um impedimento caso ele morresse durante a noite, então ele deve empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais.

"Porém, se refletindo ele se dá conta que não há qualidades inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por ele que seriam um impedimento se ele morresse durante a noite, então por essa mesma razão ele deve permanecer em êxtase e felicidade, treinando dia e noite nas qualidades hábeis.

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, terminando a noite e chegando o dia, reflete: 'Muitas são as [possíveis] causas da minha morte. Uma cobra pode me

morder, ... forças perfurantes do vento [no corpo] podem ser provocadas. Assim é como a minha morte poderia acontecer. Isso seria um impedimento para mim.'

"Então o *bhikkhu* deveria investigar. ' Existem qualidades mentais inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por mim e que seriam um impedimento para mim caso eu morresse durante o dia?' Se, refletindo, ele se dá conta de que qualidades mentais inábeis e prejudiciais não abandonadas por ele seriam um impedimento caso ele morresse durante o dia, então ele deve empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidade inábeis e prejudiciais. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena não dividida e vigilância para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais.

"Porém, se refletindo ele se dá conta que não há qualidades inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por ele que seriam um impedimento se ele morresse durante o dia, então por essa mesma razão ele deve permanecer em êxtase e felicidade, treinando dia e noite nas qualidades hábeis.

"Dessa forma, *bhikkhus*, é como a atenção plena na morte é desenvolvida e cultivada de forma a trazer grandes frutos e grandes benefícios. Ela mergulha no Imortal, possui o Imortal como seu objetivo final."

Himavanta Sutta (AN VI.24) - O Himalaia

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades um *bhikkhu* poderá rachar o Himalaia, o rei das montanhas, quanto mais então a vil ignorância! Quais seis? Aqui, um *bhikkhu* é hábil em alcançar a concentração; (2) hábil na duração da concentração; (3) hábil em emergir da concentração; (4) hábil na doçura da concentração; (5) hábil no domínio da concentração; (6) hábil na resolução da concentração. [xcii] Possuindo essas seis qualidades um *bhikkhu* poderá rachar o Himalaia, o rei das montanhas, quanto mais então a vil ignorância."

Sekha Sutta (AN VI.31) - Treinando

"*Bhikkhus*, essas seis qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais seis? Deleite com o trabalho, deleite com as conversas, deleite com o sono, deleite com as companhias, não guardar as portas das faculdades dos sentidos, e falta de moderação no comer. Essas seis qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

"*Bhikkhus*, essas seis qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais seis? Não deleite com o trabalho, não deleite com as conversas, não deleite com o sono, não deleite com as companhias, guardar as portas das faculdades dos sentidos, e moderação no comer. Essas seis qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando."

Chalangadana Sutta (AN VI.37) - Generosidade com Seis Fatores

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Agora naquela ocasião a discípula leiga Velukantaki Nandamata estava preparando uma oferenda com seis fatores para a Sangha dos *bhikkhus* liderada por Sariputta e Moggallana. Com o olho divino que é purificado e sobrepuja o humano, o Abençoado viu a discípula leiga Velukantaki Nandamata preparando a oferenda e ele então se dirigiu aos *bhikkhus*:

"*Bhikkhus*, a discípula leiga Velukantaki Nandamata está preparando uma oferenda com seis fatores para a Sangha dos *bhikkhus* liderada por Sariputta e Moggallana. E como uma oferenda possui seis fatores? Aqui, o doador possui três fatores e os recipientes possuem três fatores.

"Quais são os três fatores do doador? (1) O doador sente alegria antes de dar; (2) ele tem uma mente tranquila ao dar; e (3) a sua mente se delicia depois de dar. Esses são os três fatores do doador.

"Quais são os três fatores dos recipientes? Aqui, (4) os recipientes estão desprovidos de cobiça ou praticam para a remoção da cobiça; (5) eles estão desprovidos de raiva ou praticam para a remoção da raiva; (6) eles estão desprovidos de delusão ou praticam para a remoção da delusão. Esses são os três fatores dos recipientes.

"Assim o doador possui três fatores e os recipientes possuem três fatores. Desse modo a oferenda possui seis fatores. Não é fácil calcular o mérito de uma oferenda dessas assim: 'Tanto assim é essa fonte de méritos, fonte daquilo que é benéfico, alimento da felicidade, celestial, que resulta na felicidade, conduz ao paraíso, conduz ao que é desejável, prazeroso e almejado, para o bem-estar e a felicidade'; ao invés disso é considerado simplesmente como uma grande massa de mérito incalculável, imensurável. *Bhikkhus*, tal como não é fácil medir a água no grande oceano assim: 'Há tantos litros de água,' ou 'Há tantas centenas de litros de água,' ou 'Há tantos milhares de litros de água,' mas ao invés disso é considerado simplesmente como uma grande massa de água incalculável, imensurável; assim também, não é fácil calcular o mérito de uma oferenda dessas ... ao invés disso é considerado simplesmente como uma grande massa de mérito incalculável, imensurável."

Antes de dar há alegria;

enquanto dá a mente está tranquila;
depois de dar a mente se delicia:
esse é o êxito na generosidade.

Desprovidos da cobiça e da raiva,
desprovidos da delusão, sem impurezas,
com auto-controle, vivendo a vida santa,
o campo de méritos está completo.

Tendo se purificado [xciii]
e dado com as próprias mãos,
a generosidade produz muitos frutos
para si mesmo e em relação aos outros.

Tendo sido generoso
com a mente livre da avareza,
a pessoa sábia, rica em fé,
renasce num destino feliz, num mundo sem aflições.

Daruka-khandha Sutta (AN VI.41) – A Pilha de Madeira

Em certa ocasião o Abençoado estava próximo a Rajagaha, na Montanha do Pico do Abutre. Então, cedo pela manhã, o Venerável Sariputta se vestiu e tomando a tigela e o manto externo, estava descendo da Montanha do Pico do Abutre com um grande grupo de *bhikkhus* quando ele viu uma grande pilha de madeira a um lado. Vendo aquilo, ele disse para os *bhikkhus*: "Amigos, vocês vêm ali aquela grande pilha de madeira?"

"Sim, amigo," os *bhikkhus* responderam.

"Amigos, se ele assim quisesse, um *bhikkhu* com poderes supra-humanos, tendo obtido maestria da sua mente, poderia determinar que aquela pilha de madeira fosse nada mais do que terra. Por que isso? Há o elemento terra naquela pilha de madeira, na dependência do qual ele poderia determinar que aquela pilha fosse nada além de terra.

"Se ele assim quisesse, um *bhikkhu* com poderes supra-humanos, tendo obtido maestria da sua mente, poderia determinar que aquela pilha de madeira fosse nada mais do que água ... fogo ... ar ... belo ... repulsivo. Por que isso? Há o elemento repulsivo naquela pilha de madeira, na dependência do qual ele poderia determinar que aquela pilha fosse nada além de repulsiva."

Ina Sutta (AN VI.45) – Dívida

"*Bhikkhus*, para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, a pobreza é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"E uma pessoa pobre, destituída, sem dinheiro, se endivida. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, endividar-se é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"E uma pessoa pobre, destituída, sem dinheiro, tendo se endividado, deve o pagamentos de juros. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, o pagamento de juros é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"E quando uma pessoa pobre, destituída, sem dinheiro, devendo o pagamento de juros, não paga os juros a tempo, os cobradores a assediam. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser assediado é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"E quando uma pessoa pobre, destituída, sem dinheiro, sendo assediada não paga, os cobradores a acossam. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser acossado é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"E quando uma pessoa pobre, destituída, sem dinheiro, sendo acossada não paga, os cobradores a aprisionam. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser aprisionado é sofrimento no mundo."

"Assim é, Venerável senhor."

"Portanto, *bhikkhus*, para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, a pobreza é sofrimento no mundo. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, endividar-se é sofrimento no mundo. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, o pagamento de juros é sofrimento no mundo. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser assediado é sofrimento no mundo. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser acossado é sofrimento no mundo. Para aquele que desfruta dos prazeres dos sentidos, ser aprisionado é sofrimento no mundo.

“Do mesmo modo, *bhikkhus*, aquele que na disciplina dos nobres, não tem convicção com relação às qualidades mentais hábeis, não tem o senso de vergonha com relação às qualidades mentais hábeis, não tem o senso de temor com relação às qualidades mentais hábeis, não tem energia com relação às qualidades mentais hábeis, não tem sabedoria com relação às qualidades mentais hábeis, é dito ser pobre, destituído.

“Ele, pobre, destituído, sem ter a convicção com relação às qualidades mentais hábeis, sem ter o senso de vergonha … sem ter o senso de temor ... sem ter energia ... sem ter sabedoria com relação às qualidades mentais hábeis, pratica ações impróprias com o corpo, ações impróprias com a linguagem, ações impróprias com a mente. Para ele, eu lhes digo, isso é endividar-se.

“Tendo como propósito ocultar a sua conduta corporal imprópria, ele formula desejos ruins: Ele deseja, ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele decide, ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele fala, [pensando,] ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele faz esforço com o corpo, [pensando,] ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Tendo como propósito ocultar a sua conduta verbal imprópria ... Tendo como propósito ocultar a sua conduta mental imprópria, ele formula desejos ruins: Ele deseja, ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele decide, ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele fala, [pensando,] ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Ele faz esforço com o corpo, [pensando,] ‘Que eles não saibam o que fiz.’ Para ele, eu lhes digo, isso é o pagamento de juros [para pagar a sua dívida moral].

“Depois, os seus companheiros virtuosos na vida santa dizem a respeito dele, ‘Esse Venerável age desse modo, se comporta desse modo.’ Para ele, eu lhes digo, isso é ser assediado.

“Depois, tendo ido para a floresta, para a sombra de uma árvore ou para uma cabana vazia, ele está tomado por pensamentos ruins e prejudiciais acompanhados pela ansiedade. Para ele, eu lhes digo, isso é ser acossado.

“Ele, [com a virtude] pobre, destituído, tendo se dedicado à conduta imprópria através do corpo, conduta imprópria através da linguagem, conduta imprópria através da mente, com a dissolução do corpo, após a morte, renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. E eu não posso imaginar nenhum grilhão tão doloroso, tão obstrutivo para a insuperável libertação contra o cativeiro, como o grilhão do inferno ou o grilhão do ventre animal.”

Cunda Sutta (AN VI.46) – Cunda

Certa ocasião, o Venerável Maha Cunda estava entre os Cetis em Sanjatiya. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: “Amigos, *bhikkhus*!”

“Sim, amigo,” os *bhikkhus* responderam.

O Venerável Maha Cunda disse, “Amigos, é o caso em que *bhikkhus* devotos do Dhamma [xciv] desprezam os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas*, dizendo: ‘Olhem para esses *bhikkhus*! Eles pensam ‘Nós somos meditadores, nós somos meditadores!’ e assim eles absorvem a si mesmos naquilo, absorvem mais, cismam, filosofam. Mas por que, de fato, eles se absorvem? Com qual propósito eles se absorvem? Como eles se absorvem?’ Desse modo, os *bhikkhus* devotos do Dhamma não brilham e os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* não brilham. Essa não é a prática para a felicidade e bem-estar das massas, para o bem das massas, para a felicidade e bem-estar de *devas* e humanos.

“Depois, há o caso em que os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* desprezam os *bhikkhus* devotos do Dhamma, dizendo: ‘Esses *bhikkhus* dizem, “Nós somos expertos no Dhamma, nós somos expertos no Dhamma!” E por conseguinte eles são pretensiosos, orgulhosos e vaidosos; eles são falantes e volúveis. Desprovidos de atenção plena e plena consciência, e lhes falta a concentração; os seus pensamentos vagueiam e os seus sentidos são descontrolados. O que então faz com que eles sejam expertos no Dhamma, como e por que eles são expertos no Dhamma?’ Desse modo, os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* não brilham e os *bhikkhus* devotos do Dhamma não brilham. Essa não é a prática para a felicidade e bem-estar das massas, para o bem das massas, para a felicidade e bem-estar de *devas* e humanos.

“Depois, há o caso em que os *bhikkhus* devotos do Dhamma só elogiam os *bhikkhus* devotos do Dhamma, mas não os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas*. Desse modo, os *bhikkhus* devotos do Dhamma não brilham e os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* não brilham. Essa não é a prática para a felicidade e bem-estar das massas, para o bem das massas, para a felicidade e bem-estar de *devas* e humanos.

“Depois, há o caso em que os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* só elogiam os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas*, mas não os *bhikkhus* devotos do Dhamma. Desse modo, os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas* não brilham e os *bhikkhus* devotos do Dhamma não brilham. Essa não é a prática para a felicidade e bem-estar das massas, para o bem das massas, para a felicidade e bem-estar de *devas* e humanos.

“Portanto, amigos, vocês deveriam treinar assim: ‘Sendo *bhikkhus* devotos do Dhamma, nós elogiaremos os *bhikkhus* dedicados aos *jhanas*.’ Assim é como vocês deveriam treinar. Por que isso? Porque essas são pessoas extraordinárias, difíceis de serem encontradas no mundo, isto é, aquelas que tocam com o corpo o elemento imortal (*nibbana*).

“E assim, amigos, vocês deveriam treinar: ‘Sendo *bhikkhus* dedicados aos *jhanas*, nós elogiaremos os *bhikkhus* devotos do Dhamma.’ Assim é como vocês deveriam treinar. Por que isso? Porque essas são pessoas extraordinárias, difíceis de serem encontradas no mundo, isto é, aquelas que através da sabedoria são capazes de compreender com clareza ensinamentos profundos.”

Sanditthika Sutta (AN VI.47) – Visível no Aqui e Agora

Então, o errante Moliyasivaka foi até o Abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, ele sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"'O Dhamma é visível no aqui e agora,' assim dizem. De que modo o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos?"

"Muito bem, Sivaka, eu lhe farei uma contra pergunta. Responda como quiser. O que você pensa: quando a cobiça está presente em você, você discerne que 'a cobiça está presente em mim'? E quando a cobiça não está presente em você, você discerne que 'a cobiça não está presente em mim'?"

"Sim, Venerável senhor."

"O fato de, quando a cobiça está presente em você, você discernir que ela está presente; e quando a cobiça não está presente em você, você discernir que ela não está presente: esse é um dos modos através do qual o Dhamma é visível no aqui e agora.

"O que você pensa: quando a raiva está presente em você ... quando a delusão está presente em você ... quando a raiva não está presente em você ... quando a delusão não está presente em você, você discerne que 'a delusão não está presente em mim'?"

"Sim, Venerável senhor."

"O fato de, quando a delusão não está presente em você, você discernir que 'a delusão não está presente em mim': esse é um dos modos através do qual o Dhamma é visível no aqui e agora."

"Desse modo, Sivaka, o Dhamma é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos."

Khema Sutta (AN VI.49) - Com Khema

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. E naquela ocasião o Venerável Khema e o Venerável Sumana estavam em Savatthi no Bosque do Cego. Então o Venerável Khema e o Venerável Sumana foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado e o Venerável Khema disse para o Abençoado, "Quando um *bhikkhu* é um *arahant*, que destruiu as impurezas, viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo – o pensamento não lhe ocorre que 'Há alguém melhor do que eu,' ou que 'Há alguém igual a mim,' ou que 'Há alguém pior do que eu.'" Isso foi o que disse o Venerável Khema, e o Mestre aprovou. Percebendo que "O Mestre me aprovou," o Venerável Khema levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Então o Venerável Sumana, não muito tempo depois do Venerável Khema ter partido, disse para o Abençoado, "Quando um *bhikkhu* é um *arahant*, que destruiu as impurezas, viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo – o pensamento não lhe ocorre que 'Não há ninguém melhor do que eu,' ou que 'Não há ninguém igual a mim,' ou que 'Não há ninguém pior do que eu.'" Isso foi o que disse o Venerável Sumana, e o Mestre aprovou. Percebendo que "O Mestre me aprovou," o Venerável Sumana levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Então o Abençoado, não muito tempo depois do Venerável Khema e do Venerável Sumana terem partido, disse para os *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, assim é como os membros de um clã declaram o conhecimento supremo. O significado [do conhecimento] é dito, mas sem a alusão a um eu. No entanto há algumas pessoas tolas que declaram o conhecimento supremo como se fosse por brincadeira. Mas depois elas enfrentarão problemas por isso."

> Não como superior, inferior, ou igual,
> eles referem a si mesmos.
> Com o nascimento destruído,
> livre dos grilhões,
> eles vivem a vida santa.

Indriyasamvara Sutta (AN VI.50) – Contenção das Faculdades

"Se a contenção das faculdades estiver ausente, *bhikkhus*, então a base para a virtude é destruída naquele em que a contenção das faculdades está ausente. Se a virtude estiver ausente, então a base para a concentração correta é destruída naquele em que a virtude está ausente. Se a concentração correta estiver ausente,

então a base para o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são é destruída naquele em que a concentração correta está ausente. Se o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são estiver ausente, então a base para o desencantamento e o desapego é destruída naquele em que o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são está ausente. Se o desencantamento e o desapego estiverem ausentes, então a base para o conhecimento e visão da libertação é destruída naquele em que o desencantamento e o desapego estão ausentes. [xcv]

"É igual a uma árvore sem galhos e folhas: os brotos não irão amadurecer; nem a casca, nem o alburno e nem o cerne irão amadurecer. Assim também, se a contenção dos sentidos estiver ausente, não haverá base para a virtude ... a base para o conhecimento e visão da libertação é destruída naquele em que o desencantamento e o desapego estão ausentes.

"Mas se a contenção das faculdades dos sentidos estiver presente, *bhikkhus*, então a virtude terá uma base naquele em que a contenção das faculdades está presente. Se a virtude estiver presente, a concentração correta terá uma base naquele em que a virtude está presente. Se a concentração correta estiver presente, o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são terá uma base naquele em que a concentração correta está presente. Se o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são estiver presente, o desencantamento e o desapego terão uma base naquele em que o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são está presente. Se o desencantamento e o desapego estiverem presentes, o conhecimento e visão da libertação terá uma base naquele em que o desencantamento e o desapego estão presentes.

"É igual a uma árvore com galhos e folhas: os brotos irão amadurecer; a casca, o alburno e o cerne irão amadurecer. Assim também, se a contenção das faculdades dos sentidos estiver presente, então a virtude terá uma base ... o conhecimento e visão da libertação terá uma base naquele em que o desencantamento e o desapego estão presentes."

Khattiya Sutta (AN VI.52) - Khattiya

Então o *Brâmane* Janussoni foi até o Abençoado e ao chegar ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse:

(1) "Mestre Gotama, qual a aspiração dos *Khattiyas*? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"Riqueza, *Brâmane* é a aspiração dos *Khattiyas*; a sua busca é pela sabedoria; o seu apoio é o poder; o seu objetivo é território; o seu objetivo final é a soberania."

(2) "Mas, mestre Gotama, qual a aspiração dos *Brâmanes*? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"Riqueza, *Brâmane* é a aspiração dos *Brâmanes*; a sua busca é pela sabedoria; o seu apoio são os Vedas; o seu objetivo é o sacrifício; o seu objetivo final é o mundo de *Brahma*."

(3) "Mas, mestre Gotama, qual a aspiração dos chefes de família? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"Riqueza, *Brâmane* é a aspiração dos chefes de família; a sua busca é pela sabedoria; o seu apoio é o seu ofício; o seu objetivo é o trabalho; o seu objetivo final é terminar o trabalho."

(4) "Mas, mestre Gotama, qual a aspiração das mulheres? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"Um homem, *Brâmane* é a aspiração das mulheres; a sua busca é por adornos; o seu apoio são os filhos; o seu objetivo é não ter rivais; o seu objetivo final é ter autoridade."

(5) "Mas, mestre Gotama, qual a aspiração dos ladrões? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"O roubo, *Brâmane* é a aspiração dos ladrões; a sua busca é por uma mata cerrada; o seu apoio é a astúcia; o seu objetivo são os lugares escuros; o seu objetivo final é não serem vistos."

(6) "Mas, mestre Gotama, qual a aspiração dos contemplativos? Qual é a sua busca? Qual o seu apoio? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo final?"

"Paciência e moderação, *Brâmane* é a aspiração dos contemplativos; a sua busca é pela sabedoria; o seu apoio é o comportamento virtuoso; o seu objetivo é nada; [xcvi] o seu objetivo final é *nibbana*."

"É maravilhoso e admirável, Mestre Gotama! O mestre Gotama sabe a aspiração, a busca, o apoio, o objetivo e o objetivo final de *Khattiyas*, *Brâmanes*, chefes de família, mulheres, ladrões e contemplativos.

"Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

Sona Sutta (AN VI.55) – Acerca de Sona

Em certa ocasião o Abençoado estava próximo a Rajagaha, na Montanha do Pico do Abutre. Naquela ocasião o Venerável Sona estava próximo a Rajagaha no Bosque Frio. Então, quando o Venerável Sona estava meditando em isolamento [após fazer meditação andando até que a pele da sola dos pés estivesse cortada e sangrando], este pensamento surgiu na sua mente: "Dos discípulos do Abençoado que possuem a energia estimulada, eu sou um deles, porém a minha mente não está libertada das impurezas através do desapego. Agora, minha família possui riqueza suficiente, sendo possível que eu desfrutasse da riqueza e ganhasse méritos. Que tal se eu deixasse de lado o treinamento, retornasse para a vida inferior, desfrutasse da riqueza e ganhasse mérito?"

Então o Abençoado, assim que ele percebeu com a sua mente o pensamento na mente do Venerável Sona - como um homem forte que estende seu braço que está flexionado ou flexiona o braço que está estendido - desapareceu da Montanha do Pico do Abutre e apareceu no Bosque Frio em frente ao Venerável Sona, sentando em um assento que havia sido preparado. O Venerável Sona, após cumprimentar o Abençoado, sentou a um lado e o Abençoado lhe disse:

"Exatamente agora, enquanto você meditava em isolamento, este pensamento não surgiu na sua mente: 'Dos discípulos do Abençoado que possuem a energia estimulada, eu sou um deles, porém a minha mente não está libertada das impurezas ... Que tal se eu deixasse de lado o treinamento, retornasse para a vida comum, desfrutasse da riqueza e ganhasse mérito?'"

"Sim, senhor."

"Agora o que você pensa, Sona. Antes quando você vivia em família você tinha habilidade para tocar a *vina*?"

"Sim, senhor."

"E o que você pensa: quando as cordas da sua *vina* estavam muito tensas, ela estava afinada e podia ser tocada?"

"Não, senhor."

"E o que você pensa: quando as cordas da sua *vina* estavam muito frouxas, ela estava afinada e podia ser tocada?"

"Não, senhor."

“E o que você pensa: quando as cordas da sua *vina* estavam nem muito tensas nem muito frouxas, mas afinadas (lit.‘estabelecidas’) no tom exato, sua *vina* estava afinada e podia ser tocada?”

“Sim, senhor.”

“Da mesma forma, Sona, o empenho excessivamente estimulado conduz à inquietação, o empenho excessivamente frouxo conduz à preguiça. Dessa forma você deve determinar a afinação exata para o seu empenho, afinar (‘penetrar’, ‘descobrir’) o tom das (cinco) faculdades, e nesse ponto tomar o seu objeto de meditação.”

“Sim, senhor,” respondeu o Venerável Sona ao Abençoado. Então, tendo dado essa exortação ao Venerável Sona, o Abençoado - como um homem forte que estende seu braço que está flexionado ou flexiona o braço que está estendido - desapareceu do Bosque Frio e apareceu na Montanha do Pico do Abutre.

Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, o Venerável Sona alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: “O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.” E assim o Venerável Sona tornou-se mais um dos *arahants*.

Então, depois de alcançar o estado de *arahant*, ao Venerável Sona ocorreu o seguinte pensamento: “E se eu fosse até o Abençoado e chegando, declarasse o conhecimento na presença dele.” Assim ele então foi até o Abençoado e ao chegar o cumprimentou e sentou a um lado e disse para o Abençoado:

“Quando um *bhikkhu* é um *arahant*, com as impurezas destruidas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, ele se dedica a seis coisas: renúncia, isolamento, não aflição, o fim do desejo, desapego, e à não delusão.

“Agora pode ser que um certo Venerável pense, ‘Talvez seja totalmente na dependência da convicção que esse Venerável se dedica à renúncia,’ mas isso não deve ser visto assim. O *bhikkhu* cujas impurezas foram destruidas, que viveu a vida santa, não vê nele mesmo nada mais para ser feito, ou nada mais para ser adicionado àquilo que foi feito. É devido ao fim da cobiça, devido a ele estar livre da cobiça, que ele se dedica à renúncia. É devido ao fim da raiva, devido a ele estar livre da raiva, que ele se dedica à renúncia. É devido ao fim da delusão, devido a ele estar livre da delusão, que ele se dedica à renúncia.

“Agora pode ser que um certo Venerável pense, ‘Talvez seja porque ele deseja o ganho, honrarias e fama que esse Venerável se dedica à renúncia’. ‘Talvez seja

porque ele se apóia no apego a preceitos e rituais como sendo essenciais que ele se dedica à renúncia', mas isso não deve ser visto assim. O *bhikkhu* cujas impurezas foram destruídas, que viveu a vida santa, não vê nele mesmo nada mais para ser feito, ou nada mais para ser adicionado àquilo que foi feito. É devido ao fim da cobiça, devido a ele estar livre da cobiça, que ele se dedica à renúncia'. É devido ao fim da raiva, devido a ele estar livre da raiva, que ele se dedica à renúncia'. É devido ao fim da delusão, devido a ele estar livre da delusão, que ele se dedica à renúncia'.

"É devido ao fim da cobiça, devido a ele estar livre da cobiça ... É devido ao fim da raiva, devido a ele estar livre da raiva ... É devido ao fim da delusão, devido a ele estar livre da delusão que ele se dedica à não aflição ... ao fim do desejo ... ao desapego ... à não delusão.

"Mesmo se formas poderosas percebidas pelo olho aparecessem no campo visual de um *bhikkhu* cuja mente está dessa forma libertada, a sua mente não seria nem subjugada nem mesmo engajada. Permanecendo tranqüilo, tendo alcançado a imperturbabilidade, ele foca na cessação daquilo. E mesmo se sons poderosos ... aromas ... sabores ... tangíveis ... Mesmo se objetos mentais poderosos conscientizados pela mente aparecessem no campo mental de um *bhikkhu* cuja mente está dessa forma libertada, a sua mente não seria nem subjugada nem mesmo engajada. Permanecendo tranqüilo, tendo alcançado a imperturbabilidade, ele foca na cessação daquilo.

"Tal como se houvesse uma montanha com a rocha maciça – sem rachaduras, sem fissuras, uma massa sólida – e então do leste viesse uma poderosa tempestade com vento e chuva: a montanha nem tremeria nem se agitaria nem balançaria. E depois do oeste ... do norte ... do sul viesse uma poderosa tempestade com vento e chuva: a montanha nem tremeria nem se agitaria nem balançaria. Da mesma forma, mesmo se formas poderosas percebidas pelo olho aparecessem no campo visual de um *bhikkhu* cuja mente está dessa forma libertada, a sua mente não seria nem subjugada nem mesmo engajada. Permanecendo tranqüilo, tendo alcançado a imperturbabilidade, ele foca na cessação daquilo. E mesmo se sons poderosos... aromas... sabores... tangíveis... Mesmo se objetos mentais poderosos conscientizados pela mente aparecessem no campo mental de um *bhikkhu* cuja mente está dessa forma libertada, a sua mente não seria nem subjugada nem mesmo engajada. Permanecendo tranqüilo, tendo alcançado a imperturbabilidade, ele foca na cessação daquilo."

Quando a mente está dedicada
à renúncia, isolamento,
não aflição, o fim do desejo,
o desapego e à não delusão,
ao ver o surgimento nos meios dos sentidos,
a mente está corretamente libertada.
Para esse *bhikkhu*, corretamente libertado,
com o coração em paz,

não há nada mais para ser feito,
nada que adicionar
àquilo que foi feito.
Como uma rocha maciça que não se abala com o vento,
assim mesmo todas as formas, sabores, sons,
aromas, tangíveis,
objetos mentais desejáveis ou não,
não têm efeito naquele que é *Tatha*. [xcvii]
A mente – tranqüila, totalmente libertada -
foca na cessação daquilo.

Phagguna Sutta (AN VI.56) - Phagguna

Numa certa ocasião o Venerável Phagguna estava atormentado, sofrendo e gravemente enfermo. Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, o Venerável Phagguna está atormentado, sofrendo e gravemente enfermo. Seria bom se o Abençoado visitasse o Venerável Phagguna, por compaixão." O Abençoado concordou em silêncio.

Então ao anoitecer, o Abençoado saiu do seu isolamento e foi até o Venerável Phagguna. O Venerável Phagguna viu o Abençoado vindo à distância e ficou agitado na cama. O Abençoado lhe disse: "Já basta Phagguna, não fique agitado. Há estes assentos que foram preparados, eu me sentarei ali."

O Abençoado sentou e disse para o Venerável Phagguna: "Eu espero que você esteja melhorando, Phagguna, espero que você esteja confortável, espero que as suas sensações de dor estejam diminuindo e não aumentando e que a sua diminuição, não o seu aumento, seja evidente."

"Venerável senhor, eu não estou melhorando, não me sinto confortável. Minhas sensações de dor estão aumentando, não diminuindo, o seu aumento, não a sua diminuição é evidente. Tal como se um homem forte estivesse partindo a minha cabeça com uma espada afiada, da mesma forma, ventos violentos atravessam a minha cabeça. Eu não estou melhorando ... Tal como se um homem forte estivesse apertando uma correia de couro dura em volta da minha cabeça, da mesma forma, sinto dores violentas na minha cabeça. Eu não estou melhorando ... Tal como se um açougueiro habilidoso ou seu aprendiz cortassem o ventre de um boi com uma faca de açougueiro afiada, da mesma forma, ventos violentos estão cortando o meu ventre. Eu não estou melhorando ... Tal como se dois homens fortes agarrassem um homem mais fraco por ambos braços e o assassem sobre uma cova com carvão em brasa, da mesma forma, um fogo violento queima no meu corpo. Eu não estou melhorando, não me sinto confortável. Minhas sensações de dor estão aumentando, não diminuindo, o seu aumento, não a sua diminuição é evidente."

Então o Abençoado instruiu, motivou, estimulou e encorajou o Venerável Phagguna com um discurso do Dhamma, depois do que, ele levantou do seu assento. Pouco tempo depois que ele havia partido, o Venerável Phagguna faleceu. No momento da sua morte as suas faculdades estavam serenas.

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, pouco tempo depois que o Abençoado partiu, o Venerável Phagguna faleceu. No momento da sua morte as suas faculdades estavam serenas."

"Por que Ananda, as faculdades do *bhikkhu* Phagguna não deveriam estar serenas? Embora a mente dele ainda não estivesse libertada dos cinco primeiros grilhões, ao ouvir aquele discurso do Dhamma a sua mente se libertou deles.

"Ananda, há esses seis benefícios em ouvir o Dhamma no momento apropriado e examinar o significado no momento apropriado. Quais seis?

(1) "Aqui, Ananda, a mente de um *bhikkhu* ainda não está libertada dos cinco primeiros grilhões, mas no momento da morte ele consegue ver o *Tathagata*. O *Tathagata* lhe ensina o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; ele revela a vida santa que é perfeita e imaculada. Quando o *bhikkhu* ouve esse discurso do Dhamma, a sua mente é libertada dos cinco primeiros grilhões. Esse é o primeiro benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado.

(2) "Outra vez, Ananda, a mente de um *bhikkhu* ainda não está libertada dos cinco primeiros grilhões. No momento da morte ele não vê o *Tathagata*, mas ele consegue ver um discípulo do *Tathagata*. O discípulo do *Tathagata* lhe ensina o Dhamma ... ele revela a vida santa que é perfeita e imaculada. Quando o *bhikkhu* ouve esse discurso do Dhamma, a sua mente é libertada dos cinco primeiros grilhões. Esse é o segundo benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado.

(3) "Outra vez, Ananda, a mente de um *bhikkhu* ainda não está libertada dos cinco primeiros grilhões. No momento da morte ele não vê o *Tathagata* ou um discípulo do *Tathagata*, mas ele pensa, examina e investiga o Dhamma tal como ele ouviu e aprendeu. Ao fazer isso a sua mente é libertada dos cinco primeiros grilhões. Esse é o terceiro benefício em examinar o significado no momento apropriado.

(4) "Aqui, Ananda, a mente de um *bhikkhu* está libertada dos cinco primeiros grilhões mas ainda não está libertada na insuperável extinção de todas aquisições. [xcviii] No momento da morte ele consegue ver o *Tathagata*. O *Tathagata* lhe ensina o Dhamma ... revela a vida santa que é perfeita e imaculada. Quando o *bhikkhu* ouve esse discurso do Dhamma, a sua mente é libertada na insuperável extinção de todas aquisições. Esse é o quarto benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado.

(5) "Outra vez, Ananda, a mente de um *bhikkhu* está libertada dos cinco primeiros grilhões mas ainda não está libertada na insuperável extinção de todas aquisições. No momento da morte ele não vê o *Tathagata*, mas ele consegue ver um discípulo do *Tathagata*. O discípulo do *Tathagata* lhe ensina o Dhamma ... ele revela a vida santa que é perfeita e imaculada. Quando o *bhikkhu* ouve esse discurso do Dhamma, a sua mente é libertada na insuperável extinção de todas aquisições. Esse é o quinto benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado.

(6) "Outra vez, Ananda, a mente de um *bhikkhu* está libertada dos cinco primeiros grilhões mas ainda não está libertada na insuperável extinção de todas aquisições. No momento da morte ele não vê o *Tathagata* ou um discípulo do *Tathagata*, mas ele pensa, examina e investiga o Dhamma tal como ele ouviu e aprendeu. Ao fazer isso a sua mente é libertada na insuperável extinção de todas aquisições. Esse é o sexto benefício em examinar o significado no momento apropriado.

"Esses, Ananda, são os seis benefícios em ouvir o Dhamma no momento apropriado e examinar o significado no momento apropriado."

Asava Sutta (AN VI.58) - Impurezas

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades, um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais seis? Aqui, pelo autocontrole um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas pelo autocontrole; pelo uso um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas pelo uso; pela paciência um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas pela paciência; evitando um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas evitando; pela remoção um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas pela remoção; pela meditação um *bhikkhu* abandonou aquelas impurezas que devem ser abandonadas pela meditação.

(1) "Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas pelo autocontrole, que foram abandonadas pelo autocontrole? Neste caso um *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia, permanece com a faculdade do olho controlada. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que permanece com a faculdade do olho sem controle, não existem impurezas, aflição e febre naquele que permanece com a faculdade do olho controlada. Refletindo de maneira sábia ele permanece com a faculdade do ouvido controlada ... com a faculdade do nariz controlada ... com a faculdade da língua controlada ... com a faculdade do corpo controlada ... com a faculdade da mente controlada ... Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que permanece com a faculdade da mente sem controle, não existem impurezas, aflição e febre naquele que permanece com a faculdade da mente

controlada. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pelo autocontrole.

(2) “Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas pelo uso, que foram abandonadas pelo uso? Neste caso um *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia, usa o seu manto somente para proteção do frio, para proteção do calor, para proteção das moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes e somente com o propósito de ocultar as partes íntimas.

“Refletindo de maneira sábia, ele não usa os alimentos esmolados nem para diversão nem para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente, somente com o propósito de manter a resistência e continuidade desse corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa, considerando: ‘Dessa forma darei um fim às antigas sensações (de fome) sem despertar novas sensações (de comida em excesso) e serei saudável e sem culpa e viverei em comodidade.’”

“Refletindo de maneira sábia, ele usa a sua moradia somente para proteção do frio, para proteção do calor, para proteção do contato com moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes e somente com o propósito de evitar os perigos do clima e para desfrutar do isolamento.

"Refletindo de maneira sábia, ele usa medicamentos somente para proteção contra sensações aflitivas que já surgiram e para se beneficiar da boa saúde.

“Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não satisfaz as suas necessidades desta forma, não existem impurezas, aflição e febre naquele que as satisfaz desta forma. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pelo uso.

(3) “Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas pela paciência, que foram abandonadas pela paciência? Neste caso um *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia, agüenta o frio e o calor, fome e sede, o contato com moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes; ele agüenta palavras ditas de forma grosseira, desagradável e sensações no corpo que são dolorosas, penetrantes, torturantes, desagradáveis, perigosas, e que ameaçam a vida. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não agüenta essas coisas, não existem impurezas, aflição e febre naquele que as agüenta. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas com a paciência.

(4) “Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas evitando, que foram abandonadas evitando? Neste caso, um *bhikkhu* refletindo de maneira sábia, evita um elefante selvagem, um cavalo selvagem, um touro selvagem, um cão selvagem, uma cobra, caminhos irregulares e espinhosos, um precipício, um penhasco, uma fossa, um esgoto. Refletindo de maneira sábia, ele evita sentar-se em assentos inadequados, vagar por lugares inadequados, associar-se a más companhias pois se

ele assim o fizesse os companheiros sábios na vida santa poderiam suspeitar que a sua conduta fosse má. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não evita essas coisas, não existem impurezas, aflição e febre naquele que as evita. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas evitando.

(5) "Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas pela remoção, que foram abandonadas pela remoção? Neste caso um *bhikkhu*, refletindo de maneira sábia, não tolera um pensamento de desejo sensual que tenha surgido; ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Ele não tolera um pensamento de má vontade que tenha surgido ... Ele não tolera um pensamento de crueldade ... Ele não tolera estados ruins e prejudiciais que tenham surgido; ele os abandona, os remove, os elimina, os aniquila. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não remove esses pensamentos, não existem impurezas, aflição e febre naquele que os remove. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas pela remoção.

(6) Quais impurezas, *bhikkhus*, devem ser abandonadas pela meditação, que foram abandonadas pela meditação? Neste caso um *bhikkhu*, com sabedoria intenciona o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono, intenciona o fator da iluminação da investigação dos fenômenos ... o fator da iluminação da energia ... o fator da iluminação do êxtase ... o fator da iluminação da tranquilidade ... o fator da iluminação da concentração ... o fator da iluminação da equanimidade que tem como base o afastamento, desapego e cessação que amadurece no abandono. Enquanto que impurezas, aflição e febre podem surgir naquele que não desenvolve esses fatores da iluminação, não existem impurezas, aflição e febre naquele que os desenvolve. Essas são chamadas as impurezas que devem ser abandonadas com a meditação.

"Possuindo essas seis qualidades um *bhikkhu* é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Hatthisariputta Sutta (AN VI.60) - Hatthi

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Benares no Parque do Gamo em Isipatana. Agora naquela ocasião, depois de haver esmolado alimentos e haver retornado, após a refeição, um grupo de *bhikkhus* seniores estavam reunidos no pavilhão conversando sobre o Dhamma. Enquanto discutiam o Venerável Citta Hatthisariputta repetidamente interrompia a conversa. O Venerável Mahakotthita então disse para o Venerável Citta Hatthisariputta:

"Quando *bhikkhus* seniores estão discutindo o Dhamma, não interrompa a conversa repetidamente mas aguarde até que a discussão esteja concluída."

Quando isso foi dito os amigos do *bhikkhu* Citta Hatthisariputta disseram para o Venerável Mahakotthita: "Não censure o Venerável Citta Hatthisariputta. O Venerável Citta Hatthisariputta é sábio sendo capaz de participar com os *bhikkhus* seniores numa discussão sobre o Dhamma."

[O Venerável Mahakotthita disse:] "É difícil, amigos, que aqueles que não conhecem o modo da mente de outrem saber isso.

(1) "Aqui, amigos, uma pessoa aparenta ser extremamente moderada, humilde e calma, enquanto esteja próxima ao mestre ou a um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre. Mas ao se distanciar do mestre, ou de um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre, ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponha que um touro que come a colheita esteja amarrado por uma corda ou preso num curral. Alguém poderia corretamente dizer: 'Esse touro que come a colheita nunca mais irá se meter na plantação?'"

"Com certeza não, amigo. Pois é possível que o touro que come a colheita rompa a corda ou arrebente o curral e novamente entre na plantação."

"Do mesmo modo, uma pessoa aqui aparenta ser extremamente moderada ... Mas ao se distanciar do mestre, ou de um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre, ela se une a [outros] *bhikkhus* ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

(2) "Então, amigos, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, uma pessoa entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o primeiro *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponham que numa encruzilhada a chuva caia em gotas pesadas, fazendo com que a poeira desapareça e surja a lama. Alguém poderia corretamente dizer: 'Agora a poeira nunca mais irá aparecer nesta encruzilhada?'"

"Com certeza não, amigo. Pois é possível que pessoas passem por essa encruzilhada, ou que o gado e as cabras passem, ou que o calor do vento e do sol sequem a umidade, e então a poeira irá reaparecer."

"Do mesmo modo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, uma pessoa entra e permanece no primeiro *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o primeiro *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

(3) "Então, amigos, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, uma certa pessoa entra e permanece no segundo *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o segundo *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponham que não muito longe de um vilarejo ou cidade existisse um grande lago. Então a chuva caindo em pesadas gotas faria com que vários tipos de conchas, cascalho e pedras desaparecessem. Alguém poderia corretamente dizer: 'Agora os vários tipos de conchas, cascalho e pedras desapareceram e nunca mais irão reaparecer neste lago?'"

"Com certeza não, amigo. Pois é possível que pessoas bebam desse lago, que o gado e as cabras bebam desse lago, ou que o calor do vento e do sol sequem a umidade, e então os vários tipos de conchas, cascalho e pedras irão reaparecer."

"Do mesmo modo, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, uma certa pessoa entra e permanece no segundo *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o segundo *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

(4) "Então, amigos, abandonando o êxtase, uma certa pessoa entra e permanece no terceiro *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o terceiro *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponham que a comida que restou da janta do dia anterior não apeteça mais a um homem que acabou de comer uma refeição deliciosa. Alguém poderia corretamente dizer: 'Agora a comida nunca mais irá apetecer a esse homem?'"

"Com certeza não, amigo. Pois mais comida não irá apetecer a esse homem enquanto a essência nutritiva permanecer no seu corpo, mas quando a essência nutritiva desaparecer, é possível que essa comida apeteça novamente ao homem."

"Do mesmo modo, abandonando o êxtase, uma certa pessoa entra e permanece no terceiro *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o terceiro *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

(5) "Então, amigos, com o completo desaparecimento da felicidade, uma certa pessoa entra e permanece no quarto *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o quarto *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponham que num vale nas montanhas houvesse um lago protegido dos ventos e sem ondas. Alguém poderia corretamente dizer: 'Agora as ondas nunca irão reaparecer nesse lago?'"

"Com certeza não, amigo. Pois é possível que uma violenta tempestade venha do leste, do oeste, do norte, ou do sul e provoque ondas no lago."

"Do mesmo modo, com o completo desaparecimento da felicidade, uma certa pessoa entra e permanece no quarto *jhana* ... [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou o quarto *jhana*,' ela se une a [outros] *bhikkhus* ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

(5) "Então, amigos, através da não-atenção a todos os sinais, um certa pessoa entra e permanece na concentração sem sinais. [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou a concentração sem sinais,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, discípulas leigas, reis e ministros reais, mestres sectários e discípulos de mestres sectários. Ao unir-se a eles e tornar-se íntimo deles, ela relaxa e conversa com eles, a cobiça invade a sua mente. Com a mente tomada pela cobiça ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior.

"Suponham que um rei ou um ministro real esteja viajando por uma estrada com um exército com quatro divisões e fizessem acampamento numa mata fechada para passar a noite. Devido ao som dos elefantes, cavalos, cocheiros, e infantaria, e o som e ruído dos tambores, tímpanos e conchas, o ruído dos grilos desapareceria. Alguém poderia corretamente dizer: 'Agora o ruído dos grilos nunca mais irá reaparecer nesta mata fechada?'"

"Com certeza não, amigo. Pois é possível que o rei ou o ministro real deixem aquela mata fechada e então o ruído dos grilos reapareceria."

"Do mesmo modo, através da não-atenção a todos os sinais, um certa pessoa entra e permanece na concentração sem sinais. [Pensando] 'Eu sou um daqueles que conquistou a concentração sem sinais,' ela se une a [outros] *bhikkhus*, ... ela abandona o treinamento e reverte para a vida inferior."

Numa ocasião mais tarde o Venerável Citta Hatthisariputta abandonou o treinamento e reverteu para a vida inferior. Os seus amigos *bhikkhus* foram então até o Venerável Mahakotthita e disseram: "O Venerável Mahakotthita abrangeu a mente de Citta Hatthisariputta e compreendeu que ele obtém tal realização e permanência meditativa, no entanto ele irá abandonar o treinamento e reverter para a vida inferior?' Ou foram os *devas* que lhe relataram isso?"

"Amigos, eu abrangi a mente de Citta Hatthisariputta com a minha mente e compreendi: 'Citta Hatthisariputta obtém tal realização e permanência meditativa, no entanto ele irá abandonar o treinamento e reverter para a vida inferior.' Também os *devas* relataram isso para mim."

Depois aqueles *bhikkhus* amigos de Citta Hatthisariputta foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado e disseram: "Venerável senhor, Citta Hatthisariputta obteve tal realização e permanência meditativa, no entanto ele abandonou o treinamento e reverteu para a vida inferior."

"Em pouco tempo, *bhikkhus*, Citta irá pensar em renunciar."

Não muito tempo depois, Citta Hatthisariputta raspou o cabelo e a barba, vestiu os mantos de cor ocre e deixando a vida em família seguiu a vida santa. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, o Venerável Citta Hatthisariputta alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: “O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.” E assim o Venerável Citta Hatthisariputta tornou-se mais um dos *arahants*."

Majjhe Sutta (AN VI.61) - Meio

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Benares no Parque do Gamo em Isipatana. Agora naquela ocasião, depois de haver esmolado alimentos e haver retornado, após a refeição, um grupo de *bhikkhus* seniores estavam reunidos no pavilhão quando surgiu esta conversa: "Foi dito pelo Abençoado, amigos, no Parayana, nas 'Perguntas de Metteya' [xcix]:

> "Tendo compreendido ambos lados,
> o sábio não fica preso no meio.

Ele é um grande homem:
aquele que superou o pregador?”

"O que amigos é um lado? O que é o segundo lado? O que é o meio? O que é o pregador?"

(1) Quando isto foi dito, um certo *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "Contato, amigos é um lado, o surgimento do contato é o outro lado, a cessação do contato é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

(2) Quando isto foi dito, um outro *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "O passado, amigos é um lado, o futuro é o outro lado, o presente é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

(3) Quando isto foi dito, um outro *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "As sensações prazerosas, amigos é um lado, as sensações dolorosas é o outro lado, as sensações nem prazerosas, nem dolorosas é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

(4) Quando isto foi dito, um outro *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "A mentalidade (nome), amigos é um lado, materialidade (forma) é o outro lado, consciência é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

(5) Quando isto foi dito, um outro *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "As seis bases internas, amigos é um lado, as seis bases externas é o outro lado, consciência é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

(6) Quando isto foi dito, um outro *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "Identidade, amigos é um lado, a origem da identidade é o outro lado, a cessação da identidade é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

Quando isso foi dito, um certo *bhikkhu* disse para os *bhikkhus* seniores: "Amigos, nós todos falamos de acordo com a nossa própria inspiração. Vamos até o Abençoado relatar este assunto. Da forma como o Abençoado responder, assim nos recordaremos." – "Sim, amigos," eles responderam. Então aqueles veneráveis foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado e relataram toda a conversa, perguntando: "Venerável senhor, qual de nós falou bem?"

[O Abençoado respondeu:] "Todos vocês falaram bem, cada um a seu modo, mas ouçam e prestem bem atenção pois vou relatar minha intenção quando eu disse no Parayana, nas 'Perguntas de Metteya':

> "Tendo compreendido ambos lados,
> o sábio não fica preso no meio.
> Ele é um grande homem:
> aquele que superou o pregador?'"

"Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Contato, *bhikkhus*, é um lado, o surgimento do contato é o outro lado, a cessação do contato é o meio, o desejo é o pregador. Pois o desejo prega à produção deste ou daquele estado de ser/existir. É desse modo que um *bhikkhu* conhece de modo direto aquilo que deve ser conhecido diretamente; compreende por completo aquilo que deve ser compreendido completamente; e fazendo isso, nesta mesma vida, dá um fim ao sofrimento."

Nibbedhika Sutta (AN VI.63) - Penetrante

"Eu lhes darei uma explicação penetrante que é uma explicação do Dhamma. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"E qual explicação penetrante é uma explicação do Dhamma?

"Os prazeres dos sentidos devem ser conhecidos. A causa porque os prazeres dos sentidos se manifestam deve ser conhecida. A diversidade dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O resultado dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido. A

cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido.

"A sensação deve ser conhecida. A causa porque a sensação se manifesta deve ser conhecida. A diversidade das sensações devem ser conhecidas. O resultado da sensação deve ser conhecido. A cessação da sensação deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da sensação deve ser conhecido.

"A percepção deve ser conhecida. A causa porque a percepção se manifesta deve ser conhecida. A diversidade das percepções devem ser conhecidas. O resultado da percepção deve ser conhecido. A cessação da percepção deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da percepção deve ser conhecido.

"As impurezas devem ser conhecidas. A causa porque as impurezas se manifestam deve ser conhecida. A diversidade das impurezas devem ser conhecidas. O resultado das impurezas deve ser conhecido. A cessação das impurezas deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação das impurezas deve ser conhecido.

"O *kamma* deve ser conhecido. A causa porque o *kamma* se manifesta deve ser conhecida. A diversidade do *kamma* deve ser conhecida. O resultado do *kamma* deve ser conhecido. A cessação do *kamma* deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação do *kamma* deve ser conhecido.

"O sofrimento deve ser conhecido. A causa porque o sofrimento se manifesta deve ser conhecida. A diversidade do sofrimento deve ser conhecida. O resultado do sofrimento deve ser conhecido. A cessação do sofrimento deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação do sofrimento deve ser conhecido.

[1] "'Os prazeres dos sentidos devem ser conhecidos. A causa porque os prazeres dos sentidos se manifesta deve ser conhecida. A diversidade dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O resultado dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido. A cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido.' Assim foi dito. Em referência a que foi dito isso?

"Existem esses cinco elementos do prazer sensual. Quais cinco? Formas conscientizadas através do olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Se um *bhikkhu* sente prazer com elas, as acolhe e permanece atado a elas, o deleite irá surgir nele. Com o surgimento do deleite, ocorre o surgimento do sofrimento, eu digo. Sons conscientizados através do ouvido … Aromas conscientizados através do nariz … Sabores conscientizados através da língua … Tangíveis conscientizados através do corpo que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Mas esses não são os prazeres dos sentidos; na disciplina dos nobres eles são chamados de objetos dos prazeres dos sentidos. O prazer sensual de uma pessoa é a atenção apaixonada.

As coisas belas no mundo não são
os prazeres dos sentidos:
a atenção apaixonada de uma pessoa são
os prazeres dos sentidos;
as coisas belas permanecem como tal no mundo,
enquanto o sábio, supera o desejo em relação a isso.

"E qual é a causa porque os prazeres dos sentidos se manifestam? Contato é a causa pela qual os prazeres dos sentidos se manifestam.

"E qual é a diversidade dos prazeres dos sentidos ? Prazeres dos sentidos com relação a formas é uma coisa, prazeres dos sentidos com relação a sons é outra, prazeres dos sentidos com relação a aromas é outra, prazeres dos sentidos com relação a sabores é outra, prazeres dos sentidos com relação a tangíveis é outra. Isso é chamado de diversidade dos prazeres dos sentidos.

"E qual é o resultado dos prazeres dos sentidos? Quem deseja os prazeres dos sentidos produz um estado de ser/existir correspondente, do lado do mérito ou do demérito. Isso é chamado de resultado dos prazeres dos sentidos.

"E qual é a cessação dos prazeres dos sentidos? Da cessação do contato cessam os prazeres dos sentidos; e justamente este nobre caminho óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta - é o caminho da prática para a cessação dos prazeres dos sentidos.

"Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo os prazeres dos sentidos, a causa porque os prazeres dos sentidos se manifestam, a diversidade dos prazeres dos sentidos, o resultado dos prazeres dos sentidos, a cessação dos prazeres dos sentidos, e o caminho da prática que conduz à cessação dos prazeres dos sentidos, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação dos prazeres dos sentidos.

"'Os prazeres dos sentidos devem ser conhecidos. A causa porque os prazeres dos sentidos se manifesta deve ser conhecida. A diversidade dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O resultado dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido. A cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação dos prazeres dos sentidos deve ser conhecido.' Assim foi dito. Em referência a isso é que foi dito.

[2] "'A sensação deve ser conhecida. A causa porque a sensação se manifesta deve ser conhecida. A diversidade das sensações deve ser conhecida. O resultado da sensação deve ser conhecido. A cessação da sensação deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da sensação deve ser conhecido.' Assim foi dito. Em referência a que foi dito isso?

“Existem esses três tipos de sensações: a sensação de prazer, a sensação de dor e a sensação de nem prazer, nem dor.

“E qual é a causa porque a sensação se manifesta? Contato é a causa pela qual a sensação se manifesta.

“E qual é a diversidade da sensação? Existe a sensação de prazer conectada com o engodo do mundo. Existe a sensação de prazer não conectada com o engodo do mundo. Existe a sensação de dor conectada com o engodo do mundo. Existe a sensação de dor não conectada com o engodo do mundo. Existe a sensação de nem prazer, nem dor conectada com o engodo do mundo. Existe a sensação de nem prazer, nem dor não conectada com o engodo do mundo. Isso é chamado de diversidade da sensação.

“E qual é o resultado da sensação? Quem sente uma sensação produz um estado de ser/existir correspondente, do lado do mérito ou do demérito. Isso é chamado de resultado da sensação.

“E qual é a cessação da sensação? Da cessação do contato cessa a sensação; e justamente este nobre caminho óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta - é o caminho da prática para a cessação da sensação.

“Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo a sensação, a causa porque a sensação se manifesta, a diversidade das sensações, o resultado da sensação, a cessação da sensação, e o caminho da prática que conduz à cessação da sensação, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação da sensação.

“’A sensação deve ser conhecida. A causa porque a sensação se manifesta deve ser conhecida. A diversidade das sensações deve ser conhecida. O resultado da sensação deve ser conhecido. A cessação da sensação deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da sensação deve ser conhecido.’ Assim foi dito. Em referência a isso é que foi dito.

[3] “’A percepção deve ser conhecida. A causa porque a percepção se manifesta deve ser conhecida. A diversidade da percepção deve ser conhecida. O resultado da percepção deve ser conhecido. A cessação da percepção deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da percepção deve ser conhecido.’ Assim foi dito. Em referência a que foi dito isso?

“Existem esses seis tipos de percepção: a percepção da forma, a percepção do som, a percepção do aroma, a percepção do sabor, a percepção do tangível, a percepção dos objetos mentais.

“E qual é a causa porque a percepção se manifesta? Contato é a causa pela qual a percepção se manifesta.

“E qual é a diversidade da percepção ? Percepção com relação a formas é uma coisa, percepção com relação a sons é outra, percepção com relação a aromas é outra, percepção com relação a sabores é outra, percepção com relação a tangíveis é outra, percepção com relação a objetos mentais é outra. Isso é chamado de diversidade da percepção.

“E qual é o resultado da percepção? A percepção tem a expressão como resultado, eu lhes digo. Da forma como uma pessoa perceba algo, assim é como ela o expressa: ‘Eu percebo isto assim.’ Isso é chamado de resultado da percepção.

“E qual é a cessação da percepção? Da cessação do contato cessa a percepção; e justamente este nobre caminho óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta - é o caminho da prática para a cessação da percepção.

“Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo a percepção, a causa porque a percepção se manifesta, a diversidade da percepção, o resultado da percepção, a cessação da percepção, e o caminho da prática que conduz à cessação da percepção, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação da percepção.

“’A percepção deve ser conhecida. A causa porque a percepção se manifesta deve ser conhecida. A diversidade da percepção deve ser conhecida. O resultado da percepção deve ser conhecido. A cessação da percepção deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação da percepção deve ser conhecido.’ Assim foi dito. Em referência a isso é que foi dito.

[4] “’As impurezas devem ser conhecidas. A causa porque as impurezas se manifestam deve ser conhecida. A diversidade das impurezas deve ser conhecida. O resultado das impurezas deve ser conhecido. A cessação das impurezas deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação das impurezas deve ser conhecido.’ Assim foi dito. Em referência a que foi dito isso?

“Existem esses três tipos de impurezas: a impureza dos desejos dos sentidos, a impureza do ser/existir, a impureza da ignorância.

“E qual é a causa porque as impurezas se manifestam? Ignorância é a causa pela qual as impurezas se manifestam.

“E qual é a diversidade das impurezas ? Existem impurezas que conduzem ao inferno, aquelas que conduzem ao ventre animal, aquelas que conduzem aos

fantasmas, aquelas que conduzem ao mundo humano, aquelas que conduzem ao mundo dos *devas*. Isso é chamado de diversidade das impurezas.

“E qual é o resultado das impurezas? Aquele que está imerso na ignorância produz um estado de ser/existir correspondente, do lado do mérito ou do demérito. Isso é chamado de resultado das impurezas.

“E qual é a cessação das impurezas? Da cessação da ignorância cessam as impurezas; e justamente este nobre caminho óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta - é o caminho da prática para a cessação das impurezas.

“Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo as impurezas, a causa porque as impurezas se manifestam, a diversidade das impurezas, o resultado das impurezas, a cessação das impurezas, e o caminho da prática que conduz à cessação das impurezas, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação das impurezas.

“’As impurezas devem ser conhecidas. A causa pela qual as impurezas são acionadas deve ser conhecida. As variações das impurezas devem ser conhecidas. O resultado das impurezas deve ser conhecido. A cessação das impurezas deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação das impurezas deve ser conhecido.’ Assim foi dito. Em referência a isso é que foi dito.

[5] "’O *kamma* deve ser conhecido. A causa porque o *kamma* se manifesta deve ser conhecida. A diversidade do *kamma* deve ser conhecida. O resultado do *kamma* deve ser conhecido. A cessação do *kamma* deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação do *kamma* deve ser conhecido. ' Assim foi dito. Em referência a que foi dito isso?

"Intenção, eu lhes digo, é *kamma*. Pela intenção, a pessoa faz *kamma* através do corpo, linguagem, e mente.

"E qual é a causa porque o *kamma* se manifesta? Contato é a causa pela qual *kamma* se manifesta.

"E qual é a diversidade do *kamma*? Existe o *kamma* para ser experimentado no inferno, *kamma* para ser experimentado no mundo dos animais, *kamma* para ser experimentado no mundo dos fantasmas, *kamma* para ser experimentado no mundo humano, *kamma* para ser experimentado no mundo dos *devas*. A isto se denomina a diversidade do *kamma*.

"E qual é o resultado do *kamma*? O resultado do *kamma* é de três tipos, eu lhes digo: aquele que surge no aqui e agora, aquele que surge mais tarde [nesta vida] e aquele que surge depois desta vida. A isto se denomina o resultado do *kamma*.

"E qual é a cessação do *kamma*? Com a cessação do contato, *kamma* cessa; e justamente este nobre caminho óctuplo - entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta - é o caminho da prática para a cessação do *kamma*.

"Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo *kamma*, a causa porque *kamma* se manifesta, a diversidade do *kamma*, o resultado do *kamma*, a cessação do *kamma*, e o caminho da prática que conduz à cessação do *kamma*, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação do *kamma*.

[6] "'O sofrimento deve ser conhecido. A causa porque o sofrimento se manifesta deve ser conhecida. A diversidade do sofrimento deve ser conhecida. O resultado do sofrimento deve ser conhecido. A cessação do sofrimento deve ser conhecida. O caminho da prática para a cessação do sofrimento deve ser conhecido.' Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

"Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, enfermidade é sofrimento, morte é sofrimento; tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento; a união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento; a separação daquilo que é prazeroso é sofrimento; não obter o que se deseja é sofrimento; em resumo, os cinco agregados influenciados pelo apego são sofrimento.

"E qual é a razão porque o sofrimento se manifesta? Desejo é a razão porque o sofrimento se manifesta.

"E qual é a diversidade do sofrimento? Existe sofrimento forte e fraco, que desaparece lentamente e que desaparece rapidamente. Essa é chamada a diversidade do sofrimento.

"E qual é o resultado do sofrimento? Existem alguns casos em que uma pessoa tomada pela dor, sua mente exausta, ela sofre, chora, lamenta, bate no seu peito e fica perturbada. Ou outra tomada pela dor, sua mente exausta, começa uma busca no exterior, 'Quem conhece uma maneira para terminar com esta dor?' Eu lhes digo, *bhikkhus*, que o sofrimento resulta ou em perturbação ou em busca. Esse é chamado o resultado do sofrimento.

"E qual é a cessação do sofrimento? A partir da cessação do desejo, cessa o sofrimento; e justamente este nobre caminho óctuplo – entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta – é o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento.

"Agora quando um nobre discípulo compreende desse modo o sofrimento, a causa porque o sofrimento se manifesta, a diversidade do sofrimento, o resultado do

sofrimento, a cessação do sofrimento, e o caminho da prática que conduz à cessação do sofrimento, então ele compreende esta penetrante vida santa como sendo a cessação do sofrimento."

“E esta é uma explicação penetrante que é uma explicação do Dhamma.”

Sihanada Sutta (AN VI.64) - O Rugido do Leão

"*Bhikkhus*, o *Tathagata* possui esses seis poderes de um *Tathagata*, possuindo-os ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*. Quais seis?

(1) "Aqui, o *Tathagata* compreende como na verdade é, o possível como possível e o impossível como impossível. E esse é um dos poderes dos *Tathagatas* que o *Tathagata* possui, pelo qual ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*.

(2) "Outra vez, o *Tathagata* compreende como na verdade é, os resultados das ações praticadas, passadas, futuras e presentes, com as possibilidades e com as causas. Esse também é um dos poderes dos *Tathagatas* …

(3) "Outra vez, o *Tathagata* compreende como na verdade é, as impurezas, a purificação, o surgimento dos *jhanas*, as libertações, as concentrações e as realizações. Esse também é um dos poderes dos *Tathagatas* …

(4) "Outra vez, o *Tathagata* se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois nascimentos, três nascimentos, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão, ‘Lá eu tive tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo desse estado, eu renasci ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu renasci aqui.’ Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes. Esse também é um dos poderes dos *Tathagatas* …

(5) "Outra vez, com o olho divino que é purificado e sobrepuja o humano, o *Tathagata* vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Eu compreendi como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma: ‘Esses seres – dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres, com o entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num estado de privação, num destino infeliz, nos

reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém estes seres - dotados de boa conduta com o corpo, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com o entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma - por meio do olho divino, que é purificado e sobrepuja o humano - eu vi seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, e ele compreende como os seres continuam de acordo com as suas ações. Esse também é um dos poderes dos *Tathagatas* ...

(6) "Outra vez, realizando por si mesmo com conhecimento direto, o *Tathagata* aqui e agora entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas, com a destruição de todas as impurezas. Esse também é um dos poderes dos *Tathagatas* que o *Tathagata* possui, pelo qual ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*.

"O *Tathagata* possui esses seis poderes de um *Tathagata*, possuindo-os ele reivindica o lugar de líder do rebanho, ruge o seu rugido de leão nas assembléias e coloca em movimento a roda de *Brahma*.

(1) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, sobre o possível como possível e o impossível como impossível, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(2) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, dos resultados das ações praticadas, passadas, futuras e presentes, com as possibilidades e com as causas, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(3) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, sobre as impurezas, a purificação, o surgimento dos *jhanas*, as libertações, as concentrações e as realizações, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(4) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, sobre a recordação das muitas vidas passadas, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(5) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, sobre o falecimento e renascimento dos seres, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(6) "*Bhikkhus*, se outros forem até o *Tathagata* e perguntarem algo relacionado ao seu conhecimento como na verdade é, sobre a libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas, então, o *Tathagata* questionado dessa forma, responde exatamente de acordo com o conhecimento que ele obteve.

(1) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, sobre o possível como possível e o impossível como impossível ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada. [c]

(2) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, dos resultados das ações praticadas, passadas, futuras e presentes, com as possibilidades e com as causas, ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada.

(3) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, sobre a impureza, a purificação, o surgimento dos *jhanas*, as libertações, as concentrações e as realizações, ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada.

(4) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, sobre a recordação das muitas vidas passadas, ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada.

(5) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, sobre o falecimento e renascimento dos seres, ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada.

(6) "Eu digo, *bhikkhus*, que o conhecimento como na verdade é, sobre a libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas, ocorre naquele cuja mente está controlada, não descontrolada.

"Portanto, *bhikkhus*, a concentração é o caminho; a falta de concentração é o caminho errado." [ci]

Sanganikarama Sutta (AN VI.68) – Companhias

"*Bhikkhus*, que um *bhikkhu* apegado ao convívio, que se delicia em socializar-se, se delicie com o isolamento - isso não é possível. Sem estar isolado e sem a mente se deliciar com o isolamento, que a mente apreenda o sinal - isso não é possível. Quando a mente não apreende o sinal, que o *bhikkhu* aperfeiçoe o entendimento correto – isso não é possível. Sem aperfeiçoar o entendimento correto, que ele aperfeiçoe a concentração correta – isso não é possível. Sem aperfeiçoar a concentração correta, que ele destrua os grilhões – isso não é possível. Sem destruir os grilhões que ele realize *nibbana* – isso não é possível.

"*Bhikkhus*, que um *bhikkhu* não apegado ao convívio, que não se delicia em socializar-se, se delicie com o isolamento - isso é possível. Estando isolado e a mente se deliciando com o isolamento, que a mente apreenda o sinal - isso é possível. Quando a mente apreende o sinal, que o *bhikkhu* aperfeiçoe o entendimento correto – isso é possível. Aperfeiçoando o entendimento correto, que ele aperfeiçoe a concentração correta – isso é possível. Aperfeiçoando a concentração correta, que ele destrua os grilhões – isso é possível. Destruindo os grilhões que ele realize *nibbana* – isso é possível."

Bala Sutta (AN VI.72) - Poder

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades um *bhikkhu* é incapaz de realizar o poder da concentração. Quais seis? Aqui, um *bhikkhu* não é hábil em alcançar a concentração; (2) não é hábil na duração da concentração; (3) não é hábil em emergir da concentração; (4) não pratica cuidadosamente; (5) não pratica persistentemente; (6) não faz aquilo que é benéfico. Possuindo essas seis qualidades um *bhikkhu* é incapaz de realizar o poder da concentração.

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades um *bhikkhu* é capaz de realizar o poder da concentração. Quais seis? Aqui, um *bhikkhu* é hábil em alcançar a concentração; (2) é hábil na duração da concentração; (3) é hábil em emergir da concentração; (4) pratica cuidadosamente; (5) pratica persistentemente; (6) faz aquilo que é benéfico. Possuindo essas seis qualidades um *bhikkhu* é capaz de realizar o poder da concentração."

Tajhana Sutta (AN VI.74) - Primeiro Jhana

"*Bhikkhus*, sem ter abandonado seis coisas alguém será incapaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Quais seis? Pensamentos de sensualidade, pensamentos de má-vontade, pensamentos de crueldade, percepções de sensualidade, percepções de má-vontade, percepções de crueldade. Sem ter abandonado essas seis coisas alguém será incapaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*.

"*Bhikkhus*, tendo abandonado seis coisas alguém será capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Quais seis? Pensamentos de sensualidade, pensamentos de má-vontade, pensamentos de crueldade, percepções de sensualidade, percepções de má-vontade, percepções de crueldade. Tendo abandonado essas seis coisas alguém será capaz de entrar e permanecer no primeiro *jhana*."

Sukhasomanassa Sutta (AN VI.78) - Alegria e Felicidade

"*Bhikkhus*, possuindo seis qualidades um *bhikkhu* permanece com alegria e felicidade nesta mesma vida, e ele estabeleceu o fundamento para a destruição das impurezas. Quais seis? Aqui, um *bhikkhu* se delicia com o Dhamma, se delicia com a meditação, se delicia com o abandono, se delicia com o isolamento, se delicia com a não-aflição, e se delicia com a não-proliferação. Possuindo essas seis qualidades um *bhikkhu* permanece com alegria e felicidade nesta mesma vida, e ele estabeleceu o fundamento para a destruição das impurezas."

Avaranata Sutta (AN VI.86) – Impedimentos

"Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis?

"Ela está dotada de um impedimento por *kamma* (presente), um impedimento por contaminações, um impedimento resultante de *kamma* (passado); falta-lhe convicção, não tem o desejo (de escutar), possui a sabedoria embotada.

"Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma.

"Dotado dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis?

"Ela não está dotada de uma obstrução por *kamma* (presente), um impedimento por contaminações, um impedimento resultante de *kamma* (passado); ela tem convicção, tem o desejo (de escutar) e possui sabedoria.

"Dotado dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma."

Kammavaranata Sutta (AN VI.87) – Obstruções por Kamma

“Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis?

“Ela matou a sua mãe; ela matou o seu pai; ela matou um *arahant*; ela fez, com a mente enraivecida, com que um *Tathagata* sangrasse; ela causou uma cisão na Sangha; ou ela é uma pessoa com a sabedoria embotada, lenta e tola.

“Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma.

“Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis?

“Ela não matou a sua mãe; ela não matou o seu pai; ela não matou um *arahant*; ela não fez, com a mente enraivecida, com que um *Tathagata* sangrasse; ela não causou uma cisão na Sangha; ou ela é uma pessoa com sabedoria, não é lenta nem tola.

“Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma.”

Sussusati Sutta (AN VI.88) - Deseja Ouvir

"Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis? Quando a Doutrina e Disciplina proclamada pelo *Tathagata* está sendo ensinada (1) ela não deseja ouvir, (2) não dá ouvidos, (3) não aplica a sua mente para compreender, (4) não compreende o significado, (5) descarta aquilo que tem valor, e (6) possui a convicção que não está em conformidade com os ensinamentos. Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é incapaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma.

"Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma. Quais seis? Quando a Doutrina e Disciplina proclamada pelo *Tathagata* está sendo ensinada (1) ela deseja ouvir, (2) dá ouvidos, (3) aplica a sua mente para compreender, (4) compreende o significado, (5) descarta aquilo que não tem valor, e (6) possui a convicção que está em conformidade com os ensinamentos. Dotada dessas seis qualidades, uma pessoa é capaz de se dar conta da legitimidade, da correção de qualidades mentais hábeis mesmo ouvindo o bom Dhamma."

Bhabbatthana (dutiya) Sutta (AN VI.93) - Impossível (2)

"*Bhikkhus*, há esses seis casos de incapacidade. Quais seis? Alguém dotado de entendimento correto é (1) incapaz de considerar qualquer fenômeno condicionado como permanente; (2) incapaz de considerar qualquer fenômeno condicionado como prazeroso; (3) incapaz de considerar qualquer fenômeno condicionado como eu; (4) incapaz de praticar uma ação grave que produz resultado imediato [cii]; (5) incapaz de basear-se na idéia que a purificação ocorre através de ações auspiciosas e supersticiosas; (6) incapaz de buscar uma pessoa digna de oferendas fora daqui [ciii]. Esses são os seis casos de incapacidade."

Bhabbatthana (catuttha) Sutta (AN VI.95) - Impossível (4)

"*Bhikkhus*, há esses seis casos de incapacidade. Quais seis? Alguém dotado de entendimento correto é (1) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor são criados pela própria pessoa; (2) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor são criados por outros; (3) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor são criados pela própria pessoa e por outros; (4) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor não são criados pela própria pessoa mas surgem fortuitamente; (5) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor não são criados por outros mas surgem fortuitamente; (6) incapaz de basear-se na idéia que o prazer e a dor não são criados nem pela própria pessoa nem são criados por outros mas surgem fortuitamente. Por qual razão? Porque a pessoa dotada de entendimento correto viu com clareza a condicionalidade e os fenômenos que surgem com base nas condições. Esses são os seis casos de incapacidade."

Anisansa Sutta (AN VI.97) – Recompensas

"*Bhikkhus*, há essas seis recompensas ao realizar o fruto de entrar na correnteza. Quais seis? Ele tem certeza do verdadeiro Dhamma. Ele não estará sujeito a decair. Ele estabeleceu um limite para o sofrimento. [civ] Ele possui conhecimento incomum. Ele compreende com clareza as causas e os fenômenos que surgem com base nas causas." [cv]

"Essas são as seis recompensas ao realizar o fruto de entrar na correnteza."

Anicca Sutta (AN VI.98) - Impermanente

"*Bhikkhus*, é impossível que um *bhikkhu* que considera qualquer fenômeno condicionado como permanente possua convicção em conformidade [com os ensinamentos]. (2) É impossível que alguém que não tenha convicção em conformidade [com os ensinamentos] entre no caminho do correto. (3) É impossível que alguém que não entre no caminho do correto realize o fruto de entrar na correnteza, (4) o fruto de retornar uma vez, (5) o fruto do não retorno, (6) o fruto do estado de *arahant*.

"*Bhikkhus*, é possível que um *bhikkhu* que considera qualquer fenômeno condicionado como impermanente possua convicção em conformidade [com os ensinamentos]. (2) É possível que alguém que tenha convicção em conformidade [com os ensinamentos] entre no caminho do correto. (3) É possível que alguém que entre no caminho do correto realize o fruto de entrar na correnteza, (4) o fruto de retornar uma vez, (5) o fruto do não retorno, (6) o fruto do estado de *arahant*."

Anavatthita Sutta (AN VI.102) - Descontínuo

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* considera seis benefícios, isso é suficiente para que ele estabeleça a ilimitada percepção da impermanência em todos os fenômenos condicionados. Quais seis? (1) Todos fenômenos condicionados se mostram para mim como descontínuos. (2) Minha mente não irá se deleitar com nada no mundo. (3) Minha mente ascenderá acima do mundo. (4) Minha mente se inclinará na direção de *nibbana*. (5) Meus grilhões serão abandonados. (6) Eu possuirei o ascetismo supremo.

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* considera esses seis benefícios, isso é suficiente para que ele estabeleça a ilimitada percepção da impermanência em todos os fenômenos condicionados."

Ragapeyyalam Sutta (AN VI. 140-649) - Repetições

(140) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, seis coisas devem ser desenvolvidas. Quais seis? A visão insuperável, a audição insuperável, o ganho insuperável, o treinamento insuperável, o serviço insuperável, a recordação insuperável. Para o conhecimento direto da cobiça, essas seis coisas devem ser desenvolvidas."

(141) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, seis coisas devem ser desenvolvidas. Quais seis? Recordação do Buda, recordação do Dhamma, recordação da Sangha, recordação do comportamento virtuoso, recordação da generosidade, recordação dos *devas*. Para o conhecimento direto da cobiça, essas seis coisas devem ser desenvolvidas."

(142) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, seis coisas devem ser desenvolvidas. Quais seis? A percepção da impermanência, a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, a percepção de não-eu naquilo que é sofrimento, a percepção de abandono, a percepção de desapego, a percepção da cessação. Para o conhecimento direto da cobiça, essas seis coisas devem ser desenvolvidas."

(143-169) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas seis coisas devem ser desenvolvidas."

(170-649) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas seis coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Sete

Vittharabala Sutta (AN VII.4) - Poderes em Detalhe

"*Bhikkhus*, há esses sete poderes. Quais sete? O poder da convicção, o poder da energia, o poder da vergonha de cometer transgressões, o poder do temor de cometer transgressões, o poder da atenção plena, o poder da concentração, e o poder da sabedoria.

"E qual é o poder da convicção? É o caso em que um nobre discípulo, tem convicção da iluminação do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Isso é chamado o poder da convicção.

"E qual é o poder da energia? É o caso em que um nobre discípulo, permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas. Ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Isso é chamado o poder da energia.

“E qual é o poder da vergonha de cometer transgressões? É o caso em que um nobre discípulo, tem senso da vergonha; ele sente vergonha da conduta corporal imprópria, da conduta verbal imprópria e da conduta mental imprópria. Isso é chamado o poder da vergonha.

“E qual é o poder do temor de cometer transgressões? É o caso em que um *bhikkhu*, um nobre discípulo, tem senso do temor; ele teme a conduta corporal imprópria, a conduta verbal imprópria e a conduta mental imprópria. Isso é chamado o poder do temor.

“E qual é o poder da atenção plena? É o caso em que um nobre discípulo tem atenção plena, ele possui suprema atenção plena e discriminação, ele se recorda e lembra aquilo que foi feito e dito há muito tempo. Isso é chamado o poder da atenção plena.

“E qual é o poder da concentração? É o caso em que um nobre discípulo afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ‘Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.’ Com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Isso é chamado o poder da concentração.

“E qual é o poder da sabedoria? É o caso em que um nobre discípulo, tem sabedoria, com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Isso é chamado o poder da sabedoria.

“Esses, *bhikkhus*, são os sete poderes."

O poder da convicção, o poder da energia,
os poderes da vergonha e
temor de cometer transgressões;
os poderes da atenção plena e da concentração,
a sabedoria como sétimo poder;
um *bhikkhu* poderoso possuindo-os
é sábio e vive feliz.

Ele deve examinar o Dhamma com cuidado
e desenvolver o insight e a sabedoria.
Igual a uma vela que se extingue

é a emancipação da mente.

Dhana Sutta (AN VII.6) – Tesouro

"*Bhikkhus*, há esses sete tesouros. Quais sete? O tesouro da convicção, o tesouro da virtude, o tesouro da vergonha de cometer transgressões, o tesouro do temor de cometer transgressões, o tesouro da audição, o tesouro da generosidade, o tesouro da sabedoria.

"E o que é o tesouro da convicção? É o caso em que um nobre discípulo tem convicção, está convencido da iluminação do *Tathagata*: 'De fato, esse Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' A isto se chama o tesouro da convicção.

"E o que é o tesouro da virtude? É o caso em que um nobre discípulo se abstém de matar, se abstém de roubar, se abstém da conduta sexual imprópria, se abstém de mentir, se abstém de tomar vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência. A isto se chama o tesouro da virtude.

"E o que é o tesouro da vergonha de cometer transgressões? É o caso em que um nobre discípulo sente vergonha do [pensamento de engajar-se em] comportamento corporal impróprio, comportamento verbal impróprio, comportamento mental impróprio. A isto se chama o tesouro da vergonha de cometer transgressões.

"E o que é o tesouro do temor de cometer transgressões? É o caso em que um nobre discípulo sente temor do [sofrimento que resulta do] comportamento corporal impróprio, comportamento verbal impróprio, comportamento mental impróprio. A isto se chama o tesouro do temor de cometer transgressões.

"E o que é o tesouro da audição? É o caso em que um nobre discípulo ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, reteve, discutiu, memorizou, examinou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. A isto se chama o tesouro da audição.

"E qual é o tesouro da generosidade? É o caso em que um nobre discípulo permanece em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, que se delicia com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-se em dar e compartir. A isto se denomina o tesouro da generosidade."

"E qual é o tesouro da sabedoria? É o caso em que um nobre discípulo tem sabedoria, dotado com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. A isto se denomina o tesouro da sabedoria."

Esses, *bhikkhus*, são os sete tesouros.
O tesouro da convicção,
o tesouro da virtude,
o tesouro da vergonha e temor,
o tesouro da audição, generosidade,
e sabedoria como o sétimo tesouro.
Quem quer que seja, homem ou mulher,
que tenha esses tesouros
se diz que não é pobre, que não viveu em vão.
Dessa forma, convicção e virtude, fé e visão do Dhamma
devem ser cultivados pelos sábios
recordando-se das instruções do Buda.

Ugga Sutta (AN VII.7) - Ugga

Então Ugga, o ministro chefe do rei foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"É maravilhoso e admirável, Venerável senhor, quão rico é Migara de Rohana, com tanta riqueza e propriedades."

"Mas quão rico é Migara de Rohana? Quanta riqueza e propriedades ele possui?"

"Ele possui cem mil unidades de ouro cunhadas, sem falar na prata."

"Há esse tipo de riqueza, Ugga; isso eu não nego. Mas esse tipo de riqueza pode ser perdida devido ao fogo, água, reis, ladrões ou parentes detestáveis. No entanto, Ugga, há sete tipos de riqueza que não são perdidas devido ao fogo, água, reis, ladrões ou parentes detestáveis. Quais sete? A riqueza da convicção, a riqueza do comportamento virtuoso, a riqueza da vergonha de cometer transgressões, a riqueza do temor de cometer transgressões, a riqueza do aprendizado, a riqueza da generosidade, a riqueza da sabedoria. Esses sete tipos de riqueza não são perdidas devido ao fogo, água, reis, ladrões ou parentes detestáveis."

A riqueza da convicção,
do comportamento virtuoso,
a riqueza da vergonha e
temor de cometer transgressões,

a riqueza do aprendizado, e da generosidade,
com a sabedoria com a sétima riqueza:

quando alguém possui esses sete tipos de riqueza,
quer seja homem ou mulher,
é dito que não são pobres,
que a sua vida não foi em vão.

Assim, uma pessoa sábia,
recordando-se dos ensinamentos do Buda,
deve intencionar pela convicção
e pelo comportamento virtuoso,
realizada na visão do Dhamma.

Anusaya (pathama) Sutta (AN VII.11) – Obsessões (1)

"*Bhikkhus*, existem essas sete obsessões. [cvi] Quais sete?

"(1) A obsessão do desejo sensual.

"(2) A obsessão da aversão.

"(3) A obsessão das idéias.

"(4) A obsessão da dúvida.

"(5) A obsessão da presunção.

"(6) A obsessão do desejo por ser/existir.

"(7) A obsessão da ignorância.

"Essas são as sete obsessões."

Anusaya (dutiya) Sutta (AN VII.12) – Obsessões (2)

"*Bhikkhus*, com o abandono e destruição de sete obsessões, a vida santa é realizada. Quais sete? A obsessão do desejo sensual, a obsessão da aversão, a obsessão das idéias, a obsessão da dúvida, a obsessão da presunção, a obsessão do desejo por ser/existir, a obsessão da ignorância. Com o abandono e destruição de sete obsessões, a vida santa é realizada.

"Quando num *bhikkhu* a obsessão do desejo sensual foi abandonada, a sua raiz destruída, tal como uma palmeira desenraizada, privada das condições para existência, não destinada a um futuro surgimento; quando nele a obsessão da aversão… a obsessão das idéias… a obsessão da dúvida… a obsessão da presunção… a obsessão do desejo por ser/existir… a obsessão da ignorância foi abandonada, a sua raiz destruída, tal como uma palmeira desenraizada, privada das condições para existência, não destinada a um futuro surgimento: ele é chamado um *bhikkhu* que superou o desejo, afastou o grilhão e – rompendo da forma correta a presunção – deu um fim ao sofrimento."

Udakupama Sutta (AN VII.15) - O Símile da Água

"*Bhikkhus*, há sete tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais sete?

"Há o caso em que um indivíduo afunda e permanece afundado. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, mas afunda novamente. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, e ali permanece. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, abre os olhos e vê à sua volta. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, e sai nadando. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, e consegue um apoio. Há o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, atravessa, alcança a outra margem, seguro em terra firme, um *Brâmane*. [cvii]

"E como um indivíduo afunda e permanece afundado? É o caso em que um indivíduo está dotado exclusivamente com qualidades prejudiciais, inábeis. Assim é como um indivíduo afunda e permanece afundado. [cviii]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, mas afunda novamente? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' Mas a sua convicção nem permanece e tampouco se desenvolve, mas simplesmente declina. A sua vergonha ... , o seu temor ... , a sua energia ... , a sua atenção plena ... , a sua concentração ... , a sua sabedoria nem permanece e tampouco se desenvolve, mas simplesmente declina. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, mas afunda novamente. [cix]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, e ali permanece? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a

concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' A sua convicção não declina, mas ao invés disso permanece e se desenvolve. A sua vergonha ... , o seu temor ... , a sua energia ... , a sua atenção plena ... , a sua concentração ... , a sua sabedoria não declina, mas ao invés disso permanece e se desenvolve. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, e ali permanece. [cx]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, abre os olhos e vê à sua volta? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' Com a destruição de três grilhões, ele se tornou aquele que entrou na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, ele tem a iluminação como destino. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, abre os olhos e vê à sua volta. [cxi]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, e sai nadando? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' Com a destruição de três grilhões e com a atenuação da cobiça, raiva e delusão, ele se tornou aquele que retorna uma vez, retornando uma vez a este mundo para dar um fim ao sofrimento. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, e sai nadando. [cxii]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, e consegue um apoio? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' Com a destruição dos cinco primeiros grilhões, ele reaparece espontaneamente [nas Moradas Puras] e lá irá realizar o *parinibbana* sem nunca mais retornar daquele mundo. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, e consegue um apoio. [cxiii]

"E como um indivíduo, vem para a superfície, atravessa, alcança a outra margem, seguro em terra firme, um *Brâmane*? É o caso em que um indivíduo, vem para a superfície, [e vê] 'A convicção nas qualidades hábeis é benéfica, a vergonha de cometer transgressões é benéfica, o temor de cometer transgressões é benéfico, a energia é benéfica, a atenção plena é benéfica, a concentração é benéfica, a sabedoria com relação às qualidades hábeis é benéfica.' Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Assim é como um indivíduo, vem para a superfície, atravessa, alcança a outra margem, seguro em terra firme, um *Brâmane*.

“Essas são os sete tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo.”

Aniccanupassi Sutta (AN VII.16) - Contemplação da Impermanência

"*Bhikkhus*, há esses sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ela entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Esse é o primeiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(2) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Para ela a destruição das impurezas e o fim da vida ocorrem simultaneamente. Esse é o segundo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(3) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* no intervalo. [cxiv] Esse é o terceiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(4) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* ao pousar. Esse é o quarto tipo de pessoa ...

(5) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* sem esforço. Esse é o quinto tipo de pessoa ...

(6) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* com esforço. Esse é o sexto tipo de pessoa ...

(7) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência em todos os fenômenos condicionados, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela estará destinada a um plano superior, o plano Akanittha. Esse é o sétimo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

"Esses, *bhikkhus*, são os sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Dukkhanupassi Sutta (AN VII.17) - Contemplação do Sofrimento

"*Bhikkhus*, há esses sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa permanece contemplando o sofrimento em todos os fenômenos condicionados, percebendo o sofrimento, sentindo (experimentando) o sofrimento constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ela entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Esse é o primeiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(2) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando o sofrimento em todos os fenômenos condicionados, percebendo o sofrimento, sentindo (experimentando) o sofrimento constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Para ela a destruição das impurezas e o fim da vida ocorrem simultaneamente. Esse é o segundo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(3) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando o sofrimento em todos os fenômenos condicionados, percebendo o sofrimento, sentindo (experimentando) o sofrimento constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem

interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* no intervalo. Esse é o terceiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(4) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* ao pousar. Esse é o quarto tipo de pessoa ...

(5) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* sem esforço. Esse é o quinto tipo de pessoa ...

(6) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* com esforço. Esse é o sexto tipo de pessoa ...

(7) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando o sofrimento em todos os fenômenos condicionados, percebendo o sofrimento, sentindo (experimentando) o sofrimento constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela estará destinada a um plano superior, o plano Akanittha. Esse é o sétimo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

"Esses, *bhikkhus*, são os sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Anattanupassi Sutta (AN VII.18) - Contemplação do Não-eu

"*Bhikkhus*, há esses sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa permanece contemplando não-eu em todos os fenômenos condicionados, percebendo não-eu, sentindo (experimentando) não-eu constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ela entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Esse é o primeiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(2) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando não-eu em todos os fenômenos condicionados, percebendo não-eu, sentindo (experimentando) não-eu constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Para ela a destruição das impurezas e o fim da vida ocorrem simultaneamente. Esse é o segundo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(3) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando não-eu em todos os fenômenos condicionados, percebendo não-eu, sentindo (experimentando) não-eu constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* no intervalo. Esse é o terceiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(4) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* ao pousar. Esse é o quarto tipo de pessoa ...

(5) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* sem esforço. Esse é o quinto tipo de pessoa ...

(6) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* com esforço. Esse é o sexto tipo de pessoa ...

(7) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando não-eu em todos os fenômenos condicionados, percebendo não-eu, sentindo (experimentando) não-eu constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela estará destinada a um plano superior, o plano Akanittha. Esse é o sétimo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

"Esses, *bhikkhus*, são os sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Sattaka (pathama) Sutta (AN VII.23) - Não-declínio (1)

Certa ocasoão o Abençoado estava em Rajagaha na Montanha do Pico do Abutre. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*!"

"Venerável senhor!" os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei os sete princípios do não-declínio. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," aqueles *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quais, *bhikkhus*, são os sete princípios do não-declínio?

(1) "Enquanto os *bhikkhus* se reunirem em assembléias com freqüência e regularmente, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(2) "Enquanto os *bhikkhus* se reunirem em harmonia, se separarem em harmonia e conduzirem os seus negócios da Sangha em harmonia, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(3) "Enquanto os *bhikkhus* não permitirem aquilo que ainda não foi autorizado e não abolirem aquilo que foi autorizado, mas prosseguirem de acordo com aquilo que foi autorizado nas regras de treinamento, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(4) "Enquanto os *bhikkhus* honrarem, respeitarem, reverenciarem e saudarem os *bhikkhus* seniores que foram ordenados há muito tempo, os pais e líderes da ordem, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(5) "Enquanto os *bhikkhus* não forem uma presa dos desejos que neles surgirem e que conduzem ao renascimento, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(6) "Enquanto os *bhikkhus* se dedicarem a viver nas florestas, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

(7) "Enquanto os *bhikkhus* mantiverem a sua atenção plena estabelecida, para que no futuro os bons companheiros venham até eles, e aqueles que já vieram se sintam bem na companhia deles, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

"*Bhikkhus*, enquanto esses sete princípios do não-declínio persistirem entre os *bhikkhus*, e os *bhikkhus* forem vistos estarem neles estabelecidos, eles apenas devem esperar desenvolvimento, não declínio."

Sattaka (dutiya) Sutta (AN VII.24) - Não-declínio (2)

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei os sete princípios do não-declínio. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," aqueles *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quais, *bhikkhus*, são os sete princípios do não-declínio?

(1) "Enquanto os *bhikkhus* não se deliciarem com o trabalho, não se regozijarem com o trabalho, não se dedicarem ao deleite com o trabalho, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem. (2) Enquanto os *bhikkhus* não se deliciarem com as conversas ... (3) ... não se deliciarem com o sono ... (4) ... não se deliciarem com as companhias ... (5) ... não tiverem desejos ruins e não estiverem sob o controle de desejos ruins ... (6) ... não se associarem com amigos ruins, companheiros ruins, camaradas ruins ... (7) ... não pararem a meio caminho no seu desenvolvimento por conta de alguma realização de menor importância, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem.

"*Bhikkhus*, enquanto esses sete princípios do não-declínio persistirem entre os *bhikkhus*, e os *bhikkhus* forem vistos estarem neles estabelecidos, é de se esperar que eles prosperem e não que declinem."

Saññа Sutta (AN VII.27) - Percepção

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei os sete princípios do não-declínio. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," aqueles *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quais, *bhikkhus*, são os sete princípios do não-declínio?

(1) "Enquanto os *bhikkhus* desenvolverem a percepção da impermanência, eles apenas devem esperar desenvolvimento, não declínio. (2) Enquanto os *bhikkhus* desenvolverem a percepção de não-eu ... (3) ... desenvolverem a percepção das coisas repulsivas no corpo ... (4) ... desenvolverem a percepção do perigo ... (5) ... desenvolverem a percepção do abandono ... (6) ... desenvolverem a percepção do desapego ... (7) ... desenvolverem a percepção da cessação, eles apenas devem esperar desenvolvimento, não declínio.

"*Bhikkhus*, enquanto esses sete princípios do não-declínio persistirem entre os *bhikkhus*, e os *bhikkhus* forem vistos estarem neles estabelecidos, eles apenas devem esperar desenvolvimento, não declínio."

Parihana Sutta (AN VII.29) - Declínio

"*Bhikkhus*, essas sete coisas conduzem ao declínio de um discípulo leigo. Quais sete? (1) Ele para de visitar os *bhikkhus*; (2) ele negligencia ouvir o bom Dhamma; (3) ele não treina no comportamento virtuoso superior; (4) ele é muito suspeitoso em relação aos *bhikkhus*, quer sejam seniores, recém ordenados ou médios; (5) ele ouve o Dhamma com uma mente que tende para a crítica, buscando encontrar defeitos; (6) ele busca alguém digno de oferendas entre os de fora; (7) ele pratica os atos meritórios primeiro para os de fora. Essas sete coisas conduzem ao declínio de um discípulo leigo.

"*Bhikkhus*, essas sete coisas conduzem ao não-declínio de um discípulo leigo. Quais sete? (1) Ele não para de visitar os *bhikkhus*; (2) ele não negligencia ouvir o bom Dhamma; (3) ele treina no comportamento virtuoso superior; (4) ele tem muita confiança em relação aos *bhikkhus*, quer sejam seniores, recém ordenados ou médios; (5) ele ouve o Dhamma com uma mente que não tende para a crítica, não buscando encontrar defeitos; (6) ele não busca alguém digno de oferendas entre os de fora; (7) ele pratica os atos meritórios primeiro aqui. Essas sete coisas conduzem ao não-declínio de um discípulo leigo.

O discípulo leigo que para
de visitar os *bhikkhus* que estão desenvolvidos,
que para de ouvir os ensinamentos dos nobres,
e não treina na virtude superior;
cuja suspeita em relação aos *bhikkhus*
está sempre aumentando;
que ouve o bom Dhamma
com a mente que tende para a crítica;
o discípulo leigo que busca
alguém digno de oferendas entre os de fora
e pratica atos meritórios
primeiro para os de fora:
esses sete princípios bem ensinados
descrevem aquilo que conduz ao declínio.

Appamadagarava Sutta (AN VII.32) - Reverenciar a Diligência

Então, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou do Abençoado. Ao se aproximar ele homenageou o Abençoado e ficando em pé a um lado o *deva* disse:

"Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, reverenciar a diligência, e reverenciar a hospitalidade. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*."

Isso foi o que o *deva* disse. O Mestre aprovou. Então aquele *deva* pensando, "O Mestre me aprovou," homenageou o Abençoado, e mantendo-o à sua direita, desapareceu.

Então, quando a noite havia terminado, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "Ontem à noite, *bhikkhus*, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou de mim. Ao se aproximar ele me homenageou e ficando em pé a um lado o *deva* disse: 'Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, reverenciar a diligência, e reverenciar a hospitalidade. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*.' Isso foi o que o *deva* disse. Então aquele *deva* me homenageou, e mantendo-me à sua direita, desapareceu."

Respeitar o Mestre,
respeitar o Dhamma.
respeitar profundamente a Sangha,
respeitar a concentração, ardente,
respeitar profundamente o treinamento;
respeitar a diligência,
respeitar a hospitalidade:
esse *bhikkhu* não irá decair,
ele está próximo de *nibbana*.

Hirigarava Sutta (AN VII.33) - Reverenciar a Vergonha

Então, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou do Abençoado. Ao se aproximar ele homenageou o Abençoado e ficando em pé a um lado o *deva* disse:

"Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a

Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, reverenciar a vergonha de cometer transgressões, e reverenciar o temor de cometer transgressões. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*."

Isso foi o que o *deva* disse. O Mestre aprovou. Então aquele *deva* pensando, "O Mestre me aprovou," homenageou o Abençoado, e mantendo-o à sua direita, desapareceu.

Então, quando a noite havia terminado, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "Ontem à noite, *bhikkhus*, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou de mim. Ao se aproximar ele me homenageou e ficando em pé a um lado o *deva* disse: 'Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, reverenciar a vergonha de cometer transgressões, e reverenciar o temor de cometer transgressões. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*.' Isso foi o que o *deva* disse. Então aquele *deva* me homenageou, e mantendo-me à sua direita, desapareceu."

Respeitar o Mestre,
respeitar o Dhamma.
respeitar profundamente a Sangha,
respeitar a concentração, ardente,
respeitar profundamente o treinamento;
dotado com a vergonha e
o temor de cometer transgressões:
esse *bhikkhu* não irá decair,
ele está próximo de *nibbana*.

Sovacassata Sutta (AN VII.34) - Obediente

Então, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou do Abençoado. Ao se aproximar ele homenageou o Abençoado e ficando em pé a um lado o *deva* disse:

"Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, obediente, e um bom amigo. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*."

Isso foi o que o *deva* disse. O Mestre aprovou. Então aquele *deva* pensando, "O Mestre me aprovou," homenageou o Abençoado, e mantendo-o à sua direita, desapareceu.

Então, quando a noite havia terminado, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "Ontem à noite, *bhikkhus*, quando a noite estava bem avançada, um certo *deva* com belíssima aparência que iluminou toda a área do Bosque de Jeta, se aproximou de mim. Ao se aproximar ele me homenageou e ficando em pé a um lado o *deva* disse: 'Venerável senhor, há essas sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*. Quais sete? Reverenciar o Mestre, reverenciar o Dhamma, reverenciar a Sangha, reverenciar o treinamento, reverenciar a concentração, obediente, e um bom amigo. Essas são as sete qualidades que conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu*.' Isso foi o que o *deva* disse. Então aquele *deva* me homenageou, e mantendo-me à sua direita, desapareceu."

Respeitar o Mestre,
respeitar o Dhamma.
respeitar profundamente a Sangha,
respeitar a concentração, ardente,
respeitar profundamente o treinamento;
cultivando boas amizades,
obediente:
esse *bhikkhu* não irá decair,
ele está próximo de *nibbana*.

Mitta Sutta (AN VII.35) – O Amigo

"*Bhikkhus*, um amigo dotado com sete qualidades merece a sua amizade. Quais sete? Ele dá aquilo que é difícil de dar. Ele faz aquilo que é difícil de fazer. Ele aguenta pacientemente o que é difícil de aguentar. Ele revela os segredos dele para você. Ele preserva os seus segredos. Ele não o abandona quando você está em apuros. Quando você está destituído ele não o despreza. Um amigo dotado com essas sete qualidades merece a sua amizade."

Ele dá aquilo que é belo,
difícil de dar,
faz aquilo que é difícil ser feito,
suporta palavras grosseiras, dolorosas.

Os segredos dele ele lhe conta,
os seus ele protege.

Quando surge o infortúnio,
ele não o abandona;

quando você está destituído,
ele não o despreza.

Uma pessoa na qual esses atributos são encontrados,
é uma amizade que deve ser nutrida
por qualquer um que queira ter um amigo.

Sattaviññanatthiti Sutta (AN VII.44) - Sete Estações da Consciência

"*Bhikkhus*, há essas sete estações para a consciência. [cxv] Quais sete?

(1) "*Bhikkhus*, há seres que são distintos no corpo e distintos na percepção, como os seres humanos, alguns *devas*, e alguns seres nos mundos inferiores. Essa é a primeira estação para a consciência.

(2) "Há seres que são distintos no corpo mas idênticos na percepção, como os *devas* na companhia de *Brahma* que renascem através do primeiro *jhana*. Essa é a segunda estação para a consciência.

(3) "Há seres que são idênticos no corpo mas distintos na percepção, como os *devas* que emanam radiância. Essa é a terceira estação para a consciência.

(4) "Há seres que são idênticos no corpo e idênticos na percepção, como os *devas* da glória refulgente. Essa é a quarta estação para a consciência.

(5) "Há seres que com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, [percebendo] o 'espaço é infinito,' pertencem à base do espaço infinito. Essa é a quinta estação para a consciência.

(6) "Há seres que com a completa superação da base do espaço infinito, [percebendo] 'a consciência é infinita,' pertencem à base da consciência infinita. Essa é a sexta estação para a consciência.

(7) "Há seres que com a completa superação da base da consciência infinita, [percebendo] 'não há nada,' pertencem à base do nada. Essa é a sétima estação para a consciência.

"Essas, *bhikkhus*, são as sete estações para a consciência."

Samadhiparikkhara Sutta (AN VII.45) - Requisitos para Concentração

"*Bhikkhus*, há esses sete requisitos para a concentração. Quais sete? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto e atenção plena correta? A unificação da mente equipada com esses sete fatores é chamada de nobre concentração correta com as suas condições e os seus requisitos."

Saññа Sutta (AN VII.46) – Percepção

"*Bhikkhus*, essas sete percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais sete? A percepção das coisas repulsivas no corpo, a percepção da morte, a percepção das coisas repulsivas na comida, a percepção do não-deleite com tudo no mundo, a percepção da impermanência, a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento.

[1] "'A percepção das coisas repulsivas no corpo, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

"Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas no corpo, a mente dele recua do ato sexual, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele. Tal como a pena de um galo ou um pedaço de tendão, quando jogado numa fogueira, irá recuar, retroceder, se retrair e não é atraído por ela; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas no corpo, a mente dele recua do ato sexual, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele.

"Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas no corpo, a sua mente se inclina pelo ato sexual, ou a não repulsa é estabelecida nele, então ele deve compreender, 'Eu não desenvolvi a percepção das coisas repulsivas no corpo; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas no corpo, a mente dele recua do ato sexual, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele, então ele deve compreender, 'Eu desenvolvi a percepção das coisas repulsivas no corpo; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

“’A percepção das coisas repulsivas no corpo, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[2] “’A percepção da morte, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

“Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da morte, a mente dele recua do fervor pela vida, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele. Tal como a pena de um galo ou um pedaço de tendão, quando jogado numa fogueira, irá recuar, retroceder, se retrair e não é atraído por ela; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da morte, a mente dele recua do fervor pela vida, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele.

“Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da morte, a sua mente se inclina pelo fervor pela vida, ou a não repulsa é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu não desenvolvi a percepção da morte; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da morte, a mente dele recua do fervor pela vida, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu desenvolvi a percepção da morte; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

“’A percepção da morte, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[3] “’A percepção das coisas repulsivas na comida, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

“Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas na comida, a mente dele recua do desejo por sabores, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele. Tal como a pena de um galo ou um pedaço de tendão, quando jogado numa fogueira, irá recuar, retroceder, se retrair e não é atraído por ela; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas na comida, a mente dele recua do desejo por sabores, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele.

“Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas na comida, a sua mente se inclina pelo desejo por sabores, ou a não repulsa é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu não desenvolvi a percepção das coisas repulsivas na comida; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção das coisas repulsivas na comida, a mente dele recua do desejo por sabores, retrocede, se retrai e não é atraída por ele, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu desenvolvi a percepção das coisas repulsivas na comida; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

“’A percepção das coisas repulsivas na comida, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[4] “’A percepção do desencantamento com tudo no mundo, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal’: Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

“Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do desencantamento com tudo no mundo, a mente dele recua dos embelezamentos mundanos, retrocede, se retrai e não é atraída por eles, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele. Tal como a pena de um galo ou um pedaço de tendão, quando jogado numa fogueira, irá recuar, retroceder, se retrair e não é atraído por ela; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do desencantamento com tudo no mundo, a mente dele recua dos embelezamentos mundanos, retrocede, se retrai e não é atraída por eles, e ou a equanimidade ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele.

“Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do desencantamento com tudo no mundo, a sua mente se inclina pelos embelezamentos mundanos, ou a não repulsa é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu não desenvolvi a percepção do desencantamento com tudo no mundo; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do desencantamento com tudo no mundo, a mente dele recua dos embelezamentos mundanos, retrocede, se retrai e não é atraída por eles, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele, então ele deve compreender, ‘Eu desenvolvi a percepção do desencantamento com tudo no mundo; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.’ Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

"'A percepção do desencantamento com tudo no mundo, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[5] "'A percepção da impermanência , quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

"Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da impermanência, a mente dele recua dos ganhos, honrarias e fama, retrocede, se retrai e não é atraída por isso, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele. Tal como a pena de um galo ou um pedaço de tendão, quando jogado numa fogueira, irá recuar, retroceder, se retrair e não é atraído por ela; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da impermanência, a mente dele recua dos ganhos, honrarias e fama, retrocede, se retrai e não é atraída por isso, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele.

"Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da impermanência, a sua mente se inclina pelos ganhos, honrarias e fama, ou a não repulsa é estabelecida nele, então ele deve compreender, 'Eu não desenvolvi a percepção da impermanência; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção da impermanência, a mente dele recua dos ganhos, honrarias e fama, retrocede, se retrai e não é atraída por isso, e ou a equanimidade, ou a repulsa com relação a isso é estabelecida nele, então ele deve compreender, 'Eu desenvolvi a percepção da impermanência; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

"'A percepção da impermanência, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[6] "'A percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

"Quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, uma aguçada percepção do perigo e temor é estabelecida nele em relação à letargia, indolência, preguiça, negligência, falta de determinação e desatenção, como em relação a um assassino com a espada levantada.

"Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, uma aguçada percepção do perigo e temor não é estabelecida nele em relação à letargia, indolência, preguiça, negligência, falta de determinação e

desatenção, como em relação a um assassino com a espada levantada, então ele deve compreender, 'Eu não desenvolvi a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, uma aguçada percepção do perigo e temor é estabelecida nele em relação à letargia, indolência, preguiça, negligência, falta de determinação e desatenção, como em relação a um assassino com a espada levantada, então ele deve compreender, 'Eu desenvolvi a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

"'A percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

[7] "'A percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a que foi dito isso?

"Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, a sua atividade mental estiver desprovida da fabricação de um eu e da fabricação do meu, com relação a este corpo consciente, e externamente com relação a todos os sinais, ele transcendeu a discriminação, está em paz e está bem libertado.

"Se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, a sua atividade mental não estiver desprovida da fabricação de um eu e da fabricação do meu, com relação a este corpo consciente, e externamente com relação a todos os sinais, ele não transcendeu a discriminação, não está em paz e não está bem libertado, então ele deve compreender, 'Eu não desenvolvi a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento; eu não obtive os estágios sucessivos de distinção; eu não alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação. Mas se, quando um *bhikkhu* com freqüência cultiva a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, a sua atividade mental estiver desprovida da fabricação de um eu e da fabricação do meu, com relação a este corpo consciente, e externamente com relação a todos os sinais, ele transcendeu a discriminação, está em paz e está bem libertado, então ele deve compreender, 'Eu desenvolvi a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento; eu obtive os estágios sucessivos de distinção; eu alcancei o fruto desse desenvolvimento mental.' Dessa forma ele tem plena consciência da sua situação.

"'A percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, quando desenvolvida e cultivada produz grandes frutos, grandes benefícios, está fundamentada no imortal, culminando no imortal': Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

"*Bhikkhus*, essas sete percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."

Dana Sutta (AN VII.49) – Generosidade

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava em Campa, às margens do lago Gaggara. Então um grande grupo de discípulos leigos de Campa foram até o Venerável Sariputta e, quando chegaram, depois de cumprimentá-lo, sentaram a um lado e disseram:

"Já faz muito tempo, Venerável senhor, desde que tivemos a oportunidade de ouvir um discurso do Dhamma na presença do Abençoado. Seria bom se pudéssemos ouvir um discurso do Dhamma na presença do Abençoado."

"Então nesse caso, meus amigos, retornem no próximo dia de *Uposatha*, e talvez vocês possam ouvir um discurso do Dhamma na presença do Abençoado."

"Assim seja, Venerável senhor," os discípulos leigos de Campa disseram para o Venerável Sariputta. Levantando-se dos seus assentos, e depois de homenageá-lo, mantendo-o à sua direita, partiram. Então no próximo dia de *Uposatha*, os discípulos leigos de Campa foram até o Venerável Sariputta e, tendo chegado, depois de cumprimentá-lo, ficaram em pé a um lado. Então o Venerável Sariputta, juntamente com os discípulos leigos de Campa, foram até o Abençoado e chegando, depois de cumprimentá-lo, sentaram a um lado e o Venerável Sariputta disse para o Abençoado:

"Pode haver o caso em que uma pessoa dá uma oferenda de um certo tipo e ela não produz grandes frutos e grandes benefícios, enquanto que outra pessoa dá uma oferenda do mesmo tipo e ela produz grandes frutos e grandes benefícios?"

"Sim, Sariputta, há o caso em que uma pessoa dá uma oferenda de um certo tipo e ela não produz grandes frutos e grandes benefícios, enquanto que outra pessoa dá uma oferenda do mesmo tipo e ela produz grandes frutos e grandes benefícios."

"Senhor, qual é a causa, qual é a razão, porque uma pessoa dá uma oferenda de um certo tipo e ela não produz grandes frutos e grandes benefícios, enquanto que outra pessoa dá uma oferenda do mesmo tipo e ela produz grandes frutos e grandes benefícios?"

"Sariputta, há o caso em que a pessoa dá uma oferenda buscando seu próprio benefício, com sua mente apegada [à recompensa], pensando em acumulá-la para si mesma [com o pensamento], 'Eu a desfrutarei após a morte.' Ela dá uma oferenda - comida, bebida, roupas, um veículo, um ornamento, perfume e ungüento, roupas de

cama, moradia, uma lamparina - para um *Brâmane* ou um contemplativo. O que você pensa, Sariputta? Pode uma pessoa dar uma oferenda como essa?"

"Sim, senhor."

"Tendo dado essa oferenda buscando seu próprio benefício, com sua mente apegada [à recompensa], pensando em acumulá-la para si mesma [com o pensamento], 'Eu a desfrutarei após a morte.' - na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* dos Quatro Grandes Reis. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Então há o caso em que a pessoa dá uma oferenda sem buscar seu próprio benefício, sem a mente apegada [à recompensa], não pensando em acumulá-la para si mesma nem [com o pensamento], 'Eu a desfrutarei após a morte.' Ao invés disso, ela dá uma oferenda com o pensamento 'A generosidade é boa.' Ela dá uma oferenda - comida, bebida, roupas, um veículo, um ornamento, perfume e ungüento, roupas de cama, moradia, uma lamparina- para um *Brâmane* ou um contemplativo. O que você pensa, Sariputta? Pode uma pessoa dar uma oferenda como essa?"

"Sim, senhor."

"Tendo dado essa oferenda com o pensamento, 'A generosidade é boa,' na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* do Tavatimsa. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Ou, ao invés de pensar 'A generosidade é boa' ela dá a oferenda com o pensamento, 'Isto foi dado no passado, feito no passado, por meu pai e avô. Não seria correto que eu permitisse que esse antigo costume da família fosse descontinuado' ... na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* do Yama. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Ou, ao invés de pensar ... ela dá uma oferenda com o pensamento, 'Eu sou próspero. Eles não são prósperos. Não seria correto, que em sendo eu próspero, não desse uma oferenda para aqueles que não são prósperos ... na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* do Tusita. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Ou, ao invés de pensar … ela dá uma oferenda com o pensamento 'Tal como no passado houve o sacrifício dos sábios - Atthaka, Vamaka, Vama*deva*, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, e Bhagu - da mesma forma essa será a minha distribuição de oferendas' ... na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* Nimmanarati. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Ou, ao invés de pensar … ela dá uma oferenda com o pensamento, 'Quando esta minha oferenda é dada, a minha mente fica clara com serena confiança. Surgem a satisfação e a alegria' ... na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* Paranimmita-vasavatti. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela retorna, voltando a este mundo.

"Ou, ao invés de pensar 'Quando esta minha oferenda é dada, a minha mente fica clara com serena confiança. Surgem a satisfação e a alegria' ela dá uma oferenda com o pensamento 'Isto é um ornamento para a mente, um suporte para a mente.' Ela dá uma oferenda - comida, bebida, roupas, um veículo, um ornamento, perfume e ungüento, roupas de cama, moradia, uma lamparina - para um *Brâmane* ou um contemplativo. O que você pensa, Sariputta? Pode uma pessoa dar uma oferenda como essa?"

"Sim, senhor."

"Tendo dado isso, sem buscar seu próprio benefício, nem com a mente apegada [à recompensa], pensando em acumulá-la para si mesmo [com o pensamento], 'Eu a desfrutarei após a morte.'

" – nem com o pensamento, 'A generosidade é boa,'

" – nem com o pensamento, 'Isto foi dado no passado, feito no passado, por meu pai e avô. Não seria correto que eu permitisse que esse antigo costume da família fosse descontinuado,'

" - nem com o pensamento, 'Eu sou próspero. Eles não são prósperos. Não seria correto, em sendo eu próspero, não desse uma oferenda para aqueles que não são prósperos,' nem com o pensamento, 'Tal como no passado houve o sacrifício dos sábios - Atthaka, Vamaka, Vama*deva*, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, e Bhagu - da mesma forma essa será a minha distribuição de oferendas,'

" – nem com o pensamento, 'Quanto esta minha oferenda é dada, a minha mente fica clara com serena confiança. Surgem a satisfação e a alegria,'

" – porém com o pensamento, 'Isto é um ornamento para a mente, um suporte para a mente.' - na dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no mundo dos *devas* do Cortejo de *Brahma*. Então tendo esgotado aquela ação, aquele poder, aquele status, aquela soberania, ela não retorna. Ela não retornará a este mundo.

"Essa, Sariputta, é a causa, essa é a razão, porque uma pessoa dá uma oferenda de um certo tipo e não resulta em grandes frutos ou grandes benefícios, enquanto que outra pessoa dá uma oferenda do mesmo tipo e resulta em grandes frutos e grandes benefícios." [cxvi]

Methuna Sutta (AN VII.50) - Relação Sexual

Então o *Brâmane* Janussoni foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"O Mestre Gotama também afirma ser um daqueles que vive em celibato?"

"*Brâmane* se alguém pudesse corretamente dizer de alguma pessoa: 'Ele vive em puro e completo celibato - intacto, impecável, imaculado,' é precisamente de mim que alguém poderia dizer isso. Pois eu vivo em puro e completo celibato - intacto, impecável, imaculado."

"Mas o que, Mestre Gotama, é uma violação, um defeito, uma mácula na vida celibatária?"

(1) "Aqui, *Brâmane*, algum contemplativo ou *Brâmane*, afirmando ser celibatário, na verdade não pratica o ato sexual com mulheres. Mas ele permite que elas o massageiem, banhem, esfreguem. Ele se delicia com isso, deseja isso, e encontra satisfação nisso. Isso é uma violação, um defeito, uma mácula na vida celibatária. Ele é chamado alguém que vive em celibato impuro, que está agrilhoado pelo grilhão da sexualidade. Ele não está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele não está livre, eu lhe digo, do sofrimento.

(2) "Outra vez, algum contemplativo ou *Brâmane*, afirmando ser celibatário, na verdade não pratica o ato sexual com mulheres; nem ele permite que elas o massageiem, banhem, esfreguem. Mas ele se entretém com elas, se diverte com elas e conta piadas para elas ...

(3) " ... ele não se entretém com elas, se diverte com elas e conta piadas para elas ... mas ele as olha e encara diretamente nos olhos ....

(4) " ... ele não as olha e encara diretamente nos olhos... mas ele ouve as vozes delas por trás de uma parede ou proteção enquanto elas cantam, riem, conversam ou choram ...

(5) " .... ele não ouve as vozes delas por trás de uma parede ou proteção enquanto elas cantam, riem, conversam ou choram ... mas ele se recorda de conversar, rir e se entreter com elas no passado ...

(6) " ... ele não se recorda de conversar, rir e se entreter com elas no passado .... mas ele olha para um chefe de família ou para o filho de um chefe de família desfrutando provido e dotado dos cinco elementos do prazer sensual ...

(7) " ... ele não olha para um chefe de família ou para o filho de um chefe de família desfrutando provido e dotado dos cinco elementos do prazer sensual, mas ele vive a vida santa aspirando pelo renascimento num certo grupo de *devas*, pensando: 'Com base neste comportamento virtuoso, observância, austeridade, ou vida santa eu me tornarei um *deva*.' Ele se delicia com isso, deseja isso, e encontra satisfação nisso. Isso é uma violação, um defeito, uma mácula na vida celibatária. Ele é chamado alguém que vive em celibato impuro, que está agrilhoado pelo grilhão da sexualidade. Ele não está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele não está livre, eu lhe digo, do sofrimento.

"*Brâmane*, enquanto vi não ter abandonado um ou outro desses sete grilhões da sexualidade, não reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. Mas quando não vi nem mesmo um desses sete grilhões da sexualidade, reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. O conhecimento e visão surgiram em mim: 'A libertação da minha mente é inabalável. Este é o meu último nascimento. Não há mais vir a ser.'"

Quando isso foi dito, o *Brâmane* Janussoni disse para o Abençoado: "Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da minha vida."

Avyakata Sutta (AN VII.51) - Não Declarado

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ele sentou a um lado e disse: "Venerável Senhor, qual é a causa, qual é a razão porque a dúvida não surge num nobre discípulo bem instruído com relação às coisas que não foram declaradas?"

"Devido à cessação das idéias, *bhikkhu*, a dúvida não surge num nobre discípulo bem instruído com relação às coisas que não foram declaradas. A idéia 'após a morte um *Tathagata* existe,' a idéia 'após a morte um *Tathagata* não existe,' a idéia 'após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe,' a idéia 'após a morte um *Tathagata* nem existe, nem não existe': a pessoa comum sem instrução não compreende as idéias, não compreende a origem das idéias, não compreende a cessação das idéias, não compreende o caminho da prática que conduz à cessação

das idéias, e assim aquela idéia cresce nela. Ela não está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ela não está livre, eu lhes digo, do sofrimento. Mas o nobre discípulo bem instruído compreende as idéias, compreende a origem das idéias, compreende a cessação das idéias, compreende o caminho da prática que conduz à cessação das idéias, e assim aquela idéia não cresce nele. Ele está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele está livre, eu lhes digo, do sofrimento.

"Assim compreendendo, assim vendo, o nobre discípulo bem instruído não declara que 'após a morte um *Tathagata* existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* não existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* nem existe, nem não existe.' Compreendendo dessa forma, vendo dessa forma, ele assim tem o caráter de não declarar as coisas não declaradas. Compreendendo dessa forma, vendo dessa forma, ele não fica paralisado, não treme, não se abala ou fica agitado por coisas não declaradas.

"'Após a morte um *Tathagata* existe,' esse ponto de vista com base no desejo, esse ponto de vista com base na percepção, esse produto da concepção, esse produto da fabricação, esse ponto de vista com base no apego: isso é aflição. [cxvii] 'Após a morte um *Tathagata* não existe': ... isso é aflição. 'Após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe': ... isso é aflição. 'Após a morte um *Tathagata* nem existe, nem não existe': ... isso é aflição.

A pessoa comum sem instrução não compreende a aflição, não compreende a origem da aflição, não compreende a cessação da aflição, não compreende o caminho da prática que conduz à cessação da aflição, e assim aquela aflição cresce nela. Ela não está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ela não está livre, eu lhes digo, do sofrimento. Mas o nobre discípulo bem instruído compreende a aflição, compreende a origem da aflição, compreende a cessação da aflição, compreende o caminho da prática que conduz à cessação da aflição, e assim aquela idéia não cresce nele. Ele está livre do nascimento, do envelhecimento e da morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele está livre, eu lhes digo, do sofrimento.

"Assim compreendendo, assim vendo, o nobre discípulo bem instruído não declara que 'após a morte um *Tathagata* existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* não existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* como existe como não existe,' não declara que 'após a morte um *Tathagata* nem existe, nem não existe.' Compreendendo dessa forma, vendo dessa forma, ele assim tem o caráter de não declarar as coisas não declaradas. Compreendendo dessa forma, vendo dessa forma, ele não fica paralisado, não treme, não se abala ou fica agitado por coisas não declaradas."

Purisagati Sutta (AN VII.55) - Destinação das Pessoas

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei as sete destinações das pessoas e a realização de *nibbana* através do desapego. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," aqueles *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quais, *bhikkhus*, são as sete destinações das pessoas?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser meu. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' [cxviii] Ele obtém a equanimidade. Ele não está apegado ao ser/existir; ele não está apegado à originação. Ele vê com correta sabedoria: 'Há um estado superior que é pacífico', no entanto ele ainda não realizou esse estado por completo. Ele não abandonou por completo a tendência subjacente para a presunção; ele não abandonou por completo a tendência subjacente para a cobiça pelo ser/existir; ele não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.[cxix]

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar e ser extinta. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.

(2) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' Ele obtém a equanimidade. Ele não está apegado ao ser/existir; ele não está apegado à originação. Ele vê com correta sabedoria: 'Há um estado superior que é pacífico', no entanto ele ainda não realizou esse estado por completo. Ele não abandonou por completo a tendência subjacente para a presunção; ele não abandonou por completo a tendência subjacente para a cobiça pelo ser/existir; ele não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e ser extinta. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.

(3) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e ser extinta justamente antes de chegar ao solo. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* no intervalo.

(4) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* ao pousar.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e ser extinta ao pousar sobre o solo. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* ao pousar.

(5) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* sem esforço.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e cair sobre uma pequena pilha de palha ou gravetos. Isso produziria fogo e fumaça, mas ao ter consumido toda a pequena pilha de palha ou gravetos, se não houver mais combustível, o fogo será extinto. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* sem esforço.

(6) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* com esforço.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e cair sobre uma grande pilha de palha ou gravetos. Isso produziria fogo e fumaça, mas ao ter consumido toda a grande pilha de palha ou gravetos, se não houver mais combustível, o fogo será extinto. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele realiza *nibbana* com esforço.

(7) "Então um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que

veio a ser.' ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele estará destinado a um plano superior, o plano Akanittha.

"Por exemplo, quando uma bola de ferro que foi aquecida durante todo um dia é golpeada, uma fagulha poderá voar, ascender, e cair sobre uma grande pilha de palha ou gravetos. Isso produziria fogo e fumaça, mas ao ter consumido toda a grande pilha de palha ou gravetos, queimaria um bosque até a beira de um campo, ou a beira de uma estrada, ou a beira de uma montanha rochosa, a beira de um rio, ou algum pedaço de terra, e então, se não houver mais combustível, o fogo será extinto. Do mesmo modo, um *bhikkhu* pratica assim ... não abandonou por completo a ignorância. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ele estará destinado a um plano superior, o plano Akanittha.

"Essas *bhikkhus* são as sete destinações das pessoas.

"E como, *bhikkhus*, é a realização de *nibbana* através do desapego? Aqui, um *bhikkhu* pratica assim: 'Isso poderá não ser; isso poderá não ser para mim. Isso não será; isso não será meu. Eu estou abandonando aquilo que existe, que veio a ser.' Ele obtém a equanimidade. Ele não está apegado ao ser/existir; ele não está apegado à originação. Ele vê com correta sabedoria: 'Há um estado superior que é pacífico', e ele realizou esse estado por completo. Ele abandonou por completo a tendência subjacente para a presunção; ele abandonou por completo a tendência subjacente para a cobiça pelo ser/existir; ele abandonou por completo a ignorância. Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Isso é chamado a realização de *nibbana* através do desapego."

Kimila Sutta (AN VII.56) - Para Kimila

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava em Kimila, no bambual. Então o Venerável Kimila foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Qual é a causa Senhor, qual é a razão porque quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana*, o verdadeiro Dhamma não sobrevive por um longo tempo?"

"Kimila, há a situação em que, quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana*, os *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos e discípulas leigas vivem sem respeito, sem consideração pelo Mestre; vivem sem respeito, sem consideração pelo Dhamma ... pela Sangha ... pelo treinamento .... pela concentração ... pela diligência; vivem sem respeito, sem consideração pela hospitalidade. Essa é a causa, essa é a razão porque quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana* o verdadeiro Dhamma não sobrevive por um longo tempo."

“E qual é a causa, qual é a razão porque quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana* o verdadeiro Dhamma sobrevive por um longo tempo?”

“Kimila, há a situação em que, quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana*, os *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos e discípulas leigas vivem com respeito, com consideração pelo Mestre; vivem com respeito, com consideração pelo Dhamma ... pela Sangha ... pelo treinamento .... pela concentração ... pela diligência; vivem com respeito, com consideração pela hospitalidade. Essa é a causa, essa é a razão porque quando um *Tathagata* realiza o *parinibbana* o verdadeiro Dhamma sobrevive por um longo tempo.”

Capala (Pacala) Sutta (AN VII.58) - Cabeceando

Certa vez, o Abençoado estava entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Naquela ocasião, o Venerável Maha Moggallana estava sentado, cabeceando, próximo ao vilarejo de Kallavalaputta, em Magadha. O Abençoado, através do olho divino que é purificado e ultrapassa o humano, viu o Venerável Maha Moggallana sentado, cabeceando, próximo ao vilarejo de Kallavalaputta, em Magadha. Assim que viu aquilo - como um homem forte flexiona o seu braço estendido ou estende seu braço flexionado – ele desapareceu do Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos, e reapareceu próximo ao vilarejo de Kallavalaputta, em Magadha, em frente ao Venerável Maha Moggallana. Ali ele sentou num assento que havia sido preparado e disse para o Venerável Maha Moggallana:

“Você está cabeceando, Moggallana? Você está cabeceando?”

“Sim, Venerável senhor.”

“Então, Moggallana, qualquer percepção que você tenha em mente quando a sonolência surgir, não dê atenção para essa percepção, não insista nisso. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então traga para a memória o Dhamma da forma como você o ouviu e memorizou, reexamine e pondere isso na sua mente. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então recite em detalhe o Dhamma da forma como você o ouviu e memorizou. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então pressione os lóbulos das orelhas e esfregue os membros com as mãos. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então levante do seu assento e depois de lavar os olhos com água, olhe em volta em todas as direções e para cima para as estrelas e as constelações. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então coloque a sua atenção na percepção da luz, permaneça resoluto na percepção da luz do dia, sendo o dia o mesmo que a noite, a noite o mesmo que o dia. Assim com a atenção aberta e desimpedida desenvolva uma mente luminosa. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso você não se livrar da sonolência, então com os sentidos imersos internamente, sem que a mente se disperse para o exterior, pratique a meditação andando, caminhando para cá e para lá, com atenção plena e plena consciência. É possível que, ao fazer isso, você se livre da sonolência.

“Mas, se ao fazer isso, você não se livrar da sonolência, então deite do lado direito, na postura do leão, com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na sua mente o horário para levantar. Assim que despertar, levante-se com rapidez, com o pensamento, ‘Eu não irei me entregar ao prazer de ficar deitado, o prazer de estar recostado, o prazer da sonolência.’ Assim é como você deve treinar.

“Além disso, Moggallana, você deve treinar: ‘Eu não visitarei as famílias com o meu orgulho inflado.’ Assim é como você deve treinar. Nas famílias há muitas tarefas que precisam ser feitas de modo que as pessoas podem não dar atenção a um *bhikkhu* visitante. Se um *bhikkhu* as visita com o orgulho inflado, o pensamento poderá lhe ocorrer, ‘Agora, eu me pergunto, quem causou essa separação entre essa família e eu? Essas pessoas parece que não me querem bem.’ Não obtendo nada, ele fica perturbado. Perturbado, ele fica inquieto. Inquieto, ele fica descontrolado. Descontrolado, a sua mente se afasta da concentração.

“Além disso, Moggallana, você deve treinar: ‘Eu não empregarei linguagem contenciosa.’ Assim é como você deve treinar. Quando há linguagem contenciosa, muita discussão pode ser esperada. Quando há muita discussão, há inquietação. Aquele que está inquieto fica descontrolado. Descontrolado, a sua mente se afasta da concentração.

“Não é o caso, Moggallana, que eu elogie todo tipo de associação. Mas, não é o caso que eu critique todo tipo de associação. Eu não elogio a associação com chefes de família e contemplativos. Mas, quanto a locais onde há poucos sons e pouco ruído, arejados pela brisa fresca, distante das casas das pessoas, adequado para o isolamento: eu elogio a associação com locais desse tipo.”

Quando isso foi dito o Venerável Moggallana disse para o Abençoado: “De maneira concisa, Venerável senhor, de que modo um *bhikkhu* está libertado através do fim do

desejo, absolutamente perfeito, totalmente livre dos grilhões, um discípulo da perfeita vida santa, completamente consumado: o melhor entre os seres humanos e divinos?"

"Há o caso, Moggallana, em que um *bhikkhu* aprendeu, 'Todos os fenômenos não merecem o apego.' Tendo aprendido que todos os fenômenos não merecem o apego, ele tem o conhecimento direto de tudo. Tendo o conhecimento direto de tudo, ele compreende tudo completamente. Tendo compreendido tudo completamente, então qualquer sensação que ele experimente – prazerosa, dolorosa, nem prazerosa, nem dolorosa – em relação a essa mesma sensação, ele permanece contemplando a impermanência, contemplando o desapego, contemplando a cessação, contemplando o abandono. Permanecendo assim contemplando a impermanência, contemplando o desapego, contemplando a cessação, contemplando o abandono, com relação àquela sensação, ele não é sustentado por nada no mundo. Sem sustentação, ele não se agita. Sem agitação ele realiza *nibbana*. Ele compreende que: 'O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.'

"É deste modo, Moggallana, de maneira concisa, que um *bhikkhu* está libertado através do fim do desejo, absolutamente perfeito, totalmente livre dos grilhões, um discípulo da perfeita vida santa, completamente consumado: o melhor entre os seres humanos e divinos."

Tissa Sutta (AN VII.59) - Tissa

Assim ouvi. Certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, no pico do Abutre. Então, quando a noite estava bem avançada, dois *devas* com belíssima aparência que iluminaram toda a área do pico do Abutre, se aproximaram do Abençoado. Ao se aproximar eles homenagearam o Abençoado e ficando em pé a um lado um *deva* disse: "Venerável senhor, essas *bhikkhunis* estão libertadas."

O outro *deva* disse: "Venerável senhor, essas *bhikkhunis* estão bem libertadas sem restar nenhum combustível." [cxx]

Isso foi o que os *devas* disseram. O Mestre aprovou. Então aqueles *devas* pensando, "O Mestre nos aprovou," homenagearam o Abençoado, e mantendo-o à sua direita, desapareceram.

Então, quando a noite havia terminado, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "Ontem à noite, *bhikkhus*, quando a noite estava bem avançada, dois *devas* com belíssima aparência que iluminaram toda a área do Bosque de Jeta, se aproximaram de mim. Ao se aproximar eles me homenagearam e ficando em pé a um lado um *deva* disse: 'Venerável senhor, essas *bhikkhunis* estão libertadas.' E o outro *deva* disse: 'Venerável senhor, essas *bhikkhunis* estão bem libertadas sem restar nenhum

combustível.' Isso foi o que os *devas* disseram. Depois eles me homenagearam, e mantendo-me à sua direita, desapareceram."

Agora naquela ocasião o Venerável Mahamoggalana estava sentado não muito distante do Abençoado. Então ocorreu ao Venerável Mahamoggalana: "Quais *devas* sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'?"

Agora naquela ocasião um *bhikkhu* chamado Tissa havia falecido recentemente e renascido num certo mundo de *Brahma*. Lá ele era conhecido como "o *Brahma* Tissa, poderoso e forte." Então, tal como um homem forte é capaz de estender o seu braço flexionado ou flexionar o seu braço estendido, o Venerável Mahamoggalana desapareceu do pico do Abutre e reapareceu naquele mundo de *Brahma*. Vendo o Venerável Mahamoggalana vindo à distância o *Brahma* Tissa disse:

“Venha respeitado Moggalana! Bem vindo respeitado Moggalana! Já faz muito tempo desde que você encontrou uma oportunidade para vir aqui. Que o respeitado Moggalana sente; este assento está preparado.” O Venerável Mahamoggalana sentou no assento que havia sido preparado. O *Brahma* Tissa então homenageou o Venerável Mahamoggalana e sentou a um lado. O Venerável Mahamoggalana então disse:

"Quais *devas*, Tissa, sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'?"

"Os *devas* do cortejo de *Brahma* possuem esse conhecimento, respeitado Moggalana."

"Todos os *devas* do cortejo de *Brahma* possuem esse conhecimento, Tissa?"

"Não todos, respeitado Moggalana. Aqueles *devas* do cortejo de *Brahma* que estão satisfeitos com o tempo de vida de um *Brahma*, com a beleza de um *Brahma*, com a felicidade de um *Brahma*, com a glória de um *Brahma*, com a autoridade de um *Brahma*, e que não compreendem como na verdade é que há uma escapatória mais além, não possuem esse conhecimento.

"Mas aqueles *devas* do cortejo de *Brahma* que não estão satisfeitos com o tempo de vida de um *Brahma*, com a beleza de um *Brahma*, com a felicidade de um *Brahma*, com a glória de um *Brahma*, com a autoridade de um *Brahma*, e que compreendem como na verdade é que há uma escapatória mais além, sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'.

(1) "Aqui, respeitado Moggalana, quando um *bhikkhu* está libertado de ambos os modos, aqueles *devas* o conhecem assim: 'Este Venerável está libertado de ambos os modos. Enquanto este corpo persistir *devas* e humanos o verão, mas com a dissolução do corpo, *devas* e humanos não mais o verão.' É desse modo que aqueles *devas* sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'. [cxxi]

(2) "Então, quando um *bhikkhu* está libertado através da sabedoria, aqueles *devas* o conhecem assim: 'Este Venerável está libertado através da sabedoria. Enquanto este corpo persistir *devas* e humanos o verão, mas com a dissolução do corpo, *devas* e humanos não mais o verão.' Desse modo também aqueles *devas* sabem aquele que possui combustível restante ...

(3) "Então, quando um *bhikkhu* é aquele que toca com o corpo, aqueles *devas* o conhecem assim: 'Este Venerável é aquele que toca com o corpo. Se esse Venerável recorrer a locais apropriados, apoiar-se em bons amigos, e harmonizar as faculdades espirituais, talvez ele possa através do conhecimento direto alcançar e permanecer no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmos no aqui e agora.' Desse modo também aqueles *devas* sabem aquele que possui combustível restante ...

(4) "Então, quando um *bhikkhu* é aquele com o entendimento realizado ... (5) libertado pela fé ... (6) discípulo do Dhamma, aqueles *devas* o conhecem assim: 'Este Venerável é um discípulo do Dhamma. Se esse Venerável recorrer a locais apropriados, apoiar-se em bons amigos, e harmonizar as faculdades espirituais, talvez ele possa através do conhecimento direto alcançar e permanecer no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmos no aqui e agora.' Desse modo também aqueles *devas* sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'.

Então, tendo se alegrado e deliciado com as palavras do *Brahma* Tisssa, tal como um homem forte é capaz de estender o seu braço flexionado ou flexionar o seu braço estendido, o Venerável Mahamoggalana desapareceu daquele mundo de *Brahma* e reapararecu no pico do Abutre. Ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e relatou ao Abençoado a conversa que teve com o *Brahma* Tissa.

{O Abençoado disse:] "Mas Moggalana, o *Brahma* Tissa não falou sobre a sétima pessoa, aquela na permanência sem sinais?" [cxxii]

"Agora é o momento, Abençoado, agora é o momento, Iluminado, para que o Abençoado ensine sobre a sétima pessoa. Tendo ouvido do Abençoado os *bhikkhus* o recordarão."

"Então, Moggalana, ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," ele respondeu. O Abençoado disse o seguinte:

(7) "Aqui, Moggalana, sem dar atenção a todos os sinais, um *bhikkhu* entra e permanece na concentração sem sinais, aqueles *devas* o conhecem assim: 'Sem dar atenção a todos os sinais, um *bhikkhu* entra e permanece na concentração sem sinais. Se esse Venerável recorrer a locais apropriados, apoiar-se em bons amigos, e harmonizar as faculdades espirituais, talvez ele possa através do conhecimento direto alcançar e permanecer no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmos no aqui e agora.' Desse modo também aqueles *devas* sabem aquele que possui combustível restante como 'aquele que possui combustível restante' e aquele que não possui combustível restante como 'aquele que não possui combustível restante'."

Kodhana Sutta (AN VII.60) – Uma Pessoa Enraivecida

"Essas sete coisas - que agradam a um inimigo, que concretizam o objetivo de um inimigo - sucedem a um homem ou mulher que são enraivecidos. Quais sete?

"Há o caso em que alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa seja feia!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita com a boa aparência de um inimigo. Agora quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - então apesar do fato de que ela possa estar banhada, bem untada, vestida com roupas brancas, seu cabelo e barba aparados, apesar disso ela é feia, tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a primeira coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos.

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa durma mal!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita com o sono reparador de um inimigo. Agora, quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - então apesar do fato de ela dormir em uma cama coberta com colchas felpudas, coberta com colchas de lã branca, colchas bordadas, peles de antílope e gamo, coberta com um baldaquino e com almofadas vermelhas para a cabeça e os pés, apesar disso ela dorme mal, tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a segunda coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos.

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa não tenha ganhos!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita com os ganhos de um inimigo. Agora quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - então mesmo quando ela sofre uma perda, ela pensa, 'Eu tive um ganho'; e mesmo quando ela tenha um ganho, ela pensa, 'Eu tive uma perda.' Quando ela se apropriou dessas idéias que operam em mútua oposição [em relação à verdade], elas conduzem ao seu sofrimento e perda por um longo prazo, tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a terceira coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa não tenha nenhuma fortuna!" Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita com a fortuna de um inimigo. Agora, quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - então qualquer fortuna que ela tenha, adquirida através do seu esforço e empreendimento, acumulada pela força do seu braço, acumulada com o suor do seu rosto - fortuna justa ganha corretamente - o rei ordena que ela seja enviada ao tesouro real [como pagamento de multas cobradas por seu comportamento] tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a quarta coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa não seja honrada!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita que um inimigo seja honrado. Agora, quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - qualquer honra que ela tenha ganho por ser atenciosa, esta é perdida, tudo porque ela esta tomada pela raiva. Essa é a quinta coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa não tenha amigos!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita quando um inimigo tem amigos. Agora, quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - seus amigos, companheiros e parentes a evitarão de longe, tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a sexta coisa que agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos

"Além disso, alguém deseja para o seu inimigo, 'Que essa pessoa, na dissolução do corpo após a morte, renasça num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno!' Por que ocorre isso? Porque ela não fica satisfeita quando um inimigo vai para o paraíso. Agora, quando uma pessoa é enraivecida - tomada pela raiva, oprimida pela raiva - ela se comporta de forma inábil com o corpo, com a linguagem, com a mente. Tendo se comportado de forma inábil com o corpo, com a linguagem, com a mente, então - na dissolução do corpo, após a morte - ela renasce num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno, tudo porque ela está tomada pela raiva. Essa é a sétima coisa que

agrada a um inimigo, que concretiza o objetivo de um inimigo, que sucede a um homem ou mulher que são enraivecidos

"Essas são as sete coisas - que agradam a um inimigo, que concretizam o objetivo de um inimigo - que sucedem a um homem ou mulher que são enraivecidos."

Uma pessoa colérica é feia e dorme mal.
Tendo um ganho, ela o converte em uma perda,
causa danos com a linguagem e com atos.
Uma pessoa cheia de raiva
destrói sua fortuna.
Enlouquecida pela raiva,
ela destrói o seu status.
Parentes, amigos e colegas a evitam.
A raiva resulta em perda.
A raiva inflama a mente.
Ela não se dá conta
que o perigo nasce de dentro.
Uma pessoa enraivecida
não conhece o seu próprio benefício.
Uma pessoa enraivecida
não enxerga o Dhamma.
Uma pessoa conquistada pela raiva
é uma massa de escuridão.
Ela tem prazer em atos perversos
como se fossem bons,
porém mais tarde, quando a raiva passa,
ela sofre como se fosse queimada com fogo.
Ela é corrompida, maculada,
tal como o fogo envolto na fumaça.

Quando a raiva se espalha,
quando uma pessoa fica enraivecida,
ela não tem vergonha, não teme o mal,
não tem a linguagem respeitosa.
Para uma pessoa tomada pela raiva,
nada proporciona luz.

Eu mencionarei os atos que trazem remorso,
que não fazem parte dos ensinamentos.
Ouçam!
Uma pessoa enraivecida mata o seu pai,
mata sua mãe, mata *Brâmanes*
e pessoas comuns.
É por causa da devoção de uma mãe
que a pessoa vê o mundo,

no entanto uma pessoa colérica
pode matar a quem lhe dá a vida.
Todos os seres têm grande estima por si mesmos,
no entanto uma pessoa colérica, desorientada,
pode matar a si mesma de várias formas:
com uma espada, tomando veneno,
enforcando-se com uma corda.

Realizando essas ações
que matam outros seres e violentam a si mesmo,
a pessoa colérica não se dá conta de que está arruinada.

Essa armadilha de *Mara*, sob a forma da raiva,
habitando na caverna do coração:
sem autocontrole, discernimento,
persistência, entendimento correto.
O homem sábio daria um basta
em toda e qualquer falta de habilidade.
Treinem assim:
'Que nós não sejamos maculados.'

Livre da raiva e despreocupado,
livre do desejo, desapegado,
amansado, abandonada a raiva,
livre de impurezas,
você estará libertado.

Nagara Sutta (AN VII.63) - A Cidade

"*Bhikkhus*, quando uma cidade real fortificada está bem provida com os sete requisitos de uma fortificação e pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades, os quatro tipos de alimento, então é dito que ela é uma cidade real fortificada que não pode ser destruída por inimigos externos ou aliados falazes.

"E quais são os sete requisitos com o qual uma fortificação está bem provida?

"É o caso em que uma cidade real fortificada tem pilastras como fundação – profundamente enraizadas, bem plantadas, inamovíveis e inabaláveis. Com esse primeiro requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem um fosso, tanto profundo como largo. Com esse segundo requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem uma plataforma que a circunda, tanto alta como larga. Com esse terceiro requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem muitas armas armazenadas, tanto flechas como coisas para serem arremessadas. Com esse quarto requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem um grande exército aquartelado no seu interior – elefantes, cavalaria, cocheiros, arqueiros, porta-estandartes, oficiais de alojamento, soldados da logística, príncipes conhecidos, heróis comandantes, infantaria e escravos. Com esse quinto requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem um guardião dos portões - sábio, competente e inteligente - que não permite a entrada de desconhecidos e admite que entrem os conhecidos. Com esse sexto requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Além disso, uma cidade real fortificada tem muralhas: altas e espessas e completamente revestidas com argamassa. Com esse sétimo requisito uma fortificação está bem provida para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora.

“Esses são os sete requisitos de uma cidade real fortificada que está bem provida.

“E quais são os quatro tipos de alimento que podem ser obtidos de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades?

“É o caso em que uma cidade real fortificada tem um grande estoque de capim, madeira e água para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora. Além disso, ela tem grandes suprimentos de arroz e cevada para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora. Além disso, ela tem grandes suprimentos de gergelim, grão de bico e vários tipos de feijões para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora. Além disso, ela tem grandes suprimentos de tônicos – manteiga líquida, manteiga fresca, azeite, mel, melaço e sal - para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora. Esses são os quatro tipos de alimento que podem ser obtidos de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades.

“Quando uma cidade real fortificada está bem provida com os sete requisitos de uma fortificação e pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades, os quatro tipos de alimento, então é dito que ela é uma cidade real fortificada que não pode ser destruída por inimigos externos ou aliados falazes.

“Do mesmo modo, *bhikkhus*, quando um nobre discípulo está dotado com sete qualidades verdadeiras, (*saddhamma*), e pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades, os quatro *jhanas*, estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora, é dito que ele é um nobre discípulo que não pode ser arruinado por *Mara*, não pode ser arruinado pelo Senhor do Mal.

“Agora, quais são as sete qualidades verdadeiras com as quais ele está dotado?

“Assim como uma cidade real fortificada tem pilastras como fundação – profundamente enraizadas, bem plantadas, inamovíveis e inabaláveis, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo tem convicção comprovada no Buda assim: ‘O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.’ Com a convicção como a sua pilastra de fundação, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a primeira qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

“Assim como uma cidade real fortificada tem um fosso, tanto profundo como largo, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo tem vergonha de cometer transgressões. Ele sente vergonha do pensamento de praticar uma ação corporal imprópria, uma ação verbal imprópria, uma ação mental imprópria. Ele sente vergonha das ações ruins e prejudiciais. Com a vergonha como seu fosso, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a segunda qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

“Assim como uma cidade real fortificada tem uma plataforma que a circunda tanto alta como larga, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo tem o temor de cometer transgressões. Ele sente temor do sofrimento que resulta por praticar uma ação corporal imprópria, uma ação verbal imprópria, uma ação mental imprópria. Ele sente temor das ações ruins e prejudiciais. Com o temor como a plataforma que o circunda, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura,

e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a terceira qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

“Assim como uma cidade real fortificada tem muitas armas armazenadas, tanto flechas como coisas para serem arremessadas, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, memorizou, se recorda, discutiu, investigou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. Com o aprendizado como as suas armas, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a quarta qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

“Assim como uma cidade real fortificada tem um grande exército aquartelado no seu interior – elefantes, cavalaria, cocheiros, arqueiros, porta-estandartes, oficiais de alojamento, soldados da logística, príncipes conhecidos, heróis comandantes, infantaria e escravos - para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo mantém a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Com a energia como seu exército, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a quinta qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

“Assim como uma cidade real fortificada tem um guardião dos portões - sábio, competente e inteligente - que não permite a entrada de desconhecidos e admite que entrem os conhecidos, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo tem atenção plena, é muito meticuloso, lembrando-se e capaz de chamar para a memória até mesmo as coisas que foram feitas e ditas há muito tempo. Com a atenção plena como seu guardião, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil, desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a sexta qualidade verdadeira com a qual ele está dotado. [cxxiii]

“Assim como uma cidade real fortificada tem muralhas: altas e espessas e completamente revestidas com argamassa, para a proteção daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo tem sabedoria, tem completa compreensão da origem e cessação – nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Com a sabedoria como o seu revestimento de argamassa, o nobre discípulo abandona aquilo que é inábil,

desenvolve aquilo que é hábil, abandona aquilo que é censurável, desenvolve aquilo que é isento de censura, e cuida de si mesmo de modo puro. Essa é a sétima qualidade verdadeira com a qual ele está dotado.

"Essas são as sete qualidades verdadeiras com as quais ele está dotado.

"E quais são os quatro *jhanas*, estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora, que ele pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades?

"Assim como uma cidade real fortificada tem um grande estoque de capim, madeira e água para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento - para o seu próprio prazer, comodidade e conforto, e para realizar *nibbana*.

"Assim como uma cidade real fortificada tem grandes suprimentos de arroz e cevada para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração - para o seu próprio prazer, comodidade e conforto, e para realizar *nibbana*.

"Assim como uma cidade real fortificada tem grandes suprimentos de gergelim, grão de bico e vários tipos de feijões para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo, abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento' - para o seu próprio prazer, comodidade e conforto, e para realizar *nibbana*.

"Assim como uma cidade real fortificada tem grandes suprimentos de tônicos – manteiga líquida, manteiga fresca, azeite, mel, melaço e sal - para o prazer, comodidade e conforto daqueles que estão dentro e para repelir aqueles que estão fora; do mesmo modo um nobre discípulo, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas - para o seu próprio prazer, comodidade e conforto, e para realizar *nibbana*.

"Esses são os quatro *jhanas*, estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora, que ele pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades.

"Quando um nobre discípulo está dotado com sete qualidades verdadeiras, e pode obter de acordo com a sua vontade, sem problemas e sem dificuldades, os quatro *jhanas*, estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora, é dito que ele é um nobre discípulo que não pode ser arruinado por *Mara*, não pode ser arruinado pelo Senhor do Mal."

Dhammaññu Sutta (AN VII.64) - Alguém com Noção do Dhamma

"Um *bhikkhu* dotado com estas sete qualidades é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete? É o caso em que um *bhikkhu* tem noção do Dhamma, noção do significado, noção de si mesmo, noção de moderação, noção do tempo, noção de encontros sociais e noção das diferenças entre os indivíduos.

"E como um *bhikkhu* tem noção do Dhamma? É o caso em que um *bhikkhu* conhece o Dhamma: sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas (a classificação mais antiga dos ensinamentos do Buda). Se ele não conhecesse o Dhamma - sumários, prosa e verso, análises, versos, exclamações, símiles, histórias de vidas passadas, eventos maravilhosos, perguntas e respostas – não se diria que ele é alguém com noção do Dhamma. Portanto é porque ele conhece o Dhamma – sumários ... perguntas e respostas – que se diz que ele é alguém com noção do Dhamma. Ele tem a noção do Dhamma.

"E como um *bhikkhu* tem noção do significado? É o caso em que um *bhikkhu* compreende o significado desta e daquela afirmação – 'Este é o significado daquela afirmação, aquele é o significado desta.' Se ele não compreendesse o significado desta e daquela afirmação - 'Este é o significado daquela afirmação, aquele é o significado desta.' - não se diria que ele é alguém com noção do significado. Portanto é porque ele compreende o significado desta e daquela afirmação – 'Este é o significado daquela afirmação, aquele é o significado desta.' - que se diz que ele é alguém com noção do significado. Ele tem noção do Dhamma e noção do significado.

"E como um *bhikkhu* tem noção de si mesmo? É o caso em que um *bhikkhu* conhece a si mesmo. 'Este é o tanto que tenho de convicção, virtude, tolerância, sabedoria, rapidez de compreensão.' Se ele não conhecesse a si mesmo – 'Este é o tanto que tenho de convicção, virtude, tolerância, sabedoria, rapidez de compreensão' – não se diria que ele é alguém com noção de si mesmo. Portanto é porque ele conhece a si mesmo – 'Este é o tanto que tenho de convicção, virtude, tolerância, sabedoria, rapidez de compreensão' – que se diz que ele é alguém com noção de si mesmo. Ele tem noção do Dhamma, noção do significado e noção de si mesmo.

“E como um *bhikkhu* tem noção de moderação? É o caso em que um *bhikkhu* compreende a moderação ao aceitar mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos. Se ele não compreendesse a moderação ao aceitar mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos, não se diria que ele é alguém com noção de moderação. Portanto é porque ele compreende a moderação ao aceitar mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos, que se diz que ele é alguém com noção de moderação. Ele tem noção do Dhamma, noção do significado, noção de si mesmo e noção de moderação.

“E como um *bhikkhu* tem noção do tempo? É o caso em que um *bhikkhu* compreende o tempo: ‘Este, é o momento para recitação; este, é o momento para questionar; este, é o momento de fazer esforço (na meditação); este, é o momento para isolamento.’ Se ele não compreendesse o tempo - ‘Este, é o momento para recitação; este, é o momento para questionar; este, é o momento de fazer esforço (na meditação); este, é o momento para isolamento’ – não se diria que ele é alguém com noção do tempo. Portanto é porque ele compreende o tempo - ‘Este, é o momento para recitação; este, é o momento para questionar; este, é o momento de fazer esforço (na meditação); este, é o momento para isolamento’ – que se diz que ele é alguém com noção do tempo. Ele tem noção do Dhamma, noção do significado, noção de si mesmo, noção de moderação e noção do tempo.

“E como um *bhikkhu* tem noção de encontros sociais? É o caso em que um *bhikkhu* compreende o encontro social em que está: ‘Este, um encontro social de *Khattiyas*; este, um encontro social de *Brâmanes*; este, um encontro social de chefes de família; este, um encontro social de contemplativos; aqui se deve aproximar deles desta forma, ficar em pé desta forma, agir desta forma, sentar desta forma, falar desta forma, permanecer em silêncio desta forma.’ Se ele não compreendesse o encontro social em que está - ‘Este, um encontro social de *Khattiyas*; este, um encontro social de *Brâmanes*; este, um encontro social de chefes de família; este, um encontro social de contemplativos; aqui se deve aproximar deles desta forma, ficar em pé desta forma, agir desta forma, sentar desta forma, falar desta forma, permanecer em silêncio desta forma’ – não se diria que ele é alguém com noção de encontros sociais. Portanto porque ele compreende o encontro social em que está - ‘Este, um encontro social de *Khattiyas*; este, um encontro social de *Brâmanes*; este, um encontro social de chefes de família; este, um encontro social de contemplativos; aqui se deve aproximar deles desta forma, ficar em pé desta forma, agir desta forma, sentar desta forma, falar desta forma, permanecer em silêncio desta forma’ – que se diz que ele é alguém com noção de encontros sociais. Ele tem noção do Dhamma, noção do significado, noção de si mesmo, noção de moderação, noção do tempo e noção de encontros sociais.

“E como um *bhikkhu* tem noção das diferenças entre os indivíduos? É o caso em que as pessoas são conhecidas pelo *bhikkhu* em termos de duas categorias:

“De duas pessoas – uma quer ver os nobres e a outra não quer – aquela que não quer ver os nobres deve ser criticada por isso, aquela que quer ver os nobres deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que querem ver os nobres – uma quer ouvir o verdadeiro Dhamma e a outra não quer – aquela que não quer ouvir o verdadeiro Dhamma deve ser criticada por isso, aquela que quer ouvir o verdadeiro Dhamma deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que querem ouvir o verdadeiro Dhamma – uma ouve com o ouvido atento e a outra ouve sem o ouvido atento – aquela que ouve sem o ouvido atento deve ser criticada por isso, aquela que ouve com o ouvido atento deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que ouvem com o ouvido atento – uma, tendo ouvido o Dhamma, se recorda do que ouviu e a outra não se recorda – aquela que tendo ouvido o Dhamma não se recorda do que ouviu deve ser criticada por isso, aquela que tendo ouvido o Dhamma se recorda do que ouviu deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que tendo ouvido o Dhamma, se recordam do que ouviram – uma investiga o significado do Dhamma que memorizou e a outra não investiga – aquela que não investiga o significado do Dhamma que memorizou deve ser criticada por isso, aquela que investiga o significado do Dhamma que memorizou deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que investigam o significado do Dhamma que memorizaram – uma pratica o Dhamma de acordo com o Dhamma, tendo noção do Dhamma, tendo noção do significado, e outra que não pratica – aquela que não pratica o Dhamma de acordo com o Dhamma, tendo noção do Dhamma, tendo noção do significado, deve ser criticada por isso, aquela que pratica o Dhamma de acordo com o Dhamma, tendo noção do Dhamma, tendo noção do significado deve ser elogiada por isso.

“De duas pessoas que praticam o Dhamma de acordo com o Dhamma, tendo noção do Dhamma, tendo noção do significado – uma pratica tanto para o seu benefício como para o benefício dos outros, e outra pratica para o seu próprio benefício porém não para o benefício dos outros - aquela que pratica para o seu próprio benefício porém não para o benefício dos outros deve ser criticada por isso, aquela que pratica tanto para o seu benefício como para o benefício doa outros deve ser elogiada por isso.

“Assim é como as pessoas são conhecidas pelo *bhikkhu* em termos de duas categorias. E assim é como um *bhikkhu* tem noção das diferenças entre os indivíduos.

“Um *bhikkhu* dotado com estas sete qualidades é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.”

Hiriottapa Sutta (AN VII.65) - Vergonha e Temor

"*Bhikkhus*, (1) quando não há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele deficiente na vergonha e o temor de cometer transgressões, (2) a contenção das faculdades dos sentidos está carente de sua condição próxima. Quando não há a contenção das faculdades dos sentidos, naquele deficiente na contenção das faculdades dos sentidos, (3) o comportamento virtuoso está carente de sua condição próxima. Quando não há o comportamento virtuoso, naquele deficiente no comportamento virtuoso, (4) a concentração correta está carente de sua condição próxima. Quando não há a concentração correta, naquele deficiente na concentração correta, (5) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são está carente de sua condição próxima. Quando não há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, naquele deficiente no conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (6) o desencantamento e o desapego estão carentes de sua condição próxima. Quando não há o desencantamento e o desapego, naquele deficiente no desencantamento e no desapego, (7) o conhecimento e visão da libertação estão carentes de sua condição próxima.

"Suponham uma árvore desprovida de galhos e folhas, os seus brotos não irão amadurecer, nem a sua casca, nem o seu alburno, nem o seu cerne; assim também, quando não há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele deficiente na vergonha e o temor de cometer transgressões, a contenção das faculdades dos sentidos está carente de sua condição próxima. Quando não há a contenção das faculdades dos sentidos ... o conhecimento e visão da libertação estão carentes de sua condição próxima.

"*Bhikkhus*, (1) quando há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele que possui a vergonha e o temor de cometer transgressões, (2) a contenção das faculdades dos sentidos possui a sua condição próxima. Quando há a contenção das faculdades dos sentidos, naquele que possui a contenção das faculdades dos sentidos, (3) o comportamento virtuoso possui a sua condição próxima. Quando há o comportamento virtuoso, naquele que possui o comportamento virtuoso, (4) a concentração correta possui a sua condição próxima. Quando há a concentração correta, naquele que possui a concentração correta, (5) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são possui a sua condição próxima. Quando há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, naquele que possui o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (6) o desencantamento e o desapego possuem a sua condição próxima. Quando há o desencantamento e o desapego, naquele que possui o desencantamento e o desapego, (7) o conhecimento e visão da libertação possuem a sua condição próxima.

"Suponham uma árvore provida de galhos e folhas, os seus brotos irão amadurecer, também a sua casca, também o seu alburno, também o seu cerne; assim também, quando há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele que possui a vergonha e o temor de cometer transgressões, a contenção das faculdades dos sentidos possui a sua condição próxima. Quando há a contenção das faculdades dos sentidos ... o conhecimento e visão da libertação possuem a sua condição próxima."

Bhavana Sutta (AN VII.67) - Desenvolvimento da Mente

"*Bhikkhus*, embora um *bhikkhu* que não se dedique ao desenvolvimento meditativo da sua mente possa desejar, 'Ah! Que a minha mente possa se libertar das impurezas através da ausência de apego!' no entanto, a mente dele não se libertará. Por qual motivo? 'Porque ele não desenvolveu a sua mente,' deve ser dito. Não desenvolveu a mente de que modo? Nos quatro fundamentos da atenção plena, nos quatro esforços corretos, nas quatro bases do poder espiritual, nas cinco faculdades, nos cinco poderes, nos sete fatores da Iluminação, no nobre caminho óctuplo.

"Suponham, *bhikkhus*, que uma galinha tenha oito, dez ou doze ovos. Se ela não cobrí-los corretamente, aquecê-los corretamente, incubá-los corretamente, então mesmo que ela tenha o desejo, 'Que as minhas crias rompam as cascas dos ovos com suas garras afiadas ou bicos e saiam dos ovos com segurança!' ainda assim não será possível que os pintos rompam as cascas dos ovos com suas garras afiadas ou bicos e saiam dos ovos com segurança. Por que ocorre isto? Porque a galinha não cobriu-os corretamente, não aqueceu-os corretamente, não incubou-os corretamente. Da mesma maneira ocorre com um *bhikkhu* que não se dedica ao desenvolvimento meditativo da sua mente.

"Se, no entanto, um *bhikkhu* que se dedicou ao desenvolvimento meditativo da sua mente, mesmo que ele não deseje, 'Ah! Que a minha mente possa se libertar das impurezas através da ausência de apego!' ainda assim, a mente dele se libertará. Por qual motivo? 'Porque ele desenvolveu a sua mente,' deve ser dito. Desenvolveu a mente de que modo? Nos quatro fundamentos da atenção plena, nos quatro esforços corretos, nas quatro bases do poder espiritual, nas cinco faculdades, nos cinco poderes, nos sete fatores da Iluminação, no nobre caminho óctuplo.

"Suponham, *bhikkhus*, que uma galinha tenha oito, dez ou doze ovos que ela cobriu corretamente, aqueceu corretamente, incubou corretamente. Mesmo que este desejo não lhe ocorra, 'Que as minhas crias rompam as cascas dos ovos com suas garras afiadas ou bicos e saiam dos ovos com segurança!' ainda assim será possível que os pintos rompam as cascas dos ovos com suas garras afiadas ou bicos e saiam dos ovos com segurança. Por que ocorre isto? Porque a galinha cobriu-os corretamente, aqueceu-os corretamente, incubou-os corretamente. Da mesma

maneira ocorre com um *bhikkhu* que se dedica ao desenvolvimento meditativo da sua mente.

"Suponham, *bhikkhus*, que um carpinteiro ou aprendiz de carpinteiro vê as marcas de seus dedos, ou do dedão, no cabo do seu enxó, embora sem saber, 'Hoje o cabo do meu enxó foi gasto este tanto, ou ontem ele foi gasto outro tanto, ou anteontem ele foi gasto outro tanto,' quando estiver gasto ele saberá que está gasto. De modo semelhante ocorre com um *bhikkhu* que se dedica ao desenvolvimento meditativo da sua mente: embora ele não saiba, 'Hoje minhas impurezas gastaram este tanto, ou ontem elas gastaram um outro tanto, ou anteontem elas gastaram um outro tanto,' quando elas estiverem gastas ele saberá que estão gastas.

"Suponham *bhikkhus*, que um navio transoceânico, equipado com mastros e cordame, desgastado após seis meses na água, fosse levado para uma doca seca durante o período do inverno, o seu cordame exposto ao calor e ao vento, umedecido pelas nuvens da estação das chuvas, facilmente encolheria e apodreceria. Assim também, ocorre com um *bhikkhu* que se dedica ao desenvolvimento meditativo da sua mente, os seus grilhões facilmente encolhem e apodrecem."

Arakenanusasani Sutta (AN VII.70) - O Ensinamento de Araka

"Certa vez, *bhikkhus*, havia um mestre chamado Araka, o líder de uma seita que estava livre da paixão sensual. Ele tinha muitas centenas de discípulos e esta era a doutrina que ele lhes ensinava: "Breve é a vida dos seres humanos, *Brâmanes* – limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

"'Tal como uma gota de orvalho na ponta de uma folha de grama desaparece com rapidez ao alvorecer e não permanece por muito tempo, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como uma gota de orvalho - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

"'Tal como quando a chuva cai do céu em pesadas gotas e uma bolha que surge na água desaparece com rapidez e não dura muito tempo, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como uma bolha de água - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

“’Tal como um risco desenhado na água com uma vareta desaparece com rapidez e não dura muito tempo, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como um risco desenhado na água com uma vareta - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

“’Tal como um rio que vem de longe, fluindo montanha abaixo, com rápida correnteza, arrastando tudo no seu caminho, de modo que não há nem um só momento, um só instante, um só segundo em que ele esteja parado, mas ao invés disso segue fluindo com pressa, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como um rio que flui montanha abaixo - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

“’Tal como um homem forte formando uma bola de saliva na ponta da língua poderá cuspi-la sem muito esforço, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como uma bola de saliva - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

“’Tal como um pedaço de carne jogado sobre uma frigideira aquecida durante todo um dia irá queimar com rapidez e não irá durar muito tempo, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como um pedaço de carne - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.

“’Tal como uma vaca que será abatida conduzida ao abatedouro, com cada passo está mais próxima do seu abate, mais próxima da morte, da mesma forma, *Brâmanes*, a vida dos seres humanos é como uma vaca que será abatida - limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.’

“Agora naquela época, *bhikkhus*, o tempo de vida dos seres humanos era de 60.000 anos e as moças estavam prontas para casar com 500 anos de idade. E naquela época as pessoas conheciam apenas seis tipos de aflições: frio, calor, fome, sede, defecação e urinação. Mas muito embora as pessoas tivessem uma vida tão longa, tanto tempo, com tão poucas aflições, aquele mestre Araka ensinava a sua doutrina para os seus discípulos desta forma: ‘Breve é a vida dos seres humanos, *Brâmanes* – limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.’

“No presente, *bhikkhus*, alguém falando corretamente diria, ‘Breve é a vida dos seres humanos, *Brâmanes* – limitada e curta, com muita tribulação e sofrimento. Isso deve ser compreendido através da sabedoria. Vocês devem praticar o bem e viver uma vida pura; pois ninguém que nasceu poderá escapar da morte.’ No presente, *bhikkhus*, alguém pode viver 100 anos ou um pouco mais. Vivendo 100 anos, ele terá vivido 300 estações: 100 estações de frio, 100 estações de calor, 100 estações de chuvas. Vivendo 300 estações, ele terá vivido 1.200 meses: 400 meses de frio, 400 meses de calor, 400 meses de chuvas. Vivendo 1.200 meses, ele terá vivido 2.400 quinzenas: 800 quinzenas de frio, 800 quinzenas de calor, 800 quinzenas de chuvas. Vivendo 2.400 quinzenas, ele terá vivido 36.000 dias: 12.000 dias de frio, 12.000 dias de calor, 12.000 dias de chuvas. Vivendo 36.000 dias, ele terá comido 72.000 refeições: 24.000 refeições no frio, 24.000 refeições no calor, 24.000 refeições nas chuvas – e isso inclui o período de amamentação da mãe e as épocas em que não se come. Estas são as épocas em que não se come: alguém não come porque está agitado ou enlutado ou enfermo, ao observar o jejum ou quando não obtém algo para comer.

“Portanto, *bhikkhus*, eu computei a vida de uma pessoa que viva 100 anos: eu computei o tempo de vida, computei as estações, computei os anos, computei os meses, computei as quinzenas, computei as noites, computei os dias, computei as refeições, computei as épocas em que não se come. Aquilo que por compaixão um Mestre deveria fazer para os seus discípulos, desejando o bem-estar deles, isso eu fiz por vocês, *bhikkhus*. Ali estão aquelas árvores, aquelas cabanas vazias. Meditem, *bhikkhus*, não adiem, ou vocês se arrependerão mais tarde. Essa é a nossa instrução para vocês.”

Vinayadhara Sutta (AN VII.75) - Experto na Disciplina

"*Bhikkhus*, possuindo sete qualidades, um *bhikkhu* é um experto na disciplina. Quais sete?

"(1) Ele sabe o que é uma transgressão. (2) Ele sabe o que não é uma transgressão. (3) Ele sabe o que é uma transgressão leve. (4) Ele sabe o que é uma transgressão grave. (5) Ele é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. (6) Ele é um daqueles que obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora. (7) Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.

"Possuindo essas sete qualidades, um *bhikkhu* é um experto na disciplina."

Satthusasana Sutta (AN VII.80) - Para Upali

Então o Venerável Upali foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

“Venerável senhor, seria bom se o Abençoado me ensinasse o Dhamma de forma resumida, de modo que, tendo ouvido o Dhamma do Abençoado eu possa permanecer só, isolado, diligente, ardente e decidido.”

“Upali, as qualidades que você provavelmente conhece, ‘Essas qualidades não conduzem ao completo desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, a *nibbana*.’ Você deve definitivamente entender, ‘Isto não é o Dhamma, isto não é o Vinaya, essas não são as instruções do Mestre.’

“Quanto às qualidades que você provavelmente conhece. ‘Essas qualidades conduzem ao completo desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, a *nibbana*.’ Você deve definitivamente entender, ‘Isto é o Dhamma, isto é o Vinaya, essas são as instruções do Mestre.’”

Bhikkhu Sutta (AN VII.85-91) - Bhikkhu

"*Bhikkhus*, é através da destruição de sete coisas que alguém é um *bhikkhu*. Quais sete? A idéia da existência de um eu é destruída; a dúvida é destruída; o apego a preceitos e rituais é destruído; a cobiça é destruída; a raiva é destruída; a delusão é destruída; a presunção é destruída. É através da destruição dessas sete coisas que alguém é um *bhikkhu*."

(86) "*Bhikkhus*, é através da pacificação de sete coisas que alguém é um contemplativo ...

(87) "*Bhikkhus*, é através da expulsão de sete coisas que alguém é um *Brâmane* ...

(88) "*Bhikkhus*, é através do aprendizado de sete coisas que alguém é um erudito ...

(89) "*Bhikkhus*, é através do banho de sete coisas que alguém é um banhado ...

(90) "*Bhikkhus*, é através do conhecimento de sete coisas que alguém é um mestre nos Vedas ...

(91) "*Bhikkhus*, é através do desapego de sete coisas que alguém é um nobre ...

Ahuneyya Sutta (AN VII.95-614) - Merecedor de Oferendas

"*Bhikkhus*, há esses sete tipos de pessoas que são merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete?

(1) "Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no olho, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Esse é o primeiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(2) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no olho, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Para ela a destruição das impurezas e o fim da vida ocorrem simultaneamente. Esse é o segundo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(3) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no olho, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* no intervalo. Esse é o terceiro tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

(4) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* ao pousar. Esse é o quarto tipo de pessoa ...

(5) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* sem esforço. Esse é o quinto tipo de pessoa ...

(6) " ... Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela realiza *nibbana* com esforço. Esse é o sexto tipo de pessoa ...

(7) "Outra vez, uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no olho, percebendo a impermanência, sentindo (experimentando) a impermanência constantemente, continuamente focando nisso com a mente sem interrupção, penetrando com a sabedoria. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões ela estará destinada a um plano superior, o plano Akanittha. Esse é o sétimo tipo de pessoa merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.

"Esses, *bhikkhus*, são os sete tipos de pessoas merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

(96) - (102) "*Bhikkhus*, há esses sete tipos de pessoas que são merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais sete?

"Aqui, *bhikkhus*, uma certa pessoa (96) permanece contemplando o sofrimento no olho ... (97) ... permanece contemplando o não-eu no olho ... (98) ... permanece contemplando a destruição no olho ... (99) ... permanece contemplando o desaparecimento no olho ... (100) ... permanece contemplando o desapego no olho ... (101) ... permanece contemplando a cessação no olho ... (102) ... permanece contemplando o abandono no olho ...

(103) - (190) " ... Aqui uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no ouvido ... no nariz ... na língua ... no corpo ... na mente ... nas formas ... nos sons ... nos odores ... nos sabores ... nos objetos tangíveis ... o nos objetos mentais ...

(191) - (238) " ... na consciência no olho ... na consciência no ouvido ... na consciência no nariz ... na consciência na língua ... na consciência no corpo ... na consciência na mente ...

(239) - (286) " ... no contato no olho ... no contato no ouvido ... no contato no nariz ... no contato na língua ... no contato no corpo ... no contato na mente ...

(287) - (334) " ... na sensação que nasce do contato no olho ... na sensação que nasce do contato no ouvido ... na sensação que nasce do contato no nariz ... na sensação que nasce do contato na língua ... na sensação que nasce do contato no corpo ... na sensação que nasce do contato na mente ...

(335) - (382) " ... na percepção das formas ... na percepção dos sons ... na percepção dos odores ... na percepção dos sabores ... na percepção dos objetos tangíveis ... na percepção dos objetos mentais ...

(383) - (430) " ... na volição em relação às formas ... na volição em relação aos sons ... na volição em relação aos odores ... na volição em relação aos sabores ... na volição em relação aos objetos tangíveis ... na volição em relação aos objetos mentais ...

(431) - (478) " ... no desejo pelas formas ... no desejo pelos sons ... no desejo pelos odores ... no desejo pelos sabores ... no desejo pelos objetos tangíveis ... no desejo pelos objetos mentais ...

(479) - (526) " ... no pensamento aplicado sobre as formas ... no pensamento aplicado sobre os sons ... no pensamento aplicado sobre os odores ... no pensamento aplicado sobre os sabores ... no pensamento aplicado sobre os objetos tangíveis ... no pensamento aplicado sobre os objetos mentais ...

(527) - (574) " ... no pensamento sustentado sobre as formas ... no pensamento sustentado sobre os sons ... no pensamento sustentado sobre os odores ... no pensamento sustentado sobre os sabores ... no pensamento sustentado sobre os objetos tangíveis ... no pensamento sustentado sobre os objetos mentais ...

(575) - (614) " ... Aqui uma certa pessoa permanece contemplando a impermanência no agregado da forma ... no agregado da sensação ... no agregado da percepção ... no agregado das formações mentais ... no agregado da consciência ... permanece contemplando o sofrimento ... permanece contemplando o não-eu ... permanece contemplando a destruição ... permanece contemplando o desaparecimento ... permanece contemplando o desapego ... permanece contemplando a cessação ... permanece contemplando o abandono ..."

Ragapeyyalam Sutta (AN VII. 615-1124) - Repetições

(615) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, sete coisas devem ser desenvolvidas. Quais sete? O fator da iluminação da atenção plena, o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia, o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração, o fator da iluminação da equanimidade. Para o conhecimento direto da cobiça, essas sete coisas devem ser desenvolvidas."

(616) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, sete coisas devem ser desenvolvidas. Quais sete? A percepção da impermanência, a percepção do não-eu, a percepção das coisas repulsivas no corpo, a percepção do perigo, a percepção de abandono, a percepção de desapego, a percepção da cessação. Para o conhecimento direto da cobiça, essas sete coisas devem ser desenvolvidas."

(617) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, sete coisas devem ser desenvolvidas. Quais sete? A percepção das coisas repulsivas no corpo, a percepção da morte, a percepção das coisas repulsivas na comida, a percepção de não deleite

com tudo no mundo, a percepção da impermanência, a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, e a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento. Para o conhecimento direto da cobiça, essas sete coisas devem ser desenvolvidas."

(618 - 644) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas sete coisas devem ser desenvolvidas."

(645 - 1124) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas sete coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Oito

Pañña Sutta (AN VIII.2) - Sabedoria

"*Bhikkhus*, essas oito causas, essas oito condições conduzem à obtenção da sabedoria que ainda não foi obtida e que são básicas para a vida santa e, para o incremento, plenitude, desenvolvimento, culminação daquilo que já foi obtido. Quais oito?

"É o caso em que um *bhikkhu* permanece próximo ao mestre ou a um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre em relação a quem ele estabeleceu um forte senso de vergonha, temor de censura, amor e respeito. Isto, *bhikkhus*, é a primeira causa, a primeira condição que conduz à obtenção da sabedoria que ainda não foi obtida e que é básica para a vida santa e, para o incremento, plenitude, desenvolvimento, culminação daquilo que já foi obtido.

"Permanecendo próximo ao mestre ou a um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre em relação a quem ele estabeleceu um forte senso de vergonha, temor de censura, amor, e respeito, ele se aproxima dele nos momentos adequados para perguntar e questionar: 'O que, Venerável senhor, é o significado desse enunciado?' Ele [o Mestre ou o companheiro admirável na vida santa] revela o que está oculto, esclarece o que está nebuloso, e dissipa a perplexidade em todos os tipos de coisas confusas. Essa é a segunda causa, a segunda condição ...

"Tendo ouvido o Dhamma, ele [o treinando] alcança um duplo isolamento: isolamento do corpo e isolamento da mente. Essa é a terceira causa, a terceira condição...

"Ele é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com as regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Essa é a quarta causa, a quarta condição...

"Ele ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, memorizou, se recorda, discutiu, investigou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. Essa é a quinta causa, a quinta condição...

"Ele permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Essa é a sexta causa, a sexta condição...

"No convívio com a Sangha ele não fala sem parar sobre uma variedade de assuntos. Ou ele mesmo fala sobre o Dhamma ou ele convida que outros o façam, e ele não sente nenhum desprezo pelo nobre silencio [o segundo *jhana*]. Essa é a sétima causa, a sétima condição...

"Ele compreende a origem e cessação dos cinco agregados: 'Isto é forma, esta é a sua origem, esta é a sua cessação. Isto são sensações ... Isto são percepções ... Isto são formações ... Isto é consciência, esta é a sua origem, esta é a sua cessação.' Esta, *bhikkhus*, é a oitava causa a oitava condição que conduz à aquisição da sabedoria que ainda não foi adquirida e que é básica para a vida santa e, para o incremento, plenitude, desenvolvimento, culminação daquilo que já foi adquirido.

"Quando esse é o caso, seus companheiros na vida santa o estimam: 'Este Venerável permanece próximo ao mestre ou a um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre em relação a quem ele estabeleceu um forte senso de vergonha, temor de censura, amor, e respeito. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê.' Este é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Permanecendo permanece próximo ao mestre ou a um companheiro *bhikkhu* na posição de um mestre em relação a quem ele estabeleceu um forte senso de vergonha, temor de censura, amor, e respeito, ele se aproxima dele nos momentos adequados para perguntar e questionar: 'O que, Venerável senhor, é o significado desse enunciado?' Ele [o Mestre ou o companheiro admirável na vida santa] revela o que está oculto, esclarece o que está nebuloso, e dissipa a

perplexidade em todos os tipos de coisas confusas. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê.' Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Tendo ouvido o Dhamma, ele [o treinando] alcança um duplo isolamento: isolamento do corpo e isolamento da mente. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê.' Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Ele é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê. Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Ele ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que proclama uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, memorizou, se recorda, discutiu, investigou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê. Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Ele permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê. Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'No convívio com a Sangha ele não fala sem parar sobre uma variedade de assuntos. Ou ele mesmo fala sobre o Dhamma ou ele convida que outros o façam, e ele não sente nenhum desprezo pelo nobre silencio [o segundo *jhana*]. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê. Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"[Eles dizem:] 'Ele compreende a origem e cessação dos cinco agregados: 'Isto é forma, esta é a sua origem, esta é a sua cessação. Isto são sensações ... Isto são percepções ... Isto são formações ... Isto é consciência, esta é a sua origem, esta é a sua cessação. Certamente, sabendo, ele sabe; vendo, ele vê. Este também é um fator que conduz ao afeto, ao respeito, ao desenvolvimento, à harmonia, à unificação [da mente].

"Essas, *bhikkhus*, são as oito causas, as oito condições que conduzem à obtenção da sabedoria que ainda não foi obtida e que são básicas para a vida santa e, para o incremento, plenitude, desenvolvimento, culminação daquilo que já foi obtido."

Lokavipatti Sutta (AN VIII.6) - Os Defeitos do Mundo

"*Bhikkhus*, essas oito condições do mundo mantêm o mundo girando e o mundo gira ao redor delas. Quais oito? Ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza.

"Essas oito condições do mundo, *bhikkhus*, são encontradas por uma pessoa comum sem instrução e também são encontradas por um nobre discípulo bem instruído. Então qual é a diferença, qual é a distinção, qual é a disparidade entre o nobre discípulo bem instruído e a pessoa comum sem instrução?"

"Venerável senhor, os nossos ensinamentos têm o Abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o Abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do Abençoado, os *bhikkhus* o recordarão."

"Nesse caso, *bhikkhus*, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quando o ganho surge para uma pessoa comum sem instrução, ela não reflete deste modo: 'Esse ganho que surgiu para mim é impermanente, atado ao sofrimento, sujeito à mudança.' Ela não compreende isso como na verdade é.

"Quando a perda … elogio … crítica ... fama ... má reputação ... alegria ... tristeza surge para uma pessoa comum sem instrução, ela não reflete deste modo: 'Essa tristeza que surgiu para mim é impermanente, atada ao sofrimento, sujeita à mudança.' Ela não compreende isso como na verdade é.

"A mente dela permanece consumida pelo ganho e perda ... alegria e tristeza. Ela dá as boas-vindas para o ganho que surgiu e se rebela contra a perda que surgiu. Ela dá as boas-vindas para o elogio que surgiu e se rebela contra a crítica que surgiu. Ela dá as boas-vindas para a fama que surgiu e se rebela contra a má reputação que surgiu. Ela dá as boas-vindas para a alegria que surgiu e se rebela contra a tristeza que surgiu. Estando assim envolvida em gostos e desgostos, ela não está livre do nascimento, envelhecimento e morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ela não está livre, eu lhes digo, do sofrimento.

"Mas, *bhikkhus*, quando o ganho surge para um nobre discípulo bem instruído, ele reflete deste modo: 'Esse ganho que surgiu para mim é impermanente, atado ao sofrimento, sujeito à mudança.' Ele compreende isso como na verdade é.

“Quando a perda … elogio … crítica ... fama ... má reputação ... alegria ... tristeza surge para um nobre discípulo bem instruído, ele reflete deste modo: ‘Essa tristeza que surgiu para mim é impermanente, atada ao sofrimento, sujeita à mudança.’ Ele compreende isso como na verdade é.

“A mente dele não permanece consumida pelo ganho e perda ... alegria e tristeza. Ele não dá as boas-vindas para o ganho que surgiu e não se rebela contra a perda que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para o elogio que surgiu e não se rebela contra a crítica que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para a fama que surgiu e não se rebela contra a má reputação que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para a alegria que surgiu e não se rebela contra a tristeza que surgiu. Tendo assim abandonado os gostos e desgostos, ele está livre do nascimento, envelhecimento e morte; da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele está livre, eu lhes digo, do sofrimento.

“Essa é a diferença, a distinção, a disparidade entre o nobre discípulo bem instruído e a pessoa comum sem instrução.”

Ganho e perda, elogio e crítica,
fama e má reputação, alegria e tristeza:
essas são coisas transitórias na vida humana,
impermanentes e sujeitas à mudança.

O sábio, com atenção plena, as compreende bem,
observante dessas condições mutáveis.
As coisas desejáveis não encantam a sua mente,
as indesejáveis não ocasionam nenhuma resistência.

Todos os gostos e desgostos foram por ele dissipados,
eliminados e abolidos.
Tendo penetrado o estado imaculado, livre da tristeza,
ele compreende completamente,
tendo alcançado a outra margem.

Devadattavipatti Sutta (AN VIII.7) - O Fracasso de Devadatta

Certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha na montanha do pico do abutre não muito tempo depois que *Deva*datta havia partido. [cxxiv] Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus* com referência a Devadatta:

"*Bhikkhus*, é bom que de tempos em tempos um *bhikkhu* revise os seus próprios fracassos. É bom que de tempos em tempos ele revise os fracassos dos outros. É bom que de tempos em tempos ele revise os seus próprios êxitos. É bom que de

tempos em tempos ele revise os êxitos dos outros. Por estar tomado e obcecado por oito condições ruins, Devadatta está destinado para os planos inferiores, destinado ao inferno, e ele ali permanecerá por um eon, irremível. Quais oito?

(1) Por estar tomado e obcecado pelo ganho, Devadatta está destinado para os planos inferiores, destinado ao inferno, e ele ali permanecerá por um eon, irremível. (2) Por estar tomado e obcecado pela perda ... (3) Por estar tomado e obcecado pela fama ... (4) Por estar tomado e obcecado pela má reputação ... (5) Por estar tomado e obcecado pela honra ... (6) Por estar tomado e obcecado pela desonra ... (7) Por estar tomado e obcecado pelos desejos ruins ... (8) Por estar tomado e obcecado pelas amizades ruins, Devadatta está destinado para os planos inferiores, destinado ao inferno, e ele ali permanecerá por um eon, irremível. Por estar tomado e obcecado por essas oito condições ruins, Devadatta está destinado para os planos inferiores, destinado ao inferno, e ele ali permanecerá por um eon, irremível.

"É bom para um *bhikkhu* superar o ganho onde quer que este surja. É bom para ele superar a perda onde quer que esta surja ... superar a fama ... a má reputação ... a honra ... a desonra ... os desejos ruins ... as amizades ruins onde quer que estas surjam.

"E por qual razão um *bhikkhu* deveria superar o ganho onde quer que este surja? Por qual razão ele deveria superar a perda ... a fama ... a má reputação ... a honra ... a desonra ... os desejos ruins ... as amizades ruins onde quer que estas surjam? Aquelas impurezas, aflitivas e febris, que podem surgir naquele que não superou o ganho que surgiu, não ocorrem naquele que superou o ganho. Aquelas impurezas, aflitivas e febris, que podem surgir naquele que não superou a perda ... a fama ... a má reputação ... a honra ... a desonra ... os desejos ruins ... as amizades ruins que podem surgir naquele que não superou as amizades ruins que surgiram, não ocorrem naquele que superou as amizades ruins. Por essa razão um *bhikkhu* deve abandonar o ganho sempre que este surgir. Ele deve abandonar a perda ... a fama ... a má reputação ... a honra ... a desonra ... os desejos ruins ... as amizades ruins sempre que estas surgirem.

"Portanto, *bhikkhus*, assim vocês devem treinar: 'Nós superaremos o ganho sempre que este surgir. Nós superaremos a perda ... a fama ... a má reputação ... a honra ... a desonra ... os desejos ruins ... as amizades ruins sempre que estas surgirem.' Assim é que vocês devem treinar."

Nanda Sutta (AN VIII.9) - Nanda

"Ao falar de Nanda, *bhikkhus*, alguém poderia corretamente dizer que ele é de boa família, que ele é forte e belo e muito ardente.

“De que outro modo poderia Nanda viver a vida santa perfeita e imaculada exceto guardando as portas dos sentidos, sendo moderado ao comer, cultivando a vigilância e estabelecendo a atenção plena e plena consciência?

“Assim, *bhikkhus*, é como Nanda guarda as portas dos sentidos. Se Nanda tiver que olhar para o leste, ele assim faz apenas depois de considerar tudo muito bem na sua mente: ‘Enquanto estiver olhando para o leste, não permitirei que a cobiça ou a tristeza, ou outros estados ruins e prejudiciais, entrem na minha mente.’ Assim ele tem plena consciência.

“Se ele tiver que olhar para o oeste, sul ou norte, ele assim faz apenas depois de considerar tudo muito bem na sua mente: ‘Enquanto estiver olhando para o oeste, sul ou norte, não permitirei que a cobiça ou a tristeza, ou outros estados ruins e prejudiciais, entrem na minha mente.’ Assim ele tem plena consciência.

“Assim, *bhikkhus*, é como Nanda é moderado ao comer. Nesse caso, *bhikkhus*, Nanda toma o seu alimento não como forma de diversão ou para embriaguez, tampouco com o objetivo de embelezamento e para ser mais atraente, mas somente com o propósito de manter a resistência e continuidade desse corpo, como forma de dar um fim ao desconforto e para auxiliar a vida santa. Considerando: ‘Dessa forma darei um fim às antigas sensações (de fome) sem despertar novas sensações (de comida em excesso) e serei saudável e sem culpa e viverei em comodidade.’ Assim, *bhikkhus*, é como Nanda é moderado ao comer.

“Assim, *bhikkhus*, é como Nanda cultiva a vigilância. Nesse caso, *bhikkhus*, Nanda, durante o dia, enquanto estiver caminhando para lá e para cá e sentado, purifica a sua mente dos estados obstrutivos. Na primeira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para lá e para cá e sentado, ele purifica a sua mente dos estados obstrutivos. Na segunda vigília da noite ele se deita para dormir, no seu lado direito, na postura do leão com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na sua mente o horário para levantar. Após levantar-se, na terceira vigília da noite, enquanto estiver caminhando para cá e para lá e sentado, ele purifica a sua mente dos estados obstrutivos. Assim, *bhikkhus*, é como Nanda cultiva a vigilância.

“Assim, *bhikkhus*, é como Nanda estabelece a atenção plena e plena consciência. Nesse caso, *bhikkhus*, as sensações são compreendidas por Nanda quando surgem, compreendidas enquanto estão presentes, compreendidas quando desaparecem. Os objetos mentais são compreendidos quando surgem, compreendidos enquanto estão presentes, compreendidos quando desaparecem. As percepções são compreendidas quando surgem, compreendidas enquanto estão presentes, compreendidas quando desaparecem. Assim, *bhikkhus*, é como Nanda estabelece a atenção plena e plena consciência.

“De que outro modo poderia Nanda viver a vida santa perfeita e imaculada exceto guardando as portas dos sentidos, sendo moderado ao comer, cultivando a vigilância e estabelecendo a atenção plena e plena consciência?"

Siha Sutta (AN VIII.12) - Siha

Em certa ocasião, o Abençoado estava em Vesali na Grande Floresta no Salão com um pico na cumeeira. Agora, naquela ocasião, um grande número de conhecidos Licchavis haviam se reunido no salão de assembléias e falavam de maneira elogiosa sobre o Buda, o Dhamma, e a Sangha. Naquela ocasião o general Siha, um discípulo dos Niganthas, estava sentado na assembléia. Então ele pensou: "Sem dúvida, ele deve ser um Abençoado, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado. Pois esse grupo de conhecidos Licchavis estão reunidos no salão de assembléias e falam de maneira elogiosa sobre o Buda, o Dhamma, e a Sangha. Devo ir ver esse Abençoado, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado."

Então Siha foi até o Nigantha Nataputta e disse: "Venerável senhor, eu gostaria de visitar o contemplativo Gotama."

"Visto que você é um proponente da ação, Siha, por que visitar esse contemplativo Gotama, um proponente da não-ação? Pois o contemplativo Gotama é um proponente da não-ação que ensina o Dhamma com o propósito da não-ação e assim guia os seus discípulos." [cxxv]

Então a determinação de Siha em ver o Abençoado desapareceu.

Numa segunda ocasião, um grande número de conhecidos Licchavis haviam se reunido no salão de assembléias e falavam de maneira elogiosa sobre o Buda, o Dhamma, e a Sangha ... (igual ao trecho acima apenas adicionando "numa segunda ocasião" ... a determinação de Siha em ver o Abençoado desapareceu.

Numa terceira ocasião um grande número de conhecidos Licchavis haviam se reunido no salão de assembléias e falavam de maneira elogiosa sobre o Buda, o Dhamma, e a Sangha. Naquela ocasião o general Siha, um discípulo dos Niganthas, estava sentado na assembléia. Então ele pensou: "Sem dúvida, ele deve ser uma Abençoado, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado. Pois esse grupo de conhecidos Licchavis estão reunidos no salão de assembléias e falam de maneira elogiosa sobre o Buda, o Dhamma, e a Sangha. O que poderão os Niganthas fazer comigo se eu não obtiver a permissão deles? Sem ter obtido a permissão dos Niganthas, irei visitar o Abençoado, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado."

Então, acompanhado por quinhentas carruagens o general Siha saiu de Vesali no meio do dia para visitar o Abençoado. Ele foi até onde a estrada permitia o acesso das carruagens e depois desmontou e entrou no monastério a pé. Ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um a lado e disse:

"Eu ouvi isto, Venerável senhor: 'O contemplativo Gotama é um proponente da não-ação, que ensina o Dhamma com o propósito da não-ação e assim guia os seus discípulos. Aqueles que assim dizem, falam aquilo que foi dito pelo Abençoado e não o deturpam com algo contrário aos fatos? Eles explicam de acordo com o Dhamma de tal modo que nada que possa dar margem à censura possa de forma legítima ser deduzido da declaração deles? Pois nós não queremos deturpar o Abençoado."

(1) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da não-ação, que ensina o Dhamma com o propósito da não-ação e assim guia os seus discípulos.'

(2) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da ação, que ensina o Dhamma com o propósito da ação e assim guia os seus discípulos.'

(3) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da aniquilação, que ensina o Dhamma com o propósito da aniquilação e assim guia os seus discípulos.'

(4) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama detesta, que ensina o Dhamma com o propósito da detestar e assim guia os seus discípulos.'

(5) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um niilista, que ensina o Dhamma com o propósito do niilismo e assim guia os seus discípulos.'

(6) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é dedicado às austeridades, que ensina o Dhamma com o propósito das austeridades e assim guia os seus discípulos.'

(7) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama não está destinado a um novo renascimento, que ensina o Dhamma com o propósito de não renascer e assim guia os seus discípulos.'

(8) "Há um modo, Siha, em que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um consolador, que ensina o Dhamma com o propósito do consolo e assim guia os seus discípulos.'

(1) "De que modo, Siha, alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da não-ação, que ensina o Dhamma com o propósito da não-ação e assim guia os seus discípulos'? Pois eu afirmo a não-ação com relação à conduta inapropriada com o corpo, linguagem e mente; eu afirmo a não-ação com relação a vários tipos de conduta ruim e prejudicial. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da não-

ação, que ensina o Dhamma com o propósito da não-ação e assim guia os seus discípulos.'

(2) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da ação, que ensina o Dhamma com o propósito da ação e assim guia os seus discípulos?' Pois eu afirmo a ação com relação à conduta apropriada com o corpo, linguagem e mente; eu afirmo a ação com relação a vários tipos de conduta benéfica. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da ação, que ensina o Dhamma com o propósito da ação e assim guia os seus discípulos.'

(3) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da aniquilação, que ensina o Dhamma com o propósito da aniquilação e assim guia os seus discípulos'? Pois eu afirmo a aniquilação da cobiça, raiva, e delusão; eu afirmo a aniquilação com relação aos vários tipos de qualidades ruins e prejudiciais. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um proponente da aniquilação, que ensina o Dhamma com o propósito da aniquilação e assim guia os seus discípulos.'

(4) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama detesta, que ensina o Dhamma com o propósito de detestar e assim guia os seus discípulos'? Pois eu deteso a conduta inapropriada com o corpo, linguagem e mente; eu detesto os vários tipos de qualidades ruins e prejudiciais. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama detesta, que ensina o Dhamma com o propósito de detestar e assim guia os seus discípulos.'

(5) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um niilista, que ensina o Dhamma com o propósito do niilismo e assim guia os seus discípulos'? Pois eu ensino o Dhamma para a destruição da cobiça, raiva, e delusão; eu ensino o Dhamma para a destruição dos vários tipos de qualidades ruins e prejudiciais. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um niilista, que ensina o Dhamma com o propósito do niilismo e assim guia os seus discípulos.'

(6) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é dedicado às austeridades, que ensina o Dhamma com o propósito das austeridades e assim guia os seus discípulos'? Pois eu afirmo que qualidades ruins e prejudiciais - a conduta corporal, verbal e mental inapropriada - devem ser mortificadas. Eu digo que alguém é dedicado às austeridades quando ele abandonou as qualidades ruins e prejudiciais que devem ser mortificadas; quando ele as cortou pela raiz, fez como com um tronco de palmeira, eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento. O *Tathagata* abandonou as qualidades ruins e prejudiciais que devem ser mortificadas; ele as cortou pela raiz, fez como com um tronco de palmeira, eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento. É desse modo que alguém pode corretamente

dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é dedicado às austeridades, que ensina o Dhamma com o propósito das austeridades e assim guia os seus discípulos.'

(7) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama não está destinado a um novo renascimento, que ensina o Dhamma com o propósito de não renascer e assim guia os seus discípulos'? Pois eu afirmo que alguém não está destinado a um novo renascimento quando ele abandonou a produção de uma renovada existência, um útero no futuro; quando ele cortou-a pela raiz, fez como com um tronco de palmeira, eliminando-a de tal forma que não estará mais sujeita a um futuro surgimento. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama não está destinado a um novo renascimento, que ensina o Dhamma com o propósito de não renascer e assim guia os seus discípulos.'

(8) "De que modo alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um consolador, que ensina o Dhamma com o propósito do consolo e assim guia os seus discípulos'? Pois eu sou um consolador com a suprema consolação; eu ensino o Dhamma com o propósito do consolo e assim guio os meus discípulos. É desse modo que alguém pode corretamente dizer de mim: 'O contemplativo Gotama é um consolador, que ensina o Dhamma com o propósito do consolo e assim guia os seus discípulos.'

"Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida."

“Investigue a fundo, Siha. É bom que pessoas tão bem conhecidas como você investiguem a fundo.”

“Venerável senhor, eu estou ainda mais satisfeito e contente com o Abençoado por me dizer isso. Pois outros líderes de seitas, ao me obterem como seu discípulo, conduziriam uma bandeira por toda Vesali anunciando: ‘O general Siha se tornou meu discípulo.’ Mas, ao contrário, o Abençoado me diz: ‘Investigue a fundo, Siha. É bom que pessoas tão bem conhecidas como você investiguem a fundo.’ Então pela segunda vez, Venerável senhor, eu busco refúgio no Abençoado, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Abençoado me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da sua vida.”

“Siha, a sua família por muito tempo tem sustentado os Niganthas, e você deveria considerar que as esmolas devem ser dadas a eles sempre que eles vierem.”

“Venerável senhor, eu estou ainda mais satisfeito e contente com o Abençoado por me dizer isso. Venerável senhor, eu ouvi que o contemplativo Gotama diz o seguinte: ‘As dádivas devem ser dadas apenas para mim; as dádivas não devem ser dadas aos discípulos dos outros. As dádivas devem ser dadas apenas para os meus discípulos; as dádivas não devem ser dadas aos discípulos dos outros. Apenas aquilo que é dado para mim produz muitos frutos, e não aquilo que é dado aos discípulos dos outros. Apenas aquilo que é dado para os meus discípulos produz muitos frutos, e não aquilo que é dado aos discípulos dos outros.’ Mas ao contrário, o Abençoado me encoraja a dar dádivas aos Niganthas. De todo modo, saberemos o momento adequado para isso, Venerável senhor. Então pela terceira vez, Venerável senhor, eu busco refúgio no Abençoado, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Abençoado me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da sua vida.”

Então o Abençoado transmitiu o ensino gradual ao general Siha, isto é, ele falou sobre a generosidade, sobre a virtude, sobre o paraíso; ele explicou o perigo, a degradação e as contaminações dos prazeres sensuais e as vantagens da renúncia. Quando ele percebeu que a mente do general Siha estava pronta, receptiva, livre de obstáculos, satisfeita, clara, com serena confiança, ele explicou o ensinamento particular dos Budas: o sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho. Tal como um pano limpo, com todas as manchas removidas, irá absorver um corante de modo adequado, assim também, enquanto o general Siha estava ali sentado, a visão imaculada do Dhamma surgiu nele: “Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação.” O general Siha viu o Dhamma, alcançou o Dhamma, compreendeu o Dhamma, examinou a fundo o Dhamma; ele superou a dúvida, se libertou da perplexidade, conquistou a intrepidez, e se tornou independente dos outros na Revelação do Mestre. Então ele disse para o Abençoado:

"Venerável senhor, que o Abençoado junto com a Sangha dos *bhikkhus* concorde em aceitar a refeição de amanhã.’ O Abençoado concordou em silêncio. Então, sabendo que o Abençoado havia concordado, Siha se levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Então Siha se dirigiu a um homem: "Vá, bom homem, encontre carne que esteja pronta para venda."

Então, quando a noite terminou, o general Siha fez com que fossem preparados vários tipos de boa comida na sua própria residência, e ele fez com que a hora fosse anunciada para o Abençoado: ‘É hora, Venerável senhor, a refeição está pronta.’

“Então, ao amanhecer, o Abençoado se vestiu e tomando a sua tigela e o manto externo foi junto com a Sangha dos *bhikkhus* até a residência de Siha e sentou num assento que havia sido preparado. Agora naquela ocasião um número de Niganthas estavam indo de rua em rua, de praça em praça em Vesali, agitando os braços e esbravejando: "Hoje o general Siha abateu um gordo animal para preparar uma refeição para o contemplativo Gotama! O contemplativo Gotama com conhecimento aceita carne de um animal que foi abatido para servi-lo, ele tem a responsabilidade por essa ação que foi cometida."

Então um homem se aproximou do general Siha e sussurrou no seu ouvido: "Senhor, quero informá-lo que um número de Niganthas estão indo de rua em rua, de praça em praça em Vesali, agitando os braços e esbravejando: 'Hoje o general Siha abateu um gordo animal para preparar uma refeição para o contemplativo Gotama! O contemplativo Gotama com conhecimento aceita carne de um animal que foi abatido para servi-lo, ele tem a responsabilidade por essa ação que foi cometida.'"

"Já basta bom homem. Durante muito tempo esses veneráveis tentam desacreditar o Buda, o Dhamma, e a Sangha. Eles nunca irão parar de deturpar o Abençoado com aquilo que é inverídico, sem base, falso, e contrário aos fatos, e nós nunca intencionalmente privaríamos da vida um ser vivo, mesmo que isso custasse a nossa própria vida."

Então, com as suas próprias mãos, o general Siha serviu e satisfez a Sangha dos *bhikkhus* liderada pelo Buda com os vários tipos de alimentos. Quando o Abençoado havia terminado de comer e removeu a mão da sua tigela, Siha sentou a um lado. Então o Abençoado o instruiu, motivou, estimulou e encorajou com um discurso do Dhamma, depois do que ele levantou do seu assento e partiu.

Paharada Sutta (AN VIII.19) - Paharada

Em certa ocasião, o Abençoado estava em Veranja ao pé da árvore Naleru. Então Paharada, governante dos *asuras*, foi até o Abençoado, e depois de cumprimentá-lo ficou em pé a um lado. O Abençoado então disse: "Paharada, os *asuras* se deleitam com o grande oceano?"

"Venerável senhor, os *asuras* se deleitam com o grande oceano."

"Mas, Paharada, quantas qualidades maravilhosas e admiráveis os *asuras* vêm no grande oceano, devido às quais eles se deleitam com o grande oceano?"

"Os *asuras* vêm oito qualidades maravilhosas e admiráveis no grande oceano devido às quais eles se deleitam com o grande oceano. Quais oito?

[1] "O oceano tem bancos de areia graduais, um declive gradual, uma inclinação gradual, com uma queda abrupta somente após um longo trecho. O fato de que o oceano tem bancos de areia graduais, um declive gradual, uma inclinação gradual, com uma queda abrupta somente após um longo trecho: Essa é a primeira qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que, sempre que os *asuras* o vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[2] "E além disso, o oceano é estável e não vai além da linha da maré ... Esse é a segunda qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que sempre que os *asuras* a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[3] "E além disso, o oceano não tolera um cadáver. Todo cadáver no oceano é trazido para a praia e arremessado sobre a terra firme ... Essa é a terceira qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que sempre que os *asuras* a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[4] "E além disso, todos os grandes rios que existem – como o Ganges, o Yamuna, o Aciravati, o Sarabhu, o Mahi – ao chegar ao oceano, abrem mão dos seus nomes anteriores e são classificados simplesmente como "oceano" ... Essa é a quarta qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que, sempre que os *asuras* a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

{5] "E além disso, apesar dos rios do mundo fluírem para o oceano, e as chuvas caírem do céu, nenhum inchaço ou redução no oceano pode ser notado por essa razão ... Essa é a quinta qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que, sempre que os Asuras a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[6] "E além disso, o oceano tem um único sabor: o do sal ... Essa é a sexta qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que sempre que os Asuras a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[7] "E além disso, o oceano tem muitos tesouros de vários tipos: pérolas, safiras, lápis lazuli, conchas, quartzo, coral, prata, ouro, rubis ... Essa é a sétima qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que sempre que os Asuras a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

[8] "E além disso, o oceano é a residência de seres poderosos como as baleias, os devoradores de baleias e os devoradores dos devoradores de baleias; *asuras*, *nagas*, e *gandhabbas*. Existem no oceano seres com comprimento de cem léguas, duzentas ... trezentas ... quatrocentas ... quinhentas léguas. O fato de que o oceano é a residência de seres poderosos como as baleias, os devoradores de baleias e os devoradores dos devoradores de baleias; *asuras*, *nagas*, e *gandhabbas* e existirem no oceano seres com comprimento de cem léguas, duzentas ... trezentas ... quatrocentas ... quinhentas léguas: Essa é a oitava qualidade maravilhosa e admirável acerca do oceano que, sempre que os *asuras* a vêm, faz com que eles se deleitem com o oceano.

"Essas, Venerável senhor, são as oito qualidades maravilhosas e admiráveis acerca do oceano que, sempre que os *asuras* as vêm, fazem com que eles se deleitem com o oceano. Mas os *bhikkhus* se deleitam na Doutrina e Disciplina?"

"Paharada, os *bhikkhus* se deleitam com a Doutrina e Disciplina."

"Mas, Venerável senhor, quantas qualidades maravilhosas e admiráveis os *bhikkhus* vêm na Doutrina e Disciplina, devido às quais eles se deleitam com Doutrina e Disciplina?"

"Os *bhikkhus* vêm oito qualidades maravilhosas e admiráveis na Doutrina e Disciplina devido às quais eles se deleitam com a Doutrina e Disciplina. Quais oito?

"[1] Da mesma forma, Paharada, como o oceano tem bancos de areia graduais, um declive gradual, uma inclinação gradual, com uma queda abrupta somente após um longo trecho, assim também esta Doutrina e Disciplina tem um treinamento gradual, um desempenho gradual, uma progressão gradual, com uma penetração do conhecimento somente após um longo percurso. O fato de que esta Doutrina e Disciplina tem um treinamento gradual, um desempenho gradual, uma progressão gradual, com a penetração do conhecimento somente após um longo percurso: esta é a primeira qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[2] E além disso, da mesma forma como o oceano é estável e não vai além a linha da maré, assim também meus discípulos – mesmo pela segurança das suas próprias vidas – não vão além das regras de treinamento que eu lhes formulei ... esta é a segunda qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[3] E além disso, da mesma forma como o oceano não tolera um cadáver - todo cadáver no oceano é trazido para a praia e arremessado sobre a terra firme – assim também, se um indivíduo é imoral, mau, sujo e suspeito nas suas tarefas, oculto em suas ações, não é um contemplativo ao contrário do que diz, não vive a vida santa ao contrário do que diz, podre por dentro, esvaindo-se em desejo, imundo por natureza – a comunidade não tem comunhão com ele. Organizando imediatamente uma reunião, eles o banem da comunidade. Embora ele possa estar sentado no meio da comunidade, ele está muito distante da comunidade, e a comunidade distante dele ... esta é a terceira qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[4] E além disso, da mesma forma como todos os grandes rios que existam – como o Ganges, o Yamuna, o Aciravati, o Sarabhu, o Mahi – ao chegar ao oceano, abrem mão dos seus nomes anteriores e são classificados simplesmente como "oceano", assim também, quando os membros das quatro castas – *Khattiyas*, *Brâmanes*, comerciantes e trabalhadores - adotam a vida santa com a Doutrina e Disciplina declarada pelo *Tathagata*, eles abrem mão de seus nomes e clãs anteriores e são classificados simplesmente como "os contemplativos, filhos do *Sakya*" ... esta é a quarta qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e,

sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[5] E além disso, da mesma forma como os rios do mundo fluem para o oceano, e as chuvas caem do céu, sem que nenhum inchaço ou redução no oceano possa ser notado por essa razão, assim também, apesar de que muitos *bhikkhus* estão totalmente libertados com as propriedades do Ilimitado sem que lhes reste nenhum apego, nenhum inchaço ou redução nas propriedades do Ilimitado pode ser notado por essa razão ... esta é a quinta qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[6] E além disso, da mesma forma como o oceano tem um único sabor – aquele do sal – assim também, esta Doutrina e Disciplina tem um único sabor: aquele da libertação ... esta é a sexta qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[7] E além disso, da mesma forma como o oceano tem muitos tesouros de vários tipos - pérolas, safiras, lápis lazuli, conchas, quartzo, coral, prata, ouro, rubis – assim também, esta Doutrina e Disciplina tem muitos tesouros de vários tipos: os quatro fundamentos da atenção plena, os quatro esforços corretos, as quatro bases do poder, as cinco faculdades, os cinco poderes, os sete fatores da Iluminação, o nobre caminho óctuplo ... esta é a sétima qualidade maravilhosa e admirável acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"[8] E além disso, da mesma forma como o oceano é a residência de seres poderosos como as baleias, os devoradores de baleias e os devoradores dos devoradores de baleias; *asuras*, *nagas*, e *gandhabbas* e existam no oceano seres com comprimento de cem léguas, duzentas ... trezentas ... quatrocentas ... quinhentas léguas; assim também, esta Doutrina e Disciplina é a residência de seres poderosos como aqueles 'que entraram na correnteza' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que entraram na correnteza'; os 'que retornarão apenas uma vez mais' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que retornarão apenas uma vez mais'; os 'que não retornarão mais' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que não retornarão mais'; os *arahants* e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado de *arahant*. O fato de que esta Doutrina e Disciplina é a residência de seres poderosos como aqueles 'que entraram na correnteza' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que entraram na correnteza'; os 'que retornarão apenas uma vez mais' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que retornarão apenas uma vez mais'; os 'que não retornarão mais' e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado dos 'que não retornarão mais'; os *arahants* e aqueles que praticam para realizar os frutos do estado de *arahant*: esta é a oitava qualidade maravilhosa e admirável acerca desta

Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* a vêm, faz com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina.

"Essas, Paharada, são as oito qualidades maravilhosas e admiráveis acerca desta Doutrina e Disciplina e, sempre que os *bhikkhus* as vêm, fazem com que eles se deleitem com esta Doutrina e Disciplina."

Ugga Sutta (AN VIII.22) - Ugga

Em certa ocasião, o Abençoado estava com os Vajjis em Hatthigama. Lá o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*:

"*Bhikkhus*, vocês devem se recordar do chefe de família Ugga de Hatthigama como alguém que possui oito qualidades maravilhosas e admiráveis." Isso foi o que o Abençoado disse. Tendo dito isso, ele levantou do seu assento e foi para a sua moradia.

Então, de manhã, um certo *bhikkhu* se vestiu, tomou a sua tigela e o manto externo e foi até a residência do chefe de família Ugga de Hatthigama. Ao chegar ele sentou num assento que havia sido preparado. Então o chefe de família Ugga de Hatthigama foi até o *bhikkhu* e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O *bhikkhu* então disse:

"Chefe de família, o Abençoado declarou que você possui oito qualidades maravilhosas e admiráveis. Quais são elas?"

"Eu não sei, Venerável senhor, quais são as oito qualidades maravilhosas e admiráveis que o Abençoado declarou que possuo. No entanto são encontradas em mim oito qualidades maravilhosas e admiráveis. Ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, chefe de família." O *bhikkhu* respondeu. O chefe de família Ugga de Hatthigama disse o seguinte:

(1) "Venerável senhor, eu estava numa bebedeira no bosque Naga quando vi o Abençoado pela primeira vez vindo à distância. Assim que o vi a minha mente ficou satisfeita, clara, com serena confiança, e a minha embriaguez desapareceu. Essa é a primeira qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(2) "Com a minha mente satisfeita, clara, com serena confiança me aproximei do Abençoado. Então o Abençoado transmitiu o ensino gradual, isto é, ele falou sobre a generosidade, sobre a virtude, sobre o paraíso; ele explicou o perigo, a degradação e as contaminações dos prazeres sensuais e as vantagens da renúncia. Quando ele percebeu que a minha mente estava pronta, receptiva, livre de obstáculos, satisfeita,

clara, com serena confiança, ele explicou o ensinamento particular dos Budas: o sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho. Tal como um pano limpo, com todas as manchas removidas, irá absorver um corante de modo adequado, assim também, enquanto eu estava ali sentado, a visão imaculada do Dhamma surgiu em mim: “Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação.” Eu vi o Dhamma, alcancei o Dhamma, compreendi o Dhamma, examinei a fundo o Dhamma; superei a dúvida, me libertei da perplexidade, conquistei a intrepidez, e me tornei independente dos outros na Revelação do Mestre. Exatamente ali busquei refúgio no Buda, no Dhamma, na Sangha, e assumi as regras de treinamento incluindo o celibato. Essa é a segunda qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(3) Eu tinha quatro jovens esposas. Então me dirigi a elas e disse: "Irmãs, eu assumi as regras de treinamento incluindo o celibato. Se quiserem vocês podem desfrutar aqui da riqueza e realizar méritos, ou podem regressar para o seu círculo familiar, ou me avisem se quiserem ser dadas para um outro homem.' Minha esposa mais velha então disse: 'Jovem senhor, me dê para tal senhor.' Eu mandei buscar esse homem e com a mão esquerda tomei minha esposa e com a mão direita tomei o vaso cerimonial e dei a minha esposa para aquele homem. Mas mesmo enquanto estava dando a minha jovem esposa, eu não lembro de qualquer alteração que estivesse ocorrendo na minha mente. Essa é a terceira qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(4) Minha família é rica, mas a riqueza é compartilhada sem reservas com as pessoas virtuosas com bom caráter. Essa é a quarta qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(5) "Sempre que me ocupo com um *bhikkhu*, eu assim faço com respeito, não sem respeito. Se aquele Venerável me ensina o Dhamma, eu ouço com respeito, não sem respeito. Se ele não me ensina o Dhamma, então eu lhe ensino o Dhamma. Essa é a quinta qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(6) "Não é incomum, quando a Sangha tenha sido convidada por mim para uma refeição, os *devas* relatarem: 'Aquele *bhikkhu*, chefe de família, está libertado de ambos os modos. Aquele está libertado através da sabedoria. Aquele toca com o corpo. Aquele tem o entendimento realizado. Aquele é libertado pela fé. Aquele é um discípulo do Dhamma. Aquele é um discípulo pela fé. Aquele é virtuoso, com bom caráter. Aquele é imoral, com caráter ruim.' No entanto, quando estou servindo a Sangha, eu não recordo pensar: 'Que eu dê para este um pouco, que eu dê para este muito.' Ao invés disso eu dou com a mente equilibrada. Essa é a sexta qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(7) "Não é incomum que os *devas* venham e relatem: 'Chefe de família, o Dhamma é bem exposto pelo Abençoado.' Eu então digo para os *devas*: 'Quer vocês *devas* digam ou não digam, o Dhamma é de fato bem exposto pelo Abençoado.' No entanto, eu não recordo nenhum tipo de júbilo mental surgindo porque os *devas* vêm até mim ou

porque converso com os *devas*. Essa é a sétima qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

(8) "Se eu falecesse antes do Abençoado, não seria surpresa se o Abençoado declarasse de mim: 'Não há grilhão através do qual o chefe de família Ugga de Hatthigama poderia retornar a este mundo.' Essa é a oitava qualidade maravilhosa e admirável que é encontrada em mim.

"Essas, Venerável senhor, são as oito qualidades maravilhosas e admiráveis que são encontradas em mim. Mas eu não sei quais são as oito qualidades maravilhosas e admiráveis que o Abençoado declarou que possuo."

Então aquele *bhikkhu*, tendo recebido comida esmolada na residência do chefe de família Ugga de Hatthigama, levantou do seu assento e partiu. Depois de haver retornado, após a refeição, ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e relatou toda a conversa que teve com o chefe de família Ugga de Hatthigama.

[O Abençoado disse:] "Muito bem, *bhikkhu*! Eu declarei que o chefe de família Ugga de Hatthigama possui essas mesmas oito qualidades maravilhosas e admiráveis que ele lhe explicou corretamente. Você deve se recordar do chefe de família Ugga de Hatthigama como aquele que possui essas oito qualidades maravilhosas e admiráveis."

Hatthaka Sutta (AN VIII.24) - Hatthaka

Em certa ocasião, o Abençoado estava em Alavi no santuário Aggalava. Então Hatthaka de Alavi acompanhado por quinhentos discípulos leigos foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado então disse:

"A sua comitiva é grande, Hatthaka. Como você mantém essa comitiva tão grande?"

"Eu assim faço, Venerável senhor, por meio dos quatro modos para manter um relacionamento favorável ensinados pelo Abençoado. Quando eu sei: 'Este deve ser tratado com uma oferenda,' eu o trato com uma oferenda. Quando eu sei: 'Este deve ser tratado com um discurso terno,' eu o trato com um discurso terno. Quando eu sei: 'Este deve ser tratado com a boa conduta,' eu o trato com a boa conduta. Quando eu sei: 'Este deve ser tratado com a imparcialidade,' eu o trato com a imparcialidade. A minha família possui riqueza, Venerável senhor. Eles não pensam que devem me ouvir como se eu fosse pobre." [cxxvi]

"Muito bem, Hatthaka! Esse é o método através do qual você é capaz de manter uma grande comitiva. Pois todos aqueles que no passado mantiveram uma grande comitiva assim fizeram através desses mesmos quatro modos para manter um

relacionamento favorável. Todos aqueles que no futuro manterão uma grande comitiva assim farão através desses mesmos quatro modos para manter um relacionamento favorável. Todos aqueles que no presente mantêm uma grande comitiva assim fazem através desses mesmos quatro modos para manter um relacionamento favorável."

Então depois do Abençoado ter instruído, motivado, estimulado e encorajado Hatthaka de Alavi com um discurso do Dhamma, Hatthaka levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Então, não muito tempo depois que Hatthaka de Alavi tinha partido, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, vocês devem se recordar de Hatthaka de Alavi como aquele que possui oito qualidades maravilhosas e admiráveis. Quais oito? Ele está dotado de fé. (2) Ele é virtuoso e (3) possui a vergonha e (4) o temor de cometer transgressões. (5) Ele é estudado, (6) generoso, e (7) sábio. (8) Ele tem poucos desejos. Vocês devem se recordar de Hatthaka de Alavi como aquele que possui oito qualidades maravilhosas e admiráveis."

Mahanama Sutta (AN VIII.25) - Mahanama

Em certa ocasião, o Abençoado estava com os *Sakyas* em Kapilavatthu no Parque da Figueira-de-bengala. Então o *Sakya* Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"De que modo, Venerável senhor, alguém é um discípulo leigo virtuoso?"

"Quando, Mahanama, um discípulo leigo se abstém de tirar a vida de outros seres, se abstém de tomar aquilo que não for dado, se abstém da conduta sexual imprópria, se abstém da linguagem mentirosa, se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, desse modo alguém é um discípulo leigo virtuoso."

"De que modo, Venerável senhor, um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros?"

(1) 'Quando, Mahanama, um discípulo leigo é perfeito na fé, mas não encoraja os outros que aperfeiçoem a sua fé; (2) quando ele observa o comportamento virtuoso, mas não encoraja os outros que observem o comportamento virtuoso; (3) quando ele é perfeito na generosidade, mas não encoraja os outros que aperfeiçoem a sua generosidade; (4) quando ele deseja ver os *bhikkhus*, mas não encoraja os outros a verem os *bhikkhus*; (5) quando ele deseja ouvir o bom Dhamma, mas não encoraja os outros a ouvirem o bom Dhamma; (6) quando ele retém na mente os ensinamentos que ouviu, mas não encoraja os outros a reterem na mente os ensinamentos que ouviram; (7) quando ele examina o significado dos ensinamentos que reteve na mente, mas não encoraja os outros a examinarem o significado dos

ensinamentos que retiveram na mente; (8) quando ele entende o significado e pratica de acordo com o Dhamma, mas não encoraja os outros a entenderem o significado e praticarem de acordo com o Dhamma: é desse modo, Mahanama, que um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros.

"De que modo, Venerável senhor, um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros?"

(1) 'Quando, Mahanama, um discípulo leigo é perfeito na fé, e também encoraja os outros que aperfeiçoem a sua fé; (2) quando ele observa o comportamento virtuoso, e também encoraja os outros que observem o comportamento virtuoso; (3) quando ele é perfeito na generosidade, e também encoraja os outros que aperfeiçoem a sua generosidade; (4) quando ele deseja ver os *bhikkhus*, e também encoraja os outros a verem os *bhikkhus*; (5) quando ele deseja ouvir o bom Dhamma, e também encoraja os outros a ouvirem o bom Dhamma; (6) quando ele retém na mente os ensinamentos que ouviu, e também encoraja os outros a reterem na mente os ensinamentos que ouviram; (7) quando ele examina o significado dos ensinamentos que reteve na mente, e também encoraja os outros a examinarem o significado dos ensinamentos que retiveram na mente; (8) quando ele entende o significado e pratica de acordo com o Dhamma, e também encoraja os outros a entenderem o significado e praticarem de acordo com o Dhamma: é desse modo, Mahanama, que um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros."

Jivaka Sutta (AN VIII.26) - Jivaka

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, no mangueiral de Jivaka. Então Jivaka Komarabhacca foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, de que modo alguém é um discípulo leigo?"

"Jivaka, quando alguém busca refúgio no Buda, busca refúgio no Dhamma, busca refúgio na Sangha, então desse modo alguém é um discípulo leigo."

"De que modo, Venerável senhor, alguém é um discípulo leigo virtuoso?"

"Quando, Jivaka, um discípulo leigo se abstém de tirar a vida de outros seres, se abstém de tomar aquilo que não for dado, se abstém da conduta sexual imprópria, se abstém da linguagem mentirosa, se abstém do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, desse modo alguém é um discípulo leigo virtuoso."

"De que modo, Venerável senhor, um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros?"

(1) 'Quando, Jivaka, um discípulo leigo é perfeito na fé, mas não encoraja os outros que aperfeiçoem a sua fé; (2) quando ele observa o comportamento virtuoso, mas não encoraja os outros que observem o comportamento virtuoso; (3) quando ele é perfeito na generosidade, mas não encoraja os outros que aperfeiçoem a sua generosidade; (4) quando ele deseja ver os *bhikkhus*, mas não encoraja os outros a verem os *bhikkhus*; (5) quando ele deseja ouvir o bom Dhamma, mas não encoraja os outros a ouvirem o bom Dhamma; (6) quando ele retém na mente os ensinamentos que ouviu, mas não encoraja os outros a reterem na mente os ensinamentos que ouviram; (7) quando ele examina o significado dos ensinamentos que reteve na mente, mas não encoraja os outros a examinarem o significado dos ensinamentos que retiveram na mente; (8) quando ele entende o significado e pratica de acordo com o Dhamma, mas não encoraja os outros a entenderem o significado e praticarem de acordo com o Dhamma: é desse modo, Jivaka, que um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício mas não para o benefício dos outros.

"De que modo, Venerável senhor, um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros?"

(1) 'Quando, Jivaka, um discípulo leigo é perfeito na fé, e também encoraja os outros que aperfeiçoem a sua fé; (2) quando ele observa o comportamento virtuoso, e também encoraja os outros que observem o comportamento virtuoso; (3) quando ele é perfeito na generosidade, e também encoraja os outros que aperfeiçoem a sua generosidade; (4) quando ele deseja ver os *bhikkhus*, e também encoraja os outros a verem os *bhikkhus*; (5) quando ele deseja ouvir o bom Dhamma, e também encoraja os outros a ouvirem o bom Dhamma; (6) quando ele retém na mente os ensinamentos que ouviu, e também encoraja os outros a reterem na mente os ensinamentos que ouviram; (7) quando ele examina o significado dos ensinamentos que reteve na mente, e também encoraja os outros a examinarem o significado dos ensinamentos que retiveram na mente; (8) quando ele entende o significado e pratica de acordo com o Dhamma, e também encoraja os outros a entenderem o significado e praticarem de acordo com o Dhamma: é desse modo, Jivaka, que um discípulo leigo pratica para o seu próprio benefício e também para o benefício dos outros."

Bala (pathama) Sutta (AN VIII.27) - Poder (1)

"*Bhikkhus*, há esses oito poderes. Quais oito? (1) O poder das crianças é chorar; (2) o poder das mulheres é a raiva; (3) o poder dos ladrões é uma arma; (4) o poder dos reis é a soberania; (5) o poder dos tolos é a reclamação; (6) o poder dos sábios é a

inferência; (7) o poder dos estudados é a reflexão; (8) o poder dos contemplativos e *Brâmanes* é a paciência. Esses são os oito poderes."

Bala (dutiya) Sutta (AN VIII.28) - Poder (2)

Então o Venerável Sariputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado disse o seguinte:

"Sariputta, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, ele possui oito poderes com base nos quais ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.' Quais oito?"

"Venerável senhor, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, ele possui oito poderes com base nos quais ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.' Quais oito?

(1) "Aqui, Venerável senhor, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas viu com clareza todos os fenômenos condicionados como eles na verdade são, com correta sabedoria, como impermanentes. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(2) 'Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas viu com clareza os prazeres dos sentidos como eles na verdade são, com correta sabedoria, como uma cova com carvão em brasas. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(3) 'Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas decliva, tende e se inclina para o isolamento; ele está afastado, deliciando-se com a renúncia, e deu um fim completo a todas as coisas que são a base para as impurezas. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(4) "Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas desenvolveu, bem desenvolvidos, os quatro fundamentos da atenção plena. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(5)-(8) "Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas desenvolveu, bem desenvolvidas (os), as quatro bases do poder espiritual ... as cinco faculdades espirituais ... os sete fatores da iluminação ... o nobre caminho óctuplo. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

"Venerável senhor, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, ele possui esses oito poderes com base nos quais ele pode reivindicar: 'Minhas impurezas foram destruídas.'"

Anuruddha Sutta (AN VIII.30) - Para Anuruddha

Em certa ocasião, o Abençoado estava entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. E naquela ocasião o Venerável Anuruddha estava entre os Cetis no lado leste do Bambual. Então, estando só em isolamento, o seguinte pensamento surgiu na mente do Venerável Anuruddha: "Este Dhamma é para aquele que é modesto, não para aquele que quer o auto-engrandecimento. Este Dhamma é para aquele que está satisfeito, não para aquele que está insatisfeito. Este Dhamma é para aquele que é isolado, não para aquele que é enredado. Este Dhamma é para aquele cuja energia está estimulada, não para aquele que é preguiçoso. Este Dhamma é para aquele cuja atenção plena está estabelecida, não para aquele cuja atenção plena é confusa. Este Dhamma é para aquele cuja mente está concentrada, não para aquele cuja mente é desconcentrada. Este Dhamma é para aquele dotado de sabedoria, não para aquele cuja sabedoria é fraca."

Então o Abençoado, compreendendo com a sua mente o pensamento na mente do Venerável Anuruddha – assim como um homem forte é capaz de estender o seu braço flexionado ou flexionar o seu braço estendido – desapareceu dentre os Bhaggas, no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos, e reapareceu entre os Cetis no lado leste do Bambual, diretamente em frente do Venerável Anuruddha sentando num assento que havia sido preparado. Quanto ao Venerável Anuruddha, tendo cumprimentado o Abençoado, sentou a um lado e o Abençoado disse:

"Muito bem, Anurudha. É bom que você tenha esses pensamentos de uma pessoa superior: 'Este Dhamma é para aquele que é modesto, não para aquele que quer o auto-engrandecimento. Este Dhamma é para aquele que está satisfeito, não para aquele que está insatisfeito. Este Dhamma é para aquele que é isolado, não para aquele que é enredado. Este Dhamma é para aquele cuja energia está estimulada, não para aquele que é preguiçoso. Este Dhamma é para aquele cuja atenção plena está estabelecida, não para aquele cuja atenção plena é confusa. Este Dhamma é para aquele cuja mente está concentrada, não para aquele cuja mente é desconcentrada. Este Dhamma é para aquele dotado de sabedoria, não para aquele cuja sabedoria é fraca.' Então agora, Anuruddha, pense o oitavo pensamento de uma pessoa superior: 'Este Dhamma é para aquele que desfruta da não-proliferação [conceitual], que se delicia com a não-proliferação, não para aquele que desfruta e se delicia com a proliferação.'

“Anuruddha, quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior, então – sempre que você quiser - afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, você entrará e permanecerá no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior, então – sempre que você quiser - abandonando o pensamento aplicado e sustentado, você entrará e permanecerá no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior, então – sempre que você quiser - abandonando o êxtase, você entrará e permanecerá no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ‘Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.’ Quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior, então – sempre que você quiser - com o completo desaparecimento da felicidade, você entrará e permanecerá no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas.

“Agora, quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior e se tornar uma pessoa que pode alcançar de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, esses quatro *jhanas* – estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora – então o seu manto feito de trapos do lixo parecerá para você o baú de roupas de um chefe de família ou do filho de um chefe de família, cheio de roupas coloridas. E o fato de você viver satisfeito será para o seu deleite, para uma permanência confortável, para a não-agitação e para conquistar a libertação.

“Quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior e se tornar uma pessoa que pode alcançar de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, esses quatro *jhanas* – estados mentais superiores que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora – então a sua refeição de comida esmolada parecerá para você o arroz e trigo de um chefe de família ou filho de um chefe de família, sem grãos negros e servida com uma variedade de molhos e temperos ... a sua morada ao pé de uma árvore parecerá para você a mansão de um chefe de família ou filho de um chefe de família, com um telhado com cumeeira, com as paredes revestidas por dentro e por fora, cerrada, protegida por barras, com as janelas fechadas; a sua cama sobre uma cobertura de capim parecerá para você a cama de um chefe de família ou filho de um chefe de família, coberta com colchas felpudas, coberta com colchas de lã branca, colchas bordadas, peles de antílope e gamo, coberta com um baldaquino e com almofadas vermelhas para a cabeça e os pés.

“Quando você pensar esses oito pensamentos de uma pessoa superior e se tornar uma pessoa que pode alcançar de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, esses quatro *jhanas* – estados mentais superiores que proporcionam

uma estada prazerosa aqui e agora – então o seu medicamento com odor forte de urina será para você como os vários tônicos de um chefe de família ou filho de um chefe de família: manteiga clarificada, manteiga fresca, azeite, mel e açúcar mascavo. E o fato de você viver satisfeito será para o seu deleite, para uma permanência confortável, para a não-agitação e para conquistar a libertação.

"Agora, então, Anuruddha, você deve permanecer exatamente aqui entre os Cetis para o retiro das chuvas vindouro."

"Que assim seja, Venerável senhor," respondeu o Venerável Anuruddha.

Então, tendo dado essa exortação para o Venerável Anuruddha, o Abençoado - assim como um homem forte é capaz de estender o seu braço dobrado ou flexionar o seu braço estendido – desapareceu do lado leste do Bambual dos Cetis e reapareceu entre os Bhaggas no Parque do Gamo no Bosque de Bhesakala, próximo ao Covil dos Crocodilos. Ele sentou num assento que havia sido preparado e se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, eu ensinarei para vocês os oito pensamentos de uma pessoa superior. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam.

O Abençoado disse o seguinte: "Então, quais são os oito pensamentos de uma pessoa superior? Este Dhamma é para aquele que é modesto, não para aquele que quer o auto-engrandecimento. Este Dhamma é para aquele que está satisfeito, não para aquele que está insatisfeito. Este Dhamma é para aquele que é isolado, não para aquele que é enredado. Este Dhamma é para aquele cuja energia está estimulada, não para aquele que é preguiçoso. Este Dhamma é para aquele cuja atenção plena está estabelecida, não para aquele cuja atenção plena é confusa. Este Dhamma é para aquele cuja mente está concentrada, não para aquele cuja mente é desconcentrada. Este Dhamma é para aquele dotado de sabedoria, não para aquele cuja sabedoria é fraca. Este Dhamma é para aquele que desfruta da não-proliferação, que se delicia com a não-proliferação, não para aquele que desfruta e se delicia com a proliferação."

"'Este Dhamma é para aquele que é modesto, não para aquele que quer o auto-engrandecimento.' Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu*, sendo modesto, não quer que se saiba que 'Ele é modesto.' Sendo satisfeito, ele não quer que se saiba que 'Ele está satisfeito.' Sendo isolado, ele não quer que se saiba que 'Ele é isolado.' Com a enegia estimulada, ele não quer que se saiba que 'A energia dele está estimulada.' Com a atenção plena estabelecida, ele não quer que se saiba que 'A atenção plena dele está estabelecida.' Com a mente concentrada, ele não quer que se saiba que 'A mente dele está concentrada.' Estando dotado de sabedoria, ele não quer que se saiba que 'Ele está dotado de sabedoria.' Desfrutando da não- proliferação, ele não quer que se saiba que 'Ele desfruta da não-proliferação.' 'Este Dhamma é para aquele que é modesto, não para aquele que quer o auto-engrandecimento.' Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

“’Este Dhamma é para aquele que está satisfeito, não para aquele que está insatisfeito.’ Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu* está satisfeito com qualquer tecido velho para o manto, qualquer comida esmolada, qualquer moradia, qualquer medicamento.’ Este Dhamma é para aquele que está satisfeito, não para aquele que está insatisfeito.’ Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

“’Este Dhamma é para aquele que é isolado, não para aquele que é enredado.’ Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu*, que vive em isolamento, é visitado por *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, reis, ministros reais, membros de outras seitas e os seus discípulos. Com a sua mente inclinada para o isolamento, tendendo para o isolamento, desviando-se para o isolamento, buscando o isolamento, desfrutando do isolamento, ele conversa com os visitantes apenas o tanto necessário para que eles o deixem. ‘Este Dhamma é para aquele que é isolado, não para aquele que é enredado.’ Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

“’Este Dhamma é para aquele cuja energia está estimulada, não para aquele que é preguiçoso.’ Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu* permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. ‘Este Dhamma é para aquele cuja energia está estimulada, não para aquele que é preguiçoso.’ Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

“’Este Dhamma é para aquele cuja atenção plena está estabelecida, não para aquele cuja atenção plena é confusa.’ Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu* está plenamente atento, muito meticuloso, lembrando-se e capaz de chamar para a memória até mesmo as coisas que foram feitas e ditas há muito tempo. ‘Este Dhamma é para aquele cuja atenção plena está estabelecida, não para aquele cuja atenção plena é confusa.’ Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

“’Este Dhamma é para aquele cuja mente está concentrada, não para aquele cuja mente é desconcentrada.’ Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres

declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. 'Este Dhamma é para aquele cuja mente está concentrada, não para aquele cuja mente é desconcentrada.' Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

"'Este Dhamma é para aquele dotado de sabedoria, não para aquele cuja sabedoria é fraca.' Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que um *bhikkhu* compreende, tem completa compreensão da origem e cessação – nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. 'Este Dhamma é para aquele dotado de sabedoria, não para aquele cuja sabedoria é fraca.' Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito.

"'Este Dhamma é para aquele que desfruta da não-proliferação, que se delicia com a não-proliferação, não para aquele que desfruta e se delicia com a proliferação. Assim foi dito. Com referência a que foi dito isso? É o caso em que a mente dum *bhikkhu* salta, ganha confiança, decisão e firmeza na cessação da proliferação. 'Este Dhamma é para aquele que desfruta da não-proliferação, que se delicia com a não-proliferação, não para aquele que desfruta e se delicia com a proliferação.' Assim foi dito. E com referência a isso é que foi dito."

Agora, durante o retiro das chuvas o Venerável Anuruddha permaneceu exatamente ali no lado leste do Bambual entre os Cetis. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, ele alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: "O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado." E assim o Venerável Anuruddha tornou-se mais um dos *arahants*. Então, ao alcançar o estado de *arahant*, ele pronunciou os seguintes versos:

Sabendo os meus pensamentos,
o Mestre, insuperável em todo o cosmo,
veio até mim através do seu poder
num corpo feito pela mente.
Ele ensinou de acordo com os meus pensamentos,
    e ainda mais.
O Buda,
  deliciando-se com a não-proliferação,
  ensinou a não-proliferação.
Conhecendo este Dhamma,
permaneci deliciando-me com a sua prescrição.
  Os três conhecimentos
  foram realizados;
  a prescrição do Buda,

realizada.

Dana Sutta (AN VIII.31) - Generosidade

"*Bhikkhus*, há essas oito oferendas. Quais oito? (1) Tendo ofendido o receptor, a oferenda é dada. (2) A oferenda é dada por medo. (3) A oferenda é dada com o pensamento: 'Ele me deu'. (4) A oferenda é dada com o pensamento: 'Ele irá me dar'. (5) A oferenda é dada com o pensamento: 'A generosidade é boa'. (6) A oferenda é dada com o pensamento: 'Eu cozinho, essas pessoas não cozinham. Não é correto que eu que cozinho não dê para aqueles que não cozinham'. (7) A oferenda é dada com o pensamento: 'Porque dei essa oferenda obterei boa reputação'. (8) A oferenda é dada com o propósito de ornamentar a mente, equipar a mente".

Danavatthu Sutta (AN VIII.33) - Motivos para a Generosidade

"*Bhikkhus*, há esses oito motivos para a generosidade. Quais oito? (1) Alguém dá por desejo. (2) Alguém dá por raiva. (3) Alguém dá por delusão. (4) Alguém dá por medo. (5) Alguém dá com o pensamento: 'A generosidade foi praticada antes pelo meu pai e pelos meus ancestrais; eu não devo abandonar esse antigo hábito familiar'. (6) Alguém dá com o pensamento: 'Tendo dado essa oferenda, com a dissolução do corpo, após a morte, renascerei num destino feliz, no paraíso'. (7) Alguém dá com o pensamento: 'Quando dou essa oferenda minha mente fica satisfeita, clara, com serena confiança'. (8) A oferenda é dada com o propósito de ornamentar a mente, equipar a mente".

Danupapatti Sutta (AN VIII.35) - Renascimento por Conta da Generosidade

"*Bhikkhus*, há esses oito tipos de renascimento por conta da generosidade. Quais oito?

(1) "Aqui, alguém dá uma oferenda para um contemplativo ou *Brâmane*: comida, bebida, roupas e veículos; grinaldas, perfumes e ungüentos; cama, moradia e lamparinas. Qualquer coisa que ele dê, ele espera algo em retorno. Ele vê *Khattiyas* afluentes, *Brâmanes* afluentes, chefes de família afluentes providos e dotados com os cinco elementos do prazer sensual desfrutando deles com prazer. Ele pensa: 'Ah, com a dissolução do corpo, após a morte, que eu possa renascer na companhia de *Khattiyas* afluentes, *Brâmanes* afluentes, ou chefes de família afluentes!' Ele marca a sua mente naquilo, ele fixa a sua mente naquilo, e desenvolve esse estado mental.

Essa aspiração dele, resoluto naquilo que é inferior, sem desenvolver o superior, conduz ao renascimento ali. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce na companhia de *Khattiyas* afluentes, *Brâmanes* afluentes, ou chefes de família afluentes - e isso ocorre para quem é virtuoso, eu digo, não para quem é imoral. O desejo no coração de alguém que é virtuoso é satisfeito devido à sua pureza.

(2) "Outra pessoa dá uma oferenda para um contemplativo ou *Brâmane*: comida, bebida, ... e lamparinas. Qualquer coisa que ele dê, ele espera algo em retorno. Ele ouviu: 'Os *devas* governados pelos quatro grandes reis possuem vida longa, são belos e desfrutam de grande felicidade.' Ele pensa: 'Ah, com a dissolução do corpo, após a morte, que eu possa renascer na companhia dos *devas* governados pelos quatro grandes reis!' Ele marca a sua mente naquilo, ele fixa a sua mente naquilo, e desenvolve esse estado mental. Essa aspiração dele, resoluto naquilo que é inferior, sem desenvolver o superior, conduz ao renascimento ali. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce na companhia dos *devas* governados pelos quatro grandes reis - e isso ocorre para quem é virtuoso, eu digo, não para quem é imoral. O desejo no coração de alguém que é virtuoso é satisfeito devido à sua pureza.

(3) - (7) (2) "Outra pessoa dá uma oferenda para um contemplativo ou *Brâmane*: comida, bebida, ... e lamparinas. Qualquer coisa que ele dê, ele espera algo em retorno. Ele ouviu: 'Os *devas* de Tavatimsa ... os *devas* de Yama ... os *devas* de Tusita ... os *devas* que se deliciam com a criação ... os *devas* que exercem poder sobre a criação de outros possuem vida longa, são belos e desfrutam de grande felicidade.' Ele pensa: 'Ah, com a dissolução do corpo, após a morte, que eu possa renascer na companhia dos *devas* que exercem poder sobre a criação de outros!' Ele marca a sua mente naquilo, ele fixa a sua mente naquilo, e desenvolve esse estado mental. Essa aspiração dele, resoluto naquilo que é inferior, sem desenvolver o superior, conduz ao renascimento ali. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce na companhia dos *devas* que exercem poder sobre a criação de outros - e isso ocorre para quem é virtuoso, eu digo, não para quem é imoral. O desejo no coração de alguém que é virtuoso é satisfeito devido à sua pureza.

(8) "Outra pessoa dá uma oferenda para um contemplativo ou *Brâmane*: comida, bebida, ... e lamparinas. Qualquer coisa que ele dê, ele espera algo em retorno. Ele ouviu: 'Os *devas* do cortejo de *Brahma* possuem vida longa, são belos e desfrutam de grande felicidade.' Ele pensa: 'Ah, com a dissolução do corpo, após a morte, que eu possa renascer na companhia dos *devas* do cortejo de *Brahma*!' Ele marca a sua mente naquilo, ele fixa a sua mente naquilo, e desenvolve esse estado mental. Essa aspiração dele, resoluto naquilo que é inferior, sem desenvolver o superior, conduz ao renascimento ali. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce na companhia dos *devas* do cortejo de *Brahma* - e isso ocorre para quem é virtuoso, eu digo, não para quem é imoral; para alguém desprovido de cobiça, não para alguém cobiçoso. O desejo no coração de alguém que é virtuoso é satisfeito devido à sua pureza.

"Esses *bhikkhus* são os oito tipos de renascimento por conta da generosidade."

Abhisanda Sutta (AN VIII.39) – Fontes

"*Bhikkhus*, há essas oito fontes de méritos, fontes daquilo que é benéfico, alimento da felicidade, celestiais, que resultam na felicidade, conduzem ao paraíso, conduzem ao que é desejável, prazeroso e almejado, para o bem-estar e a felicidade. Quais oito?

"É o caso em que um nobre discípulo buscou refúgio no Buda. Essa é a primeira fonte de méritos, fonte daquilo que é benéfico, alimento da felicidade, celestial, que resulta na felicidade, conduz ao paraíso, conduz ao que é desejável, prazeroso e almejado, para o bem-estar e a felicidade.

"Além disso, o nobre discípulo buscou refúgio no Dhamma. Essa é a segunda fonte de méritos ...

"Além disso, o nobre discípulo buscou refúgio na Sangha. Essa é a terceira fonte de méritos ...

"Agora, há essas cinco dádivas, cinco grandes dádivas - originais, que existem há muito tempo, tradicionais, antigas, sem adulteração, não adulteradas desde o princípio - que não estão sujeitas à suspeita, nunca estarão sujeitas à suspeita, e não são criticáveis pelos sábios contemplativos e *Brâmanes*. Quais cinco?

"É o caso em que um nobre discípulo, abandonando a destruição da vida, se abstém de tomar a vida. Agindo assim, ele liberta do perigo, liberta da animosidade, liberta da opressão um incontável número de seres. Libertando do perigo, libertando da animosidade, libertando da opressão um incontável número de seres, ele ganha uma parcela na ilimitada liberdade do perigo, liberdade da animosidade e liberdade da opressão. Essa é a primeira dádiva, a primeira grande dádiva - primordial, que existe há muito tempo, tradicional, antiga, sem adulteração e nunca antes adulterada, que não está sendo adulterada e não será adulterada, que não é repudiada pelos sábios contemplativos e *Brâmanes*. Essa é a quarta fonte de méritos ...

"Além disso, abandonando tomar o que não é dado (roubar), o nobre discípulo se abstém de tomar o que não é dado. Agindo assim, ele liberta do perigo, liberta da animosidade, liberta da opressão um incontável número de seres. Libertando do perigo, libertando da animosidade, libertando da opressão um incontável número de seres, ele ganha uma parcela na ilimitada liberdade do perigo, liberdade da animosidade e liberdade da opressão. Essa é a segunda dádiva … Essa é a quinta fonte de méritos ...

"Além disso, abandonando a conduta sexual imprópria, o nobre discípulo se abstém da conduta sexual imprópria. Agindo assim, ele liberta do perigo, liberta da animosidade, liberta da opressão um incontável número de seres. Libertando do

perigo, libertando da animosidade, libertando da opressão um incontável número de seres, ele ganha uma parcela na ilimitada liberdade do perigo, liberdade da animosidade e liberdade da opressão. Essa é a terceira dádiva … Essa é a sexta fonte de méritos ...

“Além disso, abandonando a mentira, o nobre discípulo se abstém de mentir. Agindo assim, ele liberta do perigo, liberta da animosidade, liberta da opressão um incontável número de seres. Libertando do perigo, libertando da animosidade, libertando da opressão para um incontável número de seres, ele ganha uma parcela na ilimitada liberdade do perigo, liberdade da animosidade, e liberdade da opressão. Essa é a quarta dádiva … Essa é a sétima fonte de méritos ...

"Além disso, abandonando tomar embriagantes, o nobre discípulo se abstém de embriagantes. Agindo assim, ele liberta do perigo, liberta da animosidade, liberta da opressão um incontável número de seres. Libertando do perigo, libertando da animosidade, libertando da opressão um incontável número de seres, ele ganha uma parcela na ilimitada liberdade do perigo, liberdade da animosidade, e liberdade da opressão. Essa é a quinta dádiva, a quinta grande dádiva - primordial, que existe há muito tempo, tradicional, antiga, sem adulteração e nunca antes adulterada, que não está sendo adulterada e não será adulterada, que não é repudiada pelos sábios contemplativos e *Brâmanes*. E essa é a oitava fonte de méritos, fonte daquilo que é benéfico, alimento da felicidade, celestial, que resulta na felicidade, conduz ao paraíso, conduz ao que é desejável, prazeroso e almejado, para o bem-estar e a felicidade."

Duccaritavipaka Sutta (AN VIII.40) - Frutos das Ações com o Corpo

(1) "*Bhikkhus*, matar seres vivos, repetidamente perseguido, desenvolvido, e cultivado, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano matar seres vivos conduz no mínimo a um tempo de vida curto.

(2) "Tomar o que não foi dado, repetidamente perseguido, desenvolvido, e cultivado, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano tomar o que não foi dado conduz no mínimo à perda de riqueza.

(3) "A conduta sexual imprópria, repetidamente perseguida, desenvolvida, e cultivada, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano a conduta sexual imprópria conduz no mínimo à inimizade e rivalidade.

(4) "A linguagem falsa, repetidamente perseguida, desenvolvida, e cultivada, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano a linguagem falsa conduz no mínimo a acusações falsas.

(5) "A linguagem maliciosa, repetidamente perseguida, desenvolvida, e cultivada, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano a linguagem maliciosa conduz no mínimo à separação dos amigos.

(6) "A linguagem grosseira, repetidamente perseguida, desenvolvida, e cultivada, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano a linguagem grosseira conduz no mínimo a sons desagradáveis.

(7) "A linguagem frívola, repetidamente perseguida, desenvolvida, e cultivada, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano a linguagem frívola conduz no mínimo ao descrédito daquilo que é dito.

(8) "Beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência,, repetidamente perseguido, desenvolvido, e cultivado, conduz ao inferno, ao mundo animal, ao mundo dos fantasmas famintos; para quem renasça como ser humano beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência conduz no mínimo à loucura."

Gotami Sutta (AN VIII.53) - Para Gotami

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Vesali na Grande Floresta no Salão com um pico na cumeeira.

Então Mahapajapati Gotami foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ficou em pé a um lado e disse: "Seria bom, Venerável senhor, se o Abençoado pudesse me ensinar o Dhamma de maneira resumida de forma que, tendo ouvido o Dhamma do Abençoado, eu possa permanecer só, isolada, diligente, ardente e decidida. "

"Gotami, as qualidades que você provavelmente conhece, 'Essas qualidades conduzem à cobiça, não ao desapego; a estar agrilhoada, não a estar livre dos grilhões; ao acúmulo, não à renúncia; ao engrandecimento pessoal, não à modéstia; à insatisfação, não à satisfação; ao enredamento, não ao isolamento; à preguiça, não a estimular a energia; a ser um incômodo, não a não ser um incômodo': Você deve definitivamente entender, 'Isto não é o Dhamma, isto não é o Vinaya, essas não são as instruções do Mestre.'

"Quanto às qualidades que você provavelmente conhece. 'Essas qualidades conduzem ao desapego, não à cobiça; a estar livre dos grilhões, não a estar agrilhoada; à renúncia, não ao acúmulo; à modéstia, não ao engrandecimento pessoal; à satisfação, não à insatisfação; ao isolamento, não ao enredamento; a estimular a energia, não à preguiça; a não ser um incômodo, não a ser um incômodo: Você deve definitivamente entender, 'Isto é o Dhamma, isto é o Vinaya, essas são as instruções do Mestre.'"

Isso foi o que o Abençoado disse. Mahapajapati Gotami ficou satisfeita e contente com as palavras do Abençoado.

Vyagghapajja (Dighajanu) Sutta (AN VIII.54) - Para Dighajanu

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava entre os Koliyas em uma cidade chamada Kakkarapatta. Nessa ocasião Dighajanu foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Nós somos discípulos leigos que desfrutamos dos prazeres dos sentidos; vivemos numa casa cheia de crianças; gozamos do sândalo de Benares; usamos grinaldas, perfumes e ungüentos; recebemos ouro e prata. Que o Abençoado possa ensinar o Dhamma para pessoas como nós, para a nossa felicidade e bem-estar nesta vida, para nossa felicidade e bem-estar nas vidas que virão".

[O Abençoado disse:] "Existem essas quatro qualidades, Dighajanu, que trazem a felicidade e bem-estar para um leigo nesta vida. Quais quatro? Ser consumado no esforço persistente, ser consumado em vigilância, ter pessoas admiráveis como bons amigos e manter um modo de vida equilibrado.

"E o que significa ser consumado no esforço persistente? É o caso em que um leigo, qualquer que seja a ocupação através da qual ele obtenha o seu sustento - pela agricultura ou comércio ou cuidando do gado ou através do arco ou como um serviçal do rei ou qualquer outra arte - ele a executa de forma hábil e incansável, possui o discernimento da sua técnica, ele é capaz de organizar e realizar sua tarefa. A isto se denomina ser consumado no esforço persistente.

"E o que significa ser consumado em vigilância? É o caso em que um leigo possui riqueza íntegra - ganha de forma correta, proveniente da sua própria iniciativa, do seu empenho, do seu esforço, acumulada pela força do seu braço, obtida com o seu suor - ele consegue protegê-la através da vigilância [com o pensamento], 'Como farei para que reis ou ladrões não levem consigo estes meus bens, nem que o fogo os queime, nem que a água os arraste, nem que herdeiros odiosos a levem consigo?' A isto se denomina ser consumado em vigilância.

"E o que significa ter pessoas admiráveis como bons amigos? É o caso em que um leigo, em qualquer cidade ou vilarejo que ele viva, ele passa o tempo com chefes de família ou filhos de chefes de família, jovens ou idosos, que possuem a virtude desenvolvida. Ele conversa com eles, participa de discussões com eles. Ele emula a convicção consumada daqueles que são consumados em convicção, virtude consumada daqueles que são consumados em virtude, generosidade consumada daqueles que são consumados em generosidade e sabedoria consumada daqueles que são consumados em sabedoria. A isto se denomina ter pessoas admiráveis como bons amigos.

"E o que significa manter um modo de vida equilibrado? É o caso em que um leigo, conhecendo a sua receita e despesa, mantém um modo de vida equilibrado, nem perdulário nem mesquinho, [pensando], 'Dessa forma a minha receita irá exceder minha despesa e a minha despesa não irá exceder a minha receita'. Tal como um pesador ou seu aprendiz, ao segurar a balança, sabe, 'Ela se inclinou para baixo este tanto ou se inclinou para cima este tanto', da mesma forma, o leigo, conhecendo a sua receita e despesa, mantém um modo de vida equilibrado, nem perdulário nem mesquinho, [pensando], 'Dessa forma a minha receita irá exceder minha despesa e a minha despesa não irá exceder a minha receita'. Se um leigo possui uma receita diminuta mas mantém um modo de vida luxuoso, haverá rumores a seu respeito, 'Esse membro do clã devora a sua fortuna tal como um devorador de árvores frutíferas [Nota: alguém que sacode mais frutas de uma árvore do que possivelmente poderia comer].' Se uma pessoa leiga possui uma grande receita mas mantém um modo de vida miserável, haverá rumores a seu respeito, 'Esse membro do clã irá morrer de fome'. Mas quando uma pessoa leiga, conhecendo a receita e a despesa da sua fortuna, mantém um modo de vida equilibrado, nem perdulário nem mesquinho, [pensando], 'Dessa forma a minha receita irá exceder minha despesa e a minha despesa não irá exceder a minha receita', a isto se denomina manter um modo de vida equilibrado.

"Existem quatro escoadouros da fortuna de uma pessoa: ser seduzida pelos prazeres dos sentidos; ser seduzida pela bebida; ser seduzida pelo jogo; e ter pessoas más como amigos, associados e companheiros. Tal como se houvesse um grande reservatório com quatro condutos e quatro escoadouros e um homem fechasse os condutos e abrisse os escoadouros e o céu não vertesse chuvas adequadas, o esgotamento daquele grande reservatório poderia ser previsto, não o seu incremento. Da mesma forma, existem esses quatro escoadouros da fortuna de uma pessoa: ser seduzida pelos prazeres dos sentidos; ser seduzida pela bebida; ser seduzida pelo jogo; e ter pessoas más como amigos, associados e companheiros.

"Existem esses quatro condutos da fortuna de uma pessoa: não ser seduzida pelos prazeres dos sentidos; não ser seduzida pela bebida; não ser seduzida pelo jogo; e ter pessoas admiráveis como bons amigos, associados e companheiros. Tal como se houvesse um grande reservatório com quatro condutos e quatro escoadouros e um homem abrisse os condutos e fechasse os escoadouros e o céu vertesse chuvas adequadas, o incremento daquele grande reservatório poderia ser previsto, não o

seu esgotamento. Da mesma forma, existem esses quatro condutos da fortuna de uma pessoa: não ser seduzida pelos prazeres dos sentidos; não ser seduzida pela bebida; não ser seduzida pelo jogo; e ter pessoas admiráveis como bons amigos, associados e companheiros.

"Essas, Dighajanu, são as quatro qualidades que trazem a felicidade e bem-estar para uma pessoa nesta vida.

"Existem essas quatro qualidades que trazem a felicidade e bem-estar para um leigo nas vidas que virão. Quais quatro? Ser consumado em convicção, ser consumado em virtude, ser consumado em generosidade, ser consumado em sabedoria.

"E o que significa ser consumado em convicção? É o caso em que um nobre discípulo tem convicção, está convencido da iluminação do *Tathagata*: 'De fato, o Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' A isto se denomina ser consumado em convicção.

"E o que significa ser consumado em virtude? É o caso em que um nobre discípulo se abstém de matar, se abstém de roubar, se abstém de conduta sexual imprópria, se abstém de mentir, se abstém de tomar vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência. A isto se denomina ser consumado em virtude.

"E o que significa ser consumado em generosidade? É o caso em que um nobre discípulo permanece em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, que se delicia com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-se em dar e compartir. A isto se denomina ser consumado em generosidade.

"E o que significa ser consumado em sabedoria? É o caso em que um nobre discípulo tem sabedoria, com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. A isto se denomina ser consumado em sabedoria.

"Essas, Dighajanu, são as quatro qualidades que trazem a felicidade e bem-estar para uma pessoa nas vidas que virão."

Diligente na administração
ou trabalhando na sua ocupação,
mantendo a vida equilibrada,
a pessoa protege a sua fortuna.
Uma pessoa com convicção,
perfeita em virtude,
magnânima, livre de egoísmo,
constantemente limpa o caminho

para proteção das vidas que virão.
Dessa forma para aquele que
busca a vida em família,
essas oito qualidades,
que trazem o bem-estar e a felicidade
tanto nesta vida como nas vidas que virão,
foram declaradas por aquele
cujo nome
é a verdade.
E é assim como, para aqueles que vivem em família,
a generosidade e o mérito se incrementam.

Bhaya Sutta (AN VIII.56) - Medo

"*Bhikkhus*, (1) 'medo' é uma designação para os prazeres sensuais. (2) 'Sofrimento' é uma designação para os prazeres sensuais. (3) 'Enfermidade' é uma designação para os prazeres sensuais. (4) 'Abscesso' é uma designação para os prazeres sensuais. (5) 'Flecha' é uma designação para os prazeres sensuais. (6) 'Grude' é uma designação para os prazeres sensuais. (7) 'Pântano' é uma designação para os prazeres sensuais. (8) 'Útero' é uma designação para os prazeres sensuais.

"Por que, *bhikkhus*, 'perigo' é uma designação para os prazeres sensuais? Alguém excitado pelo desejo sensual, atado pelo desejo e paixão, não está livre do perigo nesta vida, ou do perigo em vidas futuras; assim 'perigo' é uma designação para os prazeres sensuais.

"Por que 'sofrimento' ... 'enfermidade' ... 'abscesso' ... 'flecha' ... 'grude' ... 'pântano' ... 'útero' é uma designação para os prazeres sensuais? Alguém excitado pelo desejo sensual, atado pelo desejo e paixão, não está livre do útero nesta vida, ou do útero em vidas futuras; assim ' útero ' é uma designação para os prazeres sensuais."

Perigo, sofrimento, e enfermidade,
uma abscesso, uma flecha, e um grude,
um pântano e um útero:
estes descrevem os prazeres sensuais
aos quais o mundano está apegado.
Estando imerso no prazeroso,
ele novamente retorna ao útero.

Mas quando um *bhikkhu* é ardente
e não negligencia a plena consciência,
desse modo ele transcende
esse atoleiro miserável;
ele inspeciona esta população trêmula

que caiu para o nascimento e envelhecimento.

Puggala Sutta (AN VIII.59) - Pessoas

"*Bhikkhus*, essas oito pessoas são merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Quais oito? Aquele que entrou na correnteza, aquele praticando para realizar o fruto de entrar na correnteza; aquele que retorna uma vez, aquele praticando para realizar o fruto de retornar uma vez; aquele que não retorna, aquele praticando para realizar o fruto de não retorno; o *arahant*, aquele praticando para realizar o fruto de *arahant*. Essas oito pessoas, *bhikkhus*, são merecedoras de dádivas, merecedoras de hospitalidade, merecedoras de oferendas, merecedoras de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo."

Sankhitta Sutta (AN VIII.63) – Em Resumo (Amor Bondade, Atenção Plena, e Concentração)

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Seria bom se o Abençoado pudesse me ensinar o Dhamma de maneira resumida, de modo que, tendo ouvido o Dhamma do Abençoado, eu possa permanecer só, isolado, diligente, ardente e decidido."

"Mas é justamente dessa maneira que alguns homens tolos fazem um pedido e então, tendo ouvido o Dhamma, pensam que devem seguir-me aonde quer que eu vá."

"Possa o Abençoado ensinar-me o Dhamma de maneira resumida! Possa o Iluminado ensinar-me o Dhamma de maneira resumida! É bem possível que eu entenda as palavras do Abençoado. É bem possível que eu me torne um herdeiro das palavras do Abençoado."

"Então, *bhikkhu*, você deve treinar assim: 'Minha mente será bem estabelecida internamente, imperturbável. Nenhuma qualidade ruim e prejudicial, uma vez que tenha surgido, permanecerá consumindo a mente.' Assim é como você deve treinar.

"Então, você deve treinar assim: 'O amor bondade, como libertação da minha mente, será desenvolvido e cultivado, farei dele o meu veículo, a minha base, estabilizá-lo-ei, me exercitarei nele e o aperfeiçoarei.' Assim é como você deve treinar. Tendo desenvolvido a concentração dessa forma, você deve desenvolver essa concentração com o pensamento aplicado e sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e com uma pequena dose de pensamento sustentado, você

deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e sem o pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la acompanhada de êxtase ... não acompanhada de êxtase ... dotada de felicidade; você deve desenvolvê-la dotada de equanimidade.

"Quando essa concentração é assim desenvolvida, bem desenvolvida dessa forma por você, então você deve treinar assim: 'Compaixão, como libertação da minha mente ... Alegria altruísta, como libertação da minha mente ... Equanimidade, como libertação da minha mente, será desenvolvida e cultivada, farei dela o meu veículo, a minha base, estabilizá-la-ei, me exercitarei nela e a aperfeiçoarei.' Assim é como você deve treinar. Tendo desenvolvido a concentração dessa forma, você deve desenvolver essa concentração com o pensamento aplicado e sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e com uma pequena dose de pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e sem o pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la acompanhada de êxtase ... não acompanhada de êxtase ... dotada de felicidade; você deve desenvolvê-la dotada de equanimidade.

"Quando essa concentração é assim desenvolvida, bem desenvolvida dessa forma por você, então você deve treinar assim: 'Eu permanecerei contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.' Assim é como você deve treinar. Tendo desenvolvido a concentração dessa forma, você deve desenvolver essa concentração com o pensamento aplicado e sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e com uma pequena dose de pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e sem o pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la acompanhada de êxtase ... não acompanhada de êxtase ... dotada de felicidade; você deve desenvolvê-la dotada de equanimidade.

"Quando a concentração é desenvolvida dessa forma, bem desenvolvida dessa forma por você, então você deve treinar assim: 'Eu permanecerei contemplando as sensações ... a mente ... os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo.' Assim é como você deve treinar. Tendo desenvolvido a concentração dessa forma, você deve desenvolver essa concentração com o pensamento aplicado e sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e com uma pequena dose de pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la sem o pensamento aplicado e sem o pensamento sustentado, você deve desenvolvê-la acompanhada de êxtase ... não acompanhada de êxtase ... dotada de felicidade; você deve desenvolvê-la dotada de equanimidade.

"Quando a concentração é desenvolvida dessa forma, bem desenvolvida dessa forma por você, então onde quer que você vá, você irá com conforto. Onde quer que você fique em pé, você ficará em pé com conforto. Onde quer que você sente, você sentará com conforto. Onde quer que você deite, você deitará com conforto."

Então esse *bhikkhu*, tendo sido exortado pelo Abençoado, levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, ele alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: "O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado." E assim ele tornou-se mais um dos *arahants*.

Gayasisa Sutta (AN VIII.64) - Gaya

Em certa ocasião, o Abençoado estava em Gaya, em Gayasissa. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*!"

"Venerável senhor!" os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

(1) "*Bhikkhus*, antes da minha iluminação, quando ainda era um *Bodhisatta* não Iluminado, eu percebia apenas a luz, mas não via as formas.

(2) "Eu pensei: 'Se perceber a luz e também ver as formas, nesse caso meu conhecimento e visão ficariam ainda mais purificados.' Assim numa outra ocasião, enquanto permanecia diligente, ardente, e decidido, percebi a luz e também vi as formas. No entanto eu não conheci aqueles *devas*, ou os cumprimentei, ou conversei com eles, e não obtive uma resposta deles.

(3) "Eu pensei: 'Se perceber a luz e ver as formas, e também conhecer aqueles *devas*, cumprimentá-los, conversar com eles, e obter respostas deles, nesse caso meu conhecimento e visão ficariam ainda mais purificados.' Assim numa outra ocasião, enquanto permanecia diligente, ardente, e decidido, percebi a luz e vi as formas, conheci aqueles *devas*, os cumprimentei, conversei com eles, e obtive respostas deles. No entanto eu não sabia com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*.'

(4) "Eu pensei: 'Se perceber a luz e ver as formas, e também conhecer aqueles *devas*, cumprimentá-los, conversar com eles, e obter respostas deles, e também souber com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*,' nesse caso meu conhecimento e visão ficariam ainda mais purificados.' Assim numa outra ocasião, enquanto permanecia diligente, ardente, e decidido, percebi a luz e vi as formas, conheci aqueles *devas*, os cumprimentei, conversei com eles, e obtive respostas deles, e soube com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*.' No entanto eu não sabia com relação a esses *devas*: 'qual *kamma* fez com esses *devas* renascessem lá depois de falecer aqui'.

(5) "Eu pensei: 'Se perceber a luz e ver as formas, e também conhecer aqueles *devas*, cumprimentá-los, conversar com eles, e obter respostas deles, souber com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*,' e também souber com relação a esses *devas*: 'qual *kamma* fez com esses *devas* renascessem lá depois de falecer aqui',' nesse caso meu conhecimento e visão ficariam ainda mais purificados.' Assim numa outra ocasião, enquanto permanecia diligente, ardente, e decidido, percebi a luz e vi as formas, conheci aqueles *devas*, os cumprimentei, conversei com eles, e obtive respostas deles, soube com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*,' e soube com relação a esses *devas*: 'qual *kamma* fez com esses *devas* renascessem lá depois de falecer aqui'. No entanto eu não sabia com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* subsistem de tal comida e experimentam tal sensação de prazer e dor.'

(6) " ... e também soube com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* subsistem de tal comida e experimentam tal sensação de prazer e dor.' No entanto eu não sabia com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* têm tanto tempo de vida.'

(7) " ... e também soube com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* têm tanto tempo de vida.' No entanto eu não sabia se antes eu tinha vivido com esses *devas*.

(8) "Eu pensei: 'Se (i) perceber a luz e (ii) ver as formas; e (iii) conhecer aqueles *devas*, cumprimentá-los, conversar com eles, e obter respostas deles; e (iv) souber com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*'; e (v) souber com relação a esses *devas*: 'qual *kamma* fez com esses *devas* renascessem lá depois de falecer aqui'; e (vi) souber com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* subsistem de tal comida e experimentam tal sensação de prazer e dor'; e (vii) souber com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* têm tanto tempo de vida'; e (viii) souber se antes eu tinha vivido com esses *devas*, nesse caso meu conhecimento e visão ficariam ainda mais purificados.' Assim numa outra ocasião, enquanto permanecia diligente, ardente, e decidido, (i) percebi a luz e (ii) vi as formas, (iii) conheci aqueles *devas*, os cumprimentei, conversei com eles, e obtive respostas deles, (iv) soube com relação a esses *devas*: 'Esses *devas* são desta ou daquela ordem de *devas*,' (v) soube com relação a esses *devas*: 'qual *kamma* fez com esses *devas* renascessem lá depois de falecer aqui,' (vi) soube com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* subsistem de tal comida e experimentam tal sensação de prazer e dor,' (vii) soube com relação a esses *devas*: 'como resultado desse *kamma*, esses *devas* têm tanto tempo de vida,' e (viii) também soube se antes eu tinha vivido com esses *devas*.

"Enquanto, *bhikkhus*, meu conhecimento e visão com relação aos *devas* com os seus oito aspectos não estava completamente purificado, não reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e

povo. Mas quando meu conhecimento e visão com relação aos *devas* com os seus oito aspectos estava completamente purificado, reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. O conhecimento e visão surgiram em mim: 'A libertação da minha mente é inabalável. Este é o meu último nascimento. Não há mais vir a ser a nenhum estado.'" [cxxvii]

Saddha Sutta (AN VIII.71) - Fé

"*Bhikkhus*, um *bhikkhu* pode ter muita fé mas não ter virtude. Assim ele é deficiente em relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, pensando, 'Como posso ter muita fé e também ter virtude?' Quando um *bhikkhu* tem ambos muita fé e virtude, ele está completo em relação a esse fator.

"Um *bhikkhu* pode ter muita fé e ter virtude mas não ser estudado. Assim ele é deficiente em relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, pensando, 'Como posso ter muita fé e virtude e também ser estudado?' Quando um *bhikkhu* tem muita fé, tem virtude e também é estudado, ele está completo em relação a esse fator.

"Um *bhikkhu* pode ter muita fé, virtude e ser estudado, mas ele não é um bom orador do Dhamma ... ele não freqüenta assembléias ... ele não ensina com confiança o Dhamma para uma assembléia ... ele não obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior, e que proporcionam um estado prazeroso aqui e agora ... ele não é aquele que compreendendo por si mesmo com o conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Assim ele é deficiente em relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, pensando, 'Como posso ter muita fé ... e compreendendo por mim mesmo com o conhecimento direto, aqui e agora entrar e permanecer na libertação da mente e na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas?'

"Quando um *bhikkhu* tem muita fé, virtude, é estudado, é um bom orador do Dhamma, freqüenta assembléias, ensina com confiança o Dhamma para uma assembléia, obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior, e que proporcionam um estado prazeroso aqui e agora, é aquele que compreendendo por si mesmo com o conhecimento direto, aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas, então ele está completo em relação a todos esses fatores.

"Um *bhikkhu* que possui essas oito qualidades inspira a todos à sua volta e é perfeito em todos os aspectos."

Maranassati (pathama) Sutta (AN VIII.73) - Atenção Plena na Morte (1)

Ouvi que certa vez o Abençoado estava em Nadika na Casa de Tijolos. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*!"

"Venerável senhor!" os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, atenção plena na morte, quando desenvolvida e cultivada, traz grandes frutos e grandes benefícios. Ela mergulha no Imortal, possui o Imortal como seu objetivo final. *Bhikkhus*, vocês desenvolvem a atenção plena na morte?"

(1) Quando isso foi dito, um certo *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu desenvolvo a atenção plena na morte."

"E como você desenvolve a atenção plena na morte?"

"Eu penso, 'Que eu possa viver por um dia e uma noite, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.' Assim é como desenvolvo a atenção plena na morte."

(2) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."

"E como você desenvolve a atenção plena na morte?"

"Eu penso, 'Que eu possa viver por um dia, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.' Assim é como desenvolvo a atenção plena na morte.

(3) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."

"E como você desenvolve a atenção plena na morte?"

"Eu penso, 'Que eu possa viver por meio dia, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.' Assim é como desenvolvo a atenção plena na morte.

(4) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."... "Eu penso, 'Que eu possa viver o tempo que tarda para comer uma refeição, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.'..."

(5) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."... "Eu penso, 'Que eu possa viver o tempo que tarda para comer metade de uma refeição, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.'..."

(6) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."... "Eu penso, 'Que eu possa viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, quatro bocados de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.'..."

(7) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."... "Eu penso, 'Que eu possa viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, um bocado de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.'..."

(8) Então um outro *bhikkhu* se dirigiu ao Abençoado, "Eu, também desenvolvo a atenção plena na morte."... "Eu penso, 'Que eu possa viver o tempo que tarda para expirar depois de haver inspirado ou de inspirar depois de haver expirado, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito.'..."

Quando isso foi dito, o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, o *bhikkhu* que desenvolve a atenção plena na morte assim: que eu possa viver por um dia e uma noite ... por um dia ... por meio dia ... o tempo que tarda para comer uma refeição ... o tempo que tarda para comer meia refeição ... o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, quatro bocados de comida, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito' – eles são chamados *bhikkhus* que permanecem negligentes. Eles desenvolvem a atenção plena na morte com lentidão, com o propósito de dar um fim às impurezas.

"Mas o *bhikkhu* que desenvolve a atenção plena na morte assim: 'que eu possa, viver o tempo que tarda para engolir, depois de mastigar, um bocado de comida ... viver o tempo que tarda para expirar depois de haver inspirado ou de inspirar depois de haver expirado, que eu possa seguir as instruções do Abençoado. Eu teria realizado muito' – eles são chamados *bhikkhus* que permanecem diligentes. Eles desenvolvem a atenção plena na morte de modo penetrante, com o propósito de dar um fim às impurezas."

"Portanto, assim vocês devem treinar: 'Nós permaneceremos diligentes. Nós iremos desenvolver a atenção plena na morte de modo penetrante, com o propósito de dar um fim às impurezas.' Assim é como vocês deveriam treinar."

Maranassati (dutiya) Sutta (AN VIII.74) - Atenção Plena na Morte (2)

Ouvi que certa vez o Abençoado estava em Nadika na Casa de Tijolos. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*:

"*Bhikkhus*, atenção plena na morte, quando desenvolvida e cultivada, traz grandes frutos e grandes benefícios. Ela mergulha no Imortal, possui o Imortal como seu objetivo final. E como a atenção plena na morte é desenvolvida e cultivada para que traga grandes frutos e grandes benefícios, mergulhe no Imortal, e tenha o Imortal como seu objetivo final?

"É o caso em que um *bhikkhu*, terminando o dia e chegando a noite, reflete: 'Muitas são as [possíveis] causas da minha morte. (1) Uma cobra pode me picar, um escorpião pode me ferroar, uma centopéia pode me morder; (2) tropeçando, eu posso cair; (3) minha comida, digerida, pode me causar problemas; (4) minha bílis pode ser provocada; (5) minha fleuma pode ser provocada; (6) forças perfurantes do vento [no corpo] podem ser provocadas; (7) seres humanos podem me atacar; (8) seres não humanos podem me atacar. Assim é como a minha morte poderia acontecer. Isso seria um impedimento para mim.'

"Então o *bhikkhu* deveria investigar: 'Existem qualidades mentais inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por mim e que seriam um impedimento para mim caso eu morresse durante a noite?' Se, refletindo, ele se dá conta que qualidades mentais inábeis e prejudiciais não abandonadas por ele seriam um impedimento caso ele morresse durante a noite, então ele deve empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais.

"Porém, se refletindo ele se dá conta que não há qualidades inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por ele que seriam um impedimento se ele morresse durante a noite, então por essa mesma razão ele deve permanecer em êxtase e felicidade, treinando dia e noite nas qualidades hábeis.

"Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, terminando a noite e chegando o dia, reflete: 'Muitas são as [possíveis] causas da minha morte. Uma cobra pode me picar, ... seres não humanos podem me atacar. Assim é como a minha morte poderia acontecer. Isso seria um impedimento para mim.' Então o *bhikkhu* deveria investigar. 'Existem qualidades mentais inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por mim e que seriam um impedimento para mim caso eu morresse durante o dia?' Se, refletindo, ele se dá conta de que qualidades mentais inábeis e prejudiciais não abandonadas por ele seriam um impedimento caso ele morresse durante o dia, então ele deve empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas

qualidade inábeis e prejudiciais. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena não dividida e vigilância para o abandono dessas mesmas qualidades inábeis e prejudiciais. Porém, se refletindo ele se dá conta que não há qualidades inábeis e prejudiciais que não foram abandonadas por ele que seriam um impedimento se ele morresse durante o dia, então por essa mesma razão ele deve permanecer em êxtase e felicidade, treinando dia e noite nas qualidades hábeis.

"Dessa forma, *bhikkhus*, é como a atenção plena na morte é desenvolvida e cultivada de forma a trazer grandes frutos e grandes benefícios. Ela mergulha no Imortal, possui o Imortal como seu objetivo final."

Parihana Sutta (AN VIII.79) - Declínio

"*Bhikkhus*, essas oito qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais oito? Deleite com o trabalho, deleite com as conversas, deleite com o sono, deleite com as companhias, não guardar as portas das faculdades dos sentidos, falta de moderação no comer, deleite com os contatos, e deleite com a proliferação. Essas oito qualidades conduzem ao declínio de um *bhikkhu* que é um treinando.

"*Bhikkhus*, essas oito qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando. Quais oito? Não deleite com o trabalho, não deleite com as conversas, não deleite com o sono, não deleite com as companhias, guardar as portas das faculdades dos sentidos, moderação no comer, não deleite com os contatos, e não deleite com a proliferação. Essas oito qualidades conduzem ao não-declínio de um *bhikkhu* que é um treinando."

Kusita-Arabbhavatthu Sutta (AN VIII.80) – As Razões para Preguiça e o Estímulo da Energia

"*Bhikkhus*, existem essas oito razões para a preguiça. Quais oito?

"Existe o caso em que um *bhikkhu* tem algum trabalho a ser feito. O pensamento lhe ocorre: 'Eu terei que fazer este trabalho. Porém quando tiver feito este trabalho, meu corpo estará cansado. Por que não me deito?' Então ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, a realização do que ainda não foi realizado. Essa é a primeira razão para preguiça.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* fez algum trabalho. O pensamento lhe ocorre: 'Eu fiz algum trabalho. Agora que fiz o trabalho, meu corpo está cansado. Por que não me deito?' Então ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, a realização do que ainda não foi realizado. Essa é a segunda razão para preguiça.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* tem que fazer uma viagem. O pensamento lhe ocorre: 'Eu terei que fazer esta viagem. Porém quando tiver feito a viagem, meu corpo estará cansado. Por que não me deito?' Assim ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a terceira razão para preguiça.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* foi viajar. O pensamento lhe ocorre: 'Eu fui viajar. Agora que fui viajar, meu corpo está cansado. Por que não me deito?' Assim ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a quarta razão para preguiça.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu*, que tendo ido esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, não ganha tanta comida comum ou refinada quanto necessita para se satisfazer. O pensamento lhe ocorre: 'Ao esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, não ganhei tanta comida comum ou refinada quanto necessito para me satisfazer. Este meu corpo está cansado e inadequado para o trabalho. Por que não me deito?' Assim ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a quinta razão para preguiça.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu*, que tendo ido esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, ganha tanta comida comum ou refinada quanto necessita para se satisfazer. O pensamento lhe ocorre: 'Ao esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, ganhei tanta comida comum ou refinada quanto necessito para me satisfazer. Este meu corpo está pesado e inadequado para o trabalho, como se eu estivesse com muitos meses de gravidez. Por que não me deito?' Assim ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a sexta razão para preguiça.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu* está abatido por uma leve enfermidade. O pensamento lhe ocorre: 'Eu estou abatido por uma leve enfermidade. É necessário deitar.' Assim ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a sétima razão para preguiça.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu* se recuperou de sua enfermidade, não muito depois de sua recuperação o pensamento lhe ocorre: 'Eu me recuperei da minha enfermidade,. Não muito tempo depois da minha recuperação o meu corpo está fraco e inadequado para o trabalho. Por que não me deito?' Então ele se deita. Ele não faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não

foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a oitava razão para preguiça.

"Essas são as oito razões para preguiça.

"Existem essas seis oito razões para o estímulo da energia. Quais oito?

"Existe o caso em que um *bhikkhu* tem algum trabalho a ser feito. O pensamento lhe ocorre: 'Eu terei que fazer este trabalho. Porém enquanto estiver fazendo esse trabalho, não será fácil ocupar-me com a mensagem do Buda. Porque não faço um esforço antecipado para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a primeira razão para o estimulo da energia.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* fez algum trabalho. O pensamento lhe ocorre: 'Eu fiz o trabalho. Enquanto fazia o trabalho, não pude ocupar-me com a mensagem do Buda. Porque não faço um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a segunda razão para o estimulo da energia.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* tem que fazer uma viagem O pensamento lhe ocorre: 'Eu terei que fazer esta viagem. Porém enquanto estiver fazendo essa viagem, não será fácil ocupar-me com a mensagem do Buda. Porque não faço um esforço antecipado para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a terceira razão para o estimulo da energia.

"Existe o caso em que um *bhikkhu* foi viajar o pensamento lhe ocorre: 'Eu fui viajar. Enquanto viajava, não pude ocupar-me com a mensagem do Buda. Porque não faço um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a quarta razão para o estimulo da energia.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu*, que tendo ido esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, não ganha tanta comida comum ou refinada quanto necessita para se satisfazer. O pensamento lhe ocorre 'Ao esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, não ganhei tanta comida comum ou refinada quanto necessito para me satisfazer. Este meu corpo está leve e adequado para o trabalho. Porque não faço um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que

ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a quinta razão para o estimulo da energia.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu*, que tendo ido esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, ganha tanta comida comum ou refinada quanto necessita para se satisfazer. O pensamento lhe ocorre: 'Ao esmolar alimentos num vilarejo ou cidade, ganhei tanta comida comum ou refinada quanto necessito para me satisfazer. Este meu corpo está forte e adequado para o trabalho. Porque não faço um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a sexta razão para o estimulo da energia.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu* está abatido por uma leve enfermidade. O pensamento lhe ocorre: 'Eu estou abatido por uma leve enfermidade. Agora, existe a possibilidade de que piore. Porque não faço um esforço antecipado para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a sétima razão para o estimulo da energia.

"Então existe o caso em que um *bhikkhu* se recuperou de sua enfermidade, não muito depois de sua recuperação o pensamento lhe ocorre: 'Eu me recuperei da minha enfermidade,. Não faz muito tempo da minha recuperação. Agora, existe a possibilidade de que a enfermidade retorne. Porque não faço um esforço antecipado para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado.' Assim ele faz um esforço para alcançar o que ainda não foi alcançado, atingir o que não foi atingido, realizar o que ainda não foi realizado. Essa é a oitava razão para o estimulo da energia."

Satisampajañña Sutta (AN VIII.81) - Atenção Plena e Plena Consciência

"*Bhikkhus*, (1) quando não há a atenção plena e a plena consciência, naquele deficiente na atenção plena e na plena consciência, a vergonha e o temor de cometer transgressões está carente de sua condição. (2) Quando não há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele deficiente na vergonha e o temor de cometer transgressões, (3) a contenção das faculdades dos sentidos está carente de sua condição. Quando não há a contenção das faculdades dos sentidos, naquele deficiente na contenção das faculdades dos sentidos, (4) o comportamento virtuoso está carente de sua condição. Quando não há o comportamento virtuoso, naquele deficiente no comportamento virtuoso, (5) a concentração correta está carente de sua condição. Quando não há a concentração correta, naquele deficiente na concentração correta, (6) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são

está carente de sua condição. Quando não há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, naquele deficiente no conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (7) o desencantamento e o desapego estão carentes de sua condição. Quando não há o desencantamento e o desapego, naquele deficiente no desencantamento e no desapego, (8) o conhecimento e visão da libertação estão carentes de sua condição.

"Suponham uma árvore desprovida de galhos e folhas, os seus brotos não irão amadurecer, nem a sua casca, nem o seu alburno, nem o seu cerne; assim também, quando não há a atenção plena e a plena consciência, naquele deficiente na atenção plena e na plena consciência, a vergonha e o temor de cometer transgressões está carente de sua condição. Quando não há a vergonha e o temor de cometer transgressões ... o conhecimento e visão da libertação estão carentes de sua condição.

"*Bhikkhus*, (1) quando há a atenção plena e a plena consciência, naquele que possui a atenção plena e a plena consciência, a vergonha e o temor de cometer transgressões possui a sua condição. (2) Quando há a vergonha e o temor de cometer transgressões, naquele que possui a vergonha e o temor de cometer transgressões, (3) a contenção das faculdades dos sentidos possui a sua condição. Quando há a contenção das faculdades dos sentidos, naquele que possui a contenção das faculdades dos sentidos, (4) o comportamento virtuoso possui a sua condição. Quando há o comportamento virtuoso, naquele que possui o comportamento virtuoso, (5) a concentração correta possui a sua condição. Quando há a concentração correta, naquele que possui a concentração correta, (6) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são possui a sua condição. Quando há o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, naquele que possui o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (7) o desencantamento e o desapego possuem a sua condição. Quando há o desencantamento e o desapego, naquele que possui o desencantamento e o desapego, (8) o conhecimento e visão da libertação possuem a sua condição.

"Suponham uma árvore provida de galhos e folhas, os seus brotos irão amadurecer, também a sua casca, também o seu alburno, também o seu cerne; assim também, quando há a atenção plena e a plena consciência, naquele que possui a atenção plena e a plena consciência, a vergonha e o temor de cometer transgressões possui a sua condição. Quando há a vergonha e o temor de cometer transgressões ... o conhecimento e visão da libertação possuem a sua condição."

Mula Sutta (AN VIII.83) -- Raiz

"*Bhikkhus*, se errantes membros de outras seitas perguntarem, 'No que estão enraizados todos os fenômenos? Como eles passam a existir? Qual é a sua origem? Onde eles convergem? Qual é o estado que preside? Qual é o seu princípio

governante? Qual é o seu estado transcendente? Qual é o seu cerne?' Assim perguntados, como vocês responderiam?"

"Venerável senhor, os nossos ensinamentos têm o Abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o Abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do Abençoado, os *bhikkhus* o recordarão."

"Nesse caso, *bhikkhus*, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Se errantes membros de outras seitas lhes perguntassem, 'No que estão enraizados todos os fenômenos? Como eles passam a existir? Qual é a sua origem? Onde eles convergem? Qual é o estado que preside? Qual é o seu princípio governante? Qual é o seu estado transcendente? Qual é o seu cerne?' Vocês deveriam responder:

"'Todos os fenômenos estão enraizados no desejo.

"'Todos os fenômenos passam a existir através da atenção.

"'Todos os fenômenos têm o contato como origem.

"'Todos os fenômenos convergem na sensação.

"'Todos os fenômenos têm a concentração como estado que preside.

"'Todos os fenômenos têm a atenção plena como princípio governante.

"'Todos os fenômenos têm a sabedoria como estado transcendente.

"'Todos os fenômenos têm a libertação como cerne.

"Se errantes membros de outras seitas lhes perguntarem, assim é como vocês deveriam responder." [cxxviii]

Pattanikujjana Sutta (AN VIII.87) - Tigelas de Esmolar

"*Bhikkhus*, quando um discípulo leigo possui oito qualidades, a Sangha, se assim desejar, poderá virar as tigelas de esmolar de boca para baixo. Quais oito? (1) Ele tenta evitar que os *bhikkhus* recebam oferendas; (2) ele tenta prejudicar os *bhikkhus*; (3) ele tenta evitar que os *bhikkhus* residam num determinado lugar; (4) ele insulta e ofende os *bhikkhus*; (5) ele causa um cisma entre os *bhikkhus*; (6) ele fala com desprezo do Buda; (7) ele fala com desprezo do Dhamma; (8) ele fala com desprezo da Sangha. Quando um discípulo leigo possui essas oito qualidades, a Sangha, se assim desejar, poderá virar as tigelas de esmolar de boca para baixo.

"*Bhikkhus*, quando um discípulo leigo possui oito qualidades, a Sangha, se assim desejar, poderá virar as tigelas de esmolar de boca para cima. Quais oito? (1) Ele não tenta evitar que os *bhikkhus* recebam oferendas; (2) ele não tenta prejudicar os *bhikkhus*; (3) ele não tenta evitar que os *bhikkhus* residam num determinado lugar; (4) ele não insulta e ofende os *bhikkhus*; (5) ele não causa um cisma entre os *bhikkhus*; (6) ele não fala com desprezo do Buda; (7) ele não fala com desprezo do Dhamma; (8) ele não fala com desprezo da Sangha. Quando um discípulo leigo possui essas oito qualidades, a Sangha, se assim desejar, poderá virar as tigelas de esmolar de boca para cima." [cxxix]

Ragapeyyalam Sutta (AN VIII.118-627) - Repetições

(118) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, oito coisas devem ser desenvolvidas. Quais oito? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Para o conhecimento direto da cobiça, essas oito coisas devem ser desenvolvidas."

(119) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, oito coisas devem ser desenvolvidas. Quais oito? (1) Percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, limitada, bonita e feia; ao transcendê-la, ele percebe assim: 'Eu sei, eu vejo.' (2) Percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, imensurável, bonita e feia; ao transcendê-la, ele percebe assim: 'Eu sei, eu vejo.' Essa é a segunda base para a transcendência. (3) Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, limitada, bonita e feia; ao transcendê-la, ele percebe assim: 'Eu sei, eu vejo.' (4) Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, imensurável, bonita e feia; ao transcendê-la, ele percebe assim: 'Eu sei, eu vejo.' (5) Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, azul, de cor azul, azul na aparência, com luminosidade azul ... (6) ... amarela, de cor amarela, amarela na aparência, com luminosidade amarela ... (7) ... vermelha, de cor vermelha, vermelha na aparência, com luminosidade vermelha ... (8) ... branca, de cor branca, branca na aparência, com luminosidade branca; ao transcendê-la, ele percebe assim: 'Eu sei, eu vejo.' Para o conhecimento direto da cobiça, essas oito coisas devem ser desenvolvidas."

(120) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, oito coisas devem ser desenvolvidas. Quais oito? (1) Possuindo forma material, ele vê a forma. (2) Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior. (3) Ele está decidido apenas pelo belo. (4) Com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente que o 'espaço é infinito,' ele entra e permanece na base do espaço infinito. (5) Com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a 'consciência é infinita,' ele entra e permanece na

base da consciência infinita. (6) Com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que 'não há nada,' ele entra e permanece na base do nada. (7) Com a completa superação da base do nada, ele entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. (8) Com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da sensação e percepção Para o conhecimento direto da cobiça, essas oito coisas devem ser desenvolvidas."

(121 - 147) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas oito coisas devem ser desenvolvidas."

(148 - 627) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas oito coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Nove

Sambodhi Sutta (AN IX.1) – Perfeita Iluminação

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi no Bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. "Se errantes membros de outras seitas lhe perguntassem, 'O que, amigo, são as condições para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação?' como vocês responderiam?"

"Venerável senhor, os nossos ensinamentos têm o Abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o Abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do Abençoado, os *bhikkhus* o recordarão."

"Nesse caso, *bhikkhus*, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Se errantes membros de outras seitas lhe perguntassem, 'O que, amigo, são as condições para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação?' Vocês deveriam responder, 'É o caso em que um *bhikkhu* tem pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros e camaradas. Essa é a primeira condição para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação.

“Além disso, o *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Essa é a segunda condição para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação.

“Além disso, ele ouve de acordo com sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação. Essa é a terceira condição para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação.

“Além disso, ele permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Essa é a quarta condição para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação.

“Além disso, ele tem sabedoria, com a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Essa é a quinta condição para o desenvolvimento dos requisitos para a perfeita iluminação.

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* tem pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele será virtuoso, será contido de acordo com o *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treinará adotando os preceitos de virtude.

“Quando um *bhikkhu* tem pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele ouvirá de acordo com sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação.

“Quando um *bhikkhu* tem pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros, e camaradas, pode-se esperar que ele permaneça com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele será decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas.

“Quando um *bhikkhu* tem pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros, e camaradas, pode-se esperar que ele terá completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento."

“E além disso, *bhikkhus*, quando um *bhikkhu* está estabelecido com essas cinco qualidades, existem quatro qualidades adicionais que ele deveria desenvolver: Ele deveria desenvolver a contemplação daquilo que é repulsivo de forma a abandonar a cobiça. Ele deveria desenvolver o amor bondade de forma a abandonar a má vontade. Ele deveria desenvolver a atenção plena na respiração de forma a eliminar os pensamentos que distraem. Ele deveria desenvolver a percepção da impermanência de forma a eliminar a presunção ‘eu sou.’ Em um *bhikkhu* que perceba a impermanência, a percepção do não-eu se firma. Aquele que percebe o não-eu realiza o desenraizamento da presunção ‘eu sou’ – a Libertação no aqui e agora.”

Nissaya Sutta (AN IX.2) - Suporte

Então um certo *bhikkhu* foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"É dito, Venerável senhor: 'dotado de suportes, dotado de suportes.' De que modo um *bhikkhu* está dotado de suportes?"

(1) "Se suportado pela convicção, um *bhikkhu* abandona o prejudicial e desenvolve o benéfico, o prejudicial de fato é abandonado por ele. (2) Se, suportado pela noção da vergonha de cometer transgressões ... (3) ... suportado pelo temor de cometer transgressões ... (4) ... suportado pela energia ... (5) ... suportado pela sabedoria, um *bhikkhu* abandona o prejudicial e desenvolve o benéfico, o prejudicial de fato é abandonado por ele. Um *bhikkhu* abandonou e abandonou bem o prejudicial quando ele o abandona por ter visto com a nobre sabedoria.

"Baseando-se nessas cinco coisas, um *bhikkhu* deve contar com quatro coisas. Quais quatro? Aqui, (6) tendo refletido, um *bhikkhu* usa certas coisas; (7) tendo refletido, um *bhikkhu* pacientemente suporta certas coisas; (8) tendo refletido, um *bhikkhu* evita certas coisas; (9) tendo refletido, um *bhikkhu* remove certas coisas. [cxxx]

"Desse modo, *bhikkhu*, um *bhikkhu* está dotado de suportes."

Meghiya Sutta (AN IX.3) - Meghiya

Assim ouvi. Em certa ocasião, o Abençoado estava em Calika no Monte Calika. Agora, naquela ocasião o Venerável Meghiya era o atendente do Abençoado. Então o Venerável Meghiya foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ficou em pé a um lado e disse: "Venerável senhor, eu gostaria ir até Jantugama para esmolar alimentos."

"Você pode fazer isso, Meghiya, quando for apropriado."

Então, pela manhã, o Venerável Meghiya se vestiu e tomando a tigela e o manto externo, foi para Jantugama para esmolar alimentos. Depois de haver esmolado em Jantugama e de haver retornado, após a refeição, ele foi até a margem do rio Kimikala. Enquanto caminhava fazendo exercício ao longo da margem do rio Kimikala, o Venerável Meghiya viu um manguezal adorável e agradável. Ocorreu-lhe: "Este manguezal é realmente adorável e agradável, adequado para o esforço [cxxxi] pelo membro de um clã que quer se dedicar ao esforço. Se o Abençoado me permitir, retornarei a este manguezal para me esforçar."

Então o Venerável Meghiya foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Esta manhã, Venerável senhor, me vesti e tomei a tigela e o manto externo e fui .... [como acima, mas na primeira pessoa.] ... Eu pensei: 'Este manguezal é realmente adorável e agradável, adequado para o esforço pelo membro de um clã que quer se dedicar ao esforço. Se o Abençoado me permitir, retornarei a este manguezal para me esforçar.' Então, se o Abençoado me permitir, retornarei para aquele manguezal para me esforçar."

"Como estamos sozinhos, Meghiya, espere até que algum outro *bhikkhu* venha."

Uma segunda vez o Venerável Meghiya disse para o Abençoado: "Venerável senhor, para o Abençoado não há mais nada a ser feito e não [é necessário] aumentar o que já foi feito. Mas, Venerável senhor, eu tenho algo mais a ser feito e [necessito] aumentar o que já foi feito. Se o Abençoado me permitir, retornarei para aquele manguezal para me esforçar."

"Como estamos sozinhos, Meghiya, espere até que algum outro *bhikkhu* venha."

Uma terceira vez o Venerável Meghiya disse para o Abençoado: "Venerável senhor, para o Abençoado não há mais nada a ser feito e não [é necessário] aumentar o que já foi feito. Mas, Venerável senhor, eu tenho algo mais a ser feito e [necessito] aumentar o que já foi feito. Se o Abençoado me permitir, retornarei para aquele manguezal para me esforçar."

"Visto que você fala de esforço, Meghiya, o que posso lhe dizer? Você pode ir quando for apropriado."

Em seguida, o Venerável Meghiya levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu, indo para o manguezal. Ele entrou e sentou-se ao pé de uma árvore para passar o dia. Então, enquanto o Venerável Meghiya estava naquele manguezal, três tipos de pensamentos ruins e prejudiciais freqüentemente lhe ocorreram: pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade, e pensamentos de crueldade. Em seguida lhe ocorreu: "Isto é verdadeiramente espantoso e incrível! Eu deixei a vida em família pela vida santa com base na fé, no entanto ainda sou perseguido por esses três tipos de

pensamentos ruins e prejudiciais: pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade, e pensamentos de crueldade".

Então, o Venerável Meghiya foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Aqui, Venerável senhor, enquanto eu estava no manguezal, três tipos de pensamentos ruins e prejudiciais frequentemente me ocorreram: pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade, e pensamentos de crueldade. Em seguida, me ocorreu: 'Isto é verdadeiramente espantoso e incrível! Eu deixei a vida em família pela vida santa com base na fé, no entanto ainda sou perseguido por esses três tipos de pensamentos ruins e prejudiciais: pensamentos de desejo sensual, pensamentos de má vontade, e pensamentos de crueldade'".

"Meghiya, quando a libertação da mente não amadureceu, há cinco coisas que levam à sua maturação. Quais cinco?

(1) "Aqui, Meghiya, um *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas. Quando a libertação da mente não amadureceu, esta é a primeira coisa que leva à sua maturação.

(2) "Outra vez, um *bhikkhu* é virtuoso, ele permanece contido de acordo com as regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Quando a libertação da mente não amadureceu, esta é a segunda coisa que leva à sua maturação.

(3) "Outra vez, um *bhikkhu* ouve de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação. Quando a libertação da mente não amadureceu, esta é a terceira coisa que leva à sua maturação.

(4) "Outra vez, um *bhikkhu* permanece com a sua energia estimulada para abandonar qualidades inábeis e prejudiciais e cultivar qualidades hábeis e benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Quando a libertação da mente não amadureceu, esta é a quarta coisa que leva à sua maturação.

(5) "Outra vez, um *bhikkhu* é sábio, ele tem a completa compreensão da origem e cessação - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento. Quando a libertação da mente não amadureceu, esta é a quinta coisa que leva à sua maturação.

"Quando, Meghiya, um *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele será virtuoso, permanecendo contido pelas regras do *Patimokkha* ... ele treinará adotando os preceitos de virtude.

"Quando um *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele irá ouvir de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos ... conhecimento e visão da libertação.

"Quando um *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele permanecerá com a sua energia estimulada para abandonar qualidades inábeis e prejudiciais ... sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas.

"Quando um *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas, pode-se esperar que ele será sábio, tendo a completa compreensão da origem e cessação, - nobre, penetrante, que conduz ao fim do sofrimento.

"Tendo se baseado nessas cinco coisas, o *bhikkhu* deve desenvolver ainda mais [outras] quatro coisas. (6) [A percepção da] repulsa deve ser desenvolvida para abandonar a paixão. (7) O amor bondade deve ser desenvolvido para abandonar a má vontade. (8) A atenção plena na respiração deve ser desenvolvida para eliminar os pensamentos. (9) A percepção da impermanência deve ser desenvolvida para erradicar a presunção 'eu sou.' Quem percebe a impermanência, estabiliza a percepção do não-eu. Quem percebe não-eu erradica a presunção 'eu sou', [que é] *nibbana* nesta mesma vida."

Nandaka Sutta (AN IX.4) - Nandaka

Certa ocasião o Abençoado estava em Savathi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Agora naquela ocasião o Venerável Nandaka estava instruindo, motivando, estimulando e encorajando os *bhikkhus* com um discurso do Dhamma no salão de assembléias. Então ao anoitecer, o Abençoado saiu do seu isolamento e foi até o salão de assembléias. O Abençoado ficou do lado de fora da porta esperando que a palestra terminasse. Ao perceber que havia terminado, ele limpou a garganta e bateu na porta e os *bhikkhus* lhe abriram a porta. O Abençoado entrou e sentou num assento que havia sido preparado e disse para o Venerável Nandaka: "Você deu um longo discurso do Dhamma para os *bhikkhus*. Minhas costas doíam enquanto estava em pé do lado de fora da porta esperando que a palestra terminasse."

Quando isso foi dito, o Venerável Nandaka, sentindo-se envergonhado, disse para o Abençoado: "Venerável senhor, eu não sabia que o Abençoado estava em pé do outro lado da porta. Se soubesse, não falaria por tanto tempo."

Então o Abençoado tendo percebido o desconforto do Venerável Nandaka disse: "Muito bem, Nandaka! É apropriado que membros de um clã como você, que pela fé deixaram a vida em família pela vida santa, se reúnam para discutir o Dhamma.

Quando vocês se reunirem, Nandaka, vocês devem fazer uma de duas coisas: discutir o Dhamma ou observar o nobre silêncio.

(1) "Nandaka, um *bhikkhu* pode estar dotado de convicção mas ele não é virtuoso; assim ele está incompleto com relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, [pensando]: 'Como posso estar dotado de convicção e também ser virtuoso?' Mas quando um *bhikkhu* está dotado de convicção e também é virtuoso, então ele está completo em relação a esse fator.

(2) "Um *bhikkhu* pode estar dotado de convicção e ser virtuoso mas ele não obtém a concentração da mente; assim ele está incompleto com relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, [pensando]: 'Como posso estar dotado de convicção e ser virtuoso, e também obter a concentração da mente?' Mas quando um *bhikkhu* está dotado de convicção e é virtuoso, e também obtém a concentração da mente, então ele está completo em relação a esse fator.

(3) "Um *bhikkhu* pode estar dotado de convicção e ser virtuoso, e ele pode obter a concentração da mente mas ele não obtém a sabedoria superior e o insight dos fenômenos; assim ele está incompleto com relação a esse fator. Tal como um animal de quatro patas com uma pata defeituosa ou aleijada estaria incompleto em relação a esse membro; do mesmo modo, quando um *bhikkhu* está dotado de convicção e é virtuoso, e ele pode obter a concentração da mente, mas ele não obtém a sabedoria superior e o insight dos fenômenos, então ele está incompleto com relação a esse fator. Ele deve completar esse fator, [pensando]: 'Como posso estar dotado de convicção e ser virtuoso, obter a concentração da mente, e também obter a sabedoria superior e o insight dos fenômenos?'

(4) "Mas quando um *bhikkhu* está (i) dotado de convicção e (ii) é virtuoso, e (iii) ele pode obter a concentração da mente, e também (iv) ele pode obter a sabedoria superior e o insight dos fenômenos, então ele está completo em relação a esse fator."

Isso foi o que o Abençoado disse. Tendo dito isso, o Mestre levantou do seu assento e foi para a sua moradia. Então não muito tempo depois do Abençoado haver partido, o Venerável Nandaka se dirigiu aos *bhikkhus*: "Exatamente agora, amigos, antes de levantar do seu assento e ir para a sua moradia, o Abençoado revelou a vida espiritual perfeitamente pura e completa em quatro termos: 'Nandaka, um *bhikkhu* pode estar dotado de convicção mas ele não é virtuoso ... [Nandaka repete todo o discurso feito pelo Buda até:] Mas quando um *bhikkhu* está dotado de convicção e é virtuoso, e ele pode obter a tranquilidade interna da mente, e também ele pode obter a sabedoria superior e o insight dos fenômenos, então ele está completo em relação a esse fator.'

"Amigos, há esses cinco benefícios em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado. Quais cinco?

(5) "Aqui, amigos, um *bhikkhu* ensina aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; revelando a vida santa que é perfeita e imaculada. De qualquer modo que o *bhikkhu* ensine aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início ... vida santa que é perfeita e imaculada, assim o Mestre se torna amado e prazeroso, respeitado e admirado. Esse é o primeiro benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado.

(6) "Outra vez, amigos, um *bhikkhu* ensina aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; revelando a vida santa que é perfeita e imaculada. De qualquer modo que o *bhikkhu* ensine aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início ... vida santa que é perfeita e imaculada, assim em relação ao Dhamma ele experimenta inspiração do significado, inspiração do Dhamma. Esse é o segundo benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado.

(7) "Outra vez, amigos, um *bhikkhu* ensina aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; revelando a vida santa que é perfeita e imaculada. De qualquer modo que o *bhikkhu* ensine aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início ... vida santa que é perfeita e imaculada, assim ele vê em relação ao Dhamma algo profundo e significativo depois de penetrá-lo com a sabedoria. Esse é o terceiro benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado.

(8) "Outra vez, amigos, um *bhikkhu* ensina aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; revelando a vida santa que é perfeita e imaculada. De qualquer modo que o *bhikkhu* ensine aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início ... vida santa que é perfeita e imaculada, assim os seus companheiros *bhikkhus* o respeitam ainda mais, [pensando]: 'Com certeza esse Venerável realizou o objetivo, ou irá realizar.' Esse é o quarto benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado.

(9) "Outra vez, amigos, um *bhikkhu* ensina aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final com o correto fraseado e significado; revelando a vida santa que é perfeita e imaculada. De qualquer modo que o *bhikkhu* ensine aos *bhikkhus* o Dhamma que é admirável no início ... vida santa que é perfeita e imaculada, ao ouvirem o Dhamma aqueles *bhikkhus* que são treinandos, que ainda não alcançaram o ideal, que permanecem aspirando pela suprema libertação do cativeiro, despertam energia para alcançar aquilo que ainda não foi alcançado, para realizar aquilo que ainda não foi realizado. Mas ouvindo o Dhamma, aqueles *bhikkhus* que são *arahants*, com suas impurezas destruídas, que viveram a vida santa, fizeram o que devia ser feito, depuseram o seu fardo, alcançaram o verdadeiro objetivo, destruíram os grilhões da existência, e estão

completamente libertados através do conhecimento supremo, estão dedicados a uma permanência prazerosa aqui e agora. Esse é o quinto benefício em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado.

"Esses são os cinco benefícios em ouvir o Dhamma no momento apropriado, em discutir o Dhamma no momento apropriado."

Sutava Sutta (AN IX.7) - Para Sutavan

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha, na montanha do Pico do Abutre. Então o errante Sutavan foi até o Abençoado e ao chegar o cumprimentou. Depois da troca de saudações amigáveis e corteses ele sentou a um lado e disse:

“Certo dia, recentemente, enquanto eu estava aqui mesmo em Rajagaha, em Giribbaja, eu ouvi na presença do Abençoado, aprendi na presença do Abençoado o seguinte: ‘Sutavan, um *bhikkhu* que é um *arahant*, que destruiu as impurezas, viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, não é capaz de transgredir esses cinco princípios. É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, tirar, de modo intencional, a vida de um ser vivo. É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, tomar, como se fosse um roubo, aquilo que não foi dado. É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, praticar o ato sexual. É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, deliberadamente dizer uma mentira. É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, armazenar coisas de modo a desfrutar de prazeres dos sentidos tais como ele fazia quando era leigo.’ Venerável senhor, eu ouvi corretamente, prestei atenção corretamente, entendi corretamente, lembrei corretamente?”

“Sim, Sutavan, você ouviu corretamente, prestou atenção corretamente, entendeu corretamente, lembrou corretamente, e também agora eu digo isso: 'Um *bhikkhu* que é um *arahant*, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, é incapaz de transgredir em nove casos.

“[1] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, tirar, de modo intencional, a vida de um ser vivo. [2] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, tomar, como se fosse um roubo, aquilo que não foi dado. [3] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, praticar o ato sexual. [4] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, deliberadamente dizer uma mentira. [5] É impossível que um *bhikkhu*,

cujas impurezas mentais terminaram, armazenar coisas de modo a desfrutar de prazeres dos sentidos tais como ele fazia quando era leigo.

“[6] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, pratique uma ação baseada no desejo. [7] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, pratique uma ação baseada na raiva. [8] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, pratique uma ação baseada no medo. [9] É impossível que um *bhikkhu*, cujas impurezas mentais terminaram, pratique uma ação baseada na delusão.

“Tanto antes como agora eu lhe digo que um *bhikkhu* que é um *arahant*, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, é incapaz de transgredir nesses nove casos.”

Sajjha Sutta (AN IX.8) - Sajjha

Assim ouvi. Certa ocasião o Abençoado estava em Rajagaha na Montanha do Pico do Abutre. Então o errante Sajjha foi até o Abençoado e eles se cumprimentaram, quando a conversa amigável e cortês havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Venerável senhor, certa ocasião o Abençoado estava aqui em Rajagaha. Naquela ocasião, na presença do Abençoado, eu ouvi e aprendi isto: 'Sajjha, um *bhikkhu* que é um *arahant*, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, é incapaz de transgredir em nove casos. Ele é incapaz de intencionalmente privar da vida um ser vivo; ele é incapaz de tomar aquilo que não tenha sido dado; ele é incapaz de praticar o ato sexual; ele é incapaz de deliberadamente dizer uma mentira; ele é incapaz de armazenar coisas de modo a desfrutar de prazeres dos sentidos tais como ele fazia quando era leigo; ele é incapaz de agir incorretamente por conta do desejo; ele é incapaz de agir incorretamente por conta da raiva; ele é incapaz de agir incorretamente por conta da delusão; ele é incapaz de agir incorretamente por conta do medo. Venerável senhor, eu ouvi corretamente, prestei atenção corretamente, entendi corretamente, lembrei corretamente?"

"Sim, Sajjha, você ouviu corretamente, prestou atenção corretamente, entendeu corretamente, lembrou corretamente, e também agora eu digo isso: (1) Ele é incapaz de intencionalmente privar da vida um ser vivo; (2) ele é incapaz de tomar aquilo que não tenha sido dado; (3) ele é incapaz de praticar o ato sexual; (4) ele é incapaz de deliberadamente dizer uma mentira; (5) ele é incapaz de armazenar coisas de modo a desfrutar de prazeres dos sentidos tais como ele fazia quando era leigo; (6)

ele é incapaz de agir incorretamente por conta do desejo; (7) ele é incapaz de agir incorretamente por conta da raiva; (8) ele é incapaz de agir incorretamente por conta da delusão; (9) ele é incapaz de agir incorretamente por conta do medo.

"Tanto antes como agora eu lhe digo que um *bhikkhu* que é um *arahant*, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo, é incapaz de transgredir nesses nove casos."

Sihanada Sutta (AN IX.11) - O Rugido do Leão

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Nessa ocasião o Venerável Sariputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, ele sentou a um lado e disse:

“Venerável senhor, eu agora completei o retiro das chuvas em Savatthi e gostaria de sair em perambulação.”

“Sariputta, você poderá ir quando estiver pronto.” O Venerável Sariputta levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Pouco tempo depois de Sariputta ter partido, um *bhikkhu* disse para o Abençoado: “O Venerável Sariputta me golpeou e partiu sem se desculpar.”

Então o Abençoado chamou um outro *bhikkhu* e disse: “Vá, *bhikkhu*, e chame o Venerável Sariputta dizendo, ‘O Mestre o chama, Sariputta.’” Aquele *bhikkhu* fez o que havia sido ordenado e o Venerável Sariputta respondeu dizendo, “Sim, amigo.”

Então o Venerável Mahamoggallana e o Venerável Ananda, tomando as chaves, foram até os alojamentos dos *bhikkhus* e disseram: “Venham, veneráveis senhores, venham! Pois hoje o Venerável Sariputta irá rugir o seu rugido de leão na presença do Abençoado.”

O Venerável Sariputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo ele sentou a um lado e o Abençoado disse o seguinte:

“Um dos nossos companheiros *bhikkhus* reclamou que você o golpeou e partiu sem se desculpar.”

“Venerável senhor, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que as pessoas jogam na terra coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e a terra não fica horrorizada, humilhada e enojada por isso; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração que é como a terra, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que as pessoas lavam na água coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e a água não fica horrorizada, humilhada e enojada por isso; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração que é como a água, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que as pessoas queimam no fogo coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e o fogo não fica horrorizado, humilhado e enojado por isso; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração que é como o fogo, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que o ar sopra nas coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e o ar não fica horrorizado, humilhado e enojado por isso; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração que é como o ar, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que um trapo de limpeza passa sobre coisas limpas e coisas sujas, excremento, urina, saliva, pus e sangue, e o trapo não fica horrorizado, humilhado e enojado por isso; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração que é como um trapo de limpeza, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que um jovem pária, com a tigela de esmolar nas mãos e vestido com trapos, entra num vilarejo com o coração humilde; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração como de um jovem pária, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que um touro com os chifres aparados, gentil, bem domesticado e bem treinado, enquanto perambula de rua em rua, de praça em praça, não irá machucar ninguém com as patas ou os chifres; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com o coração como um touro com os chifres aparados, com o coração abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que um homem ou uma mulher, jovens, vigorosos, que apreciam ornamentos, se sentiriam horrorizados, humilhados e enojados se a carcaça de uma cobra, ou de um cão, ou de um ser humano, fosse pendurada no seu pescoço; assim também, Venerável senhor, eu permaneço com repulsa, repugnância e nojo por este meu corpo imundo. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

“Da mesma forma, Venerável senhor, que alguém carregue por aí uma tigela com gordura líquida dentro, cheia de buracos e fissuras, ressumando e gotejando; assim também, Venerável senhor, eu carrego por aí este corpo cheio de buracos e fissuras, ressumando e gotejando. No entanto, alguém em quem a atenção plena dirigida ao corpo não esteja presente no corpo poderia muito bem golpear um *bhikkhu* e partir sem se desculpar.

Então o *bhikkhu* acusador levantou do seu assento e depois de arrumar o seu manto sobre o ombro, com a cabeça ao solo se curvou ante os pés do Abençoado e disse: “Venerável senhor, uma transgressão me subjugou, no sentido de agir como um tolo, confuso e desatinado, ao acusar o Venerável Sariputta de modo falso, incorreto e não verdadeiro. Venerável senhor, que o Abençoado possa perdoar minha transgressão como tal, visando a contenção no futuro.”

“Com certeza, *bhikkhu*, você foi subjugado por uma transgressão, no sentido de agir como um tolo, confuso e desatinado, ao acusar o Venerável Sariputta de modo falso, incorreto e não verdadeiro. Mas visto que você vê a sua transgressão como tal e pede desculpas em consonância com o Dhamma, nós o desculpamos; pois amadurece na Disciplina dos Nobres aquele que, vendo a sua própria transgressão, pede desculpas em consonância com o Dhamma e assume a responsabilidade pela contenção no futuro.”

O Abençoado então se dirigiu ao Venerável Sariputta e disse: “Perdoe esse homem tolo, Sariputta, antes que a cabeça dele, aqui mesmo, se parta em sete pedaços.”

“Eu o perdoarei, Venerável Senhor, se esse Venerável *bhikkhu* pedir o meu perdão. E que ele também, me perdoe.”

Saupadisesa Sutta (AN IX.12) - Com Combustível

Certa ocasião o Abençoado estava em Savathi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então ao amanhecer, o Venerável Sariputta se vestiu e tomando a tigela e o manto externo, foi para Savathi para esmolar alimentos. Então ele pensou: ainda é muito cedo para esmolar alimentos em Savathi. E se eu fosse até o parque dos errantes das outras seitas."

Então o Venerável Sariputta foi até onde os errantes de outras seitas estavam e eles se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado. Agora naquela ocasião aqueles errantes haviam se reunido e estavam sentados juntos quando surgiu este assunto: "Amigos, qualquer um que faleça com combustível restante [cxxxii] não está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ele não está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

Então, o Venerável Sariputta nem aprovou ou desaprovou as palavras dos errantes, mas levantou do seu assento e partiu, [pensando]: "Devo aprender o significado dessa afirmação na presença do Abençoado."

Então, depois de haver esmolado em Savathi e de haver retornado, após a refeição, ele foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. [Em seguida ele relatou o que havia acontecido, concluindo:] "Levantei do meu assento e parti, [pensando]: 'Devo aprender o significado dessa afirmação na presença do Abençoado.'"

"Quem, Sariputta, são esses errantes de outras seitas tolos e incompetentes e quem são aqueles que conhecem alguém com combustível restante como 'alguém com combustível restante' e alguém sem combustível restante como 'alguém sem combustível restante'?

"Essas nove pessoas, Sariputta, falecendo com combustível restante, estão livres do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; elas estão livres do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores. Quais nove?

(1) "Aqui, Sariputta, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa destruição dos cinco primeiros grilhões, essa pessoa realiza *nibbana* no intervalo. Essa é a primeira pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

(2) - (5) "Outra vez, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa

destruição dos cinco primeiros grilhões, essa pessoa realiza *nibbana* ao pousar ... sem esforço ... com esforço ... destinada a um plano superior, o plano Akanittha. Essa é a quinta pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

(6) "Outra vez, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa destruição dos três primeiros grilhões, e com a atenuação da cobiça, raiva e delusão, essa pessoa se tornou aquela que retorna uma vez, retornando uma vez a este mundo para dar um fim ao sofrimento. Essa é a sexta pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

(7) "Outra vez, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa destruição dos três primeiros grilhões, essa pessoa logrou uma-semente, sendo que depois de renascer uma vez como ser humano, dará um fim ao sofrimento. Essa é a sétima pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

(8) "Outra vez, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa destruição dos três primeiros grilhões, essa pessoa logrou de família-a-família, sendo que depois de vagar e perambular entre famíias, duas ou três vezes, dará um fim ao sofrimento. Essa é a oitava pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

(9) "Outra vez, uma certa pessoa satisfaz o comportamento virtuoso e a concentração mas cultiva a sabedoria de um modo moderado. Com a completa destruição dos três primeiros grilhões, essa pessoa logrou sete-vezes-no-máximo, sendo que depois de vagar e perambular entre *devas* e humanos, no máximo sete vezes, dará um fim ao sofrimento. Essa é a pessoa que falece com combustível restante que está livre do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; ela está livre do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores.

"Quem, Sariputta, são esses errantes de outras seitas tolos e incompetentes e quem são aqueles que conhecem alguém com combustível restante como 'alguém com combustível restante' e alguém sem combustível restante como 'alguém sem combustível restante'?

"Essas nove pessoas, Sariputta, falecendo com combustível restante, estão livres do inferno, do mundo animal ou do mundo dos fantasmas famintos; elas estão livres do plano de miséria, de um destino ruim, dos mundos inferiores. Sariputta, eu não estive inclinado a dar esse discurso do Dhamma para os *bhikkhus*, *bhikkhunis*, discípulos leigos, e discípulas leigas. Por qual razão? Por estar preocupado que ao ouvir este discurso do Dhamma eles possam tender para a negligência. No entanto, este discurso do Dhamma foi exposto com o propósito de responder a sua pergunta."

Saññа Sutta (AN IX.16) - Percepção

"*Bhikkhus*, essas nove percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais nove?"

"A percepção do repulsivo no corpo, a percepção da morte, a percepção do repulsivo no alimento, a percepção do desencantamento com tudo no mundo, a percepção da impermanência, a percepção do sofrimento naquilo que é impermanente, a percepção do não-eu naquilo que é sofrimento, a percepção do abandono, a percepção do desapego.

"Essas nove percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."

Velama Sutta (AN IX.20) - Velama

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatti, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o chefe de família Anathapindika foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou-se a um lado, e o Abençoado então disse: "Chefe de família, oferendas ainda são dadas por sua família?"

"Oferendas ainda são dadas por minha família, Venerável senhor, mas são inferiores: arroz quebrado cozido com farelo, acompanhado de picles em salmoura." [cxxxiii]

"Chefe de família, não importa se a oferenda é inferior ou superior, se é dada de forma descuidada, não é dada com próprias mãos, dada sem demonstrar respeito, dado aquilo que seria jogado fora, dada com a idéia de que nenhum fruto provém dessa ação: seja lá aonde os resultados desta oferenda produza os seus frutos, a mente da pessoa não irá se inclinar para o desfrute de comida esplendida, não irá se inclinar para o desfrute de roupas esplendidas, não irá se inclinar para o desfrute de veículos esplendidos, não irá se inclinar para o desfrute dos esplendidos cinco elementos do prazer de sensual. E seus filhos e filhas, escravos, servos e trabalhadores não lhe darão ouvidos, não o escutarão, não farão com que suas

mentes se inclinem para o bem de aprender. E por que é assim? Porque esse é o resultado da desatenção.

"Chefe de família, não importa se a oferenda é inferior ou superior, se é dada de forma cuidadosa, dada com próprias mãos, dada demonstrando respeito, dado aquilo que não seria jogado fora, dada com a idéia de que algum fruto provém dessa ação: seja lá aonde os resultados desta oferenda produzam os seus frutos, a mente da pessoa irá se inclinar para o desfrute de comida esplendida, irá se inclinar para o desfrute de roupas esplendidas, irá se inclinar para o desfrute de veículos esplendidos, irá se inclinar para o desfrute dos esplendidos cinco elementos do prazer de sensual. E seus filhos e filhas, escravos, servos e trabalhadores lhe darão ouvidos, o escutarão, farão com que suas mentes se inclinem para o bem de aprender. E por que é assim? Porque esse é o resultado da atenção.

"Certa vez, chefe de família, havia um *Brâmane* chamado Velama. E esta foi a natureza da oferenda, da grande oferenda, que ele deu: Ele deu 84,000 bandejas de ouro cheias de prata, 84,000 bandejas de prata cheias de ouro, 84,000 bandejas de bronze cheias de pedras preciosas. Ele deu 84,000 elefantes com ornamentos de ouro, estandartes de ouro, cobertos com redes de fio de ouro. Ele deu 84,000 carruagens repletas de peles de leão, peles de tigre, peles de leopardos, cobertores com cor de açafrão, com ornamentos de ouro, estandartes de ouro, cobertos com redes de fios de ouro. Ele deu 84,000 vacas leiteiras com amarras de fina juta e baldes de bronze. Ele deu 84,000 donzelas adornadas com brincos de joias. Ele deu 84,000 sofás repletos de cobertores de longo velo, cobertores bordados, tapetes de pele de veados kadalis, cada um com um dossel em cima e almofadas vermelhas de ambos lados. Ele deu 84,000 comprimentos de pano – do linho mais fino, do algodão mais fino, da seda mais fina. Isso, claro, para não dizer nada da comida e bebida, loções e camas: Elas fluíam, por assim dizer, como rios.

"Agora, chefe de família, se o pensamento lhe ocorrer 'Talvez fosse outra pessoa que naquele tempo era o *Brâmane* Velama, que deu aquela oferenda, aquela grande oferenda,' esta não é forma como deve ser visto. Eu era o *Brâmane* Velama naquela ocasião. Eu dei aquela oferenda, aquela grande oferenda. Mas naquela ocasião não havia ninguém digno de oferendas; ninguém purificou aquela oferenda.

"Se alguém alimentasse uma pessoa consumada em visão [i.e, um *sotapanna*], isso seria mais frutífero do que a oferenda, a grande oferenda, dada pelo *Brâmane* Velama.

"Se alguém alimentasse um *sakadagami*, isso seria mais frutífero do que a oferenda, a grande oferenda, dada pelo *Brâmane* Velama, e se [em adição a isso] alguém alimentasse cem pessoas consumadas em visão, maior ainda seria o fruto se alguém alimentasse um único *sakadagami*."

"Se alguém alimentasse um *anagami*, isso seria mais frutífero do que a oferenda, a grande oferenda, dada pelo *Brâmane* Velama, e se [em adição a isso] alguém

alimentasse cem *sakadagamis*, maior ainda seria o fruto se alguém alimentasse um único *anagami*."

"Se alguém alimentasse um *arahant*, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém alimentasse cem *anagamis* ..."

"Se alguém alimentasse um *Paccekabuddha*, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém alimentasse cem *arahants* ..."

"Se alguém alimentasse um *Tathagata*, um *arahant* Perfeitamente Iluminado ... isso seria mais frutífero do que, .. se alguém alimentasse cem *Paccekabuddhas* ..."

"Se alguém alimentasse uma comunidade de *bhikkhus* liderada pelo Buda, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém alimentasse um *Tathagata*, um *arahant* Perfeitamente Iluminado."

"Se alguém construísse um prédio e o dedicasse à Sangha das quatro direções, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém alimentasse uma comunidade de *bhikkhus* liderada pelo Buda."

"Se com uma mente clara com serena confiança alguém buscasse refúgio no Buda, Dhamma e Sangha, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém construísse um prédio e o dedicasse à Sangha das quatro direções."

"Se com uma mente clara com serena confiança alguém se empenhasse em seguir as regras de treinamento – abster-se de matar seres vivos, abster-se de tomar aquilo que não tenha sido dado, abster-se do comportamento sexual impróprio, abster-se da linguagem mentirosa, abster-se de do vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência – isso seria mais frutífero do que, ... se alguém com uma mente clara com serena confiança buscasse refúgio no Buda, Dhamma e Sangha."

"Se alguém desenvolvesse amor-bondade no coração apenas pelo tempo que leva para puxar o ubre de uma vaca, isso seria mais frutífero do que, ... se alguém com uma mente clara com serena confiança se empenhasse em seguir as regras do treinamento ..."

"Se alguém desenvolvesse a percepção da impermanência apenas pelo tempo que leva para estalar os dedos, isso seria mais frutífero do que a oferenda, a grande oferenda, que o *Brâmane* Velama deu, e se [em adição a isso] alguém alimentasse cem pessoas consumadas em visão, cem *sakadagamis*, cem *anagamis*, cem *arahants*, cem *Paccekabuddhas*, um Tathagatha – um *arahant* Perfeitamente Iluminado – e alimentasse uma comunidade de *bhikkhus* liderada pelo Buda, e tivesse um prédio construído e dedicado à Sangha das quatro direções, e com uma mente clara com serena confiança buscasse refúgio no Buda, Dhamma e Sangha, e com uma mente clara com serena confiança se empenhasse em seguir as regras de treinamento, e desenvolvesse amor-bondade no coração apenas pelo tempo que leva para puxar o

ubre de uma vaca, maior ainda seria o fruto se alguém desenvolvesse a percepção da impermanência pelo tempo que leva para estalar os dedos."

Tanhamulaka Sutta (AN IX.23) - Condicionado pelo Desejo

"*Bhikkhus*, eu lhes ensinarei nove coisas condicionadas pelo desejo. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Quais são as nove coisas condicionadas pelo desejo? (1) Na dependência do desejo surge a busca; (2) na dependência da busca surge o ganho; (3) na dependência do ganho surge a decisão; (4) na dependência da decisão surge o desejo e a cobiça; (5) na dependência do desejo e da cobiça surge o apego; (6) na dependência do apego surge a posse; (7) na dependência da posse surge a mesquinharia; (8) na dependência da mesquinharia surge a salvaguarda; (9) e devido à salvaguarda, muitos fenômenos ruins e prejudiciais surgem – tomar clavas e armas, conflitos, brigas e disputas, linguagem ofensiva, difamação e falsidades." [cxxxiv]

Sattava Sutta (AN IX.24) - Permanências dos Seres

"*Bhikkhus*, há essas nove permanências dos seres. Quais nove?

(1) "*Bhikkhus*, há seres que são distintos no corpo e distintos na percepção, como os seres humanos, alguns *devas*, e alguns seres nos mundos inferiores. Essa é a primeira permanência dos seres.

(2) "Há seres que são distintos no corpo mas idênticos na percepção, como os *devas* na companhia de *Brahma* que renascem através do primeiro *jhana*. Essa é a segunda permanência dos seres.

(3) "Há seres que são idênticos no corpo mas distintos na percepção, como os *devas* que emanam radiância. Essa é a terceira permanência dos seres.

(4) "Há seres que são idênticos no corpo e idênticos na percepção, como os *devas* da glória refulgente. Essa é a quarta permanência dos seres.

(5) "Há seres que são não-perceptivos, sem experiências, como os *devas* que são não-perceptivos. Essa é a quinta permanência dos seres.

(6) "Há seres que com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às

percepções da diversidade, [percebendo] o ‘espaço é infinito,’ pertencem à base do espaço infinito. Essa é a sexta permanência dos seres.

(7) "Há seres que com a completa superação da base do espaço infinito, [percebendo] 'a consciência é infinita,' pertencem à base da consciência infinita. Essa é a sétima permanência dos seres.

(8) "Há seres que com a completa superação da base da consciência infinita, [percebendo] ‘não há nada,’ pertencem à base do nada. Essa é a oitava permanência dos seres.

(9) "Há seres que com a completa superação da base do nada, pertencem à base da nem percepção, nem não percepção. Essa é a nona permanência dos seres.

"Essas, *bhikkhus*, são as nove permanências dos seres."

Pañña Sutta (AN IX.25) - Sabedoria

"*Bhikkhus*, quando a sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada, ele é capaz de afirmar: 'O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que devia ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.'

"Como a sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada? (1) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente está sem cobiça.' (2) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente está sem raiva.' (3) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente está sem delusão.' (4) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à paixão.' (5) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à animosidade.' (6) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à confusão.' (7) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à existência no reino da esfera sensual.' (8) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à existência no reino da matéria sutil.' (9) A sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada [quando ele sabe]: 'minha mente não está sujeita à existência no reino imaterial.'

"Quando, *bhikkhus*, a sabedoria de um *bhikkhu* está bem consolidada, ele é capaz de afirmar: 'O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que devia ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado.'"

Vera Sutta (AN IX.27) - Animosidade

Em Savathi. Então Anathapindika, o chefe de família, foi até o Abençoado e ao chegar o cumprimentou e sentou a um lado. Tendo sentado, o Abençoado lhe disse:

"Quando, num nobre discípulo, as cinco formas de medo e animosidade estão silenciadas; quando ele possui os quatro fatores para entrar na correnteza; e quando, através da sabedoria, ele viu claramente e penetrou completamente o nobre método, então se ele quiser poderá afirmar acerca de si mesmo: 'O inferno foi destruído, os ventres animais foram destruídos; o estado dos fantasmas famintos foi destruído; os estados de privação, os destinos infelizes foram destruídos! Eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tendo a iluminação como destino!'

"Agora, quais são as cinco formas de medo e animosidade que são silenciadas?

"Quando alguém tira a vida, então, tendo o tirar a vida como condição, ele produz medo e animosidade no aqui e agora, produz medo e animosidade em vidas futuras, experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza; mas ao abster-se de tirar a vida, ele nem produz medo e animosidade no aqui e agora, nem produz medo e animosidade em vidas futuras, nem experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza: pois naquele que se abstém de tirar a vida, aquele medo e animosidade é dessa forma silenciado.

"Quando uma pessoa rouba … pratica o sexo impróprio … diz mentiras…

"Quando alguém bebe vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, então, tendo o beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência como condição, ele produz medo e animosidade no aqui e agora, produz medo e animosidade em vidas futuras, experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza mas ao abster-se de beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, ele nem produz medo e animosidade no aqui e agora, nem produz medo e animosidade em vidas futuras, nem experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza: pois naquele que se abstém de beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, aquele medo e animosidade é dessa forma silenciado.

"Essas são as cinco formas de medo e animosidade que são silenciadas.

"E quais são os quatro fatores para entrar na correnteza que ele possui?

"É o caso em que o nobre discípulo possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Abençoado: 'De fato, o Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, Iluminado, sublime.'

“Ele possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma: ‘O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.’

“Ele possui perfeita claridade, serenidade e confiança na Sangha: ‘A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.’

“Ele possui as virtudes apreciadas pelos nobres – intactas, não-laceradas, imaculadas, não-matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração.

“Esses são os quatro fatores para entrar na correnteza que ele possui.

“Quando, num nobre discípulo, as cinco formas de medo e animosidade estão silenciadas; quando ele possui os quatro fatores para entrar na correnteza; e quando, através da sabedoria, ele viu claramente e penetrou completamente o nobre método, então se ele quiser poderá afirmar acerca de si mesmo: ‘O inferno foi destruído, os ventres animais foram destruídos; o estado dos fantasmas famintos foi destruído; os estados de privação, os destinos infelizes foram destruídos! Eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tendo a iluminação como destino!’"

Anupubbanirodha Sutta (AN IX.31) - Cessação Sucessiva

"*Bhikkhus*, há essas nove cessações sucessivas. Quais nove? (1) Naquele que alcançou o primeiro *jhana*, a percepção sensorial cessa. (2) Naquele que alcançou o segundo *jhana*, o pensamento aplicado e o pensamento sustentado cessam. (3) Naquele que alcançou o terceiro *jhana*, o êxtase cessa. (4) Naquele que alcançou o quarto *jhana*, a inspiração e a expiração cessam. (5) Naquele que alcançou a base do espaço infinito, a percepção da forma cessa. (6) Naquele que alcançou a base da consciência infinita, a percepção da base do espaço infinito cessa. (7) Naquele que alcançou a base do nada, a percepção da base da consciência infinita cessa. (8) Naquele que alcançou a base da nem percepção, nem não percepção, a percepção da base do nada cessa. (9) Naquele que alcançou a cessação da percepção e sensação, a percepção e sensação cessam. Essas, *bhikkhu*, são as nove cessações sucessivas."

Nibbana Sutta (AN IX.34) – Nibbana

Assim ouvi. Em certa ocasião o Venerável Sariputta estava em Rajagaha, no Bambual, no Santuário dos Esquilos. Lá ele disse para os *bhikkhus*, "Este *nibbana* é prazeroso, amigos. Este *nibbana* é prazeroso, amigos."

Quando isso foi dito, o Venerável Udayin disse para o Venerável Sariputta, "Mas que prazer pode haver aqui, meu amigo, onde nada é sentido?"

"Exatamente esse é o prazer aqui, meu amigo: onde nada é sentido. Existem esses cinco elementos do prazer sensual. Quais cinco? Formas conscientizadas através do olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons conscientizados através do ouvido … Aromas conscientizados através do nariz … Sabores conscientizados através da língua …Tangíveis conscientizados através do corpo que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Qualquer prazer ou alegria que surja na dependência desses cinco elementos do prazer sensual, isso é o prazer sensual.

"Agora há o caso em que um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito aos prazeres dos sentidos, isso será para ele uma aflição. Tal como, devido a uma enfermidade, a dor surge como uma aflição numa pessoa saudável, da mesma forma a atenção para as percepções que digam respeito aos prazeres dos sentidos que atormentam um *bhikkhu* é para ele uma aflição. Agora, o Abençoado disse que qualquer aflição é sofrimento. Portanto, através desse raciocínio pode ser compreendido que *nibbana* é prazeroso.

"Além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito ao pensamento aplicado e sustentado, isso será para ele uma aflição...

"Além disso, abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.' Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito ao êxtase, isso será para ele uma aflição...

“Além disso, com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito à felicidade e ao sofrimento, isso será para ele uma aflição...

“Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o ‘espaço é infinito,’ entra e permanece na base do espaço infinito. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito à forma, isso será para ele uma aflição...

“Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a ‘consciência é infinita,’ entra e permanece na base da consciência infinita, e ele se torna consciente dessa verdadeira porém sutil percepção da esfera da consciência infinita. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito à base do espaço infinito, isso será para ele uma aflição...

“Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que ‘não há nada,’ entra e permanece na base do nada. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito à base da consciência infinita, isso será para ele uma aflição...

“Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, com a completa superação da base do nada, entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Se, enquanto assim permanecer, ele for atormentado pela atenção para as percepções que digam respeito à base do nada, isso será para ele uma aflição. Agora, o Abençoado disse que qualquer aflição é sofrimento. Portanto, através desse raciocínio pode ser compreendido que *nibbana* é prazeroso.

“Além disso, há o caso em que um *bhikkhu*, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, entra e permanece na cessação da percepção e sensação. E vendo isso com sabedoria, as suas impurezas mentais são completamente destruídas. Portanto, através desse raciocínio pode ser compreendido que *nibbana* é prazeroso.”

Gavi Sutta (AN IX.35) – A Vaca

“Suponham que houvesse uma vaca montês – tola, inexperiente, não familiarizada com o seu pasto, sem ter habilidade em vagar pelas montanhas acidentadas – e ela pensasse, ‘E se eu fosse numa direção que nunca fui antes, para comer capim que

nunca comi antes, para beber água que nunca bebi antes!' Ela levantaria o casco traseiro sem ter colocado com segurança o casco dianteiro e [como resultado] ela não iria na direção que ela nunca havia ido antes, para comer o capim que ela nunca havia comido antes, ou para beber água que ela nunca havia bebido antes. E quanto ao lugar no qual ela estava quando surgiu este pensamento, 'E se eu fosse numa direção … para beber água que nunca bebi antes,' ela seria incapaz de para lá retornar com segurança. Por que isso? Porque ela é uma vaca montês tola, inexperiente, não familiarizada com o seu pasto, sem ter habilidade em vagar pelas montanhas acidentadas.

"Do mesmo modo, há casos em que um *bhikkhu* – tolo, inexperiente, não familiarizado com o seu pasto, sem ter habilidade em se afastar dos prazeres dos sentidos, em se afastar das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento – ele não permanece com aquele objeto de meditação, não o desenvolve, não persevera, ou se estabelece naquilo com firmeza. O pensamento lhe ocorre, 'E se eu, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, entrasse e permanecesse no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração.' Ele não é capaz … de entrar e permanecer no segundo *jhana* ... O pensamento lhe ocorre, 'E se eu ... entrasse e permanecesse no primeiro *jhana* ...' Ele não é capaz .... de entrar e permanecer no primeiro *jhana*. Ele é chamado um *bhikkhu* que escorregou e caiu dos dois lados, igual à vaca montês, tola, inexperiente, não familiarizada com o seu pasto, sem ter habilidade em vagar pelas montanhas acidentadas.

"Mas suponham que houvesse uma vaca montês – sábia, experiente, familiarizada com o seu pasto, com habilidade em vagar pelas montanhas acidentadas – e ela pensasse, 'E se eu fosse numa direção que nunca fui antes, para comer capim que nunca comi antes, para beber água que nunca bebi antes!' Ela levantaria o casco traseiro somente depois de ter colocado com segurança o casco dianteiro e [como resultado] ela iria na direção que ela nunca havia ido antes, para comer o capim que ela nunca havia comido antes, ou para beber água que ela nunca havia bebido antes. E quanto ao lugar no qual ela estava quando surgiu este pensamento, 'E se eu fosse numa direção … para beber água que nunca bebi antes,' ela para lá retornaria com segurança. Por que isso? Porque ela é uma vaca montês sábia, experiente, familiarizada com o seu pasto, com habilidade em vagar pelas montanhas acidentadas.

"Do mesmo modo, há casos em que um *bhikkhu* – sábio, experiente, familiarizado com o seu pasto, com habilidade em se afastar dos prazeres dos sentidos, em se afastar das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento – ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, entrasse e permanecesse no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração.’ Sem avidez, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, ele entra e permanece no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu, abandonando o êxtase ... entrasse e permanecesse no terceiro *jhana* ...’ Sem avidez, abandonando o êxtase, ele entra e permanece no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ‘Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento.’ Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu ... entrasse e permanecesse no quarto *jhana* ...’ Sem avidez, com o completo desaparecimento da felicidade, ele entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu ... entrasse e permanecesse na base do espaço infinito.’ Sem avidez, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o ‘espaço é infinito,’ ele entra e permanece na base do espaço infinito. Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu ... entrasse e permanecesse na base da consciência infinita.’ Sem avidez, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a ‘consciência é infinita,’ ele entra e permanece na base da consciência infinita. Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu ... entrasse e permanecesse na base do nada.’ Sem avidez, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que ‘não há nada,’ ele entra e permanece na base do nada. Ele permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu ... entrasse e permanecesse na base da nem percepção nem não percepção.’ Sem avidez, com a completa superação da base do nada, ele entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Ele

permanece com aquele objeto de meditação, o desenvolve, persevera, se estabelece naquilo com firmeza.

“O pensamento lhe ocorre, ‘E se eu, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção entrasse e permanecesse na cessação da percepção e sensação.’ Sem avidez, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da percepção e sensação.

“Quando um *bhikkhu* entra e emerge dessa mesma realização, a mente dele está flexível e maleável. Com a mente flexível e maleável, a concentração ilimitada é bem desenvolvida. Com a concentração bem desenvolvida, com a concentração ilimitada, então, ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos seis conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele exerce os vários tipos de poderes supra-humanos: tendo sido um, ele se torna vários; tendo sido vários, ele se torna um; ele aparece e desaparece; ele cruza sem nenhum problema uma parede, um cercado, uma montanha ou através do espaço; ele mergulha e sai da terra como se fosse água; ele caminha sobre a água sem afundar como se fosse terra; sentado de pernas cruzadas ele cruza o espaço como se fosse um pássaro; com a sua mão ele toca e acaricia a lua e o sol tão forte e poderoso; ele exerce poderes corporais até mesmo nos distantes mundos de *Brahma*. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, com o elemento do ouvido divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele ouve tanto os sons divinos como os humanos, aqueles distantes bem como os próximos. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele compreende as mentes de outros seres, de outras pessoas, abarcando-as com a sua própria mente. Ele compreende uma mente afetada pelo desejo como afetada pelo desejo e uma mente não afetada pelo desejo como não afetada pelo desejo; Ele compreende uma mente afetada pela raiva como afetada pela raiva e uma mente não afetada pela raiva como não afetada pela raiva; Ele compreende uma mente afetada pela delusão como afetada pela delusão e uma mente não afetada pela delusão como não afetada pela delusão; Ele compreende uma mente contraída como contraída e uma mente distraída como distraída; Ele compreende uma mente transcendente como transcendente e uma mente não transcendente como não transcendente; Ele compreende uma mente superável como superável e uma mente não superável como não superável; Ele compreende uma mente concentrada como concentrada e uma mente não concentrada como não concentrada; Ele compreende uma mente libertada como libertada e uma mente não libertada como não libertada. Ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois nascimentos, três nascimentos, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitas ciclos de contração cósmica, muitas ciclos de expansão cósmica, muitas ciclos de contração e expansão cósmica, 'Lá eu tive tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo desse estado, eu renasci ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu renasci aqui.' Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes. Ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma: 'Esses seres – dotados de má conduta corporal, linguagem, e mente, que insultam os nobres, com o entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém estes seres - dotados de boa conduta corporal, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com o entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma - por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade.

"Se quiser, então, compreendendo por si mesmo com conhecimento direto, ele aqui e agora entra e permanece na libertação da mente e na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade."

Jhana Sutta (AN IX.36) – Jhana

"Eu lhes digo, o fim das impurezas da mente depende do primeiro *jhana* ... do segundo *jhana* ... do terceiro *jhana* ... do quarto *jhana* ... da esfera do espaço infinito ... da esfera da consciência infinita ... da esfera do nada. Eu lhes digo, o fim das impurezas mentais depende da esfera da nem percepção, nem não percepção.

"'Eu lhes digo, o fim das impurezas mentais depende do primeiro *jhana*.' Assim foi dito. Em referência a que foi dito isto? É o caso em que um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no

primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele observa qualquer fenômeno que ocorra conectado com o corpo, sensações, percepções, formações e consciência, como impermanente, sofrimento, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, doloroso, uma aflição, estranho, uma dissolução, um vazio. Ele afasta a sua mente desse fenômeno, e tendo feito isso, dirige a sua mente para as características do imortal: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo; desapego; cessação; *nibbana*.'

"Suponha que um arqueiro ou aprendiz de arqueiro fosse praticar em um boneco de palha ou monte de barro, de forma que após algum tempo ele fosse capaz de atirar a longas distâncias, atirar com precisão uma série rápida, e de penetrar uma grande massa. Da mesma forma, é o caso em que um *bhikkhu* ... entra e permanece no primeiro *jhana* ... êxtase e prazer nascidos do afastamento. Ele observa qualquer fenômeno que ocorra conectado com o corpo, sensações, percepções, formações e consciência, como impermanente, sofrimento, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, doloroso, uma aflição, estranho, uma dissolução, um vazio. Ele afasta a sua mente desse fenômeno, e tendo feito isso, dirige a sua mente para as características do imortal: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo; desapego; cessação; *nibbana*.'

"Permanecendo exatamente ali, ele alcança o fim das impurezas mentais. Ou, se não, então - devido a esse desejo pelo Dhamma, esse deleite com o Dhamma e com a destruição dos cinco primeiros grilhões - ele irá renascer espontaneamente [nas Moradas Puras] e lá irá realizar o *parinibbana* sem nunca mais retornar desse mundo.

"'Eu lhes digo, o fim das impurezas mentais depende do primeiro *jhana*.' Assim foi dito, e em referência a isso é que foi dito.

[Da mesma forma com os demais níveis de *jhana* até a esfera do nada.]

"Dessa forma, até o ponto em que vão as realizações da percepção, até esse ponto chega o conhecimento. Quanto a essas duas esferas - a realização da esfera de nem percepção, nem não percepção, e a realização da cessação da sensação e percepção - eu lhes digo que estas devem ser explicadas corretamente por aqueles *bhikkhus* que são meditadores, habilidosos em realizá-las, habilidosos em realizá-las e emergir delas, que as realizaram e emergiram delas."

Ananda Sutta (AN IX.37) – Ananda

Assim ouvi. Em certa ocasião o Venerável Ananda estava em Kosambi no Parque de Ghosita. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "Amigos, *bhikkhus*."

"Sim amigo, os *bhikkhus* responderam.

O Venerável Ananda disse: "É maravilhoso, amigos, é admirável, como o Abençoado que sabe e vê, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, realizou e identificou que há a possibilidade de purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de *nibbana*, onde o olho e as formas estão presentes, no entanto não há a experiência dessas bases, onde o ouvido e os sons … onde o nariz e os aromas … onde a língua e os sabores … onde o corpo e os tangíveis estão presentes, no entanto não há a experiência dessas bases."

Quando isso foi dito o Venerável Udayin disse para o Venerável Ananda: "Quando não há a experiência dessas bases, alguém está perceptivo ou não perceptivo?"

Ananda: "Quando alguém está perceptivo não há a experiência dessas bases."

Udayin: "Mas alguém está perceptivo do que, quando não há a experiência dessas bases?"

Ananda: "Há o caso em que com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' ele entra e permanece na base do espaço infinito. Quando alguém está assim perceptivo não há a experiência dessa base.

"Além disso, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a 'consciência é infinita,' ele entra e permanece na base da consciência infinita. Quando alguém está assim perceptivo não há a experiência dessa base.

"Além disso, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que 'não há nada,' ele entra e permanece na base do nada. Quando alguém está assim perceptivo não há a experiência dessa base.

"Certa vez, amigo, quando eu estava em Saketa na Reserva do Gamo na Floresta Negra, a *bhikkhuni* Jatila Bhagika foi até onde eu estava e ao chegar me cumprimentou e ficando em pé a um lado ela disse: 'A concentração que não se inclina para frente, tampouco se volta para trás, que não é refreada ou contida pela supressão [das contaminações] – estável como resultado da libertação, satisfeita como resultado da estabilidade, sem estar agitada como resultado da satisfação: É dito pelo Abençoado ser essa concentração fruto do quê?'

Eu respondi, '... , é dito pelo Abençoado ser essa concentração o fruto do conhecimento [o conhecimento da Iluminação].' Essa é outra forma de ser perceptivo sem haver a experiência dessa base."

Lokayatika Sutta (AN IX.38) - Cosmologista

Então, dois *Brâmanes* foram até o Abençoado e eles se cumprimentaram, quando a conversa amigável e cortês havia terminado eles sentaram a um lado e disseram:

"Mestre Gotama, Purana Kassapa, declara ser onisciente e capaz de ver tudo, reivindica ter conhecimento completo e visão desta forma: 'Quer eu esteja caminhando. ou em pé, ou dormindo, ou desperto, o conhecimento e visão estão presentes em mim de forma contínua e ininterrupta.' Ele diz: 'Com conhecimento infinito eu permaneço conhecendo e vendo o mundo como infinito.' Mas o Nigantha Nataputta também declara ser onisciente e capaz de ver tudo, reivindica ter conhecimento completo e visão desta forma: 'Quer eu esteja caminhando, ou em pé, ou dormindo, ou desperto, o conhecimento e visão estão presentes em mim de forma contínua e ininterrupta.' Ele diz: 'Com conhecimento infinito eu permaneço conhecendo e vendo o mundo como finito.' Quando esses dois que reivindicam ter conhecimento fazem afirmações que são contraditórias, quem diz a verdade e quem diz o que é falso?"

"Já basta, *Brâmanes*, deixem isso de lado: 'Quando esses dois que reivindicam ter conhecimento fazem afirmações que são contraditórias, quem diz a verdade e quem diz o que é falso?' Eu lhes ensinarei o Dhamma. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *Brâmanes* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Suponham, *Brâmanes*, que houvesse quatro homens em pé nos quatro quadrantes possuidores de movimentação suprema, e velocidade e passada supremas. A velocidade deles seria tal, que eles poderiam se mover tão rápido quanto uma flecha de luz que atravessasse a sombra de uma palmeira atirada por um arqueiro bem treinado, habilidoso, experimentado. A passada deles seria tal, que poderiam alcançar do oceano do leste ao oceano do oeste. Então o homem parado no quadrante do leste diria: 'Eu alcançarei o fim do mundo viajando.' Possuindo tamanha velocidade e tamanha passada, e tendo um tempo de vida de cem anos, vivendo por cem anos, ele viajou por cem anos, sem pausa exceto para comer, beber, defecar, urinar e dissipar a fadiga; no entanto, ele morreu no meio do caminho sem ter chegado ao fim do mundo. Então o homem parado no quadrante do oeste diria ... o homem parado no quadrante do norte diria ... o homem parado no quadrante do sul diria: 'Eu alcançarei o fim do mundo viajando.' Possuindo tamanha velocidade e tamanha passada, e tendo um tempo de vida de cem anos, vivendo por cem anos, ele viajou por cem anos, sem pausa exceto para comer, beber, defecar, urinar e dissipar a fadiga; no entanto, ele morreu no meio do caminho sem ter chegado ao fim do

mundo. Por qual razão? Eu digo, *Brâmanes*, que viajando alguém não será capaz de conhecer, ou ver, ou chegar ao fim do mundo. No entanto eu digo que sem ter alcançado o fim do mundo não há como dar um fim ao sofrimento.

"Esses cinco objetos do prazer sensual, *Brâmanes*, são chamados de 'mundo' na disciplina dos nobres. Quais cinco? Formas percebidas pelo olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido ... Aromas percebidos pelo nariz ... Sabores percebidos pela língua ... Tangíveis percebidos pelo corpo que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Esses cinco objetos do prazer sensual são chamados de 'mundo' na disciplina dos nobres.

(1) "Aqui, *Brâmanes*, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... Ele é chamado um *bhikkhu* que, tendo chegado ao fim do mundo permanece no fim do mundo. [cxxxv] Outros dizem dele: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.' Eu também digo isso: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.'

(2) - (4) "Outra vez, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana*. Ele é chamado um *bhikkhu* que, tendo chegado ao fim do mundo permanece no fim do mundo. Outros dizem dele: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.' Eu também digo isso: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.'

(5) "Outra vez, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' ele entra e permanece na base do espaço infinito. Ele é chamado um *bhikkhu* que, tendo chegado ao fim do mundo permanece no fim do mundo. Outros dizem dele: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.' Eu também digo isso: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.'

(6) - (8) "Outra vez, com a completa superação da base do espaço infinito ... com a completa superação da base da consciência infinita ... com a completa superação da base do nada, um *bhikkhu* entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Ele é chamado um *bhikkhu* que, tendo chegado ao fim do mundo permanece no fim do mundo. Outros dizem dele: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.' Eu também digo isso: 'Ele também está incluído no mundo; ele também ainda não está liberto do mundo.'

(9) "Outra vez, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um *bhikkhu* entra e permanece na cessação da percepção e sensação, e

tendo visto com sabedoria, as suas impurezas são destruídas. Ele é chamado um *bhikkhu* que, tendo chegado ao fim do mundo permanece no fim do mundo, tendo superado o apego ao mundo."

Devasurasangama Sutta (AN IX.39) - Batalha entre os Devas e os Asuras

"*Bhikkhus*, no passado houve uma batalha entre os *devas* e os *asuras*. Nessa batalha os *asuras* foram vitoriosos e os *devas* foram derrotados. Derrotados, os *devas* fugiram para o norte, perseguidos pelos *asuras*. Então os *devas* pensaram: 'Os *asuras* ainda estão nos perseguindo. Lutemos contra eles uma segunda vez.' Uma segunda vez os *devas* batalharam contra os *asuras*, e uma segunda vez os *asuras* foram vitoriosos e os *devas* foram derrotados. Derrotados, os *devas* fugiram para o norte, perseguidos pelos *asuras*. Então os *devas* pensaram: 'Os *asuras* ainda estão nos perseguindo. Lutemos contra eles uma terceira vez.' Uma terceira vez os *devas* batalharam contra os *asuras*, e uma terceira vez os *asuras* foram vitoriosos e os *devas* foram derrotados. Derrotados e amedrontados os *devas* foram para a sua cidade.

"Depois de terem entrado na sua cidade, os *devas* pensaram: 'Agora estamos a salvo do perigo e os *asuras* não podem fazer nada contra nós.' Os *asuras* também pensaram: 'Agora os *devas* estão a salvo do perigo e não podemos fazer nada contra eles.'

"*Bhikkhus*, no passado houve uma batalha entre os *devas* e os *asuras*. Nessa batalha os *devas* foram vitoriosos e os *asuras* foram derrotados. Derrotados, os *asuras* fugiram para o norte, perseguidos pelos *devas*. Então os *asuras* pensaram: 'Os *devas* ainda estão nos perseguindo. Lutemos contra eles uma segunda vez.' Uma segunda vez os *asuras* batalharam contra os *devas*, e uma segunda vez os *devas* foram vitoriosos e os *asuras* foram derrotados. Derrotados, os *asuras* fugiram para o norte, perseguidos pelos *devas*. Então os *asuras* pensaram: 'Os *devas* ainda estão nos perseguindo. Lutemos contra eles uma terceira vez.' Uma terceira vez os *asuras* batalharam contra os *devas*, e uma terceira vez os *devas* foram vitoriosos e os *asuras* foram derrotados. Derrotados e amedrontados os *asuras* foram para a sua cidade.

"Depois de terem entrado na sua cidade, os *asuras* pensaram: 'Agora estamos a salvo do perigo e os *devas* não podem fazer nada contra nós.' Os *devas* também pensaram: 'Agora os *asuras* estão a salvo do perigo e não podemos fazer nada contra eles.'

(1) Da mesma forma, *bhikkhus*, quando afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... nessa ocasião o *bhikkhu* pensa: 'Agora estou a salvo do perigo e *Mara* não pode fazer nada contra mim.' *Mara* também pensa: 'Agora o *bhikkhus* está a salvo do perigo e não posso fazer nada contra ele.'

(2) - (4) "Quando, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana* ... no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana* ... nessa ocasião o *bhikkhu* pensa: 'Agora estou a salvo do perigo e *Mara* não pode fazer nada contra mim.' *Mara* também pensa: 'Agora o *bhikkhus* está a salvo do perigo e não posso fazer nada contra ele.'

(5) "Quando, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' ele entra e permanece na base do espaço infinito, nessa ocasião ele é chamado um *bhikkhu* que cegou *Mara*, deu um fim aos olhos de *Mara* sem deixar vestígios, foi além da visão de *Mara*.

(6) - (9) "Quando, com a completa superação da base do espaço infinito um *bhikkhu* entra e permanece na base da consciência infinita ... com a completa superação da base da consciência infinita, um *bhikkhu* entra e permanece na base do nada ... com a completa superação da base do nada, um *bhikkhu* entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção ... com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um *bhikkhu* entra e permanece na cessação da percepção e sensação, e tendo visto com sabedoria, as suas impurezas são destruídas, nessa ocasião ele é chamado um *bhikkhu* que cegou *Mara*, deu um fim aos olhos de *Mara* sem deixar vestígios, foi além da visão de *Mara*, tendo superado o apego ao mundo."

Tapussa Sutta (AN IX.41) - Para Tapussa

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os Mallas em uma cidade denominada Uruvelakappa. Então, ao amanhecer, o Abençoado se vestiu e tomando a tigela e o manto externo, foi para Uruvelakappa. Depois de haver esmolado em Uruvelakappa e de haver retornado, após a refeição ele disse para o Venerável Ananda, "Fique aqui, Ananda, enquanto que eu irei passar o resto do dia na Grande Floresta."

"Sim, senhor," o Venerável Ananda respondeu.

Então o Abençoado foi para a Grande Floresta e sentou ao pé de uma certa árvore para passar o resto do dia.

Então o chefe de família Tapussa foi até o Venerável Ananda e ao chegar depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse para o Venerável Ananda: "Venerável Ananda, nós que somos chefes de família nos entregamos aos prazeres dos sentidos, nos deliciamos com os prazeres dos sentidos, desfrutamos dos prazeres dos sentidos, nos alegramos com os prazeres dos sentidos. Para nós - que nos entregamos aos prazeres dos sentidos, nos deliciamos com os prazeres dos sentidos,

desfrutamos dos prazeres dos sentidos, nos alegramos com os prazeres dos sentidos - a renúncia é como um total declínio. No entanto eu ouvi que nesta doutrina e disciplina os corações dos *bhikkhus* jovens ficam excitados com a renúncia, ganham confiança, decididos e firmes, vendo-a como estar em paz. Então é exatamente nesse ponto que essa doutrina e disciplina é contrária à grande massa das pessoas: isto é, (essa questão da) renúncia."

"Isso requer uma conversa com o Abençoado, chefe de família. Vamos até o Abençoado e ao chegar reportaremos este assunto. Da forma como ele nos explicar, assim nós deveremos nos recordar."

"Sim, senhor," o chefe de família Tapussa respondeu ao Venerável Ananda.

Então o Venerável Ananda, juntamente com Tapussa foram até o Abençoado e ambos o cumprimentaram e sentaram a um lado e o Venerável Ananda disse para o Abençoado: "Tapussa disse, 'Venerável Ananda, nós que somos chefes de família nos entregamos aos prazeres dos sentidos, nos deliciamos com os prazeres dos sentidos, desfrutamos dos prazeres dos sentidos, nos alegramos com os prazeres dos sentidos. Para nós - que nos entregamos aos prazeres dos sentidos, nos deliciamos com os prazeres dos sentidos, desfrutamos dos prazeres dos sentidos, nos alegramos com os prazeres dos sentidos - a renúncia é como um total declínio. No entanto eu ouvi que nesta doutrina e disciplina os corações dos *bhikkhus* jovens ficam excitados com a renúncia, ganham confiança, decididos e firmes, vendo-a como estar em paz. Então é exatamente nesse ponto que essa doutrina e disciplina é contrária à grande massa das pessoas: isto é, (essa questão da) renúncia.'"

"Assim é, Ananda. Assim é. Até mesmo eu, antes da minha iluminação, quando eu ainda era um *Bodhisatta* não desperto, pensava: 'A renúncia é boa. O isolamento é bom.' Porém o meu coração não ficava excitado com a renúncia, não ganhava confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. O pensamento me ocorreu: 'Qual é a causa, qual é a razão, porque meu coração não fica excitado com a renúncia, não ganha confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz?' Então o pensamento me ocorreu: 'Eu não vi as desvantagens dos prazeres dos sentidos; eu não insisti (nesse tema). Eu não compreendi as recompensas da renúncia; eu não me familiarizei com isso. Essa é a razão porque meu coração não se excitava com a renúncia, não ganhava confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz.'

[1] "Então o pensamento me ocorreu: 'Se, tendo visto as desvantagens dos prazeres dos sentidos, eu insistisse nesse tema; e se, tendo entendido as recompensas da renúncia, eu me familiarizasse com isso, existiria a possibilidade de que meu coração ficasse excitado com a renúncia, ganhasse confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz.'

"Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem dos prazeres dos sentidos, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da renúncia, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a renúncia, ganhou confiança,

decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. Então afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entrei e permaneci no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito ao pensamento aplicado e sustentado. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito ao pensamento aplicado e sustentado foi para mim uma aflição.

[2] "O pensamento me ocorreu: 'E se, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, eu entrasse e permanecesse no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração.' Mas o meu coração não ficou excitado em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz. O pensamento me ocorreu: 'Qual é a causa, qual é a razão, porque meu coração não fica excitado em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, não ganha confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz?' Então o pensamento me ocorreu: 'Eu não vi as desvantagens do pensamento aplicado e sustentado; eu não insisti (nesse tema). Eu não compreendi as recompensas em estar sem o pensamento aplicado e sustentado; eu não me familiarizei com isso. Essa é a razão porque meu coração não se excitava em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, não ganhava confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz.'

"Então o pensamento me ocorreu: 'Se, tendo visto as desvantagens do pensamento aplicado e sustentado, eu insistisse nesse tema; e se, tendo compreendido as recompensas em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, eu me familiarizasse com isso, existiria a possibilidade de que meu coração ficasse excitado em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, ganhasse confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz.'

"Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem do pensamento aplicado e sustentado, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado em estar sem o pensamento aplicado e sustentado, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz. Então abandonando o pensamento aplicado e sustentado, entrei e permaneci no segundo *jhana*, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da concentração.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito ao êxtase. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito ao êxtase foi para mim uma aflição.

[3]"O pensamento me ocorreu: 'E se, abandonando o êxtase, eu entrasse e permanecesse no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: "Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento"?' Mas o meu coração não ficou excitado em estar sem o êxtase, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz... Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem do êxtase, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas em estar sem o êxtase, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado em estar sem o êxtase, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz. Abandonando o êxtase, eu entrei e permaneci no terceiro *jhana* que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: 'Ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento'.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito à felicidade. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito à felicidade foi para mim uma aflição.

[4] "O pensamento me ocorreu: 'E se, com o completo desaparecimento da felicidade, eu entrasse e permanecesse no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas?' Mas o meu coração não ficou excitado em estar sem a felicidade, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-o como estar em paz... Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem da felicidade, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da nem felicidade nem sofrimento, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a nem felicidade nem sofrimento, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como o estar em paz. Com o completo desaparecimento da felicidade, eu entrei e permaneci no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito à equanimidade. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito à equanimidade foi para mim uma aflição.

[5] "O pensamento me ocorreu: 'E se, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' eu entrasse e permanecesse na base do espaço infinito?' Mas o meu coração não ficou excitado com a em base do espaço infinito, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz... Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem das formas, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da base do espaço infinito, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a base do espaço infinito, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz

com a completa superação das percepções da forma. Com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' eu entrei e permaneci na base do espaço infinito.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito ao espaço infinito. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito ao espaço infinito foi para mim uma aflição.

[6] "O pensamento me ocorreu: 'E se, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a 'consciência é infinita,' eu entrasse e permanecesse na base da consciência infinita?' Mas o meu coração não ficou excitado com a em base da consciência infinita, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz... Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem da base do espaço infinito, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da consciência infinita, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a base da consciência infinita, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. Com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a 'consciência é infinita,' eu entrei e permaneci na base da consciência infinita.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito à consciência infinita. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito à consciência infinita foi para mim uma aflição.

[7] "O pensamento me ocorreu: 'E se, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que 'não há nada,' eu entrasse e permanecesse na base do nada?' Mas o meu coração não ficou excitado com a base do nada, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz... Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem da base da consciência infinita, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da base do nada, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a base do nada, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. Com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que 'não há nada,' eu entrei e permaneci na base do nada.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito à base do nada. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito à base do nada foi para mim uma aflição.

[8]] "O pensamento me ocorreu: 'E se, com a completa superação da base do nada, eu entrasse e permanecesse na base da nem percepção, nem não percepção?' Mas o meu coração não ficou excitado com a base da nem percepção, nem não percepção, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz... Dessa forma

mais tarde, tendo visto a desvantagem da base do nada, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da base da nem percepção, nem não percepção, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a base da nem percepção, nem não percepção, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. Com a completa superação da base do nada, eu entrei e permaneci na base da nem percepção, nem não percepção.

"Enquanto assim permanecia, fui molestado com a atenção para as percepções que dizem respeito à base da nem percepção, nem não percepção. Isso foi uma aflição para mim. Tal como a dor surge como uma aflição para uma pessoa saudável, assim também a atenção para as percepções que dizem respeito à base da nem percepção, nem não percepção. foi para mim uma aflição.

[9] ""O pensamento me ocorreu: 'E se, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, eu entrasse e permanecesse na cessação da percepção e sensação?' Mas o meu coração não ficou excitado com a cessação da percepção e sensação, não ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. O pensamento me ocorreu: 'Qual é a causa, qual é a razão, porque meu coração não fica excitado com a cessação da percepção e sensação, não ganha confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz.?' Então o pensamento me ocorreu: 'Eu não vi as desvantagens da base da nem percepção, nem não percepção; eu não insisti (nesse tema). Eu não compreendi as recompensas na cessação da percepção e sensação; eu não me familiarizei com isso. Essa é a razão porque meu coração não se excitava com a cessação da percepção e sensação, não ganhava confiança, decisão, ou firmeza, vendo-a como estar em paz.'

"Então o pensamento me ocorreu: 'Se, tendo visto as desvantagens da base da nem percepção, nem não percepção, eu insistisse nesse tema; e se, tendo compreendido as recompensas da cessação da percepção e sensação, eu me familiarizasse com isso, existiria a possibilidade de que meu coração ficasse excitado com a cessação da percepção e sensação, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz.'

"Dessa forma mais tarde, tendo visto a desvantagem da base da nem percepção, nem não percepção, eu insisti nesse tema; tendo compreendido as recompensas da cessação da percepção e sensação, eu me familiarizei com isso. Meu coração ficou excitado com a cessação da percepção e sensação, ganhou confiança, decisão e firmeza, vendo-a como estar em paz. Com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, eu entrei e permaneci na cessação da percepção e sensação. E eu vi através da sabedoria, que as impurezas foram destruídas.

"Ananda, enquanto eu não havia alcançado e emergido dessas nove realizações sucessivas em seqüência para frente e para trás, eu não reivindiquei ter despertado para a insuperável perfeita iluminação neste mundo com os seus *devas*, *Maras* e *Brahmas*, esta população com seus contemplativos e *Brâmanes*, seus príncipes e povo. Mas assim que alcancei e emergi dessas nove realizações sucessivas em seqüência para frente e para trás, então reivindiquei ter despertado para a

insuperável perfeita iluminação neste mundo ... seus príncipes e povo. Surgiram em mim a visão clara e a sabedoria: 'Minha libertação é inabalável. Este é o último nascimento. Não haverá mais vir a ser a nenhum estado."

Sambadha Sutta (AN IX.42) - Confinamento

Assim ouvi. Certa ocasião o Venerável Ananda estava em Kosambi no Parque de Ghosita. Então o Venerável Udayi foi até o Venerável Ananda e eles se cumprimentaram, quando a conversa amigável e cortês havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Venerável Ananda:

"Isto foi dito pelo jovem *deva* Pancalacanda: [cxxxvi]

> "'Aquele com ampla sabedoria de fato encontrou
> a passagem no meio do confinamento,
> o Buda que descobriu os *jhanas*,
> o solitário touro entre os homens, o sábio.'

"Amigo, a que se referiu o Abençoado com 'confinamento' e 'a passagem no meio do confinamento'?

"Amigo, o Abençoado se referiu aos cinco objetos do prazer sensual como confinamento. Quais cinco? Formas percebidas pelo olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido ... Aromas percebidos pelo nariz ... Sabores percebidos pela língua ... Tangíveis percebidos pelo corpo que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. O Abençoado se referiu a esses cinco objetos do prazer sensual como confinamento. [cxxxvii]

(1) "Aqui, amigo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer pensamento aplicado e pensamento sustentado que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(2) "Outra vez, amigo, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana* ... foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer êxtase que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(3) "Outra vez, amigo, abandonando o êxtase, um *bhikkhu* entra e permanece no terceiro *jhana* ... foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer prazer conectado com a equanimidade que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(4) "Outra vez, amigo, com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana* ... foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer percepção da forma que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(5) "Outra vez, amigo, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o 'espaço é infinito,' ele entra e permanece na base do espaço infinito. Foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer percepção da base do espaço infinito que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(6) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base do espaço infinito um *bhikkhu* entra e permanece na base da consciência infinita. Foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer percepção da base da consciência infinita que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(7) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base da consciência infinita, um *bhikkhu* entra e permanece na base do nada. Foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer percepção da base do nada que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(8) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base do nada, um *bhikkhu* entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido provisório. Nisso também há confinamento. Qual é esse confinamento? Qualquer percepção da base da nem percepção, nem não percepç que não tenha cessado, esse é o confinamento nesse caso.

(9) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um *bhikkhu* entra e permanece na cessação da percepção e sensação, e tendo visto com sabedoria, as suas impurezas são destruídas Foi com referência a isso que o Abençoado se referiu à passagem no meio do confinamento, num sentido não-provisório."

Kayasakkhi Sutta (AN IX.43) – Toca com o Corpo

[Udayin:] "'Toca com o corpo, toca com o corpo,' dizem. De que modo alguém é descrito pelo Abençoado como aquele que toca com o corpo?"

[Ananda:] "É o caso, amigo, em que um *bhikkhu*, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permanece tocando com o seu corpo sempre que houver uma oportunidade. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como aquele que toca com o corpo.

"Além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, ele entra e permanece no segundo *jhana* … no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana* ... na base do espaço infinito ... na base da consciência infinita ... na base do nada ... na base da nem percepção nem não percepção. Ele permanece tocando como o seu corpo sempre que houver uma oportunidade. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como aquele que toca com o corpo.

"Além disso, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da percepção e sensação. Ele permanece tocando com o seu corpo sempre que houver uma oportunidade. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como aquele que toca com o corpo."

Paññavimutti Sutta (AN IX.44) - Libertado através da Sabedoria

[Udayin:] "'Libertado através da sabedoria, libertado através da sabedoria,' dizem. De que modo alguém é descrito pelo Abençoado como libertado através da sabedoria?"

[Ananda:] "É o caso, amigo, em que um *bhikkhu*, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. E ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado através da sabedoria.

"Além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, ele entra e permanece no segundo *jhana* … no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana* ... na base do espaço infinito ... na base da consciência infinita ... na base do nada ... na base da nem

percepção nem não percepção. E ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado através da sabedoria.

"Além disso, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da percepção e sensação. E ao ver com sabedoria, as suas impurezas são eliminadas. E ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado através da sabedoria."

Ubhatobhaga Sutta (AN IX.45) - Libertado de ambos os modos

[Udayin:] "'Libertado de ambos os modos, libertado de ambos os modos,' dizem. De que modo alguém é descrito pelo Abençoado como libertado de ambos os modos?"

[Ananda:] "É o caso, amigo, em que um *bhikkhu*, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permanece tocando com o seu corpo sempre que houver uma oportunidade, e ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado de ambos os modos.

"Além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, ele entra e permanece no segundo *jhana* … no terceiro *jhana* ... no quarto *jhana* ... na base do espaço infinito ... na base da consciência infinita ... na base do nada ... na base da nem percepção nem não percepção. Ele permanece tocando como o seu corpo sempre que houver uma oportunidade, e ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado de ambos os modos.

"Além disso, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da percepção e sensação. E ao ver com sabedoria, as suas impurezas são eliminadas. Ele permanece tocando como o seu corpo sempre que houver uma oportunidade, e ele compreende isso através da sabedoria. É desse modo que alguém é descrito pelo Abençoado de um modo seqüencial como libertado de ambos os modos."

Sanditthikadhamma (pathama) Sutta (AN IX.46) - Dhamma Visível no Aqui e Agora (1)

"'O Dhamma é visível no aqui e agora,' assim dizem. De que modo o Abençoado explicou o Dhamma é visível no aqui e agora?"

(1) - (8) "Aqui, amigo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... segundo *jhana* ... terceiro *jhana* ... quarto *jhana* ... base do espaço infinito ... base da consciência infinita ... base do nada ... base da nem percepção, nem não percepção, foi com referência a isso que o Abençoado se referiu ao Dhamma visível no aqui e agora num sentido provisório.

(9) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um *bhikkhu* entra e permanece na cessação da percepção e sensação, e tendo visto com sabedoria, as suas impurezas são destruídas, foi com referência a isso que o Abençoado se referiu ao Dhamma visível no aqui e agora num sentido não-provisório."

Sanditthikadhamma (dutiya) Sutta (AN IX.47) - Dhamma Visível no Aqui e Agora (2)

"'*Nibbana* é visível no aqui e agora,' assim dizem. De que modo o Abençoado explicou *nibbana* é visível no aqui e agora?"

(1) - (8) "Aqui, amigo, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, um *bhikkhu* entra e permanece no primeiro *jhana* ... segundo *jhana* ... terceiro *jhana* ... quarto *jhana* ... base do espaço infinito ... base da consciência infinita ... base do nada ... base da nem percepção, nem não percepção, foi com referência a isso que o Abençoado se referiu a *nibbana* visível no aqui e agora num sentido provisório.

(9) "Outra vez, amigo, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um *bhikkhu* entra e permanece na cessação da percepção e sensação, e tendo visto com sabedoria, as suas impurezas são destruídas, foi com referência a isso que o Abençoado se referiu a *nibbana* visível no aqui e agora num sentido não-provisório."

Abhabba Sutta (AN IX.62) - Impossível

"*Bhikkhus*, sem abandonar nove coisas é impossível realizar o estado de *arahant*. Quais nove? Cobiça, raiva, delusão, ódio, hostilidade, difamação, insolência, inveja, e avareza. Sem abandonar essas nove coisas é impossível realizar o estado de *arahant*.

"*Bhikkhus*, tendo abandonado nove coisas é possível realizar o estado de *arahant*. Quais nove? Cobiça, raiva, delusão, ódio, hostilidade, difamação, insolência, inveja, e avareza. Tendo abandonado essas nove coisas é possível realizar o estado de *arahant*."

Nivarana Sutta (AN IX.64) - Obstáculos

"*Bhikkhus*, há esses cinco obstáculos. Quais cinco? O desejo sensual como um obstáculo, a má vontade como um obstáculo, a preguiça e torpor como um obstáculo, a inquietação e ansiedade como um obstáculo, e a dúvida como um obstáculo. Esses são os cinco obstáculos.

"Para abandonar os cinco obstáculos devem ser desenvolvidos os quatro fundamentos da atenção plena. Quais quatro? É o caso em que um *bhikkhu* permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Para abandonar os cinco obstáculos devem ser desenvolvidos os quatro fundamentos da atenção plena."

Cetokhila Sutta (AN IX.71) - Obstruções na Mente

"*Bhikkhus*, há esses cinco tipos de obstruções da mente. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Mestre e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a primeira obstrução na mente que ele não abandonou.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Dhamma ... com relação à Sangha ... com relação ao treinamento ... tem raiva e descontentamento dos seus companheiros na vida santa, demonstrando-lhes ressentimento e insensibilidade e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a quinta obstrução na mente que ele não abandonou.

"Esses são os cinco tipos de obstruções na mente ... Esses quatro fundamentos da atenção plena devem ser desenvolvidos para o abandono desses cinco tipos de obstruções na mente."

Cetasovinibandha Sutta (AN IX.72) - Grilhões na Mente

"*Bhikkhus*, há esses cinco tipos de grilhões da mente. Quais cinco?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres dos sentidos, e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o primeiro grilhão na mente que ele não partiu.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* não está está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo, ... não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pela forma ... come tanto quanto ele quiser, até que a sua barriga esteja cheia e se entrega aos prazeres da indolência, cochilo e sono ... ele vive a vida santa aspirando por algum plano divino assim: 'Por esta virtude, ou observância, ou ascetismo, ou vida santa, eu me tornarei um [grande] *deva* ou algum *deva* [menor], e desse modo a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o quinto grilhão na mente que ele não partiu.

"Esses são os cinco tipos de grilhões na mente ... Esses quatro fundamentos da atenção plena devem ser desenvolvidos para o abandono desses cinco tipos de grilhões na mente."

Ragapeyyalam Sutta (AN IX.93-432) - Repetições

(93) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, nove coisas devem ser desenvolvidas. Quais nove? A percepção do repulsivo, a percepção da morte, a percepção do repulsivo na comida, a percepção de não-deleite com tudo no mundo, a percepção da impermanência, a percepção do sofrimento na impermanência, a percepção de não-eu naquilo que é sofrimento, a percepção do abandono, e a percepção do desapego. Para o conhecimento direto da cobiça, essas nove coisas devem ser desenvolvidas."

(94) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, nove coisas devem ser desenvolvidas. Quais nove? O primeiro *jhana*, o segundo *jhana*, o terceiro *jhana*, o quarto *jhana*, a base do espaço infinito, a base da consciência infinita, a base do

nada, a base da nem percepção, nem não percepção, e a cessação da percepção e sensação. Para o conhecimento direto da cobiça, essas nove coisas devem ser desenvolvidas."

(95-112) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas nove coisas devem ser desenvolvidas."

(113-432) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas nove coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Dez

Kimatthiya Sutta (AN X.1) - Qual o Propósito

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Qual é o propósito das virtudes hábeis? Qual é a sua recompensa?"

"As virtudes hábeis têm a libertação do arrependimento como seu propósito, Ananda, e a libertação do arrependimento como sua recompensa."

"E qual é o propósito da libertação do arrependimento? Qual é a sua recompensa?"

"Libertação do arrependimento tem a satisfação como seu propósito, satisfação como sua recompensa."

"E qual é o propósito da satisfação? Qual é a sua recompensa?"

"Satisfação tem o êxtase como seu propósito, êxtase como recompensa"

"E qual é o propósito do êxtase? Qual é a sua recompensa?"

"Êxtase tem a calma como seu propósito, calma como sua recompensa."

"E qual é o propósito da calma? Qual é a sua recompensa?"

"Calma tem a felicidade como seu propósito, felicidade como sua recompensa."

"E qual é o propósito da felicidade? Qual é a sua recompensa?"

"Felicidade tem a concentração como seu propósito, concentração como sua recompensa."

"E qual é o propósito da concentração? Qual é a sua recompensa?"

"Concentração tem conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como seu propósito, conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como sua recompensa."

"E qual é o propósito de conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são? Qual é a sua recompensa?"

"Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem desencantamento e desapego como seu propósito, desencantamento como sua recompensa."

"E qual é o propósito de desencantamento e desapego? Qual é a sua recompensa?"

"Desencantamento e desapego têm conhecimento e visão da libertação como seu propósito, conhecimento e visão da libertação como sua recompensa.

"Assim dessa forma, Ananda, virtudes hábeis têm libertação do arrependimento como seu propósito, libertação do arrependimento como sua recompensa. Libertação do arrependimento tem a satisfação como seu propósito, satisfação como sua recompensa. Satisfação tem êxtase como seu propósito, êxtase como sua recompensa. Êxtase tem calma como seu propósito, calma como sua recompensa. Calma tem a felicidade como seu propósito, felicidade como sua recompensa. Felicidade tem a concentração como seu propósito, concentração como sua recompensa. Concentração tem conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como seu propósito, conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como sua recompensa. Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem desencantamento e desapego como seu propósito, desencantamento e desapego como sua recompensa. Desencantamento e desapego têm conhecimento e visão da libertação como seu propósito, conhecimento e visão da libertação como sua recompensa.

"Dessa forma, Ananda, virtudes hábeis conduzem passo a passo à consumação do estado de *arahant*."

Cetanakaraniya Sutta (AN X.2) - Intenção Correta

"Alguém que tenha virtude, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a libertação do arrependimento surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que tem virtude surge a libertação do arrependimento.

"Alguém que está livre do arrependimento, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a satisfação surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que está livre do arrependimento surge a satisfação.

"Alguém que está satisfeito, não é necessário o pensamento intencional: 'Que o êxtase surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que está satisfeito surge o êxtase.

"Alguém cujo coração está extasiado, não é necessário o pensamento intencional: 'Que meu corpo se acalme!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele cujo coração está extasiado o corpo é acalmado.

"Alguém cujo corpo está calmo, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu sinta felicidade!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele cujo corpo está calmo, sente felicidade. [cxxxviii]

"Alguém que sente felicidade, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a minha mente fique concentrada!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que sente felicidade, a mente se concentra.

"Alguém com a mente concentrada, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu conheça e veja as coisas como elas na verdade são!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que uma mente concentrada conhece e vê as coisas como elas na verdade são.

"Alguém que conhece e vê as coisas como elas na verdade são, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu experimente o desencantamento e o desapego!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que aquele que vê as coisas como elas na verdade são, experimenta o desencantamento e o desapego.

"Alguém que experimenta o desencantamento e o desapego, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu realize o conhecimento e visão da libertação!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que aquele que experimenta o desencantamento e o desapego, realiza o conhecimento e visão da libertação.

"Portanto, *bhikkhus*, o desencantamento e desapego possuem o conhecimento e visão da libertação como seu benefício e recompensa, conhecer e ver as coisas como elas na verdade são possui o desencantamento e desapego como seu benefício e recompensa, a concentração possui conhecer e ver as coisas como elas na verdade

são como seu benefício e recompensa, sentir felicidade possui a concentração como seu benefício e recompensa, o corpo calmo possui sentir felicidade como seu benefício e recompensa, o coração extasiado possui o corpo calmo como seu benefício e recompensa, a satisfação possui o êxtase como seu benefício e recompensa, estar livre do arrependimento possui a satisfação como seu benefício e recompensa, a conduta com virtude tem a libertação do arrependimento como seu benefício e recompensa.

"Assim, *bhikkhus*, as qualidades que precedem fluem para as qualidades que sucedem; as qualidades que sucedem conduzem à perfeição as qualidades que precedem - para cruzar desta margem para a outra margem."

Upanisa Sutta (AN X.3) - Condição

"*Bhikkhus*, (1) para uma pessoa imoral, alguém deficiente no comportamento virtuoso, (2) a libertação do arrependimento carece a sua condição. Quando não há a libertação do arrependimento, alguém deficiente na libertação do arrependimento, (3) a satisfação carece a sua condição. Quando não há satisfação, alguém deficiente na satisfação, (4) o êxtase carece a sua condição. Quando não há êxtase, alguém deficiente no êxtase, (5) a calma carece a sua condição. Quando não há calma, alguém deficiente na calma, (6) a felicidade carece a sua condição. Quando não há felicidade, alguém deficiente na felicidade, (7) a concentração carece a sua condição. Quando não há concentração, alguém deficiente na concentração, (8) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são carece a sua condição. Quando não há conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, alguém deficiente no conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (9) o desencantamento e o desapego carece a sua condição. Quando não há desencantamento e desapego, alguém deficiente no desencantamento e desapego, (10) o conhecimento e visão da libertação carece a sua condição.

"Suponham uma árvore desprovida de galhos e folhas, os seus brotos não irão amadurecer, nem a sua casca, nem o seu alburno, nem o seu cerne; assim também, para uma pessoa imoral, alguém deficiente no comportamento virtuoso, a libertação do arrependimento carece a sua condição. Quando não há a libertação do arrependimento ... o conhecimento e visão da libertação carece a sua condição.

"*Bhikkhus*, (1) para uma pessoa virtuosa, alguém cujo comportamento é virtuoso, (2) a libertação do arrependimento possui a sua condição. Quando há a libertação do arrependimento, alguém que possui a libertação do arrependimento, (3) a satisfação possui a sua condição. Quando há satisfação, alguém que possui satisfação, (4) o êxtase possui a sua condição. Quando há êxtase, alguém que possui êxtase, (5) a calma possui a sua condição. Quando há calma, alguém que possui calma, (6) a felicidade possui a sua condição. Quando há felicidade, alguém que possui felicidade, (7) a concentração possui a sua condição. Quando há

concentração, alguém que possui concentração, (8) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são possui a sua condição. Quando há conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, alguém que possui conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (9) o desencantamento e o desapego possui a sua condição. Quando há desencantamento e desapego, alguém que possui desencantamento e desapego, (10) o conhecimento e visão da libertação possui a sua condição.

"Suponham uma árvore provida de galhos e folhas, os seus brotos irão amadurecer, também a sua casca, também o seu alburno, também o seu cerne; assim também, para uma pessoa virtuosa, alguém cujo comportamento é virtuoso, a libertação do arrependimento possui a sua condição. Quando há a libertação do arrependimento ... o conhecimento e visão da libertação possui a sua condição."

Samadhi Sutta (AN X.6) - Concentração

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além em relação ao mundo além, e ainda assim seria perceptivo?"

"Sim, Ananda, um *bhikkhu* poderia …"

"Mas como, Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra ... nem do mundo além, e ainda assim seria perceptivo?"

"É o caso, Ananda, em que um *bhikkhu* tem a percepção deste modo: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' É desse modo que um *bhikkhu* pode alcançar uma tal concentração de modo que ele não tenha a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além em relação ao mundo além, e ainda assim ser perceptivo."

Sariputta Sutta (AN X.7) - Sariputta

Então o Venerável Ananda foi até o Venerável Sariputta e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Amigo Sariputta, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à

terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além, e ainda assim seria perceptivo?"

"Sim, amigo Ananda, um *bhikkhu* poderia …"

"Mas como, amigo Sariputta, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra ... nem do mundo além, e ainda assim seria perceptivo?"

"Certa vez, amigo Ananda, estando aqui mesmo em Savatthi no Bosque do Homem Cego, eu alcancei uma tal concentração da mente de modo que não tinha a percepção da terra em relação à terra ... nem do mundo além, e ainda assim eu estava perceptivo."

"Mas com relação a quê, amigo Sariputta, você estava perceptivo naquela ocasião?"

"'*Nibbana* é a cessação do ser/existir, *nibbana* é a cessação do ser/existir': essa percepção surgiu em mim, amigo Ananda, na medida em que outra percepção cessava. Tal como numa fogueira queimando lenha, uma chama surge na medida em que outra chama cessa, assim também, '*Nibbana* é a cessação do ser/existir, *nibbana* é a cessação do ser/existir': essa percepção surgiu em mim na medida em que outra cessava. Eu estava perceptivo naquela ocasião que '*nibbana* é a cessação do ser/existir.'"

Senasana Sutta (AN X.11) - Moradia

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* que possui cinco fatores se utiliza de uma moradia que possui cinco fatores, então em pouco tempo, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.

"Como, *bhikkhus*, um *bhikkhu* possui cinco fatores?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* tem convicção. Ele deposita fé na iluminação do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.'

(2) "Raramente ele está enfermo ou aflito, possuindo uma boa digestão, que não é nem demasiado fria nem demasiado quente, mas média, e adequada para o esforço.

(3) "Ele é honesto e sincero, e se mostra como ele na verdade é para o Mestre e os seus companheiros na vida santa.

(4) "Ele permanece com a sua energia desperta para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas.

(5) "Ele é sábio, ele possui a completa compreensão da origem e cessação, que é nobre e penetrante, conduzindo à completa destruição do sofrimento.

"É assim que um *bhikkhu* possui cinco fatores.

"E como uma moradia possui cinco fatores?

(6) "Aqui, a moradia não é tão distante [de um lugar para esmolar alimentos] nem tão próxima, e há um caminho para ir e retornar.

(7) "Durante o dia ele não é importunado por pessoas e à noite o lugar é calmo e silencioso.

(8) "Há pouco contato com moscas, mosquitos, vento, o sol ardente, e cobras.

(9) "Alguém que habite essa moradia poderá obter com facilidade mantos, comida esmolada, moradia, e medicamentos.

(10) "Nessa moradia habitam *bhikkhus* seniores que são estudados, expertos no Dhamma, expertos na Disciplina, expertos nas matrizes (*matikas*), conhecedores dos *agamas* (*nikayas*). De tempos em tempos ele os procura e pergunta: 'Como é isso, Venerável senhor? Qual o significado disso?' Aqueles veneráveis então revelam o que não havia sido revelado, esclarecem o que estava obscuro, e dissipam as suas dúvidas com relação a vários pontos duvidosos.

"É assim que uma moradia possui cinco fatores.

"Quando um *bhikkhu* que possui esses cinco fatores se utiliza de uma moradia que possui esses cinco fatores, então em pouco tempo, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas."

Cetokhila Sutta (AN X.14) - Obstruções na Mente

"*Bhikkhus*, qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que não tenha abandonado cinco tipos de obstruções na mente e não tenha partido cinco grilhões na mente, então, quer venha o dia ou a noite, apenas a deterioração nas qualidades benéficas deve ser esperada e não o seu crescimento.

"Quais são os cinco tipos de obstruções na mente que não foram abandonadas?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Mestre e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a primeira obstrução na mente que ele não abandonou.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Dhamma ... com relação à Sangha ... com relação ao treinamento ... tem raiva e descontentamento dos seus companheiros na vida santa, demonstrando-lhes ressentimento e insensibilidade, e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a quinta obstrução na mente que ele não abandonou.

"Esses são os cinco tipos de obstruções na mente que não foram abandonadas.

"Quais são os cinco tipos de grilhões na mente que não foram partidos?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres dos sentidos, e dessa forma a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o primeiro grilhão na mente que ele não partiu.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo, ... não está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pela forma ... come tanto quanto ele quiser, até que a sua barriga esteja cheia e se entrega aos prazeres da indolência, cochilo e sono ... ele vive a vida santa aspirando por algum plano divino assim: 'Por esta virtude, ou observância, ou ascetismo, ou vida santa, eu me tornarei um [grande] *deva* ou algum *deva* [menor], e desse modo a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele não se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o quinto grilhão na mente que ele não partiu.

"Esses são os cinco tipos de grilhões da mente que não foram partidos.

"Qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que não tenha abandonado esses cinco tipos de obstruções na mente e não tenha partido esses cinco grilhões na mente, então, quer venha o dia ou a noite, apenas a deterioração nas qualidades benéficas deve ser esperada e não o seu crescimento. Tal como na quinzena escura, quer venha o dia ou

a noite, a lua apenas deteriora em beleza, circularidade, e brilho, em diâmetro e circunferência, assim também, qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que não tenha abandonado esses cinco tipos de obstruções ... apenas a deterioração nas qualidades benéficas deve ser esperada e não o seu crescimento.

"*Bhikkhus*, qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que tenha abandonado cinco tipos de obstruções na mente e tenha partido cinco grilhões na mente, então, quer venha o dia ou a noite, apenas o crescimento nas qualidades benéficas deve ser esperado e não a sua deterioração.

"Quais são os cinco tipos de obstruções na mente que foram abandonadas?

(1) "Aqui, um *bhikkhu* não tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Mestre e dessa forma a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a primeira obstrução na mente que ele abandonou.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* não tem dúvida, incerteza, indecisão e insegurança com relação ao Dhamma ... com relação à Sangha ... com relação ao treinamento ... não tem raiva mas contentamento com relação aos seus companheiros na vida santa, sem demonstrar-lhes ressentimento, com boa disposição, e dessa forma a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, essa é a quinta obstrução na mente que ele abandonou.

"Esses são os cinco tipos de obstruções na mente que foram abandonadas.

"Quais são os cinco tipos de grilhões na mente que foram partidos?

(1) “Aqui, um *bhikkhu* está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelos prazeres dos sentidos, e dessa forma a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o primeiro grilhão na mente que ele partiu.

(2) - (5) "Outra vez, um *bhikkhu* está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pelo corpo, ... está livre da paixão, desejo, afeição, sede, cobiça e ambição pela forma ... não come tanto quanto ele quiser, até que a sua barriga esteja cheia e não se entrega aos prazeres da indolência, cochilo e sono ... ele não vive a vida santa aspirando por algum plano divino assim: ‘Por esta virtude, ou observância, ou ascetismo, ou vida santa, eu me tornarei um [grande] *deva* ou algum *deva* [menor], e desse modo a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço. Como a mente dele se inclina pelo ardor, devoção, perseverança e esforço, esse é o quinto grilhão na mente que ele partiu.

"Esses são os cinco tipos de grilhões da mente que foram partidos.

"Qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que tenha abandonado esses cinco tipos de obstruções na mente e tenha partido esses cinco grilhões na mente, então, quer venha o dia ou a noite, apenas o crescimento nas qualidades benéficas deve ser esperado e não a sua deterioração. Tal como na quinzena luminosa, quer venha o dia ou a noite, a lua apenas aumenta em beleza, circularidade, e brilho, em diâmetro e circunferência, assim também, qualquer *bhikkhu* ou *bhikkhuni* que tenha abandonado esses cinco tipos de obstruções ... apenas o crescimento nas qualidades benéficas deve ser esperada e não a sua deterioração."

Appamada Sutta (AN X.15) - Diligência

"Entre todos os seres que possam existir – sem patas, com duas patas, quatro patas, muitas patas; com forma ou sem forma; perceptivos, não perceptivos, nem perceptivos nem não perceptivos – o *Tathagata*, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, é considerado supremo; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

"Tal como a pegada de qualquer ser vivo que caminha pode ser colocada dentro da pegada de um elefante e assim a pegada do elefante é declarada como a líder delas devido ao seu grande tamanho; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

"Tal como os caibros de uma casa com cumeeira se dirigem todos para a cumeeira, se inclinam para a cumeeira, convergem na cumeeira e a cumeeira é considerada como a melhor entre todos eles; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

"Tal como entre todas as raízes perfumadas, a raiz da íris negra é considerada como contendo o melhor perfume entre as raízes; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

"Tal como entre todas as madeiras perfumadas, o sândalo vermelho é considerado como o melhor perfume entre as madeiras; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

"Tal como entre todas as flores perfumadas, o jasmim é considerado o melhor perfume entre as flores; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

“Tal como todos os príncipes menores se tornam vassalos de um monarca que gira a roda e o monarca que gira a roda é considerado como o melhor entre todos eles; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

“Tal como a luminosidade das constelações não equivale a um dezesseis avos da luminosidade da lua, e a luminosidade da lua é considerada como a melhor entre todas elas; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

“Tal como no outono, no último mês da estação das chuvas, quando o céu está limpo e sem nuvens, o sol surge na terra dissipando toda a escuridão do espaço com a sua luminosidade brilhante e radiante; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.

“Tal como os grandes rios que existem – o Ganges, o Yamuna, o Aciravati, o Sarabhu e o Mahi — todos vão para o oceano, declivam para o oceano, tendem para o oceano, se inclinam para o oceano, e o oceano é considerado como o melhor entre eles; do mesmo modo, todas as qualidades hábeis estão enraizadas na diligência, convergem na diligência e a diligência é considerada como a melhor entre todas elas.”

Manatha Sutta (AN X.17) - Proteção

"*Bhikkhus*, vivam com proteção, não sem proteção. Viver sem proteção é sofrimento. Há essas dez qualidades que servem como proteção. Quais dez?

(1) "Aqui, um bikkhu é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com as regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Visto que o *bhikkhu* é virtuoso ... treina adotando os preceitos de virtude, essa qualidade serve como proteção.

(2) "Outra vez, ele ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, memorizou, se recorda, discutiu, investigou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. Visto que o *bhikkhu* ouviu muito ... penetrou corretamente com o entendimento, essa qualidade também serve como proteção.

(3) "Outra vez, ele tem bons amigos, companheiros e camaradas. Visto que o *bhikkhu* tem bons amigos, companheiros e camaradas, essa qualidade também serve como proteção.

(4) "Outra vez, ele é fácil de ser corrigido e possui qualidades que fazem com que ele seja fácil de ser corrigido; ele é paciente e recebe as instruções com respeito. Visto que o *bhikkhu* é fácil de ser corrigido, é paciente e recebe as instruções com respeito, essa qualidade também serve como proteção.

(5) "Outra vez, ele é hábil e diligente em realizar as distintas tarefas que devem ser feitas para os seus companheiros *bhikkhus*; ele as discerne bem de modo a planejá-las e executá-las adequadamente. Visto que o *bhikkhu* é hábil e diligente em realizar as distintas tarefas ... executá-las adequadamente, essa qualidade também serve como proteção.

(6) "Outra vez, ele ama o Dhamma e faz afirmações que são agradáveis, com muita alegria em relação ao Dhamma e a Disciplina. Visto que o *bhikkhu* ama o Dhamma ... e a Disciplina, essa qualidade também serve como proteção.

(7) "Outra vez, ele permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Visto que o *bhikkhu* permanece com a sua energia estimulada ... cultivo de qualidades mentais benéficas, essa qualidade também serve como proteção.

(8) "Outra vez, ele está satisfeito com qualquer tipo de manto, comida esmolada, moradia e medicamentos. Visto que o *bhikkhu* está satisfeito com qualquer tipo de manto, comida esmolada, moradia e medicamentos, essa qualidade também serve como proteção.

(9) "Outra vez, ele tem atenção plena, capaz de se lembrar e se recordar daquilo que foi feito e dito faz muito tempo. Visto que o *bhikkhu* tem atenção plena, capaz de se lembrar e se recordar daquilo que foi feito e dito faz muito tempo, essa qualidade também serve como proteção.

(10) "Outra vez, ele é sábio, ele possui a completa compreensão da origem e cessação, que é nobre e penetrante, conduzindo à completa destruição do sofrimento. Visto que o *bhikkhu* é sábio, ele possui a completa compreensão da origem e cessação, que é nobre e penetrante, conduzindo à completa destruição do sofrimento, essa qualidade também serve como proteção.

"*Bhikkhus*, vivam com proteção, não sem proteção. Viver sem proteção é sofrimento. Essas são as dez qualidades que servem como proteção."

Ariyavasa Sutta (AN X.20) -
As Permanências dos Nobres

Certa ocasião, estava o Abençoado entre os Kurus numa cidade denominada Kammasadhamma. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*." – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, há essas dez nobres permanências nas quais os nobres permaneceram [no passado], permanecem [no presente] e permanecerão [no futuro]. Quais dez? É o caso em que um *bhikkhu* abandonou cinco fatores, possui seis fatores, possui uma proteção, é suportado por quatro fatores, se livrou das verdades faccionárias, abandonou completamente a busca, clarificou os seus pensamentos, acalmou a formação corporal, com a mente bem libertada e bem libertado através da sabedoria. Essas são as dez nobres permanências nas quais os nobres permaneceram, permanecem e permanecerão.

"E como um *bhikkhu* abandonou cinco fatores? É o caso em que um *bhikkhu* abandonou o desejo pelo prazer dos sentidos, a má vontade, a preguiça e o torpor, a inquietação e a ansiedade, a dúvida. Assim ele abandonou cinco fatores.

"E como um *bhikkhu* possui seis fatores? É o caso em que um *bhikkhu*, ao ver uma forma com o olho ele não se alegra, nem se entristece, mas permanece equânime, com atenção plena e plena consciência. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar um tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente, ele não se alegra, nem se entristece, mas permanece equânime, com atenção plena e plena consciência. Assim ele possui seis fatores.

"E como um *bhikkhu* possui uma proteção? É o caso em que um *bhikkhu* possui uma mente protegida pela atenção plena. Assim ele possui uma proteção.

"E como um *bhikkhu* é suportado por quatro fatores? É o caso em que um *bhikkhu*, refletindo cuidadosamente, usa algumas coisas, tolera algumas coisas, evita algumas coisas e remove algumas coisas. Assim ele é suportado por quatro fatores.

"E como um *bhikkhu* se livrou das verdades faccionárias? É o caso em que um *bhikkhu* se livrou das verdades faccionárias dos *Brâmanes* e contemplativos comuns, em outras palavras, 'O mundo é finito,' 'O mundo é infinito,' 'A alma e o corpo são a mesma coisa,' 'A alma é uma coisa e o corpo outra,' 'Após a morte um *Tathagata* existe,' 'Após a morte um *Tathagata* não existe,' 'Após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe,' 'Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe.' Tudo isso ele descartou, se livrou, renunciou, rejeitou, abandonou, se soltou, abdicou. Assim ele se livrou das verdades faccionárias.

“E como um *bhikkhu* abandonou completamente a busca? É o caso em que um *bhikkhu* abandonou a busca pelo prazer dos sentidos, a busca por ser/existir e a busca por uma vida santa. Assim ele abandonou completamente a busca.

“E como um *bhikkhu* clarificou os seus pensamentos? É o caso em que um *bhikkhu* abandonou os pensamentos dos prazeres dos sentidos, os pensamentos de má vontade, os pensamentos de crueldade. Assim ele clarificou os seus pensamentos.

“E como um *bhikkhu* acalmou a formação corporal? É o caso em que um *bhikkhu*, com o completo desaparecimento da felicidade entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Assim ele acalmou a formação corporal.

“E como um *bhikkhu* está com a mente bem libertada? É o caso em que a mente de um *bhikkhu* está libertada da cobiça, libertada da raiva, libertada da delusão. Assim ele está com a mente bem libertada.

“E como um *bhikkhu* está bem libertado através da sabedoria? É o caso em que um *bhikkhu* compreende, ‘A cobiça, raiva e delusão foram abandonadas por mim, cortadas pela raiz, feitas como um tronco de palmeira, eliminadas de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento Assim ele está bem libertado através da sabedoria.

“*Bhikkhus*, todos aqueles que no passado permaneceram em nobres permanências, permaneceram nessas mesmas dez nobres permanências. Todos aqueles que no futuro permanecerão em nobres permanências, permanecerão nessas mesmas dez nobres permanências. Todos aqueles que no presente permanecem em nobres permanências, permanecem nessas mesmas dez nobres permanências.

“Essas são as dez nobres permanências nas quais os nobres permaneceram, permanecem e permanecerão.”

Kaya Sutta (AN X.23) - Corpo

"*Bhikkhus*, há coisas para serem abandonadas através do corpo, não através da linguagem. Há coisas para serem abandonadas através da linguagem, não através do corpo. Há coisas para serem abandonadas nem através do corpo, nem através da linguagem mas repetidamente vendo através da sabedoria.

"Quais, *bhikkhus*, são as coisas para serem abandonadas através do corpo, não através da linguagem? Aqui, um *bhikkhu* praticou algum ato prejudicial com o corpo. Os seus sábios companheiros na vida santa o investigam e dizem: 'Você cometeu um ato prejudicial com o corpo. Seria realmente muito bom se você abandonasse a conduta corporal imprópria e desenvolvesse a conduta corporal apropriada,' Tendo

os seus sábios companheiros *bhikkhus* investigado e conversado com ele, ele abandona a conduta corporal imprópria e desenvolve a conduta corporal apropriada. Essas são chamadas as coisas para serem abandonadas através do corpo, não através da linguagem.

"Quais são as coisas para serem abandonadas através da linguagem, não através do corpo? Aqui, um *bhikkhu* praticou algum ato prejudicial com a linguagem. Os seus sábios companheiros na vida santa o investigam e dizem: 'Você cometeu um ato prejudicial com a linguagem. Seria realmente muito bom se você abandonasse a conduta verbal imprópria e desenvolvesse a conduta verbal apropriada,' Tendo os seus sábios companheiros *bhikkhus* investigado e conversado com ele, ele abandona a conduta verbal imprópria e desenvolve a conduta verbal apropriada. Essas são chamadas as coisas para serem abandonadas através da linguagem, não através do corpo.

"Quais são as coisas para serem abandonadas nem através do corpo, nem através da linguagem mas repetidamente vendo através da sabedoria? A cobiça não é abandonada nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria. A raiva ... a delusão ... o ódio ... a hostilidade ... a difamação ... a insolência ... a avareza não é abandonada nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria.

"A inveja ruim, *bhikkhus*, não deve ser abandonada nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria. O que é a inveja ruim? Aqui, um chefe de família, ou o filho de um chefe de família, está prosperando em riqueza ou grãos, em prata ou ouro. Um escravo ou algum dependente poderia pensar: 'Ah, que esse chefe de família, ou esse filho de um chefe de família, não prospere em riqueza ou grãos, em prata ou ouro!' Ou então um contemplativo ou *Brâmane* obtém mantos, comida esmolada, moradia, e medicamentos. Outro contemplativo ou *Brâmane* poderia pensar: 'Ah, que esse Venerável não obtenha mantos, comida esmolada, moradia, e medicamentos!' Isso é chamado de inveja ruim. A inveja ruim não deve ser abandonada nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria.

"O desejo ruim, *bhikkhus*, não deve ser abandonado nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria. O que é o desejo ruim? Aqui, alguém sem fé deseja: 'Que eles me vejam como alguém dotado de fé.' Alguém imoral deseja: 'Que eles me vejam como alguém dotado de virtude.' Alguém com pouco aprendizado deseja: 'Que eles me vejam como alguém estudado.' Alguém que se delicia com as companhias deseja: 'Que eles me vejam como alguém isolado.' Alguém que é preguiçoso deseja: 'Que eles me vejam como alguém energético.' Alguém com a mente confusa deseja: 'Que eles me vejam como alguém com atenção plena.' Alguém desconcentrado deseja: 'Que eles me vejam como alguém concentrado.' Alguém que não é sábio deseja: 'Que eles me vejam como alguém sábio.' Alguém cujas impurezas não foram destruídas deseja: 'Que eles me vejam como alguém com as impurezas destruídas.' Isso é chamado desejo ruim. O

desejo ruim não deve ser abandonado nem através do corpo, nem através da linguagem, mas repetidamente vendo através da sabedoria.

"*Bhikkhus*, se a cobiça sujeita aquele *bhikkhu* e se mantém; se a raiva ... ... a delusão ... o ódio ... a hostilidade ... a difamação ... a insolência ... a avareza ... inveja ruim ... desejo ruim sujeita aquele *bhikkhu* e se mantém, ele deve ser visto assim: 'Esse Venerável não tem a compreensão de modo que não tenha cobiça; assim a cobiça sujeita aquele *bhikkhu* e se mantém. Esse Venerável não tem a compreensão de modo que não tenha raiva ... delusão ... ódio ... hostilidade ... difamação ... insolência ... avareza ... inveja ruim ... desejo ruim; assim o desejo ruim sujeita aquele *bhikkhu* e se mantém.'"

Mahapañha Sutta (AN X.27) - As Grandes Perguntas (trecho)

...

"*Bhikkhus*, quando um *bhikkhu* se torna completamente desencantado em relação a uma coisa, quando a sua cobiça por isso desaparece por completo, quando ele está completamente libertado disso, quando ele experimenta o completo fim disso, então ele é aquele que, depois de compreender completamente o objetivo, dá um fim ao sofrimento aqui e agora.

"Qual é essa uma coisa? 'Todos os seres dependem de alimento.' Quando um *bhikkhu* se torna completamente desencantado em relação a essa uma coisa [alimento], quando a sua cobiça por isso desaparece por completo, quando ele está completamente libertado disso, quando ele experimenta o completo fim disso, então ele é aquele que, depois de compreender completamente o objetivo, dá um fim ao sofrimento aqui e agora."

...

Kosala Sutta (AN X.30) - Kosala

Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Agora naquela ocasião o rei Pasenadi havia regressado da frente de batalha, vitorioso na batalha, tendo alcançado o seu propósito. [cxxxix] Então ele saiu em direção ao Parque. Ele foi até onde a estrada permitia o acesso das carruagens e depois desmontou da sua carruagem e entrou no Parque à pé. Agora, naquela ocasião muitos *bhikkhus* estavam caminhando para cá e para lá ao ar livre. Então, o Rei Pasenadi foi até eles e perguntou:

“Veneráveis senhores, onde ele está agora, o Abençoado, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado? Nós queremos ver o Abençoado, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado.”

“Aquela é a sua habitação, grande rei, com a porta fechada. Vá até lá em silêncio, sem pressa, entre na varanda, limpe a garganta e bata na porta. O Abençoado abrirá a porta.”

Sem se apressar, o Rei Pasenadi foi em silêncio até a habitação com a porta fechada, entrou na varanda, limpou a garganta e bateu na porta. O Abençoado abriu a porta.

Então, o Rei Pasenadi entrou na habitação prostrando-se com a cabeça aos pés do Abençoado, cobrindo os pés do Abençoado com beijos e acariciando-os com as mãos, pronunciando o seu nome: “Eu sou o Rei Pasenadi de Kosala, Venerável senhor; Eu sou o Rei Pasenadi de Kosala, Venerável senhor.”

“Mas, grande rei, que razão você vê para fazer uma homenagem tão extrema para este corpo e demonstrar tamanha amizade?”

(1) "Pois, Venerável senhor, o Abençoado pratica para o bem-estar de muitos, pela felicidade de muitos; ele estabeleceu muitas pessoas no nobre método, isto é, no caminho do bom Dhamma, no caminho do Dhamma que é benéfico. Essa é uma razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(2) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado é virtuoso, com comportamento maduro, comportamento nobre, comportamento benéfico, possuindo comportamento benéfico. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(3) "Outra vez, Venerável senhor, durante muito tempo o Abençoado tem habitado as florestas, recorrendo a moradias afastadas nas florestas e bosques. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(4) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado está satisfeito com qualquer tipo de mantos, comida esmolada, moradias, e medicamentos. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(5) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado é merecedor de dádivas, merecedor de hospitalidade, merecedor de oferendas, merecedor de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(6) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado ouve de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, conversa sobre o ascetismo que favorece a abertura do coração, isto é, falar sobre: poucos desejos, contentamento, isolamento, não ficar

ligado [com outros], despertar a energia, comportamento virtuoso, concentração, sabedoria, libertação, conhecimento e visão da libertação. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(7) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(8) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois ... cinco, dez ... cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão: 'Lá eu tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado eu ressurgi ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado eu ressurgi aqui.' Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(9) "Outra vez, Venerável senhor, através do olho divino, que é purificado e que sobrepuja o humano, o Abençoado vê seres falecendo e renascendo e ele compreende como eles são inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados de acordo com o seu *kamma*: 'Esses seres – que são dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres, que têm entendimento incorreto e realizam ações sob a influência do entendimento incorreto – na dissolução do corpo, após a morte, reaparecem num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém, aqueles seres – que são dotados de boa conduta com o corpo, linguagem e mente, que não insultam os nobres, que têm entendimento correto e realizam ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renascem num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma – através do olho divino, que é purificado e que sobrepuja o humano – o Abençoado vê seres falecendo e renascendo e eu compreendi como eles são inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados de acordo com o seu *kamma*. Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

(10) "Outra vez, Venerável senhor, o Abençoado tendo realizado por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, entrou e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas Essa é outra razão porque ofereço essa homenagem extrema ao Abençoado e demonstro tanta amizade.

E agora, Venerável senhor, nós partiremos. Estamos muito ocupados e temos muito que fazer."

“Agora é o momento, grande rei, faça como julgar adequado.”

Então o rei Pasenadi de Kosala levantou-se do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Upali Sutta (AN X.31) - Upali

Então o Venerável Upali foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse:

"Venerável senhor, quais foram as razões que o *Tathagata* estabeleceu as regras de treinamento para os seus discípulos e recitou o *Patimokkha*?"

"Upali, foi com base em dez razões que o *Tathagata* estabeleceu as regras de treinamento para os seus discípulos e recitou o Patimokkha. Quais dez? (1) Para a excelência da Sangha; (2) para o bem-estar da Sangha; (3) para manter sob controle pessoas recalcitrantes; (4) para que *bhikkhus* bem comportados permaneçam descontraídos; (5) para a contenção das impurezas relativas a esta vida; (6) para a contenção das impurezas relativas a vidas futuras; (7) de modo que aqueles que não têm fé possam obter fé; (8) para incrementar a fé daqueles que têm fé; (9) para a continuidade do bom Dhamma; (10) para promover a disciplina.

"Foi com base nessas razões que o *Tathagata* estabeleceu as regras de treinamento para os seus discípulos e recitou o *Patimokkha*."

Sanghabheda Sutta (AN X.37) - Cisma na Sangha

"Venerável senhor, é dito: 'Cisma na Sangha, cisma na sangha.' De que modo, Venerável senhor há um cisma na Sangha?"

"Aqui, Upali, (1) os *bhikkhus* explicam o não-Dhamma como Dhamma, (2) e Dhamma como não-Dhamma. (3) Eles explicam a não-Disciplina como Disciplina, e (4) a Disciplina como não-Disciplina. (5) Eles explicam aquilo que não foi dito e pronunciado pelo *Tathagata* como tendo sido dito e pronunciado por ele, e (6) aquilo que foi dito e pronunciado pelo *Tathagata* como não tendo sido dito e pronunciado por ele. (7) Eles explicam aquilo que não foi praticado pelo *Tathagata* como tendo sido praticado por ele, e (8) aquilo que foi praticado pelo *Tathagata* como não tendo sido praticado por ele. (9) Eles explicam aquilo que não foi prescrito pelo *Tathagata* como tendo sido prescrito por ele, e (10) aquilo que foi prescrito pelo *Tathagata* como não tendo sido prescrito por ele. Com base nessas dez razões eles se distanciam e se separam. Eles realizam os atos legais

separadamente e recitam o Patimokkha separadamente. Desse modo, Upali, há cisma na Sangha."

Kusinara Sutta (AN X.44) - Kusinara

Certa ocasião o Abençoado estava em Kusinara. Lá ele se dirigiu aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*!"

"Venerável senhor! Aqueles *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo com relação a cinco coisas e estabelecer nele mesmo cinco coisas antes de admoestar a outra pessoa. Com relação a quais cinco coisas ele deve examinar a si mesmo?

(1) "*Bhikkhus*, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo assim: 'O meu comportamento corporal é puro? Possuo o comportamento corporal que é puro, impecável, e irrepreensível? Essa qualidade existe em mim, ou não?' Se o comportamento corporal do *bhikkhus* não for puro, e ele não possuir o comportamento corporal que é puro, impecável, e irrepreensível, haverá aqueles que dirão: 'Por favor treine primeiro a si mesmo no comportamento corporal.' Haverá aqueles que lhe dirão isso.

(2) "Outra vez, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo assim: 'O meu comportamento verbal é puro? Possuo o comportamento verbal que é puro, impecável, e irrepreensível? Essa qualidade existe em mim, ou não?' Se o comportamento verbal do *bhikkhus* não for puro, e ele não possuir o comportamento verbal que é puro, impecável, e irrepreensível, haverá aqueles que dirão: 'Por favor treine primeiro a si mesmo no comportamento verbal.' Haverá aqueles que lhe dirão isso.

(3) "Outra vez, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo assim: 'Eu estabeleci uma mente com amor bondade sem ressentimentos em relação aos meus companheiros *bhikkhus*? Essa qualidade existe em mim, ou não?' Se o *bhikkhu* não estabeleceu uma mente com amor bondade sem ressentimentos em relação aos seus companheiros *bhikkhus*, haverá aqueles que dirão: 'Por favor estabeleça uma mente com amor bondade em relação aos seus companheiros *bhikkhus*.' Haverá aqueles que lhe dirão isso.

(4) "Outra vez, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo assim: 'Sou estudado, memorizo e me recordo aquilo que aprendi? Aprendi muito daqueles ensinamentos que são admiráveis no início, admiráveis no meio, admiráveis no final, com o significado e fraseado corretos, que revelam uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada? Memorizei esses

ensinamentos, os recitei verbalmente, investiguei com a mente e penetrei corretamente com o entendimento? Essa qualidade existe em mim, ou não?' Se o *bhikkhu* não é estudado ... não penetrou corretamente com o entendimento, haverá aqueles que dirão: 'Por favor primeiro aprenda os ensinamentos.' Haverá aqueles que lhe dirão isso.

(5) "Outra vez, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo assim: 'Ambos *Patimokkhas* me foram transmitidos em detalhe, foram bem analisados, bem dominados, bem estabelecidos com relação às suas regras e explicações detalhadas? Essa qualidade existe em mim, ou não?' Se ambos *Patimokkhas* não foram transmitidos em detalhe ... bem estabelecidos com relação às suas regras e explicações detalhadas, e se quando perguntado: 'Onde o Abençoado disse isso?' ele for incapaz de responder, haverá aqueles que dirão: 'Por favor primeiro aprenda a disciplina.' Haverá aqueles que lhe dirão isso.

"É com relação a essas cinco coisas que ele deve examinar a si mesmo.

"Quais são as cinco coisas que ele deve estabelecer nele mesmo? Ele deve pensar: '(6) falarei no momento oportuno, não no momento inoportuno; (7) direi a verdade, não mentiras; (8) falarei de modo gentil, não grosseiro; (9) falarei de modo benéfico, não prejudicial; (10) falarei com amor bondade na mente, não com raiva.' Essas são as cinco coisas que ele deve estabelecer nele mesmo.

"*Bhikkhus*, um *bhikkhu* que deseja admoestar uma outra pessoa deve examinar a si mesmo com relação a essas cinco coisas e estabelecer nele mesmo essas cinco coisas antes de admoestar a outra pessoa."

Dasa Dhamma Sutta (AN X.48) - Dez Coisas

"*Bhikkhus*, há essas dez coisas em relação às quais alguém que seguiu a vida santa deve refletir com freqüência. Quais dez?

"'Eu entrei numa condição desprovida de castas': alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

"'A minha vida depende da generosidade dos outros': alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

"'Meu comportamento deve ser diferente [dos leigos]': alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

"'Posso encontrar algum defeito na minha virtude?': alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’Os meus sábios companheiros na vida santa, ao me examinarem, podem encontrar algum defeito na minha virtude?’: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’Eu me tornarei diferente, separado de tudo o que é para mim querido e amado’: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’Eu sou o dono das minhas ações (*kamma*), herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei o herdeiro: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’No que estou me tornando na medida em que os dias e as noites voam?’: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’Eu me deleito com cabanas vazias?’: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“’Eu alcancei alguma realização supra-humana, uma distinção no conhecimento e visão digna dos nobres, de modo que se for questionado pelos meus companheiros na vida santa no momento da minha morte eu não me sentirei envergonhado?’: alguém que seguiu a vida santa deve refletir isso com freqüência.

“Essas são as dez coisas em relação às quais alguém que seguiu a vida santa deve refletir com freqüência.”

Sacitta Dhamma Sutta (AN X.51) - A Própria Mente

Assim ouvi. Certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges da seguinte forma: “*Bhikkhus*!” “Sim, Venerável senhor,” os monges responderam. O Abençoado disse o seguinte:

“*Bhikkhus*, um *bhikkhu* que não é hábil nos modos das mentes dos outros deveria treinar: 'Eu terei habilidade nos modos da minha própria mente.' Assim vocês devem treinar.

“Como um *bhikkhu* tem habilidade nos modos da sua própria mente? Tal como uma mulher, ou um homem, jovem, sadio, que aprecia ornamentos, ao ver a imagem do rosto refletida num espelho límpido e brilhante ou numa bacia com água cristalina, percebe uma mancha ou defeito, fará esforço para removê-la, mas não percebendo mancha ou defeito ficará feliz assim: ‘É um ganho para mim que esteja perfeito!’

"Do mesmo modo, para um *bhikkhu* a auto-análise é muito benéfica para o incremento de qualidades benéficas: 'Eu com freqüência permaneço com cobiça ou não? Com pensamentos de má vontade ou não? Subjugado pela preguiça e torpor ou não? Com inquietação ou não? Com dúvida ou tendo superado a dúvida? Com raiva ou não? Com pensamentos contaminados ou livres de contaminação? Com o corpo excitado ou sem excitação? Com preguiça ou com a energia estimulada? Sem concentração ou concentrado?'

"Se através dessa auto-análise um *bhikkhu* sabe: 'Eu com freqüência permaneço com cobiça, com pensamentos de má vontade, subjugado pela preguiça e torpor, com inquietação, com dúvida, com raiva, com pensamentos contaminados, com o corpo excitado, com preguiça ou sem concentração,' então ele deve aplicar um desejo adicional, esforço, diligência, empenho, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades ruins e prejudiciais. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para o abandono dessas mesmas qualidades ruins e prejudiciais.

"Mas, se através dessa auto-análise um *bhikkhu* sabe: 'Eu com freqüência permaneço sem cobiça, sem pensamentos de má vontade, livre da preguiça e torpor, livre da inquietação, sem dúvida, sem raiva, sem pensamentos contaminados, com o corpo sem excitação, com a energia estimulada, com concentração,' então, ele deveria basear-se nessas mesmas qualidades benéficas e fazer um esforço adicional para realizar a destruição das impurezas."

Samatha Sutta (AN X.54) - Tranquilidade

"*Bhikkhus*, um *bhikkhu* que não é hábil nos modos das mentes dos outros deveria treinar: 'Eu terei habilidade nos modos da minha própria mente.' Assim vocês devem treinar.

"Como um *bhikkhu* tem habilidade nos modos da sua própria mente? Tal como uma mulher, ou um homem, jovem, sadio, que aprecia ornamentos, ao ver a imagem do rosto refletida num espelho límpido e brilhante ou numa bacia com água cristalina, percebe uma mancha ou defeito, fará esforço para removê-la, mas não percebendo mancha ou defeito ficará feliz assim: 'É um ganho para mim que esteja perfeito!'

"Do mesmo modo, para um *bhikkhu* a auto-análise é muito benéfica para o incremento de qualidades benéficas: 'Eu obtenho a tranquilidade interna da mente ou não? Eu obtenho a sabedoria superior do insight dos fenômenos, ou não?

(1) "Se, através dessa auto-análise, um *bhikkhu* sabe: 'Eu obtenho a tranquilidade interna da mente mas não a sabedoria superior do insight dos fenômenos,' ele deveria basear-se na tranquilidade interna da mente e fazer um esforço para obter a sabedoria superior do insight dos fenômenos. Então, algum tempo mais tarde, ele obtém ambos a tranquilidade interna da mente e a sabedoria superior do insight dos fenômenos.

(2) "Se, através dessa auto-análise, um *bhikkhu* sabe: 'Eu obtenho a sabedoria superior do insight dos fenômenos mas não a tranquilidade interna da mente,' ele deveria basear-se na sabedoria superior do insight dos fenômenos e fazer um esforço para obter a tranquilidade interna da mente. Então, algum tempo mais tarde, ele obtém ambos a sabedoria superior do insight dos fenômenos e a tranquilidade interna da mente.

(3) "Mas, se através dessa auto-análise, um *bhikkhu* sabe: 'Eu não obtenho a tranquilidade interna da mente, nem a sabedoria superior do insight dos fenômenos,' então ele deve empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para obter ambas qualidades benéficas. Tal como se o turbante ou o cabelo de uma pessoa estivesse em chamas ela empregaria desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para apagar o fogo do seu turbante ou cabelo, da mesma forma o *bhikkhu* deveria empregar desejo adicional, empenho, diligência, esforço, atenção plena e plena consciência para obter ambas qualidades benéficas. Então, algum tempo mais tarde, ele obtém ambos a tranquilidade interna da mente e a sabedoria superior do insight dos fenômenos.

(4) "Mas, se através dessa auto-análise, um *bhikkhu* sabe: 'Eu obtenho ambas a tranquilidade interna da mente e a sabedoria superior do insight dos fenômenos,' ele deveria basear-se nessas mesmas qualidades benéficas e fazer um esforço adicional para realizar a destruição das impurezas.

"Mantos, eu digo, são de dois tipos: para serem usados e aqueles que não devem ser usados. Comida esmolada também, eu digo, são de dois tipos: para ser consumida e aquela que não deve ser consumida. Moradias também, eu digo, são de dois tipos: para serem usadas e aquelas que não devem ser usadas. Vilarejos ou cidades também, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados. Países ou regiões também, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados. Pessoas também, eu digo, são de dois tipos: para serem associadas e aquelas que não devem ser associadas.

(5) 'Quando foi dito: 'Mantos, eu digo, são de dois tipos: para serem usados e aqueles que não devem ser usados,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de um manto: 'Quando uso esse manto, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então aquele manto não deve ser usado. Ma se alguém sabe de um manto: 'Quando uso esse manto, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então aquele manto

deve ser usado. Quando foi dito: 'Mantos, eu digo, são de dois tipos: para serem usados e aqueles que não devem ser usados,' foi por essa razão que isso foi dito.

(6) 'Quando foi dito: 'Comida esmolada, eu digo, são de dois tipos: para ser consumida e aquela que não deve ser consumida,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de uma comida esmolada: 'Quando consumo essa comida esmolada, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então aquela comida esmolada não deve ser consumida. Mas se alguém sabe de uma comida esmolada: 'Quando consumo essa comida esmolada, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então aquela comida esmolada deve ser consumida. Quando foi dito: 'Comida esmolada, eu digo, são de dois tipos: para ser consumida e aquela que não deve ser consumida,' foi por essa razão que isso foi dito.

(7) 'Quando foi dito: 'Moradias, eu digo, são de dois tipos: para serem usadas e aquelas que não devem ser usadas,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de uma moradia: 'Quando uso essa moradia, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então aquela moradia não deve ser usada. Mas se alguém sabe de uma moradia: 'Quando uso essa moradia, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então aquela moradia deve ser usada. Quando foi dito: 'Moradias, eu digo, são de dois tipos: para serem usadas e aquelas que não devem ser usadas,' foi por essa razão que isso foi dito.

(8) 'Quando foi dito: 'Vilarejos ou cidades, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de um vilarejo ou cidade: 'Quando habito esse vilarejo ou cidade, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então aquele vilarejo ou cidade não deve ser habitado. Mas se alguém sabe de um vilarejo ou cidade: 'Quando habito esse vilarejo ou cidade, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então aquele vilarejo ou cidade deve ser habitado. Quando foi dito: 'Vilarejos ou cidades, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados,' foi por essa razão que isso foi dito.

(9) 'Quando foi dito: 'Países ou regiões, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de um país ou região: 'Quando habito esse país ou região, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então aquele país ou região não deve ser habitado. Mas se alguém sabe de um país ou região: 'Quando habito esse país ou região, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então aquele país ou região deve ser habitado. Quando foi dito: 'Países ou regiões, eu digo, são de dois tipos: para serem habitados e aqueles que não devem ser habitados,' foi por essa razão que isso foi dito.

(10) 'Quando foi dito: 'Pessoas, eu digo, são de dois tipos: para serem associadas e aquelas que não devem ser associadas,' por qual razão foi dito isso? Se alguém sabe de uma pessoa: 'Quando me associo com essa pessoa, em mim as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem,' então ele não deve se associar com aquela pessoa. Mas se alguém sabe de uma pessoa: 'Quando me associo com essa pessoa, em mim as qualidades benéficas aumentam e as qualidades prejudiciais diminuem,' então deve se associar com aquela pessoa. Quando foi dito: 'Pessoas, eu digo, são de dois tipos: para serem associadas e aquelas que não devem ser associadas,' foi por essa razão que isso foi dito."

Saññа (pathama) Sutta (AN X.56) - Percepção (1)

"*Bhikkhus*, essas dez percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais dez? (1) A percepção do repulsivo, (2) a percepção da morte, (3) a percepção das coisas repulsivas na comida, (4) a percepção do não-deleite com tudo no mundo, (5) a percepção da impermanência, (6) a percepção do sofrimento na impermanência, (7) a percepção de não-eu naquilo que é sofrimento, (8) a percepção do abandono, (9) a percepção do desapego, e (10) a percepção da cessação. Essas dez percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."

Saññа (dutiya) Sutta (AN X.57) - Percepção (2)

"*Bhikkhus*, essas dez percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal. Quais dez? (1) A percepção da impermanência, (2) a percepção de não-eu, (3) a percepção da morte, (4) a percepção das coisas repulsivas na comida, (5) a percepção de não-deleite com tudo no mundo, (6) a percepção do esqueleto, (7) a percepção de um cadáver infestado de vermes, (8) a percepção de um cadáver lívido, (9) a percepção de um cadáver fissurado, e (10) a percepção de um cadáver inchado. Essas dez percepções quando desenvolvidas e cultivadas produzem grandes frutos, grandes benefícios, estão fundamentadas no imortal, culminando no imortal."

Mula Sutta (AN X.58) - Raiz

"*Bhikkhus*, se errantes membros de outras seitas lhes perguntassem, 'No que estão enraizados todos os fenômenos? Como eles passam a existir? Qual é a sua origem? Onde eles convergem? Qual é o estado que preside? Qual é o seu princípio

governante? Qual é o seu estado transcendente? Qual é o seu cerne? Onde eles se unem? Qual é o seu fim?': como vocês responderiam?"

"Venerável senhor, os nossos ensinamentos têm o Abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o Abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do Abençoado, os *bhikkhus* o recordarão."

"Nesse caso, *bhikkhus*, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer." – "Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Se errantes membros de outras seitas lhes perguntassem, 'No que estão enraizados todos os fenômenos? Como eles passam a existir? Qual é a sua origem? Onde eles convergem? Qual é o estado que preside? Qual é o seu princípio governante? Qual é o seu estado transcendente? Qual é o seu cerne? Onde eles se unem? Qual é o seu fim?' Vocês deveriam responder:

"'Todos fenômenos estão enraizados no desejo. [cxl]

"'Todos fenômenos passam a existir através da atenção.

"'Todos fenômenos têm o contato como origem.

"'Todos fenômenos convergem na sensação.

"'Todos fenômenos têm a concentração como estado que preside.

"'Todos fenômenos têm a atenção plena como princípio governante.

"'Todos fenômenos têm a sabedoria como estado transcendente.

"'Todos fenômenos têm a libertação como cerne.

"'Todos fenômenos se unem no imortal.

"'Todos fenômenos têm *nibbana* como seu fim.

"Se errantes membros de outras seitas lhes perguntarem, assim é como vocês deveriam responder."

Girimananda Sutta (AN X.60) - Para Girimananda

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. E naquela ocasião o Venerável Girimananda estava atormentado, sofrendo e gravemente enfermo. Então o Venerável Ananda foi até o

Abençoado e depois de cumprimentá-lo ele sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, o Venerável Girimananda está atormentado, sofrendo e gravemente enfermo. Seria bom se o Abençoado visitasse o Venerável Girimananda, por compaixão."

"Ananda, se você for até o *bhikkhu* Girimananda e falar sobre as dez percepções, é possível que ao ouvir as dez percepções a enfermidade dele seja aliviada. Quais dez? A percepção da impermanência, a percepção de não-eu, a percepção das coisas repulsivas no corpo, a percepção dos perigos, a percepção do abandono, a percepção do desapego, a percepção da cessação, a percepção do não-deleite com tudo no mundo, a percepção da impermanência em todas as formações condicionadas, a atenção plena na respiração.

[1] "E qual, Ananda, é a percepção da impermanência? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: 'A forma é impermanente, a sensação é impermanente, a percepção é impermanente, as formações volitivas são impermanentes, a consciência é impermanente.' Assim ele permanece contemplando a impermanência nesses cinco agregados. Isso, Ananda, é chamado a percepção da impermanência.

[2] "E qual, Ananda, é a percepção de não-eu? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: 'O olho é não-eu, as formas são não-eu, o ouvido é não-eu, os sons são não-eu, o nariz é não-eu, os aromas são não-eu, a língua é não-eu, os sabores são não-eu, o corpo é não-eu, os tangíveis são não-eu, a mente é não-eu, os objetos mentais são não-eu.' Assim ele permanece contemplando o não-eu nessas seis bases dos sentidos internas e externas. Isso, Ananda, é chamado a percepção de não-eu.

[3] "E qual, Ananda, é a percepção das coisas repulsivas no corpo? É o caso em que um *bhikkhu* examina esse mesmo corpo para cima, a partir da sola dos pés e para baixo, a partir do topo da cabeça, limitado pela pele e repleto de muitos tipos de coisas repulsivas, portanto: 'Neste corpo existem cabelos, pêlos do corpo, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, tutano, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino grosso, intestino delgado, conteúdo do estômago, fezes, bílis, fleuma, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, muco, líquido sinovial e urina.' Assim ele permanece contemplando esse mesmo corpo. Isso, Ananda, é chamado a percepção das coisas repulsivas no corpo.

[4] "E qual, Ananda, é a percepção dos perigos? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: 'Este corpo é a fonte de muitas dores, muitos perigos, pois neste corpo surgem todos os tipos de aflição, tais como: doenças do olho, doenças do ouvido, doenças do nariz, doenças da língua, doenças do corpo; dores de cabeça, caxumba, doenças da boca, dores de dente, tosse, asma, catarro, azia, febre, dor de estômago, desmaio, disenteria, gripe, cólera, lepra, furúnculo, tuberculose, epilepsia, coceiras, micoses, varíola, sarna, pústulas, icterícia, diabetes, hemorróidas, câncer, úlceras;

doenças que surgem da bílis, da fleuma, dos ventos, de um desequilíbrio [dos três], do comportamento descuidado, da violência, dos resultados de *kamma*; frio, calor, fome, sede, defecação, urina.' Assim ele permanece contemplando os perigos nesse mesmo corpo. Isso, Ananda, é chamado a percepção dos perigos.

[5] "E qual, Ananda, é a percepção do abandono? É o caso em que um *bhikkhu* não tolera um pensamento de desejo sensual que tenha surgido; ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Ele não tolera um pensamento de má vontade que tenha surgido ... Ele não tolera um pensamento de crueldade ... Ele não tolera estados ruins e prejudiciais que tenham surgido; ele os abandona, os remove, os elimina, os aniquila. Isso, Ananda, é chamado a percepção do abandono.

[6] "E qual, Ananda, é a percepção do desapego? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo; desapego; cessação; *nibbana*.' Isso, Ananda, é chamado a percepção do desapego.

[7] "E qual, Ananda, é a percepção da cessação? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, reflete assim: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo; desapego; cessação; *nibbana*.' Isso, Ananda, é chamado a percepção da cessação.

[8] "E qual, Ananda, é a percepção do não-deleite com tudo no mundo? É o caso em que um *bhikkhu*, se abstém de todos os apegos e vínculos com relação ao mundo, todas as fixações mentais, preconceitos e obsessões, ele abandona e não se apega a isso. Isso, Ananda, é chamado a percepção do não-deleite com tudo no mundo.

[9] "E qual, Ananda, é a percepção da impermanência em todas as formações condicionadas? É o caso em que um *bhikkhu* se sente horrorizado, repelido e enojado com todas as formações condicionadas. Isso, Ananda, é chamado a percepção da impermanência em todas as formações condicionadas.

[10] "E o que, Ananda, é a atenção plena na respiração? É o caso em que um *bhikkhu*, dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado; senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e estabelecendo a plena atenção à sua frente, ele inspira com atenção plena justa, ele expira com atenção plena justa.

"Inspirando longo, ele compreende: 'eu inspiro longo'; ou expirando longo, ele compreende: 'eu expiro longo.' Inspirando curto, ele compreende: 'eu inspiro curto'; ou expirando curto, ele compreende: 'eu expiro curto.' Ele treina assim: 'eu inspiro experienciando todo o corpo [da respiração]'; ele treina assim: 'eu expiro experienciando todo o corpo [da respiração].' Ele treina assim: 'eu inspiro tranqüilizando a formação do corpo [da respiração]'; ele treina assim: 'eu expiro tranqüilizando a formação do corpo [da respiração].'

“Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando êxtase’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando êxtase.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a felicidade’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando a felicidade.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a formação da mente’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando a formação da mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro tranqüilizando a formação da mente’; ele treina assim: 'eu expiro tranqüilizando a formação da mente.’

“Ele treina assim: ‘eu inspiro experienciando a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro experienciando a mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro satisfazendo a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro satisfazendo a mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro concentrando a mente’; ele treina assim: 'eu expiro concentrando a mente.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro libertando a mente’; ele treina assim: ‘eu expiro libertando a mente.’

“Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando a impermanência’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a impermanência.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando o desaparecimento’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando o desaparecimento.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando a cessação’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a cessação.’ Ele treina assim: ‘eu inspiro contemplando a renúncia’; ele treina assim: ‘eu expiro contemplando a renúncia.’

“Isso, Ananda, é chamado de atenção plena na respiração.

“Agora, Ananda, se você for até o *bhikkhu* Girimananda e falar sobre essas dez percepções, é possível que ao ouvir as dez percepções a enfermidade dele seja aliviada.”

Então o Venerável Ananda, tendo aprendido essas dez percepções na presença do Abençoado, foi até o Venerável Girimananda e as relatou para ele. Enquanto o Venerável Girimananda ouvia sobre essas dez percepções, a sua enfermidade foi aliviada. E o Venerável Girimananda se recuperou daquela enfermidade. Foi assim como a enfermidade do Venerável Girimananda foi curada.

Avijja Sutta (AN X.61) - Ignorância

“*Bhikkhus*, uma origem inicial da ignorância não pode ser discernida, [cxli] da qual se possa dizer, ‘Antes disso, não havia a ignorância e ela surgiu depois disso.’ Embora isso seja assim, *bhikkhus*, ainda assim uma condição específica da ignorância é discernida. A ignorância também tem o seu alimento, eu declaro; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da ignorância? ‘Os cinco obstáculos’ deve ser respondido.

“Mas os cinco obstáculos também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos cinco obstáculos? ‘Os três modos de conduta incorreta’ deve ser respondido.

“Mas os três modos de conduta incorreta também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos três modos de conduta incorreta? ‘Falta de contenção dos sentidos’ deve ser respondido.

“A falta de contenção dos sentidos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de contenção dos sentidos? ‘Falta de atenção plena e plena consciência’ deve ser respondido.

“A falta de atenção plena e plena consciência também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de atenção plena e plena consciência? ‘Atenção sem sabedoria’ deve ser respondido.

“A atenção sem sabedoria também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da atenção sem sabedoria? ‘Falta de convicção’ deve ser respondido.

“A falta de convicção também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de convicção? ‘Ouvir ensinamentos incorretos’ deve ser respondido.

“Ouvir ensinamentos incorretos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; isso não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do ouvir ensinamentos incorretos? ‘Associar-se com pessoas falsas’ deve ser respondido.

“Por conseguinte, quando a associação com pessoas falsas prevalece, ouvir os ensinamentos incorretos também irá prevalecer. [cxlii] Quando ouvir ensinamentos incorretos prevalece, a falta de convicção também irá prevalecer. Quando a falta de convicção prevalece, a atenção sem sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção sem sabedoria prevalece, a falta de atenção plena e plena consciência também irá prevalecer. Quando a falta de atenção plena e plena consciência prevalece, a falta de contenção também irá prevalecer. Quando a falta de contenção prevalece, os modos de conduta incorreta também irão prevalecer. Quando os modos de conduta incorreta prevalecem, os cinco obstáculos também irão prevalecer. Quando os cinco obstáculos prevalecem, a ignorância também irá prevalecer. Esse é o alimento dessa ignorância e assim ela prevalece.

“Tal como quando os *devas* trovejam e vertem gotas pesadas de chuva no alto das montanhas: a água flui pelas encostas, enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão preenchidas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os

grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano, e assim o grande oceano é alimentado, assim ele é preenchido.

"Do mesmo modo, *bhikkhus*, quando a associação com pessoas falsas prevalece, ouvir os ensinamentos incorretos também irá prevalecer. Quando ouvir ensinamentos incorretos prevalece, a falta de convicção também irá prevalecer. Quando a falta de convicção prevalece, a atenção sem sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção sem sabedoria prevalece, a falta de atenção plena e plena consciência também irá prevalecer. Quando a falta de atenção plena e plena consciência prevalece, a falta de contenção também irá prevalecer. Quando a falta de contenção prevalece, os modos de conduta incorreta também irão prevalecer. Quando os modos de conduta incorreta prevalecem, os cinco obstáculos também irão prevalecer. Quando os cinco obstáculos prevalecem, a ignorância também irá prevalecer. Esse é o alimento dessa ignorância e assim ela prevalece.

"O verdadeiro conhecimento e libertação também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ele não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação? 'Os sete fatores da iluminação' deve ser respondido.

"Os sete fatores da iluminação também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos sete fatores da iluminação? 'Os quatro fundamentos da atenção plena' deve ser respondido.

"Os quatro fundamentos da atenção plena também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos quatro fundamentos da atenção plena? 'Os três modos de conduta correta' deve ser respondido.

"Os três modos de conduta correta também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos três modos de conduta correta? 'A contenção dos sentidos' deve ser respondido.

"A contenção dos sentidos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da contenção dos sentidos? 'A atenção plena e plena consciência' deve ser respondido.

"A atenção plena e plena consciência também têm o seu alimento, *bhikkhus*; elas não estão desprovidas de alimento. E qual é o alimento da atenção plena e plena consciência? 'A atenção com sabedoria' deve ser respondido.

"A atenção com sabedoria também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da atenção com sabedoria? 'A convicção' deve ser respondido.

"A convicção também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da convicção? 'Ouvir o verdadeiro Dhamma' deve ser respondido.

“Ouvir o verdadeiro Dhamma também tem o seu alimento, *bhikkhus*; isso não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do ouvir o verdadeiro Dhamma? ‘Associar-se com pessoas verdadeiras’ deve ser respondido.

“Por conseguinte, quando a associação com pessoas verdadeiras prevalece, ouvir o verdadeiro Dhamma também irá prevalecer. Quando ouvir o verdadeiro Dhamma prevalece, a convicção também irá prevalecer. Quando a convicção prevalece, a atenção com sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção com sabedoria prevalece, a atenção plena e plena consciência também irão prevalecer. Quando a atenção plena e plena consciência prevalecem, a contenção dos sentidos também irá prevalecer. Quando a contenção dos sentidos prevalece, os três modos de conduta correta também irão prevalecer. Quando os três modos de conduta correta prevalecem, os quatro fundamentos da atenção plena também irão prevalecer. Quando os quatro fundamentos da atenção plena prevalecem, os sete fatores da iluminação também irão prevalecer. Quando os sete fatores da iluminação prevalecem, o verdadeiro conhecimento e libertação também irá prevalecer. Esse é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação, e assim ele prevalece.

“Tal como quando os *devas* trovejam e vertem gotas pesadas de chuva no alto das montanhas: a água flui pelas encostas, enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão preenchidas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano, e assim o grande oceano é alimentado, assim ele é preenchido.

“Do mesmo modo, *bhikkhus*, quando a associação com pessoas verdadeiras prevalece, ouvir o verdadeiro Dhamma também irá prevalecer. Quando ouvir o verdadeiro Dhamma prevalece, a convicção também irá prevalecer. Quando a convicção prevalece, a atenção com sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção com sabedoria prevalece, a atenção plena e plena consciência também irão prevalecer. Quando a atenção plena e plena consciência prevalecem, a contenção dos sentidos também irá prevalecer. Quando a contenção dos sentidos prevalece, os três modos de conduta correta também irão prevalecer. Quando os três modos de conduta correta prevalecem, os quatro fundamentos da atenção plena também irão prevalecer. Quando os quatro fundamentos da atenção plena prevalecem, os sete fatores da iluminação também irão prevalecer. Quando os sete fatores da iluminação prevalecem, o verdadeiro conhecimento e libertação também irá prevalecer. Esse é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação, e assim ele prevalece."

Tanha Sutta (AN X.62) - Desejo

"Uma origem inicial do desejo por ser/existir não pode ser discernida, [cxliii] da qual se possa dizer, 'Antes disso, não havia o desejo por ser/existir e ele surgiu depois disso.' Embora isso seja assim, *bhikkhus*, ainda assim uma condição específica do desejo por ser/existir é discernida. O desejo por ser/existir também tem o seu alimento, eu declaro; ele não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do desejo por ser/existir? 'Ignorância' deve ser respondido. Mas a ignorância também tem o seu alimento, eu declaro; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da ignorância? 'Os cinco obstáculos' deve ser respondido.

"Mas os cinco obstáculos também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos cinco obstáculos? 'Os três modos de conduta incorreta' deve ser respondido.

"Mas os três modos de conduta incorreta também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos três modos de conduta incorreta? 'Falta de contenção dos sentidos' deve ser respondido.

"A falta de contenção dos sentidos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de contenção dos sentidos. 'Falta de atenção plena e plena consciência' deve ser respondido.

"A falta de atenção plena e plena consciência também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de atenção plena e plena consciência. 'Atenção sem sabedoria' deve ser respondido.

"A atenção sem sabedoria também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da atenção sem sabedoria. 'Falta de convicção' deve ser respondido.

"A falta de convicção também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da falta de convicção. 'Ouvir ensinamentos incorretos' deve ser respondido.

"Ouvir ensinamentos incorretos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; isso não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do Ouvir ensinamentos incorretos. 'Associar-se com pessoas falsas' deve ser respondido.

"Por conseguinte, quando a associação com pessoas falsas prevalece, ouvir os ensinamentos incorretos também irá prevalecer. Quando ouvir ensinamentos incorretos prevalece, a falta de convicção também irá prevalecer. Quando a falta de convicção prevalece, a atenção sem sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção sem sabedoria prevalece, a falta de atenção plena e plena consciência também irá prevalecer. Quando a falta de atenção plena e plena consciência prevalece, a falta de contenção também irá prevalecer. Quando a falta de contenção prevalece, os modos de conduta incorreta também irão prevalecer. Quando os modos de conduta incorreta prevalecem, os cinco obstáculos também irão

prevalecer. Quando os cinco obstáculos prevalecem, a ignorância também irá prevalecer. Quando a ignorância prevalece, o desejo por ser/existir também irá prevalecer. Esse é o alimento desse desejo por ser/existir e assim ele prevalece.

"Tal como quando os *devas* trovejam e vertem gotas pesadas de chuva no alto das montanhas: a água flui pelas encostas, enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão repletas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano, e assim o grande oceano é alimentado, assim ele é preenchido.

"Do mesmo modo, *bhikkhus*, quando a associação com pessoas falsas prevalece, ouvir os ensinamentos incorretos também irá prevalecer. Quando ouvir ensinamentos incorretos prevalece, a falta de convicção também irá prevalecer. Quando a falta de convicção prevalece, a atenção sem sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção sem sabedoria prevalece, a falta de atenção plena e plena consciência também irá prevalecer. Quando a falta de atenção plena e plena consciência prevalece, a falta de contenção também irá prevalecer. Quando a falta de contenção prevalece, os modos de conduta incorreta também irão prevalecer. Quando os modos de conduta incorreta prevalecem, os cinco obstáculos também irão prevalecer. Quando os cinco obstáculos prevalecem, a ignorância também irá prevalecer. Quando a ignorância prevalece, o desejo por ser/existir também irá prevalecer. Esse é o alimento desse desejo por ser/existir e assim ele prevalece.

"O verdadeiro conhecimento e libertação também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ele não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação. 'Os sete fatores da iluminação' deve ser respondido.

"Os sete fatores da iluminação também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos sete fatores da iluminação. 'Os quatro fundamentos da atenção plena' deve ser respondido.

"Os quatro fundamentos da atenção plena também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos quatro fundamentos da atenção plena. 'Os três modos de conduta correta' deve ser respondido.

"Os três modos de conduta correta também têm o seu alimento, *bhikkhus*; eles não estão desprovidos de alimento. E qual é o alimento dos três modos de conduta correta. 'A contenção dos sentidos' deve ser respondido.

"A contenção dos sentidos também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da contenção dos sentidos. 'A atenção plena e plena consciência' deve ser respondido.

“A atenção plena e plena consciência também têm o seu alimento, *bhikkhus*; elas não estão desprovidas de alimento. E qual é o alimento da atenção plena e plena consciência. ‘A atenção com sabedoria’ deve ser respondido.

“A atenção com sabedoria também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da atenção com sabedoria. ‘A convicção’ deve ser respondido.

“A convicção também tem o seu alimento, *bhikkhus*; ela não está desprovida de alimento. E qual é o alimento da convicção. ‘Ouvir o verdadeiro Dhamma’ deve ser respondido.

“Ouvir o verdadeiro Dhamma também tem o seu alimento, *bhikkhus*; isso não está desprovido de alimento. E qual é o alimento do ouvir o verdadeiro Dhamma. ‘Associar-se com pessoas verdadeiras’ deve ser respondido.

“Por conseguinte, quando a associação com pessoas verdadeiras prevalece, ouvir o verdadeiro Dhamma também irá prevalecer. Quando ouvir o verdadeiro Dhamma prevalece, a convicção também irá prevalecer. Quando a convicção prevalece, a atenção com sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção com sabedoria prevalece, a atenção plena e plena consciência também irão prevalecer. Quando a atenção plena e plena consciência prevalecem, a contenção dos sentidos também irá prevalecer. Quando a contenção dos sentidos prevalece, os três modos de conduta correta também irão prevalecer. Quando os três modos de conduta correta prevalecem, os quatro fundamentos da atenção plena também irão prevalecer. Quando os quatro fundamentos da atenção plena prevalecem, os sete fatores da iluminação também irão prevalecer. Quando os sete fatores da iluminação prevalecem, o verdadeiro conhecimento e libertação também irá prevalecer. Esse é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação, e assim ele prevalece.

“Tal como quando os *devas* trovejam e vertem gotas pesadas de chuva no alto das montanhas: a água flui pelas encostas, enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão repletas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano, e assim o grande oceano é alimentado, assim ele é preenchido.

“Do mesmo modo, *bhikkhus*, quando a associação com pessoas verdadeiras prevalece, ouvir o verdadeiro Dhamma também irá prevalecer. Quando ouvir o verdadeiro Dhamma prevalece, a convicção também irá prevalecer. Quando a convicção prevalece, a atenção com sabedoria também irá prevalecer. Quando a atenção com sabedoria prevalece, a atenção plena e plena consciência também irão prevalecer. Quando a atenção plena e plena consciência prevalecem, a contenção dos sentidos também irá prevalecer. Quando a contenção dos sentidos prevalece, os

três modos de conduta correta também irão prevalecer. Quando os três modos de conduta correta prevalecem, os quatro fundamentos da atenção plena também irão prevalecer. Quando os quatro fundamentos da atenção plena prevalecem, os sete fatores da iluminação também irão prevalecer. Quando os sete fatores da iluminação prevalecem, o verdadeiro conhecimento e libertação também irá prevalecer. Esse é o alimento do verdadeiro conhecimento e libertação, e assim ele prevalece."

Nitthangata Sutta (AN X.63) - Certeza

"*Bhikkhus*, todos aqueles que têm certeza com relação a mim, realizaram o entendimento correto. Daqueles que realizam o entendimento correto, cinco realizam o objetivo neste mundo, cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo.

"Quem são os cinco que realizam o objetivo neste mundo? Aquele que logrou sete-vezes-no-máximo, aquele que logrou de família-a-família, aquele que logrou uma-semente, aquele que retorna uma vez, e aquele que nesta mesma vida, é um *arahant*. Esses cinco realizam o objetivo neste mundo.

"Quem são os cinco que realizam o objetivo tendo deixado este mundo? Aquele que realiza *nibbana* no intervalo, aquele que realiza *nibbana* ao pousar, aquele que realiza *nibbana* sem esforço, aquele que realiza *nibbana* com esforço, e aquele destinado a um plano superior, o plano Akanittha. Esses cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo.

"Todos esses, *bhikkhus*, que têm certeza com relação a mim, realizaram o entendimento correto. Daqueles que realizam o entendimento correto, os primeiros cinco realizam o objetivo neste mundo, os últimos cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo."

Aveccappasanna Sutta (AN X.64) - Inabalável

"*Bhikkhus*, todos aqueles que têm inabalável convicção em relação a mim, entraram na correnteza. Daqueles que entraram na correnteza, cinco realizam o objetivo neste mundo, cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo.

"Quem são os cinco que realizam o objetivo neste mundo? Aquele que logrou sete-vezes-no-máximo, aquele que logrou de família-a-família, aquele que logrou uma-semente, aquele que retorna uma vez, e aquele que nesta mesma vida, é um *arahant*. Esses cinco realizam o objetivo neste mundo.

"Quem são os cinco que realizam o objetivo tendo deixado este mundo? Aquele que realiza *nibbana* no intervalo, aquele que realiza *nibbana* ao pousar, aquele que

realiza *nibbana* sem esforço, aquele que realiza *nibbana* com esforço, e aquele destinado a um plano superior, o plano Akanittha. Esses cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo.

"Todos esses, *bhikkhus*, que têm inabalável convicção em a mim, entraram na correnteza. Daqueles que realizam o entendimento correto, os primeiros cinco realizam o objetivo neste mundo, os últimos cinco realizam o objetivo tendo deixado este mundo."

Sukha (pathama) Sutta (AN X.65) - Felicidade (1)

Certa ocasião o Venerável Sariputta estava em Magadha, no vilarejo Nalaka. Nessa ocasião o errante asceta Samandakani foi até ele e perguntou:

“Amigo Sariputta, o que é a felicidade e o que é o sofrimento?”

“Renascer, amigo, é sofrimento; não renascer é a felicidade.”

“Quando há o renascimento este sofrimento será encontrado: calor e frio; fome e sede; evacuar e urinar; contato com o fogo, a vara e a espada; até mesmo os próprios parentes e amigos estando juntos abusam dele. Quando há renascimento, esse tipo de sofrimento será encontrado.”

“Quando não há o renascimento este sofrimento não será encontrado: calor e frio; fome e sede; evacuar e urinar; contato com o fogo, a vara e a espada; nem os próprios parentes e amigos estando juntos abusam dele. Quando não há renascimento, esse tipo de sofrimento não será encontrado.”

Sukha (dutiya) Sutta (AN X.66) - Felicidade (2)

Certa ocasião o Venerável Sariputta estava em Magadha, em Nalakagamaka. Então o errante Samandakani foi até o Venerável Sariputta e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e disse:

"Amigo, Sariputta, o que é felicidade neste Dhamma e Disciplina, e o que é sofrimento?"

"Descontentamento, amigo, neste Dhamma e Disciplina é sofrimento. Contentamento é felicidade. Quando há descontentamento, este sofrimento pode ser esperado. (1) Ao caminhar, não há prazer ou felicidade. (2) Ao ficar em pé ... (3) Ao ficar sentado ... (4) Ao ficar deitado ... (5) Estando no vilarejo ... (6) Estando na floresta ... (7) Estando ao pé de uma árvore ... (8) Estando numa cabana vazia ... (9)

Estando a céu aberto ... (10) Estando entre os *bhikkhus*, não há prazer ou felicidade. Quando há descontentamento, esse sofrimento pode ser esperado.

"Quando há contentamento, esta felicidade pode ser esperada. (1) Ao caminhar, há prazer ou felicidade. (2) Ao ficar em pé ... (3) Ao ficar sentado ... (4) Ao ficar deitado ... (5) Estando no vilarejo ... (6) Estando na floresta ... (7) Estando ao pé de uma árvore ... (8) Estando numa cabana vazia ... (9) Estando a céu aberto ... (10) Estando entre os *bhikkhus*, há prazer ou felicidade. Quando há contentamento, essa felicidade pode ser esperada."

Kathavatthu Sutta (AN X.69) - Tópicos para Conversação

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Naquela ocasião um grande número de *bhikkhus*, depois de haver esmolado alimentos e haver retornado, após a refeição, reuniram-se no salão de reuniões e estavam conversando sobre vários tópicos inferiores – falar sobre reis, ladrões, ministros de estado, exércitos, alarmes e batalhas; comida e bebida, roupas, mobília, ornamentos e perfumes, parentes; veículos; vilarejos, vilas, cidades, o campo; mulheres e heróis; as fofocas das ruas e do poço; contos dos mortos; contos da diversidade (discussões filosóficas do passado e futuro), a criação do mundo e do mar e falar sobre a existência ou não das coisas.

Então o Abençoado, saindo do seu isolamento no final da tarde, dirigiu-se para o salão de reuniões e, chegando, sentou-se em um assento que havia sido preparado e se dirigiu aos *bhikkhus*: "Qual é o assunto que faz com que vocês estejam sentados juntos aqui agora? E qual é a discussão que foi interrompida?"

"Exatamente agora, senhor, depois de haver esmolado alimentos e haver retornado, após a refeição, nos reunimos no salão de reuniões e estávamos conversando sobre vários tópicos inferiores – falar sobre reis, ladrões, ministros de estado, exércitos, alarmes e batalhas; comida e bebida, roupas, mobília, ornamentos e perfumes, parentes; veículos; vilarejos, vilas, cidades, o campo; mulheres e heróis; as fofocas das ruas e do poço; contos dos mortos; contos da diversidade (discussões filosóficas do passado e futuro), a criação do mundo e do mar e falar sobre a existência ou não das coisas."

"Não é certo, *bhikkhus*, que filhos de boas famílias, tendo adotado a vida santa pela fé, se engajem nesse tipo de conversa - falar sobre reis, ladrões, ministros de estado ... se as coisas existem ou não.

"Existem esses dez tópicos [adequados] de conversação. Quais dez? Falar sobre ter poucas necessidades, sobre a satisfação, sobre o isolamento, sobre não estar enredado, sobre estimular a energia, sobre a virtude, sobre a concentração, sobre a

sabedoria, sobre a libertação, e sobre o conhecimento e a visão da libertação. Esses são os dez tópicos de conversação. Se vocês conversassem repetidamente sobre esses tópicos de conversação, vocês ofuscariam até o sol e a lua com o seu brilho, tão forte, tão poderoso - para não dizer nada dos errantes de outras seitas."

Akankha Sutta (AN X.71) - Desejo

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor," eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, permaneçam possuídos pela virtude, possuídos pelo *Patimokkha*, contidos pelas regras do *Patimokkha*, sejam perfeitos na conduta e na sua esfera de atividades, temendo a menor falha, treinem adotando os preceitos de virtude.

(1) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que eu seja querido e agradável para os meus companheiros na vida santa, respeitado e benquisto por eles,' que ele cumpra os preceitos, seja dedicado à tranqüilidade da mente, não negligencie a meditação que conduz aos *jhanas*, cultive o insight e habite cabanas vazias.

(2) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que eu obtenha mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos,' que ele cumpra os preceitos ...

(3) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que as oferendas daqueles cujos mantos, comida esmolada, moradia e medicamentos eu uso, lhes traga grandes frutos e benefícios,' que ele cumpra os preceitos ...

(4) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Quando os meus pares e parentes, que faleceram, se recordarem de mim com confiança nas suas mentes, que isso lhes traga grandes frutos e grandes benefícios,' que ele cumpra os preceitos ...

(5) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que eu fique satisfeito com qualquer tipo de manto, comida esmolada, moradia, e medicamentos,' que ele cumpra os preceitos ...

(6) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que eu pacientemente suporte o calor, a fome e a sede; o contato com moscas, mosquitos, vento, sol e criaturas rastejantes; linguagem rude e ofensiva; suporte sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida,' que ele cumpra os preceitos ...

(7) "Se um *bhikkhu* desejar: 'Que eu me torne um conquistador do descontentamento e do deleite, e que o descontentamento e o deleite não me conquistem; que eu permaneça transcendendo o descontentamento e o deleite sempre que estes surgirem,' que ele cumpra os preceitos ...

(8) “Se um *bhikkhu* desejar: ‘Que eu me torne um conquistador do medo e do terror, e que o medo e o terror não me conquistem; que eu permaneça transcendendo o medo e o terror sempre que estes surgirem,’que ele cumpra os preceitos ...

(9) “Se um *bhikkhu* desejar: ‘Que eu me torne um daqueles que obtém de acordo com a vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora,’ que ele cumpra os preceitos ...

(10) “Se um *bhikkhu* desejar: ‘Que eu, compreendendo por mim mesmo com conhecimento direto, aqui e agora, entre e permaneça na libertação da mente e na libertação através da sabedoria, que são imaculadas, com a destruição de todas as impurezas,’ que ele cumpra os preceitos, seja dedicado à tranqüilidade da mente, não negligencie a meditação que conduz aos *jhanas*, cultive o insight e habite cabanas vazias.

"Quando foi dito: '*Bhikkhus*, permaneçam possuídos pela virtude, possuídos pelo *Patimokkha*, contidos pelas regras do *Patimokkha*, sejam perfeitos na conduta e na sua esfera de atividades, temendo a menor falha, treinem adotando os preceitos de virtude,' é por isso que isso foi dito."

Kantaka Sutta (AN X.72) - Espinho

Em certa ocasião o Abençoado estava em Vesali no salão com um pico na cumeeira na Grande Floresta, junto com um número de conhecidos *bhikkhus* seniores: o Venerável Cala, o Venerável Upacala, o Venerável Kakkata, o Venerável Katimbha, o Venerável Kata, o Venerável Katissanga, e outros bem conhecidos discípulos seniores.

Agora naquela ocasião um número de conhecidos Licchavis haviam entrado na Grande Floresta para ver o Abençoado, e ao seguirem um ao outro nas suas elegantes carruagens eles faziam muito ruído e algazarra. Então aqueles Veneráveis pensaram: "Um número de conhecidos Licchavis entraram na Grande Floresta para ver o Abençoado, e ao seguirem um ao outro nas suas elegantes carruagens eles estão fazendo muito ruído e algazarra. Agora o Abençoado disse que o ruído é um espinho para os *jhanas*. Vamos para o bosque das árvores sal de Gosinga. Lá poderemos ficar tranquilos, sem ruído e sem qualquer multidão." Então aqueles Veneráveis foram para o bosque das árvores sal de Gosinga e lá permaneceram tranquilos, sem ruído e sem qualquer multidão.

Então o Abençoado se dirigiu aos *bhikkhus*: *Bhikkhus*, onde está Cala? Onde está Upacala? Onde está Kakkata? Onde está Katimbha? Onde está Kata? Onde está Katissanga? Para onde foram esses discípulos seniores?"

"Venerável senhor, esses Veneráveis pensaram: 'Um número de conhecidos Licchavis entraram na Grande Floresta para ver o Abençoado, e ao seguirem um ao outro nas suas elegantes carruagens eles estão fazendo muito ruído e algazarra. Agora o Abençoado disse que o ruído é um espinho para os *jhanas*. Vamos para o bosque das árvores sal de Gosinga. Lá poderemos ficar tranquilos, sem ruído e sem qualquer multidão.' Assim eles foram para o bosque das árvores sal de Gosinga onde permanecem tranquilos, sem ruído e sem qualquer multidão."

"Muito bem, *bhikkhus*! Esses discípulos falaram corretamente quando disseram ter eu dito ser o ruído um espinho para os *jhanas*. *Bhikkhus*, há esses dez espinhos. Quais dez? (1) Deleite com as companhias é um espinho para quem se delicia com o isolamento, (2) a busca de um objeto atraente é um espinho para quem intenciona pela meditação no sinal do repulsivo, (3) um espetáculo é um espinho para quem guarda as portas dos meios dos sentidos, (4) manter companhia com mulheres é um espinho para a vida celibatária, (5) ruído é um espinho para o primeiro *jhana*. [cxliv] (6) pensamento aplicado e pensamento sustentado são um espinho para o segundo *jhana*, (7) êxtase é um espinho para o terceiro *jhana*, (8) inspiração e expiração é um espinho para o quarto *jhana*, (9) percepção e sensação são um espinho para a cessação da percepção e sensação, (10) cobiça é um espinho, raiva é um espinho, delusão é um espinho. Permaneçam sem espinhos, *bhikkhus*! Permaneçam sem espinhos, *bhikkhus*! Os *arahants* não têm espinhos. Os *arahants* estão desprovidos de espinhos e não têm espinhos."

Tayodhamma Sutta (AN X.76) - Três Coisas

"*Bhikkhus*, se três coisas não fossem encontradas no mundo, o *Tathagata*, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado, não surgiria no mundo, nem o Dhamma e a Disciplina proclamada por ele iluminaria o mundo. Quais são essas três coisas? Nascimento, envelhecimento e morte. Mas visto que essas três coisas são encontradas no mundo, o *Tathagata*, um *arahant,* Perfeitamente Iluminado, aparece no mundo e o Dhamma e a Disciplina proclamados por ele iluminam o mundo.

"Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte. Quais são essas três coisas? A cobiça, a raiva e a delusão: sem abandonar essas coisas alguém será incapaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte.

"Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a cobiça, abandonar a raiva e abandonar a delusão. Elas são: a idéia da existência de um eu, a dúvida, o apego a preceitos e rituais.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a idéia da existência de um eu, abandonar a dúvida, abandonar o apego a preceitos e rituais. Elas são: a atenção sem sabedoria, a dedicação ao caminho incorreto e a fraqueza mental.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a atenção sem sabedoria, abandonar a dedicação ao caminho incorreto e abandonar a fraqueza mental. Elas são: a falta de atenção plena, a falta de plena consciência e a dispersão mental.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a falta de atenção plena, abandonar a falta de plena consciência e abandonar a dispersão mental. Elas são: o desinteresse em ver os nobres, o desinteresse em ouvir os seus ensinamentos e a mente que busca defeitos.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar o desinteresse em ver os nobres, abandonar o desinteresse em ouvir os seus ensinamentos e abandonar a mente que busca defeitos. Elas são: a inquietação, a falta de autocontrole e a falta de virtude.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a inquietação, abandonar a falta de autocontrole e abandonar a falta de virtude. Elas são: a falta de convicção (fé), a avareza e a preguiça.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar a falta de convicção (fé), abandonar a avareza e abandonar a preguiça. Elas são: o desrespeito, a rebeldia e as amizades ruins.

“Sem abandonar três coisas, alguém é incapaz de abandonar o desrespeito, abandonar a rebeldia e abandonar as amizades ruins. Elas são: a falta de vergonha de cometer transgressões, a falta de temor de cometer transgressões e a negligência.

“Alguém, *bhikkhus*, que não tem vergonha nem temor de cometer transgressões é negligente. Sendo negligente, ele não é capaz de abandonar o desrespeito, abandonar a rebeldia e abandonar as amizades ruins. Tendo amizades ruins, ele não é capaz de abandonar a falta de convicção (fé), abandonar a avareza e abandonar a preguiça. Sendo preguiçoso, ele não é capaz de abandonar a inquietação, abandonar a falta de autocontrole e abandonar a falta de virtude. Sem virtude, ele não é capaz de abandonar o desinteresse em ver os nobres, abandonar o desinteresse em ouvir os seus ensinamentos e abandonar a mente que busca defeitos. Ao buscar defeitos, ele não é capaz de abandonar a falta de atenção plena, abandonar a falta de plena consciência e abandonar a dispersão mental. Tendo a mente dispersa, ele não é capaz de abandonar a atenção sem sabedoria, abandonar dedicar-se ao caminho incorreto e abandonar a fraqueza mental. Com fraqueza mental, ele não é capaz de abandonar a idéia da existência de um eu, abandonar a dúvida e abandonar o apego a preceitos e rituais. Perturbado pela dúvida, ele não é capaz de abandonar a cobiça, abandonar a raiva e abandonar a delusão. E sem abandonar a cobiça, abandonar a

raiva e abandonar a delusão, ele não é capaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte.

“Mas ao abandonar três coisas, alguém é capaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte. Quais são essas três coisas? A cobiça, a raiva e a delusão: ao abandoná-las alguém será capaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte.

“Ao abandonar três coisas, alguém é capaz de abandonar a cobiça, abandonar a raiva e abandonar a delusão. Elas são: a idéia da existência de um eu, a dúvida e o apego a preceitos e rituais.

(Continua com a mesma seqüência dos termos acima, até:)

“Ao abandonar três coisas, alguém é capaz de abandonar o desrespeito, abandonar a rebeldia e abandonar as amizades ruins. Elas são: a falta de vergonha de cometer transgressões, a falta do temor de cometer transgressões e a negligência.

“Alguém, *bhikkhus*, que tem vergonha e temor de cometer transgressões é diligente. Sendo diligente, ele é capaz de abandonar o desrespeito, abandonar a rebeldia e abandonar as amizades ruins. Tendo amizades nobres, ele é capaz de abandonar a falta de convicção (fé), abandonar a avareza e abandonar a preguiça. Sendo energético, ele é capaz de abandonar a inquietação, abandonar a falta de autocontrole e abandonar a falta de virtude. Tendo virtude, ele é capaz de abandonar o desinteresse em ver os nobres, abandonar o desinteresse em ouvir os seus ensinamentos e abandonar a mente que busca defeitos. Sem buscar defeitos, ele é capaz de abandonar a falta de atenção plena, abandonar a falta de plena consciência e abandonar a dispersão mental. Tendo uma mente não dispersa, ele é capaz de abandonar a atenção sem sabedoria, abandonar dedicar-se ao caminho incorreto e abandonar a fraqueza mental. Sem fraqueza mental, ele é capaz de abandonar a idéia da existência de um eu, abandonar a dúvida e abandonar o apego a preceitos e rituais. Livre da dúvida, ele é capaz de abandonar a cobiça, abandonar a raiva e abandonar a delusão. Tendo abandonado a cobiça, abandonado a raiva e abandonado a delusão, ele é capaz de abandonar o nascimento, abandonar o envelhecimento e abandonar a morte."

Khinasavabala Sutta (AN X.90) - Poderes

Então o Venerável Sariputta foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado. O Abençoado disse o seguinte:

"Sariputta, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, quantos poderes ele possui com base nos quais ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas'?"

"Venerável senhor, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, ele possui dez poderes com base nos quais ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.' Quais dez?

(1) "Aqui, Venerável senhor, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas viu com clareza todos os fenômenos condicionados como eles na verdade são, com correta sabedoria, como impermanentes. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(2) 'Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas viu com clareza os prazeres dos sentidos como eles na verdade são, com correta sabedoria, como uma cova com carvão em brasas. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(3) 'Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas decliva, tende e se inclina para o isolamento; ele está afastado, deliciando-se com a renúncia, e deu um fim completo a todas as coisas que são a base para as impurezas. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(4) "Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas desenvolveu, bem desenvolvidos, os quatro fundamentos da atenção plena. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

(5)-(10) "Outra vez, um *bhikkhu* com as impurezas destruídas desenvolveu, bem desenvolvidos (as), os quatro esforços corretos ... as quatro bases do poder espiritual ... as cinco faculdades espirituais ... os cinco poderes ... os sete fatores da iluminação ... o nobre caminho óctuplo. Esse é um poder de um *bhikkhu* com as impurezas destruídas com base no qual ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'

"Venerável senhor, quando as impurezas de um *bhikkhu* foram destruídas, ele possui esses dez poderes com base nos quais ele pode reivindicar ter realizado a destruição das impurezas: 'Minhas impurezas foram destruídas.'"

Vera Sutta (AN X.92) - Animosidade

Em Savathi. Então Anathapindika, o chefe de família, foi até o Abençoado e ao chegar o cumprimentou e sentou a um lado. Tendo sentado, o Abençoado lhe disse:

“Quando, num nobre discípulo, as cinco formas de medo e animosidade estão silenciadas; quando ele possui os quatro fatores para entrar na correnteza; e quando, através da sabedoria, ele viu claramente e penetrou completamente o nobre método, então se ele quiser poderá afirmar acerca de si mesmo: ‘O inferno foi destruído, os ventres animais foram destruídos; o estado dos fantasmas famintos foi destruído; os estados de privação, os destinos infelizes foram destruídos! Eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tendo a iluminação como destino!’

“Agora, quais são as cinco formas de medo e animosidade que são silenciadas?

“Quando alguém tira a vida, então, tendo o tirar a vida como condição, ele produz medo e animosidade no aqui e agora, produz medo e animosidade em vidas futuras, experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza; mas ao abster-se de tirar a vida, ele nem produz medo e animosidade no aqui e agora, nem produz medo e animosidade em vidas futuras, nem experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza: pois naquele que se abstém de tirar a vida, aquele medo e animosidade é dessa forma silenciado.

“Quando uma pessoa rouba … pratica o sexo impróprio … diz mentiras…

“Quando alguém bebe vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, então, tendo o beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência como condição, ele produz medo e animosidade no aqui e agora, produz medo e animosidade em vidas futuras, experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza mas ao abster-se de beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, ele nem produz medo e animosidade no aqui e agora, nem produz medo e animosidade em vidas futuras, nem experimenta concomitantes mentais de dor e tristeza: pois naquele que se abstém de beber vinho, álcool e outros embriagantes que causam a negligência, aquele medo e animosidade é dessa forma silenciado.

“Essas são as cinco formas de medo e animosidade que são silenciadas.

“E quais são os quatro fatores para entrar na correnteza que ele possui?

“É o caso em que o nobre discípulo possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Abençoado: ‘De fato, o Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, Iluminado, sublime.’

“Ele possui perfeita claridade, serenidade e confiança no Dhamma: ‘O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.’

“Ele possui perfeita claridade, serenidade e confiança na Sangha: ‘A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.’

“Ele possui as virtudes apreciadas pelos nobres – intactas, não-laceradas, imaculadas, não-matizadas, libertadoras, elogiadas pelos sábios, desapegadas, que conduzem à concentração.

“Esses são os quatro fatores para entrar na correnteza que ele possui.

"E qual é o nobre método que ele viu claramente e penetrou completamente através da sabedoria? É o caso em que um nobre discípulo observa:

Quando existe isso, aquilo existe.
Com o surgimento disso, aquilo surge.
Quando não existe isso, aquilo também não existe.
Com a cessação disto, aquilo cessa.

"Em outras palavras:

"Da ignorância como condição, as formações volitivas [surgem].
Das formações volitivas como condição, a consciência.
Da consciência como condição, a mentalidade-materialidade (nome e forma).
Da mentalidade-materialidade (nome e forma) como condição, as seis bases dos sentidos.
Das seis bases dos sentidos como condição, o contato.
Do contato como condição, as sensações.
Das sensações como condição, o desejo.
Do desejo como condição surge o apego.
Do apego como condição, o ser/existir.
Do ser/existir como condição, o nascimento.
Do nascimento como condição, envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero.
Essa é a origem dessa massa de sofrimento.

"Agora do desaparecimento e cessação sem deixar vestígios dessa mesma ignorância cessam as formações volitivas.
Da cessação das formações volitivas cessa a consciência.
Da cessação da consciência cessa a mentalidade-materialidade (nome e forma).
Da cessação da mentalidade-materialidade (nome e forma) cessam as seis bases dos sentidos.
Da cessação das seis bases dos sentidos cessa o contato.
Da cessação do contato cessa a sensação.

Da cessação da sensação cessa o desejo.
Da cessação do desejo cessa o apego.
Da cessação do apego cessa o ser/existir.
Da cessação do ser/existir cessa o nascimento.
Da cessação do nascimento, então, envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa.
Essa é a cessação dessa massa de sofrimento.

"Esse é o nobre método que ele viu claramente e penetrou completamente através da sabedoria."

"Quando, num nobre discípulo, as cinco formas de medo e animosidade estão silenciadas; quando ele possui os quatro fatores para entrar na correnteza; e quando, através da sabedoria ele viu claramente e penetrou completamente o nobre método, então se ele quiser poderá afirmar acerca de si mesmo: 'O inferno foi destruído, os ventres animais foram destruídos; o estado dos fantasmas famintos foi destruído; os estados de privação, os destinos infelizes foram destruídos! Eu entrei na correnteza, não mais destinado aos mundos inferiores, com o destino fixo, tendo a iluminação como destino!'"

Ditthi Sutta (AN X.93) - Entendimento

Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o chefe de família Anathapindika deixou Savatthi cedo pela manhã para ver o Abençoado, porém o pensamento lhe ocorreu, "Não é o momento apropriado para ver o Abençoado, ele ainda está em retiro. E não é o momento apropriado para ver os *bhikkhus* dignos de respeito, eles ainda estão em retiro. E se eu fosse até o parque dos errantes de outras seitas?" E ele foi até o parque onde os errantes de outras seitas estavam.

Agora, naquela ocasião os errantes de outras seitas estavam sentados numa grande assembléia fazendo uma grande baderna, conversando em voz alta e aos berros sobre muitos assuntos inúteis. Eles viram o chefe de família Anathapindika vindo à distância. Ao vê-lo, eles silenciaram a assembléia dizendo o seguinte: "Senhores, fiquem quietos; senhores, não façam ruído. Ali vem o chefe de família Anathapindika, um discípulo do contemplativo Gotama, um dos discípulos leigos vestidos de branco do contemplativo Gotama que está em Savatthi. Esses Veneráveis gostam do silêncio; eles são disciplinados no silêncio; eles recomendam o silêncio. Talvez, se ele encontrar a nossa assembléia em silêncio, ele pensará em juntar-se a nós." Então os errantes ficaram em silêncio.

Então o chefe de família Anathapindika foi até onde os errantes de outras seitas estavam e eles se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e os errantes lhe disseram:

“Diga-nos, chefe de família, qual entendimento tem o contemplativo Gotama."

"Veneráveis senhores, eu não conheço por completo o entendimento do Abençoado."

"Bem, bem. Então você não conhece por completo o entendimento do contemplativo Gotama. Então diga-nos qual entendimento têm os *bhikkhus*."

"Eu nem mesmo sei por completo o entendimento dos *bhikkhus*."

"Então você não sabe por completo o entendimento do contemplativo Gotama nem mesmo dos *bhikkhus*. Então diga-nos qual entendimento você tem."

"Não seria difícil para eu expor para vocês qual entendimento tenho. Porém, por favor, que os Veneráveis exponham cada um de acordo com a sua posição, e então não será difícil para eu expor para vocês qual entendimento tenho."

Quando isto foi dito, um dos errantes disse para o chefe de família Anathapindika "O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso. Esse é o tipo de entendimento que eu tenho."

Outro errante disse para Anathapindika, "O mundo não é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso. Esse é o tipo de entendimento que eu tenho."

Um outro errante disse, "O mundo é finito..."..."O mundo é infinito...."..."A alma e o corpo são a mesma coisa ..."..."A alma é uma coisa e o corpo outra..."..."Após a morte um *Tathagata* existe..."..."Após a morte um *Tathagata* não existe..."..."Após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe..."..."Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso. Esse é o tipo de entendimento que eu tenho."

Quando isto foi dito, o chefe de família Anathapindika disse aos errantes, "Quanto ao Venerável que diz, 'O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso. Esse é o tipo de entendimento que eu tenho,' seu entendimento surge da sua atenção inadequada ou na dependência das palavras de outrem. Agora, esse entendimento é fabricado, é condicionado, surge através da volição, tem origem dependente. Tudo aquilo que é fabricado, é condicionado, surge através da volição, tem origem dependente, é impermanente. Tudo aquilo que é impermanente é sofrimento. Esse Venerável portanto se une a esse sofrimento, submete-se a esse sofrimento." (Da mesma forma para as outras posições.)

Quando isto foi dito, os errantes disseram para o chefe de família Anathapindika "Cada um de nós expôs de acordo com a sua posição. Agora diga-nos qual entendimento você tem."

"Tudo aquilo que é fabricado, é condicionado, surge através da volição, tem origem dependente, isso é impermanente. Tudo aquilo que é impermanente é sofrimento. Tudo aquilo que é sofrimento, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Esse é o tipo de entendimento que eu tenho."

"Portanto, chefe de família, tudo aquilo que é fabricado, é condicionado, surge através da volição, tem origem dependente, isso é impermanente. Tudo aquilo que é impermanente é sofrimento. Você portanto se une a esse mesmo sofrimento, submete-se a esse sofrimento."

"Veneráveis senhores, tudo aquilo que é fabricado, é condicionado, surge através da volição, tem origem dependente, isso é impermanente. Tudo aquilo que é impermanente é sofrimento. Tudo aquilo que é sofrimento, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Tendo visto isso bem, com correta sabedoria, como na verdade é, eu também compreendo, tal como na verdade é, a mais elevada libertação disso."

Quando isso foi dito, os errantes ficaram sentados em silêncio, consternados, com os ombros caídos e a cabeça baixa, deprimidos e sem resposta. Anathapindika percebendo que os errantes estavam sentados em silêncio, consternados ... sem resposta, foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e relatou ao Abençoado toda a conversa com os errantes.

[O Abençoado disse:] Muito bem, chefe de família. Muito bem. Assim é como você deve sempre refutar com o Dhamma esses homens tolos." E então ele instruiu, estimulou, motivou e encorajou o chefe de família Anathapindika com um discurso do Dhamma.

Quando Anathapindika havia sido instruído, estimulado, motivado e encorajado pelo Abençoado com um discurso do Dhamma, ele levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Não muito tempo depois o Abençoado dirigiu-se aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, mesmo um *bhikkhu* que há muito tenha compreendido o Dhamma nesta Doutrina e Disciplina faria bem em sempre refutar os errantes de outras seitas com o Dhamma exatamente da forma como fez o chefe de família Anathapindika."

Vajjiyamahita Sutta (AN X.94) - Vajjiyamahita

Em certa ocasião o Abençoado estava em Campa, às margens do Lago da Lótus Gaggara. Então o chefe de família Vajjiyamahita deixou Campa cedo pela manhã para ver o Abençoado, porém o pensamento lhe ocorreu, "Não é o momento apropriado para ver o Abençoado, ele ainda está em retiro. E não é o momento apropriado para ver os *bhikkhus* dignos de respeito, eles ainda estão em retiro. E se eu fosse até o

parque dos errantes de outras seitas?" E ele foi até o parque onde estavam os errantes de outras seitas.

Agora, naquela ocasião os errantes de outras seitas estavam sentados numa grande assembléia fazendo uma grande baderna, conversando em voz alta e aos berros sobre muitos assuntos inúteis. Eles viram o chefe de família Vajjiyamahita vindo à distância. Ao vê-lo, eles silenciaram a assembléia dizendo o seguinte: “Senhores, fiquem quietos; senhores, não façam ruído. Ali vem o chefe de família Vajjiyamahita, um discípulo do contemplativo Gotama, um dos discípulos leigos vestidos de branco do contemplativo Gotama que está em Campa. Esses veneráveis gostam do silêncio; eles são disciplinados no silêncio; eles recomendam o silêncio. Talvez, se ele encontrar a nossa assembléia em silêncio, ele pensará em juntar-se a nós.” Então os errantes ficaram em silêncio.

Então o chefe de família Vajjiyamahita foi até onde os errantes de outras seitas estavam e eles se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e os errantes lhe disseram:

"Chefe de família, é verdade o que dizem, que o contemplativo Gotama critica todas as austeridades e que ele condena e reprova incondicionalmente todos aqueles que vivem uma vida austera e dura?"

"Não, Venerável senhor, o Abençoado não critica todas as austeridades e ele não condena e reprova incondicionalmente todos aqueles que vivem uma vida austera e dura. O Abençoado critica o que merece ser criticado e elogia o que merece ser elogiado. Criticando aquilo que merece ser criticado e elogiando o que merece ser elogiado o Abençoado fala depois de fazer uma análise; ele não fala de um modo unilateral." [cxlv]

Quando isso foi dito um dos errantes falou: "Espere um pouco, chefe de família! Esse contemplativo Gotama que você está elogiando é aquele que se recusa a fazer declarações definitivas."

"Também responderei a isso, Venerável senhor. O Abençoado declarou: 'Isto é benéfico' e, 'Isto é prejudicial.' Portanto quando o Abençoado declara o que é benéfico e o que é prejudicial, ele faz declarações definitivas. Ele não se recusa a fazer declarações definitivas."

Quando isso foi dito, os errantes ficaram sentados em silêncio, consternados, com os ombros caídos e a cabeça baixa, deprimidos e sem resposta. Vajjiyamahita percebendo que os errantes estavam sentados em silêncio, consternados ... sem resposta, foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e relatou ao Abençoado toda a conversa com os errantes.

[O Abençoado disse:] Muito bem, chefe de família. Muito bem. Assim é como você deve sempre refutar com o Dhamma esses homens tolos.”

(1) - (2) "Eu não digo, chefe de família, que todos os tipos de austeridades devam ser praticadas; nem digo que todos os tipos de austeridades não devam ser praticadas. (3) - (4) Eu não digo que todos os tipos de observâncias devam ser praticadas; nem digo que todos os tipos de observâncias não devam ser praticadas. (5) - (6) Eu não digo que alguém deve se esforçar de todos os modos; nem digo que alguém não deve se esforçar de nenhum modo. (7) - (8) Eu não digo que alguém deva fazer todo tipo de renúncia; nem digo que alguém não deva fazer nenhum tipo de renúncia. (9) - (10) Eu não digo que alguém deva realizar todo tipo de libertação; nem digo que alguém não deva realizar nenhum tipo de libertação.

(1) - (2) "Se, chefe de família, quando alguém pratica uma certa austeridade, as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem, então eu digo, ele não deve praticar essa austeridade. Mas se quando alguém pratica uma certa austeridade, as qualidades prejudiciais diminuem e as qualidades benéficas aumentam, então eu digo, ele deve praticar essa austeridade.

(3) - (4) "Se, chefe de família, quando alguém pratica uma certa observância, as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem, então eu digo, ele não deve praticar essa observância. Mas se quando alguém pratica uma certa observância, as qualidades prejudiciais diminuem e as qualidades benéficas aumentam, então eu digo, ele deve praticar essa observância.

(5) - (6) "Se, chefe de família, quando alguém se esforça de um certo modo, as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem, então eu digo, ele não deve se esforçar desse modo. Mas se quando alguém se esforça de um certo modo, as qualidades prejudiciais diminuem e as qualidades benéficas aumentam, então eu digo, ele deve se esforçar desse modo.

(7) - (8) "Se, chefe de família, quando alguém ao renunciar algo, as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem, então eu digo, ele não deve fazer essa renúncia. Mas se quando alguém ao renunciar algo, as qualidades prejudiciais diminuem e as qualidades benéficas aumentam, então eu digo, ele deve fazer essa renúncia.

(9) - (10) "Se, chefe de família, quando alguém realiza uma certa libertação, as qualidades prejudiciais aumentam e as qualidades benéficas diminuem, então eu digo, ele não deve realizar essa libertação. Mas se quando alguém realiza uma certa libertação, as qualidades prejudiciais diminuem e as qualidades benéficas aumentam, então eu digo, ele deve realizar essa libertação.

Quando Vajjiyamahita havia sido instruído, estimulado, motivado e encorajado pelo Abençoado com um discurso do Dhamma, ele levantou do seu assento e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu.

Não muito tempo depois o Abençoado dirigiu-se aos *bhikkhus*: "*Bhikkhus*, mesmo um *bhikkhu* que há muito tenha compreendido o Dhamma nesta Doutrina e Disciplina faria bem em sempre refutar os errantes de outras seitas com o Dhamma exatamente da forma como fez o chefe de família Vajjiyamahita."

Uttiya Sutta (AN X.95) - Para Uttiya

Então o errante Uttiya foi até o Abençoado e ao chegar ambos se cumprimentaram. Depois da troca de saudações amigáveis e corteses ele sentou a um lado e disse para o Abençoado:

"Mestre Gotama, é o caso que 'O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso'?"

"Uttiya, eu não declarei que 'O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso.'"

"Muito bem, então Mestre Gotama, é o caso que 'O mundo não é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso'?"

"Uttiya, eu não declarei que 'O mundo não é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso.'"

"Muito bem, então Mestre Gotama, é o caso que 'O mundo é finito ...' 'O mundo é infinito ...' 'A alma e o corpo são a mesma coisa ...' 'A alma é uma coisa e o corpo outra ...' 'Após a morte um *Tathagata* existe ...' 'Após a morte um *Tathagata* não existe ...' 'Após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe ...' 'Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso.'"

"Uttiya, eu não declarei que 'Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso.'"

"Mas, Mestre Gotama, ao ser perguntado, 'É o caso que "O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso"?' você me responde, 'Uttiya, eu não declarei que "O mundo é eterno. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso."' Ao ser perguntado 'É o caso que "O mundo não é eterno ... O mundo é finito ... O mundo é infinito ... A alma e o corpo são a mesma coisa ... A alma é uma coisa e o corpo outra ... Após a morte um *Tathagata* existe ... Após a morte um *Tathagata* não existe ... Após a morte um *Tathagata* tanto existe como não existe ... Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso"?' você me responde, 'Uttiya, eu não declarei que "Após a morte um *Tathagata* nem existe nem não existe. Somente isso é verdadeiro; todo o restante é falso."' Agora há alguma coisa que você tenha declarado?"

“Uttiya, tendo compreendido através do conhecimento direto, eu ensino o Dhamma para os meus discípulos para a purificação dos seres, para a superação da tristeza e lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para a realização do caminho correto e para a realização de *nibbana*.”

“E, Mestre Gotama, tendo compreendido através do conhecimento direto, você ensina o Dhamma para os seus discípulos para a purificação dos seres, para a superação da tristeza e lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para a realização do caminho correto e para a realização de *nibbana*, todo o mundo será conduzido para a libertação, ou apenas metade, ou um terço?”

Quando isso foi dito, o Abençoado ficou em silêncio.

Então o seguinte pensamento ocorreu ao Venerável Ananda: “Não devo permitir que o errante Uttiya conceba uma opinião prejudicial assim, ‘Quando perguntei ao contemplativo Gotama uma questão abrangente, ele vacilou e não respondeu. Talvez ele não seja capaz de responder.’ Pois isso lhe traria dano e sofrimento por muito tempo.” Assim ele disse para Uttiya, “Nesse caso, meu amigo, eu explicarei com um símile pois alguns sábios compreendem o significado de um enunciado através de um símile.

“Suponha que um rei tivesse uma cidade fronteiriça com sólidas muralhas, proteções e abóbadas e com um único portão. O guardião ali postado seria sábio, competente e inteligente; alguém que não permite a entrada de desconhecidos e admite a entrada dos conhecidos. Enquanto ele patrulha, seguindo o caminho que circunda a cidade, ele não vê uma fissura ou abertura nas muralhas, grande o suficiente mesmo para permitir que um gato passe. Ele poderia pensar: ‘Quaisquer criaturas com bom tamanho que entrem ou saiam desta cidade, todas entram e saem através deste portão.’

“Do mesmo modo, o *Tathagata* não se empenha para que todo o mundo, ou a metade, ou um terço do mundo seja conduzido para a libertação através do seu Dhamma. Mas isto ele sabe: ‘Todos aqueles que foram conduzidos, são conduzidos, ou serão conduzidos para a libertação do mundo assim fizeram, fazem, ou farão, depois de ter abandonado os cinco obstáculos, essas corrupções da mente que enfraquecem a sabedoria, estabelecendo as suas mentes nos quatro fundamentos da atenção plena e tendo de fato desenvolvido os sete fatores da iluminação. Quando você fez essa pergunta ao Abençoado, você já tinha perguntado isso antes de um outro modo. [cxlvi] Foi por isso que ele não respondeu.”

Samanasañña Sutta (AN X.101) - Percepções de um Contemplativo

"*Bhikkhus*, quando essas três percepções de um contemplativo forem desenvolvidas e cultivadas elas preenchem sete coisas. Quais três?

(1) '"Eu entrei numa condição desprovida de castas; (2) a minha vida depende da generosidade dos outros; (3) meu comportamento deve ser diferente [dos leigos].' Quando essas três percepções de um contemplativo forem desenvolvidas e cultivadas elas preenchem sete coisas. Quais sete?

(4) "Ele consistentemente age e se comporta de acordo com o comportamento virtuoso. (5) Ele não é cobiçoso. (6) Ele não tem má vontade. (7) Ele não é presunçoso. (8) Ele deseja treinar. (9) Ele usa os requisitos para manter a própria vida, ciente do seu propósito. (10) Ele é energético. Quando, *bhikkhus*, essas três percepções de um contemplativo forem desenvolvidas e cultivadas elas preenchem essas sete coisas."

Micchatta Sutta (AN X.103) - Incorreção

"Da incorreção vem o fracasso, não o sucesso. E como é, *bhikkhus*, que da incorreção vem o fracasso, não o sucesso?

"Numa pessoa com o entendimento incorreto, surge o pensamento incorreto. Numa pessoa com o pensamento incorreto, surge a linguagem incorreta. Numa pessoa com a linguagem incorreta, surge a ação incorreta. Numa pessoa com a ação incorreta, surge o modo de vida incorreto. Numa pessoa com o modo de vida incorreto, surge o esforço incorreto. Numa pessoa com o esforço incorreto, surge a atenção plena incorreta. Numa pessoa com a atenção plena incorreta, surge a concentração incorreta. Numa pessoa com a concentração incorreta, surge o conhecimento incorreto. Numa pessoa com o conhecimento incorreto, surge a libertação incorreta.

"Assim é como da incorreção vem o fracasso, não o sucesso.

"Da correção vem o sucesso, não o fracasso. E como é, *bhikkhus*, que da correção vem o sucesso, não o fracasso?

"Numa pessoa com o entendimento correto, surge o pensamento correto. Numa pessoa com o pensamento correto, surge a linguagem correta. Numa pessoa com a linguagem correta, surge a ação correta. Numa pessoa com a ação correta, surge o modo de vida correto. Numa pessoa com o modo de vida correto, surge o esforço correto. Numa pessoa com o esforço correto, surge a atenção plena correta. Numa pessoa com a atenção plena correta, surge a concentração correta. Numa pessoa com a concentração correta, surge o conhecimento correto. Numa pessoa com o conhecimento correto, surge a libertação correta.

"Assim é como da correção vem o sucesso, não o fracasso." [cxlvii]

Tikicchaka Sutta (AN X.108) - Médicos

"*Bhikkhus*, médicos prescrevem um purgante para eliminar as enfermidades que se originam da bílis, fleuma, e do vento. Há esse purgante, *bhikkhus*, eu não nego isso. No entanto, esse purgante algumas vezes funciona e algumas vezes fracassa.

"Mas eu lhes ensinarei, bikkhus, um nobre purgante que sempre funciona, nunca fracassa. Na dependência desse purgante, seres sujeitos ao nascimento estarão livres do nascimento; seres sujeitos ao envelhecimento estarão livres do envelhecimento; seres sujeitos à morte estarão livres da morte; seres sujeitos à tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero estarão livres da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Então ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor," os *bhikkhus* responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"Qual, *bhikkhus* é esse nobre purgante que sempre funciona, nunca fracassa?

(1) "Quem tem entendimento correto, o entendimento incorreto é purgado, e as inúmeras qualidades ruins e prejudiciais que surgem tendo o entendimento incorreto como condição também são purgadas, e tendo o entendimento correto como condição, inúmeras qualidades benéficas são realizadas através do desenvolvimento.

(2) - (9) "Quem tem pensamento correto, o pensamento incorreto é purgado ... quem tem linguagem correta, a linguagem incorreta é purgada ... quem tem ação correta, a ação incorreta é purgada ... quem tem modo de vida correto, o modo de vida incorreto é purgado ... quem tem esforço correto, o esforço incorreto é purgado ... quem tem atenção plena correta, a atenção plena incorreta é purgada ... quem tem concentração correta, a concentração incorreta é purgada ... quem tem conhecimento correto, o conhecimento incorreto é purgado ...

(10) "Quem tem libertação correta, a libertação incorreta é purgada, e as inúmeras qualidades ruins e prejudiciais que surgem tendo a libertação incorreta como condição também são purgadas, e tendo a libertação correta como condição, inúmeras qualidades benéficas são realizadas através do desenvolvimento.

"Esse, *bhikkhus*, é o nobre purgante que sempre funciona, nunca fracassa, e na dependência desse purgante, seres sujeitos ao nascimento estarão livres do nascimento; seres sujeitos ao envelhecimento estarão livres do envelhecimento; seres sujeitos à morte estarão livres da morte; seres sujeitos à tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero estarão livres da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero."

Pubbangama Sutta (AN X.121) - Precursor

"*Bhikkhus*, tal como a alvorada é a precursora e antecessora do nascer do sol, assim também, o entendimento correto é o precursor e antecessor das qualidades benéficas. Para quem tem entendimento correto, o pensamento correto surge. Para quem tem pensamento correto, a linguagem correta surge. Para quem tem linguagem correta, a ação correta surge. Para quem tem ação correta, o modo de vida correto surge. Para quem tem modo de vida correto, o esforço correto surge. Para quem tem esforço correto, a atenção plena correta surge. Para quem tem atenção plena correta, a concentração correta surge. Para quem tem concentração correta, o conhecimento e a libertação correta surgem."

Adhamma Sutta (AN X.173) - Não-Dhamma

"*Bhikkhus*, aquilo que é não-Dhamma e aquilo que é Dhamma deve ser compreendido, e aquilo que é prejudicial e aquilo que é benéfico deve ser compreendido. Tendo compreendido aquilo que é não-Dhamma e aquilo que é Dhamma, e também aquilo que é prejudicial e aquilo que é benéfico, deve-se praticar de acordo com o Dhamma e com o que é benéfico.

"*Bhikkhus*, o que é não-Dhamma, e o que é Dhamma? O que é prejudicial e o que é benéfico?

(1) "Matar seres vivos é não-Dhamma; abster-se de matar seres vivos é Dhamma. As inúmeras qualidades ruins e prejudiciais que se originam de matar seres vivos como condição: essas são prejudiciais. As inúmeras qualidades benéficas que se realizam através do desenvolvimento tendo a abstenção de matar seres vivos como condição: essas são benéficas.

(2) "Tomar aquilo que não for dado é não-Dhamma; abster-se de tomar aquilo que não for dado é Dhamma ... (3) A conduta sexual imprópria é não-Dhamma; abster-se da conduta sexual imprópria é Dhamma ... (4) A linguagem mentirosa é não-Dhamma; abster-se da linguagem mentirosa é Dhamma ... (5) A linguagem maliciosa é não-Dhamma; abster-se da linguagem maliciosa é Dhamma ... (6) A linguagem grosseira é não-Dhamma; abster-se da linguagem grosseira é Dhamma ... (7) A linguagem frívola é não-Dhamma; abster-se da linguagem frívola é Dhamma ... (8) A cobiça é não-Dhamma; abster-se da cobiça é Dhamma ... (9) A má vontade é não-Dhamma; boa vontade é Dhamma ...

(10) "Entendimento incorreto é não-Dhamma; entendimento correto é Dhamma. As inúmeras qualidades ruins e prejudiciais que se originam do entendimento incorreto como condição: essas são prejudiciais. As inúmeras qualidades benéficas

que se realizam através do desenvolvimento tendo o entendimento correto como condição: essas são benéficas.

"Quando foi dito: '*Bhikkhus*, aquilo que é não-Dhamma e aquilo que é Dhamma deve ser compreendido, e aquilo que é prejudicial e aquilo que é benéfico deve ser compreendido. Tendo compreendido aquilo que é não-Dhamma e aquilo que é Dhamma, e também aquilo que é prejudicial e aquilo que é benéfico, deve-se praticar de acordo com o Dhamma e com o que é benéfico,' é por isso que isso foi dito."

Kammanidana Sutta (AN X.174) - Causas de Kamma

"*Bhikkhus*, matar seres vivos, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. Tomar aquilo que não foi dado, eu digo, também é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A conduta sexual imprópria, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A linguagem mentirosa, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A linguagem maliciosa, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A linguagem grosseira, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A linguagem frívola eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A cobiça, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. A má vontade, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão. O entendimento incorreto, eu digo, é de três tipos: causado pela cobiça, causado pela raiva, causado pela delusão.

"Portanto, *bhikkhus*, a cobiça é a fonte e origem de *kamma*; a raiva é a fonte e origem de *kamma*; a delusão é a fonte e origem de *kamma*. Com a destruição da cobiça, a fonte de *kamma* é extinta. Com a destruição da raiva, a fonte de *kamma* é extinta. Com a destruição da delusão, a fonte de *kamma* é extinta."

Cunda Kammaraputta Sutta (AN X.176) - Para Cunda, o ferreiro

Ouvi que em certa ocasião o Abençoado estava próximo a Pava no manguezal do ferreiro Cunda. Então o ferreiro Cunda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e o Abençoado disse: "Cunda, quais rituais de purificação você aprova?"

"Os *Brâmanes* das terras do Ocidente, senhor - aqueles que carregam potes com água, usam grinaldas de plantas aquáticas, cultuam o fogo e purificam com a água: eles declararam rituais de purificação que eu aprovo."

"E que tipos de rituais de purificação eles declararam, esses *Brâmanes* das terras do Ocidente que carregam potes com água, usam grinaldas de plantas aquáticas, cultuam o fogo e purificam com a água?"

"É o caso em que os *Brâmanes* das terras do Ocidente … fazem com que os seus discípulos pratiquem da seguinte forma: 'Venha, agora, meu bom homem: Levante-se na hora apropriada da sua cama e toque a terra. Se você não tocar a terra, toque o estrume de vaca úmido. Se você não tocar o estrume de vaca úmido, toque a grama verde. Se você não tocar a grama verde, cultue o fogo. Se você não cultuar o fogo, homenageie o sol com as mãos postas. Se você não homenagear o sol com as mãos postas, entre na água três vezes ao cair da noite'. Esses são os rituais de purificação declarados pelos *Brâmanes* das terras do Ocidente … que eu aprovo."

"Cunda, os rituais de purificação declarados pelos *Brâmanes* das terras do Ocidente … são uma coisa, a purificação na disciplina dos nobres é algo totalmente diferente."

"Mas como é a purificação na disciplina dos nobres, Venerável senhor? Seria bom se o Abençoado me ensinasse como é a purificação na disciplina dos nobres."

"Então nesse caso, Cunda, ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer."

"Sim, Venerável senhor. O ferreiro Cunda respondeu.

O Abençoado disse: "Há três formas através das quais alguém se torna impuro pelas ações corporais, quatro formas através das quais alguém se torna impuro pelas ações verbais e três formas pelas quais alguém se torna impuro pelas ações mentais.

Ação Corporal Inábil e Prejudicial

"E como alguém se torna impuro de três formas pela ação corporal? É o caso em que alguém tira a vida de outros seres, um homicida, sanguinário, dedicado a golpes e violência, demonstrando nenhuma piedade com os seres vivos. Ele toma o que não é dado, ele toma, como se fosse um ladrão, os bens e propriedades de outros em um vilarejo ou na floresta. Ele se comporta de forma imprópria em relação aos prazeres dos sentidos; ele se envolve sexualmente com quem está sob a proteção da mãe, do pai, dos irmãos, das irmãs, dos parentes, que possuem esposo, protegidas pela lei ou mesmo com quem esteja coroada de flores por um outro homem. Assim é como alguém se torna impuro de três formas pela ação corporal.

Ação Verbal Inábil e Prejudicial

"E como alguém se torna impuro de quatro formas pela ação verbal? É o caso em que alguém emprega linguagem mentirosa; tendo sido chamado para uma corte, uma reunião, um encontro com seus parentes, com a sua corporação, com a família real, se assim for questionado como testemunha: 'Então, bom homem, diga o que você sabe,' se ele não souber, dirá, 'Eu sei'; se ele souber, dirá, 'Eu não sei'; se ele não viu, dirá, 'Eu vi;' se ele viu, dirá, 'Eu não vi'; em plena consciência ele conta mentiras em seu próprio benefício, pelo benefício de outros ou para obter algum benefício mundano insignificante. Ele emprega linguagem maliciosa; o que ouviu aqui ele conta ali para separar aquelas pessoas destas, ou o que ele ouviu lá conta aqui para separar estas pessoas daquelas; assim ele separa aquelas pessoas que estão unidas, ele cria divisões, ama a discórdia, se delicia com a discórdia, desfruta da discórdia, diz coisas que criam a discórdia. Ele emprega linguagem grosseira; ele emprega palavras que são grosseiras, duras, que magoam os outros, que ofendem os outros, próximas da raiva e que não favorecem a concentração. Ele emprega a linguagem frívola; ele fala fora de hora, diz o que não é fato, diz o que é inútil, diz aquilo que é contrário ao Dhamma e a Disciplina; nas horas inadequadas ele diz palavras que são inúteis, irracionais, imoderadas e que não trazem benefício. Assim é como alguém se torna impuro de quatro formas pela ação verbal.

Ação Mental Inábil e Prejudicial

"E como alguém se torna impuro de três formas pela ação mental? É o caso em que alguém é cobiçoso; ele cobiça os bens e propriedade dos outros, pensando, 'Ah, que aquilo que pertence aos outros seja meu!' Ou a sua mente possui má vontade e as suas intenções estão plenas de raiva: 'Que esses seres sejam mortos e assassinados, que eles cessem, faleçam ou sejam aniquilados!' Ou ele tem entendimento incorreto, vê as coisas de forma distorcida: 'Não existe nada que é dado, nada que é oferecido, nada que é sacrificado; não existe fruto ou resultado de ações boas ou más; não existe este mundo nem outro mundo; não existe mãe, nem pai; nenhum ser que renasça espontaneamente; não existem no mundo *Brâmanes* nem contemplativos bons e virtuosos que, após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamam este mundo e o próximo.' Assim é como alguém se torna impuro de três formas pela ação mental.

"Essas, Cunda, são os dez tipos de ações inábeis. Quando alguém pratica esses dez tipos de ações inábeis, então mesmo se ele se levantar da cama na hora apropriada e tocar a terra, ainda será impuro. Se ele não tocar a terra, ainda será impuro. Se ele tocar estrume de vaca úmido, ainda será impuro. Se ele não tocar estrume de vaca úmido, ainda será impura. Se ele tocar a grama verde ... se ele não tocar a grama verde … se ele cultuar o fogo … se ele não cultuar o fogo … se ele homenagear o sol com as mãos postas … se ele não homenagear o sol com as mãos postas … se ele entrar na água três vezes ao anoitecer … se ele não entrar na água três vezes ao anoitecer, ainda será impuro. Por que isso? Porque esses dez tipos de ações inábeis são impuras e causam impureza. Além disso, como resultado de praticar esses dez tipos de ações inábeis, o [renascimento no] inferno é declarado, o [renascimento no]

ventre animal é declarado, o [renascimento no] reino dos fantasmas é declarado - isso ou qualquer outro destino ruim.

"Agora, Cunda, há três formas através das quais alguém se torna puro pelas ações corporais, quatro formas através das quais alguém se torna puro pelas ações verbais e três formas pelas quais alguém se torna puro pelas ações mentais.

Ação Corporal Hábil e Benéfica

"E como alguém se torna puro de três formas pela ação corporal? É o caso em que alguém, abandonando tirar a vida de outros seres, se abstém de tirar a vida de outros seres; ele permanece com a sua vara e arma postas de lado, bondoso e gentil, compassivo com todos os seres vivos. Abandonando tomar o que não seja dado, ele se abstém de tomar o que não é dado; ele não toma, como se fosse um ladrão, os bens e propriedades de outros num vilarejo ou na floresta. Abandonando a conduta imprópria com relação aos prazeres dos sentidos, ele se abstém da conduta imprópria com relação aos prazeres dos sentidos; ele não se envolve sexualmente com quem está sob a proteção da mãe, do pai, dos irmãos, das irmãs, dos parentes, que possuem esposo, protegidas pela lei ou mesmo com quem esteja coroada de flores por um outro homem. Assim é como alguém se torna puro de três formas pela ação corporal.

Ação Verbal Hábil e Benéfica

" E como alguém se torna puro de quatro formas pela ação verbal? É o caso em que alguém, abandonando a linguagem mentirosa, se abstém da linguagem mentirosa; tendo sido chamado para uma corte, uma reunião, um encontro com seus parentes, com a sua corporação, com a família real, se assim for questionado como testemunha: 'Então, bom homem, diga o que você sabe,' se ele não souber, dirá, 'Eu não sei'; se ele souber, dirá, 'Eu sei'; se ele não viu, dirá, 'Eu não vi'; se ele viu, dirá, 'Eu vi'. Assim com plena consciência ele não conta mentiras em seu próprio benefício, pelo benefício de outros ou para obter algum benefício mundano insignificante. Abandonando a linguagem maliciosa, ele se abstém da linguagem maliciosa; o que ouviu aqui ele não conta ali para separar aquelas pessoas destas, ou, o que ouviu lá ele não conta aqui para separar estas pessoas daquelas; assim ele reconcilia aquelas pessoas que estão divididas, promove a amizade, ele ama a concórdia, se delicia com a concórdia, desfruta da concórdia, diz coisas que criam a concórdia. Abandonando a linguagem grosseira, ele se abstém da linguagem grosseira. Ele diz palavras que são gentis, que agradam aos ouvidos, carinhosas, que penetram o coração, que são corteses, desejadas por muitos e que agradam a muitos. Abandonando a linguagem frívola, ele se abstém da linguagem frívola. Ele fala na hora certa, diz o que é fato, aquilo que é bom, fala de acordo com o Dhamma e a Disciplina; nas horas adequadas ele diz palavras que são úteis, racionais, moderadas e que trazem benefício. Assim é como alguém se torna puro de quatro formas pela ação verbal.

Ação Mental Hábil e Benéfica

" E como alguém se torna puro de três formas pela ação mental? É o caso em que alguém não é cobiçoso. Ele não cobiça as posses dos outros, pensando, 'Ah, que aquilo que pertence aos outros seja meu!' A sua mente não possui má vontade e as suas intenções estão isentas de raiva: 'Que esses seres possam estar livres da inimizade, aflição e ansiedade! Que eles vivam felizes!' Ele tem entendimento correto e não vê as coisas de forma distorcida: 'Existe aquilo que é dado e o que é oferecido e o que é sacrificado; existe fruto e resultado de boas e más ações; existe este mundo e o outro mundo; existe a mãe e o pai; existem seres que renascem espontaneamente; existem no mundo *Brâmanes* e contemplativos bons e virtuosos que, após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamam este mundo e o próximo.' Assim é como alguém se torna puro de três formas pela ação mental.

"Essas, Cunda, são os dez tipos de ações hábeis. Quando alguém pratica esses dez tipos de ações hábeis, então mesmo se ele se levantar da cama na hora apropriada e tocar a terra, ainda será puro. Se ele não tocar a terra, ainda será puro. Se ele tocar estrume de vaca úmido, ainda será puro. Se ele não tocar estrume de vaca úmido, ele ainda será puro. Se ele tocar a grama verde ... se ele não tocar a grama verde … se ele cultuar o fogo … se ele não cultuar o fogo … se ele homenagear o sol com as mãos postas … se ele não homenagear o sol com as mãos postas … se ele entrar na água três vezes ao anoitecer … se ele não entrar na água três vezes ao anoitecer, ele ainda será puro. Por que isso? Porque esses dez tipos de ações hábeis são puras e causam pureza. Além disso, como resultado de praticar esses dez tipos de ações hábeis, os [renascimento entre] *devas* são declarados, os [renascimento entre] seres humanos são declarados - isso ou qualquer outro destino bom.

Quando isso foi dito, o ferreiro Cunda disse para o Abençoado: "Magnífico, Venerável senhor! Magnífico, Venerável senhor! Como se colocasse em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido, ou levasse uma lâmpada no escuro para que aqueles que possuem visão conseguissem ver as formas, da mesma forma o Abençoado - através de muitas linhas de raciocínio - esclareceu o Dhamma. Eu busco refúgio no Abençoado, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Abençoado se recorde de mim como um discípulo leigo que buscou refúgio nele, deste dia em diante, por toda a vida".

Janussoni Sutta (AN X.177) - Janussoni

Então o *Brâmane* Janussoni foi até o Abençoado e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e disse:

"Mestre Gotama, nós *Brâmanes* damos oferendas e realizamos cerimônias para os mortos com o pensamento: [cxlviii] 'Que as nossas oferendas beneficiem nossos parentes e familiares que partiram. Que nossos parentes e familiares que partiram recebam a nossa oferenda.' A nossa oferenda, Mestre Gotama, pode na verdade beneficiar os nossos parentes e familiares que partiram? Os nossos parentes e familiares que partiram podem na verdade receber a nossa oferenda?"

"Na ocasião certa, *Brâmane*, poderá beneficiar, não na ocasião errada."

"Mas, Mestre Gotama, qual é a ocasião certa e qual é a ocasião errada?"

"Aqui, *Brâmane*, alguém mata seres vivos, toma aquilo que não é dado, tem conduta sexual imprópria, emprega a linguagem mentirosa, a linguagem maliciosa, a linguagem grosseira, a linguagem frívola, é cobiçoso, tem má vontade, e tem entendimento incorreto. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce no inferno. Ele se sustenta e subsiste da comida dos seres no inferno. Essa é uma ocasião errada, quando a oferenda não irá beneficiar aquele que ali se encontra.

"Alguém mata seres vivos ... tem entendimento incorreto. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce no mundo animal. Ele se sustenta e subsiste da comida dos animais. Essa também é uma ocasião errada, quando a oferenda não irá beneficiar aquele que ali se encontra.

"Alguém se abstém de matar seres vivos, de tomar aquilo que não é dado, da conduta sexual imprópria, da linguagem mentirosa, da linguagem maliciosa, da linguagem grosseira, da linguagem frívola, não é cobiçoso, tem boa vontade, e tem entendimento correto. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os seres humanos. Ele se sustenta e subsiste da comida dos seres humanos. Essa é uma ocasião errada, quando a oferenda não irá beneficiar aquele que ali se encontra.

"Alguém se abstém de matar seres vivos ... tem entendimento correto. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os *devas*. Ele se sustenta e subsiste da comida dos *devas*. Essa é uma ocasião errada, quando a oferenda não irá beneficiar aquele que ali se encontra.

"Alguém mata seres vivos ... tem entendimento incorreto. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce no mundo dos fantasmas famintos. Ele se sustenta e subsiste da comida dos fantasmas famintos, ou então ele se sustenta com aquilo que os seus amigos, companheiros, parentes ou familiares neste mundo lhe oferecem. Essa é uma ocasião certa, quando a oferenda irá beneficiar aquele que ali se encontra."

"Mas, Mestre Gotama, quem se beneficia da oferenda se o parente ou familiar do falecido não renasceram nesse mundo?"

"Outros parentes ou familiares falecidos que renasceram nesse mundo se beneficiam da oferenda."

"Mas, Mestre Gotama, quem se beneficia da oferenda se nem os parentes ou familiares do falecido tampouco outros tenham renascido nesse mundo?"

"*Brâmane*, durante este longo período de tempo [no *samsara*] é impossível e inconcebível que aquele mundo esteja desprovido de parentes ou familiares falecidos. Além disso, o doador também não fica desprovido de frutos."

"O Mestre Gotama postula [o valor da generosidade] mesmo na ocasião errada?"

"*Brâmane*, eu postulo [o valor da generosidade] mesmo na ocasião errada.

"Aqui, *Brâmane*, alguém mata seres vivos, toma aquilo que não é dado, tem conduta sexual imprópria, emprega a linguagem mentirosa, a linguagem maliciosa, a linguagem grosseira, a linguagem frívola, é cobiçoso, tem má vontade, e tem entendimento incorreto. Ele dá para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida; roupas, um veículo; ornamentos, perfume e ungüento; roupas de cama, moradia, e uma lamparina. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os elefantes. Ali ele obtém comida e bebida, e vários ornamentos.

"Visto que aqui ele matou seres vivos ... teve entendimento incorreto, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os elefantes. Mas visto que ele deu para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida ... ele ali obtém comida e bebida, e vários ornamentos.

"Alguém mata seres vivos ... tem entendimento incorreto. Ele dá para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida ... lamparina. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os cavalos ... bois ... cachorros. Ali ele obtém comida e bebida, e vários ornamentos.

"Visto que aqui ele matou seres vivos ... teve entendimento incorreto, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os cavalos ... bois ... cachorros. Mas visto que ele deu para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida ... ele ali obtém comida e bebida, e vários ornamentos.

"Alguém se abstém de matar seres vivos, de tomar aquilo que não é dado, da conduta sexual imprópria, da linguagem mentirosa, da linguagem maliciosa, da linguagem grosseira, da linguagem frívola, não é cobiçoso, tem boa vontade, e tem entendimento correto. Ele dá para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida; roupas, um veículo; ornamentos, perfume e ungüento; roupas de cama, moradia, e uma lamparina. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os seres humanos. Ali ele obtém os cinco elementos do prazer sensual humano.

"Visto que aqui ele se absteve de matar seres vivos ... teve entendimento correto, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os seres humanos. E visto que ele deu para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida ... ele ali obtém os cinco elementos do prazer sensual humano.

"Alguém se abstém de matar seres vivos, ... tem entendimento correto. Ele dá para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida; ... lamparina. Com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os *devas*. Ali ele obtém os cinco elementos do prazer celestial.

"Visto que aqui ele se absteve de matar seres vivos ... teve entendimento correto, com a dissolução do corpo, após a morte, ele renasce entre os *devas*. E visto que ele deu para um contemplativo ou *Brâmane* comida, bebida ... ele ali obtém os cinco elementos do prazer celestial. [Foi por isso que eu disse:] 'Além disso, o doador também não fica desprovido de frutos'."

"É admirável e maravilhoso, Mestre Gotama, que há razão em dar oferendas e realizar cerimônias em memória dos mortos, visto que o doador também não fica desprovido de frutos."

"Assim é, *Brâmane*! Assim é, *Brâmane*! O doador também não fica desprovido de frutos."

Magnífico, Mestre Gotama! Magnífico, Mestre Gotama! Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no Mestre Gotama, no Dhamma e na Sangha dos *bhikkhus*. Que o Mestre Gotama me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da minha vida."

Ragapeyyalam Sutta (AN X.237-746) - Repetições

(237) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, dez coisas devem ser desenvolvidas. Quais dez? (1) A percepção do repulsivo, (2) a percepção da morte, (3) a percepção das coisas repulsivas na comida, (4) a percepção do não-deleite com tudo no mundo, (5) a percepção da impermanência, (6) a percepção do sofrimento na impermanência, (7) a percepção de não-eu naquilo que é sofrimento, (8) a percepção do abandono, (9) a percepção do desapego, e (10) a percepção da cessação. Para o conhecimento direto da cobiça, essas dez coisas devem ser desenvolvidas."

(238) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, dez coisas devem ser desenvolvidas. Quais dez? (1) A percepção da impermanência, (2) a percepção de

não-eu, (3) a percepção das coisas repulsivas na comida, (4) a percepção de não-deleite com tudo no mundo, (5) a percepção do esqueleto, (6) a percepção de um cadáver infestado de vermes, (7) a percepção de um cadáver lívido, (8) a percepção de um cadáver supurando, (9) a percepção de um cadáver fissurado, e (10) a percepção de um cadáver inchado. Para o conhecimento direto da cobiça, essas dez coisas devem ser desenvolvidas."

(239) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, dez coisas devem ser desenvolvidas. Quais dez? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta, conhecimento correto, libertação correta. Para o conhecimento direto da cobiça, essas dez coisas devem ser desenvolvidas."

(240-266) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas dez coisas devem ser desenvolvidas."

(267-746) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas dez coisas devem ser desenvolvidas."

Livro dos Onze

Kimatthiya Sutta (AN XI.1) – Qual é o Propósito?

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savatthi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse:

"Qual é o propósito das virtudes hábeis? Qual é a sua recompensa?"

"As virtudes hábeis têm a libertação do arrependimento como seu propósito, Ananda, e a libertação do arrependimento como sua recompensa."

"E qual é o propósito da libertação do arrependimento? Qual é a sua recompensa?"

"Libertação do arrependimento tem a satisfação como seu propósito, satisfação como sua recompensa."

"E qual é o propósito da satisfação? Qual é a sua recompensa?"

"Satisfação tem o êxtase como seu propósito, êxtase como recompensa"

"E qual é o propósito do êxtase? Qual é a sua recompensa?"

"Êxtase tem a calma como seu propósito, calma como sua recompensa."

"E qual é o propósito da calma? Qual é a sua recompensa?"

"Calma tem a felicidade como seu propósito, felicidade como sua recompensa."

"E qual é o propósito da felicidade? Qual é a sua recompensa?"

"Felicidade tem a concentração como seu propósito, concentração como sua recompensa."

"E qual é o propósito da concentração? Qual é a sua recompensa?"

"Concentração tem conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como seu propósito, conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como sua recompensa."

"E qual é o propósito de conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são? Qual é a sua recompensa?"

"Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem desencantamento como seu propósito, desencantamento como sua recompensa."

"E qual é o propósito de desencantamento? Qual é a sua recompensa?"

"Desencantamento tem desapego como seu propósito, desapego como sua recompensa."

"E qual é o propósito de desapego? Qual é a sua recompensa?"

"Desapego tem conhecimento e visão da libertação como seu propósito, conhecimento e visão da libertação como sua recompensa.

"Assim dessa forma, Ananda, virtudes hábeis têm libertação do arrependimento como seu propósito, libertação do arrependimento como sua recompensa. Libertação do arrependimento tem a satisfação como seu propósito, satisfação como sua recompensa. Satisfação tem êxtase como seu propósito, êxtase como sua

recompensa. Êxtase tem calma como seu propósito, calma como sua recompensa. Calma tem a felicidade como seu propósito, felicidade como sua recompensa. Felicidade tem a concentração como seu propósito, concentração como sua recompensa. Concentração tem conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como seu propósito, conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são como sua recompensa. Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem desencantamento como seu propósito, desencantamento como sua recompensa. Desencantamento tem desapego como seu propósito, desapego como sua recompensa. Desapego tem conhecimento e visão da libertação como seu propósito, conhecimento e visão da libertação como sua recompensa.

"Dessa forma, Ananda, virtudes hábeis conduzem passo a passo à consumação do estado de *arahant*."

Cetanakaraniya Sutta (AN XI.2) - Intenção Correta

"Alguém que tenha virtude, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a libertação do arrependimento surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que tem virtude surge a libertação do arrependimento.

"Alguém que está livre do arrependimento, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a satisfação surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que está livre do arrependimento surge a satisfação.

"Alguém que está satisfeito, não é necessário o pensamento intencional: 'Que o êxtase surja em mim!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que está satisfeito surge o êxtase.

"Alguém cujo coração está extasiado, não é necessário o pensamento intencional: 'Que meu corpo se acalme!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele cujo coração está extasiado o corpo é acalmado.

"Alguém cujo corpo está calmo, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu sinta felicidade!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele cujo corpo está calmo, sente felicidade.

"Alguém que sente felicidade, não é necessário o pensamento intencional: 'Que a minha mente fique concentrada!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele que sente felicidade, a mente se concentra.

"Alguém com a mente concentrada, não é necessário o pensamento intencional: 'Que eu conheça e veja as coisas como elas na verdade são!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que uma mente concentrada conhece e vê as coisas como elas na verdade são.

“Alguém que conhece e vê as coisas como elas na verdade são, não é necessário o pensamento intencional: ‘Que eu experimente o desencantamento!’ É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que aquele que vê as coisas como elas na verdade são, experimenta o desencantamento.

“Alguém que experimenta o desencantamento, não é necessário o pensamento intencional: ‘Que eu experimente o desapego!’ É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que aquele que experimenta o desencantamento, experimenta o desapego.

“Alguém que experimenta o desapego, não é necessário o pensamento intencional: ‘Que eu realize o conhecimento e visão da libertação!’ É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que aquele que experimenta o desapego, realiza o conhecimento e visão da libertação.

“Portanto, *bhikkhus*, o desapego possui o conhecimento e visão da libertação como seu benefício e recompensa, o desencantamento possui o desapego como seu benefício e recompensa, conhecer e ver as coisas como elas na verdade são possui o desencantamento como seu benefício e recompensa, a concentração possui conhecer e ver as coisas como elas na verdade são como seu benefício e recompensa, sentir felicidade possui a concentração como seu benefício e recompensa, o corpo calmo possui sentir felicidade como seu benefício e recompensa, o coração extasiado possui o corpo calmo como seu benefício e recompensa, a satisfação possui o êxtase como seu benefício e recompensa, estar livre do arrependimento possui a satisfação como seu benefício e recompensa, a conduta com virtude tem a libertação do arrependimento como seu benefício e recompensa.

“Assim, *bhikkhus*, as qualidades que precedem fluem para as qualidades que sucedem; as qualidades que sucedem conduzem à perfeição as qualidades que precedem - para cruzar desta margem para a outra margem."

Upanisa Sutta (AN XI.3) - Condição

"*Bhikkhus*, (1) para uma pessoa imoral, alguém deficiente no comportamento virtuoso, (2) a libertação do arrependimento carece a sua condição. Quando não há a libertação do arrependimento, alguém deficiente na libertação do arrependimento, (3) a satisfação carece a sua condição. Quando não há satisfação, alguém deficiente na satisfação, (4) o êxtase carece a sua condição. Quando não há êxtase, alguém deficiente no êxtase, (5) a calma carece a sua condição. Quando não há calma, alguém deficiente na calma, (6) a felicidade carece a sua condição. Quando não há felicidade, alguém deficiente na felicidade, (7) a concentração carece a sua condição. Quando não há concentração, alguém deficiente na concentração, (8) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são carece a sua condição.

Quando não há conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, alguém deficiente no conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (9) o desencantamento carece a sua condição. Quando não há desencantamento, alguém deficiente no desencantamento, (10) o desapego carece a sua condição. Quando não há desapego, alguém deficiente no desapego,(11) o conhecimento e visão da libertação carece a sua condição.

"Suponham uma árvore desprovida de galhos e folhas, os seus brotos não irão amadurecer, nem a sua casca, nem o seu alburno, nem o seu cerne; assim também, para uma pessoa imoral, alguém deficiente no comportamento virtuoso, a libertação do arrependimento carece a sua condição. Quando não há a libertação do arrependimento ... o conhecimento e visão da libertação carece a sua condição.

"*Bhikkhus*, (1) para uma pessoa virtuosa, alguém cujo comportamento é virtuoso, (2) a libertação do arrependimento possui a sua condição. Quando há a libertação do arrependimento, alguém que possui a libertação do arrependimento, (3) a satisfação possui a sua condição. Quando há satisfação, alguém que possui satisfação, (4) o êxtase possui a sua condição. Quando há êxtase, alguém que possui êxtase, (5) a calma possui a sua condição. Quando há calma, alguém que possui calma, (6) a felicidade possui a sua condição. Quando há felicidade, alguém que possui felicidade, (7) a concentração possui a sua condição. Quando há concentração, alguém que possui concentração, (8) o conhecimento e visão de como as coisas na verdade são possui a sua condição. Quando há conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, alguém que possui conhecimento e visão de como as coisas na verdade são, (9) o desencantamento possui a sua condição. Quando há desencantamento, alguém que possui o desencantamento, (10) o desapego possui a sua condição. Quando há desapego, alguém que possui o desapego,(11) o conhecimento e visão da libertação possui a sua condição.

"Suponham uma árvore provida de galhos e folhas, os seus brotos irão amadurecer, também a sua casca, também o seu alburno, também o seu cerne; assim também, para uma pessoa virtuosa, alguém cujo comportamento é virtuoso, a libertação do arrependimento possui a sua condição. Quando há a libertação do arrependimento ... o conhecimento e visão da libertação possui a sua condição."

Saññа Sutta (AN XI.7) - Percepção

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além em relação ao mundo além;

qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo?"

"Sim, Ananda, um *bhikkhu* poderia."

"Mas como, Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração?"

"É o caso, Ananda, em que um *bhikkhu* tem a percepção deste modo: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' É desse modo que um *bhikkhu* pode alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não tenha a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além, em relação ao mundo além; qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo."

Então o Venerável Ananda. tendo ficado contente e satisfeito com as palavras do Abençoado, levantou do seu assento, e depois de homenagear o Abençoado, mantendo-o à sua direita, foi até o Venerável Sariputta ambos se cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado ele sentou a um lado e disse para o Venerável Sariputta:

"Amigo Sariputta, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além em relação ao mundo além; qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo?"

"Sim, amigo Ananda, um *bhikkhu* poderia."

"Mas como, amigo Sariputta, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração da mente?"

"É o caso, amigo Ananda, em que um *bhikkhu* tem a percepção deste modo: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' É desse modo que um *bhikkhu* pode alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não tenha a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além, em relação ao mundo além; qualquer coisa ouvida, sentida,

conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo."

"É admirável e maravilhoso, amigo, que o significado e fraseado de ambos mestre e discípulo coincidam e estejam de acordo e não divergem em relação ao estado supremo (*nibbana*). Exatamente agora, amigo, fui até o Abençoado e perguntei sobre esse assunto. O Abençoado respondeu exatamente com os mesmos termos e frases empregados pelo Venerável Sariputta. É admirável e maravilhoso, amigo, que o significado e fraseado de ambos mestre e discípulo coincidam e estejam de acordo e não divergem em relação ao estado supremo."

Manasikata Sutta (AN XI.8) - Atenção

Então o Venerável Ananda foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não daria atenção ao olho e às formas, ao ouvido e aos sons, ao nariz e aos odores, à língua e aos sabores, ao corpo e aos tangíveis; que (1) não daria atenção à terra, (2) água, (3) fogo, (4) ou ar; (5) não daria atenção à base do espaço infinito, (6) à base da consciência infinita, (7) à base do nada, (8) ou à base da nem percepção, nem não percepção; (9) não daria atenção a este mundo; (10) não daria atenção a outro mundo; (11) não daria atenção a qualquer coisa vista, ouvida, sentida, conscientizada, obtida, buscada, e reflexionada, e ainda assim a mente estaria atenta?"

"Sim, Ananda, um *bhikkhu* poderia ..."

"Mas como, Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não daria atenção ao olho e às formas ... e ainda assim a mente estaria atenta?"

"Aqui, Ananda, um *bhikkhu* daria atenção assim: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' É desta forma, Ananda, que um *bhikkhu* poderia obter tal estado de concentração em que a mente não daria atenção ao olho e às formas, ao ouvido e aos sons, ao nariz e aos odores, à língua e aos sabores, ao corpo e aos tangíveis; que não daria atenção à terra, água, fogo, ou ar; não daria atenção à base do espaço infinito, à base da consciência infinita, à base do nada, ou à base da nem percepção, nem não percepção; não daria atenção a este mundo; não daria atenção a outro mundo; não daria atenção a qualquer coisa vista, ouvida, sentida, conscientizada, obtida, buscada, e reflexionada, e ainda assim a mente estaria atenta."

Mahanama (pathama) Sutta (AN XI.11) - Mahanama (1)

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os *Sakyas*, em Kapilavatthu, no Parque de Nigrodha. Agora, um grande número de *bhikkhus* estavam empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando: "Com este manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando."

O *Sakya* Mahanama ouviu: "Um grande número de *bhikkhus*, dizem, estão empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando que com aquele manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando."

Então, o *Sakya* Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, eu ouvi que um grande número de *bhikkhus*, dizem, estão empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando que com aquele manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando. Para aqueles de nós que temos vários compromissos, como deveríamos permanecer?"

"Excelente, Mahanama, excelente! É bom que membros de um clã como você se aproximem do *Tathagata* e perguntem, 'Para aqueles de nós que temos vários compromissos, como deveríamos permanecer?'

(1) "Mahanama, uma pessoa com convicção terá êxito, não aquela sem convicção. (2) Uma pessoa energética terá êxito, não aquela que é preguiçosa. (3) Uma pessoa com atenção plena terá êxito, não aquela com a mente confusa. (4) Uma pessoa com a mente controlada terá êxito, não aquela descontrolada. (5) Uma pessoa que é sábia terá êxito, não aquela que não é sábia. Tendo estabelecido essas cinco qualidades, você deveria adicionalmente desenvolver seis coisas:

(6) "Aqui, Mahanama, você deveria se recordar do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Quando um nobre discípulo se recorda do *Tathagata*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no *Tathagata*. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação do Buda.

(7) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar do Dhamma assim: 'O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.' Quando um nobre discípulo se recorda do Dhamma, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no Dhamma. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação do Dhamma.

(8) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar da Sangha assim: 'A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.' Quando um nobre discípulo se recorda da Sangha, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada na Sangha. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação da Sangha.

(9) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar do seu próprio comportamento virtuoso como intacto, não-lacerado, imaculado, não-matizado, libertador, elogiado pelos sábios, desapegado, que conduz à concentração. Quando um nobre discípulo se recorda do seu próprio comportamento virtuoso, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no comportamento virtuoso. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação do seu próprio comportamento virtuoso.

(10) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar da sua própria generosidade assim: 'É deveras é um ganho, um grande ganho que numa população obcecada com a mácula da avareza, eu permaneça em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, deliciando-me com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-me em dar e compartir.' Quando um nobre discípulo se recorda da sua própria generosidade, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no comportamento generoso. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação da sua própria generosidade.

(11) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar dos *devas* assim: 'Há os *devas* dos Quatro Grandes Reis, os *devas* do Trinta e três, os *devas* de Yama, os *devas* de Tusita, os *devas* que se deliciam com a criação, os *devas* que possuem poderes sobre a criação dos outros, os *devas* do cortejo de *Brahma*, os *devas* que estão mais além. Seja qual for a convicção com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de convicção está presente em mim também. Seja qual for a virtude com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de virtude está presente em mim também. Seja qual for o aprendizado com o qual eles estiveram dotados pelo qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de aprendizado está presente em mim também. Seja qual for a generosidade com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de generosidade está presente em mim também. Seja qual for a sabedoria com o qual eles estiveram dotados pelo qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de sabedoria está presente em mim também.' Em todos os momentos em que um nobre discípulo estiver se recordando da convicção, virtude, aprendizado, generosidade e sabedoria encontrado tanto nele como nos *devas*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada nos *devas*. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se acalma; naquele, cujo corpo está calmo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Este é chamado um nobre discípulo que permanece em equilíbrio numa população desequilibrada, que permanece sem aflição numa população aflita. Como aquele que entrou na correnteza do Dhamma, ele desenvolve a recordação dos *devas*."

Mahanama (dutiya) Sutta (AN XI.12) - Mahanama (2)

Em certa ocasião o Abençoado estava entre os *Sakyas*, em Kapilavatthu, no Parque de Nigrodha. Agora, um grande número de *bhikkhus* estavam empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando: "Com este manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando."

O *Sakya* Mahanama ouviu: "Um grande número de *bhikkhus*, dizem, estão empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando que com aquele manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando.

Então, o *Sakya* Mahanama foi até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e disse: "Venerável senhor, eu ouvi que um grande número de *bhikkhus*, dizem, estão empenhados em fazer um manto para o Abençoado, pensando que com aquele manto terminado, ao final dos três meses das chuvas, o Abençoado sairá perambulando. Para aqueles de nós que temos vários compromissos, como deveríamos permanecer?"

"Excelente, Mahanama, excelente! É bom que membros de um clã como você se aproximem do *Tathagata* e perguntem, 'Para aqueles de nós que temos vários compromissos, como deveríamos permanecer?'

(1) "Mahanama, uma pessoa com convicção terá êxito, não aquela sem convicção. (2) Uma pessoa energética terá êxito, não aquela que é preguiçosa. (3) Uma pessoa com atenção plena terá êxito, não aquela com a mente confusa. (4) Uma pessoa com a mente controlada terá êxito, não aquela descontrolada. (5) Uma pessoa que é sábia terá êxito, não aquela que não é sábia. Tendo estabelecido essas cinco qualidades, você deveria adicionalmente desenvolver seis coisas:

(6) "Aqui, Mahanama, você deveria se recordar do *Tathagata* assim: 'O Abençoado é um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de *devas* e humanos, desperto, sublime.' Quando um nobre discípulo se recorda do *Tathagata*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no Thathagata. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação do Buda enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças.

(7) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar do Dhamma assim: ' O Dhamma é bem proclamado pelo Abençoado, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para adiante, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos.' Quando um nobre discípulo se recorda do Dhamma, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no Dhamma. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação do Dhamma enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças.

(8) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar da Sangha assim: 'A Sangha dos discípulos do Abençoado pratica o bom caminho, pratica o caminho reto, pratica o caminho verdadeiro, pratica o caminho adequado, isto é, os quatro pares de pessoas, os oito tipos de indivíduos; esta Sangha dos discípulos do Abençoado é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência, um campo inigualável de mérito para o mundo.' Quando um nobre discípulo se recorda da Sangha, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada na Sangha. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação da Sangha enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças.

(9) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar do seu próprio comportamento virtuoso como intacto, não-lacerado, imaculado, não-matizado, libertador, elogiado pelos sábios, desapegado, que conduz à concentração. Quando um nobre discípulo se recorda do seu próprio comportamento virtuoso, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada no comportamento virtuoso. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação do seu próprio comportamento virtuoso enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças.

(10) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar da sua própria generosidade assim: 'É deveras é um ganho, um grande ganho que numa população obcecada com a mácula da avareza, eu permaneça em casa com uma mente desprovida da mácula da avareza, espontaneamente generoso, mão aberta, deliciando-me com a renúncia, devotado à caridade, deliciando-me em dar e compartir.' Quando um nobre discípulo se recorda da sua própria generosidade, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada na generosidade. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação da sua própria generosidade enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças.

(11) "Novamente, Mahanama, você deveria se recordar dos *devas* assim: 'Há os *devas* dos Quatro Grandes Reis, os *devas* do Trinta e três, os *devas* de Yama, os *devas* de Tusita, os *devas* que se deliciam com a criação, os *devas* que possuem poderes sobre a criação dos outros, os *devas* do cortejo de *Brahma*, os *devas* que estão mais além. Seja qual for a convicção com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de convicção está presente em mim também. Seja qual for a virtude com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de virtude está presente em mim também. Seja qual for o aprendizado com o qual eles estiveram dotados pelo qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de aprendizado está presente em mim também. Seja qual for a generosidade com a qual eles estiveram dotados pela qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de generosidade está presente em mim também. Seja qual for a sabedoria com o qual eles estiveram dotados pelo qual - ao falecer desta vida - eles ressurgiram lá, o mesmo tipo de sabedoria está presente em mim também.' Em todos os momentos em que um nobre discípulo estiver se recordando da convicção, virtude, aprendizado, generosidade e sabedoria encontrado tanto nele como nos *devas*, nessa ocasião a sua mente não está obcecada pela cobiça, raiva, ou delusão; nessa ocasião a sua mente seguirá firme, baseada nos *devas*. Um nobre discípulo cuja mente segue firme obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Estando satisfeito, o êxtase surge nele; naquele que está em êxtase, o corpo se torna tranqüilo; naquele, cujo corpo está tranqüilo, sente felicidade; naquele que sente felicidade, a mente fica concentrada. Mahanama, você deveria desenvolver essa recordação dos *devas* enquanto estiver caminhando, em pé, sentado e deitado. Você deve desenvolvê-la enquanto estiver trabalhando e enquanto estiver em casa cercado de crianças."

Subhuti Sutta (AN XI.14) - Subhuti

Então o Venerável Subhuti junto com o *bhikkhu* Saddha foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado. O Abençoado disse para o Venerável Subhuti:

"Qual é o nome desse *bhikkhu*, Subhuti?"

"Seu nome é Saddha, Venerável senhor. Ele é o filho de um discípulo leigo dotado de fé, e ele deixou a vida em família pela vida santa com base na fé."

"Espero que esse filho de um discípulo leigo dotado de fé, o *bhikkhu* Saddha, que deixou a vida em família pela vida santa com base na fé, demonstre as manifestações da fé."

“Este é o momento, Abençoado, este é o momento, Iluminado, para que o Abençoado ensine as manifestações da fé. Agora descobrirei se este *bhikkhu* demonstra, ou não, as manifestações da fé."

“Então ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer.” – “Sim, Venerável senhor,” o Venerável Subhuti respondeu. O Abençoado disse o seguinte:

(1) "Aqui, Subhuti, um *bhikkhu* é virtuoso. Ele permanece contido de acordo com as regras do *Patimokkha*, perfeito na conduta e na sua esfera de atividades. Temendo a menor falha, ele treina adotando os preceitos de virtude. Essa é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(2) "Outra vez, ele ouviu muito, reteve o que ouviu, memorizou o que ouviu. Todo ensinamento que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final, com o correto significado e fraseado e que revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada: esses ensinamentos ele ouviu com freqüência, memorizou, se recorda, discutiu, investigou com a sua mente e penetrou corretamente com o entendimento. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(3) "Outra vez, ele tem bons amigos, companheiros, e camaradas. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(4) "Outra vez, ele é fácil de ser corrigido e possui qualidades que fazem com que ele seja fácil de ser corrigido; ele é paciente e recebe as instruções com respeito. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(5) "Outra vez, ele é hábil e diligente em resolver as distintas tarefas que devem ser feitas para os seus companheiros *bhikkhus*; ele as discerne bem de modo a arranjá-las e executá-las adequadamente. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(6) "Outra vez, ele ama o Dhamma e faz afirmações que são agradáveis, plenas com sublime alegria relativa ao Dhamma e a Disciplina. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(7) "Outra vez, ele permanece com a sua energia estimulada para o abandono de qualidades mentais prejudiciais e para a obtenção de qualidades mentais benéficas; ele é decidido, firme no seu esforço, sem se esquivar das suas responsabilidades com relação ao cultivo de qualidades mentais benéficas. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(8) "Outra vez, ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(9) "Outra vez, ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, dois nascimentos, três nascimentos, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinqüenta, cem, mil, cem mil, muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão, 'Lá eu tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu ressurgi aqui.' Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(10) "Outra vez, por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma: 'Esses seres – dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres, com o entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém estes seres - dotados de boa conduta com o corpo, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com o entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto – com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso.' Dessa forma - por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados, e ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

(11) "Outra vez, realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da

sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Essa também é uma manifestação da fé em alguém dotado de fé.

Quando isso foi dito, o Venerável Subhuti disse para o Abençoado: 'Venerável senhor, essas manifestações de fé em alguém dotado de fé que o Abençoado descreveu são vistas neste *bhikkhu*, ele as exibe.

(1) Este *bhikkhu*, Venerável senhor, é virtuoso ... ele treina adotando os preceitos de virtude.

(2) "Ele ouviu muito, ... penetrou corretamente com o entendimento.

(3) "Ele tem bons amigos, companheiros, e camaradas.

(4) "Ele é fácil de ser corrigido e possui qualidades que fazem com que ele seja fácil de ser corrigido; ele é paciente e recebe as instruções com respeito.

(5) "Ele é hábil e diligente ... executá-las adequadamente.

(6) "Ele ama o Dhamma ... relativa ao Dhamma e a Disciplina.

(7) "Ele permanece com a sua energia estimulada ... cultivo de qualidades mentais benéficas.

(8) "Ele obtém de acordo com a sua vontade, sem problemas ou dificuldades, os quatro *jhanas* que constituem a mente superior e que proporcionam uma estada prazerosa aqui e agora.

(9) "Ele se recorda das suas muitas vidas passadas, ... Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes.

(10) "Por meio do olho divino, ... ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações.

(11) "Realizando por si mesmo através do conhecimento direto, aqui e agora, ele entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas.

"Venerável senhor, essas manifestações de fé em alguém dotado de fé que o Abençoado descreveu são vistas neste *bhikkhu*, ele as exibe."

"Muito bem, Subhuti! Nesse caso, Subhuti, você pode permanecer junto com esse *bhikkhu* Saddha e quando você quiser ver o *Tathagata* ele poderá acompanhá-lo."

Mettanisamsa Sutta (AN XI.15) - Bênçãos do Amor Bondade

"*Bhikkhus*, naquele em quem o amor bondade, como libertação da mente, for desenvolvido e cultivado, for feito como um veículo, uma base, estabilizado, exercitado e aperfeiçoado, onze benefícios poderão ser esperados. Quais onze?

"Ele dorme em paz; desperta em paz; não experimenta pesadelos; ele é querido pelos seres humanos; ele é querido pelos seres não humanos; os *devas* o protegem; nem o fogo, venenos ou armas poderão feri-lo; a sua mente se concentra com facilidade; a sua complexão é serena; ele morre sem estar confuso e se não penetrar algo mais elevado, irá renascer nos mundos de *Brahma*.

"Esses são os onze benefícios que podem ser esperados por aquele em quem o amor bondade, como libertação da mente, for desenvolvido e cultivado, for feito como um veículo, uma base, estabilizado, exercitado e aperfeiçoado."

Atthakanagara Sutta (AN XI.16) - O Homem de Atthakanagara

Assim ouvi. Em certa ocasião o Venerável Ananda estava em Beluvagamaka próximo a Vesali.

Agora, naquela ocasião o chefe de família Dasama de Atthakanagara havia chegado em Pataliputta para tratar de negócios. Então, ele foi até um certo *bhikkhu* no Parque de Kukkuta e depois de cumprimentá-lo sentou a um lado e perguntou: "Onde está agora o Venerável Ananda, Venerável senhor? Eu gostaria de ver o Venerável Ananda."

"O Venerável Ananda está em Beluvagamaka próximo a Vesali, chefe de família."

Quando o chefe de família Dasama havia concluído os seus negócios em Pataliputta, ele foi até o Venerável Ananda em Beluvagamaka próximo a Vesali. Depois de cumprimentá-lo ele sentou a um lado e perguntou:

"Venerável Ananda, há alguma coisa que tenha sido proclamada pelo Abençoado que sabe e vê, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido, a sua mente não libertada se torna libertada, as suas impurezas não destruídas se tornam destruídas, e ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes?"

"Sim, chefe de família, tal coisa foi proclamada pelo Abençoado."

“Qual é essa coisa, Venerável Ananda?”

“Aqui, chefe de família, um *bhikkhu* afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro *jhana*, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Este primeiro *jhana* é fabricado pela mente e produzido pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas, então devido a esse desejo pelo Dhamma, esse deleite com o Dhamma, com a destruição dos cinco primeiros grilhões ele se tornará um dos que irá renascer de forma espontânea nas Moradas Puras, e lá realizará o *parinibbana* sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa é uma coisa proclamada pelo Abençoado, que sabe e vê, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido, a sua mente não libertada se torna libertada, as suas impurezas não destruídas se tornam destruídas e ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um *bhikkhu* entra e permanece no segundo *jhana* ... Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Este segundo *jhana* é fabricado pela mente e produzido pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, abandonando o êxtase, um *bhikkhu* ... entra e permanece no terceiro *jhana* ... Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Este terceiro *jhana* é fabricado pela mente e produzido pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, com o completo desaparecimento da felicidade ... um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana* ... Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Este quarto *jhana* é fabricado pela mente e produzido pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se

sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

"Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

"Outra vez, com o coração pleno de amor bondade, um *bhikkhu* permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de amor bondade, da mesma forma o segundo, da mesma forma o terceiro, da mesma forma o quarto; assim acima, abaixo, em volta e em todos os lugares, para todos bem como para si mesmo, ele permanece permeando o mundo todo com a mente imbuída de amor bondade, abundante, transcendente, imensurável, sem hostilidade e sem má vontade. Ele considera e entende isso da seguinte forma: 'Esta libertação da mente através do amor bondade é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.' Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

"Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

"Outra vez, com o coração pleno de compaixão, um *bhikkhu* permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de compaixão ... sem má vontade. Ele considera e entende isso da seguinte forma: 'Esta libertação da mente através da compaixão é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.' Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

"Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

"Outra vez, um *bhikkhu* permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de alegria altruísta ... sem má vontade. Ele considera e entende isso da seguinte forma: 'Esta libertação da mente através da alegria altruísta é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.' Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

"Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, um *bhikkhu* permanece permeando o primeiro quadrante com a mente imbuída de equanimidade ... sem má vontade. Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Esta libertação da mente através da equanimidade é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente de que o ‘espaço é infinito,’ um *bhikkhu* entra e permanece na base do espaço infinito. Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Esta realização da base do espaço infinito é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a ‘consciência é infinita,' um *bhikkhu* entra e permanece na base da consciência infinita. Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Esta realização da base da consciência infinita é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas ... sem nunca mais retornar daquele mundo.

“Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado ... através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido ... ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes.

“Outra vez, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que ‘não há nada,' um *bhikkhu* entra e permanece na base do nada. Ele considera e entende isso da seguinte forma: ‘Esta realização da base do nada é fabricada pela mente e produzida pela volição. Mas tudo que é fabricado e produzido pela volição é impermanente, sujeito à cessação.’ Firmando-se sobre isso, ele realiza a destruição das impurezas. Mas se ele não realizar a destruição das impurezas, então devido a esse desejo pelo Dhamma, esse deleite com o Dhamma, com a destruição dos cinco

primeiros grilhões ele se tornará um dos que irá renascer de forma espontânea nas Moradas Puras e lá realizará o *parinibbana* sem nunca mais retornar daquele mundo.

"Essa também é uma coisa proclamada pelo Abençoado que sabe e vê, um *arahant*, Perfeitamente Iluminado, através da qual, se um *bhikkhu* permanece diligente, ardente e decidido, a sua mente não libertada se torna libertada, as suas impurezas não destruídas se tornam destruídas e ele alcança a suprema segurança contra o cativeiro que ele não havia alcançado antes."

Quando isso foi dito pelo Venerável Ananda, o chefe de família Dasama de Atthakanagara disse: "Venerável Ananda, tal como se um homem, procurando pela porta de entrada para um tesouro escondido, encontre de repente onze portas de entrada para um tesouro escondido, assim também, enquanto eu estava procurando por uma porta para o Imortal, eu de repente ouvi sobre onze portas para o Imortal. [cxlix] Tal como se um homem tivesse uma casa com onze portas, e se aquela casa se incendiasse, ele pudesse escapar para um lugar seguro, por qualquer uma daquelas onze portas, assim eu também posso escapar para um lugar seguro por qualquer uma dessas onze portas para o Imortal. Venerável senhor, certos sectários até honorários para os seus mestres tentam conseguir; porque eu não faço um donativo para o Venerável Ananda?"

Então o chefe de família Dasama de Atthakanagara reuniu a Sangha dos *bhikkhus* de Pataliputta e Vesali, e com as próprias mãos os serviu e satisfez com vários tipos de boa comida. Ele presenteou cada *bhikkhu* com uma medida de tecido para mantos e um manto tríplice para o Venerável Ananda, e ele mandou construir uma habitação no valor de quinhentos kahopanas para o Venerável Ananda.

Mahagopalaka Sutta (AN XI.17) – O Grande Discurso sobre o Pastor

Assim ouvi. Em certa ocasião o Abençoado estava em Savathi, no Bosque de Jeta, no Parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: "*Bhikkhus*" – "Venerável Senhor", eles responderam. O Abençoado disse o seguinte:

"*Bhikkhus*, quando um pastor possui onze fatores, ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais onze? É o caso em que um pastor não tem conhecimento da forma, ele não tem habilidade com as características, ele não consegue remover os ovos das moscas, ele não consegue tratar as feridas, ele não consegue fumigar o galpão, ele não sabe onde está a fonte d'água, ele não sabe o que deve ser bebido, ele não conhece a estrada, ele não tem habilidade com os pastos, ele não sabe como ordenhar e ele não demonstra uma veneração especial para com aqueles touros que são os pais e lideres do rebanho. Quando um pastor possui esses onze fatores ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado.

“Da mesma forma, *bhikkhus*, quando um *bhikkhu* possui onze qualidades ele não é suscetível de crescimento, desenvolvimento e realização neste Dhamma e Disciplina. Quais onze? É o caso em que um *bhikkhu* não tem conhecimento da forma, ele não tem habilidade com as características, ele não consegue remover os ovos das moscas, ele não consegue tratar as feridas, ele não consegue fumigar o galpão, ele não sabe onde está a fonte d’água, ele não sabe o que deve ser bebido, ele não conhece a estrada, ele não tem habilidade com os pastos, ele não sabe como ordenhar e ele não demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* seniores com larga experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha.

“Como é que um *bhikkhu* não tem conhecimento da forma? Neste caso um *bhikkhu* não compreende como na verdade é: ‘Toda forma material de qualquer tipo consiste dos quatro grandes elementos e da forma material derivada dos quatro grandes elementos.’ Assim é como um *bhikkhu* não tem conhecimento da forma.

“Como é que um *bhikkhu* não tem habilidade com as características? Neste caso um *bhikkhu* não compreende como na verdade é: ‘Um tolo é caracterizado por suas ações; um sábio é caracterizado por suas ações.’ Assim é como um *bhikkhu* não tem habilidade com as características.

“Como é que um *bhikkhu* não consegue remover os ovos das moscas? Neste caso, quando já surgiu um pensamento de desejo sensual, um *bhikkhu* o tolera; ele não o abandona, não o remove, não o elimina, não o aniquila. Quando já surgiu um pensamento de má vontade ... Quando já surgiu um pensamento de crueldade ... Quando já surgiram estados ruins e prejudiciais, um *bhikkhu* os tolera; ele não os abandona, não os remove, não os elimina, não os aniquila. Assim é como um *bhikkhu* não consegue remover os ovos das moscas.

“Como é que um *bhikkhu* não consegue tratar as feridas? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, um *bhikkhu* se agarra aos seus sinais ou detalhes. Permanecendo com a faculdade do olho descuidada, ele poderá ser tomado por estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza e apesar disso, ele não pratica a contenção, ele não protege a faculdade do olho, ele não se empenha na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar algo tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente ele se agarra aos seus sinais ou detalhes. Permanecendo com a faculdade da mente descuidada, ele poderá ser tomado por estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza e apesar disso, ele não pratica a contenção, ele não protege a faculdade da mente, ele não se empenha na contenção da faculdade da mente. Assim é como um *bhikkhu* não consegue tratar as feridas.

“Como é que um *bhikkhu* não consegue fumigar o galpão? Neste caso um *bhikkhu* não ensina aos outros, em detalhe, o Dhamma da forma como ele aprendeu e dominou. Assim é como um *bhikkhu* não consegue fumigar o galpão.

“Como é que um *bhikkhu* não sabe onde está a fonte d’água? Neste caso um *bhikkhu* não procura, de tempos em tempos, aqueles *bhikkhus* que aprenderam muito, que conhecem bem as tradições, que mantêm o Dhamma, a Disciplina e os Códigos [cl] e não os questiona e pergunta da seguinte forma: ‘Como é isto, Venerável senhor? Qual o significado disto?’ Esses veneráveis não revelam o que não foi revelado, não esclarecem o que não está claro ou removem as suas dúvidas acerca das várias coisas que fazem surgir a dúvida. Assim é como um *bhikkhu* não sabe onde está a fonte d’água.

“Como é que um *bhikkhu* não sabe o que deve ser bebido? Neste caso, quando o Dhamma e a Disciplina do *Tathagata* estão sendo ensinados, um *bhikkhu* não obtém inspiração do significado, não obtém inspiração do Dhamma, não obtém satisfação do Dhamma. [cli] Assim é como um *bhikkhu* não sabe o que deve ser bebido.

“Como é que um *bhikkhu* não conhece a estrada? Neste caso um *bhikkhu* não compreende como na verdade é o Nobre Caminho Óctuplo. Assim é como um *bhikkhu* não conhece a estrada.

“Como é que um *bhikkhu* não tem habilidade com os pastos? Neste caso um *bhikkhu* não compreende como na verdade são os quatro fundamentos da atenção plena. Assim é como um *bhikkhu* não tem habilidade com os pastos.

“Como é que um *bhikkhu* não sabe como ordenhar? Neste caso, quando chefes de família devotos convidam um *bhikkhu* a tomar o quanto queira de mantos, alimentos, moradia e medicamentos, o *bhikkhu* não tem moderação ao aceitar. Assim é como um *bhikkhu* não sabe como ordenhar.

“Como é que um *bhikkhu* não demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* mais velhos com muita experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha? Neste caso um *bhikkhu* não pratica atos de amor bondade com o corpo para com esses *bhikkhus* mais velhos, tanto em público como em particular; ele não pratica atos de amor bondade com a linguagem para com esses *bhikkhus* mais velhos, tanto em público como em particular; não pratica atos de amor bondade com a mente para com esses *bhikkhus* mais velhos, tanto em público como em particular. Assim é como um *bhikkhu* não demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* mais velhos com muita experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha.

“Quando um *bhikkhu* possui essas onze qualidades ele não é suscetível de crescimento, desenvolvimento e realização neste Dhamma e Disciplina.

“*Bhikkhus*, quando um pastor possui onze fatores, ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais onze? É o caso em que um pastor tem conhecimento da forma, ele tem habilidade com as características, ele consegue remover os ovos das moscas, ele consegue tratar as feridas, ele consegue fumigar o galpão, ele sabe onde

está a fonte d'água, ele sabe o que deve ser bebido, ele conhece a estrada, ele tem habilidade com os pastos, ele sabe como ordenhar e ele demonstra uma veneração especial para com aqueles touros que são os pais e lideres do rebanho. Quando um pastor possui esses onze fatores ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado.

"Da mesma forma, *bhikkhus*, quando um *bhikkhu* possui onze qualidades ele é suscetível de crescimento, desenvolvimento e realização neste Dhamma e Disciplina. Quais onze? É o caso em que um *bhikkhu* tem conhecimento da forma, ele tem habilidade com as características, ele consegue remover os ovos das moscas, ele consegue tratar as feridas, ele consegue fumigar o galpão, ele sabe onde está a fonte d'água, ele sabe o que deve ser bebido, ele conhece a estrada, ele tem habilidade com os pastos, ele sabe como ordenhar e ele demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* mais velhos com muita experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha

"Como é que um *bhikkhu* tem conhecimento da forma? Neste caso um *bhikkhu* compreende como na verdade é: 'Toda forma material de qualquer tipo consiste dos quatro grandes elementos e da forma material derivada dos quatro grandes elementos'. Assim é como um *bhikkhu* compreende a forma.

"Como é que um *bhikkhu* tem habilidade com as características? Neste caso um *bhikkhu* compreende como na verdade é: 'Um tolo é caracterizado por suas ações; uma pessoa sábia é caracterizada por suas ações'. Assim é como um *bhikkhu* tem habilidade com as características.

"Como é que um *bhikkhu* consegue remover os ovos das moscas? Neste caso, quando já surgiu um pensamento de desejo sensual, um *bhikkhu* não o tolera; ele o abandona, o remove, o elimina, o aniquila. Quando já surgiu um pensamento de má vontade ... Quando já surgiu um pensamento de crueldade ... Quando já surgiram estados ruins e prejudiciais, um *bhikkhu* não os tolera; ele os abandona, os remove, os elimina, os aniquila. Assim é como um *bhikkhu* consegue remover os ovos das moscas.

"Como é que um *bhikkhu* consegue tratar as feridas? Neste caso, ao ver uma forma com o olho, um *bhikkhu* não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Ele permanece cuidando da faculdade do olho, não sendo tomado por estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza, ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Ao ouvir um som com o ouvido ... Ao cheirar um aroma com o nariz ... Ao saborear um sabor com a língua ... Ao tocar algo tangível com o corpo ... Ao conscientizar um objeto mental com a mente ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes. Ele permanece cuidando da faculdade da mente, não sendo tomado por estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza, ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Assim é como um *bhikkhu* consegue tratar as feridas.

“Como é que um *bhikkhu* consegue fumigar o galpão? Neste caso, um *bhikkhu* ensina aos outros, em detalhe, o Dhamma da forma como ele aprendeu e dominou. Assim é como um *bhikkhu* consegue fumigar o galpão.

“Como é que um *bhikkhu* sabe onde está a fonte d’água? Neste caso, um *bhikkhu* procura, de tempos em tempos, aqueles *bhikkhus* que aprenderam muito, que conhecem bem as tradições, que mantêm o Dhamma, a Disciplina e os Códigos e os questiona e pergunta da seguinte forma: ‘Como é isto, Venerável senhor? Qual o significado disto?’ Esses veneráveis revelam o que não foi revelado, esclarecem o que não está claro ou removem as suas dúvidas acerca das várias coisas que fazem surgir a dúvida. Assim é como um *bhikkhu* sabe onde está a fonte d’ água.

“Como é que um *bhikkhu* sabe o que deve ser bebido? Neste caso, quando o Dhamma e a Disciplina do *Tathagata* estão sendo ensinados, um *bhikkhu* obtém inspiração do significado, obtém inspiração do Dhamma, obtém satisfação do Dhamma. Assim é como um *bhikkhu* sabe o que deve ser bebido.

“Como é que um *bhikkhu* conhece a estrada? Neste caso, um *bhikkhu* compreende como na verdade é o Nobre Caminho Óctuplo. Assim é como um *bhikkhu* conhece a estrada.

“Como é que um *bhikkhu* tem habilidade com os pastos? Neste caso, um *bhikkhu* compreende como na verdade são os quatro fundamentos da atenção plena. Assim é como um *bhikkhu* tem habilidade com os pastos.

“Como é que um *bhikkhu* sabe como ordenhar? Neste caso, quando chefes de família devotos convidam um *bhikkhu* a tomar o quanto queira de mantos, alimentos, moradia e medicamentos, o *bhikkhu* tem moderação ao aceitar. Assim é como um *bhikkhu* sabe como ordenhar.

“Como é que um *bhikkhu* demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* seniores com muita experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha? Neste caso, um *bhikkhu* pratica atos de amor bondade com o corpo para com esses *bhikkhus* seniores, tanto em público como em particular; ele pratica atos de amor bondade com a linguagem para com esses *bhikkhus* seniores, tanto em público como em particular; pratica atos de amor bondade com a mente para com esses *bhikkhus* seniores, tanto em público como em particular. Assim é como um *bhikkhu* demonstra uma veneração especial para com aqueles *bhikkhus* seniores com muita experiência e que há muito tempo seguiram a vida santa, os pais e líderes da Sangha.

“Quando um *bhikkhu* possui essas onze qualidades ele é suscetível de crescimento, desenvolvimento e realização neste Dhamma e Disciplina

Isso foi o que disse o Abençoado. Os *bhikkhus* ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Abençoado.

Samadhi Sutta (AN XI.18) - Concentração

Então um certo número de *bhikkhus* foram até o Abençoado e depois de cumprimentá-lo sentaram a um lado e disseram: "Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração de modo que ele não teria a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além em relação ao mundo além; qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo?"

"Sim, *bhikkhus*, um *bhikkhu* poderia."

"Mas como, Venerável senhor, um *bhikkhu* poderia alcançar uma tal concentração?"

"É o caso em que um *bhikkhu* tem a percepção deste modo: 'Isto é a paz, isto é o sublime, isto é, o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, *nibbana*.' É desse modo que um *bhikkhu* pode alcançar uma tal concentração da mente de modo que ele não tenha a percepção da terra em relação à terra, nem da água em relação à água, nem do fogo … do ar … da base do espaço infinito ... da base da consciência infinita ... da base do nada ... da base da nem percepção, nem não percepção ... deste mundo ... nem do mundo além, em relação ao mundo além; qualquer coisa ouvida, sentida, conscientizada, buscada, procurada, ponderada pela mente, e ainda assim seria perceptivo."

Samañña Sutta (AN XI.22-981) - Possuir

(22-29) "*Bhikkhus*, quando um pastor possui onze fatores, ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais onze? É o caso em que um pastor não tem conhecimento da forma, ele não tem habilidade com as características, ele não consegue remover os ovos das moscas, ele não consegue tratar as feridas, ele não consegue fumigar o galpão, ele não sabe onde está a fonte d'água, ele não sabe o que deve ser bebido, ele não conhece a estrada, ele não tem habilidade com os pastos, ele não sabe como ordenhar e ele não demonstra uma veneração especial para com aqueles touros que são os pais e líderes do rebanho. Quando um pastor possui esses onze fatores ele é incapaz de manter e criar um rebanho de gado.

"Da mesma forma, *bhikkhus*, possuindo onze qualidades um *bhikkhu* é incapaz de permanecer contemplando a impermanência no olho ... incapaz de permanecer contemplando o sofrimento no olho ... incapaz de permanecer contemplando o não-eu no olho ... incapaz de permanecer contemplando a destruição no olho ... incapaz

de permanecer contemplando o desaparecimento no olho ... incapaz de permanecer contemplando o desapego no olho ... incapaz de permanecer contemplando a cessação no olho ... incapaz de permanecer contemplando o abandono no olho ..."

(30-69) " ... no ouvido ... no nariz ... na língua ... no corpo ... na mente ..."

(70-117) " ... nas formas ... nos sons ... nos odores ... nos sabores ... nos tangíveis ... nos objetos mentais ..."

(118-165) " ... na consciência no olho ... na consciência no ouvido ... na consciência no nariz ... na consciência na língua ... na consciência no corpo ... na consciência na mente ..."

(166-213) " ... no contato no olho ... no contato no ouvido ... no contato no nariz ... no contato na língua ... no contato no corpo ... no contato na mente ..."

(214-261)" ... na sensação que nasce do contato no olho ... na sensação que nasce do contato no ouvido ... na sensação que nasce do contato no nariz ... na sensação que nasce do contato na língua ... na sensação que nasce do contato no corpo ... na sensação que nasce do contato na mente ..."

(262-309) "... na percepção das formas ... na percepção dos sons ... na percepção dos aromas ... na percepção dos sabores ... na percepção dos tangíveis ... na percepção dos objetos mentais ..."

(310-367) "... na volição em relação às formas ... na volição em relação aos sons ... na volição em relação aos aromas ... na volição em relação aos sabores ... na volição em relação aos tangíveis ... na volição em relação aos objetos mentais ..."

(368-405) "... no desejo pelas formas ... no desejo pelos sons ... no desejo pelos aromas ... no desejo pelos sabores ... no desejo pelos tangíveis ... no desejo pelos objetos mentais ..."

(406-453) "... no pensamento aplicado nas formas ... no pensamento aplicado nos sons ... no pensamento aplicado nos aromas ... no pensamento aplicado nos sabores ... no pensamento aplicado nos tangíveis ... no pensamento aplicado nos objetos mentais ..."

(454-501) "... no pensamento sustentado nas formas ... no pensamento sustentado nos sons ... no pensamento sustentado nos aromas ... no pensamento sustentado nos sabores ... no pensamento sustentado nos tangíveis ... no pensamento sustentado nos objetos mentais ..."

(502-981) "*Bhikkhus*, quando um pastor possui onze fatores, ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado. Quais onze? É o caso em que um pastor tem conhecimento da forma, ele tem habilidade com as características, ele consegue

remover os ovos das moscas, ele consegue tratar as feridas, ele consegue fumigar o galpão, ele sabe onde está a fonte d'água, ele sabe o que deve ser bebido, ele conhece a estrada, ele tem habilidade com os pastos, ele sabe como ordenhar e ele demonstra uma veneração especial para com aqueles touros que são os pais e lideres do rebanho. Quando um pastor possui esses onze fatores ele é capaz de manter e criar um rebanho de gado.

"Da mesma forma, *bhikkhus*, possuindo onze qualidades um *bhikkhu* é capaz de permanecer contemplando a impermanência no olho ... [igual acima até:] permanecer contemplando o abandono no pensamento sustentado nos objetos mentais ..."

Ragapeyyalam Sutta (AN XI.982-1151) - Repetições

(22-29) (982) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto da cobiça, onze coisas devem ser desenvolvidas. Quais onze? (1) O primeiro *jhana*, (2) o segundo *jhana*, (3) o terceiro *jhana*, (4) o quarto *jhana*, (5) a libertação da mente através do amor bondade, (6) a libertação da mente através da compaixão, (7) a libertação da mente através da alegria altruísta, (8) a libertação da mente através da equanimidade, (9) a base do espaço infinito, (10) a base da consciência infinita. e (11) a base do nada. Para o conhecimento direto da cobiça, essas onze coisas devem ser desenvolvidas."

(983-991) "*Bhikkhus*, para a completa compreensão da cobiça ... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da cobiça, essas onze coisas devem ser desenvolvidas."

(991-1151) "*Bhikkhus*, para o conhecimento direto ... para a completa compreensão .... para a completa destruição ... para o abandono ... para a destruição ... para o desaparecimento ... para o desapego ... para a cessação .... para abrir mão ... para a renúncia da raiva ... da delusão ... do ódio ... da hostilidade ... da difamação ... da insolência ... da inveja ... da avareza ... da enganação ... da astúcia ... da teimosia .... da veemência ... da presunção ... da arrogância ... da embriaguez .... da negligência, essas onze coisas devem ser desenvolvidas."

---

[i] Nota de Ajaan Thanissaro:
Esta afirmação gerou muita controvérsia ao longo dos séculos. O Comentário afirma que "mente" neste caso se refere a *bhavanga-citta*, mas essa afirmação levanta mais questões do que respostas. Não há referência a *bhavanga-citta* ou fluxo mental em nenhum dos *suttas* (isto aparece pela primeira vez no Patthana do Abhidhamma); e como os comentários comparam *bhavanga-citta* com o sono profundo, por que isso é chamado de luminoso? E por que a compreensão da sua luminosidade seria um

pré-requisito para o desenvolvimento da mente? E além disso, se "mente" neste *sutta* significa *bhavanga-citta*, o que significaria desenvolver *bhavanga-citta*?

Outra interpretação iguala a luminosidade da mente com a "consciência sem características," descrita como "luminosa" no MN 49 e no DN 11, mas esta interpretação também é problemática. De acordo com o MN 49, essa consciência não compartilha nada do mundo descritível, nem mesmo a "Totalidade do Todo," então como poderia ela estar poluída? E, como ela não pode ser alcançada até que o objetivo da prática seja realizado, por que a compreensão da sua luminosidade seria um pré-requisito para o desenvolvimento da mente? E uma vez mais, se "mente" neste caso significa a consciência sem características, como pode este *sutta* falar sobre o seu desenvolvimento?

Uma abordagem mais razoável para compreender a afirmação deste *sutta* pode ser derivada tomando-a dentro do seu contexto: a mente luminosa é a mente que o meditador está tentando desenvolver. Compreender a sua luminosidade significa compreender que as máculas, como a cobiça, raiva e delusão, não são intrínsecas à natureza da mente, não são uma parte necessária da consciência. Sem essa compreensão seria impossível praticar. Com essa compreensão, no entanto, a pessoa poderá se esforçar para eliminar as máculas existentes, deixando a mente em um estado que o MN 24 denomina "purificação da Mente." Isso corresponde ao nível luminoso de concentração descrito no simile do quarto *jhana*: "E além disso, com o completo desaparecimento da felicidade, um *bhikkhu* entra e permanece no quarto *jhana*, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. Ele permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado pela mente pura e luminosa." A partir desse estado é possível desenvolver o insight que não somente elimina as máculas existentes mas também desenraiza qualquer possibilidade de que elas possam surgir novamente. Somente nos estágios da iluminação que vêm depois desse insight será alcançada a "consciência sem características".

[ii] De acordo com o comentário "não contentamento com as qualidades benéficas" significa não estar satisfeito simplesmente com os estados de *jhana*, despertando o caminho para o estado de *arahant*.

[iii] *Hiri-ottappa*: escrúpulo. Essas emoções gêmeas são chamadas "as guardiãs do mundo" porque estão associadas com todas as ações hábeis ou benéficas. Essas emoções têm como base o conhecimento da lei de causa e efeito, ao invés do mero sentimento de culpa. *Hiri* equivale à vergonha de cometer transgressões ou o auto-respeito, aquilo que nos refreia de cometer atos que colocariam em risco o respeito que temos por nós mesmos; *ottappa* equivale ao temor de cometer transgressões que produzam resultados de *kamma* desfavoráveis ou o temor da crítica e da punição imposta por outros. Acariya Buddhaghosa ilustra a diferença entre os dois com o símile de uma barra de ferro besuntada com excremento em uma das pontas e quente como uma brasa na outra ponta: *hiri* é a repulsa em agarrar a barra pela

ponta besuntada com excremento, *ottappa* é o medo de agarrar a barra pela ponta que está em brasa.
[iv] *Sekha*: um 'nobre discípulo', um discípulo no treinamento superior, isto é um discípulo que se dedica ao treinamento tríplice (virtude, concentração e sabedoria).
[v] A questão sobre quais discursos do Buda são explícitos e quais exigem interpretação acabou se tornando um dos tópicos mais intensamente debatidos na hermenêutica Budista. Desde as primeiras escolas na Índia, o debate teve seguimento em textos mais recentes como nos sutras Mahayana Aksayamatinirdesa e Samdhinirmocana. A controvérsia continuou mesmo fora da índia, no Sri Lanka, na China e no Tibet. Nos comentários em pali a controvérsia foi decidida com base na distinção feita no Abhidhamma entre a realidade convencional e a realidade última: "Aqueles *suttas* que falam de uma pessoa, duas pessoas, etc., exigem interpretação pois o seu significado deve ser interpretado à luz de que num sentido último uma pessoa não existe. Um *sutta* explícito é aquele que trata da impermanência, sofrimento e não-eu pois nesse caso o significado é simplesmente a impermanência, sofrimento e não-eu."
[vi] Falso e verdadeiro respectivamente *asappurisa* e *sappurisa* em pali que também pode ser interpretado respectivamente como mau, inferior, indigno e bom, superior, digno.
[vii] *Matikadhara*: os códigos ou tabelas (*matika*) são provavelmente as regras do Patimokkha extraídas da sua matriz explanatória bem como as listas das categorias doutrinárias básicas usadas para explicar o Dhamma. As *matikas* são mencionadas apenas uma vez no DN, uma vez no MN, não são mencionadas no SN e são mencionadas 12 vezes no AN, o que pode sugerir que os *suttas* que as mencionam podem ter sido formulados tardiamente ou tenham sido modificados para acomodá-las.
[viii] Veja o Punnaka-manava-puccha
[ix] Não há concordância nas versões em pali preservadas no Sri Lanka, Birmânia e da PTS. Alguns estudiosos argumentam que levando em conta essas discordâncias o *sutta* na verdade apenas apresenta duas possibilidades: que o *kamma* pode frutificar "nesta vida ou na próxima". *Bhikkhu* Bodhi optou por adotar a explicação dada nos comentários que os frutos de *kamma* são para serem experimentados "nesta vida, no próximo renascimento ou numa existência subsequente." Essa foi também a tradução para o português.
[x] *Bhikkhu* Bodhi explica que um *arahant* não cria mais *kamma* visto que a cobiça, raiva e delusão foram extintas. No entanto ele pode experimentar os frutos de *kamma* passados. Mas como não haverá o renascimento, todos os frutos de *kamma* que não tenham dado resultados serão eliminados.

Ajaan *Brahma*li comenta: "Tem que haver uma distinção entre 'não-cobiça' (*alobha*) e a situação em que a cobiça desapareceu (*lobhe vigata*). O primeiro caso deve se referir à motivação por trás de uma determinada ação, o segundo ao completo desenraizamento da cobiça alcançado apenas por aquele que não retorna e pelo *arahant*. Apenas levando em conta essa distinção é que o enunciado do *sutta* faz sentido."

[xi] "Experimentado aqui mesmo: não há nenhum outro lugar", significa que o fruto do *kamma* será experimentado nesta mesma vida pela própria pessoa e não por alguma outra pessoa.
Nota do tradutor: Estes versos indicam que o fruto do *kamma* será experimentado nesta mesma vida o que contradiz a nota 9 acima.
[xii] As edições da Pali Text Society separam este discurso em dois discursos – III.38 e III.39 – divididos onde se encontra o triplo asterisco (***). Edições asiáticas tratam como um discurso apenas, numerado como III.39.
[xiii] De acordo com o Buda, o mérito gerado por uma ação generosa depende da interação de dois fatores: a intenção do doador e a pureza moral do recebedor. Uma oferenda dada com fé, humildade e respeito por um doador virtuoso é mais meritória que aquela dada de modo descuidado por uma pessoa não virtuosa; e uma oferenda dada para um contemplativo virtuoso e íntegro é mais meritória que aquela dada para uma pessoa sem desenvolvimento espiritual. Oferendas dadas para os *arahants*, são aquelas que produzem mais méritos.
[xiv] Este *sutta* também está disponível em áudio
[xv] "Existe isto" significa a verdade do sofrimento; "existe o inferior," a origem do sofrimento; "o superior," a verdade do caminho; e "a escapatória de todo esse campo de percepção" é *nibbana*, a cessação do sofrimento.
[xvi] De acordo com o comentário essas qualidade são, respectivamente, a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade da cessação do sofrimento, a nobre verdade do caminho para a cessação do sofrimento.
[xvii] Paixão, (*raga*), é um sinônimo de cobiça, (*lobha*). Cobiça é o termo que aparece com mais freqüência quando são mencionadas as três raizes de ações prejudiciais ou inábeis, (*akusala-mula*).
[xviii] Para demonstrar que a paixão é menos censurável o comentário oferece como exemplo o fato que não há nenhum estigma social associado ao casamento embora este esteja fundamentado no desejo sexual e, neste caso, se a paixão estiver limitada ao que prescrevem os padrões morais da sociedade, esse tipo de paixão, por si só, não irá conduzir a um renascimento desfavorável. Por conseguinte ela é menos censurável sob o ponto de vista da sociedade bem como das conseqüências de *kamma*. Mas como o desejo sexual tem raízes profundas na natureza humana, ele "é difícil de ser removido tal como a fuligem oleosa, e é o tipo de apego que pode ter seguimento por algumas vidas."

A raiva e a delusão são censuráveis sob o ponto vista da sociedade e trazem conseqüências de *kamma* ruins, porque ambas podem conduzir a um renascimento num dos planos inferiores. A raiva no entanto, é um estado mental desagradável, e visto que os seres buscam a felicidade, em geral eles tentarão se livrar da raiva. Idéias deludidas no entanto, se estiverem profundamente enraizadas, serão tão difíceis de remover como o desejo sexual.
[xix] *Bhava*. O que se quer dizer é um estado concreto de ser/existir individual em algum dos três reinos de existência. *Nibbana* é chamado de *bhavanirodho*, a cessação ou o não-surgimento do ser/existir.

[xx] Plano inferior é o reino da esfera sensual, plano médio é o reino da matéria sutil e plano superior é o reino imaterial. O caminho do Buda visa superar o renascimento em todos os reinos.
[xxi] *Dhammavitakka* pode ser entendido como a investigação dos fenômenos.
[xxii] Ajaan Brahmavamso no seu livro *Mindfulness, Bliss, and Beyond* diz o seguinte: O estado que imediatamente antecede o primeiro *jhana* é chamado de concentração de acesso, *upacara samadhi*. Esse estado é experimentado como a habilidade para permanecer sem esforço durante muito tempo com o belo e tranqüilo sinal da meditação, (*nimitta*). Nessa situação os cinco obstáculos foram suprimidos. No entanto, o *upacara samadhi* que antecede os *jhanas* é notoriamente mais instável do que aquele que ocorre depois da experiência dos *jhanas*. É uma situação na qual os obstáculos podem com facilidade voltar à tona, porque eles foram suprimidos apenas recentemente e ligeiramente. Se o meditador tentar contemplar o Dhamma nesse momento, o *upacara samadhi* será perdido e os obstáculos irão retornar. Por isso que o Buda disse neste *sutta* que contemplar o Dhamma nesse momento é um obstáculo e isso não deve ser feito. A contemplação do Dhamma deve ocorrer após emergir dos *jhanas* quando *upacara samadhi* é mais estável e duradouro.
[xxiii] *Samadhi* é costumeiramente traduzido como concentração tanto no Português como no Inglês. Alguns mestres no entanto, como por exemplo Ajaan Brahmavamso, Ajaan Pasanno e Ajaan Sucitto, consideram que essa é uma tradução inadequada e preferem interpretar *samadhi* como aquietar, tranquilizar, sossegar, acalmar a mente. Nesse sentido fica mais fácil entender porque o *sutta* alerta para a questão da indolência ao dar atenção para o sinal da quietude (concentração, *samadhi*).
[xxiv] Esta é uma doutrina moral materialista niilista que nega a vida após a morte e a conseqüência de *kamma*. "Não existe nada que é dado" significa que não existe fruto da generosidade; "não existe este mundo, nem outro mundo" significa que não existe renascimento neste mundo, nem num outro mundo; "não existe mãe, nem pai" significa que não existe fruto da boa conduta ou má conduta em relação à mãe e ao pai. O enunciado sobre contemplativos e *Brâmanes* nega a existência de Budas e *arahants*.
[xxv] Os comentários explicam que eles haviam sido companheiros sob Alara Kalama que foi o primeiro professor do *Bodhisatta*. Com base neste *sutta* estudiosos argumentam que Alara Kalama, o primeiro professor do *Bodhisatta*, vivia em Kapilavatthu, a cidade natal do Buda.
[xxvi] *Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukha, sabbe dhamma anatta*: respectivamente todos os fenômenos condicionados, ou formações (*sankhara*), são impermanentes, sofrimento; todos fenômenos (*dhamma*) são não-eu.
Os *suttas* são inconsistentes quanto à questão de considerar *nibbana* como um fenômeno (*dhamma*). O It.90, entre outros, afirma de modo claro que sim. O Snp V.6 menciona o Buda afirmando que a realização de *nibbana* é a transcendência de todos os fenômenos, igual ao Snp IV.6 e Snp IV.10. Se a primeira definição for adotada neste caso, *nibbana* seria não-eu. Se for tomada a última, a palavra fenômeno, (*dhamma*), mais abrangente que formação, (*sankhara*), se aplicaria à experiência de *nibbana* por aquele que não retorna (veja o AN IX.36). A experiência

de *nibbana* pelo *arahant* não seria nem eu, nem não-eu, já que está além de qualquer caracterização possível (veja o DN 15)

[xxvii] Em pali: *suttam, geyyam, veyyakaranam, gatha, udanam, itivuttakam, jatakam, abhutadhammam, vedallam*. Esta é a organização mais antiga dos ensinamentos do Dhamma que foi substituída pela organização dos textos nos cinco nikayas. É uma questão não resolvida se alguns dos itens nessa lista se referem a textos que já existiam na época do Buda, ou se seriam protótipos com base nos quais a coleção que conhecemos hoje foi estabelecida. Na atualidade a opinião dos estudiosos tende para a segunda opção.

[xxviii] *Muta*: sensações que surgem do paladar, olfato e tangíveis.

[xxix] De acordo com o comentário: o *Tathagata* não se apóia nisso ou aborda isso com base no desejo ou idéias. O Abençoado vê uma forma através do olho mas nele não surge o desejo ou cobiça por aquilo, a sua mente está bem libertada.

[xxx] *Na Maññati*: *Maññati*, conceber, é o estágio no qual a cognição atribui ao objeto externo a característica de realidade objetiva resultando na dicotomia sujeito-objeto e perpetuando a presunção 'eu' e 'meu'. Para analisar mais a fundo o processo de geração das concepções e das proliferações mentais, veja o MN 18.

[xxxi] *Adittham na maññati*: o comentário diz que isto significa que o *Tathagata* não imagina (com base no desejo, etc.) que ele está vendo algo que não foi visto por outras pessoas. O *Bhikkhu* Ñanananda no seu livro *The Magic of the Mind – An Exposition of the Kalakarama Sutta* dá uma explicação distinta. Para ele essa expressão quer dizer exatamente o contrário, ou seja, ela dá sustentação à afirmação "Se eu dissesse, 'Tudo aquilo que no mundo ... é visto, ouvido ... ponderado pela mente: tudo isso eu não entendo,' isso seria confusão da minha parte."

[xxxii] *Datthabbam na maññati*: o *Bhikkhu* Ñanananda diz que o *Tathagata* não considera nenhuma das 'visões' que as pessoas valorizam como 'dignas de serem vistas' – no seu sentido mais elevado. Ele não vê nada de substancial nelas.

[xxxiii] *Dattharam na maññati*: o *Bhikkhu* Ñanananda diz que o *Tathagata* não possui nenhum tipo de presunção quanto a ser o agente por detrás daquilo que é visto. Quando os objetos vistos perdem o seu status de realidade objetiva eles não refletem um 'agente' no lado subjetivo.

[xxxiv] *Tatha* pode ser interpretado como "assim, tal como, dessa forma." As coisas como elas na verdade são, ao invés do que aparentam ser.

[xxxv] De acordo com o comentário esse 'gancho' são as idéias dogmáticas que são colocadas como verdades absolutas. O *Tathagata* viu esse 'gancho' antes, na noite da sua iluminação.

[xxxvi] *Janami passami tatheva etam*: De acordo com o *Bhikkhu* Ñanananda essa frase aparece no Cânone como a característica dogmática das idéias especulativas. Esta frase está em pé de igualdade com outra afirmação dogmática: 'somente isso é verdadeiro, todo o restante é falso'.

[xxxvii] *Sakkaya*, identidade, é uma designação coletiva para os cinco agregados, *khandhas*. Na análise da primeira nobre verdade é dito que os cinco agregados influenciados pelo apego são sofrimento, isso implica que a "identidade" neste caso pode ser usada para representar a primeira nobre verdade.

[xxxviii] Comentário: os *devas* excluídos da 'maioria' são os *devas* que são nobres discípulos. Por terem destruído as impurezas, o medo e terror não surge na mente deles.
[xxxix] *Alayasamugghato*: *alaya* pode ser interpretado como: moradia, residência, permanência, lugar para pousar (como no caso de aves), ou também pode ser interpretado como: sede, desejo, apego. *Samugghata* significa remoção, erradicação. No *Dhammacakkapavattana Sutta* a nobre verdade da cessação do sofrimento é descrita como *caga, patinissagga, mutti, analaya*, em que *analaya* foi interpretado por Ajaan Brahm como "nada gruda ou se estabelece na mente".
Na tradução para o inglês a interpretação para *alayasamugghato* foi "remoção da sede".
[xl] "*Naga*" é um termo empregado para descrever um grande ser, como por exemplo um elefante ou uma grande serpente mágica. Os Budistas adotaram esse termo como um epíteto para o Buda e para os seus discípulos *arahants*.
[xli] A recusa do Buda em se identificar como um ser humano está relacionada com um ponto que ocorre em todo o Cânone, uma pessoa iluminada não pode ser definida de absolutamente nenhuma forma. Uma mente que tem apego é "localizada" através desse apego, uma mente iluminada não é localizada.
[xlii] Veja o Punnaka-manava-puccha
[xliii] As distorções são fundamentais na noção de ignorância ou delusão no Budismo. Não é que sejamos defeituosos por natureza mas apenas que cometemos sérios erros em muitos níveis ao tentar entender o mundo à nossa volta. Na medida em que reconhecemos através da prática da meditação o modo como interpretamos mal as nossas experiências podemos estar em melhor posição para corrigir esses erros e obter maior claridade.

As distorções operam em três níveis. Primeiro as distorções da percepção (*sañña-vipallasa*) fazem com que interpretemos mal a informação recebida através das portas dos sentidos. Por exemplo, podemos confundir uma corda no caminho como sendo uma cobra. Normalmente esses erros são corrigidos através de uma análise mais cuidadosa, mas algumas vezes esses erros sensoriais são ignorados e se mantêm.

Distorções da mente ou do pensamento (*citta-vipallasa*) têm a ver com a etapa seguinte no processo cognitivo quando pensamos ou ponderamos sobre todo o tipo de coisas. A mente tende a elaborar com base na percepção e se os pensamentos tiverem por base percepções distorcidas, então eles também serão distorcidos.

Em algum momento esses tipos de pensamentos se tornam habituais e evolvem para distorções de entendimento (*ditthi-vipallasa*). Podemos estar tão convencidos que existe uma cobra no caminho que não importa a quantidade de evidências em contrário, a nossa idéia não será modificada. Estamos aprisionados no entendimento incorreto.

Além disso, esses três níveis de distorções são cíclicos – nossas percepções se formam no contexto do nosso entendimento que é reforçado pelos nossos pensamentos e os três atuam em conjunto para criar os sistemas cognitivos que compõem a nossa distinta personalidade.

[xliv] Nota de Thanissaro *Bhikkhu*: Este é um dos poucos *suttas* protetores mencionados no Cânone e que foi permitido de modo explícito pelo Buda, (veja também o DN 32). Deve ser observado que o poder da proteção é dito provir não das palavras em si mas da mente imbuída de amor bondade. Isto difere dos encantos protetores nos quais as palavras em si contêm poder.

[xlv] Pessoa falsa em pali é *asappurisa* que também pode significar má, inferior, indigna.

[xlvi] Romper a ponte para *nibbana*.

[xlvii] *Anantariyam papunati asavanam khayaya*. A palavra *anantariya* ocorre apenas raramente no Cânone. *Bhikkhu* Bodhi explica que com base nas fontes disponíveis, *anantariya* - "condição próxima" - parece ser um estado em que a mente "está concentrada e ao mesmo tempo com o insight que possibilita a destruição das impurezas".

[xlviii] Neste *sutta* a expressão *kayassa bheda* - "com a dissolução do corpo" - não é seguida pela expressão *param marana* - "após a morte" - tal como ocorre normalmente. A omissão parece deliberada. Talvez o propósito seja indicar que a pessoa sendo descrita realiza *nibbana* no momento exato da morte sem dar continuidade a uma nova existência.

[xlix] De acordo com este *sutta* a distinção entre o uso de vários objetos para contemplação e os *jhanas* determina se *nibbana* é realizado através do esforço ou sem esforço. A distinção entre as faculdades proeminentes ou débeis determina se *nibbana* é realizado nesta vida ou na dissolução do corpo. Os comentários explicam que os dois primeiros tipos são os praticantes de insight "direto" ou "seco" ("dry insight") que tomam os fenômenos condicionados como objeto. Já os dois últimos tipos são aqueles que tomam a tranquilidade como seu veículo.

Nota do tradutor: Em contraponto aos comentários, no *sutta* não há uma menção específica de que os dois primeiros tipos não possuem experiência de *jhana*. No primeiro caso, todas as faculdades, incluindo a concentração, são ditas serem proeminentes o que pode ser interpretado como a presença dos *jhanas*. Já no segundo caso, as faculdades são débeis e apesar de não indicar qual, ou quais faculdades são débeis, pode ser argumentado que este praticante pode não possuir os *jhanas* ou pode não tê-los desenvolvido por completo. No quarto caso parece que a debilidade da faculdade da sabedoria é a razão para realizar *nibbana* na dissolução do corpo.

[l] *Samatha-pubbangamam vipassanam*. Isto se refere a um meditador que faz da tranqüilidade o veículo para a sua prática, (*samatha-yanika*), isto é, aquele que primeiro desenvolve a concentração para depois desenvolver a prática de insight.

[li] *Vipassana-pubbangamam samatham.* De acordo com o comentário isto se refere ao meditador cuja inclinação natural é primeiro desenvolver o insight e depois baseado

no insight desenvolver a concentração, (*samadhi*). Este meditador faz do insight o veículo para a sua prática, (*vipassana-yanika*).
[lii] Extratos do paralelo Samyutta Agama 560, de acordo com tradução do *Bhikkhu* Analayo:

1) ele estabelece a mente, bem estabelece a mente, definitivamente estabelece a mente e treina a mente na tranqüilidade e insight ...

2) ele dá atenção à investigação dos fenômenos e através de [tal] contemplação estabelece a mente, bem estabelece a mente, definitivamente estabelece a mente e treina a mente na tranqüilidade e insight ...

3) ele pratica ambos tranquilidade e insight em conjunto ...

4) sendo tomado pela agitação ele doma a mente ... definitivamente estabelece a mente e treina a mente na tranqüilidade e insight ... "
[liii] Veja o MN 18. O Snp IV.14 indica que na raiz de todas as proliferações encontra-se a percepção, "Eu sou o pensador." Esse pensamento constitui a motivação para as questões formuladas pelo Venerável Maha Kotthita pois a idéia "Eu sou o pensador" pode conduzir ao medo ou ao desejo de aniquilação no processo do caminho para realizar *nibbana*. Ambos tipos de preocupação interferem no abandono do apego que é essencial para a realização de *nibbana*, sendo que por isso essas questões não devem ser formuladas.
[liv] O comentário explica que dar um fim se refere ao ciclo de *samsara*.
[lv] Esta afirmação difere da afirmação anterior (que alguém pode dar um fim através do conhecimento e conduta) na ênfase em compreender e ver (bem como conduta) como funções ativas ao invés de uma posse subjetiva maculada com o apego.
[lvi] Qualquer um dos *jhanas*.
[lvii] A percepção que conduz ao declínio é aquela que faz com que a mente perca a concentração. A percepção que conduz à estabilidade é aquela que ajuda a manter a concentração. A percepção que conduz à distinção é aquela que conduz aos níveis mais elevados de concentração. A percepção que conduz à penetração é aquela que conduz ao insight libertador.
[lviii] Ajaan Sujato comenta o seguinte em relação a este *sutta*:

"Este *sutta* é um bom exemplo do uso de linguagem metafórica no ensino do Dhamma. Em particular o uso dos termos 'corpo' e 'olho'. É praticamente impossível que 'olho' neste caso signifique o olho físico; ninguém argumentaria ser possível ver seres renascendo através do olho físico. Neste contexto o olho é uma metáfora para a refinada visão interior.

Da mesma forma, o corpo não é o corpo físico mas uma metáfora para a experiência direta e completa. Se isso não parece óbvio do contexto, observe que as coisas para serem realizadas com o corpo são as oito libertações que incluem as quatro

realizações imateriais que por definição estão além de qualquer realidade física. Em outros *suttas* o Buda diz que até mesmo *nibbana* deve ser realizado com o corpo."

Ajaan Sujato traduz *satiya* como "atenção plena" ao invés de "memória" como foi traduzido aqui.

[lix] *Tanha-vicaritani*, "verbalizações do desejo", em termos literais, as coisas avaliadas pelo desejo. *Vicara* significa o pensamento sustentado, isto é, uma pré-condição necessária para a linguagem. Uma pessoa desprovida de desejo ainda será capaz de verbalizar, mas não consideraria nos termos que aparecem em seguida, que são tão fundamentais ao processo de pensamento comum.

[lx] *Sekhabala*. O *sekha* é um discípulo que realizou pelo menos um dos quatro caminhos supramundanos, (*magga*), ou um dos três frutos supramundanos, (*phala*), através do desenvolvimento da virtude, concentração e sabedoria. Os quatro caminhos e frutos supramundanos são: entrar na correnteza, retornar uma vez, não retornar, *arahant*. *Bala* significa poder. O *arahant* é chamado *asekha*, aquele que está além do treinamento.

[lxi] "O conhecimento e visão de como as coisas na verdades são," em pali: *yatha bhuta ñanadassana*. Esta expressão aparece com freqüência e representa o primeiro estágio no processo de insight. *Yatha bhuta* tem sido traduzido "como as coisas na verdade são" e regra geral é traduzido de modo semelhante para o Inglês. Essa tradução no entanto apresenta algumas limitações no sentido de dar a impressão que existe algo especial a ser visto "nas coisas" e que a experiência de insight corresponde a ver esse algo especial, quando na verdade estamos mais interessados em ver o processo de fabricação que ocorre na mente e nesse sentido uma tradução mais esclarecedora para *yatha butha* seria "como as coisas vêm a ser" (através do processo de fabricação na mente). Em seguida a esse primeiro estágio de insight segue o desencantamento, (*nibbida*), depois o desapego, (*viraga*), e por fim culminando na completa libertação, (*vimutti*).

[lxii] Nota de Thanissaro *Bhikkhu*: Neste discurso o Buda dá recomendações de como lidar com o pesar. A passagem que discute eulogias, cantos, etc., é uma referência a costumes de funerais destinados a canalizar os sentimentos dos enlutados para um rumo produtivo. Como o Buda observa, contanto que estes ainda sirvam um propósito, ocupem-se com eles. A partir do momento em que não servirem mais a um propósito e a pessoa estiver se entregando ao pesar, deve-se retornar para as atividades importantes da vida.

[lxiii] A percepção do repulsivo, do perigo, das coisas repulsivas na comida e do não-deleite são explicadas no AN X.60. A percepção da morte no AN VI.19 e VI.20.

[lxiv] A percepção da impermanência e de não-eu são explicadas no AN X.60.

[lxv] *Dhammavihari* que também pode ser interpretado como 'alguém que vive de acordo com o Dhamma'.

[lxvi] A instrução do Buda para que o *bhikkhu* medite é *jhayatha bhikkhu* em pali, derivado de *jhana*. Ou seja a instrução do Buda é "pratique *jhana, bhikkhu*."

[lxvii] Os comentários não esclarecem o significado de desenvolvimento do corpo, mas isto pode se referir à contenção dos sentidos ou à manutenção da plena consciência em todas as atividades corporais.

[lxviii] Os comentários explicam: "Como ocorre que quando o Dhamma está corrompido a disciplina se torna corrompida? Quando a tranquilidade e o insight não são mais cultivados, os cinco tipos de disciplina não mais existem. Mas quando não mais existe a disciplina de contenção entre aqueles que são imorais, na sua ausência a tranquilidade e o insight não são cultivados. Desse modo, através da corrupção da disciplina ocorre a corrupção do Dhamma." Os cinco tipos de disciplina de contenção são o comportamento virtuoso, a atenção plena, o conhecimento, a paciência, e a energia.
[lxix] *Nissaya*. É um procedimento descrito no Vinaya através do qual um *bhikkhu* júnior torna-se um pupilo de um *bhikkhu* sênior, em geral o seu preceptor ou mestre. O período de *nissaya* em geral corresponde aos primeiros cinco anos depois da ordenação completa como *bhikkhu*, mas esse período pode ser estendido no caso em que o pupilo necessite mais tempo.
[lxx] Dhamma escuro se manifesta através da mente que busca defeitos em tudo e que tende a criticar os outros.
[lxxi] O comentário identifica cinco tipos de laços próximos: ouvir, ver, conversar, comer juntos e contato corporal.
[lxxii] Declaração do estado de *arahant*.
[lxxiii] Imperturbável é *akuppa* em pali que também significa estável, imutável, firme, seguro. É o equivalente à libertação da mente - *cettovimutti* - que significa os *jhanas*.
[lxxiv] O comentário explica lesões incuráveis - *parikuppa* - como "algo que possui uma natureza irritante, como uma ferida antiga." Essas ações também são conhecidas como *anatariya kamma*, ações graves que trazem como resultado imediato o renascimento no inferno.
[lxxv] O Patisambhidamagga denomina esta prática de "nobre poder supra-humano" *(ariya iddhi)* e o explica da seguinte forma: Para permanecer percebendo o não repulsivo no repulsivo, a pessoa impregna o ser repulsivo com amor bondade ou a pessoa observa um objeto repulsivo (animado ou inanimado) como uma mera montagem de elementos impessoais. Para permanecer percebendo o repulsivo no não repulsivo, a pessoa permeia uma pessoa (sensualmente) atraente com a idéia das impurezas das partes do corpo, ou a pessoa observa um objeto atraente (animado ou inanimado) como impermanente. O terceiro e quarto métodos envolvem a aplicação da primeira e segunda contemplações para ambos objetos, repulsivos e não repulsivos, sem discriminação. O quinto método envolve evitar alegria e tristeza em resposta aos seis objetos dos sentidos, dessa forma possibilitando que a pessoa permaneça equânime, com atenção plena e plena consciência. Embora estas contemplações sejam atribuídas ao *arahant* como um poder perfeitamente sob o seu controle, em outras oportunidades o Buda as ensinou para *bhikkhus*, ainda em treinamento, como forma de superar as três raízes prejudiciais.
[lxxvi] *Sappurisa*: uma pessoa com bom caráter, uma pessoa digna. Essa palavra é algumas vezes, embora não sempre, empregada quase como um sinônimo para *ariya*, um nobre.
[lxxvii] A pessoa dá com fé em *kamma* e nos seus resultados.
[lxxviii] A libertação dos *jhanas* que ocorre com a supressão temporária dos obstáculos.

[lxxix] Seguindo o método do treinamento gradual.
[lxxx] De acordo com o comentário, "lesar a mim" significa exaltar a si mesmo, "lesar os outros" significa humilhar os outros.
[lxxxi] De acordo com o comentário a abertura mental significa uma oportunidade para a tranquilidade e o insight, a clareza significa a obtenção da fé.
[lxxxii] O êxtase do primeiro e do segundo *jhanas*.
[lxxxiii] *Nissaraniyo dhatuyo*: oferecem a escapatória dos estados obstrutivos da mente.
[lxxxiv] De acordo com o comentário, a renúncia neste caso se refere ao primeiro *jhana*. Este oferece uma escapatória temporária, mas se o *jhana* for usado como base para o insight e for alcançado o estado de não retorno, (*anagami*), então a escapatória dos prazeres sensuais será completa.
[lxxxv] *Abyapada* sinônimo de amor bondade.
[lxxxvi] *Niranussayo*: sem obsessões ou tendências subjacentes em relação a essas cinco coisas: prazeres sensuais, má vontade, etc. De acordo com o comentário, esta afirmação é feita em elogio ao *arahant* que permanece tendo realizado a cessação, a escapatória da identidade.
[lxxxvii] "Corpo" aqui é o próprio corpo dele, enquanto que "forma" mencionado logo a seguir são as formas externas, os corpos dos outros.
[lxxxviii] A palavra *macchariya*, neste caso interpretada como egoísmo, é explicada como "o encolhimento do coração," que impede o fluxo ou a manifestação da generosidade. Outras interpretações para *macchariya* são: avareza, mesquinharia, sordidez, inveja, mão fechada, apertamento.
[lxxxix] O comentário explica que a pergunta se refere ao que entrou na correnteza (*sotapanna*).
[xc] O comentário explica que não ter uma morte boa é renascer num destino ruim
[xci] *Papañca*: complicação, proliferação. A tendência da mente para proliferar assuntos a partir da noção de "eu". Este termo também pode ser traduzido como pensamento auto reflexivo, reificação, falsificação, distorção, elaboração ou exageração.
[xcii] O comentário explica: *alcançar a concentração*: ele tem habilidade em entrar em concentração sabendo quais são as condições adequadas. *Duração da concentração*: hábil em estabilizar a concentração. *Emergir da concentração*: sair da concentração depois de um tempo estabelecido. *Doçura da concentração*: hábil em contentar a mente para a concentração. *Domínio da concentração*: evitando aquelas coisas que não são favoráveis e dedicando-se àquelas coisas que são favoráveis. *Resolução da concentração*: de modo a alcançar níveis cada vez mais profundos de concentração.
[xciii] O comentário explica isto de forma literal: lavar as mãos, os pés e a boca.
[xciv] Aqueles dedicados à memorização e análise dos ensinamentos do Dhamma.
[xcv] O comentário explica "conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são", (*yathabhuta-ñanadassana*), como insight tenro; desencantamento, (*nibida*), como insight poderoso; desapego, (*viraga*), como o nobre caminho supramundano, (os quatro estágios da iluminação); "conhecimento e visão da libertação", (*vimutti-ñanadassana*) como o conhecimento do exame. *Vimutti* equivale ao fruto do *arahant*, (*arahatta-phala*).

A concentração correta equivale aos *jhanas*, portanto esta sequência implica que sem os *jhanas* não há o "conhecimento e visão de como as coisas na verdade são."
[xcvi] O comentário explica que esse é o estado de desapego.
[xcvii] *Tatha* pode ser interpretado como "assim, tal como, dessa forma." As coisas como elas na verdade são, ao invés do que aparentam ser.
[xcviii] De acordo com o comentário isto significa *nibbana*. Aquisições, *upadhi*, tem o sentido literal de "aquilo sobre o que algo se apóia", isto é, os fundamentos ou parafernália da existência. A palavra tem tanto um sentido objetivo como subjetivo. Com o sentido objetivo significa as coisas adquiridas, isto é, as posses da pessoa. Com o sentido subjetivo significa a ação de se apropriar de algo com base no desejo.
[xcix] Veja o Snp V.2.
[c] Controlada é *samahita* em pali que também pode significar: atenta, firme, assentada, contida, serena, calma, tranquila.
[ci] Concentração é *samadhi* em pali, que significa os *jhanas*.
[cii] Veja o AN V.129.
[ciii] Fora dos ensinamentos do Buda.
[civ] *Pariyanta-katassa na dukkham hoti*: Em outras palavras, há um limite para o número de renascimentos que serão experimentados e esse é o limite para o sofrimento que será experimentado.
[cv] O "conhecimento incomum", (*asadharana-ñana*), é o conhecimento supramundano que tem *nibbana* como objeto, que não é compartido com as pessoas comuns. A compreensão das causas e dos fenômenos que surgem com base nas causas são consideradas como duas recompensas distintas.
[cvi] Este termo - *anusaya* – em geral é traduzido como "tendência subjacente" ou "tendência latente." A etimologia do termo tem o sentido literal de "deitar-se com." No entanto, no uso corrente, o verbo relacionado *(anuseti)* significa estar obcecado com algo, os pensamentos da pessoa regressam e "deitam com aquilo" repetidamente.
[cvii] Ajaan Brahm no seu livro *Mindfulness, Bliss, and Beyond* ilustra esse símile com a imagem de sete náufragos. As notas que seguem são de Ajaan Brahm.
[cviii] Isto representa alguém que praticou muito *kamma* ruim e que com a morte afunda diretamente para os mundos inferiores.
[cix] Isto representa alguém que tinha essas qualidades mas as perdeu devido ao descuido com a prática.
[cx] Isto representa alguém que mantém as sete qualidades. Ele mantém, por assim dizer, a cabeça fora da água apesar dos altos e baixos da vida.
[cxi] Ele vê a segurança da outra margem – *nibbana*.
[cxii] Aquele que retorna uma vez sai nadando em direção à outra margem - *nibbana*.
[cxiii] Para aquele que não retorna, a outra margem está tão próxima como se ele pudesse sair caminhando pela água.
[cxiv] Esta classificação dos que não retornam, *(anagami),* em cinco tipos aparece também em outros *suttas*. De acordo com o comentário "realizar *nibbana* no intervalo" significa aquele que renasce nas Moradas Puras e realiza o estado de *arahant* na primeira metade do tempo de vida. Esse tipo é subdividido em três, dependendo se o estado de *arahant* for realizado: (i) no mesmo dia do

renascimento; (ii) depois de passar 100 ou 200 éons; ou (iii) depois de passar 400 éons. “Realizar *nibbana* ao pousar” é explicado como aquele que realiza o estado de *arahant* depois de transcorrida a primeira metade do tempo de vida. Para o comentário, realizar *nibbana* com esforço ou sem esforço são os modos através dos quais os dois primeiros tipos de *anagami* realizam *nibbana*.

No entanto, essa explicação do comentário desconsidera o sentido literal da denominação dos dois primeiros tipos e também desconsidera a natureza seqüencial e mutuamente exclusiva dos cinco tipos. Se então entendermos os termos no seu sentido literal, como parece ser o correto, realizar *nibbana* no intervalo significa realizar *nibbana* no intervalo entre duas vidas, talvez num estado intermediário. *Nibbana* ao pousar seria realizar *nibbana* ao renascer na nova existência. Os dois termos seguintes designam dois tipos que realizam *nibbana* ao longo da vida seguinte, com distintos graus de esforço. O último é aquele que renasce em planos sucessivos nas Moradas Puras, completando o tempo de vida em cada um, até realizar o estado de *arahant* no plano Akanittha, que é o plano mais elevado das Moradas Puras.

[cxv] Neste *sutta viññanatthitiyo* se refere a mundos de renascimento.

[cxvi] Nota de Thanissaro *Bhikkhu*: Este discurso discute a motivação que a pessoa pode ter quando é generosa, e classifica em ordem ascendente os resultados que as diferentes motivações trazem. O Comentário nota que a motivação mais elevada não contaminada por motivações menores e que conduz ao 'não retorno', exige um certo nível de maestria na concentração e insight para que seja considerada uma motivação genuína para a generosidade.

[cxvii] “Aflição” é a tradução de *vippatisara*, que em geral é traduzido como remorso ou arrependimento. Neste caso no entanto, o sentimento de *vippatisara* está relacionado à preocupação com o futuro ao invés do passado e assim, nem remorso nem arrependimento são apropriados nesse contexto. A aflição mencionada neste trecho está baseada no medo de que a iluminação implique o fim da existência ou no medo do contrário.

[cxviii] *No cassa no ca me siya, na bhavissati na me bhavissati*, nos Nikayas o significado preciso desse enunciado críptico nunca é explicado. No SN XXII.81, há um enunciado semelhante atribuído à idéia da aniquilação: *no cassam no ca me siya na bhavissami na me bhavissati*. A diferença entre as duas versões está nos verbos *no cassam* vs. *no cassa* e *na bhavissami* vs. *na bhavissati*. Na versão atribuída à idéia da aniquilação os verbos estão na primeira pessoa enquanto que na versão deste *sutta* os verbos estão na terceira pessoa. Essa mudança reflete a idéia de um eu implícita na idéia da aniquilação ("eu serei aniquilado") e a perspectiva impessoal que harmoniza com a doutrina de *anatta*.

Os comentários explicam esse enunciado com base em *kamma*: "se no passado não houvesse uma existência individual produtora de *kamma*, agora não haveria uma existência individual. Não havendo agora *kamma* que produza uma nova existência, no futuro não haverá uma nova existência."

Bhikkhu Bodhi discorda dessa interpretação dos comentários e oferece como alternativa: "os cinco agregados podem ser descontinuados, e o mundo que eles

representam pode ser descontinuado. Eu me esforçarei para que os cinco agregados sejam descontinuados e assim o mundo que eles representam seja descontinuado." De acordo com a sua interpretação, "aquilo que existe, que veio a ser" são os agregados que se manifestam no presente, que vieram a ser através do desejo em vidas passadas, e que estão sendo abandonados, através do abandono das causas para o seu ressurgimento numa vida futura, isto é, o desejo ou cobiça.

[cxix] Nota de *Bhikkhu* Bodhi:

Entre os Nikayas e os comentários há um certo grau de tensão com relação à questão se o renascimento ocorre imediatamente após a morte ou após um intervalo de tempo. Durante a época do Budismo sectário, quando diferentes escolas se ramificaram à partir da originalmente unificada Sangha e as diferenças doutrinárias começaram a surgir, a escola dos textos em pali adotou o princípio de que o renascimento ocorre imediatamente após a morte, sem intervalo separando os momentos de morte e renascimento (ou re-concepção). Parece que esta posição, articulada nos comentários, está baseada em uma leitura particular de certas passagens no livro final do Abhidhamma Pitaka, o Patthana. No entanto, há *suttas* que podem ser lidos como contradizendo essa posição doutrinária.

Este *sutta* oferece a hipótese mais clara contrária ao renascimento instantâneo. Os Nikayas com frequência analisam a pessoa no terceiro estágio de iluminação, o *anagami*, ou aquele que não retorna, em cinco subtipos. O primeiro entre eles, aquele com as faculdades mais aguçadas , é chamado *antaraparinibbay*i, que é traduzido como "realiza *nibbana* no intervalo." Os comentários explicam este caso como realizando *nibbana* na primeira metade do tempo de vida, em seguida interpretam os outros quatro tipos de uma forma que está de acordo com essa explicação. No entanto, este *sutta* distingue três subtipos de *antaraparinibbayi*, cada um dos quais é ilustrado com um símile. O símile de uma fagulha que se extingue em diferentes pontos antes de atingir o solo, sugerem que o *antaraparinibbayi* atinge *nibbana* antes do renascimento, reforçando a hipótese de um estágio intermediário separando o renascimento, pelo menos para determinados *anagamis* (mas certamente capaz de uma maior generalização). Esta foi a posição defendida por algumas das escolas rivais com as quais o Theravada competia em solo indiano, mais notavelmente a Sarvastivada.

Símiles não são sempre uma base confiável para tirar conclusões doutrinárias, e a questão de saber se o renascimento é instantâneo ou se há um intervalo parece ter muito pouca importância prática. Mas o comprometimento com o renascimento instantâneo é fundamental para os comentários do Theravada. O tom de certos argumentos nos comentários sugere que, entre as primeiras escolas Budistas na Índia, a questão gerou um grau de debate que dificilmente parece ser justificável levando em conta as suas conseqüências práticas. Talvez subjacente ao conflito estava a apreensão que o reconhecimento de um estado intermediário poderia ser tomado como implicando um eu ou alma que migra da vida para vida. Mas outras

escolas se sentiram confortáveis em aceitar o estado intermediário sem vê-lo como uma ameaça à doutrina de não-eu.

[cxx] *Anupadisesa suvimutta*, os comentários explicam que isto se refere às quinhentas *bhikkhunis* que faziam parte do grupo de Mahapajapati, que estariam libertadas sem restar qualquer resíduo de apego (combustível). A discussão que segue deixa claro que *anupadisesa* neste caso significa que elas eliminaram todas as contaminações sem deixar nenhum resíduo, não que elas tenham realizado o elemento de *nibbana* sem deixar nenhum resíduo (*anupadisesanibbanadhatu*). Veja o It.44

[cxxi] A descrição dos sete tipos mencionados pode ser vista no MN 70.14

[cxxii] Permanência sem sinais é *animittavihari*. No MN 70.14 a sétima pessoa é o discípulo pela fé. Não há uma explicação para essa divergência.

[cxxiii] O Buda faz uma clara conexão entre a memória e a atenção plena, *sati* em pali.

[cxxiv] Devadatta havia criado um cisma na Sangha e partiu com um grupo de monges intencionando criar a sua própria Sangha.

[cxxv] É estranho que Mahavira (o Nigantha Nataputta) faça esse tipo de comentário. Os Jainistas deviam saber que o Buda também ensinava uma doutrina de *kamma*, embora distinta dos Jainistas. Os comentários dizem que Nataputta ficou extremamente aborrecido como o pedido de Siha e tentou evitar que ele fosse visitar o Buda.

[cxxvi] O comentário explica: "Eles não me ouvem como ouviriam um homem pobre, que não pode dar nada e não é capaz de fazer nada; mas eles pensam que devem me ouvir e seguir o meu conselho e não pensam que devem transgredir as minhas instruções."

[cxxvii] Nota (com base nos estudos comparativos do MN e MA pelo *Bhikkhu* Analayao):

O MA 73, *sutta* paralelo a este nos Agamas, apresenta um final um pouco distinto:

"Uma vez que conheci esses oito aspectos, então pude reivindicar tê-los realizado. Então eu soube ter despertado para o correto e verdadeiro caminho supremo, e de ter transcendido este mundo com os seus *devas*, *Maras*, *Brahmas*, contemplativos e *Brâmanes*; e eu me libertei através das várias libertações. Eu me tornei separado de todas as distorções e soube como na verdade é: Este é o meu último nascimento, a vida santa foi vivida, aquilo que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado."

Deve ser observado que o final do *sutta* do AN é o mesmo final padronizado encontrado em vários *suttas* enquanto que o final do MA é único. É possível argumentar que talvez o final do MA seja mais próximo do original e que o final do AN teria sido adaptado ao estilo padronizado. As principais diferenças estão em duas frases "transcendido este mundo" e "separado de todas distorções".

Shaila Catherine oferece um interpretação muito interessante para este *sutta*:

"Entendo que este discurso oferece dicas valiosas sobre o papel dos poderes psíquicos no caminho para a libertação.

Penso que habilidades mentais notáveis são o resultado natural da prática profunda dos *jhanas*. Essas habilidades podem ser desenvolvidas de forma sistemática para aumentar tanto a força de *samadhi* como a clareza da sabedoria. A mente concentrada vê as coisas claramente. Embora geralmente um praticante irá direcionar a atenção para discernir o seu próprio corpo, mente e as relações causais, uma mente concentrada pode também ser direcionada para perceber a mente e matéria tal como estas aparecem em qualquer lugar e em qualquer tempo passado, presente, ou futuro, relacionado com si mesmo ou um outro ser, existente nas proximidades, à distância ou em outra esfera.

Para libertar a mente da ignorância, devemos entender mais do que apenas as nossas experiências pessoais do corpo e da mente. Podemos usar a mente concentrada para compreender como a matéria e a mente funcionam em todo o universo.

Parece muito apropriado que um praticante avançado iria olhar para o mundo dos *devas*. A maestria dos *jhanas* já terá tranquilizado as formas grosseiras comuns do desejo sensual que ocorrem na vida humana. O *dukkha* nos mundos do inferno, reinos animais, ou na existência humana são tão óbvios que relativamente pouca contemplação é necessária para inspirar o desapego. Mas um praticante avançado ainda assim poderá ser seduzido pela possibilidade da bem-aventurança celestial, ou o desejo de colher os frutos de ações meritórias e das virtudes.

Observando como causas e efeitos operam na vida mundana dos *devas* poderia ser como contemplar uma série de estudos de caso. Desta forma *kamma* não é uma teoria que precisa ser aceita, é um processo a ser discernido - uma observação que produz o desencantamento. Vendo *devas* podemos aprender como os estados benéficos conduzem a resultados benéficos. Eles não conduzem à libertação, apenas a mais estados mais benéficos.

Um praticante avançado, especialmente aquele que foi criado em um ambiente cultural que estimule a aspiração pelo renascimento entre os *devas*, pode precisar de um encontro pessoal vívido com esses mundos para reconhecer profundamente a sua insatisfação. Um exame cuidadoso e íntimo da vida divina inevitavelmente revela que as vidas dos *devas* são condicionadas, impermanentes e insatisfatórias. Este reconhecimento produz desapego para com esses estados.

O que é preciso para abandonar todos os apegos? Ao olhar com o olho divino todos os mundos de existência, podemos perceber que mesmo os estados celestiais não valem à pena ser desejados."
[cxxviii] Ajaan *Brahma*li faz o seguinte comentário sobre este *sutta*:

"*Sabbe dhamma* (todos os fenômenos) é uma referência à nossa experiência pessoal, da seguinte forma: todos os elementos da nossa experiência estão enraizados no

desejo com o sentido que nós existimos devido ao desejo. Os fenômenos passam a existir devido à atenção significando que apenas experimentamos aquilo que damos atenção. Eles se originam do contato porque sem o contato não há nenhuma experiência. Eles convergem na sensação porque a sensação é o aspecto mais importante da nossa experiência, o fator motivacional em tudo que fazemos. Eles são presididos pela concentração porque essa é uma das cinco faculdades (*indriya*), sendo que todos os fenômenos seguem a sua liderança. A atenção plena é um princípio dominante porque é outra das cinco faculdades que nos dirige para aquilo que experimentamos."

[cxxix] Este procedimento também é mencionado no Vinaya. Este procedimento foi usado em Myanmar em 2007 quando a Sangha decidiu que as atitudes da junta militar que governava o país merecia esse tipo de penalidade. Na ocasião os monges caminharam pelas ruas das cidades com as suas tigelas de esmolar viradas de boca para baixo para expressar a sua desaprovação do governo.

[cxxx] Estes são quatro dos seis métodos para remover as *asavas* descritos no AN VI.58.

[cxxxi] Esforço neste caso é *padhana* que tem o significado de esforço energético e também de concentração da mente.

[cxxxii] Com combustível restante - *sa-upadisesa* - a analogia é com relação ao fogo. O comentário explica que o combustível é o apego. Veja o It.44. Veja também o o AN VII.55.

[cxxxiii] O comentário diz que Anathapindika está aqui se referindo às esmolas que ele dava aos pobres; as esmolas para a Sangha continuavam a ser de alta qualidade. Porém, pode ter sido que este discurso tenha acontecido durante uma época de fome, quando até mesmo Anathapindika foi reduzido a dar apenas comida inferior a ambos a Sangha e os pobres. Se este é o caso, então podemos ler as observações do Buda para Anathapindika como uma forma de tranquilizá-lo de que em circunstâncias difíceis ainda sim é frutífero ser generoso, até mesmo quando só podemos dar coisas de baixa qualidade. O mérito da oferenda é determinado mais pelo estado de mente do que pela qualidade externa da oferenda.

[cxxxiv] O desejo leva à *busca* dos objetos desejados e no final por meio da busca eles são obtidos. Quando os objetos são obtidos a pessoa toma *decisões* com relação a eles: o que é meu e o que é seu, o que possui valor e o que não possui, o que irei guardar e o que irei desfrutar. Devido a essas decisões, pensamentos de *desejo e cobiça* surgem. A pessoa desenvolve *apego* pelos objetos, adota uma atitude possessiva com relação a eles e acaba se tornando *mesquinha*, recusando compartilos com outros. Encarando os outros com medo e suspeita, a pessoa busca como *salvaguardar* os seus objetos. Quando esse tipo de cobiça e medo se difunde amplamente é necessário apenas uma mínima provocação para irromper em violência, conflitos, etc.

[cxxxv] Nota do tradutor: Visto que no parágrafo anterior o 'mundo' foi definido como os objetos dos cinco sentidos, 'permanecer no fim do mundo' que é o estado mental do primeiro *jhana* significa permanecer afastado dos objetos dos cinco sentidos ou em outras palavras, os sentidos cessam no primeiro *jhana*.

[cxxxvi] Veja o SN II.7

[cxxxvii] Nota do tradutor: Esta é mais uma evidência que nos *jhanas* o impacto sensorial cessa, veja o AN IX.31 e AN IX.38.
[cxxxviii] Uma tradução alternativa para este verso:
"Alguém que sinta o corpo confortável e descontraído, não é necessário o pensamento intencional: 'Eu me sinto tranqüilo e feliz!' É uma lei da natureza, *bhikkhus*, que naquele cujo corpo está confortável e descontraído, se sente tranqüilo e feliz." O corpo calmo ou confortável e descontraído também significa todos os sentidos acalmados.
[cxxxix] O comentário explica o background histórico: Quando o rei Kosala, o Grande, (pai de Pasenadi), deu a sua filha em matrimônio para Bimbisara, o rei de Magadha, ele deu como presente de casamento o vilarejo de Kasi que se situava na fronteira entre os dois reinos. Anos mais tarde, quando Ajatasattu assassinou o pai Bimbisara, a sua mãe morreu de tristeza. Pasenadi então decidiu que como Ajatasattu tinha matado o pai e a mãe, o vilarejo então pertenceria ao seu pai. Ajatasattu também pensou que o vilarejo pertencia à sua mãe (falecida). Ambos, tio e sobrinho, entraram em guerra pela posse de Kasi. Pasenadi foi derrotado duas vezes por Ajatasattu, mas na terceira ocasião ele capturou Ajatasattu. Esse era o "propósito" mencionado no *sutta*.

O SN III.15 relata que tendo capturado Ajatasattu:

"O rei Pasenadi confiscou todos os elefantes, cavalaria, carruagens e infantaria do rei Ajatasattu, deixando-o livre, com nada além da sua própria vida."
[cxl] O comentário diz que neste caso "todos os fenômenos", (*sabbe dhamma*), corresponde aos cinco agregados. Eles estão enraizados no desejo, porque o desejo por agir, (e dessa forma criar *kamma*), é o que suporta a existência dos agregados.
[cxli] A ignorância, (*avijja*), é o primeiro elo na cadeia da origem dependente. Ao mostrar que a própria ignorância é condicionada, este *sutta* coloca de lado a interpretação de que a ignorância é uma causa inicial metafísica, ou seja uma condição sem uma causa. A ignorância, apesar de ser uma das causas fundamentais do *samsara* é na verdade um fenômeno condicionado e por conseguinte pode ser eliminado, de outra forma a libertação seria impossível.
[cxlii] Em termos literais: "Quando a associação com pessoas falsas se torna cheia, isso irá preencher o ouvir ensinamentos incorretos." Do mesmo modo nos parágrafos seguintes. A expressão "se torna cheia" conecta com o símile mais abaixo.
[cxliii] O desejo, (*tanha*), de acordo com a primeira nobre verdade é a origem do sofrimento mas não é uma condição sem uma causa. O desejo, apesar de ser uma das causas fundamentais do *samsara* é na verdade um fenômeno condicionado e por conseguinte pode ser eliminado, de outra forma a libertação seria impossível.
[cxliv] A conclusão deste enunciado é que no primeiro *jhana* os sons não são ouvidos.
[cxlv] Afirmações como esta justificam a designação mais tarde do Budismo como *vibhajjavada*, "a doutrina da análise."
[cxlvi] A questão se todo o mundo ou apenas parte dele será conduzido à libertação é uma outra forma de perguntar se o mundo é eterno ou não. Observe que o Venerável

Ananda menciona apenas aqueles libertados do mundo, ele não diz que o mundo será conduzido à libertação.

[cxlvii] O MN 117 informa que o caminho de entrar na correnteza possui oito elementos enquanto que o caminho do *arahant* possui os dez elementos mencionados neste *sutta*.

É possível concluir que o Nobre Caminho Óctuplo constitui a prática enquanto que os dois elementos adicionais mencionados neste *sutta* constituem o objetivo, o resultado da prática – o conhecimento correto e a libertação correta.

Este *sutta* também deixa claro que o resultado da prática depende da concentração correta que compreende os *jhanas*.

[cxlviii] *Sraddha*: São cerimônias realizadas pelos *Brâmanes* com grande rigor, em intervalos de tempo pré-fixados, que compreendem festejos bem como luto, em honra e benefício dos parentes mortos observadas pelos parentes vivos. *Sraddha* não é uma cerimônia fúnebre mas um complemento a essa cerimônia; é uma ato de homenagem reverencial para a pessoa falecida realizada pelos parentes; os alimentos oferecidos durante a *sraddha* supostamente irão proporcionar à falecida o nutrimento fortificante depois que a realização das cerimônias funerárias lhe proporcionaram um corpo etéreo; na verdade até que esses 'ritos funerários' tenham sido realizados e até que a primeira *sraddha* tenha sido celebrada a pessoa morta é um *preta* ou inquieta, um fantasma errante. Após a celebração da primeira *sraddha* a falecida alcança um lugar entre os *pitr* ou divinos ancestrais. A *sraddha* é mais desejável e eficaz quando realizada por um filho.

[cxlix] As onze "portas para o Imortal" são os quatro *jhanas*, os quatro *Brahmaviharas* e as três primeiras realizações imateriais, usadas como base para o desenvolvimento do insight e para realizar o estado de *arahant*.

[cl] *Matikadhara*: os códigos ou tabelas (*matika*) são provavelmente as regras do *Patimokkha* extraídas da sua matriz explanatória bem como as listas das categorias doutrinárias básicas usadas para explicar o Dhamma. As *matikas* são mencionadas apenas uma vez no DN, uma vez no MN, não são mencionadas no SN e são mencionadas 12 vezes no AN, o que pode sugerir que os *suttas* que as mencionam podem ter sido formulados tardiamente ou tenham sido modificados para acomodá-las.

[cli] A perfeita confiança *(aveccappasada)* no Buda, no Dhamma e na Sangha é um atributo de um nobre discípulo no nível de 'entrar na correnteza'. Sua confiança é perfeita porque ele viu a verdade do Dhamma por si mesmo.