

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालजी-महाराज-

विरचितयाः प्रियदर्शिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं

हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्-

॥ उत्तराध्ययन-सूत्रम् ॥

UTTARADHYAYANA SUTRAM

चतुर्थो भागः (अध्य० २५-३६)

नियोजकः

संस्कृत-प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात-प्रियव्याख्यानि-
पण्डितमुनि-श्रीकन्हैयालालजी-महाराजः

प्रकाशकः

अहमदाबादनिवासि-श्रेष्ठिनः श्रीमतः रंगजीभाई-
मोहनलालभाई-महोदयस्य द्रव्यसाहाय्येन
अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः
श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः

मु० राजकोट

प्रथमा-आवृत्तिः
प्रति १०००

वीर संवत्
२४८६

विक्रम-संवत्
२०१६

ईस्वीसन
१९६०

मूल्यम्-रु० २०-०-०

भणवानुं ठेकाणुं :
श्री. अ. बा. श्वे. स्थानकुवासी
नैन शास्त्रोद्धार समिति
ठे. गरडिया कुवारोड, श्रीन दोण
पासे, राजकुडेट. (सौराष्ट्र)

Published by :
Shri Akhil Bharat S. S.
Jain Shastoddhar Samti.
Garedia Kuv a road. RAJKOT.
(Saurashtra) W. Ry India

×

प्रथम आवृत्ति : प्रत १०००
वीर संवत : २४८६
विक्रम संवत : २०१६
ईस्वीसन : १९६०

×

: मुद्रक :

भणिलाल छगनलाल शाड
धी नवप्रभात प्रिन्टींग प्रेस
धीकांटा रोड : : अमदावाद

શ્રી. ૫૦૦૧) આપનાર આદિ મુરબીશ્રી

સ્વર્ગસ્થ શેઠશ્રી રંગજીભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ.

જન્મ : ૧૯૪૪

અવસાન : ૨૦૧૩

ડૉન મારિયન શેઠ - મુશ્કેલી

શેઠશ્રી રંગજીભાઈ મોહનલાલની જીવન ઝરમર

શેઠશ્રી રંગજીભાઈ મોહનલાલનો ટુંક પરિચય કરાવતાં અમોને આનંદ થાય છે. તેઓશ્રી અમદાવાદ પાસે આવેલા ગામ વિસલપુરના વતની છે. તેમના પિતાશ્રી શેઠ મોહનલાલ ઉજ્જમસી વિસલપુરમાં અગ્રગણ્ય વેપારી જીવન ગુજારતા હતા. શેઠ રંગજીભાઈનો જન્મ સંવત ૧૯૪૪ની સાલમાં વૈશાખ વદી ૮ને શુક્રવારના રોજ વીરમગામમાં થયો હતો. તેમના માતૃશ્રી નાનપણમાં ગુજરી જતાં રંગજીભાઈના પિતાશ્રીએ ધીજી વારનું લગ્ન કર્યું હતું. અને રંગજીભાઈથી નાના તેમના ઓરમાન ભાઈશ્રી પોપટલાલ મોહનલાલનો જન્મ સંવત ૧૯૬૨માં વિસલપુર ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીના અમદાવાદના વસવાટ દરમિયાન રંગજીભાઈએ સાધારણ ગુજરાતી સાત ચોપડીનો અભ્યાસ પુરો કર્યો હતો. ત્યાર બાદ આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે આગળ અભ્યાસ થઈ શક્યો નહીં અને તેમને નોકરીમાં જોડાવાની જરૂર પડી તેઓશ્રી પ્રથમ રૂ. ૭ના માસિક પગારે અમદાવાદમાં નોકરીએ જોડાયા. પ્રથમથી જ તેઓ સ્વતંત્ર વિચારના હોઈ નોકરી કરી શક્યા નહીં અને સ્વતંત્ર ધંધાની શરૂઆત કરતાં તેઓશ્રીએ અનાજની દલાલી શરૂ કરી. ત્યાર બાદ તેમાં નહીં ફાવતા અને આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે તેઓશ્રી તેમના કુટુંબ શેઠ છક્કડલાલ ઉમેદરામના મશીનરીના કારખાનામાં જોડાયા. અહીંયા તેમનું મન સ્થિર થતાં ત્રણ ચાર માસનો ખાસ અનુભવ લઈ પોતાનો મશીનરીનો સ્વતંત્ર ધંધો આર. એમ. શાહની કંપનીના નામથી સને ૧૯૧૪ની સાલમાં શરૂ કર્યો. જે કંપની આજે છેલ્લા ત્રીસ વરસ થયાં સંગીન પાયા ઉપર ચાલી રહી છે.

પોતાનો સ્વતંત્ર ધંધો શરૂ કર્યો તે વખતે તેમના કુટુંબી જનોનો તમામ બોલે તેમના શિરે આવી પડ્યો હતો. તેઓશ્રી ધ્રાંગધરાના રહીશ શાહ અસુલખ ખુસાલ સકવસાવાળાના કુટુંબમાં પરણ્યા હતા. તેમના પત્ની બહેન છબલબહેન સ્વભાવે ઘણા જ માયાળુ હતા. છબલબહેન નાની ઉંમરમાં ગુજરી જતાં રંગજીભાઈને જે દીકરા ભાઈ બબલદાસ તથા ભાઈ પ્રેમચંદ અને એક દીકરી બહેન કાન્તા તથા તેમના ભાઈ પોપટલાલ અને માતૃશ્રી વગેરેને નીલાવવાનું તેમના જ શિરે હતું. મશીનરીના ધંધામાં તેઓએ શરૂઆતમાં એકલા ઘણી સારી મહેનત કરી પેઠીની જમાવટ કરી હતી. ત્યાર બાદ તેમના ભાઈ પોપટલાલ મેટ્રિક સુધીનો અભ્યાસ પૂરો કરી રંગજીભાઈ સાથે દુકાનમાં જોડાયા. ભાઈશ્રી પોપટલાલનો ધંધો શીખવાનો અથાગ પ્રેમ જોઈ રંગજીભાઈએ પોપટલાલને ઘણા આગળ વધાર્યા. અને દુકાનનો ઘણો ખર્ચ બોજ ભાઈશ્રી પોપટલાલે પોતાને શિરે લઈ લીધો. ત્યાર બાદ રંગજીભાઈના જે દીકરા ભાઈ

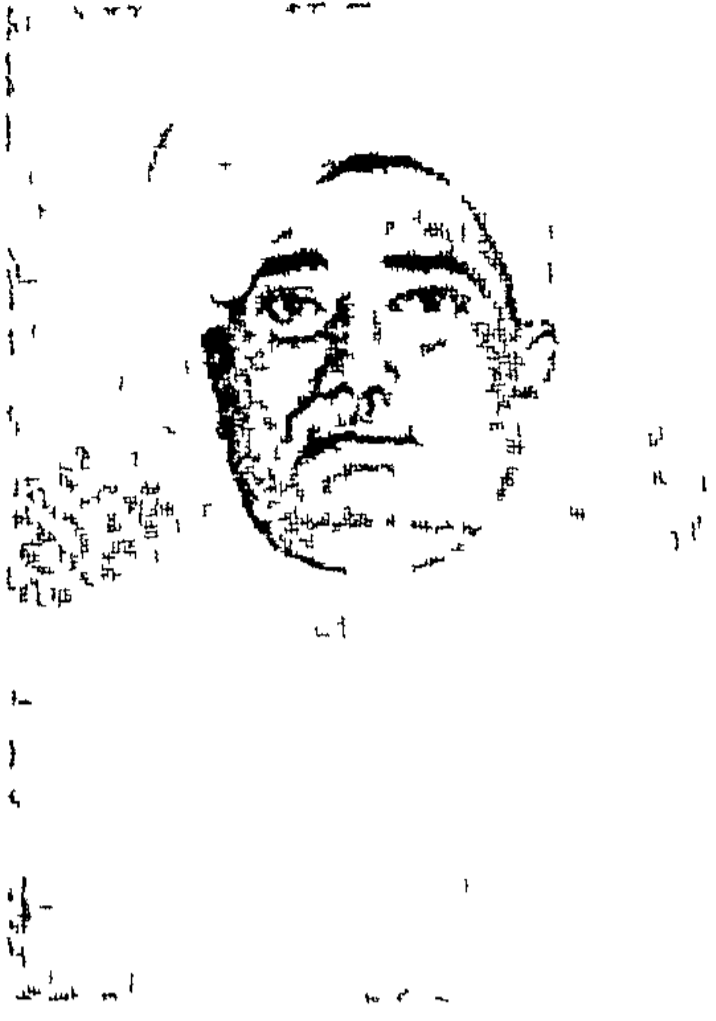
અમલદાસ તથા પ્રેમચંદ પણુ પોતાનો મેટ્રિકનો અભ્યાસ પૂરો કરી દુકાનમાં નોડાયા. આ પ્રમાણે રંગજીભાઈએ મશીનરીના ધંધાની કરેલી શરૂઆતને તેમના ભાઈ પોપટલાલ તથા તેમના બન્ને દીકરાઓએ ઘણી જ સારી રીતે વધાવી લીધી. આર. એમ શાહની કંપનીનું નામ આજે મશીનરીના બજારમાં અમદાવાદ તેમજ દેશાવરોમાં સારી રીતે કીર્તિ પામ્યું છે.

અત્યારે પેઢીનો વહીવટ ભાઈશ્રી પોપટલાલ તથા રંગજીભાઈના બે દીકરાઓ ઘણી સારી રીતે ચલાવી રહ્યા છે. રંગજીભાઈને તેમના ભાઈ પોપટલાલ તથા તેમના બન્ને દીકરાઓનો પેઢીમાં સાથ મળવાથી તેઓશ્રીએ નિવૃત્ત જીવન ગુજારવાનું શરૂ કર્યું હતું. અને સ્થાનકવાસી જૈન સમાજનાં કામમાં તેઓશ્રી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી રસ લેતા થયા હતા અત્યાર સુધીમાં તેમણે સમાજના કામોમાં ઘણો સુંદર ફાળો તન મન અને ધનથી આપ્યો છે અને આપતા આવતાં હતા. સમસ્ત સ્થાનકવાસી કેમ કેમ આગળ આવે તેવા વિચારથી તેઓશ્રી ધર્મના તથા સમાજના કામોમાં સારો રસ લેતા હતા. તન-મન અને ધનથી સમાજને શક્તિ અનુસાર મદદ પણુ કરી હતી તેઓશ્રીએ અમદાવાદમાં ચાલતું “સ્થાનકવાસી જૈન છાત્રાલય” એજ નામથી કાયમ માટે ચાલતું રહે એ આશયથી રૂા ૧૫૦૦૦૦ની ઉદાર મદદ કરી છે આ ઉપરાંત સ્થાનકવાસી જૈન ભોજનશાળા અને સ્થા. જૈન વર્ધમાન આયંબિંદ ખાતામાં પણુ સારી સહાય કરી છે.

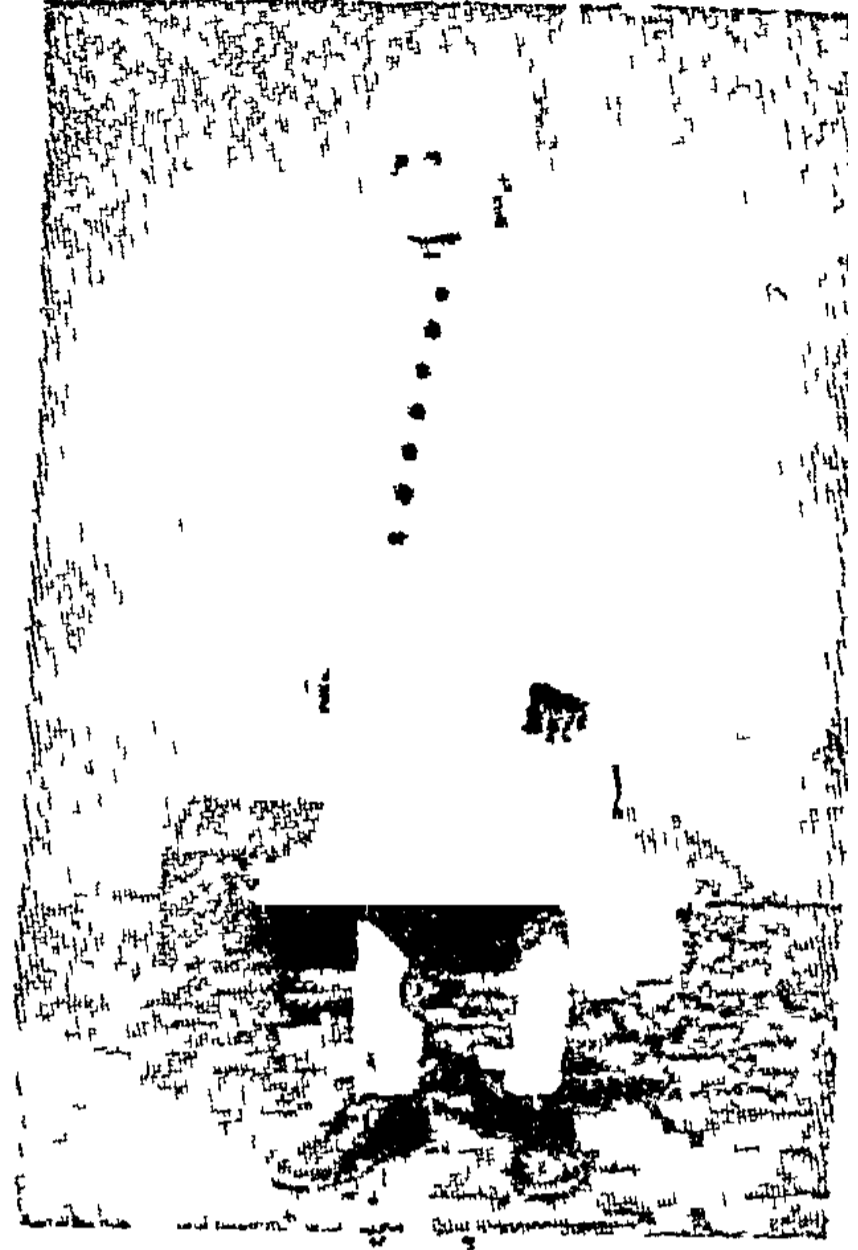
આ ઉપરાંત શ્રી રંગજીભાઈ સ્થા. જૈન કોમના દરેક કામમાં તથા ધર્મમાં ઘણી સારી રીતે મદદ કરતા હતા. આજે સ્થા. જૈન સમાજને આવા કાર્યકર્તાઓની ખોટ પડી છે.

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠ હરખચંદ કાલીદાસ પારીચ્યા
ભાણવડ.

કોઠારી હરગોવિંદભાઈ જેચંદ
રાજકોટ.

શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ
અમદાવાદ.

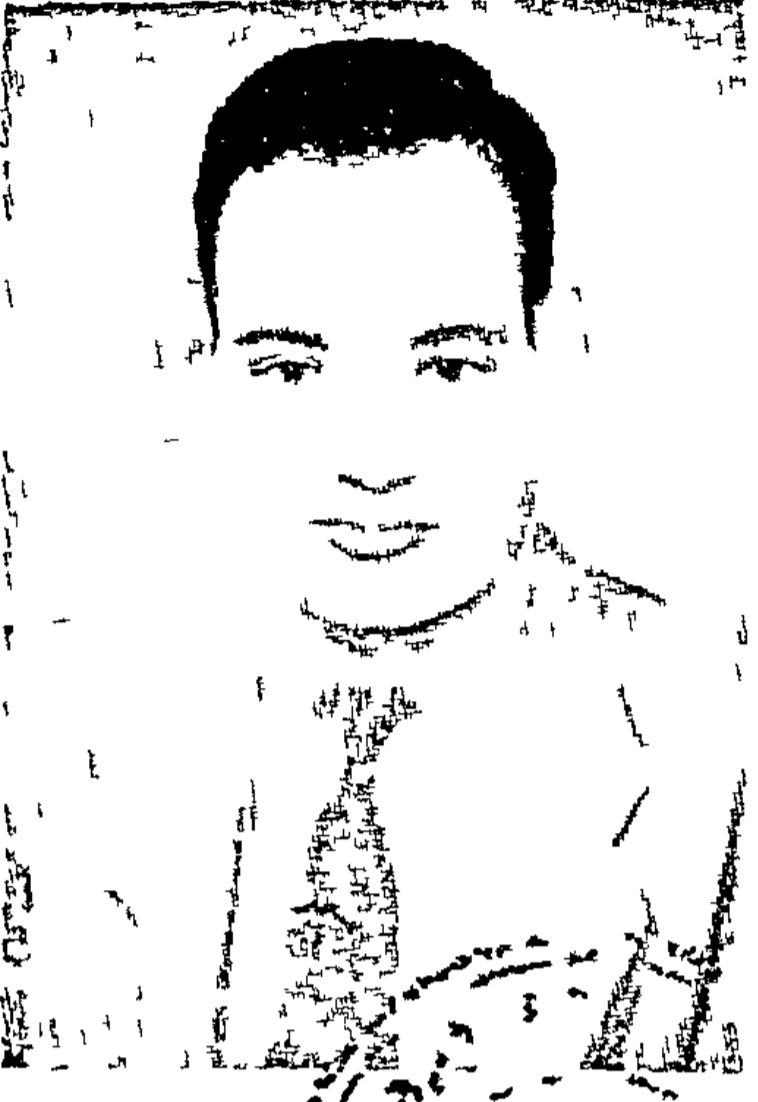

(સ્વ) શેઠ ધારશીભાઈ જીવણલાલ
સોલાપુર.

(સ્વ.) જગનલાલ શામળદાસ ભાવસાર
અમદાવાદ.

આધ્યક્ષશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠશ્રી દિનેશભાઈ
કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

(સ્વ.) શેઠશ્રી શામળ વેલળ વીરાણી
રાજકોટ.

(સ્વ.) શ્રી વિનોદકુમાર વીરાણી
રાજકોટ.
(દીક્ષા લીધા પહેલા શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતા)

શેઠશ્રી નેસિંગભાઈ ચાંચાલાલભાઈ
અમદાવાદ

શેઠ આત્મારામ માણુકલાલ
અમદાવાદ.

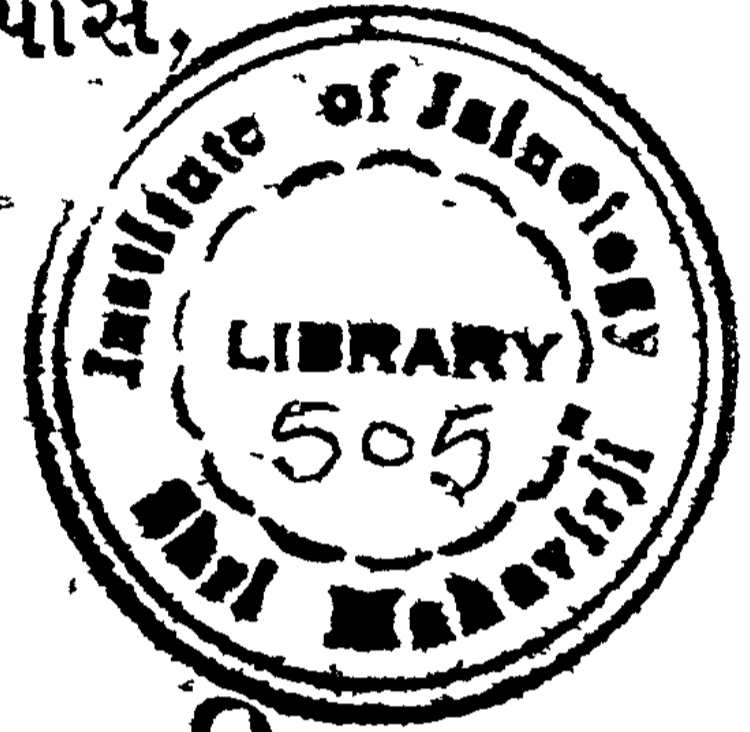

અખિલ ભારત શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી

જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ.

ગરેડીયા કુવા રોડ - ગ્રીન લોજ પાસે,

રાજકોટ.

દાનવીરોની નામાવલી

શરૂઆત તા. ૧૮-૧૦-૪૪ થી તા. ૧૫-૫-૬૦ સુધીમાં
દાખલ થયેલ મેમ્બરોનાં મુખારક નામો.

લાઈફ મેમ્બરોનું ગામવાર કકાવારી લિસ્ટ.

(ડ્રા. ૨૫૦ થી ઓછી રકમ ભરનારનું
નામ આ યાદીમાં સામેલ કરેલ નથી.)

આદ્યમુરખીશ્રીઓ-૧૧

(ઓછામાં ઓછી રૂ. ૫૦૦૦ની રકમ આપનાર)

નંબર	નામ	ગામ	રૂપિયા
૧	શેઠ શાંતીલાલ મંગળદાસભાઈ જાણીતા મીલમાત્રીક	અમદાવાદ	૧૦૦૦૦
૨	શેઠ હરખચંદ કાળીદાસભાઈ વારીયા હા શેઠ લાલચંદભાઈ, જેચંદભાઈ, નગીનભાઈ વૃજલાલભાઈ તથા વલ્લભદાસભાઈ	ભાણુવડ	૬૦૦૦
૩	કોઠારી જેચંદ અજરામર હા હરગોવિંદભાઈ જેચંદભાઈ	રાજકોટ	૫૨૫૧
૪	શેઠ ધાન્શીભાઈ જીવનભાઈ	વારસી	૫૦૧
૫	સ્વ. સ્મિતાશ્રી છગનલાલ શામળદાસના સ્મરણાર્થે હા શ્રી ભોંગીલાલ છગનલાલભાઈ ભાવસાર	અમદાવાદ	૫૨૫૧
૬	સ્વ. દિનેશભાઈના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ કાંતિલાલ મણીલાલ જેશીંગભાઈ	અમદાવાદ	૫૦૦૦
૭	શેઠ આત્મારામ માણેકલાલ હા. શેઠ ચીમનલાલભાઈ શાંતીલાલભાઈ તથા પ્રમુખભાઈ	અમદાવાદ	૬૦૦૧
૮	શ્રી શામળ વેલળ વીરાણી અને શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી સ્મારક ટ્રસ્ટ હા. શેઠ શામળ વેલળ વીરાણી	રાજકોટ	૫૦૦૦
૯	શ્રી શામળ વેલળ વીરાણી અને શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી સ્મારક ટ્રસ્ટ હા માતુશ્રી કડવીબાઈ વીરાણી	રાજકોટ	૫૦૦૦
૧૦	શેઠ પોચાલાલ પીતાબરદાસ	અમદાવાદ	૫૨૫૧
૧૧	શાહ રગજીભાઈ મોહનલાલ	અમદાવાદ	૫૦૦૧

નોટ :- ઘાટકોપરવાળા શેઠ માણેકલાલ એ. મહેતા તરફથી અમદાવાદમાં પાલડી બસ સ્ટેન્ડ પ એ પ્લોટ નં. ૨૫૦ વાળી ફ્લટ એ. વાર જમીન સમિતિને લેટ મળેલ છે. અને જેનું રજીસ્ટર તા. ૨૨-૩-૬૦ ના રોજ થઈ ગયેલ છે.

મુરખીશ્રીઓ-૨૦

(યોજામાં યોધી રૂ. ૧૦૦૦ ની રકમ આપનાર)

૧	વકીલ જીવરાજભાઈ વર્ધમાન કોઠારી હા. કહાનદાસભાઈ તથા વેણીલાલ કોઠારી	જેતપુર	૩૬૦૫
૨	દોશી પ્રભુદાસ મુળજીભાઈ	રાજકોટ	૩૬૦૪
૩	મહેતા ગુલાબચંદ પાનાચંદ	રાજકોટ	૩૨૮૬૧૧-૧૧
૪	મહેતા માણેકલાલ અમુલખરાય	ઘાટકોપર	૩૨૫૦
૫	સંઘવી પીતામ્બરદાસ ગુલાબચંદ	જામનગર	૩૧૦૧
૬	નામદાર ઠાકોર સાહેબ લખધીરસિંહજી બહાદુર	મોરબી	૨૦૦૦
૭	શેઠ લહેરચંદ કુંવરજી હા. શેઠ ન્યાલચંદ લહેરચંદ	સિદ્ધપુર	૨૦૦૦
૮	શાહ છગનલાલ હેમચંદ વસા હા. મોહનલાલભાઈ તથા મોતીલાલભાઈ	મુંબઈ	૨૦૦૦
૯	શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સઘ હા. શેઠ ચન્દ્રકાંત વીક્રમચંદ	મોરબી	૧૯૬૩
૧૦	મહેતા સોમચંદ તુલસીદાસ તથા તેમનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. મણીગૌરી મગનલાલ	રતલામ	૧૫૦૦
૧૧	મહેતા પોપટલાલ માવજીભાઈ	જામજોધપુર	૧૫૦૨
૧૨	દોશી કપુરચંદ અમરશી હા. દલપતરામભાઈ	જામજોધપુર	૧૦૦૨
૧૩	બગડીયા જગજીવનદાસ રતનશી	દામનગર	૧૦૦૨
૧૪	શેઠ માણેકલાલ ભાણુજીભાઈ	પોરબંદર	૧૦૦૧
૧૫	શ્રીમાન ચંદ્રસિંહજી સાહેબ મહેતા (રેલ્વે મેનેજર)	કલકતા	૧૦૦૧
૧૬	મહેતા સોમચંદ નેણુસીભાઈ (કરાચીવાળા)	મોરબી	૧૦૦૧
૧૭	શાહ હરિલાલ અનોપચંદ	ખલાત	૧૦૦૧
૧૮	મોદી કેશવલાલ હરીચંદ	અમદાવાદ	૧૦૦૧
૧૯	કોઠારી છબીલદાસ હરખચંદ	મુંબઈ	૧૦૦૦
૨૦	કોઠારી રંગીલદાસ હરખચંદ	ભાવનગર	૧૦૦૦

સહાયક મેમ્બરો—૬૩

(ઓછામાં ઓછી રૂા. ૫૦૦ ની રકમે આપનાર)

૧	શ્રી સ્થા. જૈનસઘ હા. શેઠ ઝુંઝાલાઈ વેલ્લશીલાઈ	વઢવાણશહેર	૭૫૦
૨	શેઠ નરોત્તમદાસ ઓઘડલાઈ	શીવ	૭૦૦
૩	શેઠ રતનશી હીરજીલાઈ હા ગોરધનદાસલાઈ	જામજોધપુર	૫૫૫
૪	ખાટવીયા ગીરધર પરમાણુંદ હા. અમીચંદલાઈ	ખાખીજાળીયા	૫૨૭
૫	મોરખીવાળા સઘવી દેવચંદ નેણુશીલાઈ તથા તેમનાં ધર્મપત્નિ		
	અ. સો. મણીયાઈ તરફથી હા. મુળચંદ દેવચંદ સઘવી	મલાડ	૫૧૧
૬	વોરા મણીલાલ પોપટલાલ	અમદાવાદ	૫૦૨
૭	ગોસલીયા હરીલાલ લાલચંદ તથા ચંપાબેન ગોસલીયા	,,	૫૦૨
૮	શાહ પ્રેમચંદ માણેકચંદ તથા અ સો સમરતબેન	,,	૫૦૨
૯	શેઠ ઈશ્વરલાલ પુરુષોત્તમદાસ	,,	૫૦૧
૧૦	શેઠ ચંદુલાલ છગનલાલ	,,	૫૦૧
૧૧	શાહ શાંતિલાલ માણેકલાલ	,	૫૦૧
૧૨	શેઠ શીવલાલ ડમરલાઈ (કરાંચીવાળા)	લીંમડી	૫૦૧
૧૩	કામદાર તારાચંદ પોપટલાલ ધોરાજીવાળા	રાજકોટ	૫૦૧
૧૪	મહેતા મોહનલાલ કપુરચંદ	,,	૫૦૦
૧૫	શેઠ ગોવિંદજીલાઈ પોપટલાઈ	,,	૫૦૦
૧૬	શેઠ રામજી શામજી વીરાણી	,,	૫૦૧
૧૭	સ્વ. પિતાશ્રી નંદાજીના સ્મરણાર્થે હા. વેણીચંદ શાંતીલાલ		
૧૮	શ્રી સ્થા. જૈનસઘ હા. શેઠ ઠાકરશી કરશનજી	(જાખુઆવાળા) મેઘનગર	૫૦૧
૧૯	શેઠ તારાચંદ પુખરાજજી	મોરંગાઈ	૫૦૦
૨૦	શ્રી સ્થા. જૈન સઘ	મોરંગાઈ	૫૦૦
૨૧	મહેતા મુળચંદ રાઘવજી હા મગનલાલભાઈ તથા દૂર્લભજીલાઈ	મોરંગાઈ	૭૫૦
૨૨	શેઠ હરખચંદ પુરુષોત્તમ હા. ઈન્દુકુમાર	ચોરવાડ	૫૦૦
૨૩	,, કેશરીમલજી વરતીમલજી ગુગલીયા	મલાડ	૫૦૦
૨૪	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. ખાટવીયા અમીચંદ ગીરધરલાઈ	ખાખીજાળીયા	૫૦૧
૨૫	શેઠ ખીમજીલાઈ ખાવાલાઈ હા. કૃષ્ણચંદલાઈ ગુલાખચંદલાઈ, નાગરદાસલાઈ, જમનાદાસલાઈ	મુંબઈ	૫૦૧

૨૬	શેઠ મણીલાલ મોહનલાલ ડગવી હા. મુળજીભાઈ મણીલાલભાઈ મુંબઈ	૫૦૧
૨૭	સ્વ. કાંતીલાલભાઈના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ બાલચંદ સાકરચંદ	૫૦૧
૨૮	કામદાર રતીલાલ દુર્લભજી (જેતપુરવાળા)	મુંબઈ ૫૦
૨૯	શાહ જયંતીલાલ અમૃતલાલ	શીવ ૫૦૧
૩૦	વેરા મણીલાલ લક્ષ્મીચંદ	શીવ ૫૦૧
૩૧	શેઠ ગુલાબચંદ ભુદરભાઈ તથા કસ્તુરબેન હા. ભાઈ અનોપચંદ	ખારરોડ ૫૦૧
૩૨	મહાન ત્યાગી બેન ધીરજકુંવર ચુનીલાલ મહેતા	ધ્રાક્ષ ૫૦૧
૩૩	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ	ધ્રાક્ષ ૫૦૧
૩૪	શ્રી મગનલાલ છગનલાલ શેઠ	રાજકોટ ૫૦૧
૩૫	શેઠ ચતુરદાસ ઠાકરશી તથા અ. સૌ. નંદકુવરબેન	જામનગર ૫૦૩
૩૬	શેઠ દેવચંદ અમરશી (બેન ધીરજકુંવરની દીક્ષા પ્રસંગે લેટ)	ભાણવડ ૫૦૧
૩૭	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ (બેન ધીરજકુંવરની દીક્ષા પ્રસંગે લેટ)	ભાણવડ ૫૦૧
૩૮	વકીલ વાડીલાલ નેમચંદ શાહ	વીરમગામ ૫૦૧
૩૯	મહેતા શાંતિલાલ મણીલાલ હા. કમળાબેન મહેતા	અમદાવાદ ૫૫૬
૪૦	શ્રીચુત લાલચંદજી તથા અ. સૌ. ધીસાબેન	,, ૫૦૧
૪૧	શેઠ મોહનલાલ મુકુટચંદ બાલચા	,, ૫૦૧
૪૨	સ્વ. શેઠ ઉકાભાઈ ત્રીભોવનદાસના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ લક્ષ્મીબાઈ ગીરધર તરફથી હા. મરઘાબેન તથા મંગુબેન	અમદાવાદ ૫૦૧
૪૩	પારેખ જયંતીલાલ મનસુખલાલ રાજકોટવાળા હા. વિનુભાઈ	,, ૫૦૧
૪૪	શ્રીચુત શેઠ લાલચંદજી મીશ્રીલાલજી	,, ૫૦૧
૪૫	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ	વાંકાનેર ૫૦૧
૪૬	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ	ખોટાદ ૫૦૧
૪૭	શેઠ ગુદડમલેજી શેષમલજી જોવર (બરાર)	પીપળગાવ ૫૦૧
૪૮	સ્વ. તુરખીયા લહેરચંદ માણેકચંદના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ જીવતીબાઈ તરફથી હા. ભાઈ જયંતીલાલ તથા પૂનમચંદભાઈ	ડભાસ ૫૦૧
૪૯	શાહ અચળદાસ શુકનરાજજી હા. શેઠ શુકનરાજજી	અમદાવાદ ૫૦૧
૫૦	ભાવમાર ખોડીદાસ ગણેશભાઈ	ધંધુકા ૫૦૧
૫૧	અ. સૌ. હીરાબેન માણેકલાલ મહેતા	ઘાટકોપર ૫૦૧
૫૨	મહેતા શાંતીલાલ મગનલાલ તથા અ. સૌ. પદ્માવતી શાંતિલાલ મહેતા	અમદાવાદ ૫૦૦

૫૩	શેઠ હીરાચંદ્ર વનેચંદ્ર કટારીયા	હુબલી	૫૦૧
૫૪	શેઠ છોટુભાઈ હરગોવિંદાસ કટોરીવાળા	મુંબઈ	૫૦૧
૫૫	પારેખ રતિલાલ નાનચંદ મોરખીવાળા તરફથી તેમનાં પિતાશ્રી નાનચંદ ગોવિંદજીના સ્મરણાર્થે તથા તેમનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. વસંત બહેનના અઠાઈ તપ નિમિત્તે હા. ભુપતલાલ રતિલાલ	અમદાવાદ	૫૧૧
૫૬	સ્વ શાહ ત્રીભોવનદાસ મગનલાલના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ શીવકુવરબાઈ તરફથી હા. રતિલાલ ત્રીભોવનદાસ શાહ	અમદાવાદ	૫૧૧
૫૭	શ્રીમાન નાથાલાલ માણેકચંદ પારેખ	મુંબઈ (માટુંગા)	૫૦૧
૫૮	શ્રી લીંમડી સપ્રદાયના ગચ્છાધીપતી પૂ આચાર્ય મહારાજશ્રી લાધાજી સ્વામીના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ જ્ઞેશીંગભાઈ પોચાલાલ (મહારાજશ્રી છોટાલાલજી સદાનદીના ઉપદેશથી)	અમદાવાદ	૫૦૧
૫૯	સ્વ શ્રી વિનયમૂર્તિ શ્રી લખમીચંદ્ર મહાગજના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ જ્ઞેશીંગભાઈ પોચાલાલ (મહાગજશ્રી છોટાલાલજી સદાનદીના ઉપદેશથી)	અમદાવાદ	૫૦૧
૬૦	બા. બ્ર પ્રભાવતી બેન કેશવલાલ ઉબેનવાળા તરફથી તેમની દીક્ષા પ્રસંગે	વીરમગામ	૫૫૧
૬૧	શ્રીચુત હરજીવનદાસ રાચચંદ હા. છબીલદાસ હરજીવન	અમદાવાદ	૫૦૧
૬૨	શેઠ પોપટલાલ હસરાજ તથા દિવાળીબેનના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ બાબુલાલ પોપટલાલ	અમદાવાદ	૫૦૨
૬૩	અ સૌ લીલાવતી બેન ઇશ્વરલાલ	,	૫૦૨

૫૪૯ લાઇફ મેમ્બરો

અમદાવાદ તથા પરાંઓ

૧ શેઠ ગીરધરલાલ કરમચંદ	૨૫૧
૨ શેઠ છોટાલાલ વળતચંદ હા. ક્ષીરચંદ લાઈ	૨૫૧
૩ શાહ કાંતિલાલ ત્રીભોવનદાસ	૨૫૧
૪ શાહ પોપટલાલ મોહનલાલ	૨૫૧
૫ શેઠ પ્રેમચંદ સાકરચંદ	૨૫૦
૬ શાહ રતીલાલ વાડીલાલ	૨૫૧
૭ શેઠ લાલભાઈ મંગળદાસ	૨૫૧
૮ સ્વ. અમૃતલાલ વર્ધમાનના સ્મરણાર્થે હા. કાનજીભાઈ અમૃતલાલ દેશાઈ	૨૫૧
૯ શાહ નટવરલાલ ચંદુલાલ	૨૫૧
૧૦ શાહ નરસિંહદાસ ત્રીભોવનદાસ	૨૫૧
૧૧ બીપીનચંદ્ર તથા ઉમાકાંત ચુનીલાલ ગોપાણી	૩૦૧
૧૨ શ્રી શાહપુર દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થા. જૈન ઉપાશ્રય હા. વહીવટ કર્તા શેઠ ઇશ્વરલાલ પુરુષોત્તમદાસ	૨૫૧
૧૩ શ્રી છીપાપોળ દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શેઠ ચંદુલાલ અચરતલાલ	૨૫૧
૧૪ શાહ ચીનુભાઈ બાલાભાઈ C/o. શાહ બાલાભાઈ મહામુખલાલ	૨૫૧
૧૫ શાહ ભાઈલાલ ઉજ્જમશી	૨૫૧
૧૬ શ્રી સુખલાલ ડી. શેઠ હા. ડૉ. કુ. સરસ્વતીબેન શેઠ	૨૫૧
૧૭ શ્રી સોરાપ્ટ્ર સ્થા. જૈન સંઘ હા. શેઠ કાંતિલાલ જીવણુલાલ	૨૫૧
૧૮ મોતી નાથાલાલ મહાદેવદાસ	૨૫૧
૧૯ શાહ મોહનલાલ ત્રીકમલાલ	૨૫૧
૨૦ શ્રી છકોટી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શેઠ પોચાલાલ પિતામ્બરદાસ	૨૫૧
૨૧ દેશાઈ અમૃતલાલ વર્ધમાનના સ્મરણાર્થે હા. ભાઈલાલ અમૃતલાલ	૨૫૧
૨૨ શાહ નવનીતરાય અમુલખરાય	૨૫૧
૨૩ શાહ મણીલાલ આશારામ	૨૫૧
૨૪ શ્રી ચીનુભાઈ સાકરચંદ	૨૫૧
૨૫ શાહ વનજીવનદાસ ઉમેદચંદ	૨૫૧
૨૬ શાહ સ્વનીકાંત ઠક્કુરચંદ	૨૫૧

૨૭ સઘવી જીવણલાલ છગનલાલ	૨૫૧
૨૮ શાહ શાંતિલાલ મોહનલાલ ધ્રાંગધ્રાવાળા	૨૫૨
૨૯ અ. સૌ ઝેન રતનભાઈ ભાઈયા હા. શેઠ ધ્રુલાલ ત્રિપાલાલ	૨૫૧
૩૦ શાહ હરિલાલ જેઠાલાલ ભાડલાવાળા	૨૫૧
૩૧ શ્રી સરસપુર દરીયાપુરી આઠ કેટી સ્થા. જેન ઉપાશ્રયે	૧૬
હા. ભાવસાર ભોગીલાલ છગનલાલ	૨૫૧
૩૨ શેઠ પુખરાજી સમતીરામજી યુનમિયા સાદીવાળા	૨૫૧
૩૩ સ્વ. પિતાશ્રી જવાહીરલાલજી તથા પૂ ગાગાજી હનરીમલજી	
ખરડીયાના સ્મરણાર્થે હા. મુળચંદ જવાહીરલાલજી ખરડીયા	૨૫૧
૩૪ સ્વ ભાવસાર બખાભાઈ (મંગળદાસ) પાનાચંદના સ્મરણાર્થે	
હા. તેમનાં ધર્મપત્નિ પુરીઝેન	૨૫૧
૩૫ સ્વ. પિતાશ્રી સ્વજીભાઈ તથા સ્વ માતૃશ્રી મુળીબાઈના સ્મરણાર્થે	
હા કકલભાઈ કેઠારી	૩૦૧
૩૬ ભાવસાર કેશવલાલ મગનલાલ	૨૫૧
૩૭ શાહ કેશવલાલ નાનચંદ જાખડાવાળા હા. પાર્વતી ઝેન	૨૫૧
૩૮ શાહ જીતેન્દ્રકુમાર વાડીલાલ માણેકચંદ રાજસીતાપુરવાળા	૨૫૧
૩૯ શ્રી સાબરમતી સ્થા જેન સંઘ હા. શેઠ મણીલાલભાઈ	૨૫૦
૪૦ ભાવસાર છોટાલાલ છગનલાલ	૨૫૧
૪૧ ભાવસાર સકરાભાઈ છગનલાલ	૨૫૧
૪૨ અ સૌ ઝેન જીવીઝેન રતિલાલ હા. ભાવસાર રતિલાલ હરગોવિંદદાસ	૨૫૧
૪૩ ભાવસાર ભોગીલાલ જમનાદાસ પાટણવાળા	૨૫૧
૪૪ સઘવી બાલુભાઈ કમળશી તથા તેમના ધર્મપત્નિઓ અ સૌ.	
ત્રિપાળેન તથા વસંતઝેન તરકશી	૨૫૧
૪૫ અ સૌ વિદ્યાઝેન વનેચંદ દેશાઈ વર્ષીતપ તથા અઠાઈ પ્રમગે	
હા ભુપેન્દ્રકુમાર વનેચંદ દેશાઈ	૪૧૭
૪૬ શાહ નટવરલાલ ગોકળદાસ	૨૫૧
૪૭ શાહ શામળભાઈ અમરશીભાઈ	૨૫૧
૪૮ અ સૌ કકુઝેન (ભાવસાર ભોગીલાલ છગનલાલના ધર્મપત્નિ)	૩૦૯
૪૯ અ. સૌ સવિતાઝેન (જયંતીલાલ ભોગીલાલનાં ધર્મપત્નિ)	૨૫૧
૫૦ અ. સૌ શાતાઝેન (દીનુભાઈ ભોગીલાલનાં ધર્મપત્નિ)	૨૫૧
૫૧ અ સૌ સુનંદાઝેન (રમણભાઈ ભોગીલાલનાં ધર્મપત્નિ)	૨૫૧

૫૨	શેઠ હીરાજી રૂગનાથજીના સ્મરણાર્થે હા. વાગમલજી રૂગનાથજી	૩૦૧
૫૩	શેઠ મણીલાલ બોધાભાઈ	૨૫૧
૫૪	પટવા સુમેરમલજી અનોપચંદજી બેધપુરવાળા	૩૦૧
૫૫	સ્વ. માણેકલાલ વનમાળીદાસ શેઠના સ્મરણાર્થે હા. રમણુલાલ માણેકલાલ	૨૫૧
૫૬	સ્વ. શાહ. ધનરાજજી ખેમરાજજીનાં સ્મરણાર્થે હા. કનૈયાલાલ ધનરાજજી	૩૦૧
૫૭	શ્રી સારંગપુર ઠ. આ. કે. સ્થા જૈન સંઘ હા. શાહ રમણુલાલ ભગુભાઈ	૨૫૧
૫૮	દોશી હરજીવનદાસ જીવરાજ તથા લક્ષ્મીબાઈ લહેરચ દના સ્મરણાર્થે હા. દોશી મનહરલાલ કરશનદાસ મુળીવાળા	૨૫૧
૫૯	શાહ પુનમચંદ કૃતેહચંદ	૨૫૧
૬૦	શ્રીચુત ચતુરભાઈ નંદલાલ	૨૫૧
૬૧	શ્રીચુત અમૃતલાલ ઇશ્વરલાલ મહેતા	૨૫૧
૬૨	શાહ જહવજી મોહનલાલ તથા શાહ ચીમનલાલ અમુલખભાઈ	૨૫૧
૬૩	અ. સૌ. ખેન લાલુખેન મગનલાલ હા. શાહ અમૃતલાલ ધનજીભાઈ વઢવાણ શહેરવાળા	૩૦૧
૬૪	અ. સૌ. ખેન કાંતાખેન ગોરધનદાસ (ચાંદમુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૬૫	દોશી કુલચંદ સુખલાલભાઈ ખોટાદવાળાના સ્મરણાર્થે હા. દોશી છબીલદાસ કુલચંદભાઈ	૨૫૧
૬૬	લાલાજી રામકુંવરજી જૈન	૨૫૧
૬૭	શેઠ છોટાલાલ ગુમાનચંદ પાલનપુરવાળા	૨૫૧
૬૮	શાહ ધીરજલાલ મોતીલાલ	૨૫૧
૬૯	સઘવી સૂર્યપાંત ચુનીલાલના સ્મરણાર્થે હા. સંઘવી જીવણુલાલ ચુનીલાલ	૨૫૧
૭૦	ભાવસાર મોહનલાલ અમુલખરાય	૨૫૧
૭૧	મહેતા મૂળચંદ મગનલાલ	૨૫૧
૭૨	વૈદ્ય નરસિંહદાસ સાકરચંદનાં ધર્મપત્નિ રેવાબાઈના સ્મરણાર્થે હા. હરીલાલ નરસિંહદાસ	૨૫૧
૭૩	શાહ કુલચંદ મુલચંદભાઈ હા. હસમુખભાઈ કુલચંદભાઈ	૨૫૧
૭૪	શેઠ મિશ્રીલાલજી જવાહીરલાલજી ખરડીયા	૨૫૧
૭૫	શાહ લલુભાઈ મગનભાઈ ચૂડાવાળા હા. જશવંતલાલ લલુભાઈ	૩૦૧

૭૬	કુમારી પુષ્પાબેન હીરાલાલ (ચાંદ મુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૭૭	શાહ મણીલાલ ઠાકરશી હા કમળાબેન મણીલાલ લખતરવાળા (ચાંદ મુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૭૮	મીસ નલીનીબેન જ્યંતીલાલ	૨૫૧
૭૯	સ્વ. ઉમેદરામ ત્રીભુવનદાસના ધર્મપત્નિ કાશીબાઈના સ્મરણાર્થે હા. શાતિલાલ ઉમેદરામ (ચાંદ મુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૮૦	સ્વ. ભાવસાર મોહનલાલ છગનલાલના ધર્મપત્નિ દિવાળીબાઈના સ્મરણાર્થે હા. રતીલાલ માણેકલાલ (ચાંદ મુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૮૧	મહેતા દેવીચ દિલ્લ ખૂબચંદલ ઘોઠા ગઠસીયાણાવાળાના સ્મરણાર્થે હા. મહેતા ચુનીલાલ હરમાનચંદ	૨૫૧
૮૨	ઘાસીલાલજી મોહનલાલજી કેઠારી C/o. લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર	૨૫૧
૮૩	સ્વ. શેઠ નાથાલાલ રતનાભાઈ મારફતીયાના સ્મરણાર્થે પુનાબેન તરફથી હા. કરશનભાઈ (ચાંદ મુનિના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૮૪	શાહ મણીલાલ છગનલાલ	૨૫૧
૮૫	ભાવસાર જ્યંતીલાલ ભોગીલાલ	૨૫૧
૮૬	ભાવસાર દિનુભાઈ ભોગીલાલ	૨૫૧
૮૭	ભાવસાર રમણુલાલ ભોગીલાલ	૨૫૧
૮૮	ભાવસાર કનુભાઈ સકરચંદ	૨૫૧
૮૯	શેઠ ભેરૂમલજી સાહેબ બેધપુરવાળા	૨૫૧
૯૦	સ્વ. બેનાણી વર્ધમાન રામજીભાઈ કુદણીવાળાના સ્મરણાર્થે હા. શાતિલાલ વર્ધમાન	૨૫૧
૯૧	સ્વ. શાહ કચરાભાઈ લહેરાભાઈના સ્મરણાર્થે હા. શાંતિલાલ કચરાભાઈ	૨૫૧
૯૨	એક સ્વધર્મી ખંધુ હા. શાહ રીખભદ્રાસજી જ્યંતિલાલજી	૨૫૧
૯૩	ચ સૌ સરસ્વતીબેન મણીલાલ ચતુરભાઈ શાહ (સદાનદી છોટાલાલ મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૯૪	ચીમનલાલ મણીલાલ શાહ (દરિયાપુરી સપ્રદાયના પૂ તપસ્વી મહારાશ્રી માણેકચંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય મુનિશ્રી મગનલાલજી મહારાજશ્રીના સ્મરણાર્થે)	૨૫૧
૯૫	જેકુવર વજલાલ પારેખ	૨૫૧
૯૬	પુનમચંદજી જવાહરલાલજી ખરડીયા	૨૫૧

૯૭	અ. સૌ. લીલાવતી ધીરજલાલ મહેતા C/o. ડૉ ધીરજલાલ ત્રીકમલાલ મહેતા	૩૦૧
૯૮	શેઠ રાજમલજી ઘાસીમલજી કોઠારી કોશીચડવાળા તરફથી સ્થા. જૈન સંઘને ભેટ	૨૫૧
૯૯	શેઠ ચુનીલાલ ભગવાનજી C/o. રતીલાલ ચુનીલાલ	૨૫૧
૧૦૦	ભાગ્યવતી અરવીંદકુમાર C/o. અરવીંદકુમાર સકરાભાઈ ભાવસાર	૨૫૧
૧૦૧	અ. સૌ. ચંચળબેન મનસુખલાલ ડા. મનસુખલાલ જેઠાલાલ રૂપેરા	૨૫૧
૧૦૨	સ્વ. આસીબાઈ તથા શેઠ વસ્તીમલજી ભોમાજીનાં સ્મરણાર્થે ડા. શેઠ મીશ્રીમલજી દેવીચંદજી ઓસવાલ કેરુવાળા	૨૫૧
૧૦૩	સ્વ. શેઠ કીશનમલજી માંડોતના સ્મરણાર્થે ડા. શીરેમલજી કીશનમલજી સોજતવાલા	૨૫૧
૧૦૪	સ્વ. શેઠ વકતાવરમલજીના સ્મરણાર્થે ડા. શેઠ ધીસાલાલજી મુકનરાજજી શીયારીયા (જેઠપુરવાળા)	૨૫૧
૧૦૫	શાહ મહાસુખલાલ ભાઈલાલ (સદાનંદી પડિત મુનિશ્રી છોટાલાલજી મહારાજના ઉપદેશથી)	૨૫૧
૧૦૬	અ. સૌ. કાંતાબેન કાળીદાસ C/o. કુમાર બુક બાઈન્ડીંગ વર્ક્સ	૨૫૧
૧૦૭	સ્વ. શેઠ હીંમતલાલ મગનલાલના સ્મરણાર્થે તેમના સુપુત્રો મેસર્સ દ્વારકાદાસ એન્ડ બ્રધર્સ તરફથી	૩૫૧
૧૦૮	અ. સૌ. કાંતાબેનના સ્મરણાર્થે ડા. ભાવસાર નાગરદાસ હુરજીવનદાસ	૨૫૧
૧૦૯	શ્રી ઉમેદચંદ ઠાકરશી C/o. M/s. યુ. ટી. ગોપાણી એન્ડ સન્સ	૩૫૧
૧૧૦	પૂ. માતુશ્રીના સ્મરણાર્થે ડા. ભાવસાર ભોગીલાલ છગનલાલ	૨૫૧
૧૧૧	શાહ શાંતિલાલ મોહનલાલ	૨૫૧
૧૧૨	સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર ડા. પ્રભુદાસભાઈ મહેતા	૨૫૧
૧૧૩	શાહ ભુગલાલ કાળીદાસ	૨૫૧
૧૧૪	સ્વ. પિતાશ્રી મોતીલાલજીના સ્મરણાર્થે ડા. મહેતા રણજીતલાલજી મોતીલાલજી ઉદ્દેપુરવાળા	૨૫૧
૧૧૫	શેઠ પરસોતમદાસ અમરસીના ધર્મપત્નિ સ્વ. કુસુમબેનના સ્મરણાર્થે તથા અ. સૌ. સવિતાબેનના માસખમણા નિમિત્તે ડા. સોમચંદ પરસોતમદાસ (પોર્ટ સુદાનવાળા)	૩૦૧

- ૧૧૬ શ્રીમાન જોરાવરમલજી ધર્મચંદજી, ડુંગરવાલ રાજજી
રાજજીકાકેરડા વાળા (મુનિશ્રી માંગીલાલજીના ઉપદેશથી) ૨૫૧

અમલનેર

- ૧ શાહ નાગરદાસ વાઘજીભાઈ ૨૫૧
૨ શ્રી સ્ત્રી જૈન સંઘ હા. શાહ ગાડાલાલ ભીખાલાલ ૨૫૧

અજમેર

- ૧ શેઠ ભુરાલાલ મોહનલાલ ડુંગરવાલ ૨૫૧

અદવર

- ૧ શ્રીમતી ચ પાદેવી C/o બુદ્ધામલજી રતનમલજી સચેતી ૨૫૧
૨ ચાંદમલજી મહાવીરપ્રસાદ- પાલાવત ૨૫૧
૩ શ્રીચુત રૂપભદ્રુમાર સુમતિદુમાર જૈન ૨૫૧

આસનસોલ

- ૧ બાવીશી મણીલાલ ચત્રભુજના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ
મણીબાઈ તરફથી હા રસિકલાલ, અનિલકાત, વિનોદરાય ૨૫૧

આટકોટ

- ૧ મહેતા ચુનીલાલ નારણદાસ ૩૦૧

આણંદ

- ૧ શેઠ રમણીકલાલ એ કપાગ્રી હા મનસુખલાલભાઈ ૨૫૧

આકોલા

- ૧ શેઠ કંચનલાલભાઈ રાઘવજી અજમેરા C/o મેસર્સ અજમેરા
પ્રધર્સ એન્ડ કુ. (પૂ સદાનદી મુનિશ્રી છોટાલાલજી મહારાજના ઉપદેશથી) ૨૫૧

ઠગતપુરી

- ૧ શેઠ પત્રાલાલ લખીચંદ જૈન ૨૫૧

ઘંદોર.

- ૧ અ. સૌ. બેન દયાબેન મોહનલાલ દેશાઈ જેતપુરવાળા
(અ. સૌ. બેન વિદ્યાબેનના વર્ષી તપ નિમિત્તે)
હા. અરવિંદકુમાર તથા જીતેન્દ્રકુમાર ૨૫૧
- ૨ શ્રીચુત ભાઈલાલ છગનલાલ તુરખીયા ૩૫૧
- ૩ સ્વ. ગૌરીશંકર કાળીદાસ દેશાઈ જેતપુરવાળાના સ્મરણાર્થે
હા. ભુપતલાલ ગૌરીશંકર દેશાઈ ૨૫૦

ઉદેપુર

- ૧ શેઠ મોતીલાલજી રણજીતલાલજી હીંગડ ૨૫૧
- ૨ શ્રીમતી સોહીનીબાઈ C/o. મોતીલાલજી રણજીતલાલજી હીંગડ ૨૫૧
- ૩ અ. સૌ. બેન ચન્દ્રાવતી તે શ્રીમાન બહોતલાલજી નાહરનાં
ધર્મપત્નિ હા. શેઠ મોતીલાલજી રણજીતલાલજી હીંગડ ૨૫૧
- ૪ શેઠ છગનલાલજી બાગેચા ૨૫૧
- ૫ શેઠ મગનલાલજી બાગેચા ૨૫૧
- ૬ સ્વ. શેઠ કાળુલાલજી લોઠાના સ્મરણાર્થે
હા. શેઠ દોલતસિંહજી લોઠા ૨૫૧
- ૭ સ્વ. શેઠ પ્રતાપમલજી સાબલાના સ્મરણાર્થે
હા. પ્રાણુલાલ હીરાલાલ સાબલા ૨૫૧
- ૮ શેઠ ભીમરાજજી થાવરચંદજી બાફણા ૨૫૧
- ૯ શ્રીચુત સાહેબલાલજી મહેતા ૩૦૧
- ૧૦ શેઠ પન્નાલાલજી ગણેશલાલજી હીંગડ ૨૫૧
- ૧૧ શેઠ દીપચંદજી પન્નાલાલજી લોઠા ૨૫૧

ઉપલેટા

- ૧ શેઠ જેઠાલાલ ગોરધનદાસ ૨૫૧
- ૨ સ્વ. બેન સંતોકબેન કચરા હા. ચોતમચંદલાઈ, છોટાલાલભાઈ
તથા અમૃતલાલભાઈ વાલજી (કચ્છાણુવાળા) ૨૫૧
- ૩ શેઠ ખુશાલચંદ કાનજીભાઈ હા. શેઠ પ્રતાપભાઈ ૨૫૧
- ૪ દોશી વીકૃલજી હરખચંદ ૨૫૧
- ૫ સંઘાણી મુળશંકર હરજીવનભાઈના સ્મરણાર્થે હા. તેમના પુત્રો
નવંતીલાલ તથા રમણીકલાલ ૨૫૧

ઉમરગાંવ રોડ

૧ શાહ મોહનલાલ પોપટલાલ યાનેલીવાળા

૨૫૧

એડન કેરુપ

૧ મહેતા પ્રેમચંદ માણેકચંદના સ્મરણાર્થે

હા. રાયચંદભાઈ, પોપટલાલભાઈ તથા રસીકલાલભાઈ

૨૫૧

૨ શાહ જગજીવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ

૨૫૧

૩ શાહ ગોકગદાસ શામજી ઉદાણી

૨૫૧

કલકતા

૧ શ્રી કલકતા જૈન મે. સ્થા. (ગુજરાતી) સંઘ

હા. શાહ જયસુખલાલ પ્રભુલાલ

૨૫૧

કલોલ

૧ શેઠ. મોહનલાલ જેઠાભાઈના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ

આત્મારામ મોહનલાલ

૨૫૧

૨ ડો. મયાચંદ મગનલાલ શેઠ હા. ડો. રતનચંદ મયાચંદ

૨૫૧

૩ સ્વ. નાથાલાલ ઉમેદચંદના સ્મરણાર્થે હા. શાહ રતીલાલ નાથાલાલ

૨૫૧

૪ શેઠ મણીલાલ તલકચંદના સ્મરણાર્થે હા. મારફતીયા

ચંદુલાલ મણીલાલ

૨૫૧

૫ સ્વ શ્રીચુત વાડીલાલ પરશોતમદામના સ્મરણાર્થે હા.

ઘેલાભાઈ તથા આત્મારામભાઈ

૨૫૧

૬ શાહ નાગરદાસ કેશવલાલ

૨૫૧

૭ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શેઠ આત્મારામભાઈ મોહનલાલભાઈ

૨૫૧

કડી

૧ શ્રી સ્થા. દરિયાપુરી જૈન સંઘ હા ભાવસાર

દામોદરદાસભાઈ ઇશ્વરલાલભાઈ

૨૫૧

૨ પાર્વતીબેન C/o. જેસી ગભાઈ ઇશ્વરલાલભાઈ

૨૫૧

કાઠોર

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈનસંઘ હા. શેઠ જ્ઞેશીંગભાઈ પોચાલાલ
(માધવસિંહજી મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી) ૨૫૧

કત્રાસગઢ

- ૧ શ્રી શ્વે. સ્થા. જૈન સંઘ હા. શેઠ દેવચંદ અમુલખ ૨૫૧

કલ્યાણ

- ૧ સંઘવી ઠાકરશીભાઈ સંઘજીના સ્મરણાર્થે
હા. શાહ હીમતલાલ હરખચંદ ૨૫૧

કાનપુર

- ૧ શાહ રમણીકલાલ પ્રેમચંદ ૩૦૦

કુંદણી-આટકોટ

- ૧ દોશી રતીલાલ ઠાકરશી ૨૫૧

કોલકી

- ૧ પટેલ ગોવિંદલાલ ભગવાનજી ૨૫૧
૨ પટેલ ખીમજી જેઠાભાઈ વાઘાણી
(તેમના સ્વ. સુપુત્ર રામજીભાઈના સ્મરણાર્થે) ૩૦૨

કરપાલા

- ૧ સ્વ. શેઠ નાનચંદ મોતીચંદ ધ્રાક્ષવાળાના સ્મરણાર્થે હા. તેમના
સુપુત્ર જમનાદાસ નાનચંદ શેઠ ૨૫૧
૨ શ્રીમતી હીરાબેન, રતીલાલ નાનચંદ શેઠ ધ્રાક્ષવાળા ૨૫૧

કુશળગઢ

- ૧ શેઠ ચંપાલાલજી દેવીચંદજી ૨૫૧

ખાખીજળીયા

- ૧ ખાટવીયા ગુલાબચંદ લીલાધર ૨૫૧

ખારાથોડા

- ૧ સ્વ પિતાશ્રી હરજીવનદાસ લાલચંદ શાહ
તથા સ્વ. અ. સૌ. જેન જમકુખાઈ તથા લીલાબાઈના
સ્મરણાર્થે હા. નરસિંહદાસ હરજીવનદાસ ૨૫૧
- ૨ સ્વ શેઠ ઓઘડલાલ લક્ષ્મીચંદના સ્મરણાર્થે હા ભાઈચંદ ઓઘડલાઈ ૨૫૧

ખીચન

- ૧ શેઠ કીશનલાલ પૃથ્વીરાજ ૩૫૨

ખુરદારોડ

- ૧ શેઠ ગીરધારીલાલજી સીતારામજી જે ડપવાળા ૩૦૦
- ૨ શેઠ નરસિંહદાસ શાંતીલાલજી ભેરલાંવાળા
(મુનિશ્રી ગ્રાહમલજીના ઉપદેશથી) ૨૫૧

ખાંભાત

- ૧ શેઠ માણેકલાલ ભગવાનદાસ ૨૫૧
- ૨ શેઠ ત્રિભોવનદાસ મગળદાસ ૨૫૧
- ૩ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા પટેલ કાંતીલાલ-અંબાલાલ ૨૫૧
- ૪ શાહ ચંદુલાલ હરીલાલ ૨૫૧
- ૫ શાહ સાકરચંદ મોહનલાલ ૨૫૧
- ૬ શાહ સકરાભાઈ દેવચંદ ૨૫૧

ગાંધીધામ

- ૧ શાહ મોરારજી નાગજી એન્ડ કુા. ૨૫૧

ગુ દાલા

- ૧ શાહ માલશી ઘેલાભાઈ ૨૫૧

ગુલાબપુરા

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન વર્ધમાન સંઘ
હા માગીલાલજી ઉકારમલજી ધનોપવાળા ૨૫૧

ગોંડલ

- ૧ સ્વ. બાબડા વચ્છરાજ તુલસીદાસનાં ધર્મપત્નિ કમળબાઈ
તરફથી હા. માણેકચંદલાઈ તથા કપુરચંદલાઈ ૨૫૧
- ૨ પીપળીયા લીલાધર દામોદર તરફથી તેમનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ.
લીલાવતી સાકરચંદ કેઠારીના બીજા વર્ષીતપની ખુશાલીમાં ૩૦૧
- ૩ કામદાર જુઠાલાલ કેશવજીના સ્મરણાર્થે હા.
હરીલાલ જુઠાલાલ કામદાર ૩૦૧
- ૪ સ્વ. કેઠારી કૃપાશંકર માણેકચંદના સ્મરણાર્થે
હા. તેમનાં ધર્મપત્નિ પ્રભાકુવરબેન ૨૫૧
- ૫ કેઠારી ગુલાબચંદ રાયચંદ રંગુનવાળા ૨૫૧
- ૬ જસાણી રૂગનાથલાઈ નાનજી હા. ચુનીલાલલાઈ ૨૫૧
- ૭ માસ્તર હકમીચંદ દીપચંદ શેઠ ૨૫૧

ગોધરા

- ૧ શાહ ત્રીલોચનદાસ છગનલાલ ૩૦૧
- ૨ સ્વ. પ્રેમચંદ ઠાકરશીના સ્મરણાર્થે હા. શાહ ચુનીલાલ પ્રેમચંદ ૩૦૧

ઘટકણ

- ૧ શાહ ચંદુલાલ કેશવલાલ ૨૫૧

ઘોલવડ (થાણા)

- ૧ મહેતા ગુલાબચંદજી ગંભીરમલજી ૩૦૦

ઘોડનદી

- ૧ શેઠ ચંદ્રભાણુ શોભાચંદ ગાદીયા ૨૫૧

ચુડા

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. રતીલાલ મગનલાલ ગાંધી ૨૫૧

ચોટીલા

- ૧ શાહ વનેચંદ જેઠાલાલ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘને ભેટ ૩૦૧

ચારભુજરોડ

૧ શેઠ માંગીલાલજી હીરાચંદજી ખાખેલ ૩૦૧

જમશેદપુર

૧ દોશી ઝવેરચંદ વલભજી ૨૫૧

જલેસર (ખાલાસોર)

૧ સંઘવી નાનચંદ પોપટભાઈ થાનગઢવાળા ૨૫૧

જયપુર

૧ શ્રીમાન હિંમતસિંહજી સાહેબ ગલૂડિયા, એડિસનલ કમીશ્નર
અજમેર ડીવીઝનવાળાનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. માણેકકુવરબેન
તરફથી હા ખુશાલસિંહજી ગલૂડિયા ૩૫૧

૨ શ્રીમાન શેઠ શીરેમલજી નવલખાના ધર્મપત્નિ અ. સૌ. પ્રેમલતાદેવી ૨૫૧

જાવરા

૧ સ્વ. ભડારી સ્વરૂપચંદજી શાહના ધર્મપત્નિ મોતીબેનના
સ્મરણાર્થે હા. શ્રીચુત લાલચંદજી રાજમલજી કીશનગઢવાળા
(ચાંદમુનિના ઉપદેશથી) ૨૫૧

જામખંભાળીયા

૧ શેઠ વસનજી નારણજી ૨૫૧

૨ શ્રી સ્થા. જૈન સઘ હા. મહેતા રણુછોડદાસ પરમાણુદ ૨૫૧

૩ સઘવી પ્રાણુલાલ લવજીભાઈ ૨૫૧

જામનગર

૧ શાહ છોટાલાલ કેશવજી ૨૫૧

૨ વોરા ચીમનલાલ દેવજીભાઈ ૨૫૧

૩ ડા સાહેબ પી. પી. શેઠ ૨૫૦

૪ શાહ રંગીલદાસ પોપટલાલ	૨૫૧
૫ વકીલ મણીલાલ ખેંગારભાઈ પુનાતર	૨૫૧

બુનારદેવ

૧ ઘેલાણી ત્રીકમજી લાધાભાઈ	૨૫૧
---------------------------	-----

બુનાગઢ

૧ શાહ મણીલાલ મીઠાભાઈ હા. હરિલાલભાઈ (હાટીનામાળીયાવાળા)	૨૫૧
---	-----

ભમનેધપુર

૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. મહેતા પોપટલાલ માવજીભાઈ	૩૮૭
૨ શાહ ત્રીભોવનદાસ ભગવાનજી પાનેત્રીવાળા	૨૫૧
૩ દોશી માણેકચંદ ભવાન	૨૫૧
૪ પટેલ લાલજી બુઠાભાઈ	૨૫૧
૫ શેઠ ખાવનજી જેઠાભાઈ	૨૫૧
૬ શેઠ વ્રજલાલ ચુનીલાલ	૨૫૧

જેતપુર

૧ કોઠારી ડાલરકુમાર વેણીલાલ	૨૫૧
૨ અ. સૌ. ખેન સુરજકુંવર વેણીલાલ કોઠારી	૨૫૧
૩ શેઠ અમૃતલાલ હીરજીભાઈ હા. નરભેરામભાઈ (જસાપુરવાળા)	૨૫૧
૪ દોશી છોટાલાલ વનેચંદ	૨૫૧

જેતલસર

૧ શાહ લક્ષ્મીચંદ કપૂરચંદ	૨૫૧
૨ કામદાર લીલાધર જીવરાજના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ જળકળેન તરફથી હા શાંતીલાલભાઈ ગોડલવાળા	૨૫૧

જેધપુર

૧ શેઠ નવરતનમલજી ધનવતસિંહજી	૨૫૦
૨ શેઠ હસ્તીમલજી મનરૂપમલજી સામસુખા	૨૫૧

૩	શેઠ પુખરાજી પદમરાજી ભંડારી	૨૫૧
૪	શેઠ વસ્તીમલજી આનંદમલજી સામસુખા	૨૫૧

જેરાવરનગર

૧	શ્રી સ્થા જૈન સંઘ હા. શેઠ ચંપકલાલ ધનજીભાઈ	૨૫૧
---	---	-----

ઝરીયા

૧	શ્રી સ્થા જૈન સંઘ હા. શેઠ કનૈયાલાલ ખી. મોદી	૨૫૧
---	---	-----

ડોંડાયયા

૧	શ્રી સ્થા જૈન સંઘ	૨૫૦
---	-------------------	-----

ઢસા

૧	શ્રી ઢસાગામ સ્થા. જૈન સંઘ હા. એક સદ્ગ્રહસ્થ તરફથી	૨૫૧
૨	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. ખગડિયા નરભૈરામ જેઠાલાલ (ઢસા જંકશન)	૨૫૦

તાસગાંવ

૧	સ્વ ચુનીલાલજી ઢુગડના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ ઢોઢુખાઈના તરફથી હા શેઠ રામચંદ્રજી ઢુગડ	૩૫૧
---	--	-----

થાનગઢ

૧	શાહ ઠાકરશીભાઈ કરસનજી	૨૫૧
૨	શેઠ જેઠલાલ ત્રીભોવનદાસ	૨૫૧
૩	શાહ ધારશીભાઈ પાશવીરભાઈ હા સુખલાલભાઈ	૨૫૧
૪	હંસાબેન અરવી દ હા ભાઈ રવીચંદ માણેકચંદ	૩૦૧

દહાણુરોડ

૧	શાહ હરજીવનદાસ ઓઘડ ખધાર (કરાચીવાળા)	૨૫૧
---	------------------------------------	-----

દાહોદ

૧	શેઠ માણેકલાલભાઈ ખેગારજી	૨૫૧
---	-------------------------	-----

દિલ્હી

૧	લાલજી પૂર્ણચંદજી જૈન (સેન્ટ્રલ બેંકવાળા)	૩૫૧
૨	શ્રીચુત કીશનચંદજી મહેતાબચંદજી ચોરડીયા	
	હા. શ્રીમતી નગીનાદેવી તથા શ્રીચુત મહેતાબચંદ જૈન	૨૫૧
૩	અ. સૌ સજ્જનબેન ઇંદરમલજી પારેખ	૨૫૧
૪	લાલાજી મીઠનલાલજી જૈન એન્ડ સન્સ	૩૦૧
૫	લાલાજી ગુલશનરાયજી જૈન એન્ડ સન્સ	૩૦૧
૬	સ્વ. લક્ષ્મીચંદજીના સ્મરણાર્થે નગીનાદેવી સુજંતીના તરફથી	
	હા. સંઘવી હિમતકુમારજી જૈન	૨૫૧
૭	બેન વિજયાકુમારી જૈન C/o. મહેતાબચંદ જૈન	
	(વયોવૃદ્ધ સરલ સ્વભાવી કૂલમતીજી મહાસતીજીની પ્રેરણાથી)	૨૫૧
૮	શ્રીમાન લાલાજી રતનચંદજી જૈન C/o. આઈ સી. હોઝીયરી	૨૫૧

ક્રાફ્ટ

૧	શેઠ મણીલાલ જેચંદભાઈ	૨૫૧
---	---------------------	-----

ધાર

૧	શેઠ સાગરમલજી પનાલાલજી	૨૫૧
---	-----------------------	-----

ધ્રાંગધ્રા

૧	ભાવદીક્ષિત અ. સૌ. રૂપાળીબેન હિમતલાલ સઘવીના તપશ્ચાર્યે	
	સઘવી ચીમનલાલ પગસોતમદાસ સંઘવી તરફથી	૩૦૫
૨	સંઘવી નરસિહદાસ વખતચંદ	૩૦૧
૩	શ્રી સ્થા. જૈન મોટા સંઘ હા. શેઠ મંગળજી જીવરાજ	૨૫૧
૪	ઠકકર નારણદાસ હરગોવિંદદાસ	૨૫૧
૫	કોઠારી કપુરચંદ મંગળજી	૨૫૧

ધોરાજી

૧	મહેતા પ્રભુદાસ મુળજીભાઈ	૩૫૧
૨	અ. સૌ. બચીબેન બાબુભાઈ	૨૫૧

૩	ધ્રી નવસૌરાષ્ટ્ર ચોઈલ મીલ પ્રા લીમીટેડ	૨૫૧
૪	સ્વ. રાયચંદ પાનાચંદના સ્મરણાર્થે હા. ચીમનલાલ રાયચંદ શાહ	૩૦૧
૫	ગાંધી પોપટલાલ જ્વેચંદભાઈ	૨૫૦
૬	દેશાઈ છગનલાલ ડાહ્યાભાઈ લાઠવાળાના ધર્મપત્નિ દિવાળીબેન તરફથી હા. કુમારી હસુમતી	૨૫૧
૭	શેઠ દલપતરામ વસનજી મહેતા	૨૫૧
૮	એક સદ્ગુણસ્થ હા. મહેતા પ્રભુદાસ મુળજીભાઈ	૨૫૧
૯	સ્વ. પિતાશ્રી ભગવાનજી કચરાભાઈના તથા ચિ હંસાના સ્મરણાર્થે હા. પટેલ દલીચંદ ભગવાનજી	૩૦૧
૧૦	મહેતા હેમચંદ કાળીદાસ જામખ ભાળીયાવાળા	૨૫૧

ધંધુકા

૧	શેઠ પોપટલાલ ધારશીભાઈ	૨૫૧
૨	સ્વ. ગુલાબચંદભાઈના સ્મરણાર્થે હા. વોરા પોપટલાલ નાનચંદ	૨૫૧
૩	શ્રી ચત્રભુજ વાઘજીભાઈ વસાણી	૨૫૧

ધુલિયા

૧	શ્રી અમોલ જૈન જ્ઞાનાલય હા. કનૈયાલાલજી છાજેડ	૨૫૧
---	---	-----

નડીયાદ

૧	શાહ મોહનલાલ ભુરાભાઈ	૨૫૧
---	---------------------	-----

નારાયણ ગામ

૧	મોતીલાલજી હીરાચંદજી ચોરડીયા ખોરીવાળા	૨૫૧
---	--------------------------------------	-----

ન દુરખાર

૧	શ્રી સ્થા. જૈન સઘ હા શેઠ પ્રેમચંદ ભગવાનલાલ	૨૫૦
---	--	-----

નાગોર

૧	શ્રીપાલભાઈ એન્ડ કું. હા. સાગરમલજી લુકડા ડેરવાળા તરફથી	૨૫૧
---	---	-----

પાલનપુર

- ૧ બેન લક્ષ્મીબાઈ હા. મહેતા હરિલાલ પિતાંબરદાસ ૨૫૧
- ૨ શ્રી લોકાગચ્છ સ્થા. જૈન પુસ્તકાલય હા. કેશવલાલ જી. શાહ ૨૫૧

પાણસણા

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શાહ છોટાલાલ પૂંજલાઈ ૨૫૧

પાલેજ

- ૧ સ્વ. મનસુખલાલ મોહનલાલ સંઘવીના સ્મરણાર્થે
હા. ભાઈ ધીરજલાલ મનસુખલાલ ૩૦૧

પ્રાંતીજ

- ૧ સ્થા જૈન સંઘ હા. શ્રીચુત અંબાલાલ મહાસુખરામ ૨૫૦

પીપળગાંવ

- ૧ શેઠ ગુદડમલજી શેષમલજી જોવર C/o. શેઠ બાલચંદ મીશ્રીલાલ ૫૦૧

પૂના

- ૧ શેઠ ઉત્તમચંદજી કેવળચંદજી ઘોઠા ૨૫૧

ફાલના

- ૧ મહેતા પુખરાજજી હસ્તીમલજી સાદડીવાળા ૩૦૧
- ૨ મહેતા કુંદનમલજી અમરચંદજી સાદડીવાળા ૨૫૧

બગસરા

- ૧ શેઠ પોપટલાલ રાઘવજી રાઈડીવાળા

હા. તાતચંદ મોગચંદ શાહ

બરવાળા-ઘેલાશા

- ૧ સ્વ. મોહનલાલ નરસિંહદાસના સ્મરણાર્થે
હા. તેમનાં ધર્મપત્નિ સુરજબેન મોરારજી ૨૫૧

બદનાવર

- ૧ શ્રી વર્ધમાન સ્થા જૈન શ્રાવક સંઘ હા મિશ્રીલાલ જૈન વકીલ ૨૫૧

બાલોતરા

- ૧ શાહ જેઠમલજી હસ્તીમલજી ભગવાનદાસજી ભણુસારી ૨૫૧

બીદડા

- ૧ શાહ કાનજી શામજીભાઈ ૨૫૧

બિકાનેર

- ૧ શેઠ ભેરુદાનજી શેઠીયા ૨૫૪

બેરાબ

- ૧ શેઠ ગાગજી કેશવજી જ્ઞાનભંડાર માટે ૨૫૧

બેલારી

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા શેઠ હનરીમલજી હસ્તીમલજી રાંકા ૨૫૧

બેરમેા

- ૧ શ્રી બેરમેા સ્થા. જૈન સંઘ હા. મહેતા નવલચંદ હાકેમચંદ ૨૫૧

બેંગલોર

- ૧ બાટવીયા વનેચંદ અમીચંદ, મહાવીર ટેક્ષટાઇલ સ્ટોર તરફથી
ભાઈ ચન્દ્રકાન્તના લગ્નની ખુશાલીમા ૨૫૨

- ૨ શેઠ કિશનલાલજી કુલચંદજી સાહેબ ૨૫૧

બોટાદ

- ૧ સ્વ. વંસાણી હરગોવિંદદાસ છગનલાલના સ્મરણાર્થે
ડા. તેમનાં ધર્મપત્નિ છબલબેન ૨૫૧

બોડેલી

- ૧ શાહ પ્રવીણચંદ્ર નરસિંહદાસ સાણુંદવાળા ૨૫૧
૨ શાહ ગીરધરલાલ સાકરચંદ ૨૫૧

બોરા

- ૧ સ્વરૂપચંદ્ર જવાહરમલ જોરડીયા, મનોબાઈ સુગનલાલના
સ્મરણાર્થે (ચાંદમુનિના ઉપદેશથી) ૨૫૧
૨ બેન રાધીબાઈ (પૂ. આચાર્ય ધર્મદાસ જ મહારાજના સંપ્રદાયના
મંત્રિ કીશનલાલ જ મહારાજના સુશિષ્ય શોભાગમલ જ
મહારાજના શિષ્ય સ્વ. કેવળચંદ્ર જ મહારાજના સ્મરણાર્થે)
(ચાંદમુનિના ઉપદેશથી) ૨૫૧

ભાણુવડ

- ૧ શેઠ જ્યેષ્ઠભાઈ માણેકચંદભાઈ ૩૫૨
૨ સંઘવી માણેકચંદ માધવ જ ૨૫૧
૩ શેઠ લાલ જ માણેકચંદ લાલપુરવાળા ૨૫૧
૪ શેઠ રામ જ જીણાભાઈ ૨૫૧
૫ શેઠ પદમશી ભીમ જ ફેફરીયા ૨૫૧
૬ ફેફરીયા ગાંડાલાલ કાનજીભાઈ ડા. અ. સૌ. શાંતાબેન વસન જ ૨૫૧
૭ સ્વ. મહેતા પૂતમચંદ ભવાનના સ્મરણાર્થે ડા. તેમનાં
ધર્મપત્નિ દિવાળીબેન લીલાધર (ચુંદાવાળા) ૨૫૧

ભાવનગર

- ૧ સ્વ કુંવર જ બાવાભાઈના સ્મરણાર્થે ડા. શાહ લહેરચંદ કુંવર જ ૩૦૧
૨ કોઠારી ઉદયલાલ જ સાહેબ ૨૫૧

૨૬

લીલવડો

- ૧ શ્રી શાંતિ જૈન પુસ્તકાલાય હા. ચાંદમલજી માનેમેલેજી સંઘવી ૨૫૧
૨ શેઠ ભીમરાજજી મીશ્રીલાલજી ૩૦૧

લીમ

- ૧ ચંપકલાલજી જૈન પુસ્તકાલય હા શેઠ ઇગામલજી માંગીલાલજી ૨૫૧

ભુસાવલ

- ૧ શેઠ રાજમલજી નંદલાલજી ચેરીટેબલટ્રસ્ટ ૨૫૧

ભોજાય

- ૧ જ્ઞાન મહિરના સેક્રેટરી શાહ કુવરજી જીવરાજ ૨૫૧

મદ્રાસ

- ૧ શેઠ મેઘરાજજી દેવીચ દજી મહેતા ૨૫૧
૨ મહેતા મણીલાલ ભાઈચંદ ૨૫૧
૩ મહેતા સુરજમલ ભાઈચંદ ૨૫૧
૪ બાપાલાલ ભાઈચંદ મહેતા ૨૫૧

મનોર

- ૧ શાહ શેરમજી દેવીચ દજી જરાવ તગઢવાળા હા.
પૂનમચંદજી શેરમલજી બોલ્યા ૨૫૧

માનકુવા

- ૧ સ્વ મહેતા કુવરજી નાથાલાલના રમરણાર્થે હા. તેમના ધર્મપત્નિ
કુંવરબાઈ હરખચંદ (માનકુવા સ્ત્રી જૈન સંઘ માટે) ૨૫૧

માંડવી

- ૧ શ્રી સ્વા છકોટી જૈન સંઘ હા મહેતા ચુનીલાલ વેલજી ૨૭૭

માંડવા

- ૧ શ્રી માંડવા સ્થા. જૈન સંઘ
હા. અ. સૌ. કચનગૌરી રતીલાલ ગોસલીયા (ગઢડાવાળા) ૨૫૧

માલેગાંવ

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. કૃતેલાલ, માલુ જૈન ૨૫૧

મુંબઈ તથા પરાંઓ

- ૧ સ્વ. પિતાશ્રી કુંદનમલજી મોતીલાલજી મુંથાના સ્મરણાર્થે
હા. શેઠ મોતીલાલજી જીજીરમલજી (અહમદનગરવાળા) ૨૫૧
- ૨ શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન સંઘ હા. કામદાર રૂપચંદ શીવલાલ (અંધેરી) ૨૫૧
- ૩ અ. સૌ. કમળાબેન કામદાર હા. કામદાર રૂપચંદ શીવલાલ (અંધેરી) ૨૫૧
- ૪ સ્વ. માતૃશ્રી કડવીબાઈના સ્મરણાર્થે હા. તેમનાં પૌત્ર
હુકમીચંદ તારાચંદ દોશી (અંધેરી) ૨૫૧
- ૫ શાહ હરજીવન કેશવજી ૨૫૧
- ૬ શાહ રમણીકલાલ કાળીદાસ તથા અ. સૌ. કાન્તાબેન રમણીકલાલ ૨૫૧
- ૭ સંઘવી હિંમતલાલ હરજીવનદાસ ૨૫૧
- ૮ યોગ પાનાચંદ સંઘજીના સ્મરણાર્થે
હા. ત્રબકલાલ પાનાચંદ એન્ડ પ્રધર્સ ૨૫૧
- ૯ શાહ રામજી કરશનજી થાનગઢવાળા ૨૫૧
- ૧૦ સ્વ. જટાશંકર દેવજીભાઈ દોશીના સ્મરણાર્થે
હા. રણુછોડદાસ (બાબુલાલ) જટાશંકર દોશી ૩૦૧
- ૧૧ ઘેલાણી વલભજી નરભેરામ હા. નરસીંહદાસ વલભજી ૨૫૧
- ૧૨ કપાસી મોહનલાલ શીવલાલ ૨૫૧
- ૧૩ શાહ ત્રિભોવનદાસ માનસિંગભાઈ દોઢીવાળાના સ્મરણાર્થે
હા. શાહ હરજીવનચંદ ત્રિભોવનદાસ ૨૫૧
- ૧૪ ખેતાણી મણીલાલ કેશવજી (વડીયાવાળા) ઘાટકોપર ૨૫૧
- ૧૫ સ્વ. પિતાશ્રી શામળજી કલ્યાણજી ગોડલવાળાના સ્મરણાર્થે
હા. વૃજલાલ શામળજી બાવીસી ૩૦૧
- ૧૬ શાહ મનહરલાલ પ્રાણજીવનદાસ ૨૫૧

૧૭	સ્વ. આશારામ ગીરધરલાલના સ્મરણાર્થે હા. શાંતિલાલ આશારામવતી જશવ તલાલ શાંતિલાલ	૨૫૧
૧૮	ગાંધી કાતીલાલ માણેકચંદ	૨૫૧
૧૯	શાહ રવજીભાઈ તથા ભાઈલાલભાઈની કું. (કાંદીવલી)	૨૫૧
૨૦	અ સૌ લાહુખેન હા રવજીભાઈ શામજી	૨૫૧
૨૧	સ્વ. માતુશ્રી માણેકબાઈના સ્મરણાર્થે હા. શેઠ વલભદાસ નાનજી	૩૦૧
૨૨	એક સદ્ગૃહસ્થ હા. શેઠ સુંદરલાલ માણેકલાલ	૨૫૧
૨૩	શેઠ ખુશાલભાઈ ખેગારભાઈ	૨૫૦
૨૪	શેઠ ચુનીલાલ નરભેરામ વેકરીવાળા	૨૫૧
૨૫	સ્વ. માતુશ્રી ગોમતીબાઈના સ્મરણાર્થે હા. શાહ પોપટલાલ પાનાચંદ	૨૫૧
૨૬	કોટેચા જયતીલાલ રણછોડદાસ સૌભાગ્યચંદ જુનાગઢવાળા	૨૫૧
૨૭	વેરા ઠાકરશી જશરાજ	૨૫૧
૨૮	કોઠારી સુખલાલજી પુનમચંદજી (ખારરોડ)	૨૫૧
૨૯	અ. સૌ. ખેન કુંદનગૌરી મનહરલાલ સંઘવી	૨૫૧
૩૦	કોઠારી રમણીકલાલ કસ્તુરચંદભાઈ	૨૫૧
૩૧	દેશાઈ અમૃતલાલ વર્ધમાનના સ્મરણાર્થે હા. દલીચંદ અમૃતલાલ દેશાઈ	૨૫૧
૩૨	સ્વ. ત્રીભોવનદાસ વ્રજપાળ વીંછીયાવાળાના સ્મરણાર્થે હા હરગોવિંદદાસ ત્રિભોવનદાસ અજમેરા	૨૫૧
૩૩	તેજાણી કુખેરદાસ પાનાચંદ	૨૫૧
૩૪	શેઠ સરદારમલજી દેવીચંદજી કાવેડીયા (સાહડીવાળા)	૨૫૧
૩૫	શેઠ નેમચંદ સ્વરૂપચંદ ખંભાતવાળા હા. ભાઈ જેઠાલાલ નેમચંદ	૨૫૧
૩૬	શાહ કેારશીભાઈ હીરજીભાઈ	૩૦૧
૩૭	શ્રીમતી મણીબાઈ વ્રજલાલ પારેખ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ફંડ હા. વૃજલાલ દુર્લભજી	૨૫૧
૩૮	દડિયા અમૃતલાલ મોતીચંદ (ઘાટકોપર)	૨૫૧
૩૯	દોશી ચત્રભુજ સુદરજી	૨૫૧
૪૦	દોશી જુગલકિશોર ચત્રભુજ	૨૫૧
૪૧	દોશી પ્રવિણચંદ ચત્રભુજ	૨૫૧
૪૨	શેઠ મનુભાઈ માણેકચંદ હા. ઝાટકીયા નરભેરામ મોરારજી	૨૫૧
૪૩	શાહ કાતીલાલ મગનલાલ	૨૫૧

૪૪	શેઠ મણીલાલ ગુલાબચંદ	ઘાટકોપર	૨૫૧
૪૫	શેઠ શેઠ છગનલાલ નાનજીભાઈ		૨૫૧
૪૬	શાહ શીવજી માણેકભાઈ		૨૫૧
૪૭	મેસર્સ સવાણી ટ્રાન્સપોર્ટ કું. હા. શેઠ માણેકલાલ વાડીલાલ		૨૫૧
૪૮	શાહ નગીનદાસ કલ્યાણજી (વેરાવળવાળા)		૨૫૧
૪૯	મહેતા રતિલાલ ભાઈચંદ		૨૫૧
૫૦	શાહ પ્રેમજી હીરજી ગાલા		૨૫૧
૫૧	બેન કેશરભાઈ ચંદુલાલ જેસીંગભાઈ શાહ		૨૫૧
૫૨	પારેખ ચીમનલાલ લાલચંદ સાયલાવાળાનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. ચંચળભાઈના સ્મરણાર્થે હા. સારાભાઈ ચીમનલાલ		૨૫૧.
૫૩	ધી મરીના મોર્ડન હાઈસ્કુલ ટ્રસ્ટ ફંડ હા. શાહ મણીલાલ ઠાકરશી		૨૫૧
૫૪	મહેતા મોટર સ્ટોર્સ હા. અનોપચંદ ડી. મહેતા		૨૫૧
૫૫	શેઠ રસીકલાલ પ્રભાશંકર મોરખીવાળા તરફથી તેમનાં માતૃશ્રી મણીબેનના સ્મરણાર્થે		૩૦૧
૫૬	શ્રીચુત જશવંતલાલ ચુનીલાલ વેરા		૨૫૦
૫૭	શાહ કુંવરજી હંસરાજ		૨૫૧
૫૮	દડીયા જેસીંગલાલ ત્રીકમજી		૨૫૧.
૫૯	મોદી અલેચંદ સુરચંદ રાજકોટવાળા હા. ડોસાલાલ અલેચંદ		૨૫૧
૬૦	શાહ જેઠાલાલ ડામરશી ધ્રાંગધ્રાવાળા હા. શાહ વાડીલાલ જેઠાલાલ		૨૫૦
૬૧	સ્વ. પિતાશ્રી ભગવાનજી હીરાચંદ જસાણીના સ્મરણાર્થે હા. લક્ષ્મીચંદભાઈ તથા કેશવલાલભાઈ		૩૦૧
૬૨	સ્વ. પિતાશ્રી શાહ અંબાલાલ પુરુષોત્તમદાસના સ્મરણાર્થે હા. શાહ બાપલાલ અંબાલાલ		૨૫૧
૬૩	સ્વ. કસ્તુરચંદ અમરશીના સ્મરણાર્થે હા. તેમનાં ધર્મપત્નિ ઝવેરબેન મગનલાલ વતી જયંતિલાલ કસ્તુરચંદ મશ્કારીયા (ચુડાવાળા)		૨૫૧
૬૪	શેઠ ડુંગરશી હંસરાજ વીસરીયા		૨૫૧
૬૫	શાહ રતનશી મોણશીની કું.		૨૫૧
૬૬	શેઠ શીવલાલ ગુલાબચંદ મેવાવાળા		૨૫૧
૬૭	શાહ ચંદુલાલ કેશવલાલ		૨૫૧
૬૮.	સ્વ. પિતાશ્રી વિરચંદ જેસીંગ શેઠ લખતરવાળાના સ્મરણાર્થે હા. કેશવલાલ: વીરચંદ		૨૫૧
૬૯	ચંદુલાલ કાનજી મહેતા		૨૫૧

૭૦	શ્રી વર્ધમાને સ્થા નૈન સંઘ		
	હા. કેશરીમલ્લ અનેપચંદ્ર ગુગલીયા	(મલાડ)	૨૫૧
૭૧	સ્વ. પિતાશ્રી પતુભાઈ મોનાભાઈના સ્મરણાર્થે		
	હા. શાહ કાનલ પતુભાઈ	,,	૨૫૧
૭૨	અ. સૌ. પાનખાઈ હા શેઠ પદમશી નરસિંહભાઈ	,,	૨૫૧
૭૩	સ્વ. નાગશીભાઈ સેજપાલના સ્મરણાર્થે હા. રામલ નાગશી	,,	૩૦૧
૭૪	સ્વ. ગોડા વણારશી ત્રીભોવનદાસ સરસધવાળાના સ્મરણાર્થે		
	હા જગલવન વણારશી ગોડા	,,	૨૫૧
૭૫	સ્વ કાનલ મૂળના સ્મરણાર્થે તથા માતુશ્રી દિવાળીખાઈના		
	૧૬ ઉપવાસના પારણા પ્રસંગે હા. જયંતિલાલ કાનલ	,,	૨૫૧
૭૬	શાહ પ્રેમલ માલશી ગંગર	,,	૨૫૧
૭૭	શાહ વેલશી જેશી ગભાઈ છાસરાવાળા તરફથી તેમના ધર્મપત્નિ		
	સ્વ નાનખાઈના સ્મરણાર્થે	,,	૩૦૧
૭૮	સ્વ. પિતાશ્રી રાયશી વેલશીના સ્મરણાર્થે હા		
	શાહ દામલ રાયશીભાઈ	,,	૩૦૧
૭૯	સ્વ. પિતાશ્રી ભીમલ કેરશી તથા માતુશ્રી પાલાખાઈના		
	સ્મરણાર્થે હા શાહ ઉમરશી ભીમશી	,,	૩૦૧
૮૦	શાહ વરજ ગભાઈ શીવલભાઈ	,,	૨૫૧
૮૧	શાહ ખીમલ મુળ પૂજ	,,	૨૫૧
૮૨	સ્વ. માતુશ્રી જકલખાઈના સ્મરણાર્થે હા દેશાઈ વજલાલ કાળીદાસ	,,	૨૫૧
૮૩	અ. સૌ. સમતાળેન શાતિલાલ C/o. શાતિલાલ ઉજમશી શાહ	,,	૨૫૧
૮૪	સ્વ. કેશવલાલ વછરાજ કેઠારીના સ્મરણાર્થે સૂરજળેન તરફથી		
	હા. તનસુખલાલભાઈ	,,	૨૫૧
૮૫	સ્વ. પિતાશ્રી હસરાજ હીગના સ્મરણાર્થે		
	હા દેવશી હસરાજ કચ્છ ખીદડાવાળા	,,	૨૫૧
૮૬	વેલાણી પ્રભુલાલ ત્રીકમલ	(ખોરીવલી)	૨૫૨
૮૭	શેઠ ત્રંબકલાલ કચ્છુરચ દલીમડી અજરામરશાસ્ત્ર ભંડારને ભેટ (માટુંગા)		૨૫૧
૮૮	અ. સૌ. ળેન રંજનગૌરી C/o શાહ ચંદુલાલ દક્ષમીચંદ	,,	૨૫૧
૮૯	શાહ નટવરલાલ દીપચંદ તરફથી તેમનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ.		
	સુશીલાળેનના વર્ષીતપની ખુશાલીમાં	,,	૨૫૧
૯૦	દોશી ભીખાલાલ વૃજલાલ પાળીયાદવાળા	,,	૨૫૧
૯૧	શાહ ગોપાળલ માનસંગ	,,	૨૫૧

૯૨	દોશી કુલચંદ માણેકચંદ	”	૨૫૦
૯૩	શેઠ ચંપકલાલ ચુનીલાલ દાદલાવાળા	”	૨૫૧
૯૪	શ્રી વર્ધમાન સ્થા. જૈન શ્રાવક સંઘ ડા. સંઘવી ચીમનલાલ અમરચંદ	(દાદર)	૨૫૧
૯૫	શાંતિલાલ ડુંગરશી અદાણી	”	૨૫૧
૯૬	શાહ કરશન લધુભાઈ	”	૩૦૧
૯૭	કીશનલાલ સી. મહેતા	શીવ	૨૫૧
૯૮	માતુશ્રી જીવીબાઈના સ્મરણાર્થે ડા. શામજી શીવજી કચ્છ ગુંદાળાવાળા	ગોરેગાંવ	૨૫૧
૯૯	સ્વ. શાહ રાયશી કચરાભાઈના સ્મરણાર્થે તેમના ધર્મપત્નિ નેણુબાઈ વતી ડા. જેઠાલાલ રાયશી	”	૨૫૧
૧૦૦	શુશીલાબેનન શકરાભાઈ C/o. નવીનચંદ્ર વસંતલાલ શાહ વિલેપાલે		૨૫૧
૧૦૧	બેન ચંદનબેન અમૃતલાલ વારિયા		૨૫૧
૧૦૨	સ્વ. કાળીદાસ જેઠાલાલ શાહના સ્મરણાર્થે ડા. સુમનલાલ કાળીદાસ (કાનપુરવાળા)		૩૦૧
૧૦૩	શાહ ત્રીભોવન ગોપાલજી તથા અ. સૌ. બેન કમુંબા ત્રીભોવન (થાનગઢવાળા)	શીવ	૨૫૧

સુળી

૧	શેઠ ઉજ્જમશી વીરપાળ ડા. શેઠ કેશવલાલ ઉજ્જમશી	૩૦૧
---	--	-----

મોરબી

૧	દોશી માણેકચંદ સુંદરજી	૩૫૧
---	-----------------------	-----

મોરબાસા

૧	શ્રીચુત નાથાલાલ ડી. મહેતા	૨૫૧
૨	શાહ દેવરાજ પેઠરાજ	૨૫૦

યાદગીરી

૧	શેઠ બાદરમલજી સુરજમલજી બેંકર્સ	૨૫૦
---	-------------------------------	-----

રતલામ

- ૧ અનેક ભકતજનો તરફથી હા. શ્રીમાન કેશરીમલજી ડક
(શ્રી કેવળચંદ મુનિશ્રીના ઉપદેશથી) ૨૫૧

રાણપુર

- ૧ શ્રીમતિ માતુશ્રી સમરતબાઈના સ્મરણાર્થે
હા. ડૉ. નરોત્તમદાસ ચુનીલાલ કાપડીયા ૨૫૧
- ૨ સ્વ. પિતાશ્રી લહેરાભાઈ ખીમજીના સ્મરણાર્થે
હા. શેઠ કાલીદાસ લહેરાભાઈ વશાણી ૩૦૧

રાણાવાસ

- ૧ શેઠ જ્વાનમલજી નેમીચંદજી હા. બાબુ રીખબચંદજી ૩૦૧

રાયચુર

- ૧ સ્વ. માતુશ્રી મોઘીબાઈના સ્મરણાર્થે
હા. શાહ શીવલાલ ગુલાબચંદ વઢવાણુવાળા ૨૫૧
- ૨ શેઠ કાશુરામજી ચાંદમલજી સંચેતી મુથા ૨૫૧

રાજકોટ

- ૧ વાડીલાલ ડાઈગ એન્ડ પ્રિન્ટીંગ વર્ક્સ ૪૦૦
- ૨ શેઠ રતીલાલ ન્યાલચંદ ચીતલીયા ૨૫૧
- ૩ બાબુ પરશુરામ છગનલાલ શેઠ ઉદેપુરવાળા ૨૫૦
- ૪ શેઠ મનુભાઈ મુળચંદ (એન્જનીઅર સાહેબ) ૨૫૧
- ૫ શેઠ શાંતિલાલ પ્રેમ ચંદ તેમના ધર્મપત્નિના વર્ષીતપ પ્રસંગે ૨૫૧
- ૬ શેઠ પ્રજ્ઞરામ વીઠ્ઠલજી ૨૫૧
- ૬ ઉદાણી ન્યાલચંદ હાકેમચંદ વકીલ ૨૫૧
- ૮ બેન સર્યુબાળા નૌતમલાલ જસાણી (વર્ષીતપની ખુશાલી) ૨૫૧
- ૯ મોતી સૌભાગ્યચંદ મોતીચંદ ૨૫૧
- ૧૦ બદાણી ભીમજી વેલજી તરફથી તેમનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ,
સમરતબેનના વર્ષીતપ નિમિત્તે ૨૫૧

૧૧	દોશી મોતીચંદ ધારશીભાઈ (રીટાચડ, એફ.કે.એચ.કે.યુ.ટી.વ એન્જનીયર)	૨૫૧
૧૨	કામદાર ચંદુલાલ જીવરાજ (ધાંગધ્રાવાળા)	૨૫૦
૧૩	હેમાણી ઘેલાભાઈ સવચંદ	૨૫૧
૧૪	દક્ટરી પ્રભુલાલ ન્યાલચંદ	૨૫૧
૧૫	સ્વ. મહેતા દેવચંદ પુરૂષોત્તમના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ હેમકુંવરબાઈ તરફથી હા. જયંતિલાલ દેવચંદ મહેતા.	૨૫૧
૧૬	પારેખ શીવલાલ જૂંઝાભાઈ મોમ્બાસાવાળા હા. અ. સૌ. કંચનબેન	૨૫૨

રાપર

૧	પૂજ્ય વાલજીભાઈ ન્યાલચંદભાઈ	૨૫૧
---	----------------------------	-----

લખતર

૧	શાહ રાયચંદ ઠાકરશીના સ્મરણાર્થે હા. શાંતિલાલ રાયચંદ શાહ	૨૫૧
૨	ભાવસાર હરજીવનદાસ પ્રભુદાસના સ્મરણાર્થે હા. ત્રીભોવનદાસ હરજીવનદાસ	૨૫૧
૩	શાહ તલકશી હીરાચંદના સ્મરણાર્થે હા. ભાઈ અમૃતલાલ તલકશી	૨૫૧
૪	શાહ ચુનીલાલ માણેકચંદ	૨૫૧
૫	શાહ જદવજી એઘડભાઈના સ્મરણાર્થે હા. શાંતિલાલ જદવજી	૨૫૧
૬	દોશી ઠાકરશી ગુલાબચંદના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ સમરતબહેન તરફથી હા. જયંતીલાલ ઠાકરશી	૨૫૧

લાલપુર

૧	શેઠ નેમચંદ સવજી મોદી હા. ભાઈ મગનલાલ	૨૫૧
૨	શેઠ મુલચંદ પોપટલાલ હા. મણીલાલભાઈ તથા જેશીંગલાલભાઈ	૨૫૧

લાખેરી

૧	માસ્તર જેઠાલાલ મોનજીભાઈ હા. મહેતા અમૃતલાલ જેઠાલાલ (સીવીલ એન્જનીયર સાહેબ)	૨૫૧
---	---	-----

લાકડીયા

૧	શ્રી લાકડીયા સ્થા. જૈન સંઘ હા. શાહ રતનશી કરમણ	૨૫૧
---	---	-----

લીંમડી (સોરાષ્ટ્ર)

૧ શાહ ચક્રભાઈ ગુલાબચંદ

૨૫૧

લીંમડી (પંચમહાલ)

૧ શાહ કુવરજી ગુલાબચંદ

૨૫૧

૨ છાજેડ ઘાસીરામ ગુલાબચંદ

૨૫૧

૩ શેઠ વીરચંદ પન્નાલાલજી કર્ણાવટ

૨૫૧

લોનાવલા

૧ શેઠ ધનરાજજી મુલચંદજી મુથા

૨૫૧

લુધિયાના

૧ બાબુ રાજેન્દ્રકુમાર જૈન દિલ્હીવાળા

૨૫૧

વઢવાણ શહેર

૧ શેઠ દિલીપકુમાર સવાઈલાલ C/o. શાહ સવાઈલાલ ત્રમ્બકલાલ

૨૫૧

૨ કામદાર મગનલાલ ગોકળદાસ હા. રતીલાલ મગનલાલ

૨૫૧

૩ સંઘવી મુળચંદ ખેચરભાઈ હા. જીવણલાલ ગફલદાસ

૨૫૧

૪ શેઠ કાંતીલાલ નાગરદાસ

૨૫૧

૫ વોરા ચત્રભુજ મગનલાલ

૨૫૧

૬ સંઘવી શીવલાલ હીમજીભાઈ

૨૫૧

૭ શાહ દેવશીભાઈ દેવકરણુ

૨૫૧

૮ વોરા ડોસાભાઈ લાલચંદ સ્થા. જૈન સંઘ

હા. વોરા નાનચંદ શીવલાલ

૨૫૧

૯ વોરા ધનજીભાઈ લાલચંદ સ્થા. જૈન સંઘ

હા. વોરા પાનાચંદ ગોખરદાસ

૨૫૧

૧૦ દોશી વીરચંદ સુરચંદ-હા દોશી નાનચંદ ઉજ્જમશી

૨૫૧

૧૧ સ્વ વોરા મણીલાલ મગનલાલ તથા વોરા ચત્રભુજ મણીલાલ

૨૫૧

૧૨ શાહ વાડીલાલ દેવજીભાઈ

૨૫૧

૧૩ કામદાર ગોરધનદાસ મગનલાલના ધર્મપત્નિ

અ. સૌ. કમળાબેન રંગુનવાળા

૨૫૧

૧૪ શેઠ વૃજલાલ સુખલાલ ૨૫૧

વડોદરા

૧ કામદાર કેશવલાલ હિંમતરામ પ્રોફેસર ૨૫૧

૨ વકીલ મણીલાલ કેશવલાલ શાહ ૨૫૧

૩ સ્વ. પિતાશ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પુંજભાઈના સ્મરણાર્થે ૨૫૧

હા. શાહ રમણલાલ કૃષ્ણચંદ્ર ૨૫૧

વડીયા

શેઠ ભવાનભાઈ કાળાભાઈ પંચમીયા ૨૫૧

વલસાડ

૧ શાહ ખીમચંદ્ર મુળજીભાઈ ૨૫૧

વાણી

૧ મહેતા નાનાલાલ છગનલાલનાં ધર્મપત્નિ સ્વ. ચંચળબેન તથા
પુરીબેનના સ્મરણાર્થે હા. મનહરલાલ નાનાલાલ મહેતા ૨૫૧

વટામણ

૧. શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. પટેલ ડાહ્યાભાઈ હલુભાઈ ૨૫૧

વડગાંવ

૧ શેઠ માણેકચંદ્રજી રાજમલજી બાફળા ૨૫૧

વાંકાનેર

૧ ખંઢેરીયા કાંતીલાલ ત્રંબકલાલ ૨૫૧

૨ દક્ષતરી ચુનીલાલ પોપટભાઈ મોરખીવાળા

હા. પ્રાણુલાલ ચુનીલાલ દક્ષતરી ૨૫૧

વીંછીયા

૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ. હા. અજમેરા રામચંદ્ર વ્રજપાળ ૨૫૧

વિરમગામ

૧	માસ્તર વીઠલભાઈ મોદી	૨૫૧
૨	શાહ નાગરદાસ માણેકચંદ	૨૫૧
૩	શાહ મણીલાલ જીવણુલાલ શાહપુરવાળા	૨૫૧
૪	શાહ અમુલખ નાગરદાસનાં ધર્મપત્નિ અ. સૌ. બેન લીલાવતીના વર્ષીતપ નિમિત્તે હા. શાહ કાતિલાલ નાગરદાસ	૩૦૦
૫	સ્વ. શેઠ ઉજ્જમશી નાનચંદના સ્મરણાર્થે હા. શાહ ચુનીલાલ નાનચંદ	૨૫૧
૬	સ્વ શેઠ મણીલાલ લક્ષ્મીચંદ ખારાઘોડાવાળાના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્રો તરફથી હા ખીમચંદભાઈ	૨૫૧
૭	સ્વ શેઠ હરિલાલ પ્રભુદાસના સ્મરણાર્થે હા અનુભાઈ	૨૫૧
૮	સંઘચી જેચંદભાઈ નારણદાસ	૨૫૧
૯	સ્વ શાહ વેલ્લશીભાઈ સાકરચંદ કત્રાસગઢવાળાના સ્મરણાર્થે હા ભાઈ ચીમનલાલભાઈ	૨૫૧
૧૦	પારેખ મણીલાલ ટોકરશી લાતીવાળા (મોટી બેનના સ્મરણાર્થે)	૨૫૧
૧૧	શાહ નારણદાસ નાનજીભાઈના પુત્ર વાડીલાલભાઈના ધર્મપત્નિ અ. સૌ નારગીબેનના વર્ષીતપ નિમિત્તે હા શાતિલાલ નારણદાસ	૨૫૧
૧૨	સ્વ છખીલદાસ ગોકળદાસના સ્મરણાર્થે તેમના ધર્મપત્નિ કમળાબેન તરફથી હા મજીલાકુમારી	૨૫૧
૧૩	શ્રી સ્થા જૈન શ્રાવીકા સઘ હા રલાબેન વાડીલાલ	૨૫૧
૧૪	સ્વ ત્રિભોવનદાસ દેવચંદ તથા સ્વ ચચળબેનના સ્મરણાર્થે હા ડોં હિમતલાલ સુખલાલ	૨૫૧
૧૫	શાહ મુળચંદ કાનજીભાઈ હા શાહ નાગરદાસ ઓઘડભાઈ	૨૫૧
૧૬	શેઠ મોહનલાલ પિતામ્બરદાસ હા ભાઈ કેશવલાલ તથા મનસુખલાલ	૨૫૧
૧૭	શ્રીમતી હીરાબેન નથુભાઈના વર્ષીતપ નિમિત્તે હા નથુભાઈ નાનચંદ શાહ	૩૦૧
૧૮	શેઠ મણીલાલ શીવલાલ	૨૫૧
૧૯	સ્વ મણીયાર પરસોતમદાસ સુદરજીના સ્મરણાર્થે હા. સાકરચંદ પરસોતમદાસ શાહ	૨૫૧

વેરાવળ

૧	શાહ કેશવલાલ જેચંદભાઈ	૨૫૧
---	----------------------	-----

૨	શાહ ખીમચંદ શોભાગચંદ	૨૫૧
૩	સ્વ. શેઠ મદનજી જ્વેચંદલાઈના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ લાડકુંવરબાઈ તરફથી હા. ધીરજલાલ મદનજી	૨૫૧
૪	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા. શાહ શોભેચંદ કરશનજી	૨૫૧
૫	શાહ હરકિશનદાસ કુલચંદ કાનપુરવાળા	૨૫૧

સતારા

૧	સ્વ. કોઠારી મદનલાલજી કુંદનમલના સ્મરણાર્થે હા. તેમનાં ધર્મપત્નિ રાજકુંવરબાઈ	૨૫૧
---	---	-----

સરા

૧	શ્રી સરા સ્થા. જૈન સંઘ હા. દોશી પાનાચંદ સોમચંદ	૨૫૧
---	--	-----

સાણુંદ

૧	શાહ હીરાચંદ છર્ગનલાલ હા શાહ ચીમનલાલ હીરાચંદ	૩૦૧
૨	અ. સૌ. ચંપાબેન હા. દોશી જીવરાજ લાલચંદ	૨૫૧
૩	પટેલ મહાસુખલાલ ડોશાભાઈ	૨૫૧
૪	શાહ સાકરચંદ કાનજીભાઈ	૨૫૧
૫	પુરીબેન ચીમનલાલ કલ્યાણજી સંઘવી લીંમડીવાળાના સ્મરણાર્થે હા. વાડીલાલ મોહનલાલ કોઠારી	૨૫૧
૬	પારેખ નેમચંદ મોતીચંદ મુળીવાળાના સ્મરણાર્થે હા. પારેખ ભીખાલાલ નેમચંદ	૨૫૧
૭	સંઘવી નારણદાસ ધરમશીના સ્મરણાર્થે હા. જયંતીલાલ નારણદાસ	૨૫૧
૮	શાહ કસ્તુરચંદ હરજીવનદાસ સાણુંદવાળા હા. ડો. માણેકલાલ કસ્તુરચંદ શાહ	૨૭૧
૯	શેઠ મોહનલાલ માણેકચંદ ગાંધી ચુડાવાળા તરફથી તેમનાં ધર્મપત્નિ મંચાબેન લલ્લુભાઈના સ્મરણાર્થે	૩૦૧

સાલખની

૧	દોશી ચુનીલાલ કુલચંદ	૨૫૦
---	---------------------	-----

સાદડી

- ૧ શેઠ દેવરાજજી જીતમલજી પુનમીયા ૨૫૧

સાસવડ

- ૧ ચંદનમલજી મુથાના ધર્મપત્નિ અ. સૌ. રંગુભાઈ મુથા તરફથી
હા. અમરચંદજી મુથા ૨૫૧

સુરત

- ૧ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા શાહ રતિલાલ લલ્લુભાઈ ૨૫૧
૨ શ્રીચુત કલ્યાણચંદ માણેકચંદ હડાલાવાળા ૨૫૧
૩ શ્રી હરીપુરા છકોટી સ્થા. જૈન સંઘ હા. બાબુલાલ છોટાલાલ શાહ ૨૫૧

સુરેન્દ્રનગર

- ૧ શેઠ ચાપશીભાઈ સુખલાલ ૨૫૧
૨ ભાવસાર ચુનીલાલ પ્રેમચંદ ૨૫૧
૩ સ્વ કેશવલાલ મુળજીભાઈનાં ધર્મપત્નિ અમરતબાઈના સ્મરણાર્થે
હા. ભાઈલાલ કેશવલાલ શાહ ૨૫૧
૪ શાહ ન્યાલચંદ હરખચંદ ૨૫૧
૫ શાહ વાડીલાલ હરખચંદ ૨૫૧

સુવઈ

- ૧ સાવળા શામજી હીરજી તરફથી સદાનદી જૈન મુનિશ્રી છોટાલાલજી
મહારાજના ઉપદેશથી સુવઈ સ્થા. જૈન સંઘ જ્ઞાનભંડારને ભેટ ૨૫૧

સંજેલી

- ૧ શાહ લુણાજી ગુલાબચંદભાઈ ૨૫૧
૨ શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ હા શાહ પ્રેમચંદ દલીચંદ ૨૫૧

હારીજ

- ૧ શાહ અમુલખ મુળજીભાઈ હા પ્રકાશચંદ્ર અમુલખભાઈ ૩૦૧
૨ સ્વ. ખેન ચંદ્રકાતાના સ્મરણાર્થે હા. શાહ અમુલખ મુળજીભાઈ ૩૦૧

હાટીના માળીયા

- ૧ શેઠ ગોપાલજી મીઠાભાઈ ૨૫૦
૨ શ્રીમતી આનંદગૌરી ભગવાનદાસના સ્મરણાર્થે
હા તેમના નાનાખેન અ. સૌ. મંજુલાખેન ભગવાનદાસ ગાંધી ૨૫૧

તા. ૧૫-૫-૬૦ સુધીના મેમ્બરોની સંખ્યા

- ૧૧ આઘ મુરખીશ્રી
 ૨૦ મુરખીશ્રી
 ૬૩ સહાયક મેમ્બરો
 ૫૪૯ લાઈફ મેમ્બર
 ૬૪ બીજા ક્લાસના જુના મેમ્બરો

૭૦૭

સાકરચંદ લાઈચંદ શેઠ
 મંત્રી,

રાજકોટ તા ૧૬-૫-૬૦

*

તા. ૧૬-૫-૬૦થી તા. ૩૧-૫-૬૦ સુધીમાં નીચે મુજબ
 નવા મેમ્બરો નોંધાયા છે.

રૂ. ૫૦૦	કેઠારી પોપટલાલ ચત્રભુજલાઈ.	સુરેન્દ્રનગર
રૂ. ૩૫૧	સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર.	અમદાવાદ
રૂ. ૩૫૧	શેઠ ભુરાલાલ કાળીદાસ.	અમદાવાદ
રૂ. ૩૫૧	શેઠ મીચાચંદજી જુહારમલજી કટારીયા.	રાવટી
રૂ. ૩૦૧	શ્રી સ્થા. જૈન સંઘ.	સુરેન્દ્રનગર
રૂ. ૨૫૧	ડો. ધનજીલાઈ પુરૂષોત્તમદાસ.	અમદાવાદ
રૂ. ૨૫૧	શાહ કાંતીલાલ હીરાચંદ.	સાણુંદ
રૂ. ૨૫૧	શેઠ ગેરીલાલજી સુગનલાલજી ઉદેપુરવાળા	અમદાવાદ

*

મેમ્બર ફી.

- ઓછામાં ઓછા રૂ. ૫૦૦૦ આપી આઘ મુરખીપદ આપ દિપાવી શકે છે.
 ઓછામાં ઓછા રૂ. ૩૦૦૦ આપી એક શાસ્ત્ર આપના નામથી છપાવી શકે છે.
 ઓછામાં ઓછા રૂ. ૧૦૦૦ આપી મુરખીપદ મેળવી શકે છે.
 ઓછામાં ઓછા રૂ. ૫૦૦ આપી સહાયક મેમ્બર બની શકે છે.

અને ઓછામાં ઓછા રૂ. ૩૫૧ આપી લાઈફ મેમ્બર તરીકે દરેક લાઈ-બેન
 દાખલ થઈ શકે છે.

ઉપરના દરેક મેમ્બરોને ૩૨ સૂત્રો તથા તેના તમામ ભાગો મળી લગભગ
 ૭૦ અંથો જેની કિંમત લગભગ ૮૦૦ ઉપર થાય છે તે ભેટ તરીકે મળી શકે
 છે. અને દરેક શાસ્ત્રમાં તેમનું નામ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

તા. ૧-૬-૬૦ મુધીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં સૂત્રો

શાસ્ત્રોનો નં.	શાસ્ત્રનું નામ	કિંમત
૧	ઉપાસકદશાંગ (ખીજી આવૃત્તિ) ખલાસ	૮-૮-૦
૨	દશવૈકલિક ૧ લો ભાગ	૧૦-૦-૦
	દશવૈકલિક ૨ નો ભાગ (છપાય છે)	૭-૮-૦
૩	આચારાંગ ૧ લો ભાગ	૧૨-૦-૦
	આચારાંગ ૨ નો ,,	૧૦-૦-૦
	આચારાંગ ૩ નો ,,	૧૦-૦-૦
૪	આવશ્યક	૭-૮-૦
૫ થી ૯	નિર્યાવલિકા	૧૧-૦-૦
૧૦	નંદી સૂત્ર	૧૨-૦-૦
૧૧	કલ્પ સૂત્ર ૧ લો ભાગ	૨૫-૦-૦
	કલ્પ સૂત્ર ૨ નો ભાગ	૨૦-૦-૦
૧૨	અન્તકૃત	૮-૮-૦
૧૩	વિપાક	૧૫-૦-૦
૧૪	અનુતરોપપાતિક	૭-૮-૦
૧૫	દશાશ્રુત	૧૧-૦-૦
૧૬	ઔપપાતિક	૧૨-૦-૦
૧૭	ઉતરાધ્યપન સૂત્ર ૧ લો ભાગ	૧૫-૦-૦
	” ૨ નો ભાગ	૧૫-૦-૦
	” ૩ નો ભાગ (છપાય છે)	
	” ૪ થો ,, (,,)	
૧૮	ભગવતી સૂત્ર ૧ લો ભાગ (છપાય છે)	

શ્રી અખિલ ભારત શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી

જૈન શાસ્ત્રોદ્ધાર સમિતિ, રાજકોટ.

પાંચવર્ષિય યોજના અને તેનો હેતુ

લવિખ્યના તમારા વારસદારને ખાતર

ફક્ત પાંચ વર્ષ માટે સહાયક બનો

સ્થાનકવાસી સમાજ માટે ધર્મનાં બે અવલંબન છે. પહેલું શ્રમણવર્ગ અને બીજું આગમ બત્રીશી. જ્યાં જ્યાં શ્રમણવર્ગની ગેરહાજરી હોય ત્યાં ત્યાં ધર્મ ટકાવવાનું અત્યારે પણ એકજ સાધન છે અને તે જૈન સિદ્ધાંતો.

પરદેશમાં વસ્તાં તેમજ ગામડામાં રહેતાં ભાઈઓને તેમજ ખંડેનોને વીરવાણીનો લાભ ક્યારે મળી શકે કે જ્યારે તેઓ જે ભાષા બોલતા હોય તે ભાષામાં સૂત્રો લખાયેલ હોય.

ભગવાન મહાવીરે ફરમાવેલ વાણીની ગુંથણી ગણધરોએ કરી. તે પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલાં શાસ્ત્રો અત્યારની પ્રજા વાંચી ન શકે એટલે લાભ તો ક્યાંથી લઈ શકે ?

આ બધી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે પૂ. આચાર્યશ્રી ધાસીલાલજી મહારાજ મૂળ શાસ્ત્રોનું પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાંતર કરી એકજ પેઠજ ઉપર એકજ પુસ્તકમાં સાથે ચારે ભાષામાં વીર પ્રભુના વચનોનો ખબનો હુરકોઈ વ્યક્તિ સહેલાઈથી વાંચીને તેનો અમૂલ્ય લાભ ઉઠાવી શકે તેવી રીતે તૈયાર કરી રહ્યા છે.

આ સમિતિ દ્વારા પૂજ્યશ્રીનાં બનાવેલાં લગભગ અઠાર શાસ્ત્રો પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં છે. હાલમાં ભગવતી સૂત્ર છપાય છે જેના લગભગ ૧૨ ભાગ થશે. અને એક જ શાસ્ત્રનો ખર્ચ લગભગ સવા લાખ રૂ. થશે. બત્રીશ સૂત્રો અને તેના ભાગો મળીને લગભગ ૭૦ સી-તેર બુકો પ્રસિદ્ધ થવાની ધારણા છે.

રૂ. ૨૫૧૭ ભરનાર લાઈફ મેમ્બરને આ આખો સેટ જેની કિંમત લગભગ રૂ. ૭૦૦ થી રૂ. ૮૦૦ થાય છે તે ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. પરંતુ આવી રીતે રોજબરોજ તોટો પડતો રહે તે ક્યાં સુધી ચલાવી શકાય? અત્યાર સુધી

મેમ્બરોની સંખ્યા ૭૧૫ની થયેલ છે. હાલમાં મેમ્બરો થવા માટે વગર પ્રયત્ને નામો આવતાં જાય છે જુલાઈ ૧૯૬૦માં મળનાર કાર્યવાહક કમિટી વખતે રૂ. ૫૦૧૫ મેમ્બર ફી કરવા માટે વાટાઘાટો ચાલે છે. હાલમાં કામ ચલાઉ રૂ. ૨૫૧૫ને બદલે મેમ્બર ફી રૂ. ૩૫૧૫ રાખવામાં આવી છે.

ગઈ જનરલ સભાએ ઠરાવ કરીને પાંચવર્ષીય યોજના ઘડી કાઢી છે અને તેનો હેતુ અત્યારે શાસ્ત્રો ભેટ તરીકે આપવામાં જે ખોટ ખમવી પડે છે તે પુરી કરવાનો છે. રૂ. ૨૫૫ થી વધુ ગમે તેટલી રકમ પાંચ વર્ષ સુધી સમિતિને કોઈપણ વ્યક્તિ (મેમ્બર હોય ન હોય તે) ભેટ આપે તેમ સમિતિએ અપીલ કરી છે. સમિતિના પ્રમુખ શેઠ શાતિલાલભાઈએ રૂ. ૧૦૦૦૦ એક હજાર પાંચ વર્ષ સુધી આપવાનું જાહેર કર્યું છે.

અત્યાર સુધીમાં રૂ. ૪૦૭૮૫ ની રકમ સમિતિને પહેલા વર્ષની ભેટ તરીકે મળી પણ ગઈ છે. આવી રીતે મદદ આપનારને શાસ્ત્રો ભેટ મળવાનાં નથી તે વાત સમજી શકાય તેમ છે.

લગ્ન પ્રસંગે, પુત્ર જન્મ પ્રસંગે, દિક્ષા પ્રસંગે વર્ષિતપ પ્રસંગે તેમજ બીજા શુભ પ્રસંગોએ થતા ખર્ચામાં થોડો કાપ મુકીને પણ આ યોજના અપનાવી લેવા સારા સમાજને અમો વિનંતિ કરીએ છીએ.

અથાગ પરિશ્રમ વેઠીને સમાજના કલ્યાણ માટે જે સંત આત્મ આણુમોહાં કાર્ય કરી રહ્યા છે અને જેને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રસિદ્ધ કરીને ઘેર ઘેર આગમો પહોચાડવા જે સમિતિ કાર્યકરી રહી છે. તેના હાથ મજબુત કરવા સમાજના સાધુ, સાધ્વી શ્રાવક-શ્રાવિકા એ દરેકની પવિત્ર ફરજ છે -એજ વિનંતિ.

તા. ૧-૬-૬૦
રાજકોટ.

સેવકો,
માનદ્ મંત્રીઓ,

પંચવર્ષીય યોજનાની સંવત ૨૦૧૬ ની પહેલાં વર્ષની લેટ.

(તા. ૩૧-૫-૬૦ સુધીમાં દાતાઓ તરફથી મળેલી રકમો)

શ્રી	શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસ	અમદાવાદ	૧૦૦૦
”	” બાબુલાલ નારણદાસ	ધોરાજી	૨૫૧
”	” ભાવસાર ભોગીલાલ છગનલાલ	અમદાવાદ	૨૫૧
”	” ઇશ્વરલાલ પુરૂષોત્તમદાસ	અમદાવાદ	૨૫૧
”	” હરિલાલ અનોપચંદ	ખંભાત	૨૫૦
”	” રંગજીભાઈ મોહનલાલ	અમદાવાદ	૨૫૦
”	” મુલચંદજી જવાહીરલાલજી ખરડીયા	અમદાવાદ	૧૦૧
”	” ગુલાબચંદ લીલાધર ખાટવીયા	ખાખીજાળીયા	૧૦૧
”	” મહેતા પોપટલાલ માવજીભાઈ	જામજોધપુર	૧૦૧
”	” શાહ પ્રેમચંદ સાકરચંદ	અમદાવાદ	૧૦૦
”	” હાથીભાઈ ચત્રભુજ જામનગરવાળા	અમદાવાદ	૭૫
”	” મહેતા ભાનુલાલ રૂગનાથ	ધ્રાક્ષા	૭૫
”	” શાહ હરજીનદાસ કેશવજી	મુંબઈ	૭૫
”	” ઝુંઝાભાઈ વેલશીભાઈ	સુરેન્દ્રનગર	૭૫
”	” શાહ હીરાચંદ છગનલાલ હા. ચીમનલાલ હીરાચંદ	સાણુ દ	૫૧
”	” મોતીલાલજી હીરાચંદજી	નારાયણગામ	૫૧
”	” વકીલ મણીલાલ કેશવલાલ	વડોદરા	૫૧
”	” શેઠ ત્રીભોવનદાસ મંગળદાસ	ખંભાત	૫૧
”	” ખાટવીયા અમીચંદ ગીરધરલાલ	બેંગલોર	૫૧
”	” સુમનલાલ કાળીદાસભાઈ	કાનપુર	૫૧
”	” હરકીશનદાસ કૂલચંદભાઈ	કાનપુર	૫૧
”	” બાગમલજી રૂગનાથમલજી ભણુસારી હા. શેઠ નેનમલજી	અમદાવાદ	૫૧
”	” ગીરધરલાલ મણીલાલ તરફથી		
	(સ્વ. અ. સૌ. છળલખાઈના સ્મરણાર્થે)	ખારાઘોડા	૫૧
”	” એક સહઅહસ્થ હા. શાહ રીખભદાસ જયંતિલાલ	અમદાવાદ	૫૧
”	” બગડીયા જગજીવનદાસ રતનશી	દામનગર	૫૧
”	” વકીલ વાડીલાલ નેમચંદ શાહ	વીરમગામ	૫૧
”	” સ્થા. જૈન સંઘ હા. મહેતા ચંદુલાલ ખેતશીભાઈ	વણી	૫૧
”	” શેઠ દોશી જીવરાજ લાલચંદ	સાણુદ	૫૧

” ”	નરસિંહદાસ વર્ણતચંદ સંઘવી	ધાંગધા	૫૧
” ડો	કસ્તુરચંદ ખાલાભાઈ શાહ હા. રજનીકાંત કસ્તુરચંદ શાહ અમદાવાદ		૫૧
” શેઠ	કસ્તુરચંદ હરજીવનદાસ હા. ડો. માણિકલાલ કસ્તુરચંદ સાણંદ		૫૧
” ”	બીમચંદ મણીલાલ	ખારાધોડા	૩૧
” ”	કેશવલાલ ચોતમચંદ શાહ	ખારાધોડા	૩૧
” ”	ભાઈલાલ ઉજ્જવશી શાહ	અમદાવાદ	૩૧
” ”	રતીલાલ પોપટલાલ મહેતાના પૂ. માતુશ્રી		
	એન ચંચળએનના તરફથી ભેટ	વણી	૩૧
” ”	અમૃતલાલ ચોઘડભાઈ	ખારાધોડા	૩૧
” ”	મહેતા રણજીતલાલ મોતીલાલ (ઉદ્દેપુરવાળા)	અમદાવાદ	૨૫
” ”	કેશવલાલભાઈ	વીરમગામ	૨૫
” ”	પ્રવિણાએન લક્ષ્મણભાઈ	અમદાવાદ	૨૫
” ”	યારેખ ભીખાલાલ નેમચંદ	સાણંદ	૨૫

સમિતિ સર્વ દાતાઓનો આભાર માને છે.

રાજકોટ

તા. ૧-૬-૧૯૬૦

સાકરચંદ ભાઈચંદ શેઠ

મંત્રી

उत्तराध्ययन भाग चौथा (अध्य. २५ से ३६ तक)का

विषयानुक्रमणिका

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठांक
१	पच्चीसवें अध्ययनका प्रारम्भ	१
२	जयघोष और विजयघोषके चरित्रका वर्णन	२-४७
३	छाईसवें अध्ययनका प्रारम्भ और दश प्रकारकी सामाचारीका वर्णन	४८-५६
४	ओघ सामाचारीका वर्णन	५६-५८
५	विनयशील साधुके औत्सर्गिक दिनकृत्यका वर्णन	५९-६०
६	पौरुषिकालका परिज्ञान	६१-६३
७	पादोन (पोन) पौरुषी जाननेका उपाय	६४
८	मुनिके रात्रिकृत्यका वर्णन	६५-६८
९	विशेषरूपसे मुनिके दिवसकृत्यका कथन	६९-७१
१०	प्रतिलेखना विधिका वर्णन	७२-७५
११	प्रतिलेखनामें दोषोंके त्यागविषयमें सूत्रकारका कथन	७६-८०
१२	भंगप्रदर्शनपूर्वक सदोष और निर्दोष प्रतिलेखनाका विशेष रूपसे वर्णन	८१-८३
१३	निर्दोष प्रतिलेखनाको करताहुआ मुनिके छः कायका विराधक होनेका कथन	८४-८५
१४	निर्दोष प्रतिलेखना करताहुआ मुनिके आराधक होनेका कथन	८६
१५	आहारके छः कारणोंका निरूपण	८७-९०
१६	आहारके त्यागका छः कारणोंका वर्णन	९१-९२
१७	भिक्षाविधिका वर्णन	९३-९५
१८	परिष्ठापन विधिका वर्णन	९६-९९
१९	कायोत्सर्गमें अतिचारका चिन्तन	९९-१००
२०	कायोत्सर्गमें स्थित मुनिकी रात्रिचर्याकी विधिका कथन	१०१-१०४
२१	कायोत्सर्गमें ज्ञानादि अतिचारका चिन्तन	१०५-१०६
२२	कायोत्सर्गमें तपका चिन्तन और सिद्धोंकी स्तुति	१०७-१०८
२३	सामाचारीका कथन और उपसंहार अध्ययन समाप्ति	१०९-११०
२४	सत्ताईसवें अध्ययनका प्रारम्भ	१११

२५	शठताके स्वरूपका वर्णन	११२-१२८
२६	कुशिष्योंको छोड़कर गर्गाचार्य मुनिका आत्मकल्याणमें प्रयत्नशील होना	१२९-१३०
२७	अठाईसवें अध्ययनका प्रारम्भ और मोक्षमार्गके स्वरूप और उनके फलका कथन	१३१-१३६
२८	ज्ञान विषयका वर्णन	१३७-१३८
२९	द्रव्यादिके लक्षणका वर्णन	१३८-१४४
३०	द्रव्यभेदका वर्णन	१४५-१४६
३१	धर्मादिके भेद और उनके लक्षणका वर्णन	१४७-१४८
३२	काल और जीवके लक्षणका वर्णन	१४९-१५०
३३	पुद्गल और पर्यायके लक्षण	२५१-२५२
३४	नव तत्वका कथन और उनके कथनका कारण	१५३-१५६
३५	सम्यक्त्ववान जीवके भेदका कथन	१५७-१५८
३६	निसर्गरुचिका वर्णन	१५९-१६०
३७	उपदेशरुचि और आज्ञारुचिका वर्णन	१६२-१६३
३८	सूत्ररुचि, बीजरुचि, अभिगमरुचि और विस्ताररुचि का वर्णन	१६४-१६६
३९	क्रियारुचि और संक्षेपरुचिका कथन	१६७-१६८
४०	धर्मरुचिका कथन और सम्यक्त्ववानके लक्षण	१६९-१७०
४१	सम्यक्त्वका माहात्म्य	१७१-१७२
४२	सम्यक्त्वके आठ प्रकारके आचारका वर्णन	१७३-१७६
४३	चारित्ररूप मोक्षमार्गके भेदका वर्णन	१७७-१८०
४४	यथाख्यात चारित्र किसको होता है ?	१८१-१८२
४५	ज्ञानादिके फलका वर्णन	१८३-१८४
४६	मोक्षगतिका कथन	१८५-१८६
४७	उन्तीसवें अध्ययनका प्रारम्भ	१८७
४८	उन्तीसवां अध्ययनकी अवतरणिका	१८८-१९१
४९	संवेगादि तिहत्तर पदार्थके नामनिर्देश	१९२-१९६
५०	संवेगके स्वरूपका वर्णन	१९७-२००
५१	निर्वेदके स्वरूपका वर्णन	२०१-२०३

५२	धर्मश्रद्धाका वर्णन	२०४-२०७
५३	गुर्वादिशुश्रूषाका वर्णन	२०८-२११
५४	आलोचनाके स्वरूपका वर्णन	२१२-२१५
५५	स्वदोष निंदाके फलका वर्णन	२१६-२१८
५६	गर्हाके स्वरूपका वर्णन	२१९-२२०
५७	सामायिक और चतुर्विंशति स्तव स्तुतिका वर्णन	२२१-२२४
५८	वन्दनाके फलका वर्णन	२२५-२२६
५९	प्रतिक्रमणके फलका वर्णन	२२७-२२८
६०	कायोत्सर्गके फलका वर्णन	२२९-२३०
६१	प्रत्याख्यानके फलका वर्णन	२३१-२३३
६२	स्तुतिके फलका वर्णन	२३४-२३६
६३	कालप्रतिलेखनाके फलका वर्णन	२३७-२५६
६४	प्रायश्चित्तकरणके फलका वर्णन	२५७-२६८
६५	क्षमायाचना और स्वाध्यायके फलका वर्णन	२५९-२६२
६६	वाचनाके फलका वर्णन	२६३-२६४
६७	प्रतिप्रच्छनाके फलका वर्णन	२६५-२६६
६८	परिवर्तनाके फलका वर्णन	२६७-
६९	अनुपेक्षाके फलका वर्णन	२६८-२७३
७०	धर्मकथाके फलका वर्णन	२७४-२७५
७१	श्रुतकी आराधना और एकाग्रमनका संनिवेशनका वर्णन	२७६-२७८
७२	संयमपालन और तपके फलका वर्णन	२७९-२८०
७३	व्यवदानके फलका वर्णन	२८१-२८२
७४	सुखशातके फलका वर्णन	२८३-२८४
७५	अप्रतिबद्धताके फलका वर्णन	२८५-२८६
७६	विवक्तशयनासनताके फलका वर्णन	२८७-२८९
७७	विनिवर्तनाके फलका वर्णन	२९०-
७८	संभोगप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	२९१-२९५
७९	उपधिप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	२९६-२९७
८०	आहारप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	२९८-२९९
८१	कषायप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	३००-३०१

८२	योगप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	३०२-
८३	शरीरके प्रत्याख्यानका वर्णन	३०३-३०४
८४	सहायप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	३०५-३०६
८५	भक्तप्रत्याख्यानके फलका वर्णन	३०७-३०८
८६	सद्भाव प्रत्याख्यानके फलका वर्णन	३०९-३१०
८७	प्रतिरूपता और वैयावृत्यके फलका वर्णन	३११-३१४
८८	सर्वगुणसंपन्नताके फलका वर्णन	३१५
८९	वीतरागता और क्षान्तिके फलका वर्णन	३१६-३१८
९०	मुक्तिका और आर्जवताके और मार्दवके फलका वर्णन	३१९-३२२
९१	भावसत्यके फलका वर्णन	३२३-३२४
९२	करणसत्यके फलका वर्णन	३२५-३२६
९३	योगसत्यके फलका वर्णन	३२७
९४	मनोगुप्तिके फलका वर्णन	३२८-३२९
९५	वचनगुप्ति और कायगुप्तिके फलका वर्णन	३३०-३३२
९६	मनः समाधारणके फलका वर्णन	३३३-३३४
९७	वाक् समाधारणताके फलका वर्णन	३३५-३३६
९८	कायसमाधारणके फलका वर्णन	३३७-३३८
९९	ज्ञानसंपन्नताके फलका वर्णन	३३०-३४०
१००	दर्शनसंपन्नताके फलका वर्णन	३४१-३४३
१०१	चारित्र्य संपन्नताके फलका वर्णन	३४४-३४५
१०२	श्रोत्रेन्द्रिय निग्रहके फलका वर्णन	३४६
१०३	चक्षुरिन्द्रिय निग्रहके फलका वर्णन	३४७
१०४	घ्राणेन्द्रिय निग्रहका वर्णन	३४८
१०४	जिह्वेन्द्रिय निग्रहके फलका वर्णन	३४९-
१०६	स्पर्शेन्द्रिय निग्रहके फलका वर्णन	३५०
१०७	मानविजयके फलका वर्णन	३५१-३५२
१०८	मायाविजय और लोभविजयके फलका वर्णन	३५३
१०९	प्रेम-द्वेष-मिथ्यादर्शन विजयके फलका वर्णन	३५४-३५९
११०	शैलेशीभावके फलका वर्णन	३६०-३६३
१११	सकलकर्मक्षयके फलका वर्णन	३६३-३६५
११२	अध्ययनका उपसंहार और अध्ययन समाप्ति	३६६-३६७

११३	तीसवे' अध्ययनका प्रारम्भ	३६८
११४	तपके स्वरूप और उनके फल पानेवालोंकी गतिका वर्णन	३६९-३७०
११५	कर्म खपानेके प्रकारका दृष्टान्तपूर्वक वर्णन	३७१-३७२
११६	तपके भेदप्रभेदोंका वर्णन	३७३-३८१
११७	मरणकालमें होनेवाले अनशनका वर्णन	३८२-३८९
११८	ऊनोदरीके कलका वर्णन	६९०-३९२
११९	क्षेत्रअवमौदर्यका वर्णन	३९२-३९७
१२०	कालऊणोदरीके फलका वर्णन	३९८-३९९
१२१	भावऊणोदरीका वर्णन	४००-४०१
१२२	पर्यायऊणोदरीका वर्णन	४०२-४०३
१२३	भिक्षाचर्याका वर्णन	४०४-४०६
१२४	रसपरित्यागका वर्णन	४०७-
१२५	कायक्लेशका कथन	४०८-
१२६	संलीनताका वर्णन	४०९-४१०
१२७	आभ्यंतर तपका वर्णन	४११
१२८	दशविध प्रायश्चित्त का वर्णन	४१२-४१५
१२९	विनय का वर्णन	४१६
१३०	वैयावृत्य का वर्णन	४१७-
१३१	स्वाध्याय का वर्णन	४१८-
१३२	ध्यानतप और व्युत्सर्गतप का वर्णन	४१९-४२०
१३३	अध्ययन का उपसंहार और दो प्रकार के तपके फलका वर्णन	४२१-४२२
१३४	इकतीसवे' अध्ययन का प्रारम्भ और चरणाविधि का वर्णन	४२३-४४४
१३५	बत्तीसवे अध्ययन का प्रारम्भ और प्रमादस्थाका वर्णन	४४५-४७६
१३६	प्रमादस्थान वर्णनमें चक्षुरिन्द्रिय का वर्णन	४७६-४८२
१३७	राग के अनर्थ मूलत्व का निरूपण	४८३-४८८
१३८	रूपमें तृप्ति रहितो के दोषोंका वर्णन	४८९-
१३९	अदत्तादान शील के दोष वर्णन	४९०-४९४
१४०	रूपमें द्वेष करना भी अनर्थ मूलत्व होने का कथन	४९५-४९६
१४१	रूपमें रागद्वेष न करने पर गुण का कथन	४९७-४९८
१४२	श्रोतेन्द्रियका निरूपण	४९८-५१०
१४३	घ्राणेन्द्रिय का निरूपण	५१०-५२०

१४४ जिह्वेन्द्रिय का निरूपण	५२१-५३०
१४५ स्पर्शनेन्द्रिय का निरूपण	५३०-५३९
१४६ मन का निरूपण	५४०-५५१
१४७ कामभोग के स्वरूपका निरूपण	५५२-५५४
१४८ विकृति के स्वरूपका निरूपण	५५५-५५६
१४९ रागके अपनयन-दूर करने के प्रकारका निरूपण	५५७-५५९
१५० विकारोंसे दोषान्तरोंकी उत्पत्ती होनेके संभवका कथन	५६०-५६२
१५१ रागद्वेषसे ही अनर्थोत्पत्ति होनेका निरूपण	५६३-५६५
१५२ तृष्णाक्षयका वर्णन	५६६-५६९
१५३ मोक्षगतिका निरूपण	५७०-५७२
१५४ अध्ययनका उपसंहार	५७२-५७३
१५५ तेतीसवें अध्ययनका प्रारम्भ	५७४
१५६ कर्म प्रकृतिका वर्णन	५७५-५८०
१५७ ज्ञानावरण और दर्शनावरणके स्वरूपका निरूपण	५८१-५८२
१५८ वेदनीय और मोहनीयके स्वरूपका निरूपण	५८३-५८४
१५९ दर्शनमोहनीयके तीन भेदका निरूपण	५८५-५८६
१६० आयुष्कर्म और नामकर्मके स्वरूपका वर्णन	५८७-५८८
१६१ गोत्रकर्मके स्वरूपका वर्णन	५८९-५९०
१६२ कर्मों के प्रदेशाग्र (परमाणु)का निरूपण	५९१-५९८
१६३ मोहनीय कर्मके स्थितिका निरूपण	५९८
१६४ नामगोत्रके स्थितिका निरूपण	५९९
१६५ अध्ययनका उपसंहार	६००-६०१
१६६ चौतीसवें अध्ययनका प्रारंभ और लेश्याओंका निरूपण	६०२-६०४
१६७ लेश्याओंके वर्णद्वारका निरूपण	६०५-६०९
१६८ लेश्याओंके रसद्वारका निरूपण	६०९-६१४
१६९ लेश्याओंके गंधद्वारका निरूपण	६१४-६१६
१७० लेश्याओंके स्पर्शद्वारका निरूपण	६१७-६१९
१७१ लक्षणद्वारका निरूपण	६१९-६३०
१७२ स्थानद्वारका निरूपण	६३०-६३२
१७३ स्थितिद्वारका निरूपण	६३२-६५४
१७४ गतिद्वारका निरूपण	६५५-६५६

१७५	आयुर्द्वारका निरूपण	६५७-६६०
१७६	अध्ययन का उपसंहार और समाप्ति	६६०-६६१
१७७	पैतीसर्वे अध्ययनका प्रारम्भ	६६२-
१७८	भिक्षुके गुणका वर्णन	६६३-६६६
१७९	भिक्षु की वसतिका निरूपण	६६७-६७०
१८०	भक्तपानादि आरम्भ के निवारणका उपदेश	६७०-६७१
१८१	अग्नि समारम्भ के निषेधका निरूपण	६७२-६७४
१८२	भिक्षुको क्रयविक्रय के निषेध का निरूपण	६७५-
१८३	सामुदानिक भिक्षाका निरूपण	६७६-६७८
१८४	भक्तपानादिमें रसलोलुप न होनेका निरूपण	६७९-६८०
१८५	शुक्लध्यानपूर्वक संयमाराधनका निरूपणम्	६८१-६८२
१८६	मृत्युसमय के कर्तव्यका निरूपण	६८३-६८४
१८७	जीव और अजीव के स्वरूप का निरूपण	६८५-६८८
१८८	जीवके दो प्रकारका निरूपण	६८९-
१८९	अरूपी अजीवों के दश भेदका निरूपण	६९०-६९२
१९०	धर्मादिका निरूपण	६९३-६९४
१९१	कालसे धर्मादिका निरूपण	६९५-६९६
१९२	द्रव्यकी अपेक्षा से रूपिद्रव्यका निरूपण	६९७-७०२
१९३	क्षेत्रकी अपेक्षा से स्कंध एवं परमाणुका निरूपण	७०३-७०५
१९४	काल के विभाग और कालद्वारको आश्रित करके अजीवों कि स्थितिका निरूपण	७०६-७०८
१९५	भावद्वारको आश्रित करके स्कंधपरमाणुका निरूपण	७०९-
१९६	वर्ण गंध आदि प्रत्येक के उत्तर भेदका निरूपण	७१०-
१९७	गंधसे परमाणु का निरूपण	७११-७१२
१९८	स्पर्शको आश्रित करके और परमाणुका निरूपण	७१३-७१४
१९९	संस्थान को लेकर स्कंध परमाणुका निरूपण	७१५-७१६
२००	निलादि वर्णों के भङ्गका निरूपण	७१७-७२०
२०१	गंधगुण के भङ्ग का निरूपण	७२१-७२२
२०२	रसके भङ्गका निरूपण	७२३-७२६
२०३	स्पर्श भङ्गका निरूपण	७२७-७३४
२०४	संस्थान भङ्गका निरूपण	७३५-७३८
२०५	जीवाजीवके स्वरूपका निरूपण	७३९-७४०
२०६	स्त्री मोक्षसमर्थनम्	७४१-७९३

२०७	सिद्धों के स्वरूपका निरूपण	७९४-७९८
२०८	अलोकमें गति के अवरोधका निरूपण	७९९-८०२
२०९	पृथिवी के संस्थानादिकका निरूपण	८०२-८०८
२१०	सिद्धों के एकादि प्रदेशोंमें चलनस्वभावका निरूपण	८०९-८२१
२११	संसारी के स्वरूपका निरूपण	८२२-८२६
२१२	श्लक्ष्ण पृथिवी के सात भेदका निरूपण	८२७-८२८
२१३	खर पृथिवी जीवों के छत्तीस भेदोंका निरूपण	८२८-८३१
२१४	पृथिवीकाय जीवोंका निरूपण	८३२-८३७
२१५	अपकाय जीवोंका निरूपण	८३८-८४१
२१६	वनस्पतिकाय जीवों का निरूपण	८४२-८५०
२१७	त्रसकाय जीवका निरूपण	८५१-८५३
२१८	अग्निकाय जीवोंका निरूपण	८५४-८५८
२१९	वायुकाय जीवोंका निरूपण	८५९-८६२
२२०	उदार तीसरे प्रकारके त्रस जीवका निरूपण	८६३-८६४
२२१	द्वीन्द्रिय जीवोंका निरूपण	८६९-८७२
२२२	त्रिन्द्रिय जीवोंका निरूपण	८६९-८७२
२२३	चतुरिन्द्रिय जीवका निरूपण	८७३-८७६
२२४	पञ्चेन्द्रिय नैरयिक जीवका निरूपण	८७७-८८६
२२५	जलचर जीवोंका निरूपण	८८७-८९०
२२६	स्थलचर जीवोंका निरूपण	८९०-८९६
२२७	खेचर जीवका निरूपण	८९७-९००
२२८	मनुष्योंके भेदका निरूपण	९०१-९०८
२२९	देवोंके भेदका निरूपण	९०८-९१८
२३०	देवोंके स्थानादिका निरूपण	९१९
२३१	देवोंकी आयुः स्थितिका निरूपण	९२०-९३२
२३२	देवोंकी कायस्थितिका निरूपण	९३३-९३४
२३३	प्रस्तुत प्रकरणका उपसंहार	९३५-९३७
२३४	संलेखनाके भेदका निरूपण	९३८-९४३
२३५	सधारा मे स्थित मुनिकी भावनाका निरूपण	९४३-९५२
२३६	कंदर्पादि भावनाका निरूपण	९५३-९६३
२३७	शास्त्रका उपसंहार	९६४-९६५
२३८	शास्त्रप्रशस्ति	९६६-९६७

उत्तराध्ययन सूत्रम् ।

चतुर्थो भागः

॥ अथ यज्ञीयाख्यं । पञ्चविंशतितममध्ययनम् ॥

उक्तं प्रवचनमातृनामकं चतुर्विंशतितममध्ययनम् । अथ यज्ञीयाख्यं पञ्चविंश-
तितममध्ययनमारभ्यते । अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः — पूर्वस्मिन्नध्ययने
प्रवचनमातर उक्ताः । ताश्च ब्रह्मगुणस्थितस्यैव तत्त्वतः संभवन्ति इति, जयघोष
विजयघोषचरित्रवर्णनद्वारा ब्रह्मगुणा इहोच्यन्ते । इत्यनेन सम्बन्धेनायातमिदम-
ध्ययनम् । अस्याध्ययनस्येयमादिगाथा—

मूलम्—माहर्णकुलसंभूओ, आसि विष्पो महाजंसो ।

जायैर्ह जमजंनस्मि, जयघोसिति नामओ ॥ १ ॥

पच्चीसवां अध्ययन प्रारम्भ—

प्रवचनमातृक नामका चोईसवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब यह
पच्चीसवां अध्ययन प्रारम्भ होता है । इसका नाम यज्ञीय अध्ययन है,
इसका भी सम्बन्ध पूर्व अध्ययनके साथ है और वह इस प्रकारसे है—
पूर्व अध्ययनमें जिनप्रवचन माताओंका वर्णन किया जा चुका है वे प्रव-
चन माताएँ ब्रह्मगुणमें स्थित मुनिके ही होती हैं । इस हेतुसे यहाँ जय-
घोष, विजयघोषके चरित्रवर्णन द्वारा वे ब्रह्मगुण कहे जाते हैं । इसी
सम्बन्धके निमित्तसे इस अध्ययनका प्रारम्भ किया गया है । उसकी
यह प्रथम गाथा है—‘ माहर्ण० ’ इत्यादि ।

पचीसमा अध्ययनो प्रारंभ

प्रवचन मातृक नामनुं योवीसभुं अध्ययन संपूर्णं थयुं, उवे आ पचीसमा
अध्ययनो प्रारंभ थाय छे. आ अध्ययननुं नाम यज्ञीय अध्ययन छे. आनो
संभंध योवीसमा अध्ययन साथे आ प्रमाणे छे.—योवीसमा अध्ययनमां अन
प्रवचनमाताओनुं वर्णन करवामां आवेद छे, ते प्रवचनमाताओ अह्मगुणमां
स्थित ओवा मुनियोमांज डोय छे. आ उेतुथी अडीं जयघोष, विजयघोषना
आरित्रवर्णनथी ओ अह्मगुण कडेवामां आवेद छे. ओ संभंधना निमित्तथी
अध्ययनो प्रारंभ करवामां आवे छे. नेनी आ प्रथम गाथा छे. “माहर्ण” इत्यादि

छाया—ब्राह्मणकुलसम्भूतः, आसीद् विप्रो महायशाः ।

यायाजी यमयज्ञे, जयघोषेति नामकः ॥ १ ॥

टीका—‘ माहण० ’ इत्यादि—

ब्राह्मणकुलसंभूतो=ब्राह्मणवंशे समुत्पन्नः यमयज्ञे=यम इव=कृतान्त इव प्राण्यु-
पघातकारितया यमः, स चासौ यज्ञश्चेति, तस्मिन्=तद्विषये चायाजी=मुहुर्मुहु-
र्यज्ञकर्त्ता - मुहुर्मुहुर्द्रव्ययज्ञकर्त्ता, अत एव - महायशाः = द्रव्ययज्ञकर्त्तृसमुदाये
विस्मृतकीर्तिः विप्रः=द्रव्ययज्ञादि ब्राह्मणाचारे निरतः जयघोषेति नामको ब्राह्मण
आसीत् । ‘ माहणकुलसंभूतो ’ इत्युक्त्वाऽपि ‘ विप्रो ’ इति पुनः कथनं तस्य
मातुरपि ब्राह्मणकुलोद्भूतत्वं सूचयति । मातुरब्रह्मकुलोत्पन्नत्वे सांकर्येण तस्य
वेदानधिकारित्वाद् विप्रत्वमेव न स्यात् ।

अन्वयार्थ—(जयघोसिति-जयघोष इति) जयघोष नामसे प्रसिद्ध
एक व्यक्ति था । यह (माहणकुलसंभूतो-ब्राह्मणकुलसम्भूतः) ब्राह्मण
कुलसे उत्पन्न हुआ था । (जायाई जमजन्नस्मि-यायाजी यमयज्ञे) प्राणि
वधक होनेसे यमरूप यज्ञको प्रतिदिन करनेवाला था, इसी लिये (महा-
जसो-महायशाः) इस द्रव्यरूप यज्ञके करनेवालों में यह विशेष प्रसिद्ध
माना जाता था । तथा (विप्रो-विप्रः) द्रव्ययज्ञ आदिरूप ब्राह्मण आचार
में यह निरत बना रहता था । “ माहणकुलसंभूतो ” ऐसा कह कर
भी जो सूत्रकारने “ विप्रो ” ऐसा पाठ पुनः कहा है उससे यह सूचित
होता है कि इसकी माता भी ब्राह्मणकुलकी ही थी । यदि माता ब्राह्मण
कुलकी न होती तो उसमें वर्णसंकरता होनेके कारण वेदाध्ययन का
अधिकार भी नहीं होता ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—जयघोसिति—जयघोष इति जयघोषना नामधी प्रसिद्ध अेक
व्यक्ति हुती माहणकुलसंभूतो - ब्राह्मणकुलसंभूतः अे प्राह्मणकुणमां उत्पन्न
थया हुता जायाई जमजन्नस्मि—यायाजी यमयज्ञे प्राणीअेनेा वध करनार डोवाथी
यमयज्ञ नामना यज्ञने प्रतिदिन करवावाणा हुता, आन करणुथी महाजसा-
महायशाः अे द्रव्यरूप यज्ञना करवावाणाअेमां अेनी भूष प्रसिद्धि हुती तथा
विप्रो-विप्रः द्रव्यरूप प्राह्मणु आचारमां निरत अनी रहेता हुता, “ माहण-
कुलसंभूतो ” आम डहीने पणु सूत्रकारे “ विप्रो ” अेवा पाठ डरीथी
डडेव अे अेथी अे सूचित थाय अे डे, अेनी माता पणु प्राह्मणकुणनी न
हुती अे तेनी माता प्राह्मणु कुणनी न डोत तो तेनामां वर्णसंकरता डोवाना
डारणु वेदाध्ययननेा अधिकार तेने प्राप्त थयेा न डोत, ॥ १ ॥

अस्य कथालेशो लिख्यते—

आस्तां वाराणस्यां नगर्यां काश्यपगोत्रोत्पन्नौ जयघोष-विजयघोषनामानौ सहजातौ सोदरौ द्विजौ । अथैकदा जयघोषो गङ्गायां स्नातुं गतः । तत्र स एकं सर्पमपश्यत्, यः सर्पः सकरुणं रटत एकस्य मण्डूकस्य भक्षणे प्रवृत्त आसीत् । तस्मिन्नेव समये चिल्लपक्षीः तत्र समापत्य लोहदंशतुल्येन स्वचञ्चुपुटेन भेकं भक्षयन्तं तं नागं गृहीत्वा उड्डीय भूमौ प्रक्षिप्तवान् । भूमिपतनत्रुटितसन्धिः स सर्पः किञ्चिदपि चलितुं समर्थो नाभूत् । तदा स पक्षी सर्पं भोक्तुं प्रवृत्तः । पक्षिणा

इसकी कथा इस प्रकार है—

वाणारसी नगरीमें काश्यपगोत्री ब्राह्मणपुत्र दो भाई रहते थे । इनका नाम जयघोष और विजयघोष था । ये दोनों सहोदर-सगे भाई थे । साथ २ उत्पन्न हुए थे । एक दिन जयघोष गंगामें नहानेके लिये गया । वहां उसने एक सर्प देखा । यह सर्प, सकरुण आवाज करते हुए एक मेंढकके भक्षण करनेमें प्रवृत्त हो रहा था । इतनेमें वहां एक चील पक्षी आया और उसने अपनी लोहदंशतुल्य चञ्चुपुटसे मेंढकको खाते हुए उस नागको झपट कर पकड़ लिया और शीघ्रही उड़ गया । परन्तु वह सर्प उसके मुखसे नीचे गिर पड़ा । नीचे गिरते ही सर्पके शरीरकी समस्त संधियां टूट गईं । इससे वह चलनेमें सर्वथा असमर्थ हो गया । चीलने उसे चलनेमें सर्वथा असमर्थ देखकर खाना प्रारंभ कर दिया ।

अेनी कथा आ प्रमाणे छे.—

वाणारसी नगरीमां काश्यप गोत्री ब्राह्मणपुत्र अेवा अे भाई रहैता डता. अेमनुं नाम जयघोष अने विजयघोष डतुं. अे अन्ने सहोदर-सगाभाई डता. अेक साथे उत्पन्न थयेल डता. अेक दिवस जयघोष गंगामां नहावा भाटे गयेला. त्यां तेण्णे अेक सर्पने जेयो. अे सर्प कश्यप अवाज करी रहैला अेक डेडकानु भक्षण करी रह्यो डतो. अेटलामां त्यां अेक समणी आवी पडिंथी अने तेण्णे पोताना लोहदंश तुल्य आंथथी डेडकाने भाई रहैला अे सर्पने झपट करीने पकडी लीघो. अने अेकदम आकाश भागे उडवा मांड्यु. अद्धर जतां गमे ते कारणे अे सर्प तेनी पकडमांथी छटकी गयो अने नीचे पडयो. नीचे पडतां अे सर्पना शरीरना सांधे सांधा छुटा पडी गया आथी ते आलवामां सर्वथा असमर्थ अनी गयो. सापने पोताना तांथामांथी छटकीने नीचे पडेला जणुतां ज समणी पणु अडपथी नीचे उतरी आवी अने निश्चेष्ट थई पडेला अे सर्पने आवा मांडी. सर्प पोताना मोढामांता डेडकाने गणी गयो

भक्ष्यमाणः स सर्पः तं भेकं भक्षितवान् । ततः पक्षिणाऽपि स सर्पं भक्षितः । इति वीक्ष्य जयघोष एवं व्यचिन्तयत्—एकोऽन्यं भक्षति, तमप्यपरो भक्षति, इत्येवं बलवान् दुर्बलं भक्षति न तु रक्षति । अहो ! अस्मिन् जगति जीवानामेवं दुर्दशा दृश्यते ! महाशक्ति मृत्युः समग्रं जगद् ग्रसति । तदसारेऽस्मिन् संसारे बुद्धिमद्भि-
रास्थां न कर्त्तव्या । इह यदि कश्चित्सकलोपद्रव निवारकोऽस्ति, तर्हि धर्म एवाऽस्ति । अतोऽहं कल्पद्रुमोपमं तं धर्ममेव समाश्रयिष्ये । इत्थं विचिन्त्य पारेगङ्गं गतः स बद्धसदोरकमुखवस्त्रिकान् धृतरजोहरणादिसाधूपकरणान् साधून् ददर्श । ततः स

सर्पने भी उस मेढकको निगल लिया । चील भी उस सर्पको खा गई । इस परिस्थितिको देखकर जयघोषने विचार किया देखो यह संसारकी स्थिति कैसी है जो एक एक को खानेके लिये ही कटिबद्ध बना हुआ है । बलवान् दुर्बलको खानेमें ही आनंद मानता है रक्षा करनेमें नहीं । वह उसको खाता है, उसको कोई दूसरा खा जाता है । अहो ! इस संसार में जीवोंकी ऐसी ही दुर्दशा हो रही है । महा शक्तिशाली मृत्युरूप राक्षस इस समस्त जगत्को अपना आस बनानेमें लगा हुआ है । अतः जब संसारकी ऐसी भयावह-भयकर स्थिति है, तो इस असारसंसारमें बुद्धिमानोंको आस्था करनी ही नहीं चाहिये । हां इस भयावह स्थितिका निवारक एक धर्म ही है । क्यों कि उसमें ही ऐसी कोई अपूर्व शक्ति समाई हुई है जो सकल उपद्रवोंको दूर कर देती है । इसलिये मैं उसी कल्पद्रुमोपम धर्मका सहारा क्यों न लूं । इस प्रकार विचार कर वह ज्यों ही गंगाके

अने समणी अे सर्पने भाध गध. आं परिस्थितिने जेधने जयघोषना मनमां विचार थये के, जुअो ! आ संसारनी केवा प्रकारनी स्थिति छे के, अेक अेकने भावा भाटे ज कटिबद्ध जनी रहेल छे. बलवान दुर्बलाने भाध जवा-
मांज आनंद माने छे. परंतु तेनी रक्षा करवामां नही. अे अेकने भाय छे तो केध भीजु अेने भाध जशे. अडा ! आ संसारमां जेवानी आवी ज दुर्दशा थध रही छे । महा शक्तिशाली मृत्युरूप राक्षस आ सधणा जगतने पोताने केणीये। जनाववाना काममां ज लागी रहेल छे. आथी संसारनी आवी लयावह स्थिति छे तो आवा संसारमां बुद्धिमानोअे कही पणु आस्था न करवी जेध अे. आवी लयावह स्थितिनु निवारणु करनार अेक मात्र धर्मज छे. केमके, अेनामां केध अेवी अपार शक्ति समाअेली छे के ते सकल उप-
द्रवोने हर करी शके छे आ कारणे हुं अेवा कल्पद्रुमोपम धर्मने आश्रय शा भाटे न शोधी लठ ? आ प्रकारने विचार करीने ते ज्यारे गंगाना

साधूनां समीपे गत्वा तानभिवन्द्य समुपासांचक्रे । तत्र स तद्देशनया जिनधर्ममव-
गत्य तेषां सन्निधौ प्रव्रजितः । ततः स मुनिव्रतमनुपालयन् अप्रतिबद्धो भूत्वा शुचि
विहारमकरोत् ॥ १ ॥

ततः किम् ? इत्याह—

मूलम्—इंद्रियगामं निग्गाही, मग्गगामी महामुणी ।

गामाणुगामं रीयंते, पत्तो वाणांसिं पुंरिं ॥ २ ॥

छाया—इन्द्रियग्रामनिग्राही, मार्गगामी महामुनिः ।

ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, प्राप्तो वाराणसीं पुरीम् ॥ २ ॥

टीका—‘इंद्रियगाम’ इत्यादि—

इन्द्रियग्रामनिग्राही—इन्द्रियग्रामं=श्रोत्रादीन्द्रियसमूहं निगृह्णाति=तत्तदिन्द्रिय-
विषयेभ्यो व्यावर्त्तनेन नियमयतीति तथा, शब्दादिविषयेभ्यः श्रोत्रादीन्द्रिय-

पार गया कि उसको बद्ध सदोरक सुखवल्लिका वाले तथा मुनिके उपकरण
रूप रजोहरणादिकोंको धारण करनेवाले मुनि दिखलाई दिये ।
उनको देखकर वह शीघ्रही उनके पास जा पहुंचा । वहां पहुंचकर उसने
उनको वंदन किया और धर्म सुननेकी भावनासे उनकी सेवामें बैठ
गया । साधुओंने वहां उसको धर्म देशना सुनाई । उससे जिन धर्मका
परिज्ञान कर वह उनके पास दीक्षित हो गया । मुनिव्रतोंकी सम्यक्
आराधना करते हुए अप्रतिबद्ध विहारी होकर विचरने लगा ॥ १ ॥

फिर क्या ? सो कहते हैं—‘इंद्रियगाम’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(इंद्रियगामनिग्गाहि—इन्द्रियग्रामनिग्राही) श्रोत्रादिक
इन्द्रियोंको अपने २ विषयभूत पदार्थोंकी लोलुपतासे हटानेवाले अर्थात्

किनारे पड़ोस्यो त्पारे सदोरकमुण्यस्त्रिकावाणा अने मुनिना उपकरणरूप
रजोहरणु आदिने धारणु करेला अेवा अेक मुनि देखाया. मुनिने जेतां ज
उडपथी ते मुनिनी पासे जध पड़ोस्यो. नञ्क जधने तेमने वंदन करीने
धर्म सांलणवानी लावनाथी तेमनी सेवामां जेसी गयो. साधुअेअे त्यां तेने
धर्म देशना सांलणापी. आथी जैनधर्मनुं परिज्ञान करी ते अेमनी पासे
दीक्षित थध गयो. मुनिव्रतोनी सम्यक् आराधना करतां करतां ते अप्रतिबद्ध
विहारी थधने विचरवा लाग्या. ॥ १ ॥

पछी शुं ? ते उडेवामां आवे छे—“इंद्रियगाम” इत्यादि !

अन्वयार्थ—इंद्रियगामनिग्गाहि—इन्द्रियग्रामनिग्राही श्रोत्रादिक इन्द्रियेने
प्रातपोताना विषयभूत पदार्थोंनी लोलुपताथी हटाववावाणा अर्थात्—अतेन्द्रिय

निवर्त्तकः, अत एव मार्गगामी=मुक्तिपथयायी स महामुनिर्जयघोषो ग्रामानुग्रामं
रीयमाणो=विहरन् वाराणसीं पुरीं प्राप्तः ॥ २ ॥

मूलम्—वाणारसीए बहियाँ, उज्जाणम्मि मणोरमे ।

फासुए सिज्जसंधारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ३ ॥

छाया—वाराणस्या बहिः, उद्याने मनोरमे ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥ ३ ॥

टीका—‘ वाणारसीए ’ इत्यादि—

स जयघोषमहामुनिः, वाराणस्या नगर्या बहिः=बहिर्भागे, मनोरमे उद्याने—
तत्र=उद्यानमध्ये—प्रासुके=अचित्ते निरवद्ये एषणीये चेत्यर्थः, शय्यासंस्तारके=
तत्र—शय्या वसतिः, संस्तारकः—शिलापट्टादिकः, तयोः समाहारः, शय्यासंस्ता-
रकं, तत्र वासमुपागतः निवासं कृतवान् इत्यर्थः ॥ ३ ॥

जितेन्द्रिय तथा (मग्गगामी-मार्गगामी) मुक्तिपथके गामी वे महामुनि
जयघोष (ग्रामानुग्रामं रीयंते-ग्रामानुग्रामं रीयमाणः) ग्रामानुग्राम विच-
रते हुए (वाणारसी पुरिं पत्तो-वाणारसीं पुरी प्राप्तः) वाणारसी
नगरीमें आये ॥ २ ॥

‘ वाणारसीए ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—वे मुनिराज (वाणारसीए बहिया-वाराणस्या बहिः)
वाणारसी नगरीके बाहर (मणोरमे उज्जाणम्मि-मनोरमे उद्याने)
मनोरम नामके उद्यानमें (फासुए सिज्जसंधारे-प्रासुके शय्यासंस्तारे)
जहां पर अचित्त-निरवद्य-एषणीय शय्या-वसति संस्तारक-शिलापट्ट
आदि हैं वहां (वासमुवागए-वासमुपागतः) उतरे ॥ ३ ॥

तथामग्गगामी-मार्गगामी मुक्ति पथना गामी ओवा ओ महामुनि जयघोष
ग्रामानुग्रामं-ग्रामानुग्रामं ग्रामानुग्राम विचरन्नु कर्त्तां कर्त्तां वाणारसीं पुरिं पत्तो-
वाराणसी पुरीं प्राप्तः वाणारसी नगरीमां आव्या. ॥ २ ॥

“वाणारसीए” इत्यादि ।—

अन्वयार्थ—ते मुनिराज वाणारसीए बहिया-वाराणस्या बहिः वाणारसी
नगरीनी अहार मणोरमे उज्जाणम्मि-मनोरमे उद्याने मनोरम नामना उद्यानमां
के वे स्थण फासुए सिज्जसंधारे-प्रासुके शय्यासंस्तारे अचित्त-निरवद्य-एषणीय
शय्या-वसति संस्तारक-शिला-पट्ट आदिथी युक्त छे ते स्थणे वासमुवागए—
वासमुपागतः उतर्या. ॥ ३ ॥

तदा च तस्यां पुरि यदभूत्तदुच्यते--

मूलम्—अहं तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे ।

विजयघोसेत्ति नामेणं, जणं जयइ वेयवी ॥ ४ ॥

छाया--अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्यां तत्र ब्राह्मणः ।

विजयघोषेति नामा खलु, यज्ञं यजति वेदवित् ॥ ४ ॥

टीका--'अह'—इत्यादि--

अथेति वक्तव्यान्तरोपन्यासे । तस्मिन्नेव काले=जयघोषमुनिप्रमागमनकाल एव तत्र पुर्यां=वाराणस्यां नगर्यां वेदवित्=ऋग्वेदादि चतुर्वेदज्ञो विजयघोषेति नामा ब्राह्मणः खलु यज्ञं यजति=करोति । 'णं' शब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ ४ ॥

मूलम्—अहं से तत्थ अणगारे, मासखणपारणे ।

विजयघोसस्स जन्मि, भिक्खमट्टा उवट्टिए ॥५॥

छाया--अथ स तत्रानगारो, मासखणपारणायाम् ।

विजयघोषस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थितः ॥ ५ ॥

टीका—'अह'—इत्यादि—

अथ=वाराणसी नगरे समागमनानन्तरं स प्रसिद्धो जयघोषोऽनगारो मास-

'अह तेणेव' इत्यादि—

अन्वयार्थ—(अह-अथ) जब वे मुनिराज उस उद्यानमें उतरे (तेणेव कालेणं-तस्मिन्नेव काले) उसी समय (तत्थ पुरीए-तत्र पुर्याम्) उस वाराणसी नगरीमें (वेयवी-वेदवित्) ऋग्वेदादिक चारों वेदोंका ज्ञाता (विजयघोसेत्ति नामेणं-विजयघोषेति नाम्ना) विजयघोष नामक (माहणे-ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जणं जयइ-यज्ञं यजति) यज्ञ कर रहा था ॥ ४ ॥

'अह से' इत्यादि—

अन्वयार्थ—(अह-अथ) एक दिनकी बात है कि (से अणगारे-स

“अह तेणेव” इत्यादि!—

अन्वयार्थ—अह-अथ अगारे ते मुनिराज ये उद्यानमां उतर्या. तेणेव कालेणं-तस्मिन्नेव काले अथ समये तत्थ पुरीए-तत्र पुर्याम् वाराणसी नगरीमां वेयवी-वेदवित् ऋग्वेद आदि चार वेदोना ज्ञाता विजयघोसेत्ति नामेणं-विजयघोष-इति नामा विजयघोष नामना माहणे-ब्राह्मणः ब्राह्मण जन्मं जयइ-यज्ञं यजति यज्ञ करी रहैत उता. ॥ ४ ॥

“अह से”—इत्यादि!

अन्वयार्थ—अह-अथ अथेक दिवसनी बात छे के, से अणगारे-स अनगारः

क्षपणपारणायां तत्र वाराणस्यां विजयघोषस्य यज्ञे भिक्षार्थम्, उपस्थितः-गतः ।
' भिक्खमट्टा ' इत्यत्रार्थत्वान्मकारागमः ॥ ५ ॥

तत्र यज्ञपाटके तस्मिन् मुनौ समागते स याजको यत्कृतवांस्तदुच्यते—
मूलम्—समुवट्टियं तहिं संतं, जायगो पडिसेहए ।

नं हु दाहांमु ते भिक्खं, भिक्खू ! जायंहि अन्नंओ ॥६॥

छाया—समुपस्थितं तत्र सन्तं, याजकः प्रतिषेधति ।

न खलु दास्यामस्ते भिक्षां, भिक्षो याचस्व अन्यतः ॥६॥

टीका—' समुवट्टियं '—इत्यादि—

तत्र-यज्ञपाटके भिक्षार्थं समुपस्थितं=समागतं सन्तं=सत्त्वगुणविशिष्टं तं जयघोष-
मुनिं याजको=विजयघोषः प्रतिषेधति=निवारयति । हे भिक्षो ! वयं ते=तुभ्यं खलु=
निश्चयेन भिक्षां न दास्यामः । अस्तत्वम्-अन्यतः=अन्यत्र भिक्षां याचस्व ॥ ६ ॥

अनगारः) वे जयघोष नामके महामुनिराज (मासक्खमणपरणे-मास
क्षपणपारणायाम्) मासक्षपणके पारणाके समय (तत्थ-तत्र) उस वाणा
रसी नगरीमें (विजयघोसस्स जन्नम्मि-विजयघोषस्य यज्ञे) विजयघोषके
यज्ञमें) भिक्खमट्टा उवट्टिए-भिक्षार्थं उपस्थितः) भिक्षाके निमित्त आकर
उपस्थित हुए ॥ ५ ॥

यज्ञपाडेमें मुनिके आने पर उस यज्ञ करनेवालेने क्या किया सो
कहते हैं—' समुवट्टियं ' इत्यादि—

अन्वयार्थ—(तहिं-तत्र) उस यज्ञशालामें (समुवट्टियं-समुपस्थितम्)
भिक्षाके लिये उपस्थित हुए (संतं-सन्तम्) उन सत्त्वगुणविशिष्ट जय-
घोष मुनिराजको (जायगो-याजकः) याजक विजयघोष ब्राह्मणने (पडि
सेहए-प्रतिषेधति) चले जानेके लिये कहा । और ऐसा कहा कि

नगरनी थडार उधानमां रडेला ये जयघोष नामना मडा मुनिराज मासक्खमण
पारणे-मासक्षपणपारणायाम् मासक्षपणना पारणाणां समये तत्थ-तत्र ये वाणारसी
नगरिमां विजयघोसस्स जन्नम्मि-विजयघोषस्य यज्ञे विजयघोषना यज्ञमां भिक्खमट्टा
उवट्टिए-भिक्षार्थं उपस्थित भिक्षाणां निमित्ते जघं पडेअ्या. ॥ ५ ॥

यज्ञना स्थणे मुनिना आववाथी ये यज्ञ करवावाणांये शुं कथुं ते उडे
छे—“ समुवट्टियं ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—(भिक्षाणां माटे तहि-तत्र) ये यज्ञशालामां समुवट्टियं-समुपस्थितम्
उपस्थित थयेला ये संतं-सन्तम् सत्त्वगुणु विशिष्ट जयघोष मुनिराजने जायगो-
याजकः यज्ञना याजक विजयघोष ब्राह्मणे पडिसेहिए-प्रतिषेधति आद्या जवानु

कुतो न दास्यामि ? इत्याह—

मूलम्—'जे यं वेयविऊ विष्पा, जणमट्टा यं 'जे दिर्या ।

जोइसंगविऊ जे यं, जे^२ यं धर्माण पारगां ॥७॥

छाया—ये च वेदविदो विप्राः, यज्ञार्थाश्च ये द्विजाः ।

ज्योतिषाङ्गविदो ये च, ये च धर्माणां पारगाः ॥ ७ ॥

टीका—'जे य'-इत्यादि—

ये च वेदविदो वेदज्ञाः विप्राः सन्ति । ये च यज्ञार्थाः=यज्ञः अर्थः प्रयोजनं येषां ते तथा, यज्ञक्रिया परायणा द्विजाः=ये द्विवारं जायन्ते ते द्विजाः संस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मवन्तः, उक्तं हि—मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्' इति द्विजन्मानो ब्राह्मणाः सन्ति । ये च ज्योतिषाङ्गविदः=ज्योतिषं=वेदाङ्गं ज्योतिःशास्त्रम्, तदतिरिक्तानि अङ्गानि = शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तछन्दोरूपाणि पञ्च

(भिक्षू-भिक्षो) हे भिक्षो ! हम (ते-ते) तुमको (भिक्षुं न हु दाहामु भिक्षां न खलु दास्यामः) भिक्षा नहीं देंगे । तुम (अन्नओ-अन्यतः) दूसरी जगह जाकर (भिक्षुं जायाहि-भिक्षां याचस्व) भिक्षा मांगा ॥ ६ ॥

भिक्षा क्यों नहीं देंगे इसका कारण सूत्रकार बतलाते हैं—

'जे य' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे य वेयविऊविष्पा-ये च वेदविदःविप्राः) जो वेदके ज्ञाता विप्रजन हैं (जे य जणमट्टा दिया-ये च यज्ञार्थाः द्विजा सन्ति) तथा जो यज्ञ क्रिया परायण द्विज हैं—संस्कारकी अपेक्षा द्वितीय जन्म संपन्न ब्राह्मण हैं तथा (जे जोइसंगविदो-ये ज्योतिषाङ्गविदः) जो ज्योतिषशास्त्र तथा तदतिरिक्त शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छन्दरूप पांच अंगो

कहीने कहुं के. भिक्षू-भिक्षो हे भिक्षु ! ते-ते तमोने भिक्षुं न हु दाहामु-भिक्षां न खलु दास्यामः भिक्षा नहीं आपीये तमो अन्नओ-अन्यतः भीज स्थणे न्छने भिक्षुं जायाहि-भिक्षां याचस्व भिक्षा मागे. ॥ ६ ॥

भिक्षा शा माटे आपवानी ना कही तेनुं कारण सूत्रकार बतावे छे—

“जे य”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे य वेय विऊ विष्पा-ये च वेदविदः विप्रः जे वेदना ज्ञाता विप्रजन छे, तथा जे य जणमट्टा दिया-ये च यज्ञार्थाः द्विजाः सन्ति जे यज्ञ क्रिया परायण द्विज छे—संस्कारनी अपेक्षा द्वितीय जन्म संपन्न ब्राह्मण छे, तथा जे जोइसंगविदो-ये ज्योतिषाङ्गविदः जे ज्योतिषशास्त्र तथा तदतिरिक्त शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त अने छन्दरूप पांच अंगोना ज्ञाता ब्राह्मण छे.

विदन्ति=जानन्ति ये ते तथा, ब्राह्मणाः सन्ति । ज्योतिः शास्त्रस्याङ्गान्तर्गतत्वेऽपि अङ्गतः पृथगुपादानं तस्य प्राधान्यख्यापनार्थम् । च=पुनः ये धर्माणां=धर्मशास्त्राणाम्, उपलक्षणत्वात्—मीमांसान्यायपुराणानां विद्यास्थानानां च पारगाः=पारंगताः सन्ति, अर्थाच्चतुर्दश विद्यास्थानधारिणः सन्ति । चतुर्दश विद्यास्थानानि च—

‘पुराणन्यायमीमांसा, धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां, बुद्धाः प्राहुश्चतुर्दश ॥ इति ॥”

अस्या गथाया अग्रिमगाथया सह सम्बन्धः ॥ ७ ॥

तथा—

मूलम्—^३जे समर्था समुद्धर्तुं, परं अप्पाणंमेव यं ।

^१तेसिं अन्नमिदं ^२देयं, भो भिक्षु ! सर्वकामियं ॥८॥

छाया— ये समर्थाः समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

तेभ्यः अन्नमिदं देयं, भो भिक्षो ! सर्वकामिकम् ॥ ८ ॥

टीका—‘जे समर्था’—इत्यादि ।

भो भिक्षो ! एवंभूता ये ब्राह्मणाः परम्=अन्यम्, आत्मानमेव च=आत्मानमपि च समुद्धर्तुं=संसारसागरात् पारं कर्तुं समर्थाः सन्ति । तेभ्य एव ब्राह्मणेभ्यः सर्वकामिकं काम्यन्ते ये ते कामाः=रसाः, सर्वे च ते कामाः सर्वकामाः=मधु-

के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, तथा (जे य धम्माग पारगा—ये च धर्माणां पारगाः) जो धर्म शास्त्रोंके उपलक्षणसे समस्त चौदह विद्याओंके पारंगत ब्राह्मण हैं ॥७॥

तथा—‘जे’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(भो भिक्षु—भो भिक्षो) हे भिक्षो ! (जे परं अप्पाणं समुद्धर्तुं समर्था—ये परं आत्मानम् समुद्धर्तुं समर्थाः) जो ब्राह्मण दूसरोंको एवं अपने आपको इस संसारसागरसे पार करानेमें समर्थ हैं (तेसिं सर्वकामियं इदं अन्नं देयं—तेभ्यः सर्वकामिकं इदं अन्नं देयम्)

तथाजे ये धम्माणं पारगा—ये च धर्माणां पारगाः ये धर्मशास्त्राना उपलक्षण्यथी समस्त चौदह विद्यायाना पारंगत ब्राह्मण्यु छे ॥ ७ ॥

तथा—“जे”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भो भिक्षु—भो भिक्षो हे भिक्षु ! जे जं परं अप्पाणं समुद्धर्तुं समर्था—ये परं आत्मानम् समुद्धर्तुं समर्थाः ब्राह्मण्यु भील्योने अने पोतानी लतने आ संसार सागरथी पार करववाभां समर्थ छे तेसिं सर्वकामियं इदं अन्नं देयं—तेभ्यः सर्वकामिकं अन्नं देयम् अे ब्राह्मण्योना भाटे जे आ पडुरसि

रामललवणकटुकषायतिकिरूपाः षड्रसास्ते सन्त्यस्मिन्निति सर्वकामिकं=षड्रसयुक्तम्
इदं=यज्ञीयमन्नं देयं भवति, न तु युष्माद्देशेभ्यः ॥ ८ ॥

एवं तेनोक्तः स मुनिः कीदृशो जातः ? किं चाकरोत् ? तदुच्यते—
मूलम्—सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी ।

न रुद्धो नवि तुद्धो, उत्तमद्वगवेसओ ॥ ९ ॥

छाया—स तत्र एवं प्रतिषिद्धो, याजकेन महामुनिः ।

नापि रुष्टो नापि तुष्टः, उत्तमार्थगवेषकः ॥ ९ ॥

टीका—‘सो तत्थ’—इत्यादि ।

तत्र यज्ञपाटके याजकेन तेन विजयघोषेण एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण प्रतिषिद्धः,
उत्तमार्थ गवेषकः=मोक्षान्वेषी स महामुनिर्जयघोषो नापि रुष्टोऽभूत्, नापि च
तुष्टोऽभूत् । किन्तु समतामवलम्ब्य स्थितः ॥ ९ ॥

तथा—

मूलम्—नन्नद्वं पाणहेउं वा, नवि निव्वार्हणाय वा ।

‘तेसिं विमोक्खणद्वंए, इमं वयणमव्ववी ॥ १० ॥

उन ब्राह्मणोंके लिये ही यह षड्रससंपन्न यज्ञीय (यज्ञ प्रसंगमें बना हुआ)
अन्न देने योग्य होता है आप जैसेके लिये नहीं ॥ ८ ॥

ऐसा कहने पर मुनिने क्या किया सो कहते हैं—‘सो तत्थ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तत्थ-तत्र) उस यज्ञ पाटक पर (जायगेण एवं पडि-
सिद्धो-याजकेन एवं प्रतिषिद्धः) विजयघोष द्वारा इस प्रकारसे प्रतिषिद्ध
किये वे (उत्तमद्वगवेसओ महामुणी-उत्तमार्थगवेषकः महामुनिः)
मोक्षान्वेषी मुनिराज जयघोष (न रुद्धो नवि तुद्धो-नापि रुष्टः नापि तुष्टः)
न रुष्ट हुए और न तुष्ट ही हुए किन्तु समताभावमें ही बने रहे ॥ ९ ॥

संपन्न यज्ञीय अन्न आपका योग्य होय छे आप लेवाने भाटे नहीं. ॥८॥

अेवुं कडेवाथी मुनिअे शुं कथुं ते कडेवाभा आवे छे—“सो तत्थ”—इत्यादि

अन्वयार्थ—तत्थ-तत्र अे यज्ञना पाटका उपर अेठेला जायगेण एणं पडि-
सिद्धो-याजकेन एवं प्रतिषिद्धः विजयघोष तरइथी आ प्रकारथी प्रतिषिद्ध करायेला
अेवा अे उत्तमद्वगवेसओ महामुणी - उत्तमार्थगवेषकः महामुनिः मोक्षान्वेषी
मुनिराज जयघोष न रुद्धो नवि तुद्धो-नापिरुष्टः नापितुष्टः न क्रोधित थया अथवा
न तो तुष्ट थया परंतु समताभावमय न् अनी रह्या. ॥ ९ ॥

छाया—नान्नार्थं पानहेतुं वा, नापि निर्वाहणाय वा ।
तेषां विमोक्षणार्थाय, इदं वचनमब्रवीत् ॥ १० ॥

टीका—‘ नन्नद्वं ’-इत्यादि ।

स मुनिः न अन्नार्थम् न पानहेतुं वा, नापि निर्वाहणाय वस्त्रादिना स्वकालं
यापयितुं वा, किन्तु तेषां=विजयघोषादीनां विमोक्षणार्थाय=मुक्त्यर्थम् इदं वक्ष्यमाणं
वचनम् अब्रवीत्=उक्तवान् ॥ १० ॥

मुनिर्यदुक्तवास्तदुच्यते—

मूळम्—न वि जाणासि वेदमुखं, न वि जणांण जं मुहं ।

नक्खत्तांण मुहं जं चं, जं चं धर्मांण वां मुहं ॥ ११ ॥

छाया—नापि जानासि वेदमुखं, नापि यज्ञानां यन्मुखम् ।

नक्षत्राणां मुखं यच्च, यच्च धर्माणां वा मुखम् ॥ ११ ॥

टीका—‘ न वि ’-इत्यादि ।

भो ब्राह्मण ! त्वं वेदमुखं=वेदानां यन्मुखमिव तद् वेदमुखम्-वेदेषु प्राधा-
न्येन यदुपात्तं तत्-नापि=नैव जानासि=वेत्सि । अपि च यज्ञानां यत् मुखम्=

तथा—‘ नन्नद्वं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उन मुनिराजने (नन्नद्वं पाणहेतुं वा न वि निव्वाहणाय
वा—न अन्नार्थम् पानहेतुं वा नापि निर्वाहणाय वा “किन्तु” तेषां विमो
क्षणार्थाय इदं वचनमब्रवीत्) न आहार पानीके निमित्त कुछ कहा और न वस्त्रादिक द्वारा अपने निर्वा-
हके निमित्त ही कुछ कहा किन्तु उन विजयघोषादिककी विमुक्तिके
निमित्त इस प्रकार वक्ष्यमाण वचन कहे ॥ १० ॥

अब मुनिने जो कहा सो कहते हैं—‘ न वि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भो ब्राह्मण ! तुम (वेद मुखं न वि जाणासि-वेदमुखं
नापि जानासि) वेदोंमें प्रधानतासे जो कहा गया है उसे नहीं जानते

तथा—“ नन्नद्वं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ये मुनिराजे नन्नद्वं पाणहेतुं वा न वि निव्वाहणाय वा तेषां
विमोक्षणार्थाय इदं वचनमब्रवीत्-न अन्नार्थं पानहेतुं वा नापि निर्वाहणाय वा तेषां
विमोक्षणार्थम् इदं वचनमब्रवीत् न अहार पाणी भाटे कांछ कछुं के, न वस्त्रा-
दिक भाटे के पोताना निर्वाह भाटे कांछ कछु परंतु ते विजयघोष आदिनी
मुक्ति भाटे आ प्रकारनां वक्ष्यमाण वचन कछां. ॥१०॥

इवे मुनिने जे कछुं ते कडेवामां आवे छे—“ न वि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—डे ब्राह्मण ! तमे वेदमुखं न विजाणासि-वेदमुखं नापि जानासि
वेदोंमें प्रधानतासे जे कडेवामां आवे छे तेने तमे जाणुता नथी न वि जणांणजं

उपायो भवति, तदपि न जानासि । यच्च नक्षत्राणां=ज्योतिषशास्त्रोक्तताराणां मुखं=नक्षत्रेषु यत् प्रधानं भवति तदपि न जानासि । वा=पुनः यच्च धर्माणां मुखम्=उपायोऽस्ति, तच्चोऽपि न जानासि । एतेन तस्य वेदयज्ञनक्षत्रधर्माणामनभिज्ञत्वं सूचितम् ॥ ११ ॥

इत्थं तस्य वेदाद्यनभिज्ञत्वमभिधाय सम्प्रति तस्यैव पात्रानभिज्ञतामाह—
मूलम्—'जे समर्था समुद्धर्तुं, परं अप्पाणमेव ये ।

न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तओ भण ! ॥१२॥

छाया—ये समर्थाः समुद्धर्तुं, परम् आत्मानमेव च ।

न तान् त्वं विजानासि, अथ जानासि ततो भण ! ॥ १२ ॥

टीका—'जे समर्था' इत्यादि ।

ये च परम्=अन्यम् आत्मानमेव=आत्मानमपि समुद्धर्तुं=तारयितुं समर्थाः सन्ति । तान् त्वं न विजानासि । अथ=चेद् जानासि ततः=तर्हि तान् भण=कथय ! आक्षेपाभिधानमिदम् ॥१२॥

हो (न वि जज्ञाण जं मुहं जाणसि—नापि यज्ञानां यन्मुखं जानासि) तथा यज्ञोक्ता जो मुख-उपाय है उसको भी नहीं जानते हो इसी तरह (जं नक्खत्ताणमुहं जं च धम्माणमुहं न जाणसि—यत् नक्षत्राणां मुखम् यच्च धर्माणां मुखं "तदपि" न जानासि) ज्योतिषशास्त्रोक्त ताराओंमें जो मुख-प्रधान होता है एवं धर्मोंका जो उपाय है उसको भी तुम नहीं जानते हो ॥११॥

इस प्रकार उसकी वेदानभिज्ञता (वेदको न जानना) प्रकट करके अब पात्रानभिज्ञता (पात्रको न जानना) प्रकट करते हैं—'जे' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भो ब्राह्मण (जे परं अप्पाणमेव समुद्धर्तुं समात्था तुमं ते न वियाणासि अहजाणासि तओ भण—ये परं आत्मानमेव समुद्धर्तुं

मुहं जाणासि—नापि यज्ञानां यन्मुखं नापि जानासि तथा यज्ञोक्ता जो उपाय है तेने यणु तमे जाणुता नथी. आञ् रीते जं नक्खत्ताणमुहं जं च धम्माणमुहं—यत् नक्षत्राणां मुखं यच्च धर्माणां मुखम् ज्योतिषशास्त्रोक्त ताराओंमें जो प्रधान उपाय है अने धर्मोंको जो उपाय है न जाणासि—न जानासि अने यणु तमे जाणुता नथी. ॥११॥

आ प्रभाणु अमनी वेदोनी अज्ञानता प्रगट करीने हुवे पात्र अलि-
क्षता प्रगट करवाभां आवे छे.—"जे" इत्यादि !

अन्वयार्थ—हे ब्राह्मण ! जे परं अप्पाणमेव समुद्धर्तुं समात्था तुमं ते न वियाणासि अह जाणासि तओ भण—ये परं आत्मानमेव समुद्धर्तुं क्षमाः त्वं तान् न वि-

एवं मुनिनाऽऽक्षिप्तः स विजयघोषो यत्कृतवांस्तदुच्यते—

मूलम्—तस्सकखेव पमुक्खं च, अचयंतो तं हि दिओ ।

सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई तं महामुणिं ॥१३॥

छाया—तस्याक्षेपप्रमोक्षं च, अशक्नुवन् तत्र द्विजः ।

सपरिषत् प्राञ्जलिभूत्वा, पृच्छति तं महामुनिम् ॥१३॥

टीका—‘ तस्स ’ इत्यादि—

तत्र=तस्मिन् यज्ञे तस्य महामुनेः आक्षेपप्रमोक्षम्—आक्षेपस्य=प्रश्नस्य प्रमोक्षं
=प्रत्युत्तरं दातुं च अशक्नुवन्=असमर्थः सन् स द्विजः=विजयघोषब्राह्मणः सप-
रिषत्=ऋत्विगादिभिः सह प्राञ्जलिभूत्वा=अञ्जलिपुटं संयोज्य तं महामुनिं=
जयघोषं पृच्छति ॥१३॥

क्षमाः त्वं तान् न विजानासि अथ जाणासि ततो भण) जो दूसराको
तथा अपने आपको भी इस संसारसागरसे पार करानेमें समर्थ हैं, तुम
उनको नहीं जानते हो । यदि जानते हो तो कहो ॥ १२ ॥

मुनिराज का इस साक्षेप कथन सुनकर विजयघोषने क्या कहा वह
सूत्रकार कहते हैं—‘ तस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तं हि—तत्र) उस यज्ञशालामें (तस्सकखेव पमुक्खं
अचयंतो दिओ सपरिसा पंजलिः पुच्छा—तस्याक्षेपप्रमोक्षं अशक्नुवन्
द्विजः सपरिषत् प्राञ्जलिः भूत्वा तं महामुनिं पृच्छति) उन महामुनिराजके
आक्षेपका प्रत्युत्तर देनेमें असमर्थ हुए विजयघोष ब्राह्मणने ऋत्विग्-
(हवन करानेवाले) आदिकों के साथ हाथ जोड़कर मुनिराजसे पूछा ॥१३॥

जानासि अथ जाणासि ततो भण ने भीज्ज्जेनी तथा पोते पोतानी जतने पणु
आ संसार सागरथी पार करवामां समर्थ छे जेने तमे जणुता नथी जे
जणुता हो तो उहो ॥ १२ ॥

मुनिराजनुं आ प्रकारनुं अपेक्षावाणुं कथन सांलणीने विजयघोषे शु
कं तु ते सूत्रकार उडे छे—“ तस्स ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—तं हि—तत्र जे यज्ञशालामां तस्सकखेवपमुक्खं अचयंतो दिओ
से परिसा पंजलिं होऊं तं महामुणिं पुच्छ—तस्याक्षेपप्रमोक्षं अशक्नुवन् द्विजः
सपरिषत् प्राञ्जलिः भूत्वा तं महामुनिं पृच्छति जे महामुनिराजना आक्षेपने
प्रत्युत्तर देवामा असमर्थ जनेवा विजयघोष आह्वणु उवन करवामां साथ
आपनारा वगेरे सहित हाथ जोडीने मुनिराजने पूछयुं ॥ १३ ॥

विजयघोषो यत्पृष्टवांस्तदुच्यते—

मूलम्—वेद्याणं च मुहं ब्रूहि, ब्रूहि जन्नाणं जं मुहं ।

नक्खत्ताणं मुहं ब्रूहि, ब्रूहि धम्माणं वां मुहं ॥१४॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परं अप्पाणमेव यं ।

एयं मे संशयं सर्वं, साधो ! कथय पृष्ठः ॥१५॥

छायां—वेदानां च मुखं ब्रूहि, ब्रूहि यज्ञानां च यन्मुखम् ।

नक्षत्राणां मुखं ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणां वा मुखम् ॥१४॥

ये समर्थाः समुद्धत्तुं, परम् आत्मानमेव च ।

एतं मे संशयं सर्वं, साधो ! कथय पृष्ठः ॥१५॥

टीका—‘वेद्याणं च’ इत्यादि—

हे मुने ! वेदानां च मुखम्—वेदेषु यत् प्राधान्येनोपात्तं तद् मे ब्रूहि, इति प्रथमः प्रश्नः, । तथा—यज्ञानां यन्मुखं—उपायस्तद् ब्रूहि, इति द्वितीय प्रश्नः । वा= पुनः नक्षत्राणां यन्मुखम्=नक्षत्रेषु यत्प्रधानं तद् ब्रूहि, इति तृतीयः प्रश्नः । धर्माणां च यन्मुखम्=उपायस्तदपि ब्रूहि, इति चतुर्थः प्रश्नः । तथा—ये च परम् आत्मानं

विजयघोषने जो पूछा सो दो गाथाओं से कहते हैं—‘वेद्याणं’ इत्यादि । ‘जे समत्था’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे मुने ! (वेद्याणं च मुहं जं जन्नाणमुहं ब्रूहि—वेदानां च मुखं यत् यज्ञानां मुखं तत् ब्रूहि) वेदों में जो प्रधानतामें कहा गया है वह आप हमको कहे, तथा जो यज्ञों का उपाय है वह भी आप हमको कहे ? (नक्खत्ताणं मुहं ब्रूहि धम्माणमुहं ब्रूहि—नक्षत्राणां मुखं ब्रूहि, धर्माणां मुखं ब्रूहि) इसी तरह नक्षत्रों में जो प्रधान है और धर्मों का जो उपाय है वह आप हमको कहे । (जे परं अप्पाणमेव समुद्धत्तुं समत्था

विजयघोषे ने पूछ्युं ते जे गाथाओथी उडेवाभां आवे छे—

“वेद्याणं”—इत्यादि । “जे समत्था”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे मुनि ! वेद्याणं च मुहं जं जन्नाणं मुहं ब्रूहि—वेदानां च मुखं यत् यज्ञानां मुखं तत् ब्रूहि वेदों में जो प्रधानताथी उडेवायेल छे ते आप अमने उडे। तथा जे यज्ञानो उपाय छे ते पणु आप अमने उडे। नक्खत्ताणमुहं ब्रूहि धम्माणमुहं ब्रूहि—नक्षत्राणां मुखं ब्रूहि धर्माणां मुखं ब्रूहि आज रीते नक्षत्रों में जो प्रधान छे अने धर्मों में जो उपाय छे ते आप अमने उडे। तथा जं परं

च समुद्धर्तुं समर्थास्तानपि ब्रूहि, इति पञ्चमः प्रश्नः । हे साधो ! हे संयत ! मया पृष्टः=जिज्ञासितस्त्वं मे=मम एतं=पूर्वोक्तं सर्वं संशयं-संशेते=संशययुक्तं भवति मनोऽस्मिन्निति संशयो वेद मुखादिस्तम्-संशयविषयं वेदमुखादिकं कथय=ब्रूहि ॥ १४ ॥ १५ ॥

एवं पृष्टो मुनिराह—

मूलम्—अग्निहोत्तमुहा वेद्या, जण्णंटी वेयसां सुहं ।

नक्षत्राणां सुहं चन्द्रो, धर्माणां काश्यपो सुहं ॥१६॥

छाया—अग्निहोत्रमुखा वेदाः, यज्ञार्थी वेदसां मुखम् ।

नक्षत्राणां मुखं चन्द्रो, धर्माणां काश्यपो मुखम् ॥ १६ ॥

टीका—‘ अग्निहोत्तमुहा ’—इत्यादि ।

हे विजयघोष ! वेदाः=ऋग्वेदादयः अग्निहोत्रमुखाः=अग्निहोत्रं मुखं=प्रधानं यत्र ते तथा सन्ति । इहाग्निहोत्रशब्देन भावाग्निहोत्रं गृह्यते । द्रव्याग्निहोत्रस्य

ते ब्रूहि साहू पुच्छिओमे एयं सव्वं कहय—ये परं आत्मानमेव समुद्धर्तुं समर्थाः तान् अपि ब्रूहि साधो पृष्टः मे एतं सर्वं संशयं कथय) जो पर को एवं अपने आपको भी पार करनेमें समर्थ हैं उनको कहें । हे संयत ! इस प्रकार पूछे गये आप मेरे इस सब संशयको दूर करें । अर्थात् संशय ज्ञानके विषयभूत जो वेदमुखादिकहैं उनको आप हमको अच्छी तरहसे समझावें ॥ १४ ॥ १५ ॥

ऐसे पूछे जानेपर मुनि कहते हैं—‘ अग्निहोत्तमुहा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—विजयघोषकी इस प्रकार जिज्ञासा समझकर मुनिराजने उससे कहा हे विजयघोष ! (वेद्या—वेदाः) जो ऋग्वेदादिक है वे (अग्निहोत्तमुहा—अग्निहोत्रमुखा) अग्निहोत्र है प्रधान जिनमें ऐसे हैं । अग्नि

अप्याणमेवसमुद्धर्तुं समर्था ते ब्रूहि साहू पुच्छिओ मे एयं सव्वं कहय—ये परं आत्मानमेव समुद्धर्तुं समर्थाः; तान् अपि ब्रूहि साधो पृष्टः मे एतं सर्वं संशयं कथय ने भीलने तथा पोताने पार करवा—कराववामां समर्थ छे ये पष्ठु अमेने कडे. हे संयत ! आ प्रकारथी पूछायेला मारा आ संशयने आप हर करे. अर्थात्—संशय ज्ञानना विषयभूत ने वेद मुखादिक छे तेने आप सारी रीते समझवो. ॥ १४ ॥ १५ ॥

आ प्रमाणे पूछवामां आवतां मुनि कडे छे—“ अग्नि होत्तमुहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—विजयघोषनी आ प्रकारनी जिज्ञासाने नेधने मुनिराजे अने कहुं के, हे विजयघोष ! वेद्या—वेदा ने ऋग्वेदादिक छे ते अग्निहोत्तमुहा—अग्निहोत्रमुखा अग्निहोत्र नेमां प्रधान इपथी छे. तेवा डोय छे. अग्निः

षट्काय जीवोपमर्दकतया मोक्षार्थिनामनुपादेयत्वात् । तथा-यज्ञार्थी-यज्ञः=प्रस्ता-
वाद् भावयज्ञस्तदर्थी-संयमाराधको मुमुक्षुः, वेदसां=यज्ञानां मुखं=कारणम् ।
यज्ञार्थीनि सद्भाव एव यज्ञाः प्रवर्तन्ते इति यज्ञार्थी यज्ञानां मुखत्वेनोक्तः । 'वेदस्'
शब्दो यज्ञपर्यायः । तदुक्तम्-निघण्टौ-'अध्वरो वेपो वेपो मखो वेदा वितथः'
इत्यादि । वेदेन हेतुभूतेन अशुभानि कर्माणि अस्यति=क्षिपतीति वेदाः । इति
'वेदस्' शब्दस्य निरुक्तिः । तथा-चन्द्रो नक्षत्राणां=मुखं प्रधानं, चन्द्रस्य तदधि-
पतित्वात् । काश्यपः=युगादिदेवो भगवान् ऋषभः । धर्माणां मुखं=कारणम्, तस्यैव
प्रथमतो धर्मप्ररूपकत्वात् । नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण
मोक्षधर्मः प्ररूपितः, जिज्ञासुना श्री मद्भागवतादौ द्रष्टव्यम् ॥ १६ ॥

होत्र शब्दसे यहाँ भावाग्निहोत्रका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि द्रव्याग्नि
होत्र षट्कायके जीवोका उपमर्दक होनेके कारण मोक्षार्थी द्वारा अनुपादेय
(ग्रहणकरनेके अयोग्य) कहा गया है । (जण्णट्टी वेयसां मुहं-यज्ञार्थी वेदसां मुखम्)
तथा भावयज्ञका जो अर्थी है-संयमका आराधक जो मोक्षाभिलाषी
मुनि हैं वह वेदोंका कारण है । क्योंकि यज्ञार्थीके सद्भावमें ही यज्ञोंकी
प्रवृत्ति होती है । इस लिये यज्ञार्थी मुनि यज्ञोंका मुखरूपसे कहा गया है ।
तथा (नक्खत्ताणं मुहं चंदो-नक्षत्राणां मुखं चन्द्रः) नक्षत्रोंमें प्रधानचन्द्र
है । क्योंकि वह उनका अधिपति हैं । (कासवो धम्माणं मुहं-काश्यपः
धर्माणां मुखम्) युगादि देव भगवान् ऋषभ प्रभु धर्मोंके प्रधान हैं ।
क्योंकि ये प्रथमतः धर्मके प्ररूपक हुए हैं । शास्त्रोंका ऐसा कथन है कि
नाभिराजके नंदन मरुदेवीके पुत्र महादेव-ऋषभदेव भगवान्ने मोक्ष

होत्र शब्दार्थी अहिं लावाग्निहोत्रतुं यदणुं कर्तुं ज्ञेयं । केमके द्रव्याग्निहोत्र
षट्कायना ज्वेने उपमर्दक होवाना कारणे मोक्षार्थी आत्माओ द्वारा अनुपादेय
कडेवाभां आवेल छे । जण्णट्टा वेयसां मुहं-यज्ञार्थी वेदसां मुखम् तथा भावयज्ञना
जे अर्थी छे.—संयमना आराधक जे मोक्षाभिलाषी मुनि छे, ते वेदोतुं
कारणु छे । केमके, यज्ञार्थीना सद्भावमां जे यज्ञोनी प्रवृत्ति थाय छे, आ कारणे
यज्ञार्थी मुनि यज्ञोतुं मुभ कडेवाभां आवेल छे तथा नक्खत्ताणमुहं चंदो-नक्षत्राणां
मुखं चन्द्रः नक्षत्रोमां प्रधान चंद्र छे केमके, ते जेने अधिपति छे । कासवो
धम्माणं मुहं-काश्यपः धर्माणां मुखं युगादि देव भगवान् ऋषभ प्रभु धर्मोना
प्रधान छे । केमके, तेओ पडेलाज धर्मना प्ररूपक थाय छे । शास्त्रोतुं जे कडे-
वातुं छे के, नाभिराजना नंदन मरुदेवीना पुत्र महादेव ऋषभदेव भगवान्ने

કાશ્યપસ્યૈવ મહાત્મ્યપ્રકાશનેન ધર્મમુલત્વં સમર્થયતિ-
મૂલમ્—જહા ચંદં ગૃહાઈયા, ચિઠ્ઠંતિ પંજલીઉડા ।

વંદમાણાં નમસંતા, ઉત્તમં મળહારિણો ॥ ૧૭ ॥

છાયા—યથા ચન્દ્રં ગ્રહાદિકાઃ, તિષ્ઠન્તિ પ્રાજ્જલિકૃતાઃ

વન્દમાનાઃ નમસ્યન્તઃ, ઉત્તમં મનોહારિણઃ ॥ ૧૭ ॥

ટીકા—‘જહા’—ઈત્યાદિ ।

યથા ગ્રહાદિકાઃ પ્રાજ્જલિકૃતાઃ=સસ્પુટિતકરાઃ વન્દમાનાઃ=સ્તુવન્તો નમસ્યન્તઃ= પ્રણમન્તઃ ઉત્તમમ્=ઉત્કૃષ્ટતમં-પ્રધાનં યથા સ્યાત્તથા મનોહારિણઃ=અતિવિનીતતયા ચિત્તાકર્ષકારિણસ્તિષ્ઠન્તિ, તથૈવ ભગવન્તમ્ ઋષમં દેવેન્દ્રમુખ્યા વન્દમાના નમસ્યન્તસ્તિષ્ઠન્તીતિ ભાવઃ ॥ ૧૭ ॥

ઈત્યં પ્રશ્નચતુષ્ટયસ્યોત્તરં દત્વા સ્વપરોદ્ધરણસમર્થઃ કોઽસ્તીતિ પશ્ચમં પ્રશ્નમુત્તરયિતુમાહ મૂલમ્—અજાણગાં જપ્ણવાઈ, વિજ્ઞા માહ્ણસંપંયા ।

ગૂઠા સજ્ઞાયતવસા, ભાસચ્છન્ના ઈર્વર્ગિણો ॥૧૮॥

ધર્મકી પ્રરૂપણા કી હૈ । યહ વાત ભાગવત પુરાણમેં ભી પંચમસ્કંધકે ૨ સે ૬ અધ્યાયમેં વર્ણિત હૈ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રકાર હસી વાતકા પુનઃ સમર્થન કરતે હૈ—‘જહા’ ઈત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(જહા-યથા) જૈસે (ચંદં-ચન્દ્રમ્) ચન્દ્રમાકો (ગૃહાઈયા-ગ્રહાદિકાઃ) સમસ્ત ગ્રહાદિક (પંજલિઉડા-પ્રાજ્જલિકૃતાઃ) હાથ જોડકર (વંદમાણા-વન્દમાનાઃ) સ્તુતિ કરતે હુએ (નમસંતા-નમસ્યન્તઃ) તથા નમન કરતે હુએ (ઉત્તમં-ઉત્તમમ્) ઉત્તમરીતિ પૂર્વક (મળહારિણો ચિઠ્ઠંતિ-મનોહારિણઃ તિષ્ઠન્તિ) જનમનહારી બનતે હૈં ઉસી પ્રકાર ઋષભ દેવકો દેવેન્દ્ર મુખ્ય ભી વન્દના એવં નમસ્કાર કર જનમનહારી બનતે હૈં ॥૧૭॥

મોક્ષ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે. આ વાત ભાગવત પુરાણમાં પણ પાંચમા સ્કંધના ૨ થી ૬ અધ્યાયમાં વર્ણવવામાં આવેલ છે. ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રકાર આજ વાતનું ફરીથી સમર્થન કરે છે—“જહા” ઈત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—જહા-યથા જેમ ચંદ-ચન્દ્રમ્ ચંદ્રમાને ગૃહાઈયા-ગ્રહાદિકાઃ સમસ્ત ગ્રહાદિક પંજલિઉડા-પ્રાજ્જલિકૃતા હાથ જોડીને વંદમાણા-વન્દમાના સ્તુતિ કરીને તથા નમસંતા-નમસ્યન્તઃ નમન કરીને ઉત્તમં-ઉત્તમમ્ ઉત્તમરીતી પૂર્વક મળહારિણો ચિઠ્ઠંતિ-મનોહારિણઃ તિષ્ઠન્તિ જનમનહારી બને છે. એજ પ્રમાણે ઋષભદેવને દેવેન્દ્ર મુખ્ય પણ વંદના અને નમસ્કાર કરી જનમનહારી બને છે. ॥ ૧૭ ॥

छाया--अज्ञानका यज्ञवादिनः, विद्या ब्राह्मणसम्पदः ।

गूढाः स्वाध्यायतपसा, भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥१८॥

टीका--'अजाणगा'-इत्यादि ।

हे विजयघोष ! तव दानपात्रत्वेनाभिमता ये यज्ञवादिनस्ते ब्राह्मणसंपदः= ब्राह्मणानां सम्पत्तिरूपा या विद्याः=वेदसारभूता आरण्यक ब्रह्माण्डपुराणादिधर्मशास्त्ररूपास्तासां विषये अज्ञानकाः=ज्ञानरहिताः सन्ति । वस्तुवस्तु ब्राह्मणानां वेदसारभूता विद्या एव सम्पदः । तद्विज्ञत्वे च कथमेते बृहदारण्यकोक्तदशविधधर्मवेदनोऽपि द्रव्ययागं कुर्युः ? अतो नास्ति तेषां विद्यावेत्तृत्वम् । किंच-स्वाध्यायतपसा=वेदाध्ययनोपवासादिना गूढाः=बहिः संवरयुक्ता अपि भस्मच्छन्नाः=भस्मा-

इस प्रकार चारों प्रश्नोंका उत्तर दे कर 'स्वपरका उद्धार करनेमें कौन समर्थ है' सो मुनिराज कहते हैं--'अजाणगा' इत्यादि ।

अन्वयार्थ-हे विजयघोष ! तुम जिनको दानका पात्र मानते हो ऐसे वे (जण्णवाइ-यज्ञवादिनः) यज्ञवादीजन (माहणसंपया विज्ञा अजाणका-ब्राह्मणसंपदः विद्याः अज्ञानकाः) ब्राह्मणोंकी सम्पत्तिस्वरूप आरण्यक पुराण ब्रह्माण्डपुराण आदि धर्मशास्त्रके विषयमें ज्ञानरहित हैं । वास्तवमें ब्राह्मण तो वे ही हैं जिनकी वेदसारभूत विद्या ही सम्पत्ति है । यदि ये बृहदारण्योक्त दशविध धर्मके वेदी होते फिर द्रव्ययज्ञको कैसे करते हैं । इससे इस द्रव्ययज्ञके करनेसे यही ज्ञात होता है कि इनमें विद्यावेत्तृत्व नहीं है । तथा ये यद्यपि (सज्जायतवसा गूढा-स्वाध्यायतपसा गूढाः) वेदाध्ययनरूप स्वाध्याय एवं उपवास आदिरूप तपसे युक्त होते हैं तौ भी ये (भस्मच्छन्ना अग्निणो इव संति-भस्मच्छन्ना अग्नयः इव संति)

आ प्रमाणे आरेय प्रश्नोना उत्तर आपीने स्व अने परने उद्धार करवामां डेणु समर्थ छे ते मुनिराज अतावे छे--"अजाणगा"-इत्यादि ।

अन्वयार्थ-हे विजयघोष ! तमे जेने दानने पात्र माने छे तेना जे जण्णवाइ-यज्ञवादिनः यज्ञवादीजन माहणसंपया विज्ञा अजाणका-ब्राह्मणसंपदः विद्या अज्ञानकाः प्राह्मणोनी संपत्ति स्वरूप आरण्यक पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, आदि धर्मशास्त्रना विषयमां ज्ञानरहित छे. वास्तवमां प्राह्मणु तो जेज छे जेमनी वेद सारभूत विद्या ज संपत्ति छे. जे ते ब्रह्दारण्योक्त दशविध धर्मना वेदी छेत तो पछी द्रव्ययज्ञने शा माटे करे ? आनाथी जे जण्णी शक्य छे के, द्रव्ययज्ञ करवाथी तेमनामां विद्यावेत्तृत्व नथी. जे के तेजो सज्जायतवसा गूढा-स्वाध्यायतपसा गूढाः वेदाध्ययन रूप स्वाध्याय अने उपवास आदिरूप तपथी युक्त अनेक छे तो पणु तेजो भस्मच्छन्ना अग्निणो इव संति-भस्मच्छन्ना अग्नयः

च्छादिता अग्नय इव सन्ति । अयं भावः—यथा भस्मच्छन्नोऽग्निर्वहिरूपशान्तोऽप्यन्तः प्रज्वलत्येव । तथैवैतेऽपि बहिरूपशमवत्त्वेन दृश्यमाना अप्यन्तः कषायवत्तया प्रज्वलन्त्येव । अतो नास्ति तेषां स्वपरोद्धरण क्षमत्वमिति ॥ १८ ॥

कस्तर्हि भवन्मते ब्राह्मणः ? इति प्रश्ने प्राह—

मूलम्—जो लोए बंभणो वुत्तो, अग्गी वा महिओ जहा ।

सया कुशलसन्दिष्टं, तं वयं ब्रूम माहणं ॥ १९ ॥

छाया—यो लोके ब्राह्मण उक्तः, अग्नि वा महितो यथा ।

सदा कुशलसन्दिष्टं, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ १९ ॥

टीका—‘ जो लोए ’ इत्यादि ।

लोके यः कुशलै ब्राह्मण उक्तः=कथितः, सः अग्निर्यथा=अग्निरिवमहितः= पूजितो भवति । सदा=सर्वकालं कुशलसन्दिष्टम्-कुशलैः=तत्त्वज्ञैः सन्दिष्टं=यथार्थं ब्राह्मणोऽयमिति रूपेण प्रदर्शितं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः=कथयामः ‘ वा ’ शब्दः पूरणे ॥ १९ ॥

भस्मसे ढकी हुई अग्निके समान हैं । जिस प्रकार ऊपरसे राखसे ढकी हुई अग्नि भीतरमें जाज्वल्यमान रहा करती है उसी प्रकार ये भी ऊपरसे स्वाध्याय तप आदिसे युक्त होने पर भी भीतर कषायरूप ज्वालासे प्रज्वलित रहा करते हैं । अतः इनमें स्वपर तारकता नहीं आ सकती है ॥ १८ ॥

पुनः मुनिराजने उस विजयघोष ब्राह्मणसे कहा कि तुम यदि हमसे यह पूछो कि ब्राह्मण तुम्हारे मतानुसार कौन है—तो सुनो हम इसका तुमको उत्तर देते हैं—‘ जो लोए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सया कुशलसन्दिष्टं तं वयं माहणं ब्रूम—सदा कुशल सन्दिष्टं तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) सदा कुशल—तत्त्वज्ञ व्यक्तियोंने जिसको

इव सन्ति लक्ष्मणी ढांडेला अग्निना जेवा छे. जे प्रमाणे उपरथी राखथी ढांडयेला अग्नि अंदरथी जेम लज्जवत्यमान होय छे ते प्रकारे आ पणु उपरथी स्वाध्याय, तप, आदिथी युक्त होवा छतां पणु अंदरभाने कषायरूप ज्वालाथी प्रज्वलित रह्या करे छे. आ कारणे तेमनामां पोताने तेमज्जीलने तारधानी शक्ति आवी शकती नथी. ॥ १८ ॥

इरीथी मुनिराजे अे विजयघोष प्राह्मणने कहुं के, तमे जे मने अे पूछो छो के, तमारा मत अनुसार प्राह्मणु केणु छे, तो सांभणो हुं अेनो तमने उत्तर आयु छुं—“ जो लोए ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—सया कुशलसन्दिष्टं तं वयं माहणं ब्रूम—सदा कुशलसन्दिष्टं तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः सदा कुशल—तत्त्वज्ञ व्यक्तियोंने जेने प्राह्मणु कहेला छे अमे अमे

अथ कुशलसन्दिष्टब्राह्मण स्वरूपमुत्तरगाथाभिराह-

मूलम्—जो न सज्जइ आगंतुं, पव्वयंतो न सोयइ ।

रमए अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥२०॥

छाया—यो न सजति आगन्तुं, प्रव्रजन् न शोचति ।

रमते आर्यवचने, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२०॥

टीका—‘जो न’—इत्यादि ।

यः प्रव्रजितः आगन्तुं न सजति=प्रव्रज्यापर्यायाद् गार्हस्थ्यपर्यायमागन्तुं नेच्छति । तथा प्रव्रजन्=प्रव्रज्यां गृह्णन् न शोचति=मां विना मम पित्रादयः कथं स्थास्यन्ति, एभ्यो विनाऽहं कथं स्थास्यामीति वा खेदं न करोति, किन्तु इदमेव

ब्राह्मण कहा है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, तथा (जो लोए बंभणो वुत्तो-यः लोके ब्राह्मण उक्तः) लोकमें जो ब्राह्मणरूपसे प्रसिद्ध हुआ है तथा (अग्गी वा जहा महिओ-अग्निर्वा यथा महितः) अग्निके समान जो पूज्य माना गया है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ॥ १९ ॥

किस प्रकारके व्यक्तिको कुशल पुरुषोंने ब्राह्मण कहा है—इस बातको सूत्रकार कहते हैं—‘जो न’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो आगंतुं न सज्जइ-यः आगन्तुं न सजति) जो प्रव्रज्या पर्यायसे पुनः गार्हस्थ्यपर्यायमें आनेकी इच्छा नहीं करता है तथा (पव्वयंतो न सोयइ-प्रव्रजन् न शोचति) दीक्षा लेता हुआ जो ऐसा विचार नहीं करता है कि ‘मेरे पिता आदि स्वजन मेरे विना कैसे रहेंगे तथा इनके विना मैं कैसे रहूंगा’ इस प्रकारका जो खेद नहीं करता है

आह्वणु क्खीये छीये तथा जे लोए बंभणो वुत्तो-यः लोके ब्राह्मणः उक्तः दो।३भां आह्वणुइपथी प्रसिद्ध थयेद छे तथा अग्गीवा जहा महिओ-अग्निर्वा यथा महितः अग्निना समान जे पूज्य मानवामां आवेद छे अने अमे आह्वणु क्खीये छीये. ॥१९॥

क्या प्रकारनी व्यक्तिने कुशल पुरुषोअये आह्वणु क्खेद छे आ वातने सूत्रकार क्खे छे—“जो न”

अन्वयार्थ—जो आगंतुं न सज्जइ-यः आगंतुं न सजति जे प्रव्रज्या पर्यायथी इरी अहस्थ्यपर्यायमां आववानी छंछा करता नथी. तथा पव्वयंतो न सोयइ-प्रव्रजन् न शोचति दीक्षा लेती वभते अये अयेवे विचार करता नथी के, मारा पिता आदि स्वजन मारा वगर क्छ रीते रहेशे ? तथा अयेमना विना कुं इम रही शकीश ? आ प्रकारने जे खेद करता नथी. किंतु “आम ममुथ

મનુજન્મફલમિતિ મન્યમાનઃ શીઘ્રમેવાભિનિપ્ક્રામતિ । અત એવ ય આર્યવચને=
તીર્થકર વચને રમતે=અનુરાગં કરોતિ । તં જનં બ્રાહ્મણં બ્રૂમઃ ॥ ૨૦ ॥

મૂલમ્—જાયરૂવં જહામદ્વં, નિદ્ધંતમલપાવગં ।

રાગદોસંભયાઈયં, તં વયં બ્રૂમ માહ્ણં ॥ ૨૧ ॥

છાયા—જાતરૂપં યથાઽમૃષ્ટં, પાવકનિધર્માતમલમ્ ।

રાગદ્વેષભયાતીતં, તં વયં બ્રૂમો બ્રાહ્મણમ્ ॥ ૨૧ ॥

ટીકા—‘ જાયરૂવં ’—ઈત્યાદિ ।

યથા=એન પ્રકારેણ આમૃષ્ટં=મનઃ શિલાદિભિઃ શોધિતમ્, પુનઃ પાવકનિધર્મા-
તમલમ્=પાવકેન=અગ્નિના નિધર્માતં=દૂરીકૃતં મલં યસ્ય તત્તથાભૂતં જાતરૂપં=
સુવર્ણં બાહ્યાભ્યન્તરનિર્મલં ભવતિ, એવમેવ યો બાહ્યાભ્યન્તર નિર્મલો ભવતિ, એવં-
ભૂતં રાગદ્વેષભયાતીતં=રાગદ્વેષભયવિનિર્મુક્તં તં જનં વયં બ્રાહ્મણં બ્રૂમઃ । ‘ નિદ્ધંત-
મલપાવગં ’ ઇત્યત્ર ‘ પાવગ ’ શબ્દસ્ય પરનિપાત આર્પત્વાત્ ॥ ૨૧ ॥

કિન્તુ ‘ યહી મનુષ્ય જન્મકા ફલ હૈ ’ એસા માનતા હુઆ પ્રવ્રજ્યા લેતા હૈ
તથા (જો અજ્જવચણમ્મિ રમણ તં વયં માહ્ણં બ્રૂમ-યઃ આર્યવચને-
રમતે તં વયં બ્રાહ્મણમ્ બ્રૂમઃ) જો આર્ય વચનમેં-તીર્થકર પ્રભુકે વચનોમેં
અનુરાગ કરતા હૈ એસે વ્યક્તિકો હી હમ લોગ બ્રાહ્મણ કહતે હૈ ॥૨૦॥

‘ જાયરૂવં ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(જહા-યથા) જિસ તરહ (આમદ્વં-આમૃષ્ટમ્) મનઃ શિલા
દિકસે શોધિત કિયા ગયા પુનઃ (પાવગં નિદ્ધંતમલં-પાવકં નિધર્માત-
મલમ્) અગ્નિ દ્વારા જિસકા મલ સર્વથા નષ્ટ કિયા ગયા હૈ એસા (જાય
રૂવં-જાતરૂપમ્) સુવર્ણ મીતર ઓર બાહિરમેં નિર્મલ હોતા હૈ ઇસી તરહ

જન્મનું ફળ છે ” એવું માનતા રહીને જે પ્રવ્રજ્યા લે છે. તથા જો અજ્જ
વચણમ્મિ રમણ તં વયં માહ્ણં બ્રૂમ-યઃ આર્યવચને રમતે તં વયં બ્રાહ્મણં બ્રૂમઃ
જે આર્યવચનમાં તીર્થકર પ્રભુના વચનોમાં અનુરાગ કરે છે. એવી વ્યક્તિને
જે અમે લોકો પ્રાહ્મણ કહીએ છીએ. ॥ ૨૦ ॥

“ જાયરૂવં ”—ઈત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—જહા-યથા જે રીતે આમદ્વં-આમૃષ્ટમ્ મન-શિલા આદિકથી શોધવામાં
આવેલ અને ફરી પાવગં નિદ્ધંતમલમ્-પાવકં નિધર્માતમલમ્ અગ્નિ દ્વારા જેની
મલીનતા સર્વથા નષ્ટ કરવામાં આવેલ છે એવું જાયરૂવં-જાતરૂપમ્ સુવર્ણ
કર અને બહારથી નિર્મળ હોય છે, આજ પ્રમાણે જે અંદર અને બહારથી

मूलम्—तवस्सियं किसं दंतं, अवचियंमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥ २२ ॥

छाया—तपस्विनं कृशं दान्तम्, अपचितमांसशोणितम् ।

सुव्रतं प्राप्तनिर्वाणं, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

टीका—‘तवस्सियं’—इत्यादि ।

तपस्विनं कृशं=कृशगात्रं दान्तम्=वशीकृतेन्द्रियग्रामम्, अपचितमांसशोणितम्=शुष्कमांसशोणितं सुव्रतं प्राप्तनिर्वाणं=प्राप्तो निर्वाणः=मोक्षो येन स तथा तम्, सकलकर्मणः क्षयान्मोक्षपदगामिनं तादृशं तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः ॥ २२ ॥

जो बाह्य एवं अभ्यन्तरमें निर्मल होता है इस प्रकार (रागद्वेषभया-ईयं तं वयं माहणं बूम-रागद्वेषभयातीतं तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) राग द्वेष भयसे विनिर्मुक्त उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ॥ २१ ॥

‘तवस्सियं’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—जो (तवस्सियं-तपस्विनम्) तपस्वी होता है (किसं-कृशम्) तपस्यासे जिसका शरीर कृश हो गया हो (दंतं-दान्तम्) इन्द्रियोंको तथा मनको जो अपने आधीन रखता है (अवसियमंससोणियं-अपचितमांसशोणितम्) जिसका मांस एवं रक्त शुष्क हो जाता है (सुव्वयं-सुव्रतम्) ब्रतोंकी जो निर्दोषरूपसे आराधन करता है एवं (पत्तनिव्वाणं-प्राप्तनिर्वाणम्) जो निर्वाण प्राप्त होता है (तं वयं माहणं बूम-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । गाथामें रहे हुए प्राप्त निर्वाण शब्दका यह भाव है कि सकल कर्मोंके क्षयसे

निर्माण होय छे अेटके के, रागद्वेषभयाईयं तं वयं माहणं बूम-रागद्वेषभयातीतं वयं ब्राह्मणं ब्रूम राग द्वेष अने लयथी विनिर्मुक्तं अने अमे प्राह्मणु उडीअे छीअे ॥२१॥

“तवस्सियं”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तवस्सियं-तपस्विनम् जे तपस्वी होय छे, तपस्याथी जेभनुं शरीर किसम्-कृशम् कृश थई गयेल छे, दंतं-दान्तम् इन्द्रियोने तथा मनने पोताने आधीन राअे छे, अवसीयमंससोणियं-अपचितमांसशोणितम् जेना शरीरनुं दोडी अने मांस शुष्क थई लय छे. सुव्वयं-सुव्रतम् ब्रतोनुं जे निर्दोषरूपथी आराधना करे छे अने पत्तनिव्वाणं-प्राप्तनिर्वाणम् जे निर्वाण प्राप्त होय छे. तं वयं माहणं ब्रूमो-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः अने अमे प्राह्मणु उडीअे छीअे. गाथाभां रहेला प्राप्त निर्वाण शब्दने अे लाव छे के, सकलकर्मोना क्षयथी जेने

मूलम्—तसे पाणे वियाणित्ता, संगहेण यं थावरे ।

जो न हिंसइं त्रिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥२३॥

छाया—त्रसान् प्राणान् विज्ञाय, संग्रहेण च स्थावरान् ।

यो न हनस्ति त्रिविधेन, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२३॥

टीका—‘ तसे ’—इत्यादि ।

यो जनः त्रसान् प्राणान्=त्रसजीवान् स्थावरान्=स्थावरजीवान् पृथिव्यादींश्च संग्रहेण=संक्षेपेण उपलक्षणत्वाद् विस्तरेण च विज्ञाय त्रिविधेन=क्रायवाङ्मनोरूपेण योगेन न हिनस्ति=न हन्ति । उपलक्षणत्वात् न घातयति, नापि च घनन्तमनुमोदयति । तं जनं वयं ब्राह्मणं बूमः । उक्तं च—

“ यदा न कुरुते पापं, सर्वभूतेषु दारुणम् ।

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ” इति ॥२३॥

जिसको भविष्यमें निर्वाणपदकी प्राप्ति होना है । “ प्राप्तनिर्वाणं ” यह कथन द्रव्य निक्षेपकी अपेक्षासे गाथानें कहा गया जानना चाहिये ॥२२॥

‘ तसे ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जो-यः) जो (तसपाणे-त्रसान् प्राणान्) त्रस जीवोंको (थावरे-स्थावरान्) तथा स्थावरएकेन्द्रिय पृथ्व्यादिक जीवोंको (संगहेण-संग्रहेण) संक्षेपसे तथा उपलक्षण द्वारा विस्तारसे (वियाणित्ता-विज्ञाय) जानकर (त्रिविहेणं न हिंसइ-त्रिविधेन न हिनस्ति) मन, वचन एवं कायरूप त्रिविध योगसे नहीं मारता है, नहीं मरवाता है और मारने-वालेकी अनुमोदना नहीं करता है (तं वयं माहणं बूम-तं वयं ब्राह्मणम् मः) उनको हम ब्राह्मण कहते हैं । कहा भी है—

अविष्यमां निर्वाणं पदनी प्राप्ति धनार छे. “ प्राप्तनिर्वाणं ” आ कथन द्रव्य निक्षेपनी अपेक्षाथी गाथामां कडेवाअेद लणुवुं लेधअे. ॥ २२ ॥

“ तसे ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—जो-यः ने तसे पाणे-त्रसान् प्राणान् त्रसु लुवेने तथा थावरे-स्थावरान् स्थावर अेकेन्द्रिय आदिक लुवेने संगहेण-संग्रहेण संक्षेपथी तथा उपलक्षण द्वारा विस्तारथी वियाणित्ता-विज्ञाय लणुने त्रिविहेणं न हिंसइ-त्रिविधेन न हिनस्ति मन वचन अने कायाइय त्रिविध योगथी मारता नथी. मशवता नथी, अने मारतारनी अनुमोदना करता नथी, अने अमे प्राह्मणु कहीअे धीअे, कहुं पणु छे—

मूलम्—कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुंसं न वयइ जो उ, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२४॥

छाया—क्रोधाद् वा यदिवा हासात्, लोभाद् वा यदि वा भयात् ।

मृषा न वदति यस्तु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२४॥

टीका—‘कोहा वा’ इत्यादि—

यस्तु क्रोधात्=क्रोधवशात्, उपलक्षणत्वान्मानवशाद् वा, यदि वा हासात्=हास्यवशात्, वा=पुनः लोभाद्=लोभवशात्, उपलक्षणत्वात् मायावशादपि, यदि वा भयात्=भयवशाच्चापि मृषा=असत्यं न वदति । तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः ।

उक्तंच—

“यदा सर्वानृतं त्यक्तं, मिथ्याभाषा विवर्जिता ।

अनवद्यं च भाषेत, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥” इति ।

“यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु दारुणम् ।

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥” ॥ २३ ॥

‘कोहा’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जो उ-यस्तु) जो (कोहा-क्रोधात्) क्रोधसे मानसे (जइ वा-यदि वा) अथवा हास्यसे (लोहा-लोभात्) लोभसे मायासे (जइवा-यदि वा) अथवा (भया-भयात्) भयसे भी (मुंसं न वयउ-मृषा न वदति) असत्य नहीं बोलता है । (तं वयं माहणं ब्रूम-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ॥ कहा भी है—

“यदा सर्वानृतं त्यक्तं, मिथ्याभाषा विवर्जिता ।

अनवद्यं च भाषेत, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥”

जब सब प्रकारके असत्यका त्याग हो, मिथ्या भाषा वर्जित हो

“यदा न कुरुते पापं, सर्वभूतेषु दारुणम् ।

कर्मणा मनसा वाचा, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥” ॥ २३ ॥

“कोहा”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—जो उ-यस्तु जे कोहा-क्रोधात् क्रोधथी, मानथी, अथवा हास्यथी, लोभथी, मायाथी, अथवा भयथी यणु असत्य जोलता नथी जेमने जमो प्राक्षणु उहीजे छीजे. उहुं यणु छे—

“यदा सर्वानृतं त्यक्तं, मिथ्या भाषा विवर्जिता ।

अनवद्यं च भाषेत, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥”

ज्यारे सर्व प्रकारना असत्यनो त्याग होय, मिथ्याभाषा वर्जित होय,

किं च-पुराणादावपि-“अश्वमेधसहस्रं च, सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेधसहस्राद्धि, सत्यमेव विशिष्यते ॥” इति ॥२४॥

मूलम्-चित्तमंतमचित्तं वा, अप्यं वा जडं वा बहुं ।

नं गिण्हंइ अदत्तं जो, तं वयं ब्रूम माहंणं ॥ २५ ॥

छाया-चित्तवदचित्तं वा, अल्पं वा यदि वा बहु ।

न गृह्णाति अदत्तं यः, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२५॥

टीका-‘चित्तमंत’ इत्यादि-

‘यो जनः चित्तवत्=द्विपदादिकम्, अचित्तं सुवर्णादिकं वा द्रव्य संख्यापरिमाणाभ्याम्-अल्पं वा=स्तोकं वा, यदि=पुनः बहु=अधिक वा अदत्तं यद्वा-अल्पं वा=

और जो निरवद्य बोले तब ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । और पुराण आदिमें भी यही कहा है-

अश्वमेधसहस्रं च, सत्यं च तुलया धृतम् ।

“अश्वमेधसहस्राद्धि, सत्यमेव विशिष्यते ॥”

तराजूके एक पलड़े पर हजारों अश्वमेध यज्ञोंको धरा जावे और दूसरे पलड़े पर केवल एक सत्यको रखा जावे, इस तरह इन दोनोंको तोला जावे तो अश्वमेध सहस्रोंकी अपेक्षा सत्यका पलड़ा ही वजनदार रहेगा ॥२४॥

‘चित्तमंत’ इत्यादि-

अन्वयार्थ-(जो-यः) जो मनुष्य (चित्तमंत-चित्तवत्) द्विपदादि सचित्त पदार्थोंको तथा (अचित्त-अचित्तम्) वस्त्रादिक अचित्त पदार्थोंको (अप्यं वा बहु वा-अल्पं वा बाहुम् वा) संख्या तथा

अने निरवद्य बोले तब ब्रह्मकी प्राप्ति पाय छे. अने पुराण आदिमां यथु अणुं अणुं उंडेले छे--

“अश्वमेध सहस्रं च, सत्यं च तुलया धृतम् ।

“अश्वमेधसहस्राद्धि, सत्यमेव विशिष्यते ॥”

त्राणवाना अेक पदलाभां उणरो अश्वमेध यज्ञोने राणवामां आवे अने भीण पदलाभां उेवण अेक सत्यने राणवामां आवे आ रीते आ अनेने तोणवामां आवे तो उणरो अश्वमेधनी अपेक्षाअे सत्यनुं पदलुं अ वणनदार रडेसे ॥२४॥

“चित्तमंत”-इत्यादि ।

अन्वयार्थ-जो-यः ने मनुष्य चित्तमंत-चित्तवत् द्विपदादि सचित्त पदार्थोने। तथा-अचित्त-अचित्तम् वस्त्रादिक अचित्त पदार्थोने। अप्यं वा बहुं वा-अल्पं बहुं वा संख्या तथा परिमाणुनी अपेक्षाअे अल्प अथवा अधिक अदत्त-

मूल्यतो न्यूनं दन्तादिपरिशोधनार्थं तृणादिकं, बहु=अधिकमूल्यं वस्त्रादिकम् अदत्तं न गृह्णाति, तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः। उक्तंच—

परद्रव्यं यदा दृष्ट्वा, आकुले ह्यथवा रहे।

धर्मकामो न गृह्णाति, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ इति ॥

आकुले=जनसंकुले, रहे=रहसि, अन्यत् सुगमम् ॥२५॥

परिमाणकी अपेक्षा अल्प वा अधिक (अदत्तं-अदत्तं) विना दिये हुए (न गृह्णाति-न गृह्णाति) नहीं लेता है (तं वयं माहणं ब्रूमः-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। गाथामें जो अल्प और बहु शब्द है वह संख्या एवं परिमाणकी अपेक्षा भी सचित्त और अचित्त पदार्थोंमें अल्पता एवं अधिकता बतलाता है तथा मूल्य की अपेक्षा भी अल्पता एवं अधिकता बतलाता है। मूल्यकी अपेक्षा अल्पता दन्त आदिके परिशोधनके निमित्त ग्रहण किये तृणादिकोंमें जाननी चाहिये एवं अधिकमूल्यता वस्त्रादिकोंमें जाननी चाहिये। इन पदार्थोंको विना दिये हुए नहीं लेना चाहिये यह बात अन्यत्र भी पुष्ट की गई है, यथा—

“ परद्रव्यं यदा दृष्ट्वा, आकुले ह्यथवा रहे।

धर्मकामो न गृह्णाति ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ”

परद्रव्यको देखकर लोगोंके सामने अथवा एकान्तमें धर्म कामना वाला नहीं ग्रहण करता है तब ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥

अदत्तं वगर आपे न गृह्णाति-न गृह्णाति लेता नहीं. तं वयं माहणं ब्रूमः-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः तेने अमे लोके ब्राह्मणु कहीये छीये. गाथामां न् अल्प अने बहु शब्द छे ते संख्या अने परिमाणनी अपेक्षाये पण सचित्त अने अचित्त पदार्थामां अल्पता अने अधिकता बताये छे. तथा मूल्यनी अपेक्षा अने पण अल्पता अने अधिकता बतावे छे. मूल्यनी अपेक्षाये अल्पता दांत आदिने स्वच्छ करवा निमित्त आपवामां आवेल तृणादिकेमां न्गृह्णाती जेधये. तेमज् अधिकमूल्यता वस्त्रा आदिकेमां न्गृह्णाती जेधये. आ पदार्थोने आप्या वगर न लेवा जेधये आ वात अन्यत्र पण पुष्ट करवामां आवेल छे यथा—

“ परद्रव्यं यदा दृष्ट्वा, आकुले ह्यथवा रहे।

धर्मकामो न गृह्णाति, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ”

धारका द्रव्यने जेधने लोकेनी नजर सामे अथवा एकान्तमां धर्मकामना-वाणा अहणु करता नहीं. त्पारे न् ब्रह्मनी प्राप्ति थाय छे. ॥ २५ ॥

मूलम्--दिव्यमाणुसतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।

मणसा कायवक्केणं, तं वयं ब्रूम माहणं ॥ २६ ॥

छाया—दिव्यमानुषतैरश्वं, यो न सेवते मैथुनम् ।

मनसा कायवाक्येन, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६॥

टीका—‘दिव्यमाणुस’ इत्यादि—

यो जनः मनसा कायवाक्येन=कायेन वाक्येन=वचनेन च दिव्यमानुषतैरश्वं-दिव्यविषयत्वाद् दिव्यं, मानुषविषयत्वाद् मानुषं, तिर्यग्विषयत्वात्तैरश्वम्, एतेषां समाहारः, एतत्त्रिविधमपि मैथुनं न सेवते । तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः ॥

उक्तंच—“देवमानुषतिर्यक्षु मैथुनं वर्जयेद्यदा ।

कामरागविरक्तश्च, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ” इति ॥२६॥

‘दिव्यमाणुस’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो-यः) जो मनुष्य (मणसा कायवक्केणं-मनसा कायवाक्येन) मन, वचन एवं कायासे (दिव्यमाणुसतेरिच्छं-दिव्य मानुषतैरश्वम्) देव, मनुष्य, तिर्यश्च सम्बन्धी इस तरह त्रिविध (मेहुणं-मैथुनम्) मैथुन को नहीं सेवता है (तं वयं माहणं ब्रूम-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) उस मनुष्य को हम ब्राह्मण कहते हैं । यही बात अन्यत्र भी इसी तरहसे कही है ।

“देवमानुषतिर्यक्षु, मैथुनं वर्जयेत् यदा ।

कामरागविरक्तश्च, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ”

जो मनुष्य देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी एवं तिर्यश्च सम्बन्धी मैथुनका त्याग करता है और कामरागसे रहित है वही ब्राह्मण है ॥२६॥

“दिव्य माणुस”—इत्यादि

अन्वयार्थ—जो-यः जे मनुष्य मणसा कायवक्केणं-मनसा कायवाक्येन मन, वचन अने कायासी दिव्य माणुस तेरिच्छं-दिव्यमानुषतैरश्वम् देव, मनुष्य, तिर्यश्च सम्बन्धी आ प्रकारे त्रय मेहुणं-मैथुनम् मैथुनने सेवता नथी. तं वयं माहणं ब्रूम-तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः ते मनुष्यने अमे ब्राह्मणु उडीये छीये. आ बात अन्य स्थणे पणु आन प्रमाणे उडेवाभां आवेल छे—

“देव मानुष तिर्यक्षु, मैथुनं वर्जयेत् यदा ।

कामरागविरक्तश्च, ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ”

जे मनुष्य देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी अने तिर्यश्च सम्बन्धी मैथुनने करे छे. अने कामरागथी रहित छे तेन ब्राह्मणु छे. ॥ २६ ॥

रूलम्--जहा पउमं जले जायं, नोव लिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्ते कामेहिं, तं वयं बूम माहणं ॥२७॥

छाया—यथा पद्मं जले जातं, नोपलिप्यते वारिणा ।

एवमलिप्तः कामैः, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ २७ ॥

टीका—‘जहा’ इत्यादि—

यथा=येन प्रकारेण पद्मं=कमलं जले=जलमध्ये जातम्=उत्पन्नमपि तदुपरि व्यवस्थानतो वारिणा=जलेन नोपलिप्यते=उपलिप्तं न भवति । एवम्=अनेन प्रकारेण कामैः=शब्दादिभिः अलिप्तः=आबाल्यात्तैरेव वृद्धिं नीयमानतया तन्मध्ये उत्पन्नोऽपि तैर्लिप्तो न भवति । तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः । उक्तं च—

“यदा सर्वं परित्यज्य, निस्सङ्गो निष्परिग्रहः ।

निश्चिन्तश्च चरेद्धर्मं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥” इति ॥२७॥

‘जहा पउमं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहां जले जायं पउमं वारिणा नावल्लिप्पइ एवं कामेहिं अलित्ते तं वयं माहणं बूम—यथा जले जातमपि पद्मं वारिणा न उपलिप्यते एवं कामैः अलिप्तः तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) जिस प्रकार कमल पानीके भीतर उत्पन्न होने पर भी उस जलसे लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार जो व्यक्ति शब्दादिक विषयोंसे उनके बीचमें रहने पर भी तथा उनसे वृद्धिको प्राप्त होने पर भी लिप्त नहीं होता है उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं । कहा भी है—

“यदा सर्वं परित्यज्य, निस्संगो निष्परिग्रहः ।

निश्चिन्तश्च चरेत्, धर्मं ब्रह्मसंपद्यते तदा ॥”

“जहा पउमं”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा जले जायं पउमं वारिणा नावल्लिप्पइ एवं कामेहिं अलित्ते तं वयं माहणं बूम—यथा जलजातमपि पद्मं वारिणा न उपलिप्यते एवं कामैः अलिप्तः तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः जे प्रमाणे कमल पाणीनी अंदर उत्पन्न थवा छतां पणु अणु पाणीथी लिप्त थतुं नथी. अणु रीते जे व्यक्ति शब्दादिक विषयेथी अणु अणु वयमां रडेवा छतां पणु तथा अणु वृद्धि पाववा छतां पणु तेनाथी देखता नथी तेने अणु ब्राह्मण कहीअे छीअे. कहुं पणु छे—

“यदा सर्वं परित्यज्य, निस्संगो निष्परिग्रहः ।

निश्चिन्तश्च चरेत्, धर्मं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥”

इत्थं मूलगुणैर्ब्राह्मणमभिधायोत्तरगुणैस्तमाह—

मूलम्-अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।

असंसक्तं गिहत्थेषु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥ २८ ॥

छाया—अलोलुपं मुधाजीविनम्, अनगारमकिञ्चनम् ।

असंसक्तं गृहस्थेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ २८ ॥

टीका—‘अलोलुपं’ इत्यादि ।

अलोलुपम्=आहारादिषु लोभरहितम्, मुधाजीविनम्=अज्ञातोच्छृत्तिम्, न तु भेषजमन्त्राद्युपदेशकृताजीविकम्, अनगारम्=अगाररहितम्, अकिंचनम्=द्रव्यवर्जितम्, गृहस्थेषु पूर्वपरिचितपश्चात्परिचितेषु असंसक्तं=वर्जितसम्बन्धं तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः । अनेन पिण्डविशुद्धिरूपोत्तरगुणयुक्तत्वमुक्तम् ॥ २८ ॥

जब सबका त्याग कर निस्संग निष्परिग्रह और निश्चित होकर धर्मका आचरण करता है तब ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥२७॥

इस प्रकार मूलगुणों द्वारा ब्राह्मणत्वका कथन कर अब उत्तरगुणों द्वारा ब्राह्मणत्वका कथन करते हैं—

‘अलोलुपं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो (अलोलुपं-अलोलुपम्) आहार आदिमें लोलुपतासे रहित होता है (मुहा जीविं-मुधा जीवितम्) अज्ञात कुलसे जो थोड़ी २ भिक्षा लेता है । भेषज, मन्त्रादिकके उपदेशसे जो आजीविका नहीं करता है (अणगारं-अनगारम्) जो घर रहित होता है (अकिंचणं-अकिंचनम्) जो अकिंचन होता है-अपने पास द्रव्य नहीं रखता है तथा (गिहत्थेहिं असंसक्तं-गृहस्थैः असंसक्तम्) पूर्वपरिचित एवं पश्चात् परि-

त्यारे सधणानो परित्याग करी निस्संग निष्परिग्रह अने निश्चित धर्मने धर्मानुं आचरण करे छे त्यारे ब्रह्मनी प्राप्ति थाय छे ॥ २७ ॥

आ प्रमाणे मूल गुणे द्वारा ब्राह्मणत्वतत्त्वतुं कथन करीने छे उत्तर गुणे द्वारा ब्राह्मणत्वतत्त्वतुं कथन करे छे—“अलोलुपं”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे अलोलुपं-अलोलुपं आहार आदिमां लोलुपताथी रहित होय छे, मुहाजीविं-मुधाजीवितम् अज्ञात कुलोमांथी जे थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले छे, भेषज-मन्त्रादिकना उपदेशथी जे आजीविका करता नथी, अणगारं-अनगारम् घर रहित होय छे, जे अकिंचणं-अकिंचनम् अकिंचन होय छे, पोतानी पास द्रव्य राखता नथी तथा गिहत्थेहिं असंसक्तं-गृहस्थैः असंसक्तम् पूर्वपरिचित

मूलम्--जहिन्ता पुर्वसंजोगं, णाइसंगे यं बंधवे ।

जो न सज्जइ एएसु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥ २९ ॥

छायां--त्यक्त्वा पूर्वसंयोगं, ज्ञातिसङ्गांश्च बान्धवान् ।

यो न सजति एतेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ २९ ॥

टीका--'जहिन्ता' इत्यादि--

पूर्वसंयोगं=मात्रादिसंबन्धं, ज्ञातिसङ्गान्=स्वस्त्रादिसम्बन्धान्; च=पुनः
बान्धवान्=भ्रात्रादींश्च त्यक्त्वा यः पुनरेतेषु सम्बन्धेषु न सजति=अभिष्वङ्गं न
करोति, तं जनं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः ॥ २९ ॥

किं च-वेदाध्ययनं यजनं च त्रायकम्, तद्योगादेव ब्राह्मणो भवति, न तु त्वदु-

चित गृहस्थोंमें जो आसक्ति नहीं रखता है (तं वयं माहणं ब्रूम-तं वयं
ब्राह्मणं ब्रूमः) उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। इस गाथाद्वारा पिण्ड विशु-
द्धिरूप उत्तरगुणसे युक्तता प्रदर्शित की गई है ॥ २८ ॥

'जहिन्ता' इत्यादि--

अन्वयार्थ--(पूर्वसंजोगं णाइसंगे बंधवे जहिन्ता-पूर्वसंयोगं ज्ञाति-
संगान् बान्धवान् त्यक्त्वा) माता आदि रूप पूर्वसंबन्धको सास आदि
संबन्धरूप ज्ञातिसंगको तथा भ्राता आदिकोंको छोड़करके पुनः (एएसु-
एतेषु) इनमें (जो-यः) जो (न सज्जइ-न सजति) अभिष्वंगरूप परि-
णाम नहीं करता है अर्थात् आसक्ति नहीं करता है (तं वयं माहणं ब्रूम-
तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः) उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ॥ २९ ॥

वेदाध्ययन और यजन जीवको त्राण करने वाले होते हैं इसलिये

अने पश्चात् परिथित गृहस्थोमां ने आसक्ति राखता नथी. तं वयं माहणं ब्रूम-
तं वयं ब्राह्मणं ब्रूमः अने अमे आह्मणु कहीअे छीअे. आ गाथा द्वारा पिंड
विशुद्धिरूप उत्तर गुणुथी युक्तता प्रदर्शित करेअे छे. ॥ २८ ॥

"जहिन्ता"--इत्यादि !

अन्वयार्थ--पूर्वसंजोगं णाइसंगे बंधवे जहिन्ता-पूर्वसंयोगं ज्ञातिसंगान् बान्धवान्
त्यक्त्वा माता आदि रूप पूर्व संबन्धने सासु आदि संबन्धरूप ज्ञातिसंगने
तथा भाईअे वगेरेने छोडीने पछीथी एएसु-एतेषु ने अेमां जो-यः केअे पथु
प्रकारने न सज्जइ-न सजति संबन्ध राखता नथी, अर्थात् आसक्ति करता नथी
अेने अे अमे आह्मणु कहीअे छीअे. ॥ २९ ॥

वेद अध्ययन अने यजन जिवेने त्राणु करवावाणा होअे छे, आ करेअे

ક્તરીત્યા, इति चेत् शङ्केन, अत आह—

मूलम्--पशुबधा सर्ववेद्या यं, जट्टं च पावकम्मणा ।

न तं तांयन्ति दुस्सीलं, कम्मणि बलवन्ति हि ॥३०॥

छाया--पशुबधाः सर्ववेदाश्च, इष्टं च पापकर्मणा ।

न त्रायन्ते दुःशीलं, कर्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥

टीका--‘पशुबधा’ इत्यादि--

हे विजयघोष ! सर्ववेदाश्च-सर्वे च ते वेदाश्च, सर्ववेदाः, ऋग्वेदादयः पशु-
बन्धाः-पशूनां बन्धो=विनाशाय नियमनं ये हेतुभूतैस्ते तथा सन्ति । अयं भावः-
‘श्वेतं छागमालभेत वायव्यां दिशि भूतिकामः’ इत्यादि वाक्योपलक्षितां वेदाः
पशुबन्धहेतुभूताः सन्तीति । इष्टं=यजनं च यत् पापकर्मणा=पापहेतुभूतपशुबन्धा-
द्यनुष्ठानेन भवति । तस्मात् सर्वे वेदा यजनं च दुःशीलं वेदयज्ञानुमोदितहिंसादौ
प्रवृत्त्या दुराचरणयुक्तं तं=वेदाध्येतारं यष्टारं च न त्रायन्ते=जन्मपरम्परारूपचतु-

उनके योगसे ब्राह्मण होता है किन्तु आपकी कही हुई रीतिसे नहीं,
ऐसी शंका होने पर कहते हैं—‘पशुबधा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे विजयघोष (सर्ववेद्या-सर्ववेदाः) समस्त ऋग्वेदा-
दिक वेद (पशुबधा-पशुबधाः) पशुबध पशुविनाशका उपदेश देनेवाले हैं-
क्यों कि “श्वेतं छागमालभेत वायव्यां दिशि भूतिकामः” उनमें ऐसे २
मंत्र पाये जाते हैं । (जट्ट च पावकम्मणा-इष्टं च पापकर्मणा) यजन जो
होता है वह पापके हेतुभूत पशुबधादिक रूप अनुष्ठानसे होता है । इस
लिये समस्त वेद (दुस्सीलं-दुःशीलम्) वेदविहित यज्ञ द्वारा अनुमोदित
हिंसा आदिमें प्रवृत्ति करनेसे दुराचरणयुक्त उस वेदाध्ययन और यजन
करनेवाले व्यक्तिकी (न तांयन्ति-न त्रायन्ते) जन्म परम्परा रूप इस

तेना योगથી પ્રાક્ષણ અને છે. પરંતુ આપની કહેલી રીતથી નહીં. આવી
શંકા થવાથી કહે છે—“ પશુબંધા ”-ઈત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—હે વિજયઘોષ ! સર્વવેદ્યા-સર્વવેદા ઋગ્વેદ આદિ સઘળા વેદ
પશુબંધા-પશુબંધા પશુ બંધ-પશુ વિનાશનો ઉપદેશ આપવાવાળા છે. કેમકે,
“ શ્વેતં છાગમાલભેત વાયવ્યાં દિશિ ભૂતિકામઃ ” એનામાં એવા એવા મંત્ર
નેવામાં આવે છે. જટ્ટં ચ પાવકમ્મુણા-ઈષ્ટં ચ પાપકર્મણા જે યજ્ઞ વગેરે થાય
છે તે પાપના હેતુભૂત પશુબંધ આદિરૂપ અનુષ્ઠાનથી થાય છે. આ કારણે
સઘળા વેદ દુસ્સીલં-દુઃશીલમ્ વેદવિહિત યજ્ઞ દ્વારા અનુમોદિત હિંસા આદિની
પ્રવૃત્તિ કરવાથી દુરાચરણયુક્ત એ વેદ અધ્યયન અને યજ્ઞ કરવાવાળી વ્યક્તિની
ત્રાયન્તિ-નત્રાયન્તિ જન્મપરંપરારૂપ આ ચતુર્ગતિક સંસારથી રક્ષા કરી શકતા નથી.

र्गतिकसंसारान् न रक्षन्ति । हि यतः कर्माणि=पशुवधादिहेतुभूतवेदाध्ययनयज्ञो-
पार्जितानि ज्ञानावरणादीनि कर्माणि बलवन्ति=दुर्गतिनयनं प्रति समर्थानि भवन्ति ।
पशुवधादिप्रवर्तकतया वेदाध्ययनयज्ञयोः कर्मबलवर्द्धकत्वमिति भावः । अनेन
दुर्गतिहेतुत्वादनयोः स्वर्गहेतुत्वमपि निरस्तम् ।

उक्तंच—“यूपं कृत्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं प्राप्यते स्वर्गो, नरके केन गम्यते ॥” इति ।

अतो नानयोर्योगाद् ब्राह्मणो भवति, किन्तु पूर्वोक्तगुणयुक्त एव ब्राह्मणो
भवतीति भावः ॥३०॥

चतुर्गतिक संसारसे रक्षा नहीं कर सकते हैं । (हि कर्माणि बलवन्ति—
हि कर्माणि बलवन्ति) क्योंकि पशुवध आदिके हेतुभूत वेदके अध्ययनसे
एवं तद्विहित यज्ञके करनेसे उपार्जित ज्ञानावरणादिक कर्म इस जीवको
दुर्गतिमें ले जानेमें समर्थ होते हैं । तात्पर्य इसका यह है कि पशुवधा-
दिकमें प्रवृत्ति करानेवाले होनेकी वजहसे वेदाध्ययन एवं यज्ञमें कर्मबल
वर्धकता ही आती है । कर्मबल वर्द्धकताके सद्भावमें जीवोंको दुर्गति कि ही
प्राप्ति होती है स्वर्गादिक सुगति नहीं । अतः ये दोनों बातें स्वर्गप्राप्तिमें
हेतुभूत नहीं हो सकती हैं । यही बात इस श्लोकसे प्रमाणित होती है—

“यूपं कृत्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं प्राप्यते स्वर्गो, नरके केन गम्यते ॥ ”

इस लिये वेदाध्ययनसे तथा यज्ञानुष्ठानसे मनुष्य ब्राह्मण बनता है,
ऐसा मानना उचित नहीं है । इस लिये ऐसाही मानना चाहिये कि जिन गुणों

हि कर्माणि बलवन्ति—हि कर्माणि बलवन्ति केभके पशुवध आदिना हेतुभूत वेदना
अध्ययनथी अने तद्विहित यज्ञना करवाथी प्राप्त थयेल ज्ञानावरणादि कर्मनुं
उपार्जन थाय छे ते आ अने दुर्गतिमां लक्ष्णवामां समर्थ अने छे.
तात्पर्य आनुं अे छे के, पशुवधादिकमां प्रवृत्ति करानार डोवाना कारणे वेद
अध्ययन अने यज्ञमां कर्मफल वर्धकता न आवे छे, कर्मफल वर्धकताना
सद्भावमां अने दुर्गति न प्राप्त थाय छे, स्वर्गादिक सुगति थती नथी.
आथी अे अने वातो स्वर्ग प्राप्तिमां हेतुभूत थध शकती नथी. आन वात
आ श्लोकथी प्रमाणित थाय छे.

“यूपं कृत्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं प्राप्यते स्वर्गो, नरके केन गम्यते ॥ ”

आ माटे वेदाध्ययनथी तथा यज्ञ अनुष्ठानथी ब्राह्मण अने छे अेवुं
मानवुं उचित नथी. आ माटे अेवुं न मानवुं लेधअे के, न गुणाने उभयुं

किंच—

मूलम्-न वि मुण्डिण स्रमणो, न ओङ्कारेण ब्रह्मणो ।

न सुणी रणवासेणं, कुसचीरेण तावसो ॥३१॥

छाया—नापि मुण्डितेन श्रमणो, न ओङ्कारेण ब्राह्मणः ।

न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण तापसः ॥३१॥

टीका—‘ न वि ’ इत्यादि—

मुण्डितेन=शिरोमुण्डनेन श्रमणो=निर्ग्रन्थो न भवति । ओङ्कारेण=प्रणवेन, उप-
लक्षणत्वात् प्रणवादिसन्त्रेण च ब्राह्मणो न भवति । अरण्यवासेन मुनिर्न भवति ।
कुशचीरेण=कुशमयवल्गुधारणेन, उपलक्षणत्वात्-वल्कलधारणेन च तापसो न भवति ।

‘ अपि ’ शब्दः पूर्यते ॥३१॥

तर्हि कथमेतै भवन्ति ? इत्याह—

मूलम्-समयाँ स्रमणो होई, ब्रह्मचरेणं ब्रह्मणो ।

नाणेणं यं सुणी होई, तंवेणं होई तावसो ॥३२॥

को अभी बतलाया गया है उन गुणोंसे युक्त ही मनुष्य ब्राह्मण होता है ॥३०॥

औरभी—‘ न वि ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(मुण्डिण-मुण्डितेन) शिरको मुण्डवानेसे (स्रमणो न-
श्रमणो न भवति) मनुष्य निर्ग्रन्थ श्रमण नहीं होता है तथा (ओं
कारेण ब्रह्मणो न-ओङ्कारेण ब्राह्मणः न भवति) तथा प्रणवादि मंत्रके जाप
करनेसे ब्राह्मण नहीं होता है, तथा (रणवासेणं सुणी न-अरण्यवासेन
मुनिर्न) जंगलमें रहनेसे मुनि नहीं होता है (कुसचीरेण तावसो न-
कुशचीरेण तापसो न) तथा कुशके वल्गु धारण कर लेनेसे अथवा वल्कल
के पहिर लेनेसे तापस नहीं होता है ॥ ३१ ॥

अताववामां आवेद छे, ते शुण्वाथी युक्त न मनुष्य ब्राह्मणु भवे छे ॥३०॥

वणी पणु—“ न वि ”-इत्यादि !

अन्वयार्थ—मुण्डिण-मुण्डितेन माथानुं मुण्डन कराववाथी स्रमणो न-श्रमणो न
भवति मनुष्य निर्ग्रन्थ श्रमणु यता नथी तथा ओङ्कारेण ब्रह्मणो न-ओङ्कारेण ब्राह्मणः
न प्रणवादि मंत्रना जाप कराववाथी ब्राह्मणु भवता नथी. रणवासेणं सुणी न-अर-
ण्यवासेन मुनिर्न जंगलमां रहेवाथी मुनि यता नथी. तथा कुसचीरेण तापसो न-
कुशचीरेण तापसो न कुशना वल्गु धारणु करी देवाथी अथवा वल्कलना पहिर-
नी तापस यवातुं नथी. ॥३१॥

छाया—समतया श्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥३२॥

टीका—‘समयाए’ इत्यादि ।

समतया=रागद्वेषाभावरूपतया श्रमणो भवति । ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मणश्चर्यं ब्रह्म-
चर्यं तेन ब्राह्मणो भवति । अयं भावः ब्रह्म च द्विधा भवति, शब्दब्रह्म परब्रह्म च ।

तदुक्तम्—“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १ ॥” इति ।

परं ब्रह्म च प्राणातिपातादि विरमण स्वरूपम् । इदमेवात्राभिमतम् । एतत्सेवने-
नैव ब्राह्मणो भवतीति । ज्ञानेन=हिताहितविवेकवत्त्वेन च मुनि भवति । तपसा=

तो श्रमणादि कैसे होता है ? सो कहते हैं—‘समयाए’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(समयाए-समतया) रागद्वेष अभावरूप समताके

संबंधसे (समणो होइ-श्रमणः भवति) श्रमण-निर्ग्रन्थ होता है ।

(बंधचेरेण बंधणो-ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः) प्राणातिपातादिविरमणरूप-ब्रह्मके

संबंधसे ब्राह्मण होता है । तात्पर्य यह है कि-ब्रह्म, शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्मकी

अपेक्षासे दो प्रकारका है । शब्द ब्रह्ममें निष्णात मनुष्य परब्रह्मको प्राप्त

कर लेता है । कहाभी है—

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ”

यहां ‘परब्रह्म’ प्राणातिपातादि विरमण स्वरूप लिया जाता है, उसके

सेवन करनेसे ही ब्राह्मण होता है । (नाणेण मुणीहोइ-ज्ञानेन मुनिर्भवति)

ज्ञानसे हिताहितरूप विवेकसे-मुनि होता है (तवेणं तावसो होइ-

तो श्रमणु आदि कथं रीते थाय छे ? ते कडेवामां आवे छे—

“समयाए”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—समयाए-समतया रागद्वेषना अभावरूप समताना संबंधथी

समणो होइ-श्रमणः भवति श्रमणु निर्ग्रन्थ थाय छे, बंधचेरेण बंधणो-ब्रह्मचर्येण

ब्राह्मणः प्राणातिपातादिरूप अहना संबंधथी प्राह्मणु थाय छे, तात्पर्य अ

छे के, अह शब्द अह अने परअहनी अपेक्षाथी अ प्रकारनो छे. शब्द

अहमां निष्णात मनुष्य परअहने प्राप्त करी ले छे. कथुं पणु छे—

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दब्रह्मणी निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ”

अडिया “परब्रह्म” प्राणातिपातादि विरमणु स्वरूप देवामां आवेद छे.

अनुं सेवन करवाथी अ प्राह्मणु थाय छे. नाणेण मुणी होइ-ज्ञानेन मुनिर्भवति

વાહ્યાભ્યન્તરભેદમિન્ને તાપસો ભવતિ । ન ત્વન્યથા શ્રમણો બ્રાહ્મણો મુનિસ્તાપસો
વા ભવતિ ॥ ૩૨ ॥

इयं भवदुक्ता ब्राह्मणादिपदनिरुक्तिरन्वर्था । किन्तु अभिधानं डित्थादिवद-
नर्थकमपि भवति । एवमेव ब्राह्मणादि पदान्यपि सन्ति ? इति संशयं निराकर्तुमाह-
मूलम्—कस्मुणा वंभणो होइ, कस्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइसो कस्मुणा होइ, सुंदो हवइ कस्मुणां ॥ ३३ ॥

छाया—कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

वैश्यः कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥ ३३ ॥

टीका—‘ कस्मुणा ’ इत्यादि—

हे विजयघोष । कर्मणा=क्रियया ब्राह्मणो भवति ।

उक्तंच—“ क्षमा दानं दमो ध्यानं, सत्यं शौचं धृतिर्घृणा ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य, मेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ” इति ।

तथा—कर्मणा=क्षત્રાણ લક્ષણેન ક્ષત્રિયો ભવતિ । કર્મણા=કૃષિપાશુપલ્યાદિના

તપસા તાપસો ભવતિ) વાહ્ય એવં આભ્યંતર તપોંકે આરાધન કરનેસે
તાપસ હોતા હૈ ॥ ૩૨ ॥

બ્રાહ્મણાદિ પદોંકી નિરુક્તિ જિસકો આપને કહી હૈ, વહ યદ્યપિ
ઠીક હૈ કિન્તુ અભિધાન ડિત્થાદિકી તરહ અનર્થક મી હોતા હૈ, અતઃ
ચે બ્રાહ્મણાદિક અભિધાન મી બિલકુલ અનર્થક હૈ યદિ ઇસ પ્રકારકી
યહાં શંકાકી જાવે તો ઇસકે લિચે જયઘોષ મુનિરાજ ઉત્તર દેતે હૈ—
‘ કસ્મુણા ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—હે વિજયઘોષ ! (કસ્મુણા વંભણો હોઈ—કર્મણા બ્રાહ્મણો
ભવતિ) ક્રિયા—ક્ષમા, દાન, દમ આદિ ક્રિયાંસે બ્રાહ્મણ બનતા હૈ (કસ્મુણા

જ્ઞાનથી—હિતાહિતરૂપ વિવેકથી મુનિ થાય છે. તવેણં તાવસો હોઈ—તપસા તાપસો
ભવતિ બ્રાહ્મ અને આભ્યંતર તપોનું આરાધન કરવાથી તાપસ થાય છે. ॥૩૨॥

બ્રાહ્મણાદિ પદોની નિરૂક્તિ જેને આપે બતાવેલ છે તે જો કે, ઠીક છે.
પરંતુ અભિધાનડિત્થાદિની માફક અનર્થક પણ હોય છે. આથી એ બ્રાહ્મણાદિક
અભિધાન પણ બિલકુલ અનર્થક છે. જો આ પ્રકારની અહિં શંકા કરવામાં
આવે તો આને માટે જયઘોષ મુનિરાજ ઉત્તર આપે છે—“ કસ્મુણા ”—ઈત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—હે વિજયઘોષ ! કસ્મુણા વંભણો હોઈ—કર્મણા બ્રાહ્મણો ભવતિ
ક્ષમા, દાન, દમ આદિ ક્રિયાથી બ્રાહ્મણ બને છે, કસ્મુણા સ્વત્તિયા હોઈ—

वैश्यो भवति । तथा-कर्मणा=सेवारूपेण शूद्रो भवति । कर्मनानात्वमेव ब्राह्मणादि वर्णनियामकम् । अन्यथा तु ब्राह्मणादि व्यपदेशाभाव एव स्यात् ।

उक्तं चान्यत्रापि—

एकवर्णमिदं सर्वं, पूर्वमासीद् युधिष्ठिर ! ।

क्रियाकर्म विभागेन चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥ ” इति ।

ब्राह्मणोपक्रमे क्षत्रियाद्यभिधानं वर्णप्रसङ्गादिति ॥ ३३ ॥

स्वत्तियो होइ-कर्मणा क्षत्रियो भवति) क्षतत्राण लक्षणरूप क्रियासे क्षत्रिय बनता है (कम्मुणा वइसो होइ-कर्मणा वैश्यो भवति) कृषि, पशुपालन आदि रूप क्रियासे वैश्य बनता है (सुद्धो कम्मुणा हवइ-शूद्रः कर्मणा भवति) तथा शूद्र भी सेवारूप क्रियासे बनता है । तात्पर्य इसका यह है कि-कर्मोंकी विविधता ही ब्राह्मण आदि वर्णोंकी नियामक है । अन्यथा ब्राह्मण आदि व्यपदेश ही नहीं बन सकता ।

यही बात अन्यत्र भी कही है—

“एकवर्णमिदं सर्वं, पूर्वमासीद् युधिष्ठिर ।

क्रियाकर्मविभागेन, चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥”

क्षमा दान आदि क्रियाके संबन्धसे मनुष्य ब्राह्मण बनता है इसमें

“ क्षमा दानं दमो ध्यानं सत्यं शौचं धृतिर्धृणा ।

ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ” ॥ १ ॥

यह श्लोक नियामक है । यहाँ क्षत्रियादिकोंका जो अभिधान करनेमें

कर्मणा क्षत्रियो भवति क्षतत्राण लक्षणरूप क्रियाथी क्षत्रिय भने छे. कम्मुणा वइसो होइ-कर्मणा वैश्यो भवति कृषि, पशुपालन, आदिरूप क्रियाथी वैश्य भने छे. तथा कम्मुणा सुद्धो होइ-कर्मणा शूद्रः भवति शूद्र पणु सेवारूप क्रियाथी भने छे. तात्पर्य आनुं अे छे के, कर्मोंनी विविधता न ब्राह्मण आदि वर्णोंनी नियामक छे. आ सिवाय ब्राह्मण आदि व्यपदेश न उनी शके नहीं.

आ बात अन्य स्थले पणु उडेवामां आवे छे—

एकवर्णमिदं सर्वं पूर्वमासीत् युधिष्ठिर ।

क्रियाकर्मविभागेन चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥ १ ॥

क्षमा दान आदि क्रियाना संबन्धथी मनुष्य ब्राह्मण भने छे. आमां

“ क्षमा दानं दमो ध्यानं सत्यं शौचं धृतिर्धृणा ।

ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ”

आ श्लोक नियामक छे. अही क्षत्रिय आदिउनुं ने अलिधान करवामां आवेद छे ते ने के, ब्राह्मणता उधनमां अनुचित नेबुं लागे छे. परंतु

‘इदं स्वबुद्धयैव प्रकल्प्य त्वयोच्यते’ इति चेत्संशयो भवेदतस्तमपाकर्तुमाह—
मूलम्—एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं बूम माहणं ॥ ३४ ॥

छाया—एतान् प्रादुरकार्षीद् बुद्धो, यै भवति स्नातकः ।

सर्वं कर्म विनिर्मुक्तं, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥ ३४ ॥

टीका—‘एए’ इत्यादि—

एतान्=पूर्वोक्तान् अहिंसादीन् बुद्धः=सर्वज्ञः प्रादुरकार्षीत्=प्रकटितवान् ।
यैः=अहिंसादिभिर्जनः स्नातकः=केवली भवति । तं प्रत्यासन्नमुक्तिवया सर्वकर्म
विनिर्मुक्तं=स्नातकं वयं ब्राह्मणं बूमः ॥ ३४ ॥

आया है, वह यद्यपि ब्राह्मणके कथन प्रसंगमें अनुचित जैसा ज्ञात होता है, परन्तु अनुचित नहीं है क्यों कि क्षत्रियादिकोंका यह कथन वर्णके प्रसंगसे ही हुआ है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३३ ॥

यह आप अपनी बुद्धिसे ही कल्पना करके कहते हो क्या ? इस संशयको दूर करनेके लिये कहते हैं—‘एए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एए-एतान्) इन पूर्वोक्त अहिंसा आदि व्रतोंको (बुद्धे-बुद्धः) सर्वज्ञ भगवान् ने (पाउकरे-प्रादुरकार्षीत्) प्रगट किया है (जेहिं-सिणाय सो होइ-यैः स्नातको भवति) इन्हीं व्रतोंके द्वारा मनुष्य केवली बनता है । अतः (सव्वकम्मविणिम्मुक्कं-सर्वकर्मविनिर्मुक्तं) उसकी सर्व-कर्मविमुक्ति प्रत्यासन्न होनेसे (तं वयं माहणं बूम-तं वयं ब्राह्मणं बूमः) हम उसको ब्राह्मण कहते हैं ॥३४॥

अनुचित नहीं केभके, क्षत्रियादिकेनु’ आ कथन वर्णना प्रसंगथी न थयेल छे, अणुं नणुं न्नेधये. ॥ ३३ ॥

आ आप पोतानी बुद्धिथी न कल्पना करीने कहे छे शुं ? अ संशयने हर करवा भाटे कहे छे के,—“ ए ए ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ए ए-एतान् आ पूर्वोक्त अहिंसा आदि व्रताने बुद्धे-बुद्धः सर्वज्ञ भगवान् पाउकरे-प्रादुरकार्षीत् प्रगट करेद’ छे. जेहिं सिणायओ होइ-यैः स्नातको भवति आ न व्रतो द्वारा मनुष्य केवली बने छे. सव्वकम्मविणिम्मुक्कं-सर्वकर्मविनिर्मुक्तं आथी अनी सर्व कर्म विमुक्ति प्रत्यासन्न होवाथी तं वयं बूम-तं वयं ब्राह्मण बूमः अमे तेने ब्राह्मण कहीये छीये. ॥ ३४ ॥

सम्प्रति प्रकरणमुपसंहर्तुमाह—

मूलम्—एवं गुणसमाउक्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समर्था उ उद्धर्तुं, परं अप्पाणमेव यं ॥ ३५ ॥

छाया—एवं गुणसमायुक्ता, ये भवन्ति द्विजोत्तमाः ।

ते समर्थास्तु उद्धर्तुं, परम् आत्मानमेव च ॥ ३६ ॥

टीका—‘ एवं ’ इत्यादि—

एवं गुणसमायुक्ताः—एवंगुणाः=इत्थम्भूतपूर्वोक्तगुणा स्तैः समायुक्ताः=समन्विताः ये भवन्ति, त एव द्विजोत्तमाः=ब्राह्मणश्रेष्ठा भवन्ति । ते तु=त एव परम् =अन्यम् आत्मानमेव च=आत्मानमपिच उद्धर्तुं=संसारसमुद्रात्तारयितुम्—अर्थात् मुक्तिपदे स्थापयितुं समर्था भवन्ति ॥ ३५ ॥

एवमुक्त्वा मौनमवलम्ब्य स्थिते जयघोषमुनी विजयघोषो यत्कृतवांस्तदुच्यते—

मूलम्—एवं तु संसरे छिन्ने, विजयघोसे य माहणे ।

समुदाय तयं तं तु, जयघोसं महामुनिं ॥ ३६ ॥

तुडे यं विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।

माहर्णत्तं जहाँभूयं, सुहुं से उवदंसियं ॥ ३७ ॥

छाया—एवं तु संशये छिन्ने, विजयघोषश्च ब्राह्मणः ।

समादाय तकां तं तु, जयघोषं महामुनिम् ॥ ३६ ॥

अब प्रकरणका उपसंहार करते हुए कहते हैं—‘ एवं ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(एवं गुणसमाउक्ता—एवं गुणसमायुक्ताः) ऐसे पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त (जे भवन्ति—ये भवन्ति) जो होते हैं (दिउत्तमा—द्विजोत्तमाः) वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं और (ते उ परं अप्पाणमेव उद्धर्तुं—समर्था—ते तु परं आत्मानमेव उद्धर्तुं समर्थाः) वे ही दूसरोंको एवं अपने आपको इस संसार सागरसे पार करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ३५ ॥

इसे प्रकरणने उपसंहार करता उहे छे उे—“ एवं ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एवं गुणसमाउक्ता—एवं गुणसमायुक्ताः आवा पूर्वोक्त गुणोथी युक्त जे भवन्ति—ये भवन्ति वे होय छे. दिउत्तमा—द्विजोत्तमा तेज श्रेष्ठ ब्राह्मण उहेवाय छे, अने ते उ परं अप्पाणमेव उद्धर्तुं समर्था—ते तु परं आत्मानमेव उद्धर्तुं समर्थाः अने भीजने तेमज पोतानी जतने आ संसार सागरथी पार करवा—कराववाभां समर्थ होय छे. ॥ ३५ ॥

तुष्टश्च विजयघोषः, इदमुदाह कृताञ्जलिः ।

ब्राह्मणत्वं यथाभूतं, सुष्ठु मे उपदर्शितम् ॥ ३७ ॥

टीका—‘ एवं तु ’ इत्यादि—‘ तुष्टेय ’ इत्यादि—

एवं पूर्वोक्तरीत्या संशये छिन्ने सति, स विजयघोषो ब्राह्मणः तकां-तां तद्वाणीं समादाय-हृद्यधार्यं तु-पुनः तं महामुनिं जयघोषं ‘ममासौ सोदरो भ्राता’ इति विज्ञाय । ‘ समादाय ’ इति स्थाने ‘ समुदाय ’ इत्यर्पित्वात् ॥ ३६ ॥

तुष्टो विजयघोषः कृताञ्जलिः=वद्धकरः सन् इदम्=वक्ष्यमाणम् उदाहु=उक्तवान् । यदुक्तवांस्तदुच्यते-हे मुने । भवता यथाभूतं=यथाऽवस्थितं ब्राह्मणत्वं मे=मह्यं सुष्ठु=शोभनरीत्या उपदर्शितम्=कथितम् ॥ ३७ ॥

इस प्रकार जब कह कर जयघोष मुनिराज चुप हो रहे तब विजयघोषने क्या किया यह बात सूत्रकार प्रकट करते हैं—

‘ एवं तु ’ इत्यादि, ‘ तुष्टेय ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(एवं-एवम्) पूर्वाक्त रीतिसे (संसृष्टे छिन्ने-संशये छिन्ने) संशय नष्ट हो जाने पर (ततो-ततः) फिर (विजयघोसेय माहणे-विजयघोषः ब्राह्मणः) वह विजयघोष ब्राह्मण (तयं-तकां) उसकी वाणीको (समुदाय-समादाय) हृद्यमें धारण करके (तं जयघोसं महामुनिं-तं जयघोषं महामुनिं) उन जयघोष महा मुनिराजको ‘ यह मेरा भाई है ’ ऐसा समझाकर (तुष्टे विजयघोसे-तुष्टः विजयघोषः) संतुष्ट हुए विजयघोषने (कयंजली-कृताञ्जलिः) दोनों हाथ जोड़कर (इणमुदाहु-इदमुदाह) इस प्रकार कहा कि हे मुने (जहाभूयं माहणत्वं मे सुष्ठु उपदर्शितम्-यथाभूतं ब्राह्मणत्वं मे सुष्ठु उपदर्शितम्) आपने यथावस्थित ब्राह्मणत्व मुझे अच्छी तरहसे समझा दिया है । ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

आ प्रमाणे न्यारे कहीने न्यघोष मुनिराज न्यारे चुप थई गया त्यारे विजयघोषे शुं कथुं ? आ वात सूत्रकार प्रकट करे छे—

“ एवं वेतु ”-इत्यादि ! “ तुष्टे य ”-इत्यादि !

अन्वयार्थ—एवं-एवम् पूर्वोक्त रीतथी संसृष्टे छिन्ने-संशये छिन्ने संशय नष्ट थई नवाथी ततो-ततः पछी ते विजयघोसेय माहणे-विजयघोषः ब्राह्मणः विजयघोष आहणु तयं-तकाः तेनी वाणीने समुदाय-समादाय हृद्यमां धारणु करीने त जयघोसं महामुनिं-त जयघोषं महामुनिं ये न्यघोष मुनिराजने “आ मारा भाई छे” ओवुं समजने तुष्टे विजयघोसे-तुष्टः विजयघोषः संतुष्ट थयेदा वेजयघोषे कयंजली-कृताञ्जलिः अने हाथ जोडीने इणमुदाहु-इदं उदाहु आ प्रमाणे शुं, हे मुनि ! आपे यथावस्थित आहणुतत्व मने सारी रीते अतावेद छे-॥३६॥३७॥

किंच—

मूलम्—तुम्हे जइया जणोंणं, तुम्हे वेयविऊं विऊं ।

जोइसंगविऊ तुम्हे, तुम्हे धम्मंण पारंगं ॥ ३८ ॥

छाया—यूयं यष्टारो यज्ञानां, यूयं वेदविदो विदः ।

ज्योतिषाङ्गविदो यूयं, यूयं धर्माणां पारगा ॥ ३८ ॥

‘तुम्हे’ इत्यादि—

यूयमेव यज्ञानां=भावयज्ञानां यष्टारः=यजनकर्तारः । तथा—हे विदः=हे सकलतत्त्वज्ञाः । यूयमेव वेदविदः=वेदज्ञाः । तथा—ज्योतिषाङ्गविदः=वेदषडङ्गविदो यूयमेव । किंच—यूयमेव धर्माणां=धर्मशास्त्राणाम्—उपलक्षणत्वाच्चतुर्दशविद्यास्थानानां च पारगाः=पारंगताः ॥ ३८ ॥

मूलम्—तुम्हे समर्था उद्धत्तुं, परं आप्पणमेव यं ।

तम्मणुग्गंहं करेहंहां, भिक्खेणं भिक्खु उत्तम ॥ ३९ ॥

छाया—यूयं समर्था उद्धर्तुं, परम् आप्पनमेव च ।

तदनुग्रहं कुरुताऽस्माकं, भैक्ष्येण भिक्षूत्तम ॥ ३९ ॥

और भी—‘तुम्हे’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(तुम्हे जइया—यूयम् यष्टारः) आप ही भावयज्ञोंके यजनकर्ता हैं । तथा (विऊ=विदः) हे सकलतत्त्वज्ञ (तुम्हे—यूयमेव) आपही (वेयविऊ—वेदविदः) वेदज्ञ है (तुम्हे जोइसंग विऊ—यूयम् ज्योतिषांगविदः) तथा आप ही ज्योतिषके अंगोंके—उपलक्षणसे वेदके षडंगोंके वास्तविक अर्थको जानने वाले हैं, और (तुम्हे—यूयम्) आपही (धम्मंण—धर्माणाम्) धर्मशास्त्रोंके, उपलक्षणसे चौदह विद्याओंके (पारगा—पारगाः) पारगामी हैं ॥ ३८ ॥

वणी पणु—तुम्हे—इत्यादि !

अन्वयार्थ—तुम्हे जइया—यूयम् यष्टारः आपण भावयज्ञना यजनकर्ता छे, तथा विऊ—विदुः हे सकल तत्त्वज्ञ ! तुम्हे—यूयमेव आपण वेयविऊ—वेदविदः वेदज्ञ छे, तथा तुम्हे जोइसंग विऊ—यूयम् ज्योतिषाङ्गविदः आप ज्योतिषना अंगे तेअण उपलक्षणुथी वेदना षडंगेना वास्तविक अर्थने लणुवावाणा छे, अने तुम्हे—यूयम् आपण धम्मंण—धर्माणाम् धर्मशास्त्रना उपलक्षणुथी चौदह विद्याओना पारगा—पारगाः पारगामी छे ॥ ३८ ॥

टीका—‘तुम्हे’ इत्यादि—

हे मुने ! यूयमेव परस् आत्मानमेव च=आत्मानमपि च उद्धर्तुं=संसारसागरात् पारं कर्तुं समर्थाः । ततः=तस्मात्कारणात् हे भिक्षुत्तम ! =हे भिक्षुश्रेष्ठ ! यूयं भैक्ष्येण=मदत्त निरवद्यभिक्षाग्रहणेन अस्माकमुपरि अनुग्रहं=कृपां कुरुत ॥ ३९ ॥

एवं विजयघोषेणोक्ते जयघोषमुनिर्यदुक्तवांस्तदुच्यते—

मूलम्—न कज्जं सज्जं भिक्षुखेणं, द्विजं निष्क्रामस्सु दिव्या ।

सां भूमिहित्ति भयावत्ते, घोरे संसारसागरे ॥ ४० ॥

छाया—न कार्यं मम भैक्ष्येण, द्विजं निष्क्राम द्विज ।

ना भ्रमीः भयावत्ते, घोरे संसारसागरे ॥ ४० ॥

टीका—‘न कज्जं’ इत्यादि—

हे द्विज=विजयघोष द्विज ! मम भैक्ष्येण=भिक्षया कार्यं नास्ति ! किन्तु त्वं

‘तुम्हे समत्या’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—हे मुने ! (तुम्हे परं अप्पाणं एव उद्धर्तुं समत्या-यूयम् परं आत्मानं एव उद्धर्तुं समर्था) आपही दूसरों एवं अपने आपको इस संसारसागरसे पार करनेमें शक्तिशाली हो (तम्-तत्) इस कारण (भिक्षु उत्तम-भिक्षुत्तम) हे भिक्षुत्तम ! आप (भिक्षुखेण-भैक्ष्येण) मेरे द्वारा प्रदत्त निरवद्य भिक्षाके ग्रहणसे (अम्हं अस्माकमुपरि) हमारे ऊपर (अनुग्रहं करेइ-अनुग्रहं कुरुत) कृपा करो ॥ ३९ ॥

इस प्रकार विजयघोषके कहने पर जयघोष मुनिराजने उससे इस प्रकार कहा—‘न कज्जं’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(दिव्या-द्विज !) हे द्विज ! (भिक्षुखेण सज्जं न कज्जं—

“ तुम्हे समत्या ”—इत्यादि

अन्वयार्थ—हे मुनि ! तुम्हे परं अप्पाणं एव उद्धर्तुं समत्या-यूयम् परं आत्मानमेव उद्धर्तुं समर्थाः आप व भीलखेणने तेमव पोतानी जतने आ संसार सागरधी पार कराववामां शक्तिशाली छे. तम्-तत् आ कारणधी भिक्षु उत्तम-भिक्षुत्तम हे भिक्षुत्तम ! आप भिक्षुखेणं-भैक्ष्येण मारा तरक्षधी प्रदत्त निरवद्य भिक्षाने ग्रहण करीने अम्हं-अस्माकमुपरि अमारा उपर अनुग्रहं-अनुग्रहं कुरुत कृपा करो. ॥ ३९ ॥

आ प्रमाणे विजयघोषना उडेवाधी जयघोष मुनिराजे अने आ प्रमाणे उद्युं—“ न कज्जं ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दिव्या-द्विज हे द्विज ! भिक्षुखेण सज्जं न कज्जं-भैक्ष्येण मम न-

क्षिप्रं=त्वरितं निष्क्रामं=प्रव्रज्यां गृहाण । त्वन्निष्क्रमणेनैव मम कार्यम्, न तु त्वदत्त
भिक्षया ये कार्यमिति भावः : कथमेवमुपदिश्यते ? इत्याह—‘ मा भूमिहिसि ’
इत्यादि—हे विजयघोष ! भयावर्त्ते=भयानि=जन्मजरामरणादि जनितानि, आवर्त्ता
इव यस्मिन्नसौ तस्मिस्तथोक्ते, घोरे=भयङ्करे संसारसागरे मा भ्रमीः=मा पर्यटीः ।
‘ भूमिहिसि ’ इत्यत्रार्पणत्वात्लुडर्थे लोट् ॥ ४० ॥

किंच—

मूलम्—उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पइ ।

भोगी भसइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चइ ॥४१॥

छाया—उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते ।

भोगी भ्रास्यति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥ ४१ ॥

टीका—‘ उवलेवो ’ इत्यादि—

भोगेषु=शब्दादिषु भुज्यमानेषु उपलेपः=कर्मोपचयो भवति । अभोगी तु
कर्मणा नोपलिप्यते=उपलिप्तो न भवति । ततश्च भोगी=शब्दादिभोगपरायणः
भैक्ष्येण मम न कार्यं) भिक्षाले मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तु तुम
(खिप्पं—क्षिप्रम्) शीघ्रही (निक्खमसु—निष्क्राम) प्रव्रज्या ग्रहण करो
यही मेरा एक कार्य है ! (भयावर्त्ते घोरे संसारसागरे मा भूमिहिसि—भ-
यवर्त्ते घोरे संसारसागरे मा भ्रमीः) जन्म जरा एवं मरण आदिसे जनित
भयरूप आवर्त्तनाले भयंकर इस संसारसागरमें तुम नत भ्रमण करो ॥४०॥

और भी—‘ उवलेवो ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ (भोगेसु—भोगेषु) शब्दादिक विषयोक्ते भोगने पर (उव
लेवो होइ—उपलेपः भवति) कर्मोपचय होता है तथा जो (अभोगी-

कार्यं भिक्षार्थी मने केछ प्रयोजन नहीं, परंतु तमे खिप्पं—क्षिप्रं जलदीथी
निक्खमसु—निष्क्राम प्रव्रज्या ग्रहण करे ओज माइं ओइ कार्यं छे. भयावत्त
घोरे संसारसागरे मा भूमिहिसि—भयावर्त्ते घोरे संसारसागरे मा भ्रमीः जन्म,
जरा अने मरण आदिथी जनित लयइय आवर्त्तवाणां लयंकर आ संसारमां
तमे भ्रमण न करे. ॥ ४० ॥

वर्णा यत्तु—‘ उवलेवो ’—इत्यादि !

अन्वयार्थ—भोगेसु—भोगेषु शब्दादिक विषयेने लोगववाथी उवलेवो होइ—
उपलेपः भवति कर्मोपचय भाय छे. तथा जे अभोगी—अभोगी अलोणी छे ते,
नोवलिप्पइ—नोपलिप्यते कर्मोथी उपलिप्त यतां नहीं. आ माटे भोगी संसारे

संसारे=चतुर्गतिकलक्षणे भ्राम्यति=पर्यटति-निरन्तरं भवपरम्परा गृह्णातीत्यर्थः,
अभोगी तु विप्रमुच्यते=विप्रमुक्तो भवति ॥ ४१ ॥

भोगीनामुपलेपमन्येषां च तदभावं दृष्टान्तद्वारेणाह—

मूलम्—उल्लो सुक्तो यं दो लूढां, गोलया मद्रियामया ।

दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गइ ॥४२॥

छाया—आर्द्रः शुष्कश्च द्वौ क्षिप्तौ, गोलकौ मृत्तिकामयौ ।

द्रावप्यापतितौ कुडये, य आर्द्रः सोऽत्र लगति ॥ ४२ ॥

टीका—‘उल्लो’ इत्यादि—

आर्द्रः शुष्कश्च द्वौ मृत्तिकामयौ गोलकौ=मृत्पिण्डौ क्षिप्तौ, द्रावपि कुडवे
आपतितौ प्राप्तौ । अत्र=अनयोर्मध्ये य आर्द्रो गोलको भवति स तत्र कुडवे
लगति=संश्लिष्टो भवति, शुष्कस्तु न लगतीति भावः ॥ ४२ ॥

अभोगी) अभोगी है वह (नोबलिप्पइ-नोपलिप्यते) कर्मोंसे उपलिप्त नहीं
होता है । इसीलिये (भोगी संसारे भ्रमइ-भोगी संसारे भ्राम्यति) भोगी
संसारमें निरन्तर अपनी भव परम्पराको बढाता रहता है और (अभोगी
विप्रमुच्यते-अभोगी विप्रमुच्यते) अभोगी इस संसारसे छूट जाता है ॥४१॥

भोगीमें कर्मोंकी उपलिप्तता तथा अभोगीमें इनकी अनुपलिप्तता
दृष्टान्त द्वारा सूत्रकार कहते हैं—‘उल्लो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उल्लो-सुक्तो यं दो मद्रियामया गोलया-आर्द्रः शुष्कश्च
द्वौ मृत्तिकामयौ गोलकौ) गीले और शुष्क ऐसे दो मिट्टीके गोले फेंके
जावे वे (दो वि कुड्डे आवडिया-द्वौ अपि कुडये आपतितौ) दोनों ही
भित्ति पर लगे । इनमें (जो-यः) जो (उल्लो-आर्द्रः) गीला है (सोऽत्थ-

भ्रमइ-भोगी संसारे भ्रमति लोगी संसारमां निरंतर चेतानी भवपरंपराने
वधारतो रहे छे अने अभोगी विप्रमुच्यते-अभोगी विप्रमुच्यते अलोगी आ
संसारथी छूटी जाय छे ॥ ४१ ॥

लोगीमां कर्मोनी उपलिप्तता तथा अलोगीमां तेनी अनुपलिप्तता दृष्टान्त
द्वारा सूत्रकार उडे छे—“उल्लो”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उल्लो सुक्तो यं दो मद्रियामया गोलया-आर्द्रः शुष्कः द्वौ मृत्तिका-
मयौ गोलकौ दीदो अने सूडे अवे भाटीना अे गोणाने इंकवामां आवे ते
दो वि कुड्डे आवडिया-द्वौ अपि कुडये आपतितौ अने लींत पर लागे त्थारे
मां जो-यः अे उल्लो-आर्द्रः दीदो होय सोत्थ लग्गइ-सोऽत्र लगति ते गोणो

दृष्टान्तमुक्त्वा दाष्टान्तिकं योजयति—

मूलम्—एवं लग्गति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरक्ता उं न लग्गति, जहा सुक्के उं गोल्लए ॥४३॥

छाया—एवं लगन्ति दुर्मधसो, ये नराः कामलालसाः ।

विरक्तास्तु न लगन्ति, यथा शुष्कस्तु गोलकः ॥ ४३ ॥

टीका—‘ एवं ’ इत्यादि—

ये नराः कामलालसाः—कामेषु=शब्दादि भोगेषु लालसाः येषां ते तथा,—
भोगाऽऽसक्ताः सन्ति, ते नराः एवम्=आर्द्र गोलकवत् लगन्ति=श्लिष्यन्ति संसारे ।
तु=पुनः विरक्ताः=कामभोगपराङ्मुखा न लगन्ति=संसारे न श्लिष्यन्ति । यथा
तु शुष्को गोलको भित्तौ न लगतीतिभावः ॥ ४३ ॥

लग्गइ-सोऽन्न लगति) वह गोला इस भीत पर चिपक जाता है, और
सूखा गोला नहीं चिपकता है ॥४२॥

‘एवं लग्गति’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(एवं-एवम्) इसी तरह (जे नरा-ये नराः) जो मनुष्य
(दुम्मेहा-दुर्मधसः) अज्ञानी होकर (कामलालसा-कामलालसाः) शब्दा-
दिक भोगोंमें लालसा संपन्न हैं तथा भोगोंमें आसक्त हैं वे ही मनुष्य
आर्द्र-गीले गोलककी तरह इस संसारमें चिपके रहते हैं । (उ-तु)
परन्तु जो कामभोगोंसे पराङ्मुख हैं वे (न लग्गति-न लगन्ति) संसारमें
नहीं चिपकते हैं (जहा-यथा) जैसे (सुक्क गोलए-शुष्कः गोलकः) शुष्क
गोलक भित्तिमें नहीं चिपकता है ॥४३॥

भीत पर थोटी जय छे अने सुके गोणे भीत साथे अथडाँने नीचे पटकाँ
पडे छे. अर्थात् भीत पर थोँटतो नथी. ॥ ४२ ॥

“ एवं लग्गति ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—एवं-एवम् आ प्रमाणे जे नरा-ये नराः जे मनुष्य दुम्मेहा-
दुर्मधा अज्ञानी थडने कामलालसा-कामलालसाः शब्दादिक लोगोभां लालसा
संपन्न छे तथा लोगोभां असक्त छे तेज मनुष्य आर्द्र-दीवा भाटीना
गोणानी भाङ्क आ संसारभां चिटकी रहे छे. उ-तु परंतु जे कामलोगोथी
परांगमुभ छे ते न लग्गति-न लगन्ति संसारभां चिटकता नथी. जहा-यथा
जे प्रमाणे सुके गोलए-शुष्कः गोलकः सूके गोणे भीत साथे थोँटतो नथी ॥४३॥

एवं जयघोषमुनिना प्रोक्तो विजयघोषो यत्कृतवाँस्तदुच्यते—

मूलम्—एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अंतिए ।

अणगारस्स निक्खंतो, धम्मं सोच्चा अणुत्तरं ॥४४॥

छाया—एवं स विजयघोषो जयघोषस्य अन्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्तो, धर्मं श्रुत्वा अनुत्तरम् ॥ ४४ ॥

टीका—‘ एवं ’ इत्यादि—

एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण स विजयघोषो ब्राह्मणः अनगारस्य तस्य स्वज्येष्ठ भ्रातुर्जयघोषस्य अन्तिके=समीपे अनुत्तरं=सर्वोत्कृष्टं धर्मं=श्रुतचारित्र्यलक्षणं श्रुत्वा निष्क्रान्तः=प्रव्रजितः ॥ ४४ ॥

सम्प्रत्यध्ययनार्थमुपसंहरन्ननयोर्निष्क्रमण फलमाह—

मूलम्—स्ववित्ता पुव्वकम्ममाइं, संजमेण तवेण यं ।

जयघोसं विजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरंतिं^१ ब्वेमिं^२ ॥४५॥

इइ जन्नइज्जं पंच वासइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २५ ॥

छाया—क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।

जयघोषविजयघोषो, सिद्धिं प्राप्तावनुत्तरामिति ब्रवीमि ॥ ४५ ॥

टीका—‘ स्ववित्ता ’ इत्यादि—

पूर्वोक्तौ तौ जयघोष विजयघोषौ संयमेन=सप्तदशविधेन तपसा=द्वादशविधेन

इस प्रकार जयघोष मुनिके कहने पर विजयघोष ब्राह्मणने क्या किया सो कहते हैं—‘ एवं से ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एवं-एवम्) इस प्रकार (से विजयघोसे-स विजयघोषः) उस विजयघोष ब्राह्मणने (अनगारस्स जयघोसस्स अंतिए अणुत्तरं धम्मं सोच्चा निक्खंतो-अनगारस्य जयघोषस्य अन्तिके अनुत्तरम् धर्म-श्रुत्वा निष्क्रान्तः) मुनिराज जयघोषके पास धर्म-श्रुतचारित्र्यरूप धर्म-श्रवण कर दीक्षा धारण करली ॥४४॥

आ प्रमाणे जयघोष मुनिना उडेवा यधी विजयघोष प्राह्मणे शुं उयुं ते उडे छे—“ एवं से ”

अन्वयार्थ—एवं-एवम् आ प्रमाणे से विजयघोसे-सः विजयघोषः अ विजयघोष प्राह्मणे अनगारस्स जयघोसस्स अंतिए अणुत्तरं धम्मं सोच्चा निक्खंतो-अनगारस्य जयघोषस्य अंतिके अणुत्तरं धर्मं श्रुत्वा निष्क्रान्तः जयघोष मुनिराज १ धर्मश्रुत आरित्र्यरूप धर्मश्रवण करीने दीक्षा धारण करी लीधी. ॥४४॥

च पूर्वकर्माणि=प्राक्संचितकर्माणि क्षपयित्वा=क्षीणानि कृत्वा अन्ते अनुत्तरां-सर्वो-
त्कृष्टां मोक्षरूपामिति यावत् सिद्धिं प्राप्तौ । 'इति ब्रवीमि' इत्यस्यार्थः पूर्व-
वद् बोध्यः ॥ ४५ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषा कलित-ललि-
तकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानसर्दक-श्रीशा
हूछत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-"जैनशास्त्राचार्य"-पदशूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्य-श्रीघासीलालव्रतिविरचितायास् "उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्या-
ख्यायास्-'यज्ञीयाख्यं' नाम पञ्चविं-
शतितमसमध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥२५॥

'स्ववित्ता पुण्डकस्माहं' इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जयघोसे विजयघोसे-जयघोषविजयघोषौ) जयघोष-
विजयघोष ये दोनो (संजमेण तवेण-संगमेन तपसा) सत्रह प्रकारके संयम
एवं वारह प्रकारके तपकी आराधनासे (पुण्डकस्माहं स्ववित्ता-पूर्वकर्माणि
क्षपयित्वा) पूर्वभवसंचित कर्मोंको नाश करके (अनुत्तरां सिद्धिं पत्ता-
अनुत्तरां सिद्धिं प्राप्तौ) सर्वोत्कृष्ट मोक्षरूपसिद्धिको प्राप्त हुए । (त्तिवेमि-
इति ब्रवीमि) हे जम्बू ! ऐसा मैं भगवान् महावीरके कथनानुसार कहना हूँ । ४५।

॥ इस प्रकार पचीलया अध्ययनका हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण ॥२५॥

"स्ववित्ता पुण्डकस्माहं"—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—से जयघोसे विजयघोसे-सः जयघोषविजयघोषौ जयघोष विजयघोष
ये अतोये संजमेण तवेण-संगमेन तपसा २.त्तर प्रकारका संयम अने वार प्रधारना
तपकी आराधनाधी पुण्डकस्माहं स्ववित्ता-पूर्वकर्माणि क्षपयित्वा पूर्वभव संचित
कर्मोंको नाश करी करके अनुत्तरां सिद्धिं पत्ता-अनुत्तरां सिद्धिं प्राप्तौ सर्वोत्कृष्ट
मोक्षरूप सिद्धिको प्राप्त किया. त्ति वेमि-इति ब्रवीमि हे जम्बू ! मैं भगवान्
महावीरना कथन अनुसार कहूँ हूँ ॥ ४५ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्रना यज्ञीय नामना यज्ञीयस्य अध्ययनने

उत्तराती लया अनुवाद सम्पूर्ण ॥ २५ ॥

॥ अथ षड्विंशतितममध्ययनम् ॥

उक्तं यज्ञीयाख्यं पञ्चविंशतितममध्ययनम् । सम्प्रति सामाचारीनामकं षड्विंशतितममध्ययनमारभ्यते । पूर्वस्मिन् अध्ययने ब्रह्मगुणा उक्ताः, ते च सामाचारी-मन्तरेण न सम्यगाराधिता भवन्तीति मुनिनाऽवश्यमेव सामाचारी समाचरणीयाः इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यैतस्याध्ययनस्येदमादिमं सूत्रम्—

मूलम्—सामाचारिं प्रवक्ष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षणीं ।

जं चरित्ता णं निर्गन्था, तिपर्णा संसारसागरं ॥१॥

छाया—सामाचारीं प्रवक्ष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षणीम् ।

यां चारित्वा खलु निर्गन्थाः, तीर्णाः संसारसागरम् ॥ १ ॥

टीका—‘सामाचारिं’ इत्यादि—

हे जम्बू! सर्वदुःखविमोक्षणीं—सर्वाणि च तानि दुःखानि—शरीरमानसासातानि, तेषां विमोक्षणीं—विमुक्तिकरीं सामाचारीं—समाचरणं समाचारः स एव सामाचारी

छाईसवां अध्ययन प्रारंभ

यज्ञीय नामक पच्चीसवां अध्ययन समाप्त हुवा । अब यह छाईसवां अध्ययन जिसका नाम सामाचारी है प्रारंभ होता है । पूर्व अध्ययन में ब्रह्मगुण कहे गये हैं । वे ब्रह्मगुण सामाचारी के विना सन्यङ्ग प्रकार से आराधित नहीं होते हैं । इसलिये यति जनको सामाचारी अवश्य ही आचरित करनी चाहिये । इस संबन्ध को लेकर यह अध्ययन प्रारंभ किया गया है । उसका यह आदि गाथा है—‘सामाचारिं’ इत्यादि

अन्वयार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू! (सर्वदुःख विमोक्षणीं—सर्वदुःखविमोक्षणीम्) समस्त शारीरिक एवं मान-

छप्पीसवां अध्ययन शुरुआत

यत्तीय नामतुं पचीससुं अध्ययन संपूर्णं थयुं, हुवे छप्पीसवां अध्ययननो प्रारंभ थाय छे. आ छप्पीसवां अध्ययनतुं नाम सामाचारी छे, पचीसवां अध्ययननी साथे आ अध्ययननो संबन्ध आ प्रभाछे छे—पचीसवां अध्ययनमां ब्रह्मगुणतुं वर्णन करवामां आवेद छे. ये ब्रह्मगुण सामाचारी सिवाय सम्यङ्ग प्रकारधी आराधित थता नथी. आ माटे यतिजनोये सामाचारी अवश्य आचरित करवी नैथये पचीसवां अध्ययन साथेना आ संबन्धने लक्ष्णे सामाचारी अध्ययननो प्रारंभ करवामां आवे छे तेनी आ प्रथम गाथा छे—“सामाचारिं”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे छे, हे जम्बू! सर्वदुःखविमोक्षणीं—सर्वदुःखविमोक्षणीं समस्त शारीरिक अने मानसिक दुःखोधी

साधुजनकर्तव्यरूपा ताम्, प्रवक्ष्यामि=कथयिष्यामि । यां सामाचारीं चारित्वा=
आसेव्य निर्ग्रन्थाः=साधवः खलु=निश्चयेन संसारसागरं=संसाररूपदुस्तरसमुद्रं
तीर्णाः=पारं गताः, उपलक्षणत्वात्-तरन्ति, तरिष्यन्ति च ॥ १ ॥

मूलम्—पढमा आवस्सिया नाम, बिइया यं निसीहिया ।

आपुच्छणा यं तइया, चंउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥

पंचमा छंदणा नामं, इच्छाकारो यं छंओ ।

सत्तमो मिच्छकारो उं, तहंकारो यं अट्टमो ॥३॥

अब्भुंठाणं नवमा, दसमा उवसंपयां ।

एसो दसगां साहूणं, सामायारी पवेइया ॥४॥

छाया—प्रथमा आवश्यकी नाम, द्वितीया च नैषेधिकी ।

आप्रच्छना च तृतीया, चतुर्थी प्रतिप्रच्छना ॥ २ ॥

पञ्चमी छन्दना नाम, इच्छाकारश्च षष्ठिका ।

सप्तमी मिथ्याकारश्च, तथाकारश्च अष्टमी ॥ ३ ॥

अभ्युत्थानं नवमी, दशमी उपसम्पद् ।

एषा दशाज्ञा साधूनां, सामाचारी प्रवेदिता ॥४॥

टीका—‘ पढमा ’ इत्यादि ।

आवश्यकी नाम प्रथमा सामाचारी । आवश्यके=अप्रमत्तत्वेनावश्यकर्तव्य

सिक दुःखों से छुटकारा दिलानेवाली साधुजनों के कर्तव्य रूप
(सामायारि—सामाचारीं) समाचारीको (पवक्खामि—प्रवक्ष्यामि) मैं कहूंगा ।
(जं चरित्ता ण निर्ग्रन्था संसारसागरं तिण्णा—यां चरित्वा खलु निर्ग्रन्थाः
संसारसागरम् तीर्णाः) जिस सामाचारीका सेवन करके निर्ग्रन्थ साधु निय-
मतः संसाररूप दुस्तर समुद्रको पार होते हैं, हुए हैं और आगे भी होंगे ॥१॥

अब सूत्रकार उस समाचारीके प्रकारोंको कहते हैं—‘ पढमा ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(१) (आवस्सिया—आवश्यकी) आवश्यकी (२) (निसी-

छुटकारे अपावनार साधुजनेना कर्तव्यरूप सामायारि—सामाचारीं सामाचारीने
पवक्खामि—प्रवक्ष्यामि हुं उहुं छुं, जं चरित्ता ण निर्ग्रन्था संसारसागरं तिण्णा—यां चरित्वा
खलु निर्ग्रन्थाः संसारसागरं तीर्णां जे सामाचारीनुं सेवन करीने निर्ग्रन्थ साधु
नियमतः संसाररूप दुस्तर समुद्रने पार करी जय छे, पार थया छे. अने
आगण पणु पार थवाना छे. ॥ १ ॥

इसे सूत्रकार ये सामाचारीना प्रकारने बतावे छे—“ पढमा ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(१) आवस्सिया—आवश्यकी आवश्यकी, (२) निसीहिया—

व्यापारे भवा-आवश्यकी । उपाश्रयात् निर्गच्छन् साधुरावश्यकीति वदति । अत
आवश्यकी नाम प्रथमा सामाचारी १ । द्वितीया सामाचारी च नैषेधिकी ।
निषेधेन=कार्यान्तरनिषेधेन निवृत्ता-नैषेधिकी । साधुर्यदर्थ निर्गच्छति तदेव कार्यं
संपादनीयं यत्र भवति सा नैषेधिकीत्यर्थः । आवश्यकीं कृत्वा साधुर्गुण्णा यावदुक्तः
तावदेव कृत्वा निवृत्तः उपाश्रये प्रविशन् नैषेधिकीति वदति । अत आवश्यकी
सामाचार्यान्तरं द्वितीया नैषेधिकी सामाचारी २ । च=पुनः तृतीया सामाचारी

हिया-नैषेधिकी) नैषेधिकी (३) (आपुच्छणा-आप्रच्छना) आप्रच्छना
(४) (पडिपुच्छणा-प्रतिप्रच्छना) प्रतिप्रच्छना (५) (छंदणा-छन्दना)
छंदना (६) (इच्छाकारो-इच्छाकारः) इच्छाकार (७) (मिच्छकारो-मिथ्या-
कारः) मिथ्याकार (८) (तहकारो-तथाकारः) तथाकार (९) (अम्भुद्वाणं-
अभ्युत्थानं) अभ्युत्थान (१०) (उवसंपया-उपसम्पद्) उपसम्पत्, ये
साधुओंकी सामाचारीके दस भेद हैं । आवश्यक कर्तव्य करनेमें जो विना
किसी प्रमादके सामाचारी की जाती है वह आवश्यकी-सामाचारी है ।
जब साधु उपाश्रयसे बाहर निकलता है तब वह "आवश्यकी" कहता है
वह प्रथम सामाचारी है । १ । कार्यान्तरनिषेधसे जो सामाचारी होती है
वह नैषेधिकी सामाचारी है-साधु जिस कार्यके लिये बाहर गया हो
उसको वही कार्य करना चाहिये अन्य नहीं । अर्थात् गुरुमहाराजने जो
कार्य करने के लिये जितना कहा हो वह कार्य उतना ही करना इसका
नाम नैषेधिकी है । आवश्यकी क्रिया करके साधु इस क्रियाको करता है ।
जब वह गुरु द्वारा कथित कार्यको करके उपाश्रयमें आता है तो 'नैषेधिकी'

नैषेधिकी नैषेधिकी, (३) आपुच्छणा-आप्रच्छना आप्रच्छना, (४) पडिपुच्छणा-
प्रतिप्रच्छना प्रतिप्रच्छना, (५) छंदणा-छन्दना छन्दना, (६) इच्छाकारो-इच्छाकारः
इच्छाकार, (७) मिच्छकारो-मिथ्याकारः मिथ्याकार, (८) तहकारो-तथाकारः
तथाकार, (९) अम्भुद्वाणं-अभ्युत्थानं अभ्युत्थान, (१०) उवसंपया-उपसम्पद्
उपसम्पत्, ये साधुओंकी सामाचारीना दस भेद छे. आवश्यक कर्तव्य करवामां
ने कोई पणु प्रकारना प्रमाद वगर सामाचारी करवामा आवे छे ते आवश्यकी
सामाचारी छे. न्यारे साधु उपाश्रयथी अहार नीकणे छे. त्यारे ते 'आवश्यकी'
अधुं उडे छे. १ । कार्यान्तर निषेधथी ने सामाचारी थाय छे ते नैषेधिकी
सामाचारी छे. साधु ने कार्यने भाटे अहार गया होय, तेमणे तेज कार्य करवुं
नेछे, भीणुं नही. अर्थात् गुरुमहाराजने ने कार्य करवा भाटे नेटवुं
उधुं होय तेदुं ज कार्य करवुं तेनुं नाम नैषेधिकी छे. आवश्यकी क्रिया
ने साधु आ क्रियाने करे छे. गुरुअे उडेवा कार्यने करीने न्यारे ते उप.

आप्रच्छना भवति । आ-मर्यादया तथाविधविनयलक्षणया, अभिविधिना वा सर्वप्रयोजनाभिव्याप्तिलक्षणेन गुरुं प्रतिप्रच्छनम् आप्रच्छना ३ । चतुर्थी सामाचारी प्रतिप्रच्छना । गुरुणाऽनुज्ञातोऽपि प्रवृत्तिकाले पुनरपि गुरुं पृच्छेत्, इति-आप्रच्छना-ऽनन्तरं प्रतिप्रच्छना नाम चतुर्थी सामाचारी ४ । छन्दना नाम पञ्चमी सामाचारी । गुरुणा प्रदत्तेन स्वकीया हारादिभागेन कुरु ममानुग्रहं परिभुङ्क्ष्व ममेदमिति रूपेण यथाक्रमं साधूनां निमन्त्रणं छन्दना ५ । च=पुनः इच्छाकारो नाम षष्ठिका=षष्ठी सामाचारी, इच्छया=वालभियोगमन्तरेण स्वमनसा करणम्-इच्छाकारः ६ । तु=पुनः मिथ्याकारो नाम सप्तमी सामाचारी । कथंचिदतिचारसंभवे मिथ्यादुष्कृत-दानम् ७ । च=पुनः तथाकारो नाम अष्टमी सामाचारी । गुरुणा कस्मिंश्चित् कार्ये

कहता है वह दूसरी सामाचारी है ॥ २ ॥ इस सामाचारीके बाद आप्रच्छना नामकी सामाचारी सबकार्यके लिये पूछनेरूप-की जाती है । इस सामाचारीमें शिष्य अपने कल्पनीय कार्यके लिये गुरुदेवसे बडे विनयके साथ जो कुछ पूछना होता है वह पूछता है । इसका नाम आप्रच्छना है वह तीसरी सामाचारी है ॥ ३ ॥ कार्यकी आज्ञा होने पर भी कार्य करनेके समयमें पुनः गुरुसे पूछना इसका नाम प्रतिप्रच्छना सामाचारी है वह चौथी सामाचारी है ॥ ४ ॥ अपने हिस्सेके आहार आदिके लिये अन्य साधुओंको यथाक्रम निमंत्रित करना इसका नाम 'छन्दना' सामाचारी है वह पांचमी सामाचारी है ॥५॥ विना प्रेरणाके ही साधर्मिका कार्य करना इसका नाम इच्छाकार है वह छठी सामाचारी है ॥६॥ किसी भी तरह अतिचारकी संभावना होने पर ' मिच्छामिदुक्कडं ' का देना इसका नाम मिथ्याकार है वह सातवी सामाचारी है ॥७॥ गुरुके द्वारा

श्रयमां आवे छे त्यारे "नैषेधिकी" ऐतुं उडे छे. ॥ २ ॥ आ सामाचारी षष्ठी आप्रच्छना नामनी सामाचारी सधणा कार्यने भाटे पूछवाइप करवामां आवे छे. आ सामाचारीमां शिष्य पोताने उदयनीय कार्यने भाटे गुरुदेवने विनयपूर्वक ले कांछ पूछवानुं डोय छे ते पूछे छे. आनुं नाम "आप्रच्छना" छे. ॥३॥ कार्यनी आज्ञा भणवा छतां पणु कार्य करवाना समये इरीथी गुरुने पूछवुं तेतुं नाम "प्रतिप्रच्छना" सामाचारी छे. ॥ ४ ॥ पोताना लागना आहार आदिना भाटे अन्य साधुओने यथाक्रम निमंत्रणु करवुं ऐतुं नाम "छन्दना" सामाचारी छे. ॥ ५ ॥ प्रेरणा करवामां आवी न डोय छतां पणु साधमीतुं कार्य करवुं आनुं नाम "इच्छाकार" सामाचारी छे. ॥६॥ केांछ कारणुसर अतिचारनी संभावना थवाथी " मिच्छामि दुक्कडं " तुं आपवुं ऐतुं नाम "मिथ्याकार" सामाचारी छे. ॥७॥ गुरुओ केांछ कार्य करवा भाटे नियोछत करेद शिष्ये ओ

नियोजितस्य शिष्यस्य गुरुवचनं प्रति तथेति कृत्वा स्वीकरणम् । यद्वा-अपराधे जाते गुरोः सन्निधावालोचनायां कृतायां सत्यां गुरुर्यदादिशति तस्य तथेति कृत्वा स्वीकरणम् प्रतिपत्तव्यम् ॥ ८ ॥

अभ्युत्थानं नाम नवमी सामाचारी । आचार्ये पर्यायज्येष्ठे सांभोगिके वा समुपागते आसनं विहाय साधोरुत्थानम्, यद्वा-आचार्ये बालग्लानादीनां सेवार्थ-मुद्यमोऽभ्युत्थानम् ९ । तथा-उपसम्पन्नाम दशमी सामाचारी । उपसम्पन्नाम ज्ञानादिगुण प्राप्त्यर्थं गणान्तरे गमनम् १० । एषा=उपरिनिर्दिष्टा दशाङ्गा=दशविधा साधूनां सामाचारी प्रवेदिता=कथिता । ' छट्ठो ' सत्तमो, अट्ठमो ' इत्यत्र पुंस्त्वनिर्देश आर्षत्वात् ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

किसी कार्य करनेके लिये नियोजित हुए शिष्यका उस कार्यको करनेका 'तथेति' कहकर स्वीकार करना इसका नाम तथाकार है । अथवा किसी अपराधके हो जाने पर गुरुके समीप आलोचना करने पर गुरुके आदेशको "तथेति" कह कर स्वीकार करना इसका नाम भी तथाकार वह आठवी सामाचारी है । ८ । अभ्युत्थान नामकी नवमी सामाचारी इस प्रकार हैकि आचार्य अथवा दीक्षापर्यायमें ज्येष्ठ साधुजनके आने पर आसनको छोड़कर उनके समक्ष खड़े हो जाना । अथवा आचार्य बाल एवं ग्लान आदि साधुजनोंकी सेवाके लिये तत्पर रहना सो भी अभ्युत्थान नामकी नवमी सामाचारी है ॥ ९ ॥ ज्ञानादिक गुणोंकी प्राप्ति निमित्त दूसरे गणमें जाना इसका नाम उपसंपत् दसवी सामाचारी है ॥ १० ॥ इन दस सामाचारियोंका पालन मुनिजन करते हैं ॥ २-४ ॥

इस तरह संक्षेपसे दशविध सामाचारी कहकर अब उसको सूत्रकार

कार्य करवाने भाटे "तथेति" कहीने स्वीकार करवे। ऐतुं नाम "तथाकार" छे। अथवा डोई अपराध थछ ज्वाथी गुरुनी पास आलोचना करती समये गुरुना आदेशने। "तथेति" कहीने स्वीकार करवे। ऐतुं नाम "तथाकार" सामाचारी छे. ॥ ८ ॥ अभ्युत्थान नामकी नवमी सामाचारी आ प्रकारनी छे डे, आचार्य अथवा दीक्षा पर्यायमां भोटा साधुजनना आववाथी आसनने छोडीने ऐभनी सामे उला रही जवुं, अथवा आचार्य, आद अने ग्लान आदि साधुजनोनी सेवाने भाटे तत्पर रहेवुं ऐ "अभ्युत्थान" सामाचारी छे. ॥ ९ ॥ ज्ञानादिक गुणोनी प्राप्ति निमित्त थीन गणमां जवुं ऐतुं नाम "उपसंपत्" सामाचारी

॥ १० ॥ आ दश सामाचारीयोनु पालन मुनिजन करे छे ॥ २-४ ॥

आ प्रभाषे संक्षेपथी दशविध सामाचारी कहीने डेवे सूत्रकार तेने

संक्षेपतो दशविधां सामाचारीमभिधाय पुनः सविस्तरमाह—

मूलम्—गमणे आवस्सियं कुञ्जा, ठाणे कुञ्जा णिसीहियं ।

आपुच्छणा सयंकरणे परकरणे पडिपुच्छणा ॥५॥

छाया—गमने आवश्यकीं कुर्यात्, स्थाने कुर्यात् नैषेधिकीम् ।

आप्रच्छना स्वयं करणे, परकरणे प्रतिप्रच्छना ॥ ५ ॥

टीका—‘ गमणे ’ इत्यादि ।

गमने=तथाविधकार्ये सति वहिर्निस्सरणे साधुः आवश्यकीं कुर्यात् । इति प्रथमा सामाचारी ॥१॥ तथा-स्थाने तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थानम्=उपाश्रयस्तस्मिन् प्रविशन् नैषेधिकीं कुर्यात् । इति द्वितीया ॥२॥ स्वयं करणे स्वयम्=आत्मना करणं स्वयं करणं तस्मिन्-स्वयं करणीये कार्ये आप्रच्छना-इदमहं कुर्या न वेति गुरुः प्रष्टव्य इति भावः । इति तृतीया ॥३॥ परकरणे=परस्य कार्ये करणीये प्रतिप्रच्छना ।

विस्तारसे कहते हैं —‘ गमणे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गमणे-गमने) कोई ऐसा कार्य आजाय कि जिसकी वजहसे साधुको उपाश्रयसे बाहिर जाना पडे तो वह साधु (आवस्सियं कुञ्जा-आवश्यकीं कुर्यात्) आवश्यकी समाचारी करे । १ । (ठाणे णिसीहियं कुञ्जा-स्थाने नैषेधिकीं कुर्यात्) जब उपाश्रयमें प्रवेश करे तब नैषेधिकीं समाचारी करे । २ । (सयं करणे आपुच्छणा-स्वयं करणे आप्रच्छना) जो काम अपने आप करणीय हो उसमें “यह मैं करूं या नहीं ” इस प्रकार पूछनेरूप आप्रच्छना समाचारी करे । ३ । (परकरणे पडिपुच्छणा-परकरणे प्रतिप्रच्छना) सामान्य यह नियम है कि साधु चाहे अपना काम करे या दूसरे किसी साधुका काम करे उसका कर्तव्य है कि

विस्तार पूर्वक कहे छे—“ गमणे ”-इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गमणे-गमने केरि अेवुं काम आवी जय के जेने कारणे साधुअे उपाश्रयथी जहार जवुं पडे त्यारे ते साधु आवस्सियं कुञ्जा-आवश्यकीं कुर्यात् आवश्यकी समाचारी करे. ॥ १ ॥ ठाणे णिसीहियं कुञ्जा-स्थाने नैषेधिकीं कुर्यात् ज्यारे उपाश्रयमां प्रवेश करे त्यारे नैषेधिकीं समाचारी करे. ॥ २ ॥ सयं करणे आपुच्छणा-स्वयं करणे आप्रच्छना जे काम पोतानी भेणे करवानुं डोय तेम छतां तेमां “ हुं आ काम कइं के नही ” आ प्रमाणे पूछवाइय ‘आप्रच्छना’ समाचारी करे. ॥ ३ ॥ परकरणे पडिपुच्छणा-परकरणे प्रतिप्रच्छना सामान्य अेवो नियम छे के, साधु आडे तो पोतानुं काम करे अथवा तो भीम केरि साधुनु काम करे त्यारे तेनुं कर्तव्य छे के, ते आना भाटे पडेवां

गुरुणा नियुक्तेनाऽपि कार्यकाले गुरुः प्रवृत्त्य एव । इह स्वपरकार्ययोरुपलक्षणत्वात् सामान्येन सर्वेष्वपि स्वपरकार्येषु प्रथमतो गुरुणां प्रच्छन्नम्—आप्रच्छना । गुरुनियुक्तेनापि प्रवृत्तिकाले पुनः प्रच्छन्नं प्रतिप्रच्छना ॥ ४ ॥ ५ ॥

किं च—

मूलम्—छन्दणा द्रव्यजाएणं, इच्छाकारो यं सारणे ।

मिच्छाकारो यं निंदाए, तहकारो पडिस्सुए ॥ ६ ॥

छाया—छन्दना द्रव्यजातेन, इच्छाकारश्च सारणे ।

मिथ्याकारश्च निन्दायां, तथाकारः प्रतिश्रुते ॥ ६ ॥

टीका—‘ छंदणा ’ इत्यादि ।

द्रव्यजातेन=पूर्वगृहीतेन तथाविधाशनादिद्रव्यजातेन छन्दना = शेषमुनि निमन्त्रणरूपा कार्या । इति पंचमी ॥५॥ च=पुनः सारणे=आत्मनः परस्य वा कृत्यं प्रति प्रवर्तने इच्छाकारः । तत्रात्मसारणे यथा—इच्छाकारेण युष्मच्चिकीर्षितं कार्यमिदमहं करोमीति । परसारणे यथा—मम पात्रलेपनादि सूत्रदानादि वा

वह पहिले इसके लिये गुरुसे आज्ञा प्राप्त करे । जब गुरु कार्य करनेकी आज्ञा दे देवे तो शिष्यका पुनः यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रवृत्ति कालमें उनसे फिर आज्ञा उसके लिये ले लेवे इसका नाम प्रतिप्रच्छना है ॥४॥५॥

और भी—‘ छंदणा ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(द्रव्यजाएणं छंदणा—द्रव्यजातेन छन्दना) पूर्वगृहीत अशनादि सामग्री द्वारा शेषमुनिजनोंको आमंत्रित करना इसका नाम छंदना है । ५ । (सारणे इच्छाकारो—सारणे इच्छाकारः) अपने वा परके कृत्यमें प्रवर्तन होनेमें इच्छा करना इसका नाम इच्छाकार है । आपका इच्छित यह कार्य मैं अपनी इच्छासे करता हूं इसका नाम आत्मसारण

गुरुनी आज्ञा भेजवे. ज्यारे गुरु काम करवानी आज्ञा आपे त्यारे शिष्यनुं ये कर्तव्य छे के, ये काम करती वणते इरीथी गुरुनी आज्ञा भेजवे त्यार पछी ज काममा प्रवर्त भने. आनुं नाम ‘प्रतिप्रच्छना’ छे. ॥ ४ ॥ ५ ॥

वणी पणु—“ छंदणा ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—द्रव्यजायेणं छंदणा—द्रव्यजातेन छन्दना पोताना आहार भाटेनी अशनादि सामग्रीना आहार करती वणते भीम मुनिजनेने आहार करवा आमत्रणु आपणुं तेनुं नाम छंदना छे. ॥ ५ ॥ सारणे इच्छाकारो—सारणे इच्छाकार पोताना तेभज भीम साधुना कार्यमां प्रवर्तन थवानी इच्छा करवी येनं नाम इच्छाकार छे. आपणुं आ इच्छित कार्य हुं मारी इच्छाथी कइं छुं. म आत्मसारणु छे. मारा पात्रेनु प्रतिदेभन आदि तथा सूत्र प्रदान

इच्छाकारेण कुरुतेति। इति षष्ठी ॥६॥ च=पुनः निन्दायाम्=स्वनिन्दायां मिथ्या-
कारः—मिथ्याकरणं मिथ्याकारः=मिथ्येदमिति प्रतिप्रतिः। अतिचारे संजाते
मिथ्यादुष्कृतदानमिति भावः। इति सप्तमी ॥ ७ ॥ प्रतिश्रुते=प्रतिश्रवणे=गुरो
वाचनादिकं प्रयच्छत्येवमेतदित्यङ्गीकाररूपे तथाकारः=इदमित्थमेवेत्यङ्गीकरणम्।
इत्यष्टमी ॥ ८ ॥ ६ ॥

किं च—

मूलम्—अब्भुट्टाणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपयाँ।

एवं दुपंचसंजुत्ता, सामायारी प्रवेइया ॥७॥

छाया—अभ्युत्थानं, गुरुपूजायाम्, आसने उपसम्पत्।

एवं द्विपञ्चकसंयुक्ता, सामाचारी प्रवेदिता ॥ ७ ॥

टीका—‘अब्भुट्टाणं’ इत्यादि।

गुरुपूजायाम्—गुरुणाम्=आचार्यादीनां पूजा-संमाननं तत्र-तदर्थम्, अभ्यु-
त्थानम् आसनं विहाय उत्थानम्, यद्वा आचार्यग्लानबालादीनां पूजायां—सेवायाम्

है। मेरे पात्रोंका प्रतिलेखन आदि तथा सूत्र प्रदान आदि कार्य आप
अपनी इच्छासे करें इसका नाम परसारण है। ६। (निन्दाए मिच्छाकारो
—निन्दायां मिथ्याकारः) अतिचार आदिके हो जाने पर “मिथ्या मे दुष्कृतं
भवतु” इस प्रकार मिथ्यादुष्कृत देना इसका नाम मिथ्याकार है ७।
(पडिस्सुए तहकारो-प्रतिश्रुते तथाकारः) गुरुजनोंके वाचना आदि देते समय
‘यह ऐसा ही है’ इस प्रकार अंगीकार करना इसका नाम तथाकार है ८॥६॥

और भी—‘अब्भुट्टाणं’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(गुरुपूया अब्भुट्टाणं—गुरुपूजायाम् अभ्युत्थानम्) गुरु-
जनोंके—आचार्य आदि पर्याय ज्येष्ठोंके—निमित्त आसन छोड़कर खड़े
होना अथवा बाल एवं ग्लान आदि साधुओंकी सेवामें उद्यमशील रहना

आदि कार्य आप आपनी इच्छाथी करे अतुं नाम परसारणु छे. ॥ ६ ॥

निन्दाए मिच्छाकारो—निन्दायां मिथ्याकारः अतिचार आदिना थध न्वाथी “मिथ्या
मे दुष्कृतं भवतु ” आ प्रमाणे मिथ्या दुष्कृत अतुं नाम मिथ्याकार छे. ॥७॥

पडिस्सुए तहकारो—प्रतिश्रुते तथाकारः गुरुजनों तरइथी वाचना आदि आपवाना
समये ‘अे अेमन् छे’ आ प्रमाणे अंगिकार करवे अतुं नाम तथाकार छे.(८) ॥६॥

वधु पणु—‘अब्भुट्टाणं’—इत्यादि !

अन्वयार्थ—गुरुपूया अब्भुट्टाणं—गुरुपूजायाम् अभ्युत्थानम् गुरुजनोंना
आचार्य आदि पर्याय मोटेरा निमित्त आसन छोडीने उला थध न्वां, तेमन्
आद ग्लान आदि साधुओंनी सेवामां उद्यमशील रहवुं अतुं नाम अभ्युत्थान

अभ्युत्थानम्=सम्यगुद्यमः, वैयावृत्त्यकरणम् । इति नवमी ॥ ९ ॥ 'गुरुपूया' इत्यत्रार्षत्वात्सप्तम्यर्थे प्रथमा । तथा-आसने=गणान्तराचार्य-समीपावस्थाने उपसम्पत्=इयन्तं कालं भवत्समीपे स्थास्यामीत्येवंरूपा कार्या । उपसम्पच्च-ज्ञानप्राप्त्यर्था, दर्शनप्राप्त्यर्था, चारित्रप्राप्त्यर्था च भवति अतस्त्रिविधेयम् । इति दशमी सामाचारी । इति एवम्=अनेन प्रकारेण द्विपञ्चकसंयुक्ता=दशविधा सामाचारी प्रवेदिता=कथिता । 'दुपञ्चगसंयुक्ता' इति वक्तव्ये 'दुपञ्च संयुक्ता' इति आर्षत्वात्निर्दिष्टम् ॥ ७ ॥

एवं दशविधां सामाचारी मुक्त्वा सम्प्रति सामान्यरूपामोघसामाचारीमाह—
मूलम्—पुर्व्विल्लमि चउबभागे, आइच्चमिम समुद्विष ।

भडंगं पडिलेहिता, वदिता र्थ तओ गुरुं ॥८॥

पुच्छिज्जा पंजलीउडो, किं कायव्वं मैए इह ।

इच्चं निओइउं भन्ते !, वेर्यावच्चे वं सज्झाए ॥९॥

छाया—पूर्वस्मिन्चतुर्भागे, आदित्ये समुत्थिते ।

भाण्डकं प्रतिलेख्य, वन्दित्वा च ततो गुरुम् ॥ ८ ॥

पृच्छेत् प्राञ्जलिपुटः, किं कर्तव्यं मया इह ।

इच्छामि नियोजयितुं भदन्त ।, वैयावृत्ये वा स्वाध्याये ॥९॥

टीका—'पुर्व्विल्लमि' इत्यादि—

आदित्ये=सूर्ये समुत्थिते=उदिते सति दिवसेत्यर्थः पूर्वस्मिन्=प्रथमे चतुर्भागे=चतुर्थभागे बुद्ध्या प्रकल्पिते दिवसस्य प्रथमषोरूप्यामित्यर्थः ।

इसका नाम अभ्युत्थान है ९ । (अच्छणे उवसंपया-आसने उपसम्पत्) ज्ञान दर्शन एवं चारित्रकी प्राप्तिके निमित्त अन्यगणके आचार्यके पास रहना सो उपसम्पत् सामाचारी है १० । (एवं दुपञ्चसंयुक्ता सामाचारी पवेइया-एवं द्विपञ्चकसंयुक्ता सामाचारी प्रवेदिता) इस प्रकार द्विपञ्चक-दश प्रकारकी यह सामाचारी कही गई है ॥ ७ ॥

इस प्रकार दशविध सामाचारी कहकर अब सूत्रकार सामान्यरूपसे

छे. ॥ ८ ॥ अच्छणे उवसंपया-आसने उपसम्पत् ज्ञानदर्शन अने चारित्रकी

प्राप्तिना भाटे थील गणुना आचार्यनी पास रहेवुं ते उपसंपत् सामाचारी

छे. ॥ १० ॥ एवं दुपञ्चसंयुक्ता सामाचारी पवेइया-एवं द्विपञ्चकसंयुक्ता सामा-

चारी प्रवेदिता आ प्रमाणे दश प्रकारनी सामाचारी उडेवाभां आवेल छे. ॥ ७ ॥

आ प्रमाणे दशविध सामाचारी उडीने डवे सूत्रकार सामान्यरूपसे

भाण्डकं=पात्रम्, उपलक्षणत्वात् सदोरकमुखवस्त्रिकां वस्त्रादिकं च प्रतिलेख्य, ततः=प्रतिलेखनानन्तरं च गुरुम्=आचार्यादिकं प्राञ्जलिपुटः=भालनियोजित-करसम्पुटः सन्—‘ इह=अस्मिन् समये मया किं कर्तव्यम् ’ इति पृच्छेत् । किंच-स्वाध्याये वैयावृत्ये वा स्वनियोजने गुरोरभिप्रायं विदित्वा एवं पृच्छेत्—हे भदन्त! वैयावृत्ये=ग्लानादिपरिचर्यायम्, स्वाध्याये=वाचनादौ वा भवद्भिरहमात्मानं नियोजयितुम् इच्छामि=अभिलाषामि ॥ ८ ॥ ९ ॥

ओघ समाचारीको कहते हैं—‘ पुव्विल्लंमि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आइच्चम्मि समुट्टिए—आदित्ये समुत्थिते) सूर्यके उदित होने पर (पुव्विल्लंमि चउव्भागे—पूर्वस्मिन् चतुर्भागे) बुद्धिसे कल्पित दिनके चतुर्भागमें अर्थात् प्रथम पौरुषीमें (भंडगं पडिलेहिता—भाण्डकं-प्रतिलेख्य) पात्र सदोरकमुखवस्त्रिका तथा वस्त्रादिकोंकी प्रतिलेखना करके (तओ गुरुं वंदित्ता-ततश्च गुरुं वन्दित्वा) पश्चात् आचार्यादिक बड़ोंको गुरु महाजको वंदना करके बादमें (पंजलीउडो—प्राञ्जलिपुटः) दोनों हाथ जोड़कर (इह—इह) इस समय (मए किं कायव्वं—मया किं कर्तव्यम्) मुझे क्या करना चाहिये ऐसा (पुच्छिज्जा—पृच्छेत्) पूछे । वैयावृत्य एवं स्वाध्यायमें अपनेको नियुक्त करनेका गुरुजनका अभिप्राय जानकर ऐसा पूछे (भन्ते—भदन्त) हे भदन्त हे पूज्य । (वैयावृत्ये स्वाध्याये वा नियोजयितुं इच्छामि) ग्लान आदिकी परिचर्यामें अथवा स्वाध्यायमें मैं आपके द्वारा आज्ञापित होकर नियुक्त होनेकी अभिलाषा करता हू अर्थात् आप फरमावे की मैं स्वाध्याय करूं ? ॥ ८ ॥ ९ ॥

ओघ सामाचारीने उहे छे—“ पुव्विल्लंमि ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आइच्चम्मि समुट्टिए—आदित्ये समुत्थिते सूर्यना उदय तथा पछी पुव्विल्लंमि चउव्भागे—पूर्वस्मिन् चतुर्भागे बुद्धिनी उदयना मुण्णं दिवसना यथा लागमां प्रथम पौरुषीमां भंडग पडिलेहिता—भाण्डकं प्रतिलेख्य पात्र सदोरक मुखवस्त्रिका तथा वस्त्रादिकोनी प्रतिलेखना करीने तओ गुरुं वंदित्ता—ततश्च गुरुं वन्दित्वा पछीथी आचार्यादिक गुरु भडाराजने वंदन करीने पछीपंजलीउडो—प्राञ्जलिपुटः भन्ने हाथ जोडीने इह—इह या समये मए किं कायव्वं—मया किं कर्तव्यम् भारे शुं करपुं लेधये. येषुं पुच्छिज्जा—पृच्छेत् पूछे. वैयावृत्य अने स्वाध्यायमां नियुक्त करवानेो गुरुजननेो अलिप्राय लण्णीने येषुं पूछे के, हे भदन्त ! ग्लान आदिनी परिचर्यामां अथवा स्वाध्यायमां आज्ञा लधने नियुक्त यवानी अभिलाषा राभुं छुं ॥ ८ ॥ ९ ॥

एवं प्रच्छनानन्तरं यत् कर्तव्यं तदुच्यते—

मूलम्—वेयावच्चे निउत्तेणं, कायव्वं अगिलायओ ।

सज्झाये वा निउत्तेणं, सव्वदुक्खविमोक्खणे ॥१०॥

छाया—वैयावृत्ये नियुक्तेन, कर्तव्यम् अग्लानतः ।

स्वाध्याये वा नियुक्तेन, सर्वदुःखविमोक्षणे ॥१०॥

टीका—‘ वेयावच्चे ’ इत्यादि—

गुरुणा सर्वदुःखविमोक्षणे=सर्वदुःखेभ्यो विमोक्षणं=विमोचनं यस्मात् तत्त-
स्मिन्-चतुर्गतिकसंसारदुःखनिवारके वैयावृत्ये=ग्लानादिपरिचर्यायां नियुक्तेन
साधुना अग्लानतः=शरीरश्रमविचिन्त्यैव वैयावृत्यं कर्तव्यम् । वा=अथवा सर्व
दुःखविमोक्षणे=सर्वदुःखेभ्यो विमोचनं यस्मात्स तस्मिन्-चतुर्गतिकसंसारदुःख-
निवारके स्वाध्याये नियुक्तेन साधुना अग्लानतः स्वाध्यायः कर्तव्यः ॥१०॥

पूछने पर जो कहना चाहिये सो कहते हैं—‘वेयावच्चे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सव्वदुक्खविमोक्खणे-सर्वदुःखविमोक्षणे) चतुर्गतिक
संसारके दुःखोंके निवारक ऐसे (वेयावच्चे निउत्तेणं-वैयावृत्ये नियुक्तेन)
ग्लानादिकाकी परिचर्या-सेवारूप वैयावृत्यमें नियुक्त किये हुए साधुको
(अगिलायओ वेयावच्चं कायव्वं-अग्लानतः वैयावृत्यं कर्तव्यम्) अग्लान-
नपनसे अर्थात् शारीरिक परिश्रमका ख्याल न करके वैयावृत्य अच्छी-
तरह करना चाहिये । (वा) अथवा (सव्वदुक्खविमोक्खणे-सर्वदुःखवि-
मोक्षणे) चतुर्गतिकरूप इस संसारके दुःखोंको नाश करनेवाले ऐसे
(सज्झाये निउत्तेणं-स्वाध्याये नियुक्तेन) स्वाध्यायमें नियुक्त किये गये
साधुको (अगिलायओ-अग्लानतः) विना किसी ग्लानभावके स्वाध्याय
करना चाहिये ।

पूछवाची ने कहेपुं नेधं अये ते कहे छे. “ वेयावच्चे ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—सव्वदुक्खविमोक्खणे-सर्वदुःखविमोक्षणे चतुर्गतिक संसारना
दुःखोना निवारक अयेवा वेयावच्चे निउत्तेणं-वैयावृत्ये नियुक्तेन ग्लानादिकाकी
परिचर्याइय, वैयावृत्तिमां नियुक्त करवामां आवेदा साधुअये अगिलायओ वेयावच्चं
कायव्वं-अग्लानतः वैयावृत्यं कर्तव्यम् अग्लान पणुथी अर्थात् शारीरिक परिश्रमना
ख्याल न करतां वैयावृत्य सारी रीते करपुं नेधं अये वा अथवा सव्वदुक्खविमो
क्खणे-सर्वदुःखविमोक्षणे चतुर्गतिकइय अया संसारना दुःखोने नाश करना
अयेवा सज्झाये निउत्तेणं-स्वाध्यायनियुक्तेन स्वाध्यायमां नियुक्त करवामां आवेदा साधुअये
-अग्लानतः केधं पणु प्रकारना ग्लानभाव सिवाय स्वाध्याय करवे। नेधं अये.

प्रतिलेखना सकलौघसामाचारी मूलमस्ति, अतः प्रथमं गुरुमापृच्छ्य प्रतिलेखना कर्तव्या, इत्यभिधाय संप्रति विनयशीलस्यौत्सर्गिकं दिनकृत्यमाह—

मूलम्—दिवसस्स चतुरो भाए, कुञ्जा भिक्खू वियक्खणे ।

तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, दिणंभागेसु चउसु विं ॥११॥

छाया—दिवसस्य चतुरो भागान्, कुर्याद् भिक्षुर्विचक्षणः ।

तत उत्तरगुणान् कुर्यात्, दिनभागेषु चतुर्ष्वपि ॥ ११ ॥

टीका—‘दिवसस्स’ इत्यादि—

विचक्षणः=मेधावी भिक्षु दिवसस्य चतुरो भागान् कुर्यात् । ततः=चतुर्भाग करणानन्तरं चतुर्ष्वपि दिनभागेषु उत्तरगुणान्=स्वाध्यायादीन् कुर्यात् ॥ ११ ॥

भावार्थ—गुरुदेव यदि वैद्यावृत्त्यर्थे नियुक्त करे तो मुनि बडे आनंदके साथ वैद्यावच करे । और यदि स्वाध्यायर्थे नियोजित करे तो अच्छी तरह स्वाध्याय करे ॥ १० ॥

प्रतिलेखना सकल सामान्यरूप ओघ सामाचारीका मूल है इसलिये सर्वप्रथम गुरुजनसे पूछकर वह प्रतिलेखना करनी चाहिये, ऐसा कहकर अब सूत्रकार विनयशील साधुके औत्सर्गिक दिनकृत्य कहते हैं— ‘दिवसस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वियक्खणे भिक्खू-विचक्षणः भिक्षुः) मेधावी भिक्षु (दिवसस्स चतुरो भाए कुञ्जा-दिवसस्य चतुरो भागान् कुर्यात्) दिवसके चार भाग कर लेवे । (तओ चउसु वि दिणंभागेसु उत्तमगुणे कुञ्जा-ततः चतुर्ष्वपि दिनभागेषु उत्तरगुणान् कुर्यात्) बादमें इन चारोंही भागों में वह स्वाध्याय आदि करनेरूप उत्तर गुणोंका पालन करता रहे ॥११॥

भावार्थ—गुरुदेव जो वैद्यावृत्त्यर्थे नियुक्त करे तो मुनि घण्टा न आनंद साथे वैद्यावच करे अथवा जो स्वाध्यायर्थे नियोजित करे तो सारी रीते स्वाध्याय करे ॥ १० ॥

प्रतिलेखना सकल सामान्यरूप ओघ सामाचारीनुं भूण छे. आ भाटे सर्व प्रथम गुरुजनसे पूछीने ओ प्रतिलेखना करवी जेधये. आ प्रमाणे कडीने डवे सूत्रकार विनयशिल साधुना औत्सर्गिक दिनकृत्यने कडे छे—“दिवसस्स” इत्यादि.

अन्वयार्थ—वियक्खणे भिक्खू-विचक्षणः भिक्षुः मेधावी भिक्षु दिवसस्स चतुरो भाएकुञ्जा-दिवसस्य चतुरो भागान् कुर्यात् दिवसना चार भाग करी दये. तओ चउसु वि दिणंभागेसु उत्तम गुणे कुञ्जा-ततः चतुर्ष्वपि दिनभागेषु उत्तरगुणान् कुर्यात् यधीथी ओ चारेय भागमां ते स्वाध्याय आदि करवाइय उत्तर गुणोंनुं पालन करता रहे. ॥११॥

कथमित्याह—

मूलम्—पढमं पोरिसि सज्जायं, वीयं ज्ञाणं झियायइ ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्जायं ॥१२॥

छाया—प्रथमायां पौरुष्यां स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां भिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्यां स्वाध्यायम् ॥ १२ ॥

टीका—‘ पढमं ’ इत्यादि ।

प्रथमायां पौरुष्यां=दिवसस्य प्रथमे प्रहरे स्वाध्यायं=वाचनादिकं कुर्यात् ।
द्वितीयायां पौरुष्यां=द्वितीयप्रहरे ध्यानं=सूत्रार्थचिन्तनरूपं ध्यायेत्=धातूनामने-
कार्थत्वात् कुर्यादित्यर्थः । द्वितीयपौरुष्या अर्थपौरुषीत्वादस्यामर्थविषये एव
मानसादि व्यापारणम् इति भावः । तृतीयायां पौरुष्यां भिक्षाचर्याम्, उपलक्षण-
त्वादाहारादिकं च कुर्यात् । पुनः चतुर्थ्यां पौरुष्यां स्वाध्यायम्, उपलक्षणात्
प्रतिलेखनादिकं च कुर्यात् । ‘ पढमं ’ ‘ वीयं ’ इत्यत्र सप्तम्यर्थे द्वितीया । ‘ पोरिसि’
इति लुप्त सप्तम्यन्तं पदम् । ‘ झियायइ’ इत्यत्र लिङ्गर्थे लट् ॥ १२ ॥

उत्तर गुणोंका पालन कैसे करें ? सो कहते हैं—‘पढमं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पढमं पोरिसि—प्रथमायां पौरुष्याम्) प्रथम पौरुषी में—दिवस
के प्रथम प्रहरमें (सज्जायं कुज्जा—स्वाध्यायं कुर्यात्) वाचनादिकरूप
स्वाध्याय करना (वीयं ज्ञाणं झियायइ—द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत्) द्वितीय
पौरुषीमें—द्वितीय प्रहरमें—सूत्रार्थ चिन्तनरूप ध्यान करे । (तइयाए भिक्खा
यरियं कुज्जा—तृतीयायां भिक्षाचर्यां कुर्यात्) तृतीयपौरुषीमें—तृतीयप्रहरमें
भिक्षावृत्ति करे (पुनः) फिर (चउत्थाए सज्जायं कुज्जा—चतुर्थ्यां स्वाध्यायं
कुर्यात्) चतुर्थ पौरुषीमें—चतुर्थ प्रहरमें—स्वाध्याय एवं प्रतिलेखना आदि करें ॥१२॥

‘ प्रथम पौरुषीमें स्वाध्याय करे ’ इस प्रकार जो कहा गया है सो

उत्तर गुणोंका पालन कइ रीते करे ? ते कडेवामां आवे छे—“पढमं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—पढमं पोरिसि—प्रथमायां पौरुष्याम् प्रथम पौरुषीमा—दिवसना
प्रथम प्रहरमां सज्जायं कुज्जा—स्वाध्यायं कुर्यात् वाचनादिकरूप स्वाध्याय करवा,
वीयं ज्ञाणं झियायइ द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् भीष्ण पौरुषीना भीष्ण प्रहरमां सूत्रार्थ
चिन्तनरूप ध्यान करवुं तइयाए भिक्खायरियं कुज्जा—तृतीयायां भिक्षाचर्यां कुर्यात् तृतीय
पौरुषीना—तृतीया प्रहरमां भिक्षावृत्ति करवा, यधी चउत्थीए सज्जायं कुज्जा—चतुर्थ्यां
स्वाध्यायं कुर्यात् यथा प्रहरमां स्वाध्याय अने प्रतिलेखना आदि करवुं. ॥१२॥

‘ प्रथम पौरुषीमां स्वाध्याय करे ’ आ प्रमाणे जे कडेवामां आवेद छे.

प्रथमपौरुष्यां स्वाध्यायं कुर्यादिति यदुक्तं तत्परिज्ञानायाह—

मूलम्—आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चउप्पया ।

चित्तासोएसु मासेसु, तिपया हवइ पोरिसि° ॥१३॥

छाया—आषाढे मासे द्विपदा, पौषे मासे चतुष्पदा ।

चौत्राश्वयुजोर्मासयोः त्रिपदा भवति पौरुषी ॥१३॥

टीका—‘ आसाढे ’ इत्यादि ।

आषाढे मासे द्विपदा पौरुषी भवति, पुरुषादेरुर्ध्वोत्थितस्य उत्तराभिमुखस्य अषाढपूर्णिमादिने जानुच्छाया द्विपदापौरुषी भवतीत्यर्थः । एवम् सर्वत्रापि योज्यम् पौषे मासे चतुष्पदा पौरुषी भवति । चैत्राश्वयुजोः मासयोः=चैत्रे मासि आश्विने मासि च त्रिपदा पौरुषी भवति ॥ १३ ॥

इत्थमाषाढादि षौर्णमासीषु पौरुषीमानमुक्तम्, सम्प्रति पौरुष्या वृद्धिहानी उच्येते—

मूलम्—अङ्गुलं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं तु दुअङ्गुलं ।

वड्डए हायए वांवि, मासेणं चउरङ्गुलं ॥१४॥

छाया—अङ्गुलं सप्तत्रेण, पक्षेण तु द्व्यङ्गुलम् ।

वर्द्धते हीयते वाऽपि, मासेन चतुरङ्गुलम् ॥ १४ ॥

उस पौरुषी कालका ज्ञान करानेके लिये सूत्रकार कहते हैं—

‘ आसाढे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आसाढ मासे दुपया—आषाढे मासे द्विपदा) आषाढके महिनामें द्विपदा पौरुषी होती है । (पोसे मासे चउप्पया—पौषे मासे चतुष्पदा)पौष मासमें चतुष्पदा पौरुषी होती है । मासेसु चित्ता सोएसु-चित्राश्वयुजोर्मासयोः) चैत्र एवं आश्विन मासमे (तिपया पोरसी हवइ—त्रिपदा पौरुषि भवति) त्रिपदा पौरुषी होती है ॥ १३ ॥

इस प्रकार पौरुषीका प्रमाण कह कर अब सूत्रकार पौरुषीकी वृद्धि

हुवे ओ पौरुषीकाणुं ज्ञान कराववा माटे सूत्रकार कहे छे—“आसाढे” इत्यादि.

अन्वयार्थ—आसाढे मासे दुपया—आषाढे मासे द्विपदा अषाढ महिनामां द्विपदा पौरुषी थाय छे. पोसे मासे चउप्पया—पौषे मासे चतुष्पदा पौष मासमां चतुष्पदा पौरुषी थाय छे. चित्ता सोएसु मासेसु—चैत्राश्वयुजोर्मासयोः चैत्र अने आसो मासमां तिपया पोरसी हवइ—त्रिपदा पौरुषि भवति त्रिपदा पौरुषी थाय छे. ॥ १३ ॥

आ प्रमाणे पौरुषीनुं प्रमाणु कहीने हुवे सूत्रकार पौरुषीनी वृद्धि अने

टीका—‘ अंगुलं ’ इत्यादि ।

सप्तरात्रेण=सप्ताहोरात्रेण इत्यर्थः । रात्रीणां दिवसा विनाभावित्वादिह रात्रि शब्देन अपि गृह्यन्ते । सार्धेन इति शेषः । अङ्गुलम्—एकाङ्गुलप्रमाणं पौरुषी वर्द्धते । पक्षेण तु द्व्यङ्गुलं वर्द्धते । मासेन चतुरङ्गुलं वर्द्धते । इदं दक्षिणायने बोध्यम् । अपि=पुनः उत्तरायणे पूर्वोक्तक्रमेणैव हीयते च । पक्षस्यार्धं सार्धसप्ताहोरात्रं भवति, अतः सप्तरात्रेण इत्यत्र सार्द्धेनेति बोध्यम् । यत्र मासे चतुर्दशभिर्दिनैः पक्षो भवति, तत्र सप्ताहोरात्रास्यङ्गुलप्रमाणं पौरुषी वर्द्धते हीयते च । अनया वृद्ध्या हान्या च । सपादसार्धपौरुष्यादिज्ञानं प्रत्याख्यानादावपेक्षितं तदर्थमेतत् कथितम् ॥१४॥

और हानि बतलाते हैं—‘ अंगुलं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दक्षिणायनमें (सत्तरत्तेणं—सप्तरात्रेण) साठे सात ७॥ दिन रात कालमें अंगुल—अङ्गुलम् एक अंगुल प्रमाण पौरुषी बढ़ती है । (पक्खेणं—पक्षेण) एक पक्षमें (दु अंगुल—द्व्यङ्गुलम्) दो अंगुल पौरुषी बढ़ती है । (मासेणं—मासेन) एक मासमें (चउरंगुलम्—चतुराङ्गुलम्) चार अंगुल पौरुषी बढ़ती है । तथा उत्तरायणमें इसी क्रमसे घटती है अर्थात्—साठे सात दिन रातमें एक अंगुल प्रमाण पौरुषी घटती है । एक पक्षमें दो अंगुल तथा एक मासमें चार अंगुल प्रमाण पौरुषी घटती है । पक्षके आधे साठे सात होते हैं इसलिये सप्त रात्रिकी जगह साठे सात ७॥ रात्रि प्रमाण काल जानना चाहिये । जिस मासमें चौदह १४ दिनका पक्ष होता है वहां सात दिन रात काल जानना चाहिये । सो सात ७ दिन रात प्रमाण कालमें भी एक अंगुल प्रमाण पौरुषी बढ़ती घटती रहती

हानी बतावे छे.—“अंगुलं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—दक्षिणायनमां सत्तरत्तेणं—सप्तरात्रेण साडा सात (७॥) दिवस रात ४७मां अंगुलं—अङ्गुलम् अेक आंगण प्रमाण पौरुषी वधे छे. पक्खेणं—पक्षेण अेक पक्षमां दु अंगुलं—द्व्यङ्गुलम् अे आंगण प्रमाणे पौरुषी वधे छे. मासेणं—मासेन अेक मासमां चउरंगुलम्—चतुराङ्गुलम् चार आंगण पौरुषी वधे छे. तथा उत्तरायणमां आ क्रमथी घटे छे. अर्थात् साडा सात दिवसमां अेक आंगण प्रमाणे पौरुषी घटे छे. अेक पक्षमां अे आंगण अने अेक महिनामां चार आंगण प्रमाणे पौरुषी घटे छे. पक्षनो अरधे लाग ७॥ थाय छे आ कारणे सात रात्रीना स्थणे साडा सात रात्री प्रमाणे ४७ ळणुवे ळेध अे. ळे महिनामां चौद दिवसनो पक्ष होय त्यां सात दिवस रातनो ४७ ळणुवे ळेध अे. आ सभये सात दिवस रात प्रमाणे ४७मां पणु अेक आंगण प्रमाणे

केषु केषु मासेषु चतुर्दशभिर्दिनैः पक्षो भवतीत्याह—

मूलम्—आसाढबहुलपक्षे, भद्रवैष् कर्त्तिए र्यं पौसे र्यं ।

फगुणं वइसाहेसु र्यं, नायंवा ओमरत्ताओ ॥१५॥

छाया—आषाढबहुलपक्षे, भाद्रपदे कार्तिके च पौषे च ।

फाल्गुन-वैशाखयोश्च, ज्ञातव्या अवमरात्रयः ॥ १५ ॥

टीका—‘ आसाढ ’ इत्यादि—

आषाढबहुलपक्षे=आषाढकृष्णपक्षे, भाद्रपदे=भाद्रकृष्णपक्षे कार्तिके=कार्तिक-
कृष्णपक्षेच, पौषे च=पौषकृष्णपक्षे च, तथा—फाल्गुनवैशाखयोः=फाल्गुनवैशाख-
कृष्णपक्षयोश्च अवमरात्रयः=एकैकाहोरात्रन्यूनरात्रयोऽवमन्तव्याः । पूर्वोक्तमासेसु
कृष्णपक्षाः चतुर्दशदिनप्रमाणा भवन्तीति भावः ॥१५॥

है । यह पौरुषीकी घटती बढती प्रत्याख्यान आदिमें अपेक्षित होती है ।
इस लिये यह कहा गया है ॥ १४ ॥

किन २ महिनोंमें चौदह १४ दिनोंका पक्ष होता है इसको सूत्र-
कार बतलाते हैं—‘ आसाढ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आसाढबहुलपक्षे-आषाढबहुलपक्षे) आषाढ कृष्ण
पक्षमें, (भद्रवैष्-भाद्रपदे) भाद्र कृष्ण पक्षमें (कर्त्तिए-कार्तिक कृष्ण
पक्षमें (पौसे-पौषे) पौषकृष्णपक्षमें तथा (फगुण वइसाहेसु ओमर-
त्ताओ नायवा-फाल्गुन वैशाखयोश्च अवमरात्रय ज्ञातव्याः) फाल्गुन
वैशाख कृष्णपक्षमें एकएक अहोरात्रसे न्यून रात्रियां जानना चाहिये
अर्थात् इन पूर्वोक्त मासोंमें कृष्णपक्ष चौदह चौदह १४-१४दिनके होते हैं ॥१५॥

पौरुषी वधती रडे छे. आ पौरुषीनुं घटपुं, वधपुं, अे प्रत्याख्यान आदिमां
अपेक्षित डोय छे. आ भाटे आ डडेवामां आवेल छे. ॥१४॥

क्या क्या महिनामां चौदह दिवसनुं पक्ष डोय छे तेने सूत्रकार
अतावे छे—‘आसाढ’ इत्यादि.

अन्वयार्थ—आसाढबहुलपक्षे-आषाढबहुलपक्षे अषाढ कृष्ण पक्षमां,
भद्रवैष्-भाद्रपदे भाद्रपक्षमां कृष्ण पक्षमां, कर्त्तिए-कार्तिके कार्तिकमां कृष्ण पक्षमां
पौसे-पौषे पौषमां कृष्ण पक्षमां, तथा फगुणवइसाहेसु ओमरत्ताओ नायवा-
फाल्गुन वैशाखयोश्च अवमरात्रय ज्ञातव्याः अणु अने वैशाखमां कृष्ण पक्षमां.
अेक अेक अहोरात्रथी न्यून रात्रियो अणुवी जेधये. अर्थात् आ पूर्वोक्त
महिनामां कृष्णपक्ष चौदह-चौदह (१४-१४) दिवसने डोय छे. ॥१५॥

एवं पौरुषीज्ञानोपायमभिधाय पादोनपौरुष्या ज्ञानोपायमाह--

मूलम्—जेठामूले आसाढ—सावणे, छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा ।

अट्टहिं विड्दति यस्मि, तइए दस अट्टहिं चउत्थे ॥१६॥

छाया—ज्येष्ठामूले आषाढश्रावणे, षडभिरङ्गुलै प्रतिलेखा ।

अष्टभिर्द्वितीयत्रिके. तृतीये दशभिरष्टभिश्चतुर्थे ॥ १६ ॥

टीका—‘जेठामूले’ इत्यादि—

ज्येष्ठामूले=ज्येष्ठे मासि आषाढश्रावणे=आषाढश्रावणयोश्च पूर्वोक्त पौरुषी माने षडभिरङ्गुलैः प्रक्षिप्तैः प्रतिलेखा=निरीक्षणरूपा कर्तव्या । तेन पादोनपौरुष कालस्य ज्ञानं भवति । द्वितीयत्रिके=भाद्रपदाश्विनकार्तिकलक्षणे अष्टभिरङ्गुलैः प्रक्षिप्तैः प्रतिलेखा = निरीक्षणरूपा कर्तव्या । तृतीयत्रिके मार्गशीर्षपौषमाघरूपं दशभिरङ्गुलैः प्रक्षिप्तैः प्रतिलेखा कर्तव्या । तथा—चतुर्थे त्रिके=फाल्गुन चैत्र वैशाख

इस प्रकार पौरुषीको जाननेका उपाय कहकर अब सूत्रकार पादोन(पोन) पौरुषीको जाननेका उपाय बतलाते हैं—‘जेठामूले’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जेठामूले=ज्येष्ठामूले) ज्येष्ठ महिनेमें (आसाढ सावणे आषाढ श्रावणे) आषाढ सावनमें (छहिं अंगुलेहिं—षडभिरंगुलैः) पूर्वोक्त पौरुषी प्रमाणमें छह अंगुलोंके प्रक्षिप्त करनेसे (पडिलेहा—प्रतिलेखा) निरीक्षण रूप प्रतिलेखना करनी चाहिये । इससे पादोन पौरुषीका ज्ञान होता है । द्वितीयत्रिके) भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक महीनोंमें (अट्टहिं—अष्टाभिः) पूर्वोक्त मानमें आठ अंगुलोंको प्रक्षिप्त करके प्रतिलेखना करनी चाहिये (तइए—तृतीये) अगहन, पौष एवं माघमासमें (दस—दशभिः) दश अंगुलोंको प्रक्षिप्त करके प्रतिलेखना करनी चाहिये । तथा (चउत्थे—

आ प्रमाणे पौरुषीने ज्ञानवाने उपाय उडीने हुवे सूत्रकार पादोन (पोन) पौरुषीने ज्ञानवाने उपाय बतावे छे—“जेठामूले” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जेठामूले—ज्येष्ठामूले ज्येष्ठ महिनामां आसाढसावणे—आषाढ श्रावणे अषाढ श्रावणमां छहिं अंगुलेहिं—षडभिरंगुलैः पूर्वोक्त पौरुषी प्रमाणमां छ आंगणनुं प्रक्षिप्त करवाथी पडिलेहा—प्रतिलेखा निरीक्षणरूप प्रतिलेखना करवी लेछे. आनाथी पादोन पौरुषीनुं ज्ञान थाय छे. भाद्रपद, आसे. अने कार्तिक महिनामां अट्टहिं—अष्टाभिः पूर्वोक्त मानमां आठ आंगणने प्रक्षिप्त करीने प्रतिलेखना करवी लेछे. तइए—तृतीये अगहन, पौष अने माघमासमां दस—दशभिः दश आंगणने प्रक्षिप्त करीने प्रतिलेखना करवी लेछे. तथा—

स्वरूपे च अष्टभिरङ्गुलैः प्रक्षिप्तैः प्रतिलेखा कर्तव्या । तेन पादोनपौरुषी कालस्य ज्ञानं भवति । 'दस' इत्यत्र तृतीयार्थे प्रथमा ॥ १६ ॥

इत्थं दिनकृत्यमभिधाय रात्रौ यद्विधेयं तदुच्यते--

मूलम्--रत्तिपि चउरो भाए, भिक्खू कुञ्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, राईभागेसु चउसु वि ॥१७॥

छाया--रात्रेरपि चतुरो भागान्, भिक्षुःकुर्याद् विचक्षणः ।

तत उत्तरगुणान् कुर्याद्, रात्रिभागेषु चतुर्ष्वपि ॥ १७ ॥

टीका--' रत्तिपि ' इत्यादि--

विचक्षणः=मेधावी, भिक्षुः रात्रेरपि चतुरो भागान् कुर्यात् । ततश्चतुर्ष्वपि रात्रिभागेषु उत्तरगुणान्=स्वाध्यायादीन् कुर्यात् । ' रत्तिपि ' इत्यत्र षष्ठ्यर्थे द्वितीया ॥ १७ ॥

चतुर्थे) फाल्गुन, चैत्र एवं वैशाख मासमें (अट्टहिं-अष्टभिः) आठ अंगुलोंको प्रक्षिप्त करके प्रतिलेखना करनी चाहिये। इन सबसे पादोन(पौन) पौरुषी कालका ज्ञान हो जाता है ॥ १६ ॥

इस प्रकार दिनकी चारो पौरुषीका कर्तव्य कह कर अब रात्रिमें भिक्षुको क्या करना चाहिये यह बात सूत्रकार कहतेहैं।--'रत्तिपि'इत्यादि।

अन्वयार्थ--(विय खणो भिक्खू रत्तिपि चउरो भाए कुञ्जा-विचक्षणो भिक्षुः रात्रेः अपि चतुरो भागान् कुर्यात्) बुद्धिशाली मुनि रात्रके भी चार भाग कर लेवे (तओ-ततः) बादमें (चउसु वि राईभागेसु चतुर्षु अपि रात्रिभागेषु) उन रात्रिके चारों भागोंमें भी वह (उत्तर गुणे कुञ्जा-उत्तर गुणान् कुर्यात्) स्वाध्याय आदिरूप उत्तर गुणोंकी आराधना करे ॥ १७ ॥

चउत्थे-चतुर्थे शगणु, चैत्र अने वैशाख मासमां आठ आंगणने प्रक्षिप्त करीने प्रतिकेभना करवी लेईये. आ सधणाथी पादोन (पौन) पौरुषीकाणनुं ज्ञान धई जय छे. ॥१६॥

आ प्रमाणे द्विसनी आरे पौरुषीनुं कर्तव्य करीने छवे रात्रीमां भिक्षुअे शुं करवुं लेईये. आ वात सूत्रकार अतावे छे--"रत्तिपि" इत्यादि.

अन्वयार्थ--वियक्खणो भिक्खू रत्तिपि चउरो भाए कुञ्जा-विचक्षणो भिक्षुः रात्रिः अपि चतुरो भागान् कुर्यात् बुद्धिशाली मुनि रात्रीना पणु आर भाग करी छे. तओ-ततः आदमां चउसु वि राईभागेसु-चतुर्षु अपि रात्रिभागेषु रात्रीना अे आर भागोमां पणु ते उत्तरगुणे कुञ्जा-उत्तरगुणान् कुर्यात् स्वाध्याय आदि-इय उत्तर गुणोनी आराधना करे. ॥१७॥

कथमित्याह--

मूलम्-पढमं पोरिसि सज्जायं, वीयं झाणं झियायइ ।

तइयाए निदमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि^३ सज्जायं ॥१८॥

छाया--प्रथमायां पौरुष्यां स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां निद्रामोक्षं तु, चतुर्थ्या भूयोऽपि स्वाध्यायम् ॥ १८ ॥

टीका--' पढमं ' इत्यादि--

साधुः रात्रेः प्रथमायां पौरुष्यां प्रथमप्रहरे स्वाध्यायं कुर्यात् । द्वितीयायां पौरुष्यां=द्वितीयप्रहरे ध्यानं=सूत्रार्थचिन्तनलक्षणं क्षितिवलयद्वीपसागरभवनादि वा ध्यायेत्=चिन्तयेत् । तृतीयायां पौरुष्यां तु निद्रामोक्षं निद्रायाः पूर्वावस्थायाः मोक्षं मोचनं कुर्यात्, शयनं कुर्यादित्यर्थः । चतुर्थ्यां पौरुष्यां भूयोऽपि पुनरपि स्वाध्यायं कुर्यात् । अयं भावः-गीतार्थानां जिनकल्पिकानां परिहारविशुद्धिक-

कैसे करे ? सो कहते हैं--' पढमं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ-साधु रात्रिकी(पढमं पोरिसि-प्रथमायां पौरुष्याम्)प्रथम पौरुषीमें प्रथम प्रहरमें (सज्जायं कुज्जा-स्वाध्यायं कुर्यात्) स्वाध्याय करे (वीयं-द्वितीयायां) द्वितीय पौरुषीमें द्वितीय प्रहरमें-सूत्रार्थचिन्तनरूप ध्यान करे । अथवा जिनशास्त्रोक्त पृथिवीके तथा द्वीप सागर आदिके स्वरूपका चिन्तन करे । (तइयाए-तृतीयायां) तृतीय पौरुषीमें तृतीय प्रहरमें (निदमोक्खं निद्रामोक्षं) निद्रा लेवे-सोवे । (चउत्थी-चतुर्थ्याम्) चतुर्थ पौरुषीमें चतुर्थ प्रहरमें (भुज्जो वि-भूयोऽपि) फिर भी (सज्जायं कुज्जा-स्वाध्यायं कुर्यात्) स्वाध्याय करे । विशेष-गीतार्थ साधुओंके लिये, जिनकल्प साधुओंके लिये तथा परिहार विशुद्धिक चारित्रवालोंके लिये तृतीय प्रहर मात्र

कथ रीते करे ? ते कहे छे--" पढमं " इत्यादि

अन्वयार्थ-साधु रात्रीनी पढमं पोरिसि-प्रथमायां पौरुष्यां प्रथम पौरुषीमां प्रथम प्रहारमां सज्जायं कुज्जा-स्वाध्यायं कुर्यात् स्वाध्याय करे, वीयं-द्वितीयायां द्वितीय पौरुषीमां-भीज्ज प्रहारमां सूत्रार्थ चिन्तनरूप ध्यान करे अथवा-अन शास्त्रोक्त पृथिवी तथा द्वीप सागर आदिना स्वरूपतुं चिन्तन करे, तइयाए-तृतीयायां तृतीय पौरुषीमां-त्रीज्ज प्रहारमां निदमोक्ख-निद्रामोक्षं निद्रावे. सुवे चउत्थी-चतुर्थ्याम् चतुर्थ पौरुषीमां-चोथा प्रहारमां भुज्जोवि-भूयोऽपि इरीथी सज्जायं कुज्जा-स्वाध्यायं कुर्यात् स्वाध्याय करे विशेष-गीतार्थ साधुओंना भाटे अनकल्पी साधुओंना भाटे तथा परिहार विशुद्धिक चारित्रवाणाना भाटे त्रीजे

चारित्रवतां च निद्राकालस्तृतीयप्रहरमात्रम् । शेषमुनीनां तु द्वितीयतृतीयप्रहरौ
निद्राकालः । 'चउत्थी' इत्यत्र आर्षत्वात्सप्तम्यर्थे प्रथमा ॥ १८ ॥

सम्प्रति रात्रिभागचतुष्टयपरिज्ञानोपायमुपदर्शयन् समस्तमुनिकर्तव्यमाह—
मूलम्—जं नेइ जया रत्तिं, नक्खत्तं तम्मिं नहचउव्भाए ।

संपत्ते विरमेज्जा, सज्झाय पओसकालम्मि ॥ १९ ॥

छाया—यन्नयति यदा रात्रिं, नक्षत्रं तस्मिन्नभश्चतुर्भागे ।

सम्प्राप्ते विरमेत्, स्वाध्यायात् प्रदोषकाले ॥ १९ ॥

टीका—'जं नेइ' इत्यादि ।

यदा यन्नक्षत्रं रात्रिं नयति=समापयति, अर्थात्—यस्मिन्नक्षत्रे उदिते रात्रेरादि-
भवति अस्तमिते च रात्रेरवसानं भवति, तस्मिन्नक्षत्रे नभश्चतुर्भागे नभसः प्रथम
चतुर्थभागे संप्राप्ते प्रथमप्रहरे समाप्ते सतीत्यर्थः, प्रदोषकाले रात्रिप्रथमप्रहरे प्रारब्धात्

निद्राकाल है । शेष मुनियोंके लिये तो द्वितीय एवं तृतीय प्रहर ये दोनों
प्रहर निद्राके हैं ॥ १८ ॥

अत्र रात्रिके चार प्रहररूप चारों भागोंके जाननेका उपाय दिखलाते
हुए मुनिके समस्त रात्रि कर्तव्यको कहते हैं—'जं नेइ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जया जं नक्खत्तं रत्तिं नइ—यदा यन्नक्षत्रं रात्रिं नयति)
जब जो नक्षत्र रात्रिको समाप्त करता है, अर्थात्—जिस नक्षत्रके उदित
होने पर रात्रिका प्रारम्भ होता है और उसीके अस्त होने पर रात्रिका
अन्त होता है, (तम्मिं नह चउव्भाए संपत्ते पओसकालम्मि विरमेज्जा—
तस्मिन् नभश्चतुर्भागे संप्राप्ते प्रदोषकाले प्रारब्धात् स्वाध्यायाद् विरमेत्)
ऐसा वह नक्षत्र जब आकाशके पहिले चतुर्थ भागमें प्राप्त हो अर्थात्

प्रहर मात्र निद्राकाण छे. थिंल मुनियो माटे थिंले अने त्रींले प्रहर अे
थंन्ने प्रहर निद्राना छे. ॥१८॥

इन्ने रात्रीना चार प्रहररूप चारे लागोने लक्षुवानो उपाय अतावतां
मुनिना समस्त रात्री कर्तव्यने उडे छे—“जं नेइ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जया जं नक्खत्तं रत्तिं नेइ—यदा यन्नक्षत्रं रात्रिं नयति अथारे ने
नक्षत्र रात्रीने समाप्त करे छे, अर्थात् ने नक्षत्रने उदय थवार्थी रात्रीने प्रारंभ
धाय छे अने तेना अस्त थवार्थी रात्रीने अंत आवे छे. तम्मिं नह चउव्भाए
संपत्ते पओसकालम्मि विरमेज्जा—तस्मिन्नभश्चतुर्भागे संप्राप्ते प्रदोषकाले प्रारब्धान्
स्वाध्यायान् विरमेत् अेषु अे नक्षत्र अथारे आकाशमां पडेतां अेथा लागमां प्राप्त

‘सञ्ज्ञाय’ इति स्वाध्यायात् विरमेत्=निवर्त्तेत । ‘पढमं पोरिसि सञ्ज्ञायं’ इति वचनाद् रात्रेः प्रथमपौरुष्यां क्रियमाणं स्वाध्यायं त्यजेदितिभावः । ‘वीयं ज्ञाणं झियायइ’ ‘तइयाए निहमोक्खं च’ इति वचनाद् रात्रे द्वितीयतृतीयपौरुष्योर्ध्यान निद्रां च कुर्यादिति प्रकरणाद्बोध्यम् ॥ १९ ॥

अथ रात्रौ किञ्चिदवशिष्टतृतीयप्रहरसहितचतुर्थपौरुषी कर्त्तव्यमाह—

मूलम्—तम्ममेव यं नक्खत्ते, गयणं च उव्भाय सावसेसम्मि ।

वैरत्तियं पि कालं, पडिलेहित्तां मुणी कुज्जा ॥२०॥

छाया—तस्मिन्नेव च नक्षत्रे, गगने चतुर्भाग सावशेषे ।

वैरात्रिकमपि कालं, प्रतिलेख्य मुनिः कुर्यात् ॥ २० ॥

टीका—‘तम्ममेव य’ इत्यादि ।

च=पुनः तस्मिन्नेव रात्रिसमापके नक्षत्रे चतुर्भागसावशेषे—चतुर्थभागेन गन्तव्येन सावशेषं चतुर्भागसावशेषं, तस्मिन् तादृशे ‘गयण’ इति गगने—आकाशदेशे

रात्रिका प्रथम प्रहर समाप्त हो जाय तब ‘पढमं पोरिसि सञ्ज्ञायं’ इस आगम वचनके अनुसार रात्रिके प्रथम प्रहरमें प्रारंभ की हुई स्वाध्याय का परित्याग करे । तथा—‘वीयं ज्ञाणं झियायइ, तइयाए निहमोक्खं च’ इस आगम वचनके अनुसार रात्रिके द्वितीय प्रहरमें ध्यान और तृतीय प्रहरमें निद्रा करे यह भी प्रकरणसे समझलेना चाहिये ॥ १९ ॥

अब तृतीय प्रहरके कुछ भाग सहित चतुर्थ प्रहरके कर्त्तव्यको कहते हैं—‘तम्ममेव’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तम्ममेव य नक्खत्ते—तस्मिन्नेव नक्षत्रे च) फिर वही नक्षत्र जब (गयण च उव्भाय सावसेसम्मि—चतुर्भागसावशेषे गगने)

होय अर्थात् रात्रिने प्रथम प्रहर समाप्त थई जय त्थारे “पढमं पोरिसि सञ्ज्ञायं” आ आगम वचन अनुसार रात्रिना प्रथम प्रहरमां प्रारंभ करवाभां आवेल स्वाध्यायने परित्याग करे, तथा—“वीयं ज्ञाणं झियायइ, तइयाए निहमोक्खं च” आ आगमवचन अनुसार रात्रिना भीण प्रहरमा ध्यान अने अने त्रीण प्रहरमां निद्रा करे, अे पणु प्रकरणीथी समण देवुं लेधये ॥१९॥

हुवे त्रीण प्रहरना थोडा भाग साथे थोथा प्रहरना कर्त्तव्यने उडे छे.—
“तम्ममेव” इत्यादि.

अन्वयार्थ—तम्ममेव य नक्खत्ते—तस्मिन्नेव च नक्षत्रे इरी अेण नक्षत्र थ्यारे गयण च उव्भाय सावसेसम्मि—गगने चतुर्भागसावशेषे त्रीण भागना

नक्षत्रे सम्प्राप्ते सति मुनिः वैरात्रिकं कालं=तृतीयप्रहरलक्षणम्, अपि शब्दात्-
स्वाध्याय प्रतिघातकोल्कापातादिपरिज्ञानायाकाशं च चतुर्दिक्षु प्रतिलेख्य कुर्यात्=
स्वाध्यायं कुर्यात् ॥ २० ॥

एवं सामान्येन रात्रिन्दिवकृत्यमभिधाय पुनर्विशेषतो दिवसकृत्यमाह सार्ध-
सप्तदशगाथाभिः--

मूलम्—पुण्ड्रिण्मि चउवभागे, पण्डिलेहिताण भण्डगं ।

गुरुं वन्दितुं सज्जायं, कुज्जा दुःखविमोक्षणं ॥२१॥

छाया—पूर्वस्मिन् चतुर्थभागे, प्रतिलेख्य भाण्डकम् ।

गुरुं वन्दित्वा स्वाध्यायं, कुर्याद् दुःखविमोक्षणम् ॥ २१ ॥

टीका—‘पुण्ड्रिण्मि’ इत्यादि—

दिवसस्य पूर्वस्मिन् चतुर्थभागे = प्रथमपौरुषी लक्षणे सूर्योदयसमये सविनयं

तृतीय भागके अन्तिम भाग युक्त चौथे-चतुर्थभाग रूप आकाशमें आवे तब (मुणी वेरत्तियं कालंपि पण्डिलेहिता कुज्जा—मुनिः वैरात्रिक-
कालमपि प्रतिलेख्य कुर्यात्) मुनि वैरात्रिक काल अर्थात् तृतीय प्रहरकी,
“अपि” शब्दसे स्वाध्याय प्रतिघातक उल्कापातादिके परिज्ञानके लिये
चारों दिशाओंमें आकाशकी प्रतिलेखना करके स्वाध्याय करे ॥२०॥

इस प्रकार सामान्य रूपसे दिवस एवं रात्रि संबंधी कर्तव्य कहकर
अब सूत्रकार पुनः विशेष रूपसे दिवसमें करने योग्य कर्तव्य को साठे
सत्रह १७॥ गाथाओं द्वारा कहते हैं—‘पुण्ड्रिण्मि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दिवसके (पुण्ड्रिण्मि चउवभागे-पूर्वस्मिन् चतुर्भागे)
पूर्वचतुर्थभागमें-प्रथम पौरुषीरूप सूर्योदयके समयमें-मुनि सविनय

अंतिम भाग साथे यथा भागइय आकाशमां आवे त्वादे मुणी वेरत्तियं कालं
पण्डिलेहिता कुज्जा-मुनिः वैरात्रिकं कालमपि प्रतिलेख्य कुर्यात् मुनि वैरात्रिकं काल
अर्थात् त्रीण प्रहरनी “अपि” शब्दधी स्वाध्याय प्रतिघातक उल्कापातादिके
परिज्ञानने साठे त्वादे दिशाओंमां आकाशनी प्रतिलेखना करी स्वाध्याय करे. ॥२०॥

आ प्रभाते सामान्य रूपधी दिवस अने रात्रि संबंधी कर्तव्यने कहीने
हवे सूत्रकार इरी विशेष रूपधी दिवसमां करवा योग्य कर्तव्यने साठे सत्रह
(१७॥) गाथाओं द्वारा कहे छे—“पुण्ड्रिण्मि” इत्यादि.

अन्वयार्थ—दिवसना पुण्ड्रिण्मि चउवभागे-पूर्वस्मिन् चतुर्थभागे पूर्व यथा भागमां
प्रथम पौरुषीरूप सूर्योदयना समयमां-मुनि सविनय संपन्न गुरुना आदेशने प्राप्त

छाया—प्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रत्याख्यानेन आस्रवद्वाराणि निरुणद्धि । प्रत्याख्यानेन इच्छानिरोध जनयति । इच्छानिरोधं गतश्च खलु जीवः सर्वद्रव्येषु विनीतवृष्णः शीतीभूतो विहरति ॥१३॥

टीका—‘ पञ्चक्खाणेणं भंते ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! प्रत्याख्यानेन परिहरणीयं वस्तु प्रतिआख्यानं प्रत्याख्यानम् । गुरोस्ये निवृत्तिकथनम्, स्वेच्छापवृत्तिप्रतिकूलतया मर्यादया विवक्षितकालादिमानयाऽऽख्यानं प्रकथनं प्रत्याख्यानं तेन, मूलगुणोत्तमगुणप्रत्याख्यानरूपेण, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! प्रत्याख्यानेन जीवः आस्रवद्वाराणि—जीवतडागे कर्मजलस्याऽऽगमनम् आस्रवः कर्मबन्धनमित्यर्थः, तस्य द्वाराणीव द्वाराणि, आस्रवद्वाराणि—मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपाः कर्मोपादानहेतवः पञ्चेत्यर्थः, तानि निरुणद्धि—दूरादेव वारयतीत्यर्थः । तथा—प्रत्याख्यानेन—उक्तरूपेण, इच्छानिरोधम्—इच्छा—विषयवृद्धिरूपा तस्या निरोधः—निवारणम्—इच्छानिरोधस्तं, जनयति । इच्छानिरोधं गतः—प्राप्तश्च खलु जीवः सर्वद्रव्येषु—सर्वेषु द्रव्येषु विनीतवृ-

कायोत्सर्गं करनेपर भी पुनः अतिचारोंकी संभावनामें प्रत्याख्यान करना चाहिये यह बात सूत्रकार तेरहवें बोलमें कहते हैं—‘पञ्चक्खाणेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते पञ्चक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! प्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् । प्रत्याख्यानसे जीव किस गुण को पाता है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि (पञ्चक्खाणेणं आस्रवद्वाराणं निरुंभइ—प्रत्याख्यानेन आस्रवद्वाराणि निरुणद्धि) प्रत्याख्यान से जीव आस्रवके द्वारोंका निरोध करता है । तथा (पञ्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं—जणेइ—प्रत्याख्यानेन इच्छानिरोधं जनयति) प्रत्याख्यानसे ही अपनी—इच्छाओंका निरोध करता है । (इच्छानिरोहं गणयणं जीवे सव्व दव्वेषु विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ—इच्छा निरोधं गतः खलु सर्वद्रव्येषु विनी-

कायोत्सर्गं करवा छतां पणु इरी अतिचारोनी संभावनामां प्रत्याख्यान करवुं लेधं अ. आ वात सूत्रकार तेरमां बोदमां कडे छे—“पञ्चक्खाणेणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते पञ्चक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त प्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति हे भगवान् ! प्रत्याख्यानथी एव कथा गुणने यामे छे ? आना उत्तरमां कडे छे के,—पञ्चक्खाणेणं आस्रवद्वाराणं निरुंभइ—प्रत्याख्यानेन आस्रवद्वाराणि निरुणद्धि प्रत्याख्यानथी एव आस्रवना द्वारेनो निरोध करे छे तथा पञ्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणेइ—प्रत्याख्यानेन इच्छानिरोधं जनयति प्रत्याख्यानथी एव पातानी इच्छाओनो निरोध करे छे. इच्छानिरोहं गणयणं जीवे सव्वदव्वेषु विणीय तण्हे सीइभूए विहरइ—इच्छानिरोधं गतः खलु सर्व द्रव्येषु विनीतवृष्णः

ष्णःविनिवर्तितगृद्धिभावः, शीतीभूतः—शान्तिसुधास्वादजनितासन्दप्रमोदसंपन्नः,
विहरति=संयममार्गं विचरति ॥ सू० १३ ॥

तदृष्णः शितीभूतो विहरति) जब इसकी इच्छाओंका निरोध हो जाता-
है तब यह जीव समस्त विषयोंकी ओरसे वितृष्ण-वृष्णारहित हो जाता
है। वितृष्ण बना हुआ यह जीव शितीभूत होकर संयममार्गमें विचरता है।

भावार्थ—जिस वस्तुमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्तिके
प्रतिकूल विवक्षित कालकी मर्यादानुसार गुरुके समक्ष उस वस्तुकी
निवृत्तिका कहना इसका नाम प्रत्याख्यान है।

इस प्रत्याख्यानसे जीव आस्रवके द्वारभूत मिथ्यात्व, अविरति,
प्रमाद, कषाय एवं योगोंका निरोध करता है। जिस प्रकार तलावमें नालों
द्वारा जल आता है उसी प्रकार इस जीवरूपी तालावमें इन मिथ्यात्व
आदि नालोंद्वारा कर्मरूपी जल आता है। इस कर्मरूपी जल का आनाही
आस्रव है। तथा—प्रत्याख्यान के बलपर यह जीव विषयों में गृद्धिरूप
इच्छाओं का भी निरोध कर देता है। जब विषयों की ओर से इसकी
इच्छाएँ निरुद्ध हो जाती हैं तब यह किसी भी द्रव्य के सेवन में लालसा
वाला नहीं रहता है। सब तरफ से इसको शांति ही मिलती है। ऐसी
स्थिति में शान्तिरूपी सुधा के आस्वाद से जो इसको आनंद ही आनंद

शीतभूतो विहरतो न्यारे तेनी धृच्छाओने निरोध थर्ध न्य छे. त्यारे ते ञ्ण
सधणाविषयेना तरक्ष्थी तृष्णा रक्षित ञ्णी न्य छे. वितृष्णु ञ्नेद ञ्ण
शितिभूत ञ्णीने संयममार्गमां विचरे छे.

भावार्थ—जे वस्तुमां स्वभाविक प्रवृत्ति थाय छे, जे प्रवृत्तिना प्रतिकूल
विवक्षित कालनी मर्यादा अनुसार गुरुनी सामे जे वस्तुनी निवृत्तिनुं कडेवुं
जेनुं नाम प्रत्याख्यान छे. आ प्रत्याख्यानथी जेव आस्रवना द्वारभूत मिथ्यात्व
अविरति, प्रमाद, कषाय जने योगेने निरोध करे छे. जे रीते तलावमां
नाना मोटा वोंकणा जने नदी द्वारा पाणी आवे छे. जेव प्रमाणे आ जेव-
रूपी तलावमां जे मिथ्यात्व आदि नाणाओमांथी कर्मरूपी पाणी आवे छे.
आ कर्मरूपी पाणीनुं आववुं जेव आस्रव छे. तथा प्रत्याख्यानना जण उपर
जे जेव विषयेमां गृद्धिरूप धृच्छाओने पणु निरोध करी दे छे. न्यारे
विषयेना तरक्ष्थी जेनी धृच्छाओ निरोध थर्ध न्य छे. त्यारे ते केध पणु
द्रव्यना सेवननी लालसावाणा रडेता नथी. सधणी जालुज्जेथी तेने शांति भणती
रडे छे. आवी स्थितिमां शान्तिरूपी सुधाना आस्वादथी जेने आनंद ज

प्रत्याख्यानेन जीवो निरास्रवो भवति, निरास्रवो हि विगतकर्मा सन् सिद्धो भवतीति चतुर्दश सिद्धानां स्तुति फलमाह—

मूलम्—थयथुइमंगलेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । थयथुइ-मंगलेणं नाणदंसणचरित्तबोहिलाभं जणेइ । नाणदंसणचरित्त-बोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहइ ॥ १४ ॥

छाया—स्तवस्तुतिमंगलेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । स्तवस्तुतिमंगलेन ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभं जनयति । ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीवः अन्तक्रियां कल्पविमानोपपत्तिकाम् आराधनाम् आराधयति ॥ १४ ॥

टीका—‘ थयथुइमंगलेणं भंते ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! स्तवस्तुतिमङ्गलेन—स्तवश्चस्तुतिश्चेत्यनयोः समाहारः स्तवस्तुति, तदेवमङ्गलं भावमङ्गलरूपं स्तवस्तुतिमङ्गलम्, अत्र स्तवः—गुणोत्कीर्तनं, स्तुतिः—असाधारणगुणोत्कीर्तनं, तीर्थकरविषये तदतिशयवर्णनम् । आर्षत्वात् स्तुति शब्दस्य परप्रयोगः । तेन स्तवस्तुतिमङ्गलेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य !

का अनुभव होता है । वह यही जानता है । इस आनंद का अनुभव करता हुआ यह तृप्त होकर ही संयममार्ग में विचरण करता है । किसी भी तरह से कहीं से भी इसको अशांति नहीं होती है ॥ १३ ॥

प्रत्याख्यान करनेवाला आस्रवरहित होता है, जो आस्रवरहित होता है वही कर्मक्षय करके सिद्ध होता है इसलिये चौदहवे बोलमें सिद्धों की स्तुति—स्तवस्तुतिमंगल का फल कहते हैं—‘ थयथुइ० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते थयथुइमंगलेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! स्तव-स्तुतिमंगलेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! स्तव—सामान्यगुणोत्कीर्तन

आनंदने अनुभव थाय छे. ते अणु न्णु छे. आ आनंदने अनुभव करीने ते तृप्त अनीने अ संयममार्गमां विचरणु करे छे. केअ पणु प्रकारे तेने कयांयथी पणु अशांति थती नथी. ॥ सू० १३ ॥

प्रत्याख्यान करनार आस्रव रडित थाय छे. अ आस्रव रडित थाय छे तेअ कर्मक्षय करीने सिद्ध थाय छे. आ कारणे अौदमां अौदमां सिद्धोनी स्थिति—स्तव स्तुति मंगणनु इणु कडे छे—“ थय थुइ ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते थयथुइमंगलेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त स्तवस्तुतिमंगलेन जीवः किं जनयति हे भगवान ! सामान्य गुणोत्कीर्तनथी तथा असाधारण गुणो-

स्तवस्तुतिमङ्गलेन जीवः, ज्ञानदर्शनचारित्र्यबोधिलाभं=ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूपो बोधिः—
सम्यग्बोधस्तस्य लाभस्तं जनयति । इह चारित्र्यं बोधिफलत्वाद् बोधिरुच्यते
जीवोपयोगरूपत्वाद् वा । उक्तं च स्थानाङ्गसूत्रे—(३ ङा० २ उ०)

“ त्रिविधा बोधि—पणत्ता । तं जहा—णाणबोही चैव, दंसणबोही चैव,
चरित्तबोही चैव । ” इति ।

अन्यच्च—भक्तीए जिनवराणं, परमाए खीणपेज्जदोसाणं, ।
आरुग्गबोहिलाभं, समाहिमरणं च पावेति ॥ १ ॥

छाया—भक्त्या जिनवराणां, परमया क्षीणप्रेमद्वेषाणाम् ।
आरोग्यबोधिलाभं, समाधिमरणं च प्राप्नुवन्ति ॥१॥

से तथा स्तुति—असाधारण गुणोत्कीर्तन से जीव को क्या लाभ होता है ?
इस प्रकार पूछने पर भगवान कहते हैं कि (अथयुद्मंगलेणं नाणदंसणा-
चरित्तबोहिलाभं जणेइ—स्तवस्तुतिमंगलेन ज्ञानदर्शनचारित्र्य बोधिलाभं
जनयति) जीव इस स्तवस्तुतिरूपमंगल से ज्ञानदर्शन एवं चारित्र्यरूप
बोधिलाभ को प्राप्त करता है । बोधि का फल होने से यहां चारित्र्य को
बोधि कहा है, अथवा जीव का उपयोगरूप होने से चरित्र को बोधिरूप
कहा । स्थानाङ्ग में यही बात कही है—“ त्रिविहाबोधि पणत्ता । तं जहा-
णाणबोहीचैव दंसणबोही चैव, चरित्तबोहीचैव’इति। और भी कहा है कि

“ भक्तीए जिनवराणां परमाए खीणपेज्जदोसाणं ।
आरुग्गबोहिलाभं समाहिमरणं च पावेति ॥ ”

क्षीण रागद्वेष वाले जिनेन्द्र प्रभुकी उत्कृष्ट भक्तिसे जीवोंको आ-
रोग्य, बोधि लाभ एवं समाधिमरण प्राप्त होता है । (नाणदंसणचरि-

त्कीर्तनथी एवेने शु लाभ थाय छे? आ प्रभाण्णु पुछ्वाथी लगवान उडे छे
डे,—अथयुद्मंगलेणं नाणदंसण चरित्तबोहिलाभं जणेइ - स्तवस्तुतिमंगलेन ज्ञान
दर्शनचारित्र्यबोधिलाभं जनयति एव आ स्तवस्तुतिइय मंगणथी ज्ञान दर्शन
अने चारित्र्य इय बोधि लाभने प्राप्त करे छे. बोधिनुं इण डोवाथी अहि
चारित्र्यने बोधि उडेल छे. अथवा एवना उपयोग इय डोवाथी चारित्र्यने बोधि
इय उडुं स्थानांगमां पण्णु आण वात उडेल छे.—

“ त्रिविहा बोही पणत्ता तं जहा—णाणबोही चैव,
दंसणबोही चैव, चरित्तबोही चैव ” इति !

धीणुं पण्णु उडेल छे डे,—

“ भक्तीए जिनवराणां परमाए खीणपेज्जदोसाणं,
आरुग्गबोहिलाभं समाहि मरणं च पावेति ”

क्षीण रागद्वेषाणा एवेन्द्र प्रभुनी उत्कृष्ट भक्तिथी एवेने आरोग्य

ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीवः, अन्तक्रियाम्=अन्तः-पर्यवसानः, स च भवस्य कर्मणां वा, तस्य क्रिया निवर्तनम् अन्तक्रिया मुक्तिरित्यर्थः, तद्धेतुत्वादाराधनाऽप्यन्तक्रियाऽभिधीयते, ताम्, कर्मावशेषे तु कल्पविमानोपपत्तिकाम्=कल्पाः देवलोकाः, विमानानि-त्रैवेयकाऽनुत्तरविमानरूपाणि, तेषूपपत्तिर्यतः सा तथा ताम्, अनन्तरजन्मनि विशिष्टदेवत्वफलां, परम्परया तु मुक्तिप्राप्तिकाम्, आराधनां=ज्ञानाद्याऽऽसेवनारूपाम्, आराधयति=करोतीत्यर्थः ॥१४॥

अर्हद्वन्द्वानन्तरं स्वाध्यायः कर्तव्यः, स च काल एव, तत्परिज्ञानं च कालप्रतिलेखनापूर्वकमिति पञ्चदशभेदरूपां तामाह—

मूलम्—कालपडिलेहणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ । काल-पडिलेहणयाए णाणावरणिज्जं कस्मं खवेइ ॥ १५ ॥

कालप्रतिलेखनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कालप्रतिलेखनतया खलु ज्ञानावरणीयं कर्म क्षपयति ॥ १५ ॥

तत्रबोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं कल्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेइ-ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीवः अन्तक्रिया कल्प विमानोपपत्तिकाम् आराधनां आराधयति) ज्ञान, दर्शन, चारित्र-रूप बोधिलाभसे युक्त हुआ जीव अन्तक्रियाको-मुक्तिको, तथा कर्मअवशिष्ट रहनेपर कल्पोंमें-देवलोकोंमें-अथवा त्रैवेयक अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न करनेवाली ज्ञानादिकोंकी आसेवनारूप आराधनाको आराधित करता है ॥ १४ ॥

अर्हतप्रभुकी वंदनाके बाद स्वाध्याय करना चाहिये-परन्तु यह स्वाध्याय स्वाध्याय करनेका जो काल नियत है उसीमें क्रिया जाता है । स्वाध्याय करनेके कालका ज्ञान काल प्रतिलेखनापूर्वक होता है-अतः

बोधिलाभ अने समाधि भरण प्राप्त थाय छे. नाणदंसण चरित्तबोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं कल्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेइ-ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीव. अन्तक्रियां कल्पविमानोपपत्तिकाम् आराधनां आराधयति ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप बोधिलाभथी युक्त भनेल एव अन्तक्रियाने-मुक्तिने, तथा कर्म अवशिष्ट रहनेपर कल्पोंमें-देवलोकोंमें अथवा त्रैवेयक अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न करानेपर ज्ञानादिकोंकी आसेवनारूप आराधनाने आराधित करे छे ॥१४॥

अर्हत प्रभुनी वंदना पछी स्वाध्याय करवे लेई अे, परंतु अे स्वाध्याय करवा भाटेने अे काल नियत करवाभां आवेल छे अे कालभां अ करी शक्याय छे. स्वाध्याय करवाना कालनुं ज्ञान काल प्रतिलेखना पूर्वक थाय छे. आथी

टीका—‘कालपडिलेहणाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! कालप्रतिलेखनया=कालस्य-अस्वाध्यायकालचतुष्टयस्य-प्रादोषिकार्धरात्रिकवैरात्रिक-प्रभातिकरूपस्य प्रतिलेखना=सिद्धान्तोक्तविधिना निरीक्षणं, तत्र प्रादोषिके सूर्यास्तकालात् प्रागर्धमुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः, प्रभातिके सूर्योदयादनन्तरमर्धमुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः अर्धरात्रिके मुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः

अथ पन्द्रहवे बोलमें उस काल प्रतिलेखनाको सूत्रकार कहते हैं—‘कालपडिलेहणयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते-भदन्त) हे भगवन् ! (कालपडिलेहणयाए जीवे किं जणेइ-कालप्रतिलेखनया जीवः किं जनयति) कालप्रतिलेखनासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसका उत्तर कहते हैं कि (कालपडिलेहणयाए णाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ-कालप्रतिलेखनया खलु ज्ञानावरणीयं कर्म क्षययति) काल प्रतिलेखनासे जीव ज्ञानावरणीय कर्मका नाश करता है ।

भावार्थ—काल शब्दसे यहां अस्वाध्यायका काल गृहीत हुआ है । प्रादोषिक, अर्धरात्रिक, वैरात्रिक, एवं प्राभातिकके भेदसे काल चार प्रकारका है । प्रादोषिकमें-प्रदोषके समयमें-सूर्यास्त समयसे पहिले अर्धमुहूर्तमात्र काल अस्वाध्यायका काल है । प्राभातिकमें-प्रभातके समयमें सूर्योदयके अनन्तरका अर्धमुहूर्तमात्रकाल अस्वाध्यायका काल है । अर्धरात्रिकमें-आधी रातके समयमें-मुहूर्तमात्र काल अस्वाध्यायका काल

ये क्षण प्रतिलेखनाने पंहरमा भेदमां सूत्रकार उडे छे—“कालपडिलेहणयाए” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते-भदन्त हे भगवान ! कालपडिलेहणयाए जीवे किं जणेइ-कालप्रतिलेखनया जीवः किं जनयति क्षण प्रतिलेखनाथी एव कथा गुणने प्राप्त करे छे ? येना उत्तरमां उडे छे के,—कालपडिलेहणयाए णाणावरणिज्जं कम्म खवेइ-कालप्रतिलेखनया खलु ज्ञानावरणीयं कर्म क्षययति क्षण प्रतिलेखनाथी एव ज्ञानावरणीय कर्मने नाश करे छे.

भावार्थ—क्षण शब्दथी अही अस्वाध्यायने क्षण गृहीत धरैल छे. प्रादोषिक, अर्धरात्रिक, वैरात्रिक, अने प्राभातिकना भेदथी क्षण चार प्रकारना छे. प्रादोषिकमां-प्रदोषना समयमां-सूर्यास्त समयनी [पडेदां अर्ध मुहूर्त मात्र क्षण अस्वाध्यायने क्षण छे. प्राभातिकमां-प्रभातना समयमां-सूर्योदयना अनन्तरने अर्ध मुहूर्त मात्र क्षण, अस्वाध्यायने क्षण छे, अर्धरात्रिकमां-अर्धरातना समयमां-मुहूर्तमात्र क्षण अस्वाध्यायने क्षण छे. मध्याह्नमां पधु

ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीवः, अन्तक्रियाम्=अन्तः-पर्यवसानः, स च भवस्य कर्मणां वा, तस्य क्रिया निवर्तनम् अन्तक्रिया मुक्तिरित्यर्थः, तद्धेतुत्वादाराधनाऽप्यन्तक्रियाऽभिधीयते, ताम्, कर्मावशेषे तु कल्पविमानोपपत्तिकाम्=कल्पाः देवलोकाः, विमानानि-त्रैवेयकाऽनुत्तरविमानरूपाणि, तेषूपपत्तिर्यतः सा तथा ताम्, अनन्तरजन्मनि विशिष्टदेवत्वफलां, परम्परया तु मुक्तिप्राप्तिकाम्, आराधनां=ज्ञानाद्याऽऽसेवनारूपाम्, आराधयति=करोतीत्यर्थः ॥१४॥

अर्हद्वन्द्वनानन्तरं स्वाध्यायः कर्तव्यः, स च काल एव, तत्परिज्ञानं च कालप्रतिलेखनापूर्वकमिति पञ्चदशभेदरूपां तामाह—

मूलम्—कालपडिलेहणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणेइ । कालपडिलेहणयाए णाणावरणिज्जं कस्सं खवेइ ॥ १५ ॥

कालप्रतिलेखनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कालप्रतिलेखनतया खलु ज्ञानावरणीयं कर्म क्षपयति ॥ १५ ॥

तत्रबोहिलाभसंपन्ने य ण जीवे अंतक्रियं कल्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेइ—ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीवः अन्तक्रिया कल्प विमानोपपत्तिकाम् आराधनां आराधयति) ज्ञान, दर्शन, चारित्र-रूप बोधिलाभसे युक्त हुआ जीव अन्तक्रियाको-मुक्तिको, तथा कर्मअवशिष्ट रहनेपर कल्पोंमें-देवलोकोंमें-अथवा त्रैवेयक अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न करनेवाली ज्ञानादिकोंकी आसेवनारूप आराधनाको आराधित करता है ॥ १४ ॥

अर्हतप्रभुकी वंदनाके बाद स्वाध्याय करना चाहिये-परन्तु यह स्वाध्याय स्वाध्याय करनेका जो काल नियत है उसीमें किया जाता है । स्वाध्याय करनेके कालका ज्ञान काल प्रतिलेखनापूर्वक होता है-अतः

बोधिलाभ अने समाधि भरण प्राप्त थाय छे नाणदंसण चरित्तबोहिलाभसंपन्ने य ण जीवे अंतक्रियं कल्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेइ—ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसंपन्नश्च खलु जीव अन्तक्रियां कल्पविमानोपपत्तिकाम् आराधनां आराधयति ज्ञान, दर्शन, चारित्रश्च बोधिलाभथी युक्त भनेइ एव अन्तक्रियाने-मुक्तिने, तथा कर्म अवशिष्ट रहनेपर कल्पोंमें-देवलोकोंमें अथवा त्रैवेयक अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न करनेवाले ज्ञानादिकोंकी आसेवनारूप आराधनाने आराधित करे छे ॥१४॥

अर्हत प्रभुकी वंदना पछी स्वाध्याय करवे लेई अ, परन्तु अे स्वाध्याय करवा भाटेने अे काल नियत करवाभां आवेइ छे अे कालभां अ करी शक्य छे, स्वाध्याय करवाना कालनुं ज्ञान काल प्रतिलेखना पूर्वक थाय छे, आथी

टीका—‘कालपडिलेहणाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! कालप्रतिलेखनया=कालस्य-अस्वाध्यायकालचतुष्टयस्य-प्रादोषिकार्धरात्रिकवैरात्रिक-प्रभातिकरूपस्य प्रतिलेखना=सिद्धान्तोक्तविधिना निरीक्षणं, तत्र प्रादोषिके सूर्यास्तकालात् प्रागर्धमुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः, प्रभातिके सूर्योदयादनन्तरमर्धमुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः अर्धरात्रिके मुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः

अब पन्द्रहवें बोलमें उस काल प्रतिलेखनाको सूत्रकार कहते हैं—‘कालपडिलेहणयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते-भदन्त) हे भगवन् ! (कालपडिलेहणयाए जीवे किं जणेइ-कालप्रतिलेखनतया जीवः किं जनयति) कालप्रतिलेखनासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसका उत्तर कहते हैं कि (कालपडिलेहणयाए णाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ-कालप्रतिलेखनया खलु ज्ञानावरणीयं कर्म क्षययति) काल प्रतिलेखनासे जीव ज्ञानावरणीय कर्मका नाश करता है ।

भावार्थ—काल शब्दसे यहाँ अस्वाध्यायका काल गृहीत हुआ है । प्रादोषिक, अर्धरात्रिक, वैरात्रिक, एवं प्राभातिकके भेदसे काल चार प्रकारका है । प्रादोषिकमें-प्रदोषके समयमें-सूर्यास्त समयसे पहिले अर्धमुहूर्तमात्र काल अस्वाध्यायका काल है । प्राभातिकमें-प्रभातके समयमें सूर्योदयके अनन्तरका अर्धमुहूर्तमात्रकाल अस्वाध्यायका काल है । अर्धरात्रिकमें-आधी रातके समयमें-मुहूर्तमात्र काल अस्वाध्यायका काल

એ કાળ પ્રતિલેખનાને પંદરમા બોલમાં સૂત્રકાર કહે છે—‘કાલપડિલેહણયાએ’ ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—ભંતે-ભદન્ત હે ભગવાન ! કાલપડિલેહણયાએ જીવે કિં જણેઈ-કાલપ્રતિલેખનયા જીવઃ કિં જનયતિ કાળ પ્રતિલેખનાથી એવ કયા ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે ? એના ઉત્તરમાં કહે છે કે,—કાલપડિલેહણયાએ ણાણાવરણિજ્જં કમ્મં ખવેઈ-કાલપ્રતિલેખનયા ખલુ જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ ક્ષયયતિ કાળ પ્રતિલેખનાથી એવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને નાશ કરે છે.

ભાવાર્થ—કાળ શબ્દથી અહીં અસ્વાધ્યાયનો કાળ ગૃહીત થયેલ છે. પ્રાદોષિક, અર્ધરાત્રિક, વૈરાત્રિક, અને પ્રાભાતિકના ભેદથી કાળ ચાર પ્રકારના છે. પ્રાદોષિકમાં-પ્રદોષના સમયમાં-સૂર્યાસ્ત સમયની પહેલાં અર્ધ મુહૂર્ત માત્ર કાળ અસ્વાધ્યાયનો કાળ છે. પ્રાભાતિકમાં-પ્રભાતના સમયમાં-સૂર્યોદયના અનન્તરનો અર્ધ મુહૂર્ત માત્ર કાળ, અસ્વાધ્યાયનો કાળ છે, અર્ધરાત્રિકમાં-અર્ધરાતના સમયમાં-મુહૂર્તમાત્ર કાળ અસ્વાધ્યાયનો કાળ છે. મધ્યાહ્નમાં પણ

मध्याह्नेऽपि मुहूर्तमात्रमस्वाध्यायकालः । वैरात्रिकस्तु रात्रेस्तृतीयप्रहररूपः स च निद्राकालस्तस्मात् समस्त एवास्वाध्यायकालः, तेषां प्रतिलेखनं कालप्रतिलेखना, तस्या भावस्तत्ता, तथा जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! कालप्रतिलेखनया जीवो ज्ञानावरणीयं कर्म क्षपयति । अत उक्तम्—

“ प्रियधम्मो दृढधम्मो, संविग्गो चेष्वज्जभीरु य ।

खेयन्नू य अभीरु, कालं पडिलेहए साहू ॥ १ ॥ ”

छाया—प्रियधर्मा दृढधर्मा, संविग्गश्चैव अवद्यभीरुश्च ।

खेदज्ञश्च अभीरुः, कालं प्रतिलेखयेत् साधुः ॥ १ ॥

इहास्वाध्यायस्य प्रसङ्गादस्वाध्यायिकं निरूप्यते—स्वाध्याय—एव स्वाध्यायिक, नास्ति स्वाध्यायो यत्र तद् अस्वाध्यायिकम् ।

है । मध्याह्नमें भी मुहूर्तमात्र काल अस्वाध्यायका काल है । रात्रिका तृतीय पहररूप जो काल है वह वैरात्रिक काल है । यह काल निद्राका है । यह समस्त ही अस्वाध्यायकाल है । इन कालोंकी प्रतिलेखनाका नाम काल प्रतिलेखना है । इस प्रतिलेखनाके प्रभावसे जीव ज्ञानावरणीय कर्मको विनष्ट करता है । इस लिये कहा है कि—

प्रियधम्मो दृढधम्मो संविग्गो चेष्वज्जभीरु य ।

खेयन्नू य अभीरु कालं पडिलेहए साहू ॥ १ ॥ ”

अर्थात् प्रिय धर्मा दृढ धर्मा संविग्ग पापभीरु खेदज्ञ परदुःखके ज्ञाता अर्थात् अभीरु—परीषहोपसर्गसे नहीं डरनेवाले मुनिको चाहिये कि काल प्रतिलेखना करे । यहां अस्वाध्यायके प्रसंगसे आस्वाध्यायिककी निरूपणा की जाती है । स्वाध्याय ही स्वाध्यायिक है । स्वाध्याय जिस

मुहूर्त मात्र काण अस्वाध्यायनो काण छे. रात्रीनो त्रीण प्रहररूप ने काण छे ते वैरात्रिक काण छे. आ काण निद्रानो छे. आ सधणा अस्वाध्याय काण छे. आ काणेनी प्रतिलेखनानुं नाम काणप्रतिलेखना छे. अे प्रतिलेखनाना प्रला वथी एव ज्ञानावरणीय कर्मनो विनाश करे छे. आ भाटे कहुं छे के—

“ प्रिय धम्मो दृढ धम्मो संविग्गो चेष्वज्जभीरु य ।

खेयन्नू य अभीरु कालं पडिलेहए साहू ॥ १ ॥ ”

अर्थात् प्रियधर्मा दृढधर्मा संविग्ग पापलिइ भेदज्ञ पर दुःखना ज्ञाता अर्थात् अलिइ—परीषह उपसर्गथी न डरनार मुनिना भाटे आवश्यक छे के. ते काण प्रतिलेखना करे. अडीं अस्वाध्यायना प्रसंगथी आस्वाध्यायिकनी निरूपणा करवामां आवे छे. स्वाध्याय न स्वाध्यायिक छे. स्वाध्याय ने समये

स्वाध्यायकरणस्य चत्वारः कालाः सन्ति, पूर्वाह्नः, अपराह्नः, प्रदोषः, प्रत्यूषश्च । दिवसश्च प्रथमः प्रहरः पूर्वाह्नः, चतुर्थः प्रहरोऽपराह्नः, तथा रात्रेः प्रथमः प्रहरः प्रदोषः, रात्रेश्चतुर्थप्रहरः प्रत्यूष इति । प्रहर एव पौरुषीत्युच्यते ।

अस्वाध्यायिकं द्विविधम्—आत्मसमुत्थं, परसमुत्थं च । तत्र यत् परसमुत्थं, तत् पञ्चविधम्—संयमोपघातिकं १, औत्पातिकम् २, सदेवं—(देवताप्रयुक्तं) ३, व्युद्ग्रहः ४, शारीरं ५ च । एतेषु पञ्चस्वप्यास्वाध्यायिकेषु स्वाध्यायं कुर्वतः आज्ञाभङ्गादयो दोषाः, संयमविराधना, आत्मविराधना च । तत्र—संयमविराधना इह—ज्ञानाचार विराधना ।

केन कारणेन तु—अस्वाध्यायिके स्वाध्यायं करोति ?, स्तोकावशेषायां पौरु-

समय नहीं किया जाय वह आस्वाध्यायिक है । स्वाध्याय करनेके चार काल हैं । वे ये हैं—१ पूर्वाह्न, २ अपराह्न, ३ प्रदोष, ४ प्रत्यूष—प्रातः । दिवसका जो प्रथम प्रहर है वह पूर्वाह्न है । चतुर्थ प्रहर अपराह्न है । तथा रात्रिका प्रथम प्रहर प्रदोष, एवं रात्रिका चतुर्थ प्रहर प्रत्यूष है । प्रहरकी नाम ही सिद्धान्तिक परिभाषाके अनुसार पौरुषी है ।

अस्वाध्यायिक काल दो प्रकारका है—१ आत्मसमुत्थ, २ परसमुत्थ । परसमुत्थ पांच प्रकारका है—संयमोपघातिक १, औत्पातिक २, सदेव ३, व्युद्ग्रह ४, एवं शरीर ५ । इन पांचमें स्वाध्याय करनेवाला आज्ञाभंग आदि दोषोंका भागी होता है, उसके संयमकी विराधना तथा आत्मविराधना होनेका संभव है । संयमकी विराधनाका तात्पर्य ज्ञानाचार की विराधनासे है ।

जब ऐसी बात हैं तो क्या कारण हैं कि अस्वाध्यायिक कालमें

करवामां न आवे ते अस्वाध्यायिके छे. स्वाध्याय करवाना चार काल छे. ते आ छे. १ पूर्वाह्ण, २ अपराह्ण, ३ प्रदोष, ४ प्रत्यूष—प्रातः, दिवसने जे प्रथम प्रहर छे ते पूर्वाह्ण छे. योथो प्रहर ते अपराह्न छे. तथा रात्रिने प्रथम प्रहर प्रदोष छे. अने रात्रिने योथो प्रहर प्रत्यूष छे. प्रहरतुं नाम जे सिद्धान्तिक परिभाषा अनुसार पौरुषी छे.

अस्वाध्यायिक काल जे प्रकारना छे—१ आत्मसमुत्थ, २ परसमुत्थ, परसमुत्थ पांच प्रकारना छे—संयमोपघातिक (१) औत्पातिक (२) सदेव (३) व्युद्ग्रह (४) अने शरीर (५) आ पांचमां स्वाध्याय करवावाणा आज्ञाभंग आदि दोषोना लागी अने छे. अने संयमनी तथा आत्मानी विराधना थाय छे. संयमनी विराधनानुं तात्पर्य ज्ञानाचारनी विराधनाथी छे.

ज्यादे आवी बात छे तो शुं कारण छे के, अस्वाध्यायिक कालमां स्वा-

प्याम्, अध्ययनम् उद्देशोवाऽद्यापि समाप्तिं न नीत इति कृत्वा व्यतीतायामपि पौरुष्याम् अस्तमिते वा सूर्ये, स्वाध्यायं करोति ।

अथवा—‘ अस्वाध्यायिकम् ’ इति श्रुत्वाऽपि योऽध्ययनम् उद्देशं च करोति, तस्य ज्ञानादित्रिकं तत्त्वतोऽपगतं भवति । तीर्थकराज्ञाभङ्गकरणात् । ज्ञानादित्रिक-सारहीनस्य नरकनिगोदादिभवभ्रमणलक्षणे संसारे निपतनं भवति ।

(१) प्रथमेऽस्वाध्यायिके संयमोपघातिलक्षणे सर्वाकायिकी वाचिकी चेष्टा स्वाध्यायश्च नियमाद् वारितः, कायोत्सर्गः कर्तव्य—इति यावत् । शेषेषु तु औत्पा-तिकादिषु चतुर्षु अस्वाध्यायिकेषु स्वाध्याय एव केवलो निवारितः, नान्या-कायिकी वाचिकी वा प्रतिलेखनादिका चेष्टा वारिता ।

स्वाध्याय करता है ? उत्तर—यह यह समझकर उस कालमें अध्ययन करता है कि पौरुषीकाल थोड़ासा बचा है और अध्ययन वा उद्देश अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है अतः यह पौरुषीके व्यतीत होने पर तथा सूर्यके अस्त होने पर भी स्वाध्याय करता है ।

अथवा—“ अस्वाध्यायिक ” काल है ऐसा सुनकर भी जो अध्ययन व उद्देश करता है उसके वास्तवमें ज्ञानादिक तीन गया ही जानना चाहिये । क्यों कि ऐसा व्यक्ति तीर्थकर प्रभुकी आज्ञाभंग करनेवाला है इसलिये । जो ज्ञानादिक त्रिकसे विहीन बन चुका है ऐसे जीवका नरक निगोद आदि भवभ्रमणरूप संसारमें निपतन ही होता है ।

प्रथम अस्वाध्यायिक कालमें जो संयमका उपघातक है समस्त कायिक एवं वाचिक चेष्टाएँ, प्रतिलेखना क्रिया तथा स्वाध्याय करना नियमतः निषिद्ध है । इस समयमें तो केवल कायोत्सर्ग ही कर्तव्य है ।

ध्याय करे छे ? उत्तर—अे अेपुं सभञ्जे अे ङाणमां अध्ययन करे छे के, पौरुषीकाण थोडा भयेल छे अने अध्ययन अथवा उद्देश हुणु सुधी पणु समाप्त थयेल नथी. आथी आ पौरुषीना पुरा थवा छतां अेने सूर्याना अस्त थवा छतां पणु स्वाध्याय करे छे.

अथवा—“ अस्वाध्यायिक ” काण छे. अेपुं सांलणीने पणु ने अध्ययन तथा उद्देश करे छे तेना त्रणु ज्ञानादिक वास्तवमां गयां न् न्णुवां नेधअे. केमठे अेवी व्यक्ति तीर्थकर प्रभुनी आज्ञानो भंग करे छे. आ कारणे ते ज्ञानादिक त्रयथी विहित अनी थूकेल छे. अेवा अणु नरक निगोद आदि भव भ्रमणरूप संसारमा निपतन न् थाय छे.

प्रथम अस्वाध्यायिक काणमां ने संयमना उपघातक छे समस्त कायिक अने वाचिक चेष्टाअे, प्रतिलेखना क्रिया तथा स्वाध्याय करवे ते नियमतः निषिद्ध छे. आ समयमा तो इत्त कायोत्सर्ग न् कर्तव्य छे. आधी परसमुत्थ,

इदानीं संयमोपपातिकं प्रथममस्वाध्यायिकं प्ररूप्यते—कार्तिकादिमाघ-पर्यन्ताश्रत्वारो मासा गर्भमास इत्युच्यते तत्र मिहिका १, सचित्तजलरजः—दिग-न्तरेषु सचित्तजलरजो दृश्यते २ । वातोद्धूताश्लक्ष्णधूलिरपि सचित्तरज इत्युच्यते ।

द्रव्यतः—मिहिका सचित्तजलरजो वा वर्ज्यते । क्षेत्रतः—यत्र क्षेत्रे निपतति, कालतो यावच्चिरं कालं पतति, भावतः—उच्छ्वासम् उन्मेषं च मुक्त्वा सर्वं वर्ज्यते । तद्वर्जने तु जीवितव्याघात सम्भवात् । गमनागमने प्रतिलेखनादिकं च कायिक व्यापारं भाषां च वर्जयति ।

बाकी परसमुत्थ औत्पातिक आदि चार अस्वाध्यायिक कालमें स्वाध्याय ही करनेका निषेध किया गया है कायिक एवं वाचिक चेष्टाओंका तथा प्रतिलेखनादि क्रियाका निषेध नहीं किया गया है ।

संयमोपघातिक जो प्रथम अस्वाध्याय काल है वह क्या है ? इस बातको स्पष्ट किया जाता है । कार्तिक, अगहन, पूस एवं माघ, ये चार मास गर्भमास कहलाते हैं । इनमें मिहिका धूंअर एवं सचित्त रज, जो दिशाओंमें दिखलाई देती है २ ।

इन मिहिका और सचित्त रजको द्रव्यक्षेत्र काल और भावसे वर्जना चाहिये द्रव्यसे मिहिका और सचित्तरज हो तब स्वाध्यायादि वर्जना १ । क्षेत्रसे जिस क्षेत्रमें ये हों वहां स्वाध्यायादि न करना २ । कालसे जितने कालतक ये दीख पडते हों उस कालमें ३, भावसे उस समयमें उच्छ्वास और उन्मेषके सिवाय सब क्रियाको त्यागना चाहिये, क्यों कि उच्छ्वास और उन्मेषके विना जीवन ही नहीं रह

औत्पातिक आदि चार अस्वाध्यायिक कालमां स्वाध्याय न करवाने निषेध करायेला छे. कायिक अने वाचिक चेष्टाओंको तथा प्रतिलेखनादि क्रियाको निषेध करवामां आवेला नथी.

संयमोपघातिक ने प्रथम अस्वाध्याय काल छे ते शुं छे ? आ वातने स्पष्ट करवामां आवे छे. कार्तिक, अगहन, पूष अने माघ आ चार महिना गर्भमास कहवाय छे. आ महिनाओंमां मिहिका—धुम्भस अने सचित्त रज ने दिशाओंमां देखाय छे.

आ मिहिका अने सचित्त रजने द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावथी वर्जन करवुं लेधये. (१) द्रव्यथी मिहितुं अने सचित्त रज होयतो स्वाध्यायादि वर्जवा क्षेत्रथी ने क्षेत्रमां ये होय त्यां स्वाध्यायादि न करवां. (२) कालथी नेटला काल सुधी ये देखावामां आवे ये कालमां (३) भावथी ये समयमां उच्छ्वास उन्मेषना वगर जवन न रही शकतुं नथी. गमनागमनमां प्रति-

कारणाभावे साधवो वस्त्रादिना सर्वात्मना आवृतास्तिष्ठन्ति कायिकादि व्यापारं वर्जयन्ति । कार्ये तु समापतिते यतनया हस्तसंज्ञया अङ्गुलिसंज्ञया च व्यवहरन्ति । उच्चारप्रस्रवणग्लानादिप्रयोजने वस्त्राच्छादिते शरीरा गच्छन्ति ।

इति प्रथमं संयमोपघातिकम् १ ।

इदानीमौत्पातिकमुच्यते—

औत्पातिके सूत्रं न पठ्यते, शेषास्तु सर्वा अपि कायिक्यो वा वाचिक्यो वा प्रतिलेखनादिकाश्चेष्टाः क्रियन्ते । पांशुवृष्टिः १, रुधिरवृष्टिः २, केशवृष्टिः ३,

सकता है । गमनागमनमें प्रतिलेखनादिक कायिक व्यापार एवं बोलना-रूप वाचिक व्यापार वर्जित है । इन धूंअर और सचित्त रजके समय मुनि विना कारण कायिकादि चेष्टा न करते हुए वस्त्र आदिसे शरीरको ढक कर ही बैठे रहते हैं अर्थात् कायिक आदि व्यापार नहीं करते हैं । हा । यदि कोई कार्य आ जाता है तो यतना पूर्वक हाथके संकेतसे अथवा अंगुलि आदिके संकेतसे कर लिया करते हैं । उच्चार प्रस्रवण अथवा किसी ग्लान आदिका कोई कार्य करना होवे तो उस समय अपने शरीरको वस्त्रसे ढक कर करते हैं ।

॥ यह प्रथम संयमोपघातिक अस्वाध्याय हुआ १ ॥

औत्पातिक जो दूसरा अस्वाध्याय काल है इसमें सिर्फ सूत्र नहीं पढ़ा जाता है । बाकी समस्त कायिक एवं वाचिक क्रियाएँ की जाती हैं । उनके करनेका निषेध नहीं है । १ पांशुवृष्टि, २ रुधिर वृष्टि, ३ केशवृष्टि, ४ शिलावृष्टि, तथा रजउद्धात, ये सब उत्पात हैं । ये उत्पात जिस समय

वेचनादिक कायिक व्यापार अने ओलवाइय वाचिक व्यापार वर्जित छे. ओ धुम्मस अने सचित्त रजना समये मुनि वगर कारणे कायिकदि चेष्टा न करतां वस्त्र आदिथी आवृत्त न ओठा रहे छे. अर्थात्—कायिक आदि व्यापार करता नथी. ओ समये कदाच केँ कार्य आवी पडे छे तो यतना पूर्वक हाथना संकेतथी अथवा आंगणी आदिना संकेतथी करी ले छे उच्चार, प्र वणु अथवा केँ ग्लान आदिनु केँ कार्य करवानुं होय तो ओ समये तेओ पोताना शरीरने वस्त्रथी ढाँकीने करे छे.

“आ प्रथम संयमोपघातिक अस्वाध्याय थयु. ॥१॥

औत्पातिक ने भीने अस्वाध्याय काल छे आमां इक्त सूत्र लघुतां नथी. आधी सधणी कायिक अने वाचिक क्रियाओ कराय छे ओ करवाने निषेध नथी. (१) पांशुवृष्टि, (२) रुधिरवृष्टि, (३) केशवृष्टि, (४) शिलावृष्टि,

शिलावृष्टिः ४, रजउद्घातश्च ५। एतत् सर्वमौत्पातिकमस्वाध्यायिकम् । तत्र पांशु-
वृष्टिर्नाम यदि रजो निपतति धूमाकारमापाण्डुरमचित्तं रजः पांशुरित्युच्यते । मांस-
वृष्टिः—मांसखंडान्याकाशात् पतन्ति । तथा—रुधिरवृष्टिः—आकाशाद् रुधिरविन्दवः
पतन्ति । केशवृष्टिः—केशा आकाशात् पतन्ति शिलावृष्टिः—शिलावर्षणम् । तथा—
रजउद्घातः=रजोभिः पूर्णा दिशः। रजउद्घाते सति समन्ततोऽन्धकार इव दृश्यते ।

तत्र मांसे रुधिरे च पतति सति अहोरात्रं वर्ज्यते अवशेषे पांशुवृष्ट्यादौ तु
पांशुवादिपतनकालं यावत्, सूत्रं न पठ्यते, अन्यकाले तु पठ्यते ।

इतिद्वितीयमौत्पातिकम् २ ।

में होवें वह औत्पातिक काल है । इसमें स्वाध्याय करना वर्जित है ।
जिस समय धूमके आकार जैसी सफेद अचित्त रजकी वृष्टि हो रही हो
उस कालमें सूत्रका अध्ययन वर्जित है । इसी तरह मांसखंडभी आका-
शासे चरसते हों, इसमें भी स्वाध्याय वर्जित है । इसी प्रकार रुधिरकी
वृष्टि होने पर, केशकी वृष्टि होने पर शिलाकी वृष्टि होनेपर तथा धूलिके
उड़ने पर स्वाध्याय करना वर्जित है । धूलि द्वारा जब दिशाएँ ढक जाती
हैं तब अंधकार जैसा हो जाता है इसका नाम ही रजउद्घात है ।

जब मांस अथवा रुधिर आकाश से पड़े तब एक अहोरात्र तक
स्वाध्याय करना वर्जित है । बाकी पांशुवृष्टि आदि उत्पात कालमें जब-
तक ये उत्पात होते रहें तबतक सूत्र नहीं पढ़ना चाहिये ।

यह दूसरा औत्पातिकअस्वाध्याय हुआ २ ।

तथा रजउद्घात, आ सधणा उत्पात छे. आ उत्पात जे समये थाय ते
औत्पातिक काल छे. आमां स्वाध्याय करवो वर्जित छे. जे समये धुम्भसना
आकार जेवी सफेद अचित्त रजनी वृष्टि थछ रहैल होय जे कालमां सूत्रनुं
अध्ययन वर्जित छे. आज प्रमाणे मांसखंड पणु आकाशमांथी चरसे छे.
आमां पणु स्वाध्याय वर्जित छे. आ प्रमाणे दोहिनी वृष्टि थवाथी, केशनी
वृष्टि थवाथी, शिलानी वृष्टि थवाथी, तथा धूलना उडवाथी, स्वाध्याय करवानुं
वर्जित छे धूलनी ज्यारे दिशाओ ढंकाछ जय छे त्यारे अंधकार जेवुं थछ
जय छे आनुं नाम रजउद्घात छे

ज्यारे मांस अथवा दोहि आकाशमांथी पडे त्यारे ओइ अहोरात्र
सुधी स्वाध्याय करवो वर्जित छे. बाकी पांशुवृष्टि आदि उत्पात कालमां ज्यो
सुधी जे उत्पात थता रहे त्यां सुधी सूत्र न पढवा जेछये.

॥ आ पीणुं औत्पातिक अस्वाध्याय थयु ॥२॥

इदानीं सदेवमाह—गन्धर्वनगरं, दिग्दाहः, विद्युत्, उल्का, गर्जितं, यूपकः, यक्षदीप्तम् । एतत् सर्वं देवताप्रयुक्तमस्वाध्यायिकम् । एतेषु एकैकां पौरुषीं यावदस्वाध्यायः । युगपदनेकोत्पातसद्भावेऽपि एकं पौरुषीमात्रमस्वाध्यायः ।

अथ गन्धर्वनगरादीनां व्याख्या—गन्धर्वं नगरं नाम—यच्चक्रवर्त्यादि नगरस्योत्पातसूचनाय संध्यासमये तस्य नगरस्योपरिद्वितीयं नगरं प्राकाराट्टालकादि संस्थितं दृश्यते तत् १, पूर्वादिकायां दिशि छिन्नमूलो दाहः—प्रज्वलनं दिग्दाहः । कस्यांचिदिशि महानगरप्रदीप्तमिव उपरिप्रकाशः, अधस्तादन्धकार इति दिग्दाहः । उल्का—सरेखा, प्रकाशयुक्ता वा । यूपको नाम—शुक्लपक्षप्रतिपद्द्वितीयातृतीया रूपेषु

सदेव देव प्रयुक्त—अस्वाध्याय—गन्धर्वनगर, दिग्दाह, विद्युत्, उल्का, गर्जित, यूपक, यक्षदीप्त, ये सब उपद्रव देवता प्रयुक्त हुआ करते हैं । इनके होने पर सूत्रका पठन पाठन नहीं किया जाता है । अर्थात् ये जिस २ दिन हों उस दिन एक २ पौरुषी तक अस्वाध्याय काल माना जाता है । यदि एक दिनमें ही युगपत् ये अनेक उत्पात हो जायें तो भी अस्वाध्याय काल १ पौरुषी मात्र ही माना गया है ।

चक्रवर्ती आदिके नगरमें उत्पातको सूचन करनेके लिये संध्याके समय उस नगरके ही ऊपर प्राकार अहालिका आदिसे युक्त जो नगर दिखलाई पड़ता है वह गंधर्व नगर है । पूर्व आदि दिशाओंमें छिन्नमूल जो ज्वालासी प्रतीत होती है वह दिग्दाह है । इस दिग्दाहमें किसी एक दिशामें ऊपरकी ओर ऐसा प्रकाश मालूम देता है कि जैसे किसी नगर में आग लग रही हो तथा नीचेकी ओर बिलकुल अंधकार नजर आता

सदेव देवप्रयुक्त—अस्वाध्याय—गंधर्वनगर, दिग्दाह, विद्युत्, उल्का, गर्जित, यूपक, यक्षदीप्त, आ संध्या उपद्रव देवता प्रयुक्त तथा करे छे. आना होवाना समये सूत्रनु पठन—पाठन करवामां आवतुं नथी. अर्थात् ये जे जे दिवसे ऐक ऐक पौरुषी सुधी अस्वाध्यायकाण मानवामां आवेल छे. कदाच ऐक दिवसमां ज युगपत् ऐ अनेक उत्पात थर् नय तो पणु अस्वाध्याय काण ऐक पौरुषी मात्र ज मानवामां आवेल छे.

चक्रवर्ती आदिना नगरमां उत्पातनुं सूचन करवा माटे संध्याना समये ऐ नगरनाज उपर प्राकार अहालिका आदिथी युक्त जे नगर जेवामां आवे छे ते गंधर्व नगर छे. पूर्व आदि दिशाओमां छिन्नमूल जे ज्वाला जेवुं देखातुं होय छे ते दिग्दाह छे, आ दिग्दाहमां कोर् ऐक दिशामां उपरनी तरफ् ओवो प्रकाश देभाय छे जे, जणु कोर् नगरमां आग लागी रही होय, साथेसाथ नियेना लागमा जिलकुल अंधकार नजर पडे छे. उल्कापात तारातुं तूटवुं

त्रिषु दिनेषु सन्ध्यागतश्चन्द्र इति कृत्वा सन्ध्या न विभाव्यते—सन्ध्याविभागो न ज्ञायते, ततस्तानि शुक्लपक्षे त्रीणि दिनानि यावत् चन्द्रः सन्ध्याच्छेदावरणः, सन्ध्याच्छेदः—सन्ध्याविभागः स आव्रियते येन ससन्ध्याच्छेदाऽऽवरणः, स यूपक इत्युच्यते । एतेषु च त्रिषु दिवसेषु प्रादोषिकी पौरुषी नास्ति, सन्ध्याच्छेदादि भवनादिति । यक्षदीप्तं नाम एकस्यां दिशि अन्तराऽन्तरा यद् दृश्यते विद्युत्सदृशः प्रकाशः । विद्युत् प्रसिद्धा, गर्जितं — मेघगर्जितम् । आर्द्रापुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुन्युत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रान्ता नव नक्षत्राणि विहायान्यनक्ष पु मेघस्य गर्जने प्रहरमात्रमस्वाध्यायः । तारापातेऽप्येवम् । घोरगर्जनं तु प्रहरचतुष्टयं

है । उल्कापाततारा टूटना प्रसिद्ध है । इसमें आकाशसे एक प्रकाश मात्र लंबी रेखा जैसी अग्नि पड़ती है । शुक्लपक्षकी प्रतिपत् द्वितीया तृतीयाके दिनोंमें संध्यासे ही चंद्रमा उदित हो जानेके कारण (इन दिनोंमें चंद्रमा ठीक २ लक्षित नहीं होती है अतः) संध्याकालका विभाग मालूम नहीं पड़ता है इन तीन दिनोंमें जब तक चन्द्रमा संध्याके विभागका आवारक (ढकनेवाला) बना रहता है तब तक ये तीन दिन यूपक कहलाते हैं । इन तीन दिनोंमें प्रादोषिकी पौरुषी नहीं है । तथा कोई एक दिशामें जो बीच २ में विद्युत् जैसा प्रकाश मालूम पड़ता है वह यक्षदीप्त है । मेघकी गर्जनाका नाम गर्जित है आर्द्रा पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा आदि नव नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य नक्षत्रोंमें मेघकी गर्जना होने पर एक प्रहर मात्र अस्वाध्याय काल है । तारापात समयमें भी इतना ही अस्वाध्यायकाल माना

ये प्रसिद्ध छे. आमां आकाशथी प्रकाशनी अेक लांणी रेखा जेवी अशि पडे छे. शुक्ल पक्षनी प्रतिपत् भीज अने त्रीजना दिवसोमां संध्याना समयथी जे अंद्रमाने उदय थरु जवाना कारणे संध्याकालने विलाग मालुम पडते नथी. आ त्रणु दिवसोमां ज्यां सुधी अंद्रमा संध्याना विलागना आवारक थनी रहे छे त्यां सुधी अेटला आ त्रणु दिवस यूपक कडेवाय छे. आ त्रणु दिवसोमां प्रादोषिकी पौरुषी नथी. तथा केरु अेक दिशामां जे वयमां वयमां विद्युत जेवो प्रकाश मालुम पडे छे ते यक्षदीप्त छे. मेघनी गर्जनातुं नाम गर्जित छे. आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त-चित्रा आदि नव नक्षत्रोने छोडीने भीज नक्षत्रोमां मेघनी गर्जना थवाथी अेक प्रहर मात्र अस्वाध्याय काल छे. तारापात समयमां पणु आटडो जे अस्वाध्याय काल मानवामां आवेल छे. जे वयते मेघनी घोर गर्जना थाय

વા પ્રહરાષ્ટકં વા અસ્વાધ્યાયઃ । વિદ્યુત્પાતે તુ પ્રહરચતુષ્ટયં વા પ્રહરાષ્ટકં વા
સ્વાધ્યાયો વર્જનીયઃ ।

અત્ર ગન્ધર્વનગરાદિષુ મધ્યે ગન્ધર્વનગરં નિયમાદેવકૃતમેવ, અન્યથા તસ્યા
ભાવાત્ । શેષેષુ તુ દિગ્દાહાદિષુ ભજના ભવતિ, તાનિ કદાચિત્ સ્વાભાવિકાનિ,
કદાચિદ્ દેવકૃતાનિ ભવન્તિ । ઉભયત્ર સ્વાધ્યાયસ્ય પરિહારઃ ।

અન્યાન્યપિ અસ્વાધ્યાયિકાનિ સદેવાનિ (દેવતાપ્રયુક્તાનિ) ભવન્તિ । યથા—
ચન્દ્રોપરાગઃ, સૂર્યોપરાગઃ, નિર્ઘાતઃ, ગુંજિતં ચેતિ ।

ગયાં હૈ । જિસ સમય મેઘકી ઘોર ગર્જના હો ઉસ સમય ચાર પ્રહરકા અથવા
આઠ પ્રહરકા અસ્વાધ્યાયકાલ જાનના ચાહિયે । ઈસી તરહ વિદ્યુત્ પાતકે
સમયમેં મો ચાર અથવા આઠ પ્રહરકા અસ્વાધ્યાય કાલ કહા ગયા હૈ ।

ઈસ ગંધર્વનગર આદિકોં મેં સે ગંધર્વનગરં તો નિયમસે દેવકૃત હી
હોતા હૈ । વિના દેવકે યહ નહીં બનતા । અવશિષ્ટ દિગ્દાહ આદિકોં મેં
દેવકૃતતત્ત્વકી ભજના કહી ગઈ હૈ । કમી યે દેવકૃત મી હોતે હૈ
ઔર કમી સ્વાભાવિક મી । ચાહે જૈસે યે હોં ઈનમેં સ્વાધ્યાય કરના
વર્જનીય હી કહા ગયા હૈ ।

અન્ય ઔર મી સદેવ-પ્રયુક્ત-એસે ૨ ઉત્પાત હોતે હૈં જિનમેં સ્વા-
ધ્યાય કરના વર્જિત હૈ । જૈસે ચન્દ્રગ્રહણ, સૂર્યગ્રહણ, નિર્ઘાત એવં ગુંજિત ।
ચાહે આકાશમેં વાદલ છાયે હોં ચાહે નહીં છાયે હોં એસે સમયમેં જો
વ્યન્તરદેવ કૃત સહાગર્જનાકે સમાન ધ્વનિ હોતી હૈ વહ નિર્ઘાત હૈ ।
ગર્જિતકા હી વિકાર ગુંજિત હૈ ।

એ વખતે ચાર પ્રહરનો અથવા આઠ પ્રહરનો અસ્વાધ્યાય કાળ જાણવો જોઈએ.
આ જ રીતે વિદ્યુત પાતના સમયમાં પણ ચાર અથવા આઠ પ્રહરનો અસ્વા-
ધ્યાય કાળ કહેવામાં આવેલ છે.

આ ગાંધર્વનગર આદિકોમાં ગંધર્વનગર તો નિયમથી દેવકૃત જ હોય
છે દેવતા વગર એ બનતું નથી. અવશિષ્ટ દિગ્દાહ આદિકોમાં દેવકૃતત્વની
લેખના બતાવવામાં આવેલ છે કદી એ દેવકૃત પણ હોય છે. અને કદિક
સ્વાભાવિક પણ હોય છે, એ ગમે તે રીતે હોય છતાં તેમાં સ્વાધ્યાય કરવાનું
વર્જિત જ કહેવામાં આવેલ છે.

અન્ય જીભ પણ સદેવ-દેવતા પ્રયુક્ત એવા એવા ઉત્પાત થાય છે કે,
જેમાં સ્વાધ્યાય કરવાનું વર્જિત છે. જેવા-ચંદ્રગ્રહણ, સૂર્યગ્રહણ નિર્ઘાત અને
ગુંજિત આદે આકાશમાં વાદળ છવાયેલ હોય, આદે ન છવાયેલ હોય એવા
સમયમાં જે વ્યંતર દેવકૃત મહાગર્જના સમાન ધ્વની થાય છે. તે નિર્ઘાત છે.
ગર્જિતનો જ વિકાર ગુંજિત છે.

तत्र-चन्द्रग्रहणं-चन्द्रोपरागः । सूर्यग्रहणं-सूर्योपरागः । साभ्रे निरभ्रे वा व्यन्तर कृतो महागर्जितसमोर्ध्वनिर्निर्घातः । गर्जितस्यैव विकारो गुञ्जावद् गुञ्जनं महाध्वनिर्गुञ्जितम् ।

तत्र निर्घाते गुञ्जिते च चतस्रः, अष्टौ, द्वादश वा पौरुषीर्यावदस्वाध्यायः । चन्द्रोपरागे जघन्येनाष्टौ पौरुषीर्यावदस्वाध्यायः, मध्यमे द्वादश, उत्कर्षतस्तु सर्व-ग्रासे षोडशपौरुषीर्यावदस्वाध्यायः । एव सूर्योपरागेऽपि बोध्यम् । तथा चतस्र-सन्ध्या अप्यस्वाध्यायकालः उक्तंच स्थानाङ्गमूत्रे—

णो कप्पइ णिग्गंथाणं वा णिग्गंथीणं वा चउहिं संज्झाहिं संज्झायं करेत्तए । तं जहा-पढमाए, पच्छिमाए, मज्झण्हे, अद्धरत्ते ॥

एवं चतस्रः संध्याः, अस्वाध्यायकालः । तत्र प्रभाते सूर्येऽस्तं गच्छति, अर्ध-रात्रे, दिवसस्य मध्यभागे च, आसु चतसृषु संध्यासु स्वाध्यायो न क्रियते । शेष-

निर्घातकालमें अथवा गुंजित समयमें चार प्रहर, आठ प्रहर अथवा बारह प्रहर तकका अस्वाध्यायकाल है । जिस दिन चन्द्रग्रहण हो उस दिन जघन्यसे आठ पौरुषी तक तथा मध्यममें बारह पौरुषी एवं उत्कृष्ट से सर्वग्रास होने पर सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय काल जानना चाहिये । तथा चार संध्या भी अस्वाध्याय काल है, कहा भी है—

“णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीणं वा चउहिं संज्झाहिं संज्झायं करेत्तए । तं जहा-पढमाए, पच्छिमाए, मज्झण्हे, अद्धरत्ते ॥” इति । इस प्रकार चार संध्या, सब अस्वाध्याय काल हैं । इनका विवरण इस प्रकार हैं—सूर्य जिस समय अस्त हो जाता है एक संध्या वह, जब अर्ध रात्रि होती है तब एक संध्या वह, जब प्रभात समय होता है तब एक संध्या उस समयकी तथा एक संध्या मध्यह्नकालकी, इस प्रकार ये चार

निर्घात कालमां अथवा गुंजित समयमां चार प्रहर, आठ प्रहर अथवा बार प्रहर सुधीने अस्वाध्याय काल छे जे दिवसे चंद्रग्रहण होय जे दिवसे जघन्यथी आठ पौरुषी सुधी अस्वाध्याय काल जाणुवे जे छे । तथा चार संध्या पणु अस्वाध्याय काल छे, उहुं पणु छे—

“णो कप्पइ णिग्गंथाणं वा, णिग्गंथीणं वा चउहिं संज्झाहिं संज्झायं । करेत्त ए । तं जहा-पढमाए, पच्छिमाए मज्झण्हे, अद्धरत्ते ॥” इति ।

आ प्रभाते चार संध्या, अस्वाध्याय काल छे । जेतुं विवरणु आ प्रभाते छे—सूर्य जे समये अस्त थरु जाय छे, ते थेरु संध्या, ज्यारे अर्धा रात थाय ज्यारे ते थेरु संध्या, ज्यारे प्रभातने समय थाय छे ज्यारे थेरु संध्या जे समयनी तथा थेरु संध्या मध्यह्न कालनी आ प्रभाते जे चार संध्या छे,

क्रियाणां प्रतिलेखनादीनां तु न प्रतिषेधः । तत्र स्वाध्यायकरणे चाज्ञाभङ्गादयो दोषाः । तथा—आषाढपौर्णमासी, तदनुगता प्रतिपद्, भाद्रपद् पौर्णमासी तदनुगता प्रतिपत् आश्विनपौर्णमासी तदनुगता प्रतिपद् कार्तिकपौर्णमासी तदनुगता प्रतिपद्, चैत्रपौर्णमासी तदनुगता प्रतिपद्, एतासु पञ्चसु पूर्णिमासु प्रतिपत्सु च स्वाध्यायो न क्रियते । परंपरया भाद्रपद् तदनुगतप्रतिपदोर्ग्रहणम्, प्रतिलेखनादीनां शेषक्रियाणां तु नास्ति प्रतिषेधः ।

अथ व्युद्ग्रहजमस्वाध्यायिकमुच्यते—

व्युद्ग्रहो नाम राज्ञां परस्परसंग्रामः, सेनापत्यादीनां च परस्परसंग्रामः,

संध्या हैं । इन चार संध्याओंमें स्वाध्याय करना वर्जनीय है । बाकी क्रियाएँ—प्रतिलेखना आदि क्रियाएँ वर्जनीय नहीं हैं । इन चार संध्याओंमें स्वाध्याय करना इस लिये वर्जनीय कहा है कि इनमें स्वाध्याय करनेवाले को आज्ञाभंग आदि दोषोंका भागी बनना पड़ता है । तथा आषाढकी पौर्णमासी, एवं उसके बादकी प्रतिपदा भाद्रपदकी पूर्णिमा तथा उनके बादकी प्रतिपदा आश्विन मासकी पौर्णमासी तथा उसके बादकी प्रतिपदा, कार्तिक की पौर्णमासी तथा उसके बादकी प्रतिपदा, चैत्रकी पौर्णमासी तथा उसके बादकी प्रतिपदा, इस प्रकार पांच पौर्णमासीयोंमें एवं पांच प्रतिपदाओंमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । अन्य प्रतिलेखना आदि क्रियाओंके करनेका प्रतिषेध नहीं है ।

परसमुत्थ का भेद जो व्युद्ग्रह है उससे जनित अस्वाध्यायिक इस प्रकार है—राजाओंका जो परस्पर संग्राम होता है उसका नाम व्युद्ग्रह

आ चार संध्यामा स्वाध्याय करवानुं वर्जनीय छे. आडीनी क्रियाओ प्रतिलेखना आदि क्रियाओ वर्जनीय नथी. आ चार संध्याओमां स्वाध्याय करवानुं ओ भाटे वर्जनीय अतावेला छे के, आमां स्वाध्याय करवावाणाने आज्ञाभंग आदि दोषोना लागी थवुं पडे छे तथा अषाढ भडिनानी पुनम अने अेना पछीनी प्रतिपदा, भाद्रपदा मासनी पुनम अने तेना पछीनी प्रतिपदा आसो मासनी पुनम अने तेना पछीनी प्रतिपदा, कार्तिक मासनी पुनम अने तेना पछीनी प्रतिपदा, चैत्र मासनी पुनम तथा अेना पछीनी प्रतिपदा. आ प्रमाणे चार पुनम तथा अेना पछीनी प्रतिपदाओमां स्वाध्याय न करवो लेछये. अन्य प्रतिलेखना क्रियाओ करवानो प्रतिषेध नथी.

परसमुत्थनो भेद जे व्युद्ग्रह छे अेनाथी जन्मता अस्वाध्यायिक आ प्रमाणे छे—राज्योना जेम परस्पर संग्राम थाय छे अेतुं नाम व्युद्ग्रह

द्वौ राजानौ स्कन्धावारसहितौ परस्परं संग्रामं कर्तुकामौ यावन्नोपशान्तौ भवतस्ता-
वत् स्वाध्यायः कर्तुं न कल्पते द्वयोर्ग्रामियोः परस्परं विरोधे सति बहवस्तरुण-
पुरुषाः परस्परं लोष्टैर्युध्यन्ते । ततो यष्टिभिर्वा लोष्टादिभिर्वा परस्परं कलहे
यावदुपशान्तिर्न भवति, तावदस्वाध्यायः ।

तथा नृपे कालगते सति यावदन्यो राजा नाभिषिक्तो भवति तावदस्वाध्यायः ।
तथा—सभयावस्थायां म्लेच्छादिभयाकुलत्वे स्वाध्यायो न कर्तव्यः । तथा—ग्राम-
स्वामिनि, ग्रामप्रधाने, वसत्यनुरते शय्यातरे, शय्यातरसंबन्धिनि मानुषे वा
कालगते एकमहोरात्रं यावत् स्वाध्यायपरिहारः कर्तव्यः ।

है । सेनापति आदिकोंका जो परस्पर संग्राम होता है वह भी व्युद्ग्रह
है । इस व्युद्ग्रहमें स्वाध्याय वर्जनीय है । इसका काल जबतक संग्राम
शांत न हो जाय तबतकका है । इसी तरह अनेक तरुण पुरुष परस्पर
पत्थर लकड़ी आदि लडते हों वह भी लड़ाई व्युद्ग्रह है । यह जबतक
उनकी शांत नहीं हो जाती तबतक स्वाध्याय करना वर्जित है ।

तथा राजाके मर जाने पर जब तक कोई दूसरा राजा उस स्थानका
नहीं बन जाता तब तक स्वाध्याय करना नहीं कहा है । सभय अव-
स्थामें अथवा म्लेच्छ आदिकों द्वारा आकुलता व्याकुलता होने पर स्वा-
ध्याय करना निषिद्ध है । ग्रामका मालिक अथवा ग्रामका प्रधान, शय्या
तर अथवा शय्यातरका संबंधी कोई मनुष्य मर गया हो तो ऐसी स्थि-
तिमें भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । इस स्थितिमें अस्वाध्यायका
समय एक अहोरात्र है ।

छे. सेनापति आदिकोंको ने परस्पर संग्राम थाय छे ते पण व्युद्ग्रह छे.
आ व्युद्ग्रहमां स्वाध्याय वर्जनीय छे. येनो काल ज्यां सुधी संग्राम शांत
न थाय त्यां सुधीनो छे. आञ् रीते डेटलाक युवान पुरुष परस्पर पत्थर
लाकडी, आदिथी लडता होय ते लडाछ पण व्युद्ग्रह छे. आ लडाछ ज्यां
सुधी आलु रडे त्यां सुधी स्वाध्याय करवानुं वर्जित छे.

तथा राजाना मरी ज्वाथी ज्यां सुधी भीज्ज राजानो अे गादी उपर
राज्यालिषेक करवामां न आवे त्यां सुधी स्वाध्याय करवानी मना करवामां
आवेद छे. सभय अवस्थां अथवा म्लेच्छ आदिको द्वारा आकुलता व्या-
कुलता थवाथी स्वाध्याय करवानो निषेध छे. गामनो मालिक अथवा गामनो
प्रधान, शय्यातर अथवा शय्यातरनो संबंधी केछ मनुष्य मरी ज्जय त्त्यारे
येवी स्थितिमां पण स्वाध्याय न करवो जेछये, आ स्थितिमां अस्वाध्यायनो
सभय अेक अहोरात्रनो छे.

केन कारणेन स्वाध्यायपरिहारः, क्रियते? उच्यते—तदा स्वाध्यायकरणे 'अमी साधवो निष्करुणा निर्दुःखाः सन्ति' इत्यप्रीत्या गर्हणं स्यात्, तस्मान्न पठन्ति।

यदि कोपि मनुष्यो हस्तशताभ्यन्तरे मृतस्तदा स्वाध्यायो न क्रियते। यदि पञ्चेन्द्रियपशुकलेवरं षष्टिहस्ताभ्यन्तरे स्यात् तदा स्वाध्यायो न कर्तव्यः।

अथ शारीरिकमस्वाध्यायिकमुच्यते शारीरिकं द्विविधम्—मानुषं तैरश्वं च। तत्र तैरश्वं त्रिविधम्—जलजं, स्थलजं, खजं च। तत्र जलजं मत्स्यादीनां, स्थलजं गवादीनाम्, खजं मयूरादीनाम्। पुनरेकैकं चतुर्विधम् चर्म—रुधिर—मांसास्थि भेदात्।

इन सब बातोंमें स्वाध्याय करना इस लिये वर्जित किया गया है कि ऐसा करनेसे व्यवहारी अन्यजन “ये साधु निष्करुण (दयारहित) हैं इनको दूसरोंके दुःखमें भी दुःख नहीं होता है” इस प्रकारकी अप्रीतिसे साधुओंकी निंदा होती है।

यदि कोई मनुष्य सौ हाथके भीतर मर गया हो तथा पञ्चेन्द्रिय पशुका मृत कलेवर साठ हाथके भीतरमें पड़ा होवे तो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिये।

शारीरिक अस्वाध्यायिक इस प्रकार है—मूलमें यह शारीरिक अस्वाध्यायिक दो प्रकारका है—१ मनुष्य संबंधी और २ तिर्यञ्च संबंधी। इनमें तिर्यञ्च सम्बन्धी अस्वाध्याय—जलचर, स्थलचर, और खेचर, इनके भेदसे तीन प्रकारका है। मृत मत्स्य आदिकोंके शरीरके निमित्तको लेकर जो स्वाध्याय नहीं करना कहा है वह जलज शारीरिक अस्वाध्यायिक है।

આ સઘળી વાતોમાં સ્વાધ્યાય કરવાનું એ માટે વર્જિત કહેવામાં આવેલ છે કે, એવું કહેવાથી વહેવારી અન્યજન “આ સાધુ નિષ્કરુણ છે, આને ખીજના દુઃખમાં પણ દુઃખ થતું નથી.” આ પ્રકારની અપ્રીતિથી સાધુઓની નિંદા થાય છે.

જો કોઈ મનુષ્ય સો હાથની અંદર અંદર મરી ગયેલ હોય તથા પંચેન્દ્રિય પશુનું મૃત કલેવર સાઠ હાથની અંદરમાં પડ્યું હોય તો એ વખતે સ્વાધ્યાય ન કરવો જોઈએ.

શારીરિક અસ્વાધ્યાયિકનો આ પ્રકાર છે—મૂલમાં આ શારીરિક અસ્વાધ્યાયિક બે પ્રકારના છે.—૧ મનુષ્ય સંબંધી અને ૨ તિર્યંચ સંબંધી આમાં તિર્યંચ સંબંધી અસ્વાધ્યાય—જળચર, સ્થળચર અને ખેચર, લેદથી ત્રણ પ્રકારે છે. મરેલ માછલાં આદિના શરીરના નિમિત્તને લઈને જે સ્વાધ્યાય ન કરવાનું બતાવેલ છે તે જલજ શારીરિક અસ્વાધ્યાયિક છે. જે સમયમાં મરેલ

तत्रापि पुनर्द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव भेदाच्चातुर्विध्यमस्ति । द्रव्यतः-पञ्चेन्द्रियाणा-
मेव जलजादीनां चतुष्टयमस्वाध्यायिकं न तु विकलेन्द्रियाणाम् । क्षेत्रतः-षष्टिह-
स्ताभ्यन्तरे स्वाध्यायो वर्जनीयः, कालतः-यावत्कालपर्यन्त चर्मादिकस्य स्थितिः
स्यात् तावदस्वाध्यायः । भावतः-सूत्रं न पठति ।

उपाश्रयमध्ये, उपाश्रयाद् बहिः षष्टिहस्ताभ्यन्तरे वा अण्डकं यदि पतितं
सत् भिन्नं, तस्य वा अण्डकस्य कललविन्दुभूमौ पतितः, तदा भिन्ने अण्डके,

जिस समयमें मृत गाय आदिके कलेवरके निमित्तको लेकर स्वाध्याय
करना निषिद्ध कहा गया है, वह स्थलज शारीरिक अस्वाध्यायिक
काल है । मृत मयूर आदिकोंके शरीरके निमित्तको लेकर जो स्वाध्याय
करना वर्जित कहा गया है वह खेचरज शारीरिक अस्वाध्यायिक
हैं । प्रत्येक चर्म, रुधिर, मांस एवं अस्थिके भेदसे चार २ प्रकारके हैं ।
ये चार २ प्रकार भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, एवं भावके भेदसे चार २ प्रकारके
होते हैं । द्रव्यकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जलचर जीवोंका ही चर्म, रुधिर, मांस
एवं अस्थि (हड्डी) यह चतुष्टय अस्वाध्यायिक कहा गया है विकलेन्द्रियोंका
नहीं । क्षेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जलचर जीवोंका यह उक्त चतुष्टय साठ
६० हाथके भीतर यदि पड़ा होवे तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । काल
की अपेक्षा-जब तक यह चर्मादिक चतुष्टय वहाँ पड़ा रहे तब तक स्वा-
ध्याय नहीं करना चाहिये । सूत्रका नहीं पठना यह भावकी अपेक्षा
अस्वाध्याय है । उपाश्रयके भीतर अथवा उपाश्रयके बाहिर साठ ६०

गाय आदिना कलेवरना निमित्तने लधने स्वाध्याय करवाने निषेध अतावेल छे.
अे स्थलज शारीरिक अस्वाध्यायिक काल छे. मरेला मोरला आदिकेना
शरीरना निमित्तने लधने अे स्वाध्याय करवानुं वर्जित अताववामां आवेल छे
ते अेथर शारीरिक अस्वाध्यायिक छे. प्रत्येक चर्म, रुधिर, मांस अने हाडकांन
लेदथी अार अार प्रकारना छे. अे अार अार प्रकार पणु द्रव्य, क्षेत्र, काल
अने भावना लेदथी अार अार प्रकारना होय छे. द्रव्यनी अपेक्षा पंचेन्द्रिय
जलचर जीवोनु ज आमडुं, लोही, मांस अने हाडकां, आ चतुष्टय अस्वा-
ध्यायिक अताववामां आवेल छे. विकलेन्द्रियोना नहीं. क्षेत्रनी अपेक्षा पंचेन्द्रिय
जलचर जीवोना आ उक्त चतुष्टय, (६०) साठ हाथनी अंदर ले पडेल
होय तो स्वाध्याय करवो नहीं लेधअे. कालनी अपेक्षा-ज्यां सुधी अे चर्मा-
दिक चतुष्टय त्यां पड्या रहे त्यां सुधी स्वाध्याय न करवो लेधअे. सूत्रनुं न
लणुनुं अे भावनी अपेक्षा अस्वाध्याय छे. उपाश्रयनी अंदर अथवा उपाश्रयनी

बिन्दौ च भूमौ पतिते स्वाध्यायो न कल्पते । अथ अण्डकं भिन्नं सत् कललं पतितं, कललबिन्दुर्वा तत्र लग्नः, तदा तस्मिन् (स्थाने) पट्टिहस्तेभ्यः परतो वहिर्नीत्वा धौते सति स्वाध्यायः कल्पते । अथ तदपि तैरश्वमस्वाध्यायिकं वर्षोदकप्रवाहेण व्यूढं भवेत्, प्रदीपनकेन च दग्धं वा भवेत् तदा नास्वाध्यायः ।

यदि कुक्कुरः रुधिरादि खरण्डितेन मुखेन तत्रागत्य तिष्ठति, तदा भवत्यस्वाध्यायः । तथा—कुक्कुरस्तथाविधः समागत्य वमति, तदा भवत्यस्वाध्यायः । एवं मार्जारादिकमप्यधिकृत्य भावनीयम् ।

इदानीं मानुषं शारीरिकमस्वाध्यायिकमुच्यते—मानुषमस्वाध्यायिकं चतुर्विधम्, चर्म, रुधिरं, मांसम्, अस्थि च ।

हाथके भीतर २ यदि कोई अंडा गिर पड़ा होवे और वह अंडा पड़ कर फूट गया हो और उसके कललके बिन्दु उस जगह भूमिमें इधर उधर पड़ गय होवे तो उस समय वहां स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । जब वह स्थान स्वच्छ कर दिया जाय तभी स्वाध्याय करना चाहिये । तिर्यच का अस्थि, रुधिर, मांस, चर्म जिस स्थान पर पड़ा होवे वह स्थान यदि वर्षाके जलसे साफ हो गया हो, अथवा अग्निसे दग्ध हो गया हो तो वहां स्वाध्याय करनेमें कोई बाधा नहीं है ।

यदि कुत्ता रुधिरसे खरण्डित—भरे हुए मुखसे आकर वहां बैठ जाता है अथवा उसी अवस्थामें आकर वह वहां वमन कर देता है तो ऐसी स्थिति में वहां स्वाध्याय करना वर्जित है । इसी तरह मार्जार आदिकों के विषयमें भी समझ लेना चाहिये ।

अडार साठ (६०) डाथनी अंदर अंदर कदाच कोर् छंडुं आवी पड्यु डोय अने ते छंडु पडीने डूटी गयु डोय अने तेना कललना बिन्दु अे स्थणे भूमिमां अडि तडि पडेलो डोय तो अे वअते त्यां स्वाध्याय न करवो लेधअे. न्यारे ते स्थण स्वच्छ करी नाअवामां आवे त्यारे न स्वाध्याय करवो लेधअे. तिर्यचनां डाडकां, दोही, आमडुं, न्ने स्थान उपर पडेल डोय ते स्थान ले वरसाहना पाणीथी साक्ष थर् गयेल डोय अथवा अग्निथी दग्ध थर् गयेल डोय तो त्यां स्वाध्याय करवामां कोर् बाधो नथी.

ले कुतरो दोहीथी अरडयेल मोंडु लधने आवीने अेसे अथवा अेण अवस्थामां आवीने त्यां उलटी करीहे तो अेवी स्थितिमां त्यां स्वाध्याय करवानुं वर्जित छे. आ रीते भीदडी आदिडेना विषयमां पणु समणु देवुं लेधअे.

अत्रास्थिविहाय शेषेषु सत्सु क्षेत्रतो हस्तशताभ्यन्तरे स्वाध्यायो न कल्पते, कालतो यावत् कालं तिष्ठति । यदि कस्याश्चित् सप्तगृहाभ्यन्तरे प्रसूताया दारको जातस्तदा सप्त दिनान्यस्वाध्यायः, अष्टमे दिवसे स्वाध्यायः कर्तव्यः । अथ दारिका जाता तर्हि तस्यां जातायामष्टौ दिनान्यस्वाध्यायः, नवमे दिने स्वाध्यायः कल्पते । मनुष्यास्थिनि हस्तशताभ्यन्तरे पतिते न कल्पते स्वाध्यायः । अथ तत् स्थानमग्निक्वायेन मातं, पानीयप्रवाहेण वा धौतं तदा स्वाध्यायः कल्पते ।

मनुष्यके मृत शरीरको लेकर अस्वाध्यायका समय इस प्रकार है— यह भी चर्म, रुधिर, मांस, और अस्थिके भेदसे चार प्रकारका है । हड्डीको छोड़कर बाकी मनुष्यके शरीरके ये चर्म, रुधिर, एवं मांस यदि क्षेत्रकी अपेक्षा सौ १०० हाथके भीतर २ पडे होवें तो स्वाध्याय कल्पित नहीं है । तथा कालकी अपेक्षा ये जब तक—जितने समय तक पडे रहें तबतक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । यदि किसी स्त्रीके सात घरके भीतर २ लड़का पैदा हुवा हो तो सात दिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । आठवें दिनमें स्वाध्याय करनेमें कोई बाधा नहीं है । यदि लड़की हुई तो उसके होने पर आठ दिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । नवमें दिन स्वाध्याय करना चाहिये । मनुष्यकी हड्डी यदि सौ हाथके भीतर २ में पडी है तो बारह वर्ष तक स्वाध्याय करनेका निषेध है । यदि वह स्थान अग्निसे जला दिया गया हो अथवा पानीके प्रवाहसे धो दिया गया होवे तो फिर स्वाध्याय करनेमें कोई बाधा नहीं है ।

मनुष्यना मृत शरीरने लर्धने अस्वाध्यायने समय आ प्रमाणे छे—आ-पणु आमडुं, दोह्री, मांस अने डाडकाना लेहथी चार प्रकारनां छे. डाडकाने छोडीने आधी मनुष्यना शरीरना अने आमडुं, दोह्री अने मांस क्षेत्रनी अपेक्षा १०० से डाथनी अंदर अंदर पडेल होय तो स्वाध्याय कल्पित नथी. तथा डाणनी अपेक्षा ज्यां सुधी—जेटला समय सुधी पडेल रहे त्यां सुधी स्वाध्याय न करवो जेधअ. जे केध स्त्रीने सात घरनी अंदर अंदर छोकरे अवतरेल होयतो सात दिवस सुधी स्वाध्याय न करवो जेधअ. आठमा दिवसे स्वाध्याय करवामां केध वांधो नथी. जे छोकरे अवतरे तो अने अवतरवाथी आठ दिवस सुधी स्वाध्याय न करवो जेधअ. नवमा दिवसे स्वाध्याय करवो जेधअ. मनुष्यनां डाडकां जे से डाथनी अंदर अंदरमां पडेल होय तो बार वरस सुधी स्वाध्याय करवानो निषेध छे. जे ते स्थान अग्निथी आणी नाभवामां आवेल होय अथवा पाणीना प्रवाहथी धोध नाभवामां आवेल होयतो यधी स्वाध्याय करवामां केध आधा नथी.

श्मशाने यानि कलेवराणि दग्धानि तान्यस्वाध्यायिकानि न भवन्ति । यानि तु कलेवराणि न दग्धानि, निखातीकृतानि वा तानि द्वादशवर्षाणि स्वाध्यायं घ्नन्ति ।

यद्यपि च श्मशानं वृष्टिजलेन प्रव्यूढं, तथापि तत्र स्वाध्यायो न कल्पते, मानुषास्थिबाहुल्यात् । तथा—आडम्बर नामक यक्षायतने, रुद्रायतने, चामुण्डायतनेऽधस्तान्मानुषं कपाल निक्षिप्यते, तेन कारणेन तत्र द्वादश वर्षाण्यस्वाध्यायः ।

यत्र ग्रामे समुत्पन्नेनाशिवेन भूयान् जनः कालगतः, न च निष्कासितः अवमौदर्येण वा प्रभूतो जनः कालगतः, न च निष्कासितः, आघातस्थानेषु वा भूयान् जनो मारितो निक्षिप्तो वर्तते, एतेषु स्थानेषु द्वादशवर्षाणि यावत् स्वाध्यायो न कल्पते । यदि तु तत् स्थानमग्निश्रायेण ध्मातं वर्षोदकेन वा प्लावितं, तदा क्रियते तत्र स्वाध्यायः ।

श्मशानमें जो कलेवर जला दिये गये हों वे अस्वाध्यायके निमित्त नहीं होते हैं । अस्वाध्यायमें निमित्त तो वे ही हैं जो न तो जलाये गये हैं और न गाढे गये हैं । यद्यपि श्मशान वर्षाके जलसे धुलता रहता है तो भी वहाँ स्वाध्याय इसलिये नहीं किया जाता है कि वहाँ मनुष्योंकी अस्थियोंका बाहुल्य रहता है । तथा आडम्बर नामके यक्षायतनमें, रुद्रके आयतन में चामुण्डाके आयतनमें, नीचे मनुष्यका कपाल रखा जाता है इस लिये वहाँ बारह १२ वर्षका अस्वाध्याय काल कहा गया है ॥

जिस ग्राममें समुत्पन्न किसी भी बीमारीरूप अशिवसे मरे हुए अनेक मनुष्य बाहिर नहीं किये गये हैं तथा भूखे-मरते मर गये हों, और वे निकाले नहीं गये हो अथवा जहाँ आघात स्थानोंमें अनेक जन मरे पड़े हों, ऐसे इन स्थानोंमें बारह वर्ष तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये

श्मशानमां जे कलेवर भाणी नाभेद डोय ते अस्वाध्याय ना निमित्त भनता नथी. अस्वाध्यायमां निमित्त तो अजे छे डे जे न तो भाणवामां आवेद डोय अने न दाटी देवायेद डोय. जे डे, श्मशान वरसादना पाणीथी घेवातुं रहे छे तो पणु त्यां स्वाध्याय आ भाटे नथी करवामां आवतो डे, त्यां मनुष्येनां हाडकां पडेलां रहेतां डोय छे. तथा आडम्बर नामना यक्षायतनमां, रुद्रना आयतनमां, चामुण्डाना आयतनमां नीचे मनुष्यतुं कपाल राखवामां आवे छे. आ भाटे त्यां बार वर्षेना अस्वाध्याय काण डडेवामां आवेद छे.

जे गाममां समुत्पन्न कोरि पणु भीमारीरूप आशीवथी मरेला अनेक मनुष्य डे जेने अहार काढवामां आव्यां न डोय तथा भूखथी मरी गयेद डोय अने तेने काढवामां आवेद न डोय अथवा ज्या आघात स्थानोमां अनेक जन मरेलां पडेद डोय अथवा जे स्थानोमां बार वर्ष सुधी स्वाध्याय न करवो जेछे जे ते स्थान अग्निथी भाणी गयेद डोय अथवा वरसादनी

यदि श्मशानं बहुभिर्जनैरावासितं, ततस्तस्मिन्नावासिते शोधनं क्रियते, यद् दृश्यते, तत् परित्यज्यते ततस्तत्रास्वाध्यायो न भवति । क्षुल्लके ग्रामे कोऽपि मृतः, तदा तावत्-स्वाध्यायो न क्रियते, यावत् कलेवरं न निष्कासितं भवति । पत्तने, महतिग्रामे वा यस्मिन् वाटके रथ्यायां वा यदि मृतो भवति, तदा तं वाटकं रथ्यां वा परिहरन्ति, अर्थात्-तत्र स्वाध्यायो न क्रियते यावत् तत् कलेवरं वाटकात् रथ्यातो वा निष्कासितं न भवति । वाटकात् रथ्यातोऽन्यत्रमृते सति

यदि वह स्थान अग्निसे जल गया हो अथवा बरसातके जलसे धुल चुका हो तो स्वाध्याय करनेमें वहां कोई बाधा नहीं है ।

यदि श्मशानको अनेक जनोंने मिलकर आवासित कर लिया हो अर्थात् उस स्थान पर अनेक मनुष्य मकान बनाकर रहने लग गये हों- तो उस स्थानका शोधन किया जाता है । उस समय वहां जो मनुष्यकी अस्थि मिलती है वह फेंक दी जाती है । इस लिये वहां अस्वाध्याय नहीं माना जाता है । छोटे ग्राममें यदि कोई झर गया हो तो वहां तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये कि जब तक उसका मृत कलेवर गाँवसे बाहिर न कर दिया गया हो । पत्तनमें, अथवा बड़े गाँवमें, यदि वहां बाड़े में अथवा मोहल्लेमें यदि कोई मनुष्य मर जाता है तो साधुजन उस बाड़ेका एवं मोहल्लेका परित्याग कर देते हैं अर्थात् वहां स्वाध्याय नहीं करते हैं तबतक कि जबतक उसका मृत कलेवर बाड़ेसे अथवा उस मोहल्लेसे बाहिर नहीं हो जाता है । बाड़े अथवा मोहल्लेसे अन्यत्र

पाणीथी धोवाध गयेल डोय तो त्यां स्वाध्याय करवामां केध ञाध नथी.

जे श्मशानने अनेक जनोअे भणीने अवासित करी लीधेद डोय अर्थात् अे स्थान उपर अनेक मनुष्य मकान बनावीने रडेवा लागेल डोय तो अे स्थाननु शोधन करवामां आवे छे. अे वअते त्यां जे केध मनुष्यनां डाडकां भणे छे तो तेने डेडी देवामां आवे छे आ कारणे त्यां अस्वाध्याय मानवामां आवतो नथी. नाना गामडामां जे केध भरी गयेद डोय तो त्यां सुधी स्वाध्याय न करवे। जेधअे ते ज्यां सुधी अेतुं मृत शरीर गामथी अडार करवामां आवेल न डोय पत्तनमां अथवा भोटा गाममां जे त्यां वाडामां अथवा भडोडामां जे केध भरी जय छे तो साधुजन अे वाडानो अने भडो- डानो परित्याग करी दे छे. अर्थात् त्यां स्वाध्याय करता नथी. त्यां सुधी डे अे भरनारना कलेवरने वाडाथी अथवा अे भडोडामांथी अडार डाठवामां न आवेल डोय. वाडा अथवा भडोडायी अीने स्थणे भरवार्थी अस्वाध्याय

नास्वाध्यायः । यदि तन्मृतकं नीयमानं संयतानामुपाश्रयस्य पुरतो हस्तशताभ्यन्तरेण नीयते ततो यावद्धस्तशतं व्यतिक्रम्यते, तावत् स्वाध्यायो न क्रियते । हस्तशतं व्युत्क्रान्ते तु स्वाध्यायः क्रियते । इति पञ्चविधं परसमुत्थमस्वाध्यायिकम् ।

अथाऽऽत्मसमुत्थमस्वाध्यायिकमुच्यते—आत्मन,—शरीरात् समुत्थम् । आत्मसमुत्थम् । तदेकविधं भवति, द्विविधं वा । तत्र यद् एकविधम्—अर्शो भगन्दरादिविषयं, तत् श्रमणानां भवति । श्रमणीनां तु द्विविधं भवति—अर्शो भगन्दरादिसमुत्थम्, ऋतुसंभवं च । तत्रार्शो भगन्दररोगिणो मुनेः पार्श्वे वाचना त्रिधिं प्रदर्शयति—

व्रणे वा भगन्दरे वा परिगलति सति श्रमणो वहिर्गत्वा विकृतरुधिरं 'रस्सी' 'पीप' इति प्रसिद्धं प्रक्षाल्य अष्टपुटेन वस्त्रेण व्रणं बध्नाति, तदा तत्समीपेऽन्यो वाचयति ।

मरने पर अस्वाध्याय नहीं है । यदि मृतक, साधुओंके उपाश्रयके आगेसे सौ हाथके भीतर २ से ले जाया जाता है तो जबतक वह सौ हाथ पार नहीं कर लेता है तबतक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । सौ हाथसे बाहर निकल जाने पर स्वाध्याय करनेमें बाधा नहीं है । यहां पांच प्रकारका परसमुत्थ अस्वाध्याय हुआ ।

आत्म समुत्थ अस्वाध्यायिक इस प्रकार है—जो शरीरसे समुत्थ होता है वह आत्मसमुत्थ है, यह एक विध तथा द्विविध होता है । एकविध संयतोंके होता है. द्विविध साधुओंके होता है । एकविध अर्श—बवासीर—भगन्दर आदि विषयवाला है तथा द्विविध अर्शभगन्दर आदि विषयवाला तथा मासिक धर्मविषयवाला है । अर्थात् ऐसी स्थिति में जब कि बवासीर हो अथवा मासिक धर्म हो रहा हो स्वाध्याय नहीं किया जाता है । अब अर्श और भगन्दरवाले मुनिके पास अस्वाध्यायकी विधि कहते हैं—

नथी थतो. जे मडदाने साधुओंना उपाश्रयनी आगणथी सो डायनी अंदर अंदरथी लध जवामां आवे छे तो ज्यां सुधी ते सो डाय छेते नथी नीकणी जता त्यां सुधी स्वाध्याय न करवे जेछे. सो डाय छेते नीकणी जवा पछी स्वाध्याय करवामां केछेभाधा नथी अही पाय प्रकारना परसमुत्थ अस्वाध्याय थया.

आत्मसमुत्थ अस्वाध्यायिक आ प्रमाणे छे—जे शरीरथी समुत्थ थाय छे ते आत्मसमुत्थ छे ते अेक विध तथा जे विध डाय छे. अेक विध संयताने डाय छे. जेविध साधुओंने डाय छे. अेक विध—अर्श—बवासीर—भगन्दर आदि विषयवाणा छे तथा जे विध अर्श—भगन्दर आदि विषयवाणा तथा मासिक धर्म विषयवाणा छे अर्थात् जेवी स्थितिमां ज्यारे बवासीर डाय अथवा मासिक धर्म डाय तो स्वाध्याय करवामां आवतो नथी.

डवे अर्श अने भगन्दरवाणा मुनि पासे अस्वाध्यायनी विधि कडे छे—

स्वयं वा शृणोति एवं स्त्री विषयं द्विविधमस्वाध्यायिकमविज्ञेयम् ॥१५॥

कदाचिदकालपाठे प्रायश्चित्तं कर्तव्यमिति षोडशं प्रायश्चित्तकरणस्य फलमाह—

मूलम्—पायच्छित्तकरणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ । पायच्छित्त
करणेणं पावकम्मविसोहिं जणेइ, निरइयारे आवि भवइ ।
सम्मं च णं पायच्छित्तं पडिवज्जमाणं मग्गं च मग्गफलं च
विसोहेइ । आयारं च आयारफलं च आराहेइ ॥ सू०१६ ॥

छाया—प्रायश्चित्तकरणेन भदन्त ! जीवः किं जनयति । प्रायश्चित्तकरणेन पापकर्म
विशोधिं जनयति, निरतिचारश्चापि भवति । सम्यक् तच्च खलु प्रायश्चित्तं प्रतिप-
द्यमानः मार्गं च मार्गफलं च विशोधयति । आचरम् आचारफलं चाराधयति ॥१६॥

टीका —‘ पायच्छित्तकरणेणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! प्रायश्चित्तकरणेन पापं छिनत्ति—प्रायश्चित्तम्, अथवा चित्तं विशो-
धयतीति प्रायश्चित्तम् । उक्तंच—

ब्रण—घाव अथवा भगंदरके चूने पर श्रमण उपाश्रयसे बाहिर जाकर
रस्सी-पीपको धोवे । और उस पर आठ पुटका वस्त्र बांध लेवे तो वहां
स्वाध्याय करनेमें बाधा नहीं है । इस अवस्थामें वह स्वयं भा सुनसकता
है । इसी प्रकार स्त्रीके विषयके दोनों प्रकारके अस्वाध्याय भी समझ
लेना चाहिये ॥ १५ ॥

कदाचित् साधु अकालमें पाठ करे तो उसको प्रायश्चित्त करना चाहिये । इस
प्रायश्चित्तका क्या फल होता है सो सोलहवे बोलमें कहते हैं—‘पायच्छित्त०’

अन्वयार्थ—(भंते पायच्छित्तकारणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
प्रायश्चित्त करणेन जीवः किं जनयति ?) भगवन् ! प्रायश्चित्तके करनेसे
जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि (पायच्छित्त-

ब्रण—घाव अथवा लगन्दरना चूववाथी श्रमण उपाश्रयथी षडार ञ्छने रस्सी-
पीपने धुवे. अने तेना उपर आठ पडनुं वस्त्र बांधी ल्ये तो त्यां स्वाध्याय
करवामां बाधा नथी. आ अवस्थासां ते साधु पणु स्वाध्याय सांलणी शके छे.
आज प्रमाणे स्त्रीना विषयमा अन्ने प्रकारे अस्वाध्याय पणु समलु देवो लेधये. ॥१५॥

कदाचित् साधु अकालमां पाठ करे तो तेणे प्रायश्चित्त करवुं लेधये, अ
प्रायश्चित्तनुं शुं क्षण थाय छे ते सोणमा आदमां उडे छे—“पायच्छित्त ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते पायश्चित्तकरणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त प्रायश्चित्तकरणेन
जीवः किं जनयति हे भगवान् ! प्रायश्चित्तना करवाथी एव क्या गुणने प्राप्त

પાવં છિદ્દઙ્ જમ્હા, પાયચ્છિત્તં ભણ્ણે તેણં ।

પાણ વાઽવિ ચિત્તં, વિસોહ્ણે તેણ પચ્છિત્તં ॥૧॥

છાયા-પાપં છિનત્તિ યસ્માત્, પ્રાયશ્ચિત્તં ભણ્યતે તેન ।

પ્રાયેણ વાઽપિ ચિત્તં વિશોધયતિ તેન પ્રાયશ્ચિત્તમ્ ॥૧॥

કરણેણં પાવકમ્મ વિસોહિં જણેઙ્-પ્રાયશ્ચિત્તકરણેણ પાપકર્મવિશોધિં જનયતિ) જીવ પ્રાયશ્ચિત્ત કરનેસે પાપકર્મકો દૂર કરતા હૈ (આવિ નિર-
હ્યારે ભવઙ્-અપિ ચ નિરતિચારઃ ભવતિ) એવં અતિચાર રહિત હોતા હૈ।
(પાયશ્ચિત્તં સમ્મં પહિવજ્જમાણે મગ્ગં ચ મગ્ગફલં ચ વિસોહેઙ્-તત્ પ્રાય-
શ્ચિત્તં સમ્યક્ પ્રતિપદ્યમાનઃ માર્ગં માર્ગફલં ચ-વિશોધયતિ) ઉસ પ્રાયશ્ચિત્ત
કો જો જીવ અચ્છી તરહસે કરતા હૈ વહ સમ્યગ્દર્શનરૂપ મોક્ષ માર્ગકો
એવં ઉસકે ફલરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાનકો નિર્મલ કરતા હૈ ઈસકે વાદ વહ (આચારં
આચારફલં ચ આરાધયતિ) ચારિત્રકો એવં ચારિત્રકે ફલરૂપ મુક્તિકો
સાધ લેતા હૈ ।

ભાવાર્થ—પ્રાયશ્ચિત્ત શબ્દકા અર્થ સિદ્ધાન્તકારોને એસા કહા હૈ
કિ જિસસે પાપકા નાશ હાવે અથવા જિસસે ચિત્તકી વિશુદ્ધિ હોવે
વહ પ્રાયશ્ચિત્ત હૈ । જૈસે કહા હૈ—

“ પાવં છિદ્દઙ્ જમ્હા પાયચ્છિત્તં ભણ્ણે તેણં ।

પાણ વાઽવિ ચિત્તં વિસોહ્ણે તેણ પચ્છિત્તં ॥ ૧ ॥ ”

છાયા—પાપં છિનત્તિ યસ્માત્, પ્રાયશ્ચિત્તં ભણ્યતે તેન ।

પ્રાયેણ વાઽપિ ચિત્તં, વિશોધયતિ તેન પ્રાયશ્ચિત્તં ॥ ૧ ॥

કરે છે ? આના ઉત્તરમાં કહે છે કે, પાયશ્ચિત્તકરણેણં પાવકમ્મવિસોહિ જણેઙ્-
પ્રાયશ્ચિત્તકરણેણ પાપકર્મવિશોધિ જનયતિ એવ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી પાપકર્મને
દૂર કરે છે. આવિનિરહ્યારે ભવઙ્-અપિ ચ નિરતિચાર ભવતિ અને અતિચાર
રહિત અને છે. પાયશ્ચિત્તં સમ્મં પહિવજ્જમાણે મગ્ગં ચ મગ્ગફલં ચ વિસોહેઙ્-
તત્ પ્રાયશ્ચિત્તં સમ્યક્ પ્રતિપદ્યમાનઃ માર્ગં માર્ગફલં ચ વિશોધયતિ એ પ્રાયશ્ચિત્તને
જે એવ સારી રીતે કરે છે તે સમ્યગ્દર્શનરૂપ મોક્ષમાર્ગને અને એના ફળરૂપ
સમ્યગ્જ્ઞાનને નિર્માણ કરે છે, આના પછી તે ચારિત્રને અને તેના ફળ મુક્તિને પામે છે.

ભાવાર્થ—પ્રાયશ્ચિત્ત શબ્દનો અર્થ સિદ્ધાન્તકારોએ એવો બતાવેલ છે કે,
જેનાથી પાપનો નાશ થાય અથવા જેનાથી ચિત્તની વિશુદ્ધિ થાય છે તે
પ્રાયશ્ચિત્ત છે. જેમ કહ્યું છે—

“ પાવં છિદ્દઙ્ જમ્હા, પાયચ્છિત્તં ભણ્ણે તેણં, ।

પાણ વાઽવિ ચિત્તં, વિસોહ્ણે તેણ પચ્છિત્તં ॥ ૧ ॥ ”

છાયા—પાપં છિનત્તિ યસ્માત્, પ્રાયશ્ચિત્તં ભણ્યતે તેન ।

પ્રાયેણ વાપિ ચિત્તં, વિશોધયતિ તેન પ્રાયશ્ચિત્તં ॥ ૧ ॥

तच्चालोचनादि, तस्य करणं प्रायश्चित्तकरणं तेन, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—प्रायश्चित्तकरणेन जीवः पापकर्म विशोधि पापकर्मणां विशोधिम्—अपनयनं=निवारणं जनयति—करोति । अपि च—निरतिचारः—अतिचाररहितो भवति । तत् प्रायश्चित्तं सम्यग् प्रतिपद्यमानः=कुर्वाणः मार्गः=सम्यग्दर्शनलक्षणं मोक्षमार्गं, मार्गफलं च=सम्यग्दर्शनस्य फलं=सम्यग्ज्ञानं च, विशोधयति=निर्मली करोति । ततश्च आचारम्=चारित्रं, तत्फलं—तस्य फलं मुक्तिं च, आराधयति=साधयति ॥१६॥

प्रायश्चित्तं वहता मुनिना क्षमायाचना कर्तव्येति सप्तदशम् क्षमापनायाः फलमाह—
मूलम्—खमावणयाए णं भंते ! जीवः किं जणेइ ? । खमावणयाए णं पल्हायणभावं जणेइ । पल्हायणभावमुवगए य सवपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ । मित्तीभावमुवगए य जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए भवइ ॥ सू०१७ ॥

छाया—क्षमापनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्षमापणतया खलु प्रह्लादनभावं जनयति । प्रह्लादनभावमुपगतश्च सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु मैत्रीभावमुत्पादयति । मैत्रीभापुपगतश्च जीवः भावविशोधि कृत्वा निर्भयो भवति ॥सू०१७॥

टीका—‘खमावणयाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! क्षमापनतया=क्षन्तव्योऽयं सत्कृतापराधः, पुनरेवं न करिष्यामी

इस प्रायश्चित्तके आलोचना आदि भेद हैं । जो साधु इस प्रायश्चित्त को अच्छी तरह करता है वह अपने पाप कर्मोंको दूर करता हुआ अतिचार रहित बन जाता है । इससे वह मार्ग और मार्गके फलको निर्मल करके आचारकी प्राप्ति करता हुआ उसके प्रभावसे मुक्तिको सिद्ध कर लेता है ॥१६॥

प्रायश्चित्त वहन करनेवालेको अपने अपराधकी क्षमा-क्षमायाचना करनी चाहिये सो सब्रह्मे बोलमें क्षमापनाका फल कहते हैं—‘खमावणयाएणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते खमावणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! क्षमा-

आ प्रायश्चित्तना आलोचन आदि लेह छे. जे साधु आ प्रायश्चित्तने सारी रीते करे छे ते पोताना पाप कर्मोने दूर करीने अतिचार रहित भनी जय छे आनाथी ते मार्ग अने मार्गना कृणने निर्माण करीने आचारनी प्राप्ति करतां करतां अने प्रभावथी मुक्तिने सिद्ध करी दे छे. ॥ १६ ॥

प्रायश्चित्त वहन करवावाणअये पोताना अपराधनी क्षमापना करवावी जेधअये. अये क्षमापनानुं कृण सत्तरमा जेअसां उहे छे—“खमावणयाएणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते खमावणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त क्षमापनया

त्यादिरूपया, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह-क्षमापनतया खलु जीवः प्रह्ला-
दनभावं=चित्तप्रसन्नतारूपं जनयति=प्राप्नोति । प्रह्लादनभावमुपगतश्च जीवः
सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु=प्राणाः-प्राणवन्तः, इह द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः इत्यर्थः, तथा-
भूताः-तरवश्च, तथा-जीवाः-पञ्चेन्द्रियाश्च तथा सत्त्वाः-पृथिव्यप्तेजोवायवश्च,
प्राणभूतजीवसत्त्वाः, सर्वे च ते प्राणभूतजीवसत्त्वाश्च, सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वाः, उक्तं च-
'प्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्ता, भूताश्च तरवः स्मृताः ।

जीवाः पञ्चेन्द्रिया ज्ञेयाः शेषाः सत्त्वा इतीरिताः ॥१॥

तेषु मैत्रीभावमुत्पादयति=परहितचिन्तारूपां मैत्रीभावनां करोति, "मिती मे
सर्वभूतसु वेरं मज्ज न केणइ" एवरूपां भावनां प्राप्नोतीत्यर्थः ।

मैत्रीभावमुपगतश्च जीवः, भावविशोधि=रागद्वेष निराकरणादात्मनः शुद्धिपरि-

पणया जीवः किं जनयति) प्रश्न-हे भगवन् ! क्षमापणासे जीव किस
गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर-(क्षमापणयाए णं पल्हायणभावं जणेइ-
क्षमापणया खलु प्रह्लादनभावं जनयति) क्षमापणासे जीव अपने चित्तके
प्रसन्नतारूप प्रह्लादनभावको प्राप्त करता है । (पल्हायणभावमुपगतस्य
सर्वप्राणभूय जीवसत्त्वेषु प्रह्लादनभावमुपगतश्च सर्व प्राणभूत-जीव
सत्त्वेषु) जब चित्तमें प्रसन्नतारूप प्रह्लादनभाव रहता है तब यह जीव
समस्त द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रियरूप प्राणियों पर, तथा भूतों पर-
वनस्पति पर तथा पंचेन्द्रियरूप जीवों पर एवं पृथिवीकाय, अपकाय तेज
काय एवं वायु काय रूप एकेन्द्रिय सत्त्वों पर (मितीभावमुत्पादयति-मैत्री
भावं उत्पादयति) मित्रताके भावको प्राप्त करता है । (मितीभावमुप-
गतस्य जीवे भावविशोधि काउण-मैत्रीभावं उपगतः जीवः भावविशोधि-

जीवः किं जनयति प्रश्न-हे भगवान् ! क्षमापनाधी एव कथा शुष्णने प्राप्त
करे छे ? उत्तर-क्षमापणयाए णं पल्हायणभावं जणेइ-क्षमापनया खलु प्रह्लादन
भावं जनयति क्षमापनाधी एव पोताया चित्तनी प्रसन्नताइय प्रह्लादन भावने
प्राप्त करे छे पल्हायणभावमुपगतस्य सर्वप्राणभूय जीवसत्त्वेषु-प्रह्लादनभावमुपगतश्च
सर्वप्राणभूत जीवसत्त्वेषु न्यारे चित्तमा प्रसन्नताइय प्रह्लादन भाव रहे छे. न्यारे
ये एव समस्त द्वीन्द्रिय, त्रिषु धीन्द्रिय अने चार धीन्द्रियइय प्राणीये। उपर
तथा भूतो। उपर वनस्पति उपर तथा पांच धीन्द्रियइय एवे। उपर अने
पृथिवीकाय, अपकाय, तेजकाय अने वायुकायइय एकेन्द्रिय तत्वे। उपर मिती
भावमुत्पादयति-मैत्रीभावं उत्पादयति मित्रताना भावने प्राप्त करे छे मितीभावमुपगत
जीवे भावविशोधि काउण-मैत्रीभावं उपगतः जीवः भावविशोधि कृत्वा आ प्रभावे

णामं कृत्वा निर्भयः=सर्वथा भयरहितः, देहादिषु रागः सर्पादिषु द्वेषश्च भयोत्पाद-
हेतुस्तदभावात्, इति भावः ॥१७॥सू०॥

कृत्वा) इस तरह समस्त प्राण, भूत, जीव. एवं सत्त्वों पर जब इसका मैत्रीभाव स्थापित हो जाता है तब यह जीव रागद्वेष रूप अपनी अशुद्ध परिणतिका परित्याग करके शुद्धिरूप परिणतिको प्राप्त करता है। उसके प्राप्त होते ही फिर यह सर्वत्र (निष्मए भवइ-निर्भयो भवति) निर्भीक (निडर) होकर विचरता है।

भावार्थ—इस सूत्र द्वारा सूत्रकारने निर्भय होनेका उपाय कहा है। वे कहते हैं क्षमापणासे—अर्थात् ‘मेरे द्वारा हुआ यह अपराध क्षमा करने योग्य है अब ऐसा अपराध आगे नहीं करूँगा’ इस प्रकार क्षमा-मांगनेरूप याचनासे—चित्त सदा प्रसन्न रहता है। जब तक क्रोधादि बने रहते हैं—तब तक चित्तमें एक तरहकी मलिन भावना बनी रहती है। परन्तु जब इस क्षमापणाका चित्तमें सद्भाव हो जाता है तब चित्त बिल्कुल निर्मल बन जाता है—ऐसी स्थितिमें राग द्वेषकी भावना अस्त हो जाती है। ऐसा होनेसे सर्वत्र ऐकेन्द्रियादिक जीवोंमें इस जीवकी भावना मैत्री भावमें परिणत हो जाती है। इसीका नाम भाव विशोधि है। इस अवस्थामें वहां न तो अपने देहादिक में राग रहता है, और न सर्पादि-कों के विषयमें द्वेष ही रहता है, राग और द्वेष ये दो ही ऐसे हैं जो

समस्त प्राण, भूत, जीव अने तत्वों पर न्यारे अने मैत्रीभाव स्थापित
थर्ष जय छे. त्यारे अे जीव रागद्वेषइय पोतानी अशुद्ध परिणतिने परित्याग
करीने शुद्धिरूप परिणतिने प्राप्त करे छे. अे प्राप्त थतां न पछी ते सर्वत्र
निष्मए भवइ-निर्भयो भवति निर्भीक थधने विचरे छे.

भावार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकारने निर्भय थवाने मंत्र अतावेद छे.
तेअो कडे छे के, क्षमापनाथी-अर्थात् “भारथी थवा पामेद आ अपराध
क्षमा करवा योग्य छे. हुवे पछी हुं आवे अपराध कही पणु करीश
नही.” आ प्रमाणे क्षमा मागवाइय याचनाथी-चित्त सदा प्रसन्न रहे छे.
न्यां सुधी क्रोधादिक अन्या रहे छे. त्यां सुधी चित्तमां अेक प्रकारनी
मलिनभावना अनी रहे छे. परंतु न्यारे आ क्षमापनाने चित्तमां सद्भाव
थर्ष जय छे. त्यारे चित्त तदन निर्मल अनी जय छे. आवी स्थितिमां राग
द्वेषनी भावना अस्त थर्ष जय छे. आम थर्ष नवाथी सर्वत्र अेकेन्द्रियादिक
जीवोमां अे जीवनी भावना मैत्रीभावमां परिणत थर्ष जय छे. आनुं न नाम
भावविशुद्धि छे. आवी अवस्थामां तेने न तो पोतना देहादिकमां राग रहे
छे, के न सर्पादिकोना विषयमां द्वेष पणु रहे छे’ राग अने द्वेष आ अन्ने अेवा

નિર્ભય એવ સ્વાધ્યાયં કર્તુ શક્નોતીતિ અષ્ટાદશમ્ સ્વાધ્યાયફલમાહ—

મૂલમ્—સજ્ઞાણં ભંતે ! જીવે કિં જણેઈ ? । સજ્ઞાણં
નાણાવરણિજ્જં કમ્મં સ્વેઈ ॥ ૧૮ ॥

છાયા—સ્વાધ્યાયેન ભદન્ત ! જીવઃ કિં જનયતિ ? । સ્વાધ્યાયેન જ્ઞાનાવર-
ણીયં કર્મ ક્ષપયતિ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા—‘ સજ્ઞાણં ’ ઇત્યાદિ—

હે ભદન્ત ! સ્વાધ્યાયેન=સુષ્ટુ-આ-મર્યાદયા અસ્વાધ્યાયપરિહારેણ પૌરુષ્યા-
દ્યપેક્ષયા અધ્યાયઃ-અધ્યયનં સૂત્રસ્ય મૂલપઠનં સ્વાધ્યાયઃ તેન જીવઃ કિં
જનયતિ ? । ભગવાનાહ-સ્વાધ્યાયેન જીવો જ્ઞાનાવરણીયં કર્મ ક્ષપયતિ ।

ઉક્તંચ—

“ કમ્મમસંખેજ્જભવં, સ્વેઈ અણુસમયમેત્ર ઉવઉત્તો ।

અન્નયરંમિ વિજોણ, સજ્ઞાયમ્મિ ચ વિસેસેણ ” ॥ ૧ ॥

છાયા—કર્માઽસંખ્યેયભવિકં, ક્ષપયત્યનુસમયમેવોપયુક્ત ।

અન્યતરસ્મિન્નપિ યોગે, સ્વાધ્યાયે ચ વિશેષેણ ॥ ૧ ॥

ભયકે ઉત્પાદક હોતે હૈં । ઇનકે અભાવમેં ભયકા અભાવ હો જાતા હૈં,
ફિર વહ જીવ ભયરહિત હો જાતા હૈં ॥ ૧૭ ॥

જો નિર્ભય હોતા હૈં વહી સ્વાધ્યાય કર સકતા હૈં ઇસલિયે અઠારહવે
બોલમેં સ્વાધ્યાયકા ફલ કહતે હૈં—‘ સજ્ઞાણં ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(ભંતે સજ્ઞાણં જીવે કિં જણેઈ-ભદન્ત । સ્વાધ્યાયેન
જીવઃ કિં જનયતિ) હે ભગવન્ ! સ્વાધ્યાય કરનેસે જીવકો કયા લાભહોતા
હૈં ? (સજ્ઞાણં નાણાવરણિજ્જં કમ્મં સ્વેઈ-સ્વાધ્યાયેન જ્ઞાનાવરણીયં
કર્મક્ષપયતિ) સ્વાધ્યાય કરનેસે જીવ અપને જ્ઞાનકે આવારક (આચ્છાદક)

છે કે, જે ભયને ઉત્પન્ન કરનાર છે. એના અભાવમાં ભયનો અભાવ થઈ ભય છે
પછી તે જીવ ભયરહિત થઈ ભય છે. ॥ ૧૭ ॥

જે નિર્ભય હોય છે તેજ સ્વાધ્યાય કરી શકે છે. આ માટે અઠારમા
બોલમાં સ્વાધ્યાયનું ક્ષણ કહે છે—“ સજ્ઞાણં ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—ભંતે સજ્ઞાણં જીવે કિં જણેઈ-ભદન્ત સ્વાધ્યાયેન સ્વલુ જીવઃ કિં
જનયતિ હે ભગવાન ! સ્વાધ્યાય કરવાથી જીવને કયો લાભ થાય છે ? આના
ઉત્તરમાં કહે છે કે, સજ્ઞાણં નાનાવરણિજ્જં કમ્મં સ્વેઈ-સ્વાધ્યાયેન જ્ઞાનાવરણીયં
કર્મ ક્ષપયતિ સ્વાધ્યાય કરવાથી જીવ પોતાના કર્મની નિર્જંશ કરે

स्वाध्यायकरणे वाङ्मनः काययोगानामन्यतरस्मिन् योगेऽपि अनुसमयमुप-
युक्तः सन्नेव असंख्येयभक्तिकं कर्मविशेषेण क्षपयतीत्यन्वयः ॥सू० १८॥

स्वाध्यायकारको वाचनामपि करोतीति एकोनविंशतितमम् वाचनाफलमाह—
मूलम्—वायणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । वायणाए
निज्जरं जणेइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टए ।
सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टमाणे तित्थधम्मं अवलं-
बइ । तित्थधम्मं अवलंबमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ॥१९

छाया—वाचनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति । वाचनया निर्जरं
जनयति । श्रुतस्य च अनुषज्जने अनाशातनायां वर्तते । श्रुतस्य अनुषज्जने अना-
शातनायां वर्तमानस्तीर्थधर्ममवलंबते । तीर्थधर्मम् अवलम्बमानो महानिजरः महा-
पर्यवसानो भवति ॥सू० १९॥

टीका—‘वायणयाए’ इत्यादि

हे भदन्त ! वाचनया=वाचयतीति वाचना-गुरुसमीपे सूत्रस्य वा अर्थस्य ग्रह-
णम्, तथा जीवः किं जनयति ? भगवानाह—हे शिष्य ! वाचनया अनुकूलभावनायां
निजराम्=आत्मप्रदेशेभ्यः कर्मापनयनं जनयति । तथा श्रुतस्य अनुषज्जने-अनुव-

ज्ञानावरणीय कर्मको नष्ट करता है स्वाध्याय करनेमें मन वचन एवं काय,
इन तीन योगोंमेंसे किसी भी एक योगमें प्रति समय उपयुक्त बना हुआ
जीव असंख्य भवोंमें उपार्जित कर्मों का विशेष रूपसे विनाश कर देता है ॥

स्वाध्याय करनेवाला जीव वाचना भी करता है इस लिये उन्नीसवे
श्लोकमें अब वाचनाका फल कहते हैं—‘वायणयाएणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते वाचणयाएणं जीवे किं जणेइ-भदन्त ! वाचनया खलु
जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! वाचनासे जीव को क्या लाभ होना है ।
(वायणाए निज्जरं जणेइ-वाचनयानि निर्जरं जनयति) वाचनासे जीव

छे तथा ज्ञानना आवारक (आच्छादक) ज्ञानावरणीय कर्मोना नाश करे छे. स्वाध्याय
करवामां मन, वचन अने काया अने त्रले योगोमांथी केअ पणु अेक योगमां
प्रतिसमय उपयुक्त अनेअ अणु असंख्य लवोमां उपार्जित करेलां कर्मोना
विशेषरूपथी विनाश करे छे. ॥ १८ ॥

स्वाध्याय करवावाणे अणु वाचना पणु करे छे आ माटे उवे योगणीसमा
भोदमां वाचनानुं इण कडे छे—“वायणयाएणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते वायणयाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त वाचनया-खलु जीवः
किं जनयति हे भगवान ! वाचनाथी अणुने शुं इण भणे छे ? उत्तरमां कडे
छे के, वायणयाए निज्जरं जणेइ-वाचनया निर्जरं जनयति वाचनाथी अणु पोताना

वर्तने वर्तते, श्रुतस्याऽव्यवच्छेदे स्मरणं करोतीत्यर्थः । अनाशातनायां वर्तते, वाच-
नया श्रुतस्याशातनापरिवर्जको भवतीत्यर्थः । श्रुतस्यानुषङ्गनेऽनाशातनायां वर्त-
मानो जीवः तीर्थधर्म=तीर्थ-गणधरः, तस्य धर्मः आचारः-श्रुतप्रदानरूपस्तम्
अवलम्बते-आश्रयति । स वाचनाचार्यो भवतीत्यर्थः । ततस्तीर्थधर्मम् अवलम्ब-
मानः-आश्रयन् महानिर्जरः=महतोनिर्जरा-कर्मभयलक्षणा यस्य स तथा, भवति,
पुनर्महापर्यवसानः-महत्=प्रशस्तं पर्यवसानम्=अन्तःकर्मणो भवस्य वा यस्य स
महापर्यवसानश्च भवति, तद्भवसिद्धिगामी भवतीत्यर्थः ॥१९॥

अपने कर्मों की निर्जरा करता है । तथा (सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासाय-
णाए वट्टइ-श्रुतस्य अनुषङ्गने अनाशातनायां वर्तते) श्रुतके अनुवर्तनमें रहता
है-अर्थात् श्रुतका अव्यवच्छेदपनेसे स्मरण करता है तथा वाचनासे श्रुतकी
आशातनाका परिवर्जक होता है । (सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासा-
यणाए वट्टमाणे तित्थधम्मं अवलंबइ-श्रुतस्य अनुषङ्गने अनाशातनायां
वर्तमानस्तीर्थधर्मं अवलंबते) इस तरह श्रुतके अनुवर्तन एवं अनाशातना
में वर्तमान जीव तीर्थके-गणधरदेवके-धर्मको अर्थात् श्रुत प्रदानरूप
आचारको सम्हालता है-उसको आश्रय करता है-(तित्थ धम्मं अवलंब
माणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ-तीर्थधर्म-अवलंबमानः महा
निर्जरः महापर्यवसानः भवति) तीर्थधर्मके आश्रय करनेसे यह जीव
कर्मोंकी महा निर्जरा करता हुआ कर्मोंका अथवा भवका अन्त करने रूप
महापर्यवसानवाला-तद्भवसिद्धि गामी बन जाता है ।

भावार्थ—गुरुमहाराजके समक्ष सूत्रका अथवा अर्थका ग्रहण करना इस

कर्मोनी निर्जरा करे छे, तथा सुयस्स य अणुसज्जाए अणासायणाए वट्टइ-श्रुतस्य
अनुषङ्गने अनाशातनायां वर्तते श्रुतना अनुवर्तनमां रहे छे. अर्थात् श्रुतनुं
अव्यवच्छेदपणुथी स्मरणु करे छे तथा वाचनाथी श्रुतनी आशातना परिवर्जक थाय छे
सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टमाणे तित्थधम्मं अवलंबइ-श्रुतस्य अनुषङ्गने
अनाशातनायां वर्तमानस्तीर्थधर्मं अवलंबते आ प्रमाणे श्रुतना अनुवर्तन अने
आशातनामा वर्तमान एव तीर्थना, गणधर देवना, धर्मना, अर्थात् श्रुत-
प्रदानरूप आचारने सांलणे छे तेना आश्रय करे छे तित्थधम्मं अवलंबमाणे
महानिज्जरे महापज्जवसाणे-तित्थधर्मं अवलंबमानः महानिर्जरः महापर्यवसानः भवति
तीर्थ धर्मने आश्रय करवथी अे एव कर्मोनी महानिर्जरा करीने कर्मोनी तथा
भवने अंत करवाइप महान पर्यवसायवाणा-अे लवमां सिद्धिगामी अनी छे.

भावार्थ—गुरुदेवनी समक्ष सूत्रनु अथवा अर्थनु अडणु करवुं तेनुं नाम

वाचनाकारकः प्रायः प्रच्छनां करोतीति त्रिंशतितमम् प्रच्छनाफलमाह—
मूलम्—पडिपुच्छणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ । पडि-
पुच्छणया सुत्तत्थतदुभयाइं विसोहेइ । कंखामोहणिजं कम्मं
वोच्छिदइ ॥ २० ॥

छाया—प्रतिप्रच्छनया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रतिप्रच्छनया
सूत्रार्थतदुभयानि विशोधयति । काङ्क्षामोहनीयं कर्म व्युच्छिनत्ति ॥२०॥

टीका—‘पडिपुच्छणयाए’ इत्यादि

हे भदन्त ! प्रतिप्रच्छनेन=गुरुसमीपे पूर्वाधीतसूत्रादेः पुनः प्रच्छनं तेन जीवः
किं जनयति ? भगवानाह—प्रतिप्रच्छनेन जीवः सूत्रार्थतदुभयानि विशोधयति—

का नाम वाचना है। इस वाचनासे यह जीव अपने आत्माके प्रदेशोंके कर्म
प्रदेशोंको हटाता जाता है। तथा श्रुतकी परम्पराका अव्यवच्छेदक बनता
है। तथा उसकी आशातनाका परित्यागी होता है। इस प्रकार श्रुत
परम्पराको चालू रखनेवाला होनेसे तथा उसकी आशातनाका परिहारक
होनेसे ऐसा जीव तीर्थधर्माका अवलंबन करनेवाला बन जाता है अर्थात्
स्वयं वाचनाचार्य हो जा । है। इससे कर्मोंकी निर्जरा होते २ वह तद्भव
(इसी भवमें) सिद्धिगामी बन जाता है ॥ १९ ॥

जो वाचना करता है वह प्रच्छना भी करता है इस लिये बीसवे
बोलमें प्रच्छनाका फल कहते हैं ‘पडिपुच्छणयाए’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(भंते पडिपुच्छणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
प्रतिप्रच्छनेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् प्रतिप्रच्छनासे जीव किस

वाचना छे आ वाचनाथी अे एव पोताना आत्माना प्रदेशना कर्मप्रदेशोने
हर करतो जय छे तथा श्रतनी परंपराने अव्यवच्छेदक अनी जय छे. तथा
अेनी आशातना परित्यागी अनी जय छे. आ प्रमाणे श्रुत परंपराने आलु
राखवावाणा डोवाथी अने अेनी आशातनाना परिहारक डोवाथी अेवा एव
तीर्थधर्मानुं अवलंबन करवावाणा अनी जय छे. अर्थात् स्वयं वाचनाचार्य अनी जय
छे. आनाथी कर्मोनी निर्जरा थतां थतां अे तद्भव सिद्धगामी अनी जय छे. ॥१९॥

जे वाचना करे छे, ते प्रच्छना पणु करे छे, आ भाटे बीसमा ओलमां
प्रच्छनानुं इणं कडेवामां आवे छे—“ पडिपुच्छणयाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भन्ते पडिपुच्छणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त प्रतिप्रच्छनेन
जीवः किं जनयति हे भगवान् ! प्रतिप्रच्छनाथी एव कया गुणुने प्राप्त करे छे ?

संशयाद्यपनयनेन विशुद्धानि करोति । ततश्च काङ्क्षामोहनीयम्=इदमित्थमित्थ च ममाध्येतुमुचितम् ' इत्यादि रूपा काङ्क्षासैव मोहनीयं कर्म-अनाभिग्रहिकमिथ्या-त्वरूपं व्युच्छिनत्ति=विशेषेणापनयति ॥२०॥

इत्थं विशोधितस्यापि सूत्रस्य विस्मरणं नाभूदतः परिवर्तना कर्तव्येति एकविंशतितमां तामाह—

मूलम्—परियदृणयाए णं भन्ते ! जीव किं जणेइ ? परियदृ-
णयाए णं वंजणाइं जणेइ, वंजणलद्धिं च उप्पाएइ ॥२१॥

छाया—परिवर्तनतया खलु भदन्त ! जावः किं जनयति ? । परावर्तनतया खलु व्यञ्जनानि जनयति, व्यञ्जनलब्धिं च उत्पादयति ॥२१॥

गुणको प्राप्त करता है ? (पडिपुच्छणया सुत्तत्थ तदुभयाइं विसोहेइ-प्रतिप्रच्छनेन सूत्रार्थतदुभयानि विशोधयति) प्रतिप्रच्छनासे जीव सूत्र, अथ एवं सूत्रार्थ इन सबको तत्तद्विषयक संशयादिकके अपनयनसे दूर करने से विशुद्ध करता है । इससे वह (कंखा मोहणिज्जं कम्मं वोच्छिदइ-कांक्षा मोहनीयं कर्म व्युच्छिनत्ति) कांक्षारूप मोहनीय कर्मको नष्ट करता है ।

भावार्थ—गुरुके समीप पूर्व अधीत सूत्र आदिका पुनः पूछना इसका नाम प्रतिप्रच्छना है । इस प्रतिप्रच्छनासे जीवको यह लाभ होता है कि वह सूत्र अर्थ एवं तदुभय विषयक संदेहको दूर कर इन सब में निःसंदेहरूप बन जाता है । इस निःसंदेहरूप परिणतिसे उसका “ यह इस प्रकार है तथा इस प्रकार मुझे पढना उचित है ” इस तरहका कांक्षामोहनीय-अनाभिग्राहिक मिथ्यात्वरूप कर्म नष्ट हो जाता है ॥२०॥

उत्तरमां उडे छे डे, पडिपुच्छणया सुत्तत्थ तदुभयाइं विसोहेइ-प्रतिप्रच्छनेन सूत्रार्थ तदुभयानि विशोधयति प्रतिप्रच्छनाथी एव सूत्र, अर्थ अने सूत्रार्थ आ सधजाने तत्तद्विषयक संशादिकना अपनयनथी विशुद्ध करे छे. आनाथी ते कंखा मोहणिज्जं कम्म वोच्छिदइ-कांक्षा मोहनीय कर्म व्युच्छिनत्ति कांक्षारूप मोहनीयकर्मने नष्ट करे छे.

भावार्थ—गुरुनी समीप पूर्व अधीत सूत्र आदिनु इरीथी पूछवुं तेनु नाम प्रतिप्रच्छना छे आ प्रतिप्रच्छनाथी एवने अे लाल थाय छे डे, ते सूत्र, अर्थ अने अे विषयना अंगे उद्वलवता संदेहने दूर करी आ सधजानां निःसंदेहरूप जनी जय छे. आ निःसंदेहरूप परिणतिथी तेना “ आ प्रमाणे छे, अने तेने आ प्रकारे पढवुं भारे उचित छे. ” आ प्रकारनां कांक्षा मोहनीय अनलिग्राहिक मिथ्यात्वरूप कर्म नष्ट थर्ष जय छे ॥ २० ॥

टीका—‘परियट्टणयाए’ इत्यादि

हे भदन्त ! परिवर्तनया—अधोतस्य सूत्रादेः पुनपुनरावृत्ति करणं गुणनं परिवर्तना तथा, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—परिवर्तनया खलु जीवः व्यञ्जनानि=व्यज्यते एभिरर्थ इति व्यञ्जनानि—अक्षराणि तानि जनयति=उत्पादयति । तानि विस्मृतान्यपि परिवर्तनया पुनरुपस्थितानि भवन्तीत्युत्पद्यन्त इति व्यपदेशाज्जीवो जनयतीति कथनम् । ततश्च तथाविधकर्मक्षयोपशमाद् व्यञ्जनलब्धि, एकेन सूत्राक्षरेण स्मृतेन तदनुकूलान्यक्षरशतानि स्मरति यया लब्ध्या सा व्यञ्जनलब्धिस्तामुत्पादयति । च शब्दाद् पदस्य व्यञ्जनसमुदायात्मकत्वात् तल्लब्धि च जनयति । इह च शब्दबाधिताः पदलब्धिः पदानुसारिलब्धिर्विज्ञेया—पदेन सूत्रावयवेनैकेन स्मृतेन तदनुकूलानि पदशतान्यनुसरति अनुस्मरति, यया लब्ध्या सा पदानुसारिलब्धिः, स्तां च प्राप्नोतात्यर्थः ॥ २१ ॥

इस प्रकार विशोधित भी ‘सूत्रका विस्मरण न हो जावे’ इसलिये परिवर्तना करना चाहिये—इसलिये एकवीसवे बोलमें परिवर्तनाका फल कहते हैं—‘परियट्टणयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भन्ते परियट्टणयाए जीवे किं जणेइ—भदन्त ! परिवर्तनया जीवः किं जनयति) परिवर्तना से जीवको क्या लाभ होता है ? (परियट्टणयाए णं वंजणाइं जणेइ—परिवर्तनया खलु व्यञ्जनानि जनयति) परिवर्तना से जीव विस्मृत अक्षरोंका ठीक २ कर लेता है—उनको शुद्ध कर लेता है । (वञ्जणलद्धि च उप्पाएइ—व्यञ्जनलब्धि च उत्पादयति) इस तरह जीव एक सूत्राक्षरके स्मरण होते ही तदनुकूल अन्य सैकड़ों अक्षरोंकी स्मृति कर लेता है । ऐसी लब्धि उसको प्राप्त हो जाती है । सूत्रस्थ “च” शब्दसे ‘पदलब्धि तथा पदानुसारिलब्धि भी उसको प्राप्त हो जाती हैं’ यह बात कही गई है ।

आ प्रमाणे विशोधित पणु सूत्रनु विस्मरणु न थर्धलय्ये अभाटे परिवर्तना करवी ल्लेधये. आ भाटे अेकवीसमा षोडसां परिवर्तनानुं इण कडेवाभां आवे छे—
“परियट्टणयाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भन्ते परियट्टयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त परिवर्तनया जीवः किं जनयति हे भगवान ! परिवर्तनार्थी भवने शुं लाल थाय छे ? उत्तरमा कडे छे के, परियट्टणयाए णं वंजणाइं जणेइ—परिवर्तनया व्यञ्जनानि जनयति परिवर्तनार्थी भव विस्मृत अक्षरोने अरोअर करी ले छे अने शुद्ध करी ले छे, वञ्जणलद्धि च उप्पाएइ—व्यञ्जनलब्धि च उत्पादयति आ प्रमाणे भव अेक सूत्राक्षरना स्मरणुना कारणे तदनुकूल षीण से कडो अक्षरोनी स्मृति करी ले छे. आवी लब्धि तेने प्राप्त थर्धलय्ये छे. सूत्रस्थ ‘च’ शब्दार्थी यह लब्धि तथा पदानुसारि लब्धि पणु तेने प्राप्त थर्धलय्ये छे. आ वात अताववाभा आवेल छे.

सूत्रवदर्थस्यापि विस्मरणं मा भूदित्येतदर्थमनुपेक्षा कर्तव्या, अत द्वाविंश-
तितमां तामाह—

मूलम्—अणुपेहाए णं भंते ! जीव किं जणेइ ? । अणु-
पेहाए णं आउयवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ घणियबंधणव-
द्धाओ सिढिलबंधणवद्धाओ पकरेइ । दीहकालट्टिइयाओ हस्स-

भावार्थ—अधीत सूत्र आदिकी बार बार आवृत्ति करना—गुनना
इसका नाम परिवर्तना है इस परिवर्तना से जीवको यह लाभ होत है कि वह
सूत्रादिकोंमें विस्मृत हुए अक्षरोंको ठीकर कर लेता है । पठित सूत्रादिकभी
यदि बारर न फेरे जावें तो उनमें से कितनेक अक्षर विस्मृत हो जाते हैं।
यह स्वानुभव गम्यबात है । परन्तु जो जीव इनको अथवा अपने पठित
विषयको फेरता रहता है वह उसको उपस्थित बना रहता है । उसका
एक भी अक्षर अथवा पद जब याद आ जाता है तो वह पूरा का पूरा
याद हो जाता है । सूत्रके एक अक्षरकी स्मृतिसे तदनुकूल अन्य सैकड़ों
अक्षरोंकी स्मृति हो जाना इसका नाम व्यञ्जनलब्धि है । तथा व्यञ्जन
समुदायका नाम पद है । परिवर्तनासे पदलब्धि भी प्राप्त हो जाती है ।
इसी तरह पदके स्मरण होनेसे तदनुकूल अन्य सैकड़ों पद भी याद हो
जाते हैं । इसका नाम पदानुसारिलब्धि है । ये सब लब्धियां जीवको
परिवर्तना से प्राप्त होती हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ—अधीत सूत्र आदिनी वारंवार आवृत्ति करवी, गणुं तेनुं-
नाम परिवर्तना छे. आ परिवर्तनाथी ज्वने अे लाल थाय छे के, ते सूत्रा-
दिकेमां विस्मृत थयेला अक्षरोने ठीक ठीक करी ले छे पठित सूत्रादिक पणु
ने वारंवार इरवामां न आवे तो अेमांथी केटलाक अक्षर विस्मृत थर्थ
लय छे. आ स्वानुभवनी वात छे. परतु जे ज्व आने तेमज पोते कंठस्थ-
करेला विषयने इरवतो रडे छे वारंवार तेने गोणतो अथवा तो याद करतो
रडे छे. तेने अेक पणु अक्षर अथवा पद ज्यारे तेने याद आवी लय छे.
थारे ते तेने-संपूर्ण याद आवी लय छे. सूत्रना अेक अक्षरनी स्मृतिथी
तदनुकूल भील सेंकडो अक्षरोनी स्मृति थवी तेनुं नाम व्यञ्जनलब्धि छे.
तथा व्यञ्जन समुदायनुं नाम पद छे, परिवर्तनाथी पदलब्धि पणु प्राप्त थर्थ
लय छे. आ प्रमाणे पदनुं स्मरण थवाथी तदनुकूल भील सेंकडो पद पणु
स्मृतिमां आवी लय छे. आनुं नाम पदानुसारि लब्धि छे. आ अधी लब्धिअे
ज्वने परिवर्तनाथी ज प्राप्त थाय छे ॥ २१ ॥

कालट्टिइयाओ पकरेइ, तिठ्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ ।
बहुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ । आउयं च णं कम्मं
सिया नो बंधइ । आसायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो
भुज्जो उवचिणाइ । अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमच्छं
चाउरंतं संसारकतारं खिप्पामेव वीइवयइ ॥ सू० २२ ॥

छाया—अनुप्रेक्षया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । अनुप्रेक्षया आयु-
वर्जाः सप्तकर्मप्रकृतयः गाढबन्धनवद्धाः शिथिलबन्धनवद्धाः प्रकरोति । दीर्घकाल-
स्थिति ऋश्च ह्रस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति । तीव्रानुभावा मन्दानुभावः प्रकरोति ।
बहुप्रदेशाग्राः अल्पप्रदेशाग्राः प्रकरोति । आयुष्कं च खलु कर्म स्यात् बध्नाति,
स्यान्न बध्नाति । असातवेदनीयं च खलु कर्म नो भूयो भूय उपचिनोति । अना-
दिकं च खलु अनवदग्रं दीर्घाद्धं चतुरन्तं संसारकान्तारं क्षिप्रमेव व्यतिव्रजति सू० २२ ॥

टीका—‘अणुप्पेहाए’ इत्यादि

हे भदन्त !—हे पूज्य ! अनुप्रेक्षया=अनुप्रेक्षा-भावना-चिन्तना, इह प्रस्ता-
वात् सूत्रार्थचिन्तनारूपा, स्वाध्यायविशेषः तथा जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—
हे शिष्य ! अनुप्रेक्षायाः प्रकृष्टशुभभावोत्पादकत्वात् तथा जीवः, आयुष्कवर्जाः

‘सूत्रकी तरह अर्थका भी विस्मरण न होवे’ इसलिये अनुप्रेक्षा-
करना चाहिये सो बाइसवे बोलमें अनुप्रेक्षाका फल कहते हैं—
‘अणुप्पेहाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भन्ते अणुप्पेहाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त ! अनु-
प्रेक्षया खलु जीवः किं जनयति-) हे भगवन् ! अनुप्रेक्षासे जीव किस
परिस्थितिको उत्पन्न करता है ? (अणुप्पेहाए णं आउय वज्जाओ सत्त
कम्म पगडिओ घणिय बंधण वद्धाओ सिथिल बंधणवद्धाओ पकरेइ-
अनुप्रेक्षया खलु आयुवर्जाः-सप्त कर्मप्रकृतयः गाढबन्धनवद्धाः शिथिल

सूत्रनी भाइउ अर्थनु पणु विस्मरणे न थाय, आना भाटे अनुप्रेक्षा करवी-
नेधये, नेथी आवीसमां पोदमां अनुप्रेक्षानुं इण उडे छे—“अणुप्पेहाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भन्ते अणुप्पेहाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त अनुप्रेक्षया खलु
जीवः किं जनयति छे लगवान ! अनुप्रेक्षाथी एव उध परिस्थितिने उत्पन्न
करे छे ? अणुप्पेहाए णं आउय वज्जाओ सत्तकम्मपगडिओ घणिय बंधण वद्धाओ
शिथिलबंधण वद्धाओ पकरेइ-अनुप्रेक्षया खलु आयुवर्जाः सप्तकर्मप्रकृतयः गाढबन्धन
वद्धाः शिथिलबन्धनवद्धाः प्रकरोति उत्तर आने। आ प्रमाणे सूत्रकार आये छे

सप्त कर्मप्रकृतिः—ज्ञानावरण—दर्शनावरण—वेदनीय—मोहनीय—नामगोत्रान्तरायरूपाणां कर्मणां याः प्रकृतयस्ताः, शिथिलबन्धनवद्धाः—अपवर्तनादिकरणयोग्याः प्रकरोति कथंभूतास्ताः सप्तकर्मप्रकृतिः १ गाढबन्धनवद्धाः—गाढ—दृढं बन्धनं आत्मप्रदेशैः सह श्लेषण, तेन वद्धाः, निकाचिताः अतिनिविडबन्धनवद्धाः इत्यर्थः । अयं भावः—अनुप्रेक्षा हि स्वाध्यायविशेषः, स तु मनसस्तत्रैव नियोजनाद् भवति । स चानुप्रेक्षारूपः स्वाध्याय आभ्यन्तरं तपः, तपस्तु निकाचितमपि कर्म शिथिलीकर्तुं क्षपयितं च समर्थं भवत्येवेति ।

किं च—हे शिष्य ! दीर्घकालस्थितिकास्ताः अनुप्रेक्षया ह्रस्वकालस्थितिकाः

बन्धनवद्धाः प्रकरोति) इसका उत्तर सूत्रकार इस प्रकार देते हैं कि जीव अनुप्रेक्षाके बलसे आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी प्रकृतियोंको जो आत्मप्रदेशोंके साथ अतिनिविड रूपसे बंधी हुई होती हैं उनको अपवर्तनादिकरण योग्य—सुगमतासे हटाने योग्य कर देता है । अनुप्रेक्षा शब्दका अर्थ चिन्तन है । इसमें सूत्रार्थका चिन्तन होता है । यह अनुप्रेक्षा प्रकृष्ट शुभ भावोंकी उत्पादक होती है । इस लिये इसको स्वाध्याय विशेषमें परिणत किया गया है । यह स्वाध्याय विशेष जब तक मनकी एकाग्रता नहीं होनी तबतक साध्य नहीं होता है । इसीलिये इसको आभ्यन्तर तपमें गिनाया है । तपमें यह शक्ति है कि वह अति निविड बंधनवद्ध भी कर्मोंको शिथिल बंधनवद्ध बना देता है और कर्मोंको क्षय करनेमें समर्थ होता है ।

तथा अनुप्रेक्षामें यह शक्ति रही हुई है कि वह सातकर्म प्रकृतियोंको कि (दीर्घकालदृष्ट्याओ—दीर्घकालस्थितिकाः) जिनमें स्थिति दीर्घकालकी

के, जब अनुप्रेक्षाना अर्थात् आयु कर्मने छोडीने शेष सात कर्मनी प्रकृतियोंने जे आत्मप्रदेशोनी साथे घणुण घाटा संबंधथी अंधायेल डोय छे तेने अपवर्तनादि कारणे योग्य सुगमताथी हटाववा योग्य करी दे छे. अनुप्रेक्षा शब्दने अर्थ चिन्तन अर्थात् सूत्रार्थनु चिन्तन थाय छे. अने अनुप्रेक्षा प्रकृष्ट शुभ लावेनी उत्पादक थाय छे. आथी अने कारणे अने स्वाध्याय विशेषमां परिणत करवामां आवेल छे. आ स्वाध्याय विशेष ज्यां सुधी मननी अकाग्रता नथी थती. ज्यां सुधी साध्य अनता नथी. आ कारणे तेने अभ्यन्तर तपमां गणुवेल छे. तपमा अने शक्ति छे के, ते आरे अणुथी लेणां भणेदां अंधन अद्ध अर्थात् कर्मोना अघाने पणु शिथिल अनावी दे छे. अर्थात् कर्मोना क्षय करवानुं अर्थात् सामर्थ्य छे.

तथा—अनुप्रेक्षामां अने शक्ति रहेली छे के, ते सात कर्म प्रकृतियोने के, दीर्घकालदृष्ट्याओ—दीर्घकालस्थितिकाः जेनामां दीर्घकालनी स्थिति पडी थूकेल

प्रकरोति-बहुकालभोग्यानि कर्माणि स्वल्पकालभोग्यानि करोतीत्यर्थः, शुभाध्यवसाययोगात् स्थितिकण्डकानामपहारादिति भावः—

किं च—तीव्रानुभावाः=तीव्रः-उत्कटः, अनुभावः, रसः, यासां ताश्चतुःस्थानिकरसत्वेन तीव्रानुभावाः, ईदृशीरता-एव कर्मप्रकृतीः, मन्दानुभावाः=मन्दः-निर्बलः, अनुभावो यासां ता मन्दानुभावाः, मन्द-मन्दतर-मन्दतमरूपत्रिस्थानिकरसत्वाद्यापादनेन तादृशीः । प्रकरोति । इह चाशुभप्रकृतय एव गृह्यन्ते ।

किं च—बहुप्रदेशाग्रास्ताः कर्मप्रकृतिः, अल्पप्रदेशाग्राः प्रकरोति । इदमुक्तं भवति-अनुप्रेक्षया अशुभश्चतुर्विधोऽपि बन्धः-प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, अनुभागबन्धः, प्रदेशबन्धः शुभत्वेन परिणमति । अत्र च 'आयुर्वर्जा' इत्युक्तम्, तदनेन

पड़ चुकी है जो बहुत काल भोग्य बन चुकी हैं उन्हें (ह्रस्वकालद्विइयाओ पकरेइ-ह्रस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति) अल्पकालमें भोगने योग्य बना देती है । अर्थात् उनको स्वल्पकालकी स्थितिवाली बना देती है । क्यों कि शुभाध्यवसायके योगसे उनके स्थितिकण्डकों का अपहार हो जाता है ।

तथा यह अनुप्रेक्षा (तिव्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ-तीव्रानुभावा मन्दानुभावाः प्रकरोति) उन सात कर्मोंकी प्रकृतियोंको ऐसा बना देती है कि जिनका अनुभाव मन्द हो जाता है चाहे वे उत्कट अनुभाववाली क्यों न बंधी हों । इनमें रस मन्द मन्दतर तथा मन्दतम रूपसे रह जाता है । ऐसी रसवाली अशुभ प्रकृतियां ही जाननी चाहिये । शुभ प्रकृतियां नहीं ।

तथा (बहुपएसगाओ अप्पएसगाओ पकरेइ-बहुप्रदेशाग्राः अल्पप्रदेशाग्राः प्रकरोति) यह अनुप्रेक्षा अशुभरूप भी प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थि-

छे-जे धणा काणलोग्य णनी-चूकेल छे तेने ह्रस्वकालद्विइयाओ पकरेइ-ह्रस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति अल्प काणमां ञ लोणववा योग्य णनावी हे छे. अर्थात् तेने स्वल्पनी स्थितिवाणी णनावी हे छे. केम के, शुभ अध्यवसायना योगथी येना स्थितिकण्डोना अपहार थर्ध णय छे.

तथा ये अनुप्रेक्षा तिव्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ-तीव्रानुभावा मन्दानुभावा प्रकरोति आ सात कर्मोनी प्रकृतियोने येवी णनावी हे छे के, जेना अनुभव मंद थर्ध णय छे, आडे ते उत्कट अनुभववाणी केम न णंधायेल डोय. येनामां रस मंद मंदतर तथा मंदतम रूपमां रही णय छे. येवा रसवाणी प्रकृतियोने णणुवी जेधये. शुभ प्रकृतियोने नही.

तथा बहुपएसगाओ अप्पएसगाओ पकरेइ-बहुप्रदेशाग्राः अल्पप्रदेशाग्राः प्रकरोति आ अनुप्रेक्षा अशुभरूप यणु प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध स्थितिबंध

एकस्मिन् भवे सकृदेव अन्तर्मुहूर्तकाले एवायुर्जीवो बध्नातीति सूचितम् ।

च-पुनः, आयुष्कं कर्माऽपि स्याद् बध्नाति, स्यान्नबध्नाति, संसारमध्ये तिष्ठति चेत् तर्हि अशुभमायु न बध्नाति । जीवेन तृतीयभागादि शेषायुष्केण आयुः कर्मवध्यते, अन्यथा न बध्यते अत एव आयुर्वर्जा इत्युक्तम् । यदि मुक्तिं व्रजति, तदा आयु न बध्नातीति भावः ।

किं च—असातवेदनीयं—शरीरादिदुःखजनकं कर्म च शब्दादन्या अपि अशुभप्रकृती नो भूयो भूयः—पुनः पुनः, उपचिनोति यदि कश्चित् प्रमादं सेवेत, तदा बध्नातीति भावः ।

તિબંધ એવં અનુભાગબંધ, ઇત્ત ચાર પ્રકારકે બંધોકો શુભ રૂપસે પરિણમા દેતી હૈ । સૂત્રમેં “આયુવર્જ” એસા જો કહા હૈ ઉસેકા તાત્પર્ય યહ હૈ કિ એકભવમેં એક હી બાર અન્તર્મુહૂર્તમેં હી જીવ આયુકા બંધ કરતા હૈ । (આઉયં ચ ણં કમ્મં સિયા બંધઈ સિયા નો બંધઈ—આયુષ્કં ચ સ્વલ્લુ કર્મ સ્યાત્ બધ્નાતિ સ્યાન્નબધ્નાતિ) જિસ જીવકા સંસાર પરિભ્રમણ અવશિષ્ટ હૈ વહ જીવ આયુ કર્મકા બંધ કરતા હૈ, તથા જિસ જીવકો સમકિત હો ગયા હૈ વહ ઉસકે બાદ અશુભ આયુકા બંધ નહીં કરતા હૈ । એસે જીવ કા સંસારભ્રમણકા કાલ અર્ધપુહ્લ પરાવર્તનમાત્ર હી રહતા હૈ । તૃતીય ભાગ આદિ શેષ આયુવાલે જીવકે દ્વારા આયુ કર્મ બાંધા જાતા હૈ । ઇસસે ભિન્ન સ્થિતિમેં નહીં । યદિ કોઈ જીવ ઉસી ભવસે મુક્તિમેં જા રહા હૈ તો એસા જીવ આયુકર્મકા બંધ નહીં કરતા હૈ । અતઃ અનુપ્રેક્ષાકે પ્રભાવસે જીવ આયુકર્મ બાંધતા ભી હૈ ઓર નહીં ભી બાંધતા હૈ ।

અને અનુભાગબંધ આ ચાર પ્રકારના બંધોને શુભરૂપથી પરિણમવા દે છે સૂત્રમાં “આયુવર્જ” એવું જે કહેલ છે, એનું તાત્પર્ય એ છે કે, એક ભવમાં જે એક જ વખત અન્તર્મુહૂર્તમાં જે જીવ આયુને બંધ કરે છે. આઉયં ચ ણં કમ્મં સિયા બંધઈ સિયા નો બંધઈ—આયુષ્કં ચ સ્વલ્લુ કર્મ સ્યાત્ બધ્નાતિ સ્યાન્નબધ્નાતિ જે જીવનું સંસાર પરિભ્રમણ અવશિષ્ટ છે. તે જીવ આયુ કર્મને બંધ કરે છે તથા જે જીવને સમકિત થઈ ગયેલ છે તે એના પછી અશુભ આયુને બંધ નથી કરતો. જીવને સંસાર ભ્રમણ કાળ અર્ધપુહ્લ પરાવર્તન માત્ર જે રહે છે. ત્રીજો ભાગ આદિ શેષ આયુવાળા જીવના દ્વારા આયુકર્મ બાંધવામાં આવે છે આનાથી ભિન્ન સ્થિતિમાં નહીં. જે કોઈ જીવ એજ ભવમાં મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી લે છે તો એ જીવ આયુ કર્મને બંધ કરતો નથી અને અનુપ્રેક્ષાના પ્રભાવથી જીવ આયુ કર્મ બાંધે પણ છે તેમ નથી પણ બાંધતો.

किं च—अनुप्रेक्षया जीवश्चतुरन्तं=चत्वारः चतुर्गतिरूपा अन्ता अवयवा यस्य तच्चतुरन्तं, संसारकान्तारं—संसाररूपमरण्यं, क्षीप्रमेव=शीघ्रमेव, व्यतिव्रजति=उल्लङ्घयति । कीदृशं संसारकान्तारम् ? अनादिकम्=आदिरहित, पुनः कीदृशम् ? अनवदग्रम्—अनागच्छद् अग्रं परिमाणं यस्य तदनवदग्रम् अनन्तमित्यर्थः, प्रवाहापेक्षया अनाद्येनन्तम् । पुनः कीदृशं ? दीर्घाद्धं=दीर्घकालम् । यद्वा—‘ दीर्घाध्वम् ’ इतिच्छाया दीर्घः—तत्परिभ्रमणहेतुः कर्मरूपो मार्गो यस्मिस्तत्तथा, । ‘ दीर्घमद्धं ’ इत्यत्र मकार आर्षत्वात् ॥ सू० २२ ॥

इसी तरह अनुप्रेक्षाके प्रभावसे जीव (आसाया वेयाणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ—आसातावेदनीय च खलु नो भूयोभूयः उपचिनोति) आसातावेदनीय कर्म तथा अशुभ प्रकृतियोंका बार २ बंध नहीं करता है । यदि कोई जीव प्रमादका सेवन करता है तो इनका बंध भी करता है ॥

तथा (चाउरत संसारकान्तारं खिप्पामेव वीइवयइ—चतुरन्तसंसार कान्तारं क्षिप्रमेव व्यतिव्रजति) भावनाके प्रभावसे जीवका यह चतुर्गति रूप संसार शीघ्र ही विगष्ट हो जाता है—अर्थात् इस चतुर्गतिरूप संसार को अनुप्रेक्षाशाली जीव शीघ्र ही पार करनेवाला बन जाता है । यह चतुर्गतिरूप संसार (अणाइयं च णं अणवदगं दीहमद्धं—अनादिकं खलु अनवदग्रं दीर्घाद्धम्) अनादि एवं अन्तरहित—अनन्त है, दीर्घकालवाला है अथवा दीर्घाध्व है इसमें परिभ्रमण करानेके कारणभूत कर्मरूपी मार्गदीर्घ है ।

भावार्थ—अनुप्रेक्षाका फल कहते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस

आ प्रमाणे अनुप्रेक्षाना प्रभावथी एव आसायावेयाणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ—आसातावेदनीयं च खलु नो भूयो भूयः उपचिनोति आसाता वेदनिय कर्म तथा अशुभ प्रकृतियो नो वारंवारं अध करता नथी. नो केरि एव प्रमादनुं सेवन करे छे तो एने पणु अध करे छे.

तथा चाउरतं संसारकान्तारं खिप्पमेव वीइवयइ—चतुरन्तं संसारकान्तारं क्षिप्रमेव व्यतिव्रजति भावनाना प्रभावथी एवने आ चतुर्गतिइय संसार तात्कालिक विनष्ट थरि जय छे. अर्थात् आ चतुर्गतिइय संसारने अनुप्रेक्षाशाली एव धणी न अउपथी पार करवावाणे थरि जय छे. आ चतुर्गतिइय संसार अणाइयं च णं अणवदगं दीहमद्धं—अनादिकं खलु अनवदग्रं दीर्घाध्वम् अनादि अने अन्तरहित—अनन्त छे. दीर्घाकाण वाणे छे अथवा दीर्घाध्व छे. अमां परिभ्रमणुं करवावाणा कारणभूत कर्मरूपी मार्ग दीर्घ छे.

भावार्थ—अनुप्रेक्षानुं इण अतावतां सूत्रकार कहे छे के, अनुप्रेक्षाने आ

अनुप्रेक्षावान् धर्मकथामपि करोतीति त्रयोविंशतितमां तामाह—

मूलम्—धम्मकहाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ । धम्मकहाए णं निज्जरं जणेइ । धम्मकहाए णं पवयणं पभावेइ । पवयण-पभावएणं जीवे आगमिस्सभदत्ताए कम्मं निबंघइ ॥सू०२३॥

छाया—धर्मकथया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । धर्मकथया खलु निर्जरं जनयति । धर्मकथया खलु पवचनं प्रभावयति प्रवचनप्रभावकः खलु जीवः आगमिष्यद् भद्रतया कर्म निबध्नाति ॥ २३ ॥

अनुप्रेक्षाका यह अपूर्व प्रभाव है कि इसके बल पर जीव आयु कर्मके सिवाय शेष कर्मों का गाढ बंधन बद्ध प्रकृतियोंको शिथिल बंधनबद्ध कर देता है । दीर्घकालकी स्थितिवाली प्रकृतियोंको अल्पकालकी स्थितिमें लाकर रख देता है । जिन प्रकृतियोंका उदय तीव्ररूपमें आनेवाला हो उनको मन्दरूप उदयमें परिणामा देता है । प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध एवं अनुभागबंध, इन चार प्रकारके अशुभ बंधोको शुभ बंधरूप कर देता है । “ आयुवर्ज ” पाठ सूत्रकारने इसलिये रखा है कि जीव को आयु कर्मका बंध एकबार ही अन्तमुहूर्तकालमें एकभव में ही होता है । असातावेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोंका बार २ बंध जीवको नहीं होता है । तथा ऐसे जीवका यह अनादि अनंतरूप संसार शीघ्र ही नष्ट होता है । अर्थात् वह जीव संसारको सुखपूर्वक पार कर देता है ॥ २२ ॥

अनुप्रेक्षावाला धर्मकथा भी करता है सो तेईसवे बोलमें धर्मकथाका

अपूर्व प्रभाव छे के, जेना जण उपर जेव आयुकर्म सिवाय शेषकर्मोना गाढ बंधनेथी जधायेल प्रकृतियोनां बंधनने ढीलां जनावी हे छे. दीर्घकालनी स्थिति वाणी प्रकृतियोने अल्पकालनी स्थितिमां लावीने राणी हे छे. जे प्रकृतियोने उदय तीव्ररूपमां आववावाणेो डोय तेने मंदरूप उदयमां परिणुभावी हे छे. प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध अने अनुभागबंध आवा चार प्रकारना अशुभबंधोने शुभबंधरूप करी हे छे “ आयुवर्ज ” पाठ सूत्रकारे आ भाटे राणेले छे के, जेवने आयुकर्मोना बंध जेकवार जे अंतमुहूर्त कालमां जेक क्षणमां जे थाय छे. असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोनेो बंध जेवने वारंवार थतो नथी. तथा जेवा जेवनेो आ अनादि अनंतरूप संसार घणीज अडपथी नष्ट थई जाय छे. अर्थात् जे जेव संसारने सुखपूर्वक पार करी जाय छे. ॥२२॥

अनुप्रेक्षावाणा धर्मकथा पणु करे छे, जेथी तेवीसमां जेलांमां जे धर्मकथा

टीका—‘ धम्मकहाए णं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! धर्मकथया—दुर्गतौ प्रपतन्तं सत्त्वसंघातं धारयति ’ इति धर्मस्तस्य कथनं धर्मकथा अहिंसादिधर्मप्ररूपणा व्याख्यानरूपा तथा जीवः किं जनयति ?, णं=खलु निश्चयेन भगवानाह—धर्मकथया जीवो निर्जरां जनयति । धर्मकथया प्रवचनं—शासनं प्रभावयति—प्रवचनगतं महत्त्वं प्रकाशयति । उक्तंच—

पावयणी १ धम्मकही २ वाई ३ नेमित्तओ ४ तवस्सी ५ य ।

विज्जा ६ सिद्धो य ७ कई ८ अट्टेव पहावगा भणिया ॥ १ ॥

छाया—प्रावचनी १ धर्मकथिको २ वादी ३ नैमित्तक ४ स्तपस्वी ५ च ।

विद्या ६ सिद्धश्च ७ कवि ८ रष्टैव प्रभावका भणिताः ॥ १ ॥

प्रवचनप्रभावकश्च खलु जीवः आगमिष्यद्भद्रतया=आगमिष्यत्—आगामिकाल-भावि, भद्रं—कल्याण यस्मिस्तत् आगमिष्यद्भद्रं तस्य भावः—आगमिष्यद्भद्रता,

फल कहते हैं—‘ धम्मकहाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते धम्मकहाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! धर्मकथया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवान् धर्मकथासे जीवको क्या लाभ होता है ? धम्मकहाए णं निज्जरं जणेइ—धर्मकथया खलु निर्जरां जनयति) धर्मकथासे जीव अपने कर्मों को निर्जरा करता है । तथा (धम्मकहाए णं पावयणं पभावेइ—धर्मकथया खलु प्रवचनं प्रभावयति) धर्मकथासे जीव प्रवचनके महत्त्वको जनतामें प्रकाशित करता है । कहा भी है—

“ प्रावचनी, धर्मकथिक, वादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्या, सिद्ध और कवि, ये आठ धर्मके प्रभावक मान गये हैं ” (पावयण पभावणं जीवे आगमिस्स भदत्ताए कम्मं निबंधइ प्रवचनप्रभावकः खलुजीवः आगमिष्यत् भद्रतया कर्मनिबध्नाति) जो प्रवचन प्रभावक जीव होता है, वह आगामी

तुं इण उडेवामां आवे छे—“ धम्मकहाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते धम्मकहाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त धर्मकथया खलु जीवः किं जनयति हे भगवान् ! धर्मकथाथी जेवने कये लाल थाय छे ? उत्तरमां उडे छे के, धम्मकहाए णं निज्जरं जणेइ—धर्मकथया खलु निर्जरां जनयति धर्मकथाथी जेव पोताना कर्मोनी निर्जरा करे छे, तथा धम्मकहाए णं पावयणं पभावेइ—धर्मकथया खलु प्रवचनं प्रभावयति धर्मकथाथी जेव प्रवचनना महत्त्वने जनतामा प्रकाशित करे छे. उहुं पणु छे—

“ प्रावचनी, धर्मकथिक, वादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्या, सिद्ध अने कवि आ आठ धर्मना प्रभावक मानवामा आवेल छे. ” पावयणं पभावणं जीवे आगमिस्स भदत्ताए कम्मं निबंधइ—प्रवचनप्रभावकः खलु जीवः आगमिष्यत् भद्रतया कर्म निबध्नाति जे प्रवचन प्रभावक जेव होय छे. ते आगामी जणमां

तया उपलक्षितं शुभानुबन्धि कर्म निवध्नाति, शुभकर्मोपार्जयतीत्यर्थः । यद्वा-
'आगमे शश्वद्भद्रतया' इति छाया आगमिष्यतीत्यागमः-आगामीकालस्तस्मिन्,
शश्वद्भद्रतया सर्वदा कल्याणकारक तयोपलक्षितं कर्म निवध्नाति ॥ सू० २३ ॥

इत्थं पञ्चविधस्वाध्यायकरणेन श्रुतमाराधितं भवतीति चतुर्विंशतितम श्रुताराधनामाह-
मूलम्-सुयस्स आराहणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । सुयस्स
आराहणयाए णं अण्णाणं खवेइ, न य संकिलिस्सइ ॥सू० २४॥

छाया-श्रुतस्याराधनतया खलु भदंत ! जीवः किं जनयति ? । श्रुतस्याराधनया
खलु अज्ञानं क्षपयति, न च संकिलश्यते ॥ २४ ॥

टीका—'सुयस्स आराहणयाए' इत्यादि—

हे भदन्त ! श्रुतस्य-आगमस्य, आराधनया-सम्यगासेवनया जीवः किं
जनयति ? भगवानाह—श्रुतस्याराधनया जीवः खलु अज्ञानं क्षपयति=अपनयति

कालमें भद्र अर्थात्-कल्याण-का भागी हो जाता है, अतः इसकी वज-
हसे वह ऐसे ही शुभ कर्मोंका बंध करता है जो उसके कल्याण करनेमें
साधक बनते हैं ।

भावार्थ—दुर्गतिमें पड़नेसे जो जीवको बचाता है वह धर्म है उसकी
कथा करना-अर्थात् अहिंसादि रूप धर्मकी प्ररूपणा करना-इसका नाम
धर्मकथा है । इस धर्मकथाको करनेवाला जीव नियमतः अपने कर्मोंकी
निर्जरा करता है और वह प्रवचनका प्रभावक माना जाता है । जो प्रवचन
का प्रभावक जीव होता है वह ऐसे २ शुभ कर्मोंका उपार्जन करता है कि
जिनके कारण उसके कल्याण होनेमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं
आती है ॥ २३ ॥

पूर्वोक्त पांच प्रकारके स्वाध्यायके करनेसे श्रुतकी आराधना होती है

भद्र-कल्याणने भोगवनार ँनी ञय छे. अथी अेनां कारणे ते अेवांज शुभ
कर्मोना ँध करे छे के, जे अेतुं कल्याण करवामा साधक ँने छे.

भावार्थ—दुर्गतिमां पडवाथी जे ँवने ँयावे छे ते धर्म छे अेनी
कथा करवी-अर्थात् अहिंसादीरूप धर्मनी प्ररूपणा करवी अेतुं नाम धर्मकथा
छे. आवी धर्मकथाने करववाणे ँव नियमतः पोताना कर्मोनी निर्जरा करे
छे अने ते प्रावयनी मनाय छे. जे प्रवचनना प्रभावने ँव होय छे. ते
अेवां अेवां शुभ कर्मोनुं उपार्जन कर्या करे छे, के जेना कारणे अेतुं कल्याण
थवामां केरि पणु प्रकारनी बाधा नउती नथी. ॥ २३ ॥

पूर्वोक्त पांच प्रकारना स्वाध्याय करवाथी श्रुतनी आराधना थाय छे.

तत्त्वज्ञान लाभादिति भावः । च=पुनः, न संकिलश्यते—रागादिजनितविविधक्लेश-
रहितो भवतीत्यर्थः, श्रुताऽऽरधना हि नवनवसंवेगमुत्पादयति । उक्तंच—

जह जह सुयमवगाहइ, अइसय-रस पसर संजुयमपुव्वं ।
तह तह पल्हाइ मुणी, णव-णव संवेगसद्धाए ॥ १ ॥

छाया—यथा यथा श्रुतमवगाहते, अतिशयरसप्रसरसंयुतमपूर्वम् ।

तथा तथा प्रल्हादयति, मुनिर्नव नव संवेगश्रद्धया ॥१॥इति॥सू० २४॥

इसलिये चौबीसवे बोलमें श्रुतकी आराधनाका फल कहते हैं—‘सुयस्स’

अन्वयार्थ—(भंते सुयस्स आराहणयाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त !
श्रुतस्याराधनया खलु जीवः किं जनयति ?) हे भदन्त ! श्रुतकी
आराधनासे जीवको क्या लाभ होता है ? (सुयस्स आराहणयाए णं
अण्णा णं खवेइ-श्रुतस्याराधनया खलु अज्ञानं क्षपयति) श्रुतकी आराधना
से जीव तत्त्वज्ञानका लाभ करता है और तत्त्वज्ञानके लाभसे अज्ञानका
नाश कर देता है । तथा (न य संकिलिस्सइ-न च संकिलिश्यते) रागा-
दिकरूप विकार भावोंसे जनित विविध क्लेशोंसे रहित हो जाता है ।

कहा भी है—“जह जह सुयमवगाहइ, अइसय रस पसर संजुयमपुव्वं ।

तह तह पल्हाइ मुणी, नव नव संवेगसद्धाए ॥ ”

अर्थात्—श्रुतकी आराधनाका एक यह भी फल जीवको प्राप्त होता है कि
उसका संवेगभाव प्रतिदिन नवीन २ रूपसे वर्द्धित होता रहता है ।

भावार्थ—आगमकी सम्यक् आसेवनाका नाम श्रुतकी आराधना है ।

आ भाटेथोवीसमां षोडसां श्रुतनी आराधनानुक्षणं कडे छे—“सुयस्स” धत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते सुयस्स आराहणयाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त श्रुतस्या-
राधनतया खलु जीवः किं जनयति डे भदन्त ! श्रुतनी आराधनाथो ऽवने कथे
दास थाय छे ? उत्तरमां कडे छे के, सुयस्स आराहणयाएणं अण्णाणं खवेइ-श्रुतस्याराधन-
तया खलु अज्ञानं क्षपयतिश्रुतनी आराधनाथो ऽव तत्त्वज्ञानने। दास करे छे,
अने तत्त्वज्ञानना दासथी अज्ञानने। नाश करी दे छे, तथा न य संकिलिस्सइ-
न च संकिलिश्यते रागादिइय विकार भावोथी जन्मता विविध क्लेशोथी रडित
थनी जय छे, कथुं पथु छे—

“ जह जह सुयमवगाहइ, अइसय रस पसर संजुयमपुव्वं ।

तह तह पल्हाइ मुणी, नव नव संवेगसद्धाए ॥ ”

अर्थात्—श्रुतनी जेम आराधनानुं आ पथु ओक क्षणं ऽवने प्राप्त थाय
छे के, अने। संवेगभाव प्रतिदिन नवानवा इपथी वृद्धिने प्राप्त करते। रडे छे,
भावार्थ—आगमनी सम्यक् आराधनानुं नाम श्रुतनी आराधना छे,

श्रुताराधना चैकाग्रमनः संनिवेशनया विना न भवतीत्यतः पञ्चविंशतितमां तामाह—

मूलम्—एकगमणसंनिवेशणया ए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? ।

एकगमणसंनिवेशणाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥२५॥

छाया—एकाग्रमनः संनिवेशनया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । एकाग्रमनः संनिवेशनया खलु चित्तनिरोधं करोति ॥२५॥

टीका—‘ एकगमणसंनिवेशणयाए ’ इत्यादि

शिष्य आह—हे भदन्त ! एकाग्रमनः संनिवेशनया एकम्—एकमेव, अग्रम्—अग्रवर्ति लक्ष्यम्—आलम्बनं यस्य तदेकाग्रम्, एकाग्रं च तन्मनश्च, तस्य संनिवेशना—स्थापना अथवा—एकाग्रे—एकाग्रावस्थायां मनःसंनिवेशना—मनसः स्थापना एकाग्रमनः संनिवेशना, तथा खलु जीवः किं जनयति—कं गुणं मुत्पादयति ?, गुरुराह—

जीव जैसे २ इस श्रुताराधनाको करता है वैसे २ उसके हृदयमें अपूर्व तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है । इससे उसका अज्ञान भाव दूर होकर वह उत्तरोत्तर संवेगभावको प्राप्त करता है । जब जीव संवेगशाली बनता है तो फिर इसको रागादिक जनित क्लेश व्यथित नहीं कर सकते हैं ॥२४॥

श्रुतकी आराधना एकाग्रमनके विना नहीं होती है इसलिये पच्चीसवे बोलमें एकाग्रमनका फल कहते हैं—‘ एगग ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते एकगमणसंनिवेशणयाए जीवे किं जणेइ—भदन्त ! एकाग्रमनःसंनिवेशनया जीवः किं जनयति) मनकी एकाग्रतासे—अपने लक्ष्यपर मनको जमानेसे—जीवको क्या लाभ होता है ? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि (एकगमण संनिवेशणाए णं चित्त निरोहं करेइ—एकाग्र-

एव जेम जेम आ श्रुतनी आराधनाने करे छे तेम तेम तेना हृदयमां अपूर्व अपूर्व तत्वज्ञान उत्पन्न थतुं जाय छे. आनाथी जेना अज्ञाननो भाव दूर थधने ते उत्तरोत्तर संवेगलावने शुभ करतो रहे छे. ज्यारे एव संवेगशाली भनी जाय छे, त्यारपछी जेने राग आदिथी उत्पन्न थता क्लेश व्यथा करी शकता नथी ॥२४॥

श्रुतनी आराधना जेकाथ्र मनना वगर थर् शकती नथी, आ भाटे पच्चीसमां जेलां जेकाथ्र मननुं इण कडे छे—“ एगग ” इत्यादि ।

भंते एकगमणसंनिवेशणयाए जीवे किं जणेइ—भदन्त एकाग्रमनः संनिवेशनया जीवः किं जनयति मननी जेकाथ्रताथी पोताना लक्ष उपर मनने जभाववाथी एवने कथे लाल छे तो आने उत्तर आ प्रमाणे छे के, एकगमणसंनिवेशणाए णं चित्तनिरोहं करेइ—एकाग्रमनः संनिवेशनया चित्तनिरोधं करोति जेक लक्ष उपर

एकाग्रमनःसंनिवेशनया खलु चित्तनिरोधं=चित्तस्य-इतस्तत उन्मार्गगामिनः,
निरोधः=नियन्त्रणं चित्तनिरोधस्तं करोति ॥२५॥

एवंविधस्यापि संयमेन विनाऽभीष्टलाभो न भवतीत्यतः पञ्चविंशतितमं संयममाह—
मूलम्—संजमेणं भंते जीवे किं जणेइं ? । संजमेणं अण-
णहयत्तं जणेइं ॥ सू० ॥ २६ ॥

छाया—संयमेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । संयमेन अनंहस्कत्वं
जनयति ॥२६॥

टीका—‘ संजमेणं ’ इत्यादि

हे भदन्त !—हे स्वामिन् ! संयमेन=संयमनं—सम्यगुपरमणं सावधयोगादिति
संयमः, स च सप्तदशविधः—पञ्चास्रवचिरमणं, पञ्चेन्द्रियनिग्रहः, चतुर्विधकपायजयः
दण्डत्रयविरतिश्चेति । तेन संयमेन जीवः किं जनयति ? , भगवानाह—हे शिष्य !

मनः संनिवेशनया चित्तनिरोधं करोति) मनको एक लक्ष्यपर स्थिर रस्वने
से जीव इधर उधर उन्मार्गपर चलने वाले चित्तका नियंत्रण कर लेता है ।

भावार्थ—श्रुतका सम्यक् आराधन जब तक मन चंचल बना रहता
है तब तक नहीं हो सकता है । अतः इसके लिये परमावश्यक है कि
चित्तकी एकाग्रता की जावे । चित्तकी एकाग्रता का नाम ही चित्तको
उन्मार्गसे हटाना है । और उसका नाम ही निरोध है ॥ २५ ॥

एकाग्रमनवालेको भी संयमके विना इष्टलाभ नहीं होना है सो
छवीसवे बोलसैं संयमका फल कहते हैं—‘ संजमेणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—‘ भंते संजमेणं जीवे किं जणेइं—भदन्त ! संयमेन जीवः
किं जनयति) हे भगवन् ! संयमसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ?
भगवान् कहते हैं कि (संजमेणं अणणहयत्तं जणेइं — संयमेन—अनं-

स्थिरराजवाधी एव अडिंतडिं उन्मार्गे होउवा वाणा चित्तनुं नियंत्रणुं करी वे छे.

भावार्थ—ज्यां सुधी मन यंत्रण भनेतुं रहे छे. त्यां सुधी श्रुतनुं
सम्यक् आराधन धर्ष शकतुं नथी. आधी आने भाटे धरुं न अगत्यनुं ये
छे हे, चित्तनी अेकाग्रता करवासां आवे. चित्तनी अेकाग्रतानुं नाम न चित्तने
उन्मार्गधी हटावतुं ते छे. अने अेतुं नाम न अेना निरोध छे. ॥ २५ ॥

अेकाग्र भववाणाने पणुं संयमना वगर धरिं लाल नथी थतो, ना भाटे
छरवीभां भोडभां संयमनुं कृणुं करे छे—“ संजमेणं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते संजमेणं जीवे किं जणेइं—भदन्त संयमेन जीवः किं जनयति
हे भगवन् ! संयमधी एव अ्या सुषुने प्राप्त करे छे ? भगवान् करे छे हे, संजमेणं

संयमेन जीवः अनंहस्कत्वम्—न विद्यते अंहः—पापं यस्य सः अनंहस्कस्तस्यभावः
अनंहस्कत्वम्—ज्ञानावरणीयादि कर्म रहितत्वं, तज्जनयति, जीवस्य केनचित् पाप-
कर्मणा श्लेषो न भवतीत्यर्थः ॥२६॥

संयमत्रतोऽपि तपो विना कर्मक्षयो न भवतीति सप्तत्रिंशतिमं तदाह—

मूलम्—तवेणं भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । तवेणं वोदाणं जणेइ ॥

छाया—तपसा भदन्त जीवः किं जनयति ? । तपसा व्यवदानं जनयति ॥२७॥

टीका—‘तवेणं’ इत्यादि

हे भदन्त ! तपसा=तपति अष्टप्रकारकं कर्म दहतीति तपः, तपतेरौणादिकोऽसु

हस्कत्वं जनयति) संयमसे जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मसे रहितपना
प्राप्त करता है । अर्थात् जीवका किसी भी पापकर्मसे श्लेष नहीं होता है ।

भावार्थ—सावद्ययोगसे सम्यक् विरक्त होनेका नाम संयम है । यह
संयम सत्रह १७ प्रकारका है जैसे—“पांच प्रकारके आस्रवसे विरक्त होना
५ पांच इन्द्रियोंका निग्रह करना ५, चार कषायोंका जीतना ४, तीन
दण्डोंसे अलग रहना ३” । इस संयमके प्रभावसे जीवमें ऐसी विशेषता
आ जाती है कि वह अनंहस्कत्वको प्राप्त कर लेता है । अंहस् नाम पापका
है । इससे रहित होना अनंहस्कत्व है । संयमी जीव पापमय कर्मसे
लिप्त नहीं होता है । यही इसका संक्षिप्तार्थ है । संयमकी आवश्यकता
को चित्तकी एकाग्रताके बाद इसलिये कही गई है कि एकाग्रतावाले जीव
के भी विना संयमके अभीष्टका लाभ नहीं होता है ॥ २६ ॥

संयमी होने पर भी तपके विना कर्मक्षय नहीं होता है—इस लिये

अणह्यत्तं जणेइ-संयमेन अनंहस्कत्वं जनयति संयमथी एव ज्ञानावरणीय आदि
कर्मोथी रहितपणुं प्राप्त करे छे. अर्थात् एवनेो केरुपणु पापकर्मथी श्लेष थतो नथी.

भावार्थ—सावद्ययोगथी सम्यक् विरक्त थवानुं नाम संयम छे. आ
संयम १७ सत्तर प्रकारना छे. जेम “ पांच प्रकारना आस्रवथी विरक्त थवुं,
पांच इन्द्रियोना निग्रह करवो, चार कषायोने अंतवा, त्रणुं दंडोथी अलग
रहेवुं आ संयमना-प्रभावथी एवमां ऐवी विशेषता आवी जय छे के, ते
अनंहस्कत्वने प्राप्त करी वे छे. अंहस् नाम पापनु छे ऐनाथी रहित थवुं
ते अनंहस्कत्व छे संयमी एव पापमय कर्मथी लिप्त थतो नथी. आज् ऐनेो
संक्षिप्तार्थ छे. संयमनी आवश्यकताने चित्तनी एकाग्रता पछी. अताववामां
आवेव छे तेवुं कारणु ऐ छे के, अकाग्रतावाणा एवने पणु संयमना अलि-
प्टनेो लाभ थतो नथी ॥ २६ ॥

संयमी होवा छतां पणु तप वगर कर्मनेो क्षय थतो नथी, आ माटे

प्रत्ययः । अनशनादिद्वादशविधं तेन जीवः किं जनयति ? भगवानाह—हे शिष्य । तपसा व्यवदानं=शुद्धिं पूर्वबद्धकर्ममलक्षयादात्मनो नैर्मल्यं जनयति ॥२७॥

अष्टविंशतितमं व्यवदानफलमाह—

मूलम्—वोदाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । वोदाणेण अ-
किरियं जणेइ । अकिरियए । भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ,
बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सर्वदुःखाणमन्तं करेइ ॥सू०२८॥

छाया—व्यवदानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? , व्यवदानेन अक्रियं
जनयति । अक्रियको भूत्वा ततः पश्चात् सिध्यति बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति,
सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥२८॥

टीका—‘वोदाणेणं’ इत्यादि

हे भदन्त ! व्यवदानेन=विशेषेण व्यवदानं=शुद्धिं व्यवदानं, पूर्वकृतकर्ममल-
पनयनं, तेन जीवः किं जनयति ?, भगवानाह—हे शिष्य ! व्यवदानेन जीवः, अक्रियं=

सत्तावीसवे बोलमें तपका फल कहते हैं—‘तवेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते तवेणं जीवे किं जणेइ ? भदन्त ! तपसा
जीवः किं जनयति) हे भगवन् । तपसे जीव किस गुणको प्राप्त
करता है ? उत्तर में भगवान् कहते हैं कि (तवेणं वोदाणं जणेइ—तपसा
व्यवदानं जनयति) तपसे जीव व्यवदानको—पूर्वबद्ध कर्मरूपी मलके
क्षयसे निजात्माकी निर्मलताको—प्राप्त करता है ।

भावार्थ—जीव जिसके प्रभावसे अपने अष्टविध कर्मोंको जलाता
है वह तप है । अनशन, अवमौदर्य आदिके भेदसे यह तप बारह प्रका
रका है । इसके प्रभावसे जीव निर्जरा करता हुआ संवर करता है ॥२७॥

सत्तावीसमां षोडशमां तपनुं क्ण कडेवामां आवे छे—“तवेणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते तवेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त तपसा जीवः किं जनयति
हे भगवान् ! तपथी जेव कया गुणेने प्राप्त करे छे ? उत्तरमां भगवान् कडे
छे के, तवेणं वोदाणं जणेइ—तपसा व्यवदानं जनयति तपथी जेव व्यवदान-
पूर्वबद्ध कर्मरूपी मलना क्षयथी निर्मलताने प्राप्त करे छे ?

भावार्थ—जेव जेना प्रभावथी पोतानां अष्टविध कर्मोने णाणी शके छे,
ते तप छे. अनशन, अवमौदर्य आदिना लेदथी आ तप बार प्रकारनां छे
आना प्रभावथी जेव निर्जरा करतां करतां संवर करे छे. ॥२७॥

न विद्यते क्रिया यस्मिंस्तत् ध्यानं व्युपरत क्रियाख्यं शुक्लध्यानं जनयति, ततश्च अक्रियाकः=व्युपरतक्रियाख्यं शुक्लध्यानवर्ती भूत्वा ततः पश्चात् सिध्यति=सिद्धिं व्रजति कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः, ततश्च बुध्यते=विमलकेवलालोकेन सकललोकालोकं करतलामलकवत् पश्यतीत्यर्थः । मुच्यते=सकलकर्मभ्यो मुक्तो भवति, अतएव परिनिर्वाति=परि-समन्तात् कर्मवह्निं विध्याप्य शीतलो भवति । ततश्च सर्वदुःखानां=सर्वेषां शारीरमानसानां दुःखानाम्, अन्तम्=आत्यन्तिकनिवृत्तिं करोति अव्यावोध-सुखं प्राप्नोति ॥२८॥

अब अठावीसवे बोलमें व्यवदानका फल कहते हैं—‘वोदाणेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते वोदाणेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त ! व्यवदानेन जीवः किं जनयति ?) हे भगवन् ! व्यवदानसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है । इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि (वोदाणेणं अकिरियं जणेइ-व्यवदानेन अक्रियं जनयति) व्यवदानसे जीव अक्रिय-व्युपरत क्रिय नामके शुक्लध्यानको प्राप्त करता है । (अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ वुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वायइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ-अक्रियकः भूत्वा ततः पश्चात् सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानां अन्तं करोति) इसकी प्राप्तिके पश्चात् यह जीव कृतकृत्य हो जाता है, विमलकेवलज्ञानरूप आलोक-प्रकाशसे लोक और अलोकको हस्तामलकवत् जनने लगता है, समस्त कर्मासे सर्वथा रहित हो जाता है । इस तरह सब तरफसे कर्मरूपी अग्निको बुझाकर यह शीतल बन जाता है और इसके शारीरिक एवं मानसिक समस्त दुःखोंका अन्त हो जाता है—

इवे अठ्यावीसमां षोडसां व्यवदाननु क्खणं कडेवामां आवे छे—“वो दाणेणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते वोदाणेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त व्यवदानेन जीवः किं जनयति हे भगवान् व्यवदानना गुणुथी एव केवा गुणुने प्राप्त करे छे ? आना उत्तरमां भगवान् कडे छे के, वोदाणेण अकिरियं जणेइ-व्यवदानेन अक्रियं जनयति व्यवदानथी एव अक्रिय-व्युपरतक्रिय नामना शुक्लध्यानने प्राप्त करे छे. अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ वुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वायइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ-अक्रियकः भूत्वा तत पश्चात् सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानां अन्तं करोति अनी प्राप्तीना पछी अ एव कृत्यकृत्य थर्ध लय छे. विमण केवण ज्ञानरूप आवोड प्रकाशथी दोड अने परदोडने उस्ता-भदकवत् लक्षुवा लागे छे समस्त कर्मोथी सर्वथा रहित थर्ध लय छे आ रीते सधणी आनुथी कर्मरूपी अग्निने पुआवीने अ शीतण अनी लय छे. अने अनां शारीरिक अने

सर्व दुःखानामन्तस्तु शब्दादिविषयसुखानां शातनेनैव भवतीति एकोनत्रिंशत्तमं सुखशातस्य फलमाह—

मूलम्—सुहसाएणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । सुहसाएणं अणुस्सुयत्तं जणेइ । अणुस्सुएय णं जीवे अणुकंपए अणुवभडे विगयसोए, चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ ॥ सू०२९ ॥

छाया—सुखशातेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सुखशातेन अनुत्सुकत्वं जनयति । अनुत्सुकश्च खलु जीवोऽनुकम्पकः, अनुद्भटः, विगतशोकः, चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति ॥२९॥

टीका—‘ सुहसाएणं ’ इत्यादि

हे भदन्त ! सुखशातेन—सुखस्य—शब्दादिविषयसुखस्य शातः=शातनं तद्गत-गृद्धिनिराकरणेन परिवर्जनं सुखशातस्तेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! सुखशातेन अनुत्सुकत्वं—विषयसुखं प्रति लिप्सारहितत्वं, जनयति । अनु-

अर्थात् अव्याबाध सुखका यह भागी बन जाता है । पूर्वकृत कर्ममलका अपनयन—दूर होना व्यवदान है ॥ २८ ॥

सुखदुःखांका अन्त शब्दादि विषयोंके सुखोंके शातन—निराकरणसे ही होता है इसलिये उन्तीसवे बोलमें सुखशातका फल कहते हैं— ‘ सुहसाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सुहसाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! सुखशातेन जीवः किं जनयति ?) सुखशातासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसके उत्तरमें भगवान् फरमाते है कि (सुहसाहेणं अणुस्सुयत्तं जणेइ—सुखशातेन—अनुत्सुकत्वं जनयति) सुखशातसे यह जीव अपने आपमें विषयसुखके प्रति उत्सुकता—लालसा रहितपना उत्पन्न करता है । (अणु-

मानसिक सधणा दुःषेनो अत आवीज्जय छे अर्थात्—अव्याबाध सुभना अे लागी षनी जय छे पूवे करेला कर्म क्षणतुं अपनयन—दूर थपुं अे व्यवदान छे ॥ २८ ॥

सुभ दुःषेनो अन्त शब्दादिविषयेना सुषेना निराकरणथी थाय छे, आ भाटे अोगणुत्रीसमां षेदमां सुभशातनुं क्षण कडे छे—“सुहसाएणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते—भदन्त हे भगवान् ! सुहसाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त सुखशातेन जीवः किं जनयति सुभशातथी अुव केवा गुणने प्राप्त करे छे ? आना उत्तरमां भगवान् कडे छे के, सुहसाहेणं अणुस्सुयत्तं जणेइ—सुखशातेन अनुत्सुकत्वं जनयति सुभशाताथी अे अुवपोतानामा विषयसुभनी उत्सुकता—लालसा रहित अुत्पन्न करे छे, अणुस्सुएय णं जीवे अणुकंपए—अनुत्सुकश्च खलु

त्सुकश्च जीवः अनुकम्पकः दुःखितेषु जीवेषु दयावान् भवति, यो हि स्वसुखोत्सुकः स मार्यमाणमपि प्राणिमवलोक्य नोद्विजते, न तं मोचयतीत्यर्थः, किं तु स्वसुखरसिक एव तिष्ठति, अयं तु तद्विपरीत इति दुःखेन कम्पमानं कंचन जीवमवलोक्य तदुःखदुःखिततया स्वयमपि तत्काल एव कम्पते ! तं प्रति दयां करोति तथा—अनुद्भटः =मर्यादावर्ती, तथा विगतशोकः=शोकरहित । मुक्तिपदवद्दस्पृहत्वाद् विषयलिप्सारहितस्य मुनेः कथमपि शोको न भवतीति भावः । एवंविधश्च जीवः प्रकृष्ट शुभाध्यवसायेन चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति यथाख्यातचारित्रं प्राप्य मोक्षं प्राप्नोतीति भावः ॥२९॥

स्मृए य णं जीवे अणुकंपए-अनुत्सुकश्च खलु जीवः अनुकंपकः) अनुत्सुक बना हुआ जीव अनुकंपक समस्त दुःखित जीवोंके ऊपर दयालु होता है । जो जीव अपने आपको सुखी बनानेमें में उत्कंठित रहता है वह मार्यमाण-मारते हुए प्राणीको देख कर उद्विग्न नहीं बनता है किन्तु अपने सुखमें ही रसिक बना रहता है । उसको दूसरोंके सुखदुःखसे कोई संबंध नहीं रहता है । अर्थात् वह मारते हुए जीवको भी नहीं छुड़ाता है परन्तु अनुत्सुक जीव ऐसा स्वार्थी नहीं होता है । यह तो दुःखसे त्रस्त हुए जीवको जब देखता है तब उसके दुःखसे दुःखित हो स्वयं भी त्रस्त हो उठता है । और उसको मुक्त करने का उपाय करता है (अणुब्भडे विगयसोए चरित्त मोहणिज्जं कम्मं खवेइ-अनुद्भटः विगतशोकः चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति) इस सुखशातावाले जीवकी परिणति मर्यादावर्ती होती है तथा मुक्तिमें बद्ध स्पृहावाला होनेसे इसके अन्तरंगमें कभी शोक नहीं होता है । इस तरह ऐसे जीव प्रकृष्ट शुभ

जीवः अनुकंपक अनुत्सुक भनेल ये एव अनुकंपक समस्त दुःखित एवेना तरक्ष दयालु भने छे. ये एव पोते पेतानी जतने ज सुभी अनापवाभां उद्विहित रहे छे ते मार्यमाण-मारता प्राणीने लेध ने उद्विग्न अनतो नथी. परंतु पेताना सुभमां ज रसिक अनीने रहे छे अने भीजना सुभ दुःख साथे केध संबंध रहेतो नथी. अर्थात् ते मारता एवने पण छोडावतो नथी. परंतु अनुत्सुक एव एवे स्वार्थी होतो नथी. ये दुःखथी त्रस्त थता एवने जुअे छेत्यारे अना दुःखथी दुःखित थधने पोते पण त्रस्त थध जय छे अणुब्भडे विगयसोए चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ-अनुद्भटः विगतशोकः चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति आ सुभशातावाणा एवनी परिणति मर्यादावर्ती होय छे. तथा मुक्तिमां अद्ध स्पृहावाणा होवाथी अना अन्तरंगमा कही शोक होतो नथी. आ प्रमाणे एवे एव प्रकृष्ट शुभ अध्यवसायना प्रभावथी चारित्रमोहनीय कर्मने नष्ट करी दे छे. अर्थात्-अथाख्यात चारित्र प्राप्त करीने मोक्षने प्राप्त करी दे छे.

विषयसुखस्पृहानिराकरणं चा प्रतिबद्धतां विना न भवतीत्यत त्रिंशत्तमां तामाह—

मूलम्—अप्पडिवद्धयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? ।

अध्यवसायके प्रभावसे चारित्र मोहनीय कर्मको नष्ट कर देता है । अर्थात् यथाख्यात चारित्र प्राप्तकर मोक्षको प्राप्त कर देता है ।

भावार्थ—शब्दादिक विषयसुखोंका तद्गत गृद्धिके निराकरणसे परित्याग करना इसका नाम सुखशात है । इस सुखशातके प्रभावसे जीव जब विषय सुखके प्रति लालसा^१रहित बन जाता है तब उसके भीतर इतनी ऊच्च करुणा परिणती आ जाती है कि वह किसी भी प्राणीको दुःखित नहीं देख सकता है । दुःखित प्राणीको देखते ही हसका हृदय करुणासे इकदम द्रवित हो उठता है । जिसके भीतर वैषयिक सुखोंको भोगनेकी लालसा बनी हुई है वही प्राणी अपनेको सुखी बनानेमें दूसरोंके दुःखोंके ध्यान नहीं रखता है । परन्तु जिसकी वैषयिक अलिखाएँ सर्वथा शांत बन चुकी हैं उस मुनिको ऐसा कोई कारण नहीं बचता है कि वह स्वयं दूसरोंको दुःखी करे या उनको दुःखी देख सके । अपनी मर्यादामें रहता हुआ यह शोकसे संतप्त न होकर प्रकृष्ट शुभ परिणामों के बल पर चारित्र मोहनीय कर्मके क्षय करनेमें ही लगा रहता है और इस प्रकार यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर यह अन्त में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

भावार्थ—शब्दादिक विषय सुभोना तद्गत गृद्धिने निराकरणथी परि त्याग करवे। अेतुं नाम सुभशात छे। अे सुभशातना प्रभावथी अुव अ्यारे विषय सुभना तरइ लालसा रडित अनी अय छे त्यारे तेनी अंदर अेटली उंथी कइणु परिणुति आवी अय छे के, ते केअ पणु प्राणीने दुःखित लेअ शकते नथी। दुःखित प्राणीने लेअने तेनुं हृदय अेकदम कइणुथी द्रवित अनी अय छे। तेनी अंदर वैषयिक सुभोने लेगववानी लालसा अनी रडेअ डोअ छे अे पोताने सुभी अनाववामां अीअना दुःभोनुं ध्यान राअते नथी। परंतु तेनी वैषयिक अलिखाअे सर्वथा शात अनी अूकेअ छे अे मुनिने अेवुं केअ कारण अयतुं नथी के ते अेथी अीअने दुःभी करे अथवा दुःभी लेअ शके, पोतानी मर्यादामां रहीने अे शेकथी संतप्त न थतां प्रकृष्ट शुभ परिणामोना अण उपर चारित्र भाडनीय कर्मने क्षय करवाना कामअाअमां अ लागी रडेअ डोअ छे। अने अा प्रमाणे यथाअ्यात चारित्रने प्राप्त करी अे अंतमां मुअतने प्राप्त करी ले छे। ॥ २९ ॥

अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं जणेइ, निस्संगत्तगए य णं जीवे एगं एगगचित्ते दिवाय राओ य असज्जमाणे अपडिबद्धे आवि विहरइ ॥ सू० ३० ॥

छाया—अप्रतिबद्धतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । अप्रतिबद्ध तया खलु निःसंगत्वं जनयति । निःसंगत्वगतश्च जीवः, एकः एकाग्रचित्तः दिवा च रात्रौ च असज्जन्, अप्रतिबद्धश्चापि विहरति ॥ ३० ॥

टीका—‘अप्पडिबद्धयाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! अप्रतिबद्धतया=मनोज्ञशब्दादिविषयेषु मनसोऽनासक्तता अप्रतिबद्धता, तया, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—अप्रतिबद्धतया खलु निःसंगत्वं=बहिःसंगाभावं जनयति, निःसंगत्वगतश्च खलु जीवः, एकः=रागद्वेषरहितः, एकाग्रचित्तः=

वैषयिक सुखकी स्पृहाका निराकरण अप्रतिबद्धताके विना नहीं हो सकना है—अत सूत्रकार अब तीसरे बोलमें उसी अप्रतिबद्धताको कहते हैं—‘अप्पडिबद्धयाए णं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते जीवे अप्पडिबद्धयाए णं किं जणेइ—भदन्त ! जीवः अप्रतिबद्धतया किं जनयति) हे भगवन् । यह जीव अप्रतिबद्धता से किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तरमें कहते हैं कि (अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं जणेइ—अप्रतिबद्धतया खलु निःसंगत्वं जनयति) अप्रतिबद्धतासे जीव निःसंगताको प्राप्त होता है । (निस्संगत्तगएय जीवे एगे एगगचित्ते दिवाय राओय असज्जमाणे अप्पडिबद्धे आवि विहरइ—निःसंगत्वगतः च जीवः एकः एकाग्रचित्तः दिवा च रात्रौ च असज्जन् अप्रतिबद्धश्चापि विहरति) बाहिरीपदार्थोंमें आसक्ति रहित बना हुआ जीव

वैषयिक सुखकी स्पृहाका निराकरण अप्रतिबद्धताना वगर थर्ध शक्तुं नथी. आथी सूत्रकार डवे तीसमा ओलभांअे अप्रतिबद्धताने अतावे छे—

“अप्पडिबद्धयाएणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते जीवे अप्पडिबद्धयाए णं किं जणेइ—भदन्त जीवः अप्रतिबद्धतया किं जनयति हे भगवान ! आ अथ अप्रतिबद्धताथी कया गुणुने प्राप्त करे छे ? उत्तरभां कडे छे के, अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्तं जणेइ—अप्रतिबद्धतया खलु निःसंगत्वं जनयति अप्रतिबद्धताथी अथ निःसंगताने प्राप्त थाय छे. निस्संगत्तगएय जीवे एगे एगगचित्ते दिवा य राओ य असज्जमाणे अप्पडिबद्धे आवि विहरइ—निःसंगत्वगतः च जीवः एकः एकाग्रचित्तः दिवा च रात्रौ च असज्जन् अप्रतिबद्धश्चापि विहरति अडारना पदार्थोभा आसक्ति रहित

धर्मध्यानैकनिष्ठः, ततश्च दिवा च रात्रौ च असजन्=वहिः सङ्गं विवर्जयन्, अप्रति-
बद्धः=प्रतिबन्धरहितश्चापि विहरति—मासकल्पादिना उद्यतविहारेण पर्यटति । सू३०।

अप्रतिबद्धता च विवक्तशयनासनतां विना न भवतीत्यत एकत्रिंशत्तमां तामाह—
मूलम्—विविक्तसयणासणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? ।
विविक्तसयणासणयाए चारित्तगुत्तिं जणेइ । चारित्तगुत्ते य
णं जीवे विविक्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए भोक्खभावपडिवन्ने
अट्टविहकम्मगंठिं निज्जरेइ ॥ सू० ॥ ३१ ॥

छाया—विविक्तशयनासनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । विविक्त
शनयासनतया खलु चारित्रगुप्तिं जनयति । चारित्रगुप्तश्च खलु जीवः विविक्ताहारो

एक-रागद्वेष रहित होता है तथा धर्मध्यानमें ही एकनिष्ठ रहता है ।
रात दिन-सर्वदा-उसका एक यही प्रबल प्रयत्न रहता है कि वह बाहिरी
पदार्थोंके साथ किसी भी तरह ममत्वसे न बंधने पावे । इस तरह प्रति
बंध रहित होकर यह मासकल्प आदिरूप उद्यत विहारसे विचरता है ।

भावार्थ—मनोज्ञ शब्द विषयों में मानसिक अनासक्ति का नाम
अप्रतिबद्धता है । इसके प्रभावसे जीव कभी भी बाहिरी पदार्थोंमें आसक्त
नहीं बन पाता है । जब इसकी परिणति ऐसी हो जाती है तो उसको
पदार्थ विषयक रागद्वेष आकुल व्याकुल नहीं करते हैं । एकाग्रचित्त बन
कर रातदिन यह अपने कर्तव्यपालनमें एकनिष्ठ रहता है । तथा मास-
कल्प आदि रूप उद्यत विहारसे विचरण करते हुए उसको फिर किसी
भी प्रकारकी बाधा नहीं सताती है ॥ ३० ॥

अनेक एव रागद्वेष रहित अने छे. तथा धर्मध्यानमां ए अेकनिष्ठ रहे छे.
रात अने दिवस तेने सर्वदा अेकए प्रयण प्रयत्न रहे छे के, ते अेकारना
पदार्थोनी साथे केअ पणु रीते ममत्वथी न अंधाअ नय. आ प्रमाणे प्रतिअंध
रहित थअने अे मासकल्प आदिइय उद्यत विहारथी विचरे छे

भावार्थ—मनोज्ञ शब्द आदि विषयोमां मानसिक अनासक्तिनु नाम
अप्रतिबद्धता छे. आना प्रभावथी एव कही पणु अेकारना पदार्थोमा आसक्त
अनते नथी. अ्यारे अेनी परिणति अेवी अनी नय छे ते। पछी तेने पदार्थ
विषयक रागद्वेष आकुण व्यकुण करी शकता नथी. अेकाग्रचित्त अनीने रात दिवस
अे पोताना कर्तव्य पालनमां अेकनिष्ठ अनी रहे छे तथा मासकल्प आदिइय उद्यत
विहारथी विचरणु करतां तेने केअ पणु प्रकारनी आधा सतावी शकती नथी. ॥३०॥

दृढचरित्र एकान्तरतः मोक्षभावप्रतिपन्नः, अष्टविधकर्मग्रन्थि निर्जरयति ॥ ३१ ॥

टीका—‘विविक्तशयनासनायाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! विविक्तशयनासनतया=विविक्तानि=स्त्रीपशुपण्डकरहितानि, शयनासनानि, उपलक्षणत्वाद्दुपाश्रयश्च यस्यासौ विविक्तशयनासनः, तस्य भावः—विविक्तशयनासनता तथा, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—विविक्तशयनासनतया खलु जीवः, चारित्रगुप्ति=चरणरक्षां, जनयति । चारित्रगुप्तः—रक्षितचारित्रश्च खलु जीवः विविक्ताहारः—विकृत्यादिरहिताहारकारकः, चारित्ररक्षणतत्परस्य कस्मिन्नपि

यह अप्रतिबद्धता विविक्तशयनासनताके विना नहीं होती है—अतः सूत्रकार अब एकतीसवे बोलमें विविक्तशयनासनताके विषयमें कहते हैं—‘विविक्त’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते विविक्तशयनासनायाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! विविक्तशयनासनतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् विविक्तशयनासनतासे जीव स्त्री पशु पण्डकरहित स्थानमें रहनेवाला मुनिको क्या लाभ होता है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि (विविक्तशयनासनायाए चारित्त गुप्तिं जणेइ—विविक्तशयनासनतया खलु चारित्रगुप्तिं जनयति) विविक्तशयनासनतासे जीव अपने चारित्रगुणकी रक्षा करता है । (चारित्त गुत्तेय णं जीवे विविक्ताहारे दृढचरित्ते एगंतरए मोक्खभावपडिवन्ने अट्टविहकम्मगंठिं निज्जरेइ—चारित्रगुप्तश्च खलु जीवः विविक्ताहारः दृढचारित्रः एकान्तरतः मोक्षभावप्रतिपन्नः अष्टविधकर्मग्रन्थि निर्जरयति) रक्षित चारित्र होनेसे जीव विकृति आदि रहित आहार करता है । क्यों कि चारित्र की रक्षा करनेमें तत्पर बना हुआ

आ अप्रतिबद्धता विविक्तशयनासनताना वगर थती नथी. आथीसूत्रकार डवे अेकतीसमां थोलाभां विविक्तशयनासनताना विषयमां डडे छे—‘विविक्त’ इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते विविक्तशयनासनायाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त विविक्तशयनासनतया खलु जीवः ‘किं जनयति’ डे लगवान । विविक्तशयनासनताथी शुं लाभ थाय छे ? आना उत्तरमां डडे छे डे, विविक्तशयनासनायाए चरित्तगुप्तिं जणेइ—विविक्तशयनासनतया खलु चारित्रगुप्त जनयति विविक्तशयनासनताथी एव पोताना चारित्र गुणुनी रक्षा करे छे चरित्तगुत्तेय णं जीवे विविक्ताहारे दृढचित्ते एगंतरए मोक्खभावपडिवन्ने अट्टविहकम्मगंठिं निज्जरेइ—चारित्रगुप्तश्च जीवः विविक्ताहार. दृढचारित्रः एकान्तरतः मोक्षभावप्रतिपन्न. अष्टविधकर्मग्रन्थि निर्जरयति विविक्तशयनासनताथी एव पोताना चारित्र गुणुनी रक्षा करे छे. चारित्र डोवाथी एव विकृति आदि रहित आहार करे छे डेम डे, रक्षा करवामां—तत्पर भनेल प्राणी डेथ पशु विषयमां लादसावाणा

विषये स्पृहा न जायते' इति भावः । तथा—दृढचारित्रः=दृढं निश्चलं चारित्र्यं यस्य स तथा, अतएव एकान्तरतः=एकान्तेन—निश्चयेन, रतः संयमेऽनुरक्त इत्यर्थः । तथा—मोक्षभात्रप्रतिपन्नः=मोक्षानुरागसंपन्नः, मोक्षएव मया साधनीय इति भावनावानित्यर्थः। ततश्च एवंभूतो मुनिः अष्टविध कर्मग्रन्थि—अष्टविधं कर्म दुर्भयत्वाद् ग्रन्थिरिव अष्टविधकर्मग्रन्थिस्तं निर्जरयति=क्षपकश्रेणिं प्राप्य क्षपयतीत्यर्थः ॥३१॥

प्राणी किसी भी विषयमें लालसावाला नहीं होता है । इसीलिये उसका (दृढ चारित्रः) चारित्र्य दृढ कहलाता है । तथा (एकान्तरतः) निश्चयसे वह संयममें अनुरक्त बना रहता है । भावना उसकी "मेरे द्वारा साध्य यदि कुछ है तो वह एक मोक्ष ही है" ऐसी रहा करती है, अर्थात् वह मोक्षानुराग से सम्पन्न रहता है । इस तरह का मुनि क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ हो कर अष्ट प्रकारकी कर्मग्रन्थि को नष्ट कर देता है । अर्थात् सिद्धिपद को प्राप्त करता है ।

भावार्थ—स्त्री, पशु, एवं पण्डक से रहित शयनासन एवं उपाश्रय का नाम विवक्तशयनासन है । इनको सेवन करनेवाला मुनि अपने चारित्र्यगुणका संरक्षण करता है । तथा इस गुण की संरक्षणताके अभिप्राय से ही वह विकृति रहित आहार करता है । जिह्वा इन्द्रिय पर जितना अधिक काबू रहेगा उतना ही अधिक वह अपने चारित्र्यके पालन करनेमें सत्य साबित होगा । जिह्वा इन्द्रिय का निग्रह वही कर सकता है कि जिसकी एक मात्र लालसा मुक्ति प्राप्त करने की हो । ऐसा व्यक्ति ही दुर्भय इस अष्टविध कर्मग्रन्थि को भेद सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है ॥ ३१ ॥

नथी डोता. आ कारणे तेनुं चारित्र दृढ कडेवाय छे. तथा निश्चयथी ते संय-
ममां अनुरक्त अनी रहे छे, भावना अनी " मारा द्वारा जे कांछ पणु साध्य
डोय ते अेक मोक्ष न छे." अेवी रद्या करे छे. अर्थात् ते मोक्षानुरागथी
संपन्न रहे छे. आ प्रमाणे ते मुनि क्षपकश्रेणी उपर आरूढ थयने आठ प्रका-
रनी कर्मग्रन्थिने नष्ट करी दे छे. अर्थात् सिद्धपदने प्राप्त करे छे.

भावार्थ—स्त्री, पशु अने पण्डकथी रहित शयनासन अने उपाश्रयनुं
नाम विवक्तशयनासन छे. आनुं सेवन करवावाणा मुनि पोताना चारित्र गुणनुं
संरक्षणु करे छे. तथा अे गुणनी संरक्षणताना अभिप्रायथी ते विकृति रहित
आहार करे छे अण्डा इन्द्रिय उपर जेटवो वधारे काणु राभवामां आवे
अेटवो न अधिक प्रमाणमा ते पोताना चारित्रनुं पालन करवामां सत्य साबित
थाय छे. अण्डा इन्द्रियने निग्रह अेन करी शके छे के, जेनी अेक मात्र
लालसा मुक्ति प्राप्त करवानी डोय छे, आवी व्यक्ति न दुर्भेद्य आ अष्टविध
कर्मग्रन्थिने लेही शके छे. अने अेना कारणे मोक्ष प्राप्त करी शके छे. ॥३१॥

विविक्तशयनासनतायां सत्यां विनिवर्तना भवतीति द्वित्रिंशत्तमां तामाह—

मूलम्—विनिवृणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ । विनि-
वृणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्ठेइ । पुव्ववद्धाणं
य निज्जरणयाए तं नियत्तेइ । तओ पच्छा चाउरंतं संसार-
कंतारं वीइवयइ ॥ सू० ॥ ३२ ॥

छाया—विनिवर्तनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति । विनिवर्तनतया
खलु पापकर्मणां अकरणतया अभ्युत्तिष्ठते । पूर्ववद्धानां च निर्जरणतया तन्निवर्तयति ।
ततः पश्चात् चातुरन्तं संसारकान्तारं व्यतिव्रजति ॥ ३२ ॥

टीका—विनिवृणयाए ' इत्यादि—

हे भदन्त ! विनिवर्तनया=शब्दादिविषयेभ्य आत्मनः पराङ्मुखीकरणरूपया
जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—विनिवर्तनया खलु जीवः पापकर्मणां=ज्ञानावर-
णादीनम्, अकरणतया—अकरणेन—अनुपार्जनेन, 'अकरणयाए' इति स्वार्थेत्तल्
प्रत्यय आर्षत्वात् अभ्युत्तिष्ठते—मोक्षार्थमुद्यतो भवतीत्यर्थः । पूर्ववद्धानां=इहभवपर-

विविक्त शयनासनताके होनेपर विनिवर्तना होती है, इसलिये बत्तीसवे
बोलमें विनिवर्तना का फल कहते हैं—'विनिवृणयाए' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते विनिवृणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
विनिवर्तनतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! विनिवर्तना से
जीव को क्या लाभ होता है ? इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं कि
(विनिवृणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्ठेइ—विनिवर्तनतया
खलु पापकर्मणां अकरणतया अभ्युत्तिष्ठते) विनिवर्तना से जीव फिर
ज्ञानावरणीय आदि पापकर्मों का उपार्जन नहीं करता है अर्थात् इससे
वह मोक्षके लिये तैयार हो जाता है । तथा (पुव्ववद्धाणं य निज्जरण-

विविक्त शयनासनताना डोवाथी विनिवर्तना थाय छे आ भाटे विनि-
वर्तनानुं इणं उडे छे—“ विनिवृणयाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते विनिवृणयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त विनिवर्तनया
खलु जीवः किं जनयति हे भगवान विनिवर्तनाथी होने शुं लाभ थाय छे ?
आना उत्तरमां भगवान उडे छे के, विनिवृणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए
अब्भुट्ठेइ—विनिवर्तनतया खलु पापकर्मणां अकरणतया अभ्युत्तिष्ठते विनिवर्तनाथी
होव इरीथी ज्ञानावरणिय आदि पाप कर्मोंनुं उपार्जन करतो नथी. अर्थात्
आनाथी ते मोक्षना भाटे तैयार थय छे, तथा पुव्ववद्धाणं य निज्जरण-

भवोपार्जितानां पापकर्मणां निर्जरणया, इह च शब्दादभिनवकर्मानुपार्जनेन—च तत् कर्म निवर्तयति=निवारयति । ततः पश्चात् चतुरन्तं=चत्वारः—चतुर्गतिलक्षणाः, अन्ताः=अत्रयत्रा यस्मिस्तच्चतुरन्तं तदेव चातुरन्तं संसारकान्तारं—भवारण्यं, व्यतिव्रजति=विशेषेणातिक्रम्य गच्छति, मुक्तिं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ सू० ३२ ॥

विनिवर्तनावान् जीवश्चरित्रस्योत्कृष्टाराधनानिमित्तं संभोगप्रत्याख्यानं करोतीति त्रयस्त्रिंशत्तमम् तदाह—

मूलम्—संभोगपच्चक्रखाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । संभोगपच्चक्रखाणेणं आलंबणाइं खवेइ । निरालंबणस्स य आय-ट्टिया योगा भवंति । सएणं लाभेणं संतुस्सइ, परलाभं नो

याए तं नियत्तेइ—पूर्वबद्धानां च निर्जरणतया तन्निवर्तयति) पूर्वमें बांधे हुए—इस भव एवं परभवमें उपार्जन किये हुए—पापकर्मों की निर्जरा करता है इस तरह वह पापकर्मों को दूर कर देता है । (तओ पच्छा चाउरंतं संसारकान्तारं वीइवयइ—ततः पश्चात् चतुरंतं संसारकान्तारं व्यतिव्रजति) जब पापकर्म इसके दूर हो जाते हैं तब यह जीव चतुर्गतिरूप इस संसार अटवीको उल्लंघन कर देता है । अर्थात् मोक्षको प्राप्त करलेता है ।

भावार्थ—शब्दादिक विषयों से अपने आपको परांमुख करना इस का नाम विनिवर्तना है । इस विनिवर्तना से जीव ज्ञानावरणादिक पापकर्मोंको उपार्जित नहीं करता है । तथा पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है, इस तरह नवीन कर्मोंका आगमन रुक जानेसे तथा पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होनेसे जीव इस चतुर्गतिरूप संसारका विच्छेद कर देता है ॥३२॥

याए तं नियत्तेइ—पूर्वबद्धाणां च निर्जरणतया तन्निवर्तयति पूर्वे आधलां—आ लव तथा परलवमां उपार्जन करेलां पापकर्मोनी निर्जरा करे छे. आ प्रभाणु ते पाप कर्मोने दूर करी हे छे तओपच्छा चाउरंतं संसारकान्तारं वीइवयइ—ततः पश्चात् चतुरंतं संसारकान्तारं व्यतिव्रजति न्यारे अेनां पापकर्म दूर थयं जाय छे. तयारे अे अुव चतुर्गतिरूप आ संसार अटवीनुं उल्लंघन करी जाय छे. अर्थात् मोक्षने प्राप्त करी दे छे.

भावार्थ—शब्दादिक विषयोथी पोतानी जतने परांग्मुख करवी अेनुं नाम विनिवर्तना छे. आ विनिवर्तनाथी अुव ज्ञानावरणियादिक पापकर्मोने उपार्जित करतो नथी, तथा पूर्वबद्ध कर्मोनी निर्जरा करे छे, आ रीते नवा कर्मोनुं आगमन रोकायं जायथी तथा पूर्वसंचित कर्मोनी निर्जरा थवाथा अुव आ चतुर्गतिरूप संसारने विच्छेद करी हे छे. ॥ ३२ ॥

आसाएइ, परलाभं नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ।
परलाभं अणस्सायमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अण-
भिलसमाणे दुच्चं सुहसेज्जं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ॥सू० ३३॥

छाया—संभोगप्रत्याख्याननेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । संभोगप्रत्या-
ख्याननेन आलम्बनानि क्षपयति । निरालम्बनस्य च आयातार्थिका योगा भवन्ति ।
स्वकेन लाभेन संतुष्यति । परलाभं नो आस्वादयति, नो तर्कयति, नो स्पृहयति
नो प्रार्थयति, नो अभिलषति । परलाभम् अनास्वादयन् अतर्कयन् अस्पृहयन्
अप्रार्थयन् अनभिलषन् द्वितीयां सुखशय्याम् उपसंपद्य खलु विहरति ॥३३॥

टीका—‘ संभोगपच्चक्खाणेणं ’ इत्यादि

हे भदन्त ! संभोगप्रत्याख्याननेन—एक—सामाचारिक साधूनामेकत्र भोजनं
अन्यमुनिदत्ताहारादिग्रहणं संभोगः, तस्य प्रत्याख्यानं—गीतार्थावस्थायां जिनकल्पा-
द्यभ्युद्यतविहारप्रतिपत्त्या परिहारः संभोगप्रत्याख्यान तेन, जीवः किं जनयति ? ।
भगवानाह—संभोगप्रत्याख्याननेन जीवः आलम्बनानि—ग्लानादोनि, क्षपयति तिर-
स्कुरुते । अयमर्थः—अन्यो हि मान्द्यादि कारणेष्वन्यदत्तमाहारादिकं गृह्णाति, असौ

विनिवर्तनावान्—शब्दादि विषयोंका त्यागी—जीव उत्कृष्ट चारित्रकी
आराधनाके लिये संभोगप्रत्याख्यान करता है इसलिये तेत्तीसवे बोलमें
संभोगप्रत्याख्यान का फल कहते हैं—संभोग पच्चक्खाणेणं इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(संभोगपच्चक्खाणेण जीवे किं जणेइ—भदन्त संभोग-
प्रत्याख्याननेन जीवः किं जनयति ?) हे भगवन् संभोग प्रत्याख्यानसे जीवको
क्या लोभ होता है? इसका उत्तर कहते हैं कि (संभोगपच्चक्खाणेणं आलं-
बणाइं स्ववेइ—संभोगप्रत्याख्याननेन आलंबनानि क्षपयति) संभोगप्रत्या-
ख्यान से आलंबनोंका परित्याग करता है अर्थात् आलम्बनोंकी उसको

विनिवर्तनावान शब्दादिक विषयेना त्यागी एव उत्कृष्ट चारित्रकी आरा-
धनाना माटे संभोग प्रत्याख्यान करे छे आ माटे संभोगप्रत्याख्याननुं कृणु
कडे छे—“ संभोगपच्चक्खाणेणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भदन्त संभोगपच्चक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त संभोगप्रत्या-
ख्याननेन जीवः किं जनयति हे भगवान संभोगप्रत्याख्यानथी एवने शुं
दास थाय छे ? आने उत्तर आपतां कडे छे के, संभोगपच्चक्खाणेणं आलंबणाइं
स्ववेइ—संभोगप्रत्याख्याननेन आलंबनानि क्षपयति संभोग प्रत्याख्यानथी आलंबनाने
परित्याग करे छे अर्थात् आलंबनानी तेने आवश्यकताए रखेती नथी.

तु कारणे सत्यपि न तथा करोति, किं तु सदोद्यतत्वेन वीर्याचारमेवावलम्बते । निरालम्बनस्य च आयतार्थिकाः=आयतः-मोक्षः स एवार्थः प्रयोजनं येषां ते, आयातार्थिनस्त एव आयतार्थिकाः, योगाः=वाङ्मनः काययोगाः भवन्ति । अयं भावः-सालम्बनस्य हि केचिद् योगास्तादृशा न भवन्त्यपीति । तथा स्वकेन-स्वकीयेन लाभेन संतुष्यति । परलाभं=अन्यमुनिसमानीतं, नो आस्वादयति-न भुङ्क्ते, नो तर्कयति=यद्यसौ मह्यमिदं ददाति तदा शुभमिति मनसा विकल्पनं न करोतीत्यर्थः । नो स्पृहयति=इदं रुचिरमिति श्रद्धालुतयाऽऽत्मनो भावं न प्रकटी-करोतीत्यर्थः । नो प्रार्थयति='मह्यमिदं देहि' इति याचनां न करोतीत्यर्थः । नो

आवश्यकता ही नहीं रहती है । (निरालम्बस्स य आयट्टिया योगा भवंति -निरालम्बस्य च आयतार्थिका योगा भवन्ति) इस प्रकार जब यह आलं-बनोंका त्याग कर देता है तब यह निरालम्ब बन जाता है । इस अव-स्थामें इसके योग-मन, वचन, काय-आयतार्थ बन जाते हैं-अर्थात् मोक्ष ही इनका एक प्रयोजन मात्र अभिलषित अर्थ बन जाता है । (सएणं लाभेणं संतुस्सइ परलाभं नो आसाएइ परलाभं नो तक्केइ नो पीहेइ नो पत्थेइ नो अभिलसइ-स्वकेन लाभेन संतुष्यति परलाभं नो आस्वादयति, नो तर्कयति नो स्पृहयति, नो प्रार्थयति, नो अभिलषति) यह अपने लाभसे संतुष्ट रहता है । परलाभको यह नहीं भोगता है । और न मनमें ऐसा विकल्प ही करता है कि "अच्छा होता यदि यह मुझे लाकर भिक्षा आदि देता तो" । तथा अपना ऐसा भाव भी प्रकट नहीं करता है कि 'यह बहुत ही अच्छा है । 'मुझे अमुक वस्तु दो' ऐसी याचना भी नहीं करता है । और न उस वस्तुकी लालसा करता है ।

निरालम्बस्स य आयट्टिया योगा भवंति-निरालम्बनस्य च आयतार्थिका योगा भवन्ति
आ प्रमाणे ज्यारे ते आलंभनानो परित्याग करी हे छे त्यारे ते निरालंभ
अनी ज्ञय छे, आ अवस्थाभां जेने योग-मन, वचन, काया, आयतार्थ अनी
ज्ञय छे, अर्थात् मोक्ष जे जेनुं जेक प्रयोजन मात्र अभिलषित अर्थ अनी
ज्ञय छे.सएणं लाभेणं संतुस्सइ परलाभं नो आसाएइ परलाभं नो तक्केइ नो पीहेइ नो पत्थेइ
नो अभिलसइ-स्वकेन लाभेन संतुष्यति परलाभं नो आस्वादयति नो तर्कयति नो
स्पृहयति नो प्रार्थयति नो अभिलषति जे पोताना लालथी ते संतुष्ट रहे छे, अल्लना
लालने ते भोगवतो नथी. अथवा तो मनमां जेवे विकल्प पणु करता नथी के,
"जे जे मने भिक्षा आदि लावी आपे तो धणुं साइं थात." तथा पोतानो
जेवे भाव पणु प्रकट करता नथी के, "आ धणुं जे साइं छे. 'मने अमुक वस्तु
आपो." आपी याचना पणु करता नथी. तेम न ते वस्तुनी लालसा करे

अभिलषति=तल्लोलुपतया न वाञ्छतीत्यर्थः । यद्वा-नानादेशीयशिष्यानुग्रहार्थमेतानि समानार्थकानि पदानि तत्तद्देशप्रसिद्धिमनुसृत्य गृहीतानि । परलाभमनास्वादयन् अतर्कयन् अस्पृहयन् अप्रार्थयन् अनभिलषन् द्वितीयां सुखशय्यामुपसंपन्न विहरति द्वितीयस्याः सुखशय्यायास्तथाविधत्वादिति भावः । तथाचोक्तं स्थानाङ्गसूत्रे—

इस प्रकार (परलाभं अणस्सयमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अभिलस-
माणे दुच्चं सुहसेज्जं उपसंपज्जित्ता णं विहरइ - परलाभं अनास्वादयन्
अतर्कयन् अस्पृहयन् अप्रार्थयन् अनभिलषन् द्वितीयां सुखशय्यां उप-
संपन्न विहरति) अन्यमुनिजनों द्वारा लब्ध आहारको नहीं भोगता हुआ,
उसको लेनेकी इच्छा नहीं करता हुआ, उसमें स्पृहालु नहीं बनता हुआ
उसकी चाहना नहीं करता हुआ, उसकी अभिलाषा नहीं करता हुआ
इस द्वितीय सुख शय्यारूप मुनि अवस्थाको प्राप्त कर विचरता है ।

भावार्थ—एक सामाचारीवाले साधुओंका एक जगह भोजन करना
अन्य मुनिजनों द्वारा प्रदत्त आहार आदिका ग्रहण करना—इसका नाम
संभोग है । इस संभोगका परिहार संभोगप्रत्याख्यान है । अर्थात् जब
गीतार्थावस्था संपन्न साधु बन जाता है, तब जिनकल्पादिरूप उद्यत
विहारकी प्रतिपत्ति (स्वीकार)से उसके यह संभोग प्रत्याख्यान होता है ।
इस अवस्थामें यदि यह ग्लान आदि अवस्थायुक्त भी हो जावे तो वह
इस अवस्थाकी परवाह नहीं करता है । एवं स्वलाभसे ही संतुष्ट रहता है
स्वयं गोचरी करता है । जब की अन्य साधुजन तो ग्लान आदि दशा में
अन्य साधुओं द्वारा लाये हुए आहारादिकरूप लाभ को ग्रहण करते हैं

छे, आ प्रमाणे अन्य मुनिजनो द्वारा लब्ध आहारने न भोगवता अने
देवानी इच्छा पणु न करतां, अेमां स्पृहाणु न बनतां; अेनी आडना पणु
न करतां तेम अभिलाषा पणु न करता आ भीण सुखशय्याइप मुनि
अवस्थाने प्राप्त करी विचरे छे.

भावार्थ—अेके समाचारीवाणा साधुअेनुं अेक स्थणे भोजन करवुं,
भीण मुनिजनो द्वारा प्रदत्त आहार आदितुं ग्रहणु करवुं, अेनुं नाम संभोग
छे. आ संभोगने परिहार संभोगप्रत्याख्यान छे. अर्थात् ज्यारे साधु
गीतार्थावस्थासंपन्न अनी जय छे त्यारे अेन कल्पादिरूप उद्यत विहारनी
प्रतिपत्ति(स्वीकार)थी अेना अे संभोगप्रत्याख्यान थाय छे. आ अवस्थां कदाय
अे ग्लान आदि अवस्था युक्त पणु थर्ध जय तो अे अवस्थानी परवाह करता
नथी, अने स्वशालथी न संतुष्ट रहे छे, स्वयं गोचरि करे छे. ज्यारे भीण
साधुजन तो ग्लान आदि दशां अन्य साधुअे द्वारा लाववां आवेअ-आहार

अहवरा दोच्चा सुहसेज्जा, से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए समाणे सएणं लाभेणं संतुस्सइ, परस्स लाभं नो आसाएइ, नो तक्केइ, नो पत्थेइ, नो पीहेइ, नो अभिलसेइ, सेणं परस्स लाभं अणासाएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसमाणे नो मणं उच्चावयं नियच्छइ नो विणिघायमावज्जइ॥इति॥

छाया—अथापरा द्वितीया सुखशय्या स मुण्डो भूत्वाऽगारादनगारितां प्रव्र-
जितः सन् स्वकेन लाभेन संतुष्यति परस्य लाभं नास्वादयति न तर्कयति, न स्पृह-
यति, न प्रार्थयति, नाभिलष्यति । स परस्य लाभमनास्वादयन् अतर्कयन् अस्पृहयन्
अप्रार्थयन् अनभिलष्यत् नो मनः उच्चावचं नियच्छति नो विनिघातमापद्यते
॥ इति ॥ सू० ३३ ॥

तब कि यह साधु इस प्रकारके कारण कलाप उपस्थिति होनेपर भी ऐसा नहीं करता है । किन्तु सदा उद्यत होने से आपने वीर्याचार का ही अव-
लम्बन करता है । इस प्रकार निरालम्बन बने हुए इस साधु के मन वचन
एवं काय ये तीनों योग मुक्ति मात्र प्रयोजन वाले होते हैं । निरालम्बन
दशामें साधु अपने लाभ से ही संतुष्ट रहा करता है । अन्यमुनियों द्वारा
लाये हुए आहार आदि का वह चाहना नहीं करता है । मन में ऐसा
विकल्प भी नहीं लाता है कि कोई मुझे लाकर आहार आदि देवे । द्वितीय
सुखशय्या के विषय में स्थानाङ्गसूत्र में ऐसा ही कहा है ।

अहवरा दोच्चा सुहसेज्जा, से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अण-
गारियं पव्वइए समाणे सएणं संतुस्सइ, परस्स लाभं नो आसाएइ, नो
तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसेइ, से णं परस्सलाभं अणा-
साएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसमाणे नो मणं

आदिइय लाभने अडुणु करे छे. त्त्यारे अे साधु आ प्रमाणे कारणे कलाप उपस्थित
डोवा छतां पणु अेवुं करतां नथी परंतु सदा उद्यत डोवाथो पोताना वीर्या
चारतुं न् अवलम्बन करे छे. आ प्रमाणे निरालम्बन भनेवा अे साधुतां
मन, वचन अने काया, अे त्रणे योग मुक्ति मात्र प्रयोजनवाणा डोय छे.
निरालम्बन दशामां साधु पोताना लाभथी न् संतुष्ट रहे छे. अन्य मुनियो
द्वारा लाववामां आवेव आडार आदिनी ते आडुना करता नथी. मनमां अेवे
विकल्प पणु लावता नथी के, केई मनने आडार पाणी लावी आये थो
सुखशय्याना विषयमां स्थानाङ्गे सूत्रमां अेम न् कडेव छे.

“ अहवरा दोच्चा सुहसेज्जा, से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं
पव्वइए समाणे सएणं संतुस्सइ, परस्सलाभं नो आसाएइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ,
नो पत्थेइ, नो अभिलसेइ, सेणं परस्सलाभं अणासाएमाणे अतक्केमाणे, अपी-

संभोगं प्रत्याख्यातवतः साधोरुपधिप्रत्याख्यानमपि स्यादिति चतुस्त्रिंशत्तमं-
तदाह—

मूलम्—उवहिपच्चक्रखाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? ।
उवहिपच्चक्रखाणेणं अपलिमंथं जणेइ । निरुवहिष् णं जीवे
निक्कंखे उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सइ ॥ सू० ॥ ३४ ॥

छाया—उपधिप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । उपधिप्रत्या-
ख्यानेन अपरिमन्थं जनयति । निरुपधिकः खलु जीवः निष्काङ्क्षः उपधिमन्तरेण
च न संकिलश्यति ॥ ३४ ॥

टीका—‘ उवहिपच्चक्रखाणेणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! उपधिप्रत्याख्यानेन=उपधिः=उपकरणं—सदोरकमुखवस्त्रिका रजो-
हरणवस्त्रपात्रादिरूपं तस्य साधुमर्यादा त्यतिरिक्तस्य प्रत्याख्यानं=न मया मर्यादा-
तिरिक्तमुपकरणं ग्राह्यं इत्येवरूपा निवृत्तिः—उपधिप्रत्याख्यानं तेन जीवः किं
जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! उपधिप्रत्याख्यानेन अपरिमन्थं जनयति, परि-
मन्थः—स्वाध्यायादिव्याघातः, न परिमन्थोऽपरिमन्थस्तं स्वाध्यायादौ—अनालस्यं—

उच्चावयं नियच्छइ नो विणिघायमावज्जइ इति ॥ इस स्थितिका नाम
ही द्वितीय सुखशय्या है ॥३३॥

संभोगप्रत्याख्यानवाले साधु के उपधि का प्रत्याख्यान भी होता है
यह बात चोत्तीसवे बोलमें सूत्रकार प्रकाशितकरते हैं—‘ उवहिपच्च-
क्रखाणेणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते उवहिपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
उपधिप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवान् ! उपधि के प्रत्याख्यान
से जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर—(उवहिपच्चक्रखाणेणं अपलिमंथं
जणेइ—उपधिप्रत्याख्यानेन अपरिमन्थं जनयति) उपधिके प्रत्याख्यान से

हेमाणे अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, नो मणं उच्चावयं नियच्छइ नो विणिघाय
मावज्जइ ” इति ॥ आवी स्थितिनुं नाम न सुभशय्या छे ॥ ३३ ॥

संभोग प्रत्याख्यानवाला साधुनी उपधिनुं प्रत्याख्यान यणु थाय छे.
आ वात सूत्रकारयोत्रीसभां भेदभांप्रकाशित करे छे—“उवहिपच्चक्रखाणेणं” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते उवहिपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त उपधिप्रत्याख्या-
नेन जीव किं जनयति हे भगवान् ! उपधिना प्रत्याख्यानथी जवने कथे
लाभ थाय छे ? उत्तर उवहिपच्चक्रखाणेणं अपलिमंथं जणेइ—उपधिप्रत्याख्यानेन
अपरिमंथं जनयति उपधिना प्रत्याख्यानथी जवने स्वाध्याय आदि करवाभां

प्रोत्साहं जनयतीत्यर्थः । निरुपधिकः—मर्यादातिरिक्तोपकरणपरित्यागी जीवः, निष्काङ्क्षः—वस्त्राद्यभिलाषरहितो भवति । तादृशो हि उपधिमन्तरेण=उपधिं विना यथोचितोपकरणाप्राप्तावपि न संक्लिश्यति—मानसं शरीरं वा दुःखं न प्राप्नोति । जीर्णशीर्णवस्त्रपात्रादिनाऽपि संयमयात्रा निर्वाहयतीतिभावः ।

जीव को स्वाध्याय आदि करने में आलस्य नहीं होता है अर्थात् उत्साह रहा करता है (निरुपधिकः—उपधिं विना जीवो निष्काङ्क्षः उपधिमन्तरेण च न संक्लिश्यति) निरुपधिक जीव निष्काङ्क्ष—वस्त्रादिककी अभिलाषासे रहित हो जाता है । एवं यथोचित उपकरण की अप्राप्तिमें भी दुःखित नहीं होता है ।

भावार्थ—सद्वैरकदुःखवस्त्रिका रजोहरण, वस्त्र एवं पात्र आदि यह उपधि साधु मर्यादा के अनुसार है । इस साधु मर्यादा से व्यतिरिक्त उपधिका त्याग करना उपधिप्रत्याख्यान है । अर्थात् ऐसा संकल्प करलेना कि मैं मर्यादातिरिक्त उपकरण नहीं रखूंगा । इस उपधि के प्रत्याख्यान से साधु निश्चित होकर स्वाध्याय आदि करनेमें तल्लीन रहा करता है । उसको किसी भी प्रकारका प्रमाद सताता नहीं है और न वह मर्यादारिक्त उपधिकी लालसा से क्लेशित होता है । जीर्ण शीर्ण वस्त्रपात्रादिक से भी अपनी संयमयात्राका निर्वाह करता रहता है उसको जीर्णशीर्ण अर्थात् जुने पुराने फटे हुए वस्त्रोंके विषयमें कोई चिन्ता नहीं रहती है ।

आणस श्रुती नथी अर्थात् उत्साह रहा करे छे. निरुपधिक एव निष्काङ्क्ष-वस्त्रादिकनी अभिलाषाथी रहित अनी जनय छे. अने यथोचित उपकरणनी अप्राप्तिमां पणु दुःखित यता नथी.

भावार्थ—सद्वैरकदुःखवस्त्रिका, रजोहरण अने पात्र आदि आ उपधि साधु मर्यादाना अनुसार छे. आ साधु मर्यादाथी व्यतिरिक्त उपधिना त्याग करवे आ उपधिप्रत्याख्यान छे, अर्थात् अवे संकल्प करी देवे के, हुं मर्यादातिरिक्त उपकार नहीं राखुं. आ उपधिना प्रत्याख्यानथी साधु निश्चित अनीने स्वाध्याय आदि करवामां तल्लीन अनी जनय छे, अने केछ पणु प्रकारना प्रमाद सतावतो नथी तेम न तो ते मर्यादारिक्त उपधिनी लालसाथी क्लेशित अने छे अर्थात् जीर्ण शीर्ण वस्त्र पात्रादिकथी पणु पोतानी संयमयात्राना निर्वाह करता रहे छे. अने अर्थात् जुनां पुराणां. क्षाट्यां तूट्यां, वस्त्राणां विषयमां केछ चिन्ता रहेती नथी.

उक्तंच—

“तस्स णं भिक्खुस्स नो एवं भवति—परिजुन्ने मे वत्थे सूइं जाइस्सामि
संधिस्सामि उक्कंसिस्सामि तुण्णिस्सामि वोक्कंसिस्सामि” इत्यादि ।

छाया—तस्य खलु भिक्षो नैवं भवति—परिजीर्ण मे वस्त्रं, सूचीं याचिष्ये
संध्यास्ये उत्कर्षयिष्यामि तूणयिष्यामि (वेष्यामि) व्युत्कर्षयिष्यामि” इत्यादि ॥३४॥

उपधि प्रत्याख्यातुर्योग्याहाराद्यलाभे उपवासा अपिस्युस्तेचाहारप्रत्या-
ख्यानरूपा इति पञ्चत्रिंशत्तमम् तदाह—

मूलम्—आहारपचचक्रखाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? ।

आहारपचचक्रखाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ । जीविया-
संसप्पओगं वोच्छिदिता जीवे आहारमंतरेणं न संकिलिस्सइ ॥३५॥

छाया—आहारप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । आहारप्रत्या-
ख्यानेन जीविताशसाप्रयोगं व्यवच्छिन्नन्ति । जीविताशसाप्रयोगं व्यवच्छिद्य जीव
आहामन्तरेण न संकिलश्यते ॥३५॥

टीका—‘आहारपचचक्रखाणेणं’ इत्यादि

हे भदन्त ! आहारप्रत्याख्यानेन=निरवद्याहारस्यालाभे आहारस्य-सदोषा-
हारस्य प्रत्याख्यानं त्यागः, तथा-निरवद्याहारलाभसंभवेऽपि तपश्चर्याद्यथ निरवद्या-

जैसे कहा भी है—“तस्सणं भिक्खुस्स नो एवं भवति—परिजुन्ने
मे वत्थे सूइं वा जाइस्सामि संधिस्सामि उक्कंसिस्सामि तुण्णिस्सामि
वोक्कंसिस्सामि” इत्यादि । अर्थात् अपनी संयमयात्रा का जीर्णशीर्ण
आदि वस्त्रपात्रों द्वारा निर्वाह करने वाले साधु के चित्त में ऐसा नहीं
उठता है कि ये मेरे वस्त्र जीर्ण हो गये हैं—चलो सूईसांगकर इन्हें
सीलूंगा, सांध लूंगा, तुरुपलूंगा (तून लूंगा आदि) ॥३४॥

उपधिकाप्रत्याख्यान करने वाले साधु को योग्य आहारादिक के
अलाभ में उपवास भी हो जाता है इसी का नाम आहारप्रत्याख्यान है

नेम ३६ पणु छे—“तस्सणं भिक्खुस्स नो एवं भवति—परिजुन्ने मे वत्थे सूइं वा
जाइस्सामि संधिस्सामि उक्कंसिस्सामि तुण्णिस्सामि वोक्कंसिस्सामि” इत्यादि । अर्थात्—
घातानी संयमयात्रानो ७णुंशीणुं आदि वस्त्र पात्रो द्वारा निर्वाह करवावाणा
साधुना चित्तमां अवेो विकल्प नथी उठतो के, आ मारां वस्त्र ७णुं थर्ध गयां
छे. यादो सुधं मांगीने आने सीवी लउ, सांधी लउ, दोरा लरी लउ. आदि ॥३४॥

उपधिनु प्रत्याख्यान करवावाणा साधुने योग्य आहारादिकना अलावमां
उपवास पणु थर्ध जयछे. आनुं नाम आहारप्रत्याख्यान छे. आण वातने

हारस्य प्रत्याख्यानमित्युभयविधम्, तेन जीवः किं फलं जनयति ? । भगवानाह—
हे शिष्य ! आहारप्रत्याख्यानेन जीवो जीविताशंसाप्रयोगं व्यवच्छिनत्ति,
जीविते-प्राणधारणे या आशंसा-अभिलाषस्तस्याः प्रयोगः, करणं जीविताशंसा
प्रयोगस्तं व्यवच्छिनत्ति=निवारयति । जीविताशंसाप्रयोगं-जीवनेच्छा हेतुकं वाङ्-
मनःकाययोगं व्यवच्छिद्य=परित्यज्य, जीवः आहारमन्तरेण आहारं विना न संकिल-
श्यते विकृष्ट-तपोऽनुष्ठानेऽपि जीविताशंसारहितो मुनिर्न दुःखमनुभवतीति भावः॥

इसी बातको सूत्रकार पैंतीसवे बोलमें कहते हैं—‘ आहारपचचक्रखाणेणं ’ ।

अन्वयार्थ—(भंते-भदन्त !) हे भगवन् ! (आहारपचचक्रखाणेणं
जीवे किं जणेइ—आहारप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) आहार के
प्रत्याख्यान से जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(आहारपचचक्रखाणेणं
जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ—आहारप्रत्याख्यानेन जीविताशंसाप्रयोगं
व्यवच्छिनत्ति) आहार के प्रत्याख्यानसे जीव अपने जीवनकी अभि-
लाषा करना छोड़ देता है । (जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदित्ता जीवे
आहारमन्तरेणं न संकिलिस्सइ—जीविताशंसाप्रयोगं व्यवच्छिद्य जीवः
आहारमन्तरेण न संकिलिश्यते) जीवको इच्छा केहेतुभूत वाङ्मन एवं
काययोग का परित्याग कर वह जीव आहार के विना क्लेश नहीं पाता
है अर्थात् विकृष्ट तपके अनुष्ठान में भी जीविताशंसा से रहित मुनि
दुःखका अनुभव नहीं करता है ।

भावार्थ—निरवद्य आहार के अलाभ में सदोष आहार का त्याग-
करना तथा तपश्चर्याके निमित्त निरवद्य आहार का लाभ संभवित होने

सूत्रकार पात्रीसमा ओलमां उडे छे—“ आहारपचचक्रखाणेणं ” धत्याहि ।

अन्वयार्थ—भंते-भदन्त हे भगवान ! आहारपचचक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—
आहारप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति आहारना प्रत्याख्यानथी जवने शुं लाभ
थाय छे ? उत्तरमां—आहारपचचक्रखाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ—आहारप्रत्या-
ख्यानेन जीविताशंसाप्रयोगं व्यवच्छिनत्ति आहारना प्रत्याख्यानथी जव पेताना
जवननी अभिलाषा करवानुं छोडी दे छे, जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदित्ता जीवे
आहारमन्तरेणं न संकिलिस्सइ—जीविताशंसाप्रयोगं व्यवच्छिद्य जीवः आहारमन्तरेण
न संकिलिश्यते जवननी धच्छि हेतुभूत वाङ्मन अने काययोगनो परित्याग
करीने जे जव आहार वगरना क्लेशने पामता नथी. अर्थात् विकृष्ट तपना
अनुष्ठानमां पणु जवनथी निस्पृह जनेल मुनि दुःखनो अनुभव करता नथी.

भावार्थ—निरवद्य आहारना अलाभमां सदोष आहारनो त्याग करवे
तथा तपश्चर्या ॥ निमित्त निरवद्य आहारनो लाभ होवा छतां पणु जेने

एतच्च प्रत्याख्यानत्रयमपि कषायरहितस्यैव सफलं भवतीति पञ्चत्रिंशत्तमम्
कषायप्रत्याख्यानमाह—

मूलम्—कसायपचचक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । कसा-
यपचचक्खाणेणं वीयरगभावं जणेइ । वीयरगभावपडिवन्ने
वि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ ३६ ॥

छाया—कषायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कषायप्रत्या-
ख्यानेन वीतरागभावं जनयति । वीतरागभाव प्रतिपन्नश्च खलु जीवः समसुख
दुःखो भवती ॥३६॥

टीका—‘ कसायपचचक्खाणेणं ’ इत्यादि

हे भदन्त ! कषायप्रत्याख्यानेन=कषायाः क्रोधादयस्तेषां प्रत्याख्यान ‘ क्रोधा-
दीन् न करोमि ’ इति निश्चयकरणं कषायप्रत्याख्यानं तेन, जीवः किं जनयति ? ।

पर भी उसका परित्याग करदेना यह दोनों प्रकारका त्याग आहारप्र-
त्याख्यान है । आहारप्रत्याख्यान करने वाले मुनिराज को चित्त में ऐसा
कभी विकल्प नहीं उठता है कि मैं इसके बिना मर जाऊँगा । तथा मुझे
अभी और जीना है इसलिये इसका प्रत्याख्यान नहीं करूँ । इस प्रकार
जीविताशंसा प्रयोग का परित्याग कर यह विकृष्ट तपों का अनुष्ठान
करनेमें भी दुःखका अनुभव नहीं करता है ॥३५॥

संभोग उपाधि तथा आहार ये तीनों प्रत्याख्यान भी कषायरहित
मुनि के ही सफलता होते हैं—अतः अब कषायप्रत्याख्यानके विषयमें
सूत्रकार छत्तीसवे बोलमें कहते हैं—‘ कसायपचचक्खाणेणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते कसायपचचक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
कषायप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! कषाय के प्रत्या-

परित्याग करी देवो. आ जने प्रकारेण त्याग आहारप्रत्याख्यान छे. आहार-
प्रत्याख्यान करवावाणा मुनिराजना चित्तमा भवेो कही पण विकल्प नथी उठतो
के हुं आना पगर मरी जडशि तथा मारे दुःख वधु अवुं छे आ माटे
अनुं प्रत्याख्यान न करे. आ प्रमाणे जिविताशंसा प्रयोगेण परित्याग करीने
विकृष्ट तपोनु अनुष्ठान करवाभा पण दुःखेण अनुभव करता नथी ॥३५॥

संभोग, उपाधि तथा आहार ये त्रय प्रत्याख्यान पण कषाय रहित
मुनिमा ज सकृण थाय छे. आथी हुवे छत्तीसमा जेसमा कषायप्रत्याख्यानना
विषयमां सूत्रकार कहे छे—“ कसायपचचक्खाणेणं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते पचचक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त कषायप्रत्याख्यानेन जीवः
किं जनयति हे भगवान् ! कषायना प्रत्याख्यानथी अवने शुं दास थाय छे ?

भगवानाह—हे शिष्य ! कषायप्रत्याख्यानेन—क्रोधमानमायालोभत्यागेन जीवो वीतरागभावं वीतरागत्वं उपलक्षणत्वाद् वीतद्वेषभावमपि जनयति=प्राप्नोति । वीतरागभावं प्रतिपन्नश्च खलु जीवः समसुखदुःखो भवति रागद्वेषसङ्घावाद् वैषम्यं संभवति रागद्वेषरहितस्य तु सुखदुःखे समे भवत इति भावः ॥३६॥

कषायवर्जकस्यापि योगप्रत्याख्यानादेव मोक्षः स्यादिति सप्तत्रिंशत्तन्त्रभेदम् तमाह—

मूलम्—जोगपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । जोगप-
ञ्चक्खाणेणं अजोगित्तं जणेइ । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न
बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥ सू० ३७ ॥

ख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर—(कषाय पञ्चक्खाणेणं वीतरागभावं जणेइ—कषायप्रत्याख्यानेन वीतरागभावं जनयति) कषायों का परित्याग करने से जीव अपने भीतर वीतराग भाव को पैदा करता है । (वीतरागभावपडिवन्ने—वीतरागभाव प्रतिपन्नः) वीतरागभाव प्रतिपन्नजीव (समसुखदुःखे भवइ—समसुखदुःखो भवति) सुख एवं दुःख में समानस्थितिवाला बन जाता है ।

भावार्थ—क्रोध, मान, माया एवं लाभ ये चार कषाय हैं । इनका त्याग करना कषायप्रत्याख्यान है । इस प्रत्याख्यान से जीव राग एवं द्वेष रहित हो जाता है । माया और लोभ ये दो रागभाव परिणतियाँ हैं तथा क्रोध एवं मान ये दो द्वेषभाव की परिणतियाँ हैं । जब जीव कषाय से रहित हो जाता है तो वह वीतराग एवं वीतद्वेष हो जाता है । इस स्थिति में क्या सुख क्या दुःख उसको दोनों बराबर लगते हैं । क्यों कि पक्षपात का हेतु राग द्वेष था अब वह रहा नहीं है ॥ ३६ ॥

उत्तर—कषायपञ्चक्खाणेणं वीतराग भावं जणेइ—कषायप्रत्याख्यानेन वीतरागभावं जनयति कषायानो परित्याग करवाथी एव पोतानी अंदर वीतराग भावने पैदा करी दे छे. वीतरागभावपडिवन्ने—वीतराग भावप्रतिपच्छन्नः वीतराग भाव तरइ ढणेदे। समसुखदुःखेभवइ—समसुखदुःखो भवति एव सुख दुःखमां समान स्थितिवाणे अनी जय छे.

भावार्थ—क्रोध, मान, माया अने दोल आ चार कषाय छे. आने त्याग करवे से कषायप्रत्याख्यान छे. आ प्रत्याख्यानथी एव राग अने द्वेष रहित अनी जय छे. माया अने दोल से जे रागभावनी परिणतिये छे. तथा क्रोध अने मान आ जे द्वेषभावनी परिणतिये छे. ज्यारे एव कषायथी रहित थई जय छे. त्यारे ते वीतराग अने वीतद्वेष अनी जय छे. आ स्थिति न सुख अने दुःख अने तेने अरोअर न लागे छे. केमके, पक्षपातना हेतु राग छे ते नष्ट थतां समान भावना न रहे छे. ॥ ३६ ॥

छाया—योगप्रत्याख्याननेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योगप्रत्याख्या-
नेन अयोगित्वं जनयति । अयोगी खलु जीवः नवं कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं च
निर्जरयति ॥३७॥

टीका—‘ जोगपच्चक्रखाणेणं ’ इत्यादि

हे भदन्त ! योगप्रत्याख्याननेन=मनोवाक्कायानां व्यापारो योगः, तस्य प्रत्या-
ख्यानं परिहारो योगप्रत्याख्यानं तेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—योग-
प्रत्याख्याननेन जीवः अयोगित्वं=शैलेशीभावं, जनयति=प्राप्नोति । अयोगी=अयो-
गित्वं प्राप्तः खलु जीवः, नवं कर्म न बध्नाति—चतुर्दशगुणस्थाने प्रवर्तमानस्य तस्य
नूतनकर्मबन्धकारणीभूतयोगाभावादिति भावः । पूर्ववद्धं=कर्म—भवोपग्राहिकर्मच-
तुष्टयं तदितरस्य कर्मणस्तु तदानीमसंभवादिति भावः, निर्जरयति= क्षययति ॥३७॥

कषाय का परित्याग करनेवाले मुनि को योग के प्रत्याख्यान से ही
मोक्ष प्राप्त हो जाता है यह बात सूत्रकार सडत्रासवे बोलमें प्रदर्शित
करते हैं—‘ जोगपच्चक्रखाणेणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते जोगपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
योगप्रत्याख्याननेन जीवः किं जनयति) हे भगवान ! योग के प्रत्याख्यान
से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—(जोगपच्चक्रखाणेणं अजो-
गित्तं जणेइ—योगप्रत्याख्याननेन अयोगित्वं जनयति) योग के प्रत्याख्यान
से जीव अयोगी अर्थात् शैलेशीभाव को प्राप्त करता है । (अजोगीणं
जीवे नवकम्मं न बंधइ पुव्ववद्धं च निज्जरेइ—अयोगी खलु जीवः नवं कर्म
न बध्नाति पूर्ववद्धं च निर्जरयति) शैलेशीभाव को प्राप्त हुआ जीव नवीन
कर्मों का बंध नहीं करता है तथा पूर्ववद्धं भवोपग्राहिकर्मचतुष्टय की
निर्जरा कर देता है ।

उपत्यने परित्याग करवावाणा मुनिने योगना प्रत्याख्यानथी न मोक्ष प्राप्त
थाय छे. आ वात सूत्रकार साउत्रीसभा जेदमां प्रदर्शित करे छे—“ जोगपच्च
क्खाणेणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते जोगपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त योगप्रत्याख्या
नेन जीवः किं जनयति हे भगवान ! योगना प्रत्याख्यानथी एव कथा गुणने
प्राप्त करे छे ? उत्तर—जोगपच्चक्रखाणेणं अजोगित्तं जणेइ—जोगप्रत्याख्याननेन अयो-
गित्वं जनयति योगना प्रत्याख्यानथी एव अयोगी अर्थात् शैलेशीभावने प्राप्त
करे छे. अजोगीणं जीवे नवं कम्मं न बंधइ वद्धं च निज्जरेइ—अयोगी खलु जीवः
नवं कर्म न बध्नाति पूर्व वद्धं च निर्जरयति शैलेशी भावने प्राप्त भनेल एव नवा कर्माने
अंध करते नथी. तथा पूर्ववद्धं भवोपग्राहिकर्मचतुष्टयनी निर्जरा करी हे छे.

योगप्रत्याख्यानकर्तुः शरीरप्रत्याख्यानमपि स्यादिति अष्टत्रिंशत्तमम् तदाह—
मूलम्—शरीरपचचक्रखाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । शरीरप-
चचक्रखाणेणं सिद्धाइसयगुणत्तं निव्वत्तेइ । सिद्धाइसयगुणसंपन्ने
य णं जीवे लोगगमुवगए परमसुही भवइ ॥सू०॥३८॥

छाया—शरीरप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति । शरीरप्रत्याख्यानेन
सिद्धातिशयगुणत्वं निर्वर्तयति । सिद्धातिशयगुणसंपन्नश्च जीवो लोकाग्रमुपगतः
परमसुखी भवति ॥३८॥

टीका—‘ शरीरपचचक्रखाणेणं ’ इत्यादि

हे भदन्त ! शरीरप्रत्याख्यानेन=शरीरस्य व्युत्सर्जनेन जीवः किं जनयति=
कं गुणमुत्पादयति ? । भगवानाह—शरीरप्रत्याख्यानेन सिद्धातिशयगुणत्वं निर्व-
र्तयति—सिद्धानां ये अतिशयगुणाः—सर्वोत्कृष्टगुणास्तेषां भावः सिद्धातिशयगुणत्वं,
तत् प्राप्नोतीत्यर्थः । ते च गुणाः सिद्धानामेकत्रिंशत् संख्यकाः सन्ति तथाहि—

भावार्थ—मन, वचन एवं काय के व्यापार का नाश योग है । इस
योग के प्रत्याख्यान से जीव को शैलेशी अवस्था प्राप्त हो जाती है । इस
अवस्था के प्राप्त होने पर नवीन कर्म का बंध होना रुक जाता है तथा
पूर्ववद्ध कर्म की निर्जरा होती है ॥ ३७ ॥

योगप्रत्याख्यान करनेवाले मुनिराज के शरीर का प्रत्याख्यान भी
होता है यही बात सूत्रकार अडतीसवे बोलमें प्रकट करते हैं—‘ शरीर
पचचक्रखाणेणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते शरीरपचचक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
शरीरप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवान ! शरीरप्रत्याख्यान
से जीव किस लाभ को प्राप्त करता है ? उत्तर—(शरीरपचचक्रखाणेणं
सिद्धाइसयगुत्तं निव्वत्तेइ—शरीरप्रत्याख्यानेन सिद्धातिशयगुणत्वं प्राप्नोति)
शरीरप्रत्याख्यान से जीव सिद्धों के सर्वोत्कृष्टपने को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—मन, वचन अने कायाना व्यापारनु नाम योग छे. आ योगना
प्रत्याख्यानथी अने शैलेशी अवस्था प्राप्त थछ जय छे. अे अवस्था प्राप्त थया पछी
नवा कर्मने अंध थवे. शैकाछ जय छे. तथा पूर्ववद्ध कर्मनी निर्जरा थाय छे. ॥३७॥

योग प्रत्याख्यान करवावाणा मुनिराजना शरीरनुं प्रत्याख्यान पणु थाय आण
वातने सूत्रकार आडतीसमा ओलमां प्रकट करे छे—“शरीरचचक्रखाणेणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते शरीरपचचक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त शरीरप्रत्या-
ख्यानेन जीवः किं जनयति हे भगवान शरीर प्रत्याख्यानथी अणु कया लाभने
प्राप्त करे छे ? उत्तर—शरीरपचचक्रखाणेणं सिद्धाइसयगुत्तं निव्वत्तेइ—शरीरप्रत्याख्यानेन
सिद्धातिशयगुणत्वं प्राप्नोति शरीर प्रत्याख्यानथी अणु सिद्धोना सर्वोत्कृष्ट गुणुपणुने

पञ्चविधज्ञानावरणीय क्षीणत्वानि पञ्च, नवविधदर्शनावरणीयक्षीणत्वानि नव, द्विविधवेदनीयक्षीणत्वे द्वे, द्विविधमोहनीय क्षीणत्वे द्वे, चतुर्विधायुः क्षीणत्वानि चत्वारि द्विविधनाम कर्म क्षीणत्वे द्वे, द्विविधगोत्रकर्म क्षीणत्वे द्वे, पञ्चविधान्तरायक्षीणत्वानि पञ्च, इति । सिद्धातिशयगुणसंपन्नश्च जीवः लोकाग्रं-लोकाग्रभवं मोक्षपदम् उपगतः सन् परमसुखी भवति ॥ ३८ ॥

(सिद्धातिशयगुणसंपन्ने य जीवे लोगगमुवगए परमसुही भवइ-सिद्धातिशय गुणसंपन्नश्च जीवो लोकाग्रमुपगतः परमसुखी भवति) सिद्धों के अतिशयगुणत्व को प्राप्त हुआ जीव लोक के अग्रभाग को प्राप्तकर परमसुखी बन जाता है ।

भावार्थ—शरीरप्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि इस प्रत्याख्यान के प्रभाव से जीव इकतीस ३१ गुणों को प्राप्त करनेवाला बन जाता है । इकतीस-३१ गुण ये हैं—पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयरूप पांचगुण, नव प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के क्षयरूपगुण, दो प्रकार के वेदनीयकर्म के क्षयरूप दो गुण, दो प्रकार के मोहनीयकर्म के क्षयरूप दो गुण, चार प्रकार के आयुकर्म के क्षयरूप चार गुण, दो प्रकार के नामकर्म के क्षयरूप दो गुण, दो प्रकार के गोत्रकर्म के क्षयरूप दो गुण, एवं पांच प्रकार के अन्तरायकर्म के क्षयरूप ५ पांच गुण । इस प्रकार इस इकतीस सिद्धातिशयगुणों को प्राप्त होता हुआ जीव लोक के अग्रभाग में रहनेवाले मुक्तिपद को प्राप्तकर परमसुखी हो जाता है ॥ ३८ ॥

प्राप्त करे छे, सिद्धातिशयगुणसंपन्ने य जीवे लोगगमुवगए परम सुही भवइ-सिद्धातिशय-गुणसंपन्नश्च जीवो लोकाग्रमुपगतः परमसुखी भवति सिद्धोना अतिशय गुणत्वने प्राप्त थयेद एव लोकना अग्रभागने प्राप्त करीने परम सुभी भनी जय छे.

भावार्थ—शरीर प्रत्याख्यानथी एवने शुं लाल थाय छे ? आनो उत्तर आपतां भगवान कहे छे के, आ प्रत्याख्यानना प्रभावथी एव सिद्धोना अकतीस (३१) गुणोने प्राप्त करनार भनी जय छे. ये अकतीस गुण आ छे.—पांच प्रकारना ज्ञानावरणीय कर्मना क्षयरूप पांच गुण, नव प्रकारना दर्शनावरणीय कर्मना क्षयरूप गुण, ये प्रकारना वेदनीय कर्मना क्षयरूप ये गुण, ये प्रकारना मोहनीय कर्मना क्षयरूप ये गुण, चार प्रकारना आयुकर्मना क्षयरूप चारगुण, ये प्रकारना नामकर्मना क्षयरूप ये गुण, ये प्रकारना गोत्रकर्मना क्षयरूप ये गुण, अने पांच प्रकारना अन्तरायकर्मना क्षयरूप पांच गुण, आ प्रमाणे ये अकतीस सिद्धातिशय गुणोने प्राप्त करनार एव लोकना अग्रभागमां रहेवा वाणा मुक्तिपदने प्राप्त करी परम सुभी भनी जय छे. ॥ ३८ ॥

संभोगादिप्रत्याख्यानानि च प्रायः सहायप्रत्याख्याने कृते सुखेन भवन्तीति एकोनचत्वारिंशत्तमम् तदुच्यते—

मूलम्—सहायपच्चक्रखाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । सहायपच्चक्रखाणेणं एगीभाव जणेइ । एगीभावभूए य णं जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसद्दे अप्पझंझे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्प-
तुमंतुमे संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले यावि भवइ ॥सू०३९॥

छाया—सहायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सहायप्रत्याख्यानेन एकीभावं जनयति । एकीभावभूतोऽपि च खलु जीव एकत्वं भावयन् अल्प-
शब्दः, अल्पझंझः, अल्पकलहः, अल्पकषायः, अल्पत्वं त्वः, संयमबहुलः, संवरबहुलः
समाधिबहुलश्चापि भवति ॥३९॥

टीका—‘सहायपच्चक्रखाणेणं’ इत्यादि

हे भदन्त ! सहायप्रत्याख्यानेन=सहायाः=साहाय्यकारिणः, स्वगच्छवर्तिनः
साधवस्तेषां प्रत्याख्यानं-परिवर्जनम्-अभिग्रहविशेषरूपं सहायप्रत्याख्यानं तेन
जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! सहायप्रत्याख्यानेन एकीभावम्-
एकत्वं-गच्छवर्तित्वेऽपि साधुसमुदाये स्थितोऽपि रागद्वेषरहितत्वेन एकाकित्वं ज-

ये संभोग आदिप्रत्याख्यान प्रायः सहायकों के प्रत्याख्यान करनेपर
सुख से साध्य होते हैं यह बात सूत्रकार उन्चालीसवे बोलमें कहते हैं
—‘सहायपच्चक्रखाणेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सहायपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त !
सहायप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवान ! सहायकारियों के
प्रत्याख्यानसे जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर (सहायपच्चक्रखाणेणं
एगीभावं जणेइ-सहायप्रत्याख्यानेन एकीभावं जनयति) सहायकारियों
के प्रत्याख्यान करने से जीव (साधु) आत्मा एकीभाव को प्राप्त होता है ।

ये संभोग आदि प्रत्याख्यान प्रायः सहायकोंना प्रत्याख्यान करवाथी
सुखथी साध्य थाय छे. आ वात योगणुयाणीसमां भेदमां सूत्रकार अतावे छे—
“सहायपच्चक्रखाणेणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते सहायपच्चक्रखाणेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त सहायप्रत्या-
ख्यानेन जीवः किं जनयति हे भगवान ! सहायकारियोंना प्रत्याख्यानथी अने
शुं लाभ थाय छे ? उत्तर सहायपच्चक्रखाणेणं एगीभावं जणेइ-सहायप्रत्याख्यानेन
एकीभावं जनयति सहायकारियोंना प्रत्याख्यान करवाथी अणव (साधु) आत्मा

नयति=प्राप्नोति । एकीभावभूतश्च=एकत्वं प्राप्तश्च जीवः, एकाग्रम्-एकालम्बनत्वं, भावयन्=अभ्यस्यन्, अल्पशब्दः=अल्पजल्पको भवति । ततश्च-अल्पज्ञः=गणादौ परस्परभेदजनकवचनानभिधायको, भवति । तथा—अल्पकलहः-अविद्यमानः-कलहः-रोषोत्पादकं वचनं यस्य स तथा, भवति । तथा-अल्पकषायः=अविद्यमानः कषायः क्रोधादिर्यस्य स तथा भवति । तथा-अल्प तुमंतुमो भवति, अविद्यमानं तुमं तुमं इति-त्वं त्वम् इति वाक्यं यस्य सः, अल्पतुमंतुमं, त्वमेव एतत् कार्यं कृतवान्, त्वमेव सदा अकृत्यकारी वर्तसे इत्यादि प्रलपनं न करोतीत्यर्थः । तथा-संयमबहुलः-संयमः-सप्तदशविधः स बहुलः-प्रचुरो यस्य स तथा भवति । तथा-संवरबहुलो भवति, अपि च समाधिबहुलो भवति, समाधिः-चित्तस्वास्थ्य, स बहुलः प्रचुरो यस्य स तथा भवति ॥ ३९ ॥

(एकीभाव भूए य जीवे णं एगत्तं भावेमाणे अप्पसहे अप्पज्ञंज्ञे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्पतुमंतुमे संजमबहुले संवरबहुले समाहि बहुले यावि भवइ — एकीभावभूतोऽपि च जीवः खलु एकत्वं भावयन् अल्पशब्दः अल्पज्ञः अल्पकलहः अल्पकषायः अल्पत्वंत्वः संयमबहुलः संवरबहुलः समाधिबहुलश्चापि भवति) एकत्वको प्राप्त हुआ वह जीव एकावलम्बन का अभ्यास करता हुआ बहुत थोड़ा बोलता है, गणादिक में परस्पर भेदजनक वचन नहीं कहता है । किसी से कलह नहीं करता है । क्रोधादिक कषायों से रहित होता है । “तूं तूं” इत्यादि अपमान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करता है । सत्रह १७ प्रकार का संयम इसका प्रचुरमात्रा में पलने लगता है । संवर भी बहुत अधिक होने लगता है । चित्तस्वास्थ्यरूप समाधि भी इसकी अधिक मात्रामें बढ जाती है ।

એકીભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એકીભાવભૂએ ય જીવે ણં એગત્તં ભાવેમાણે અપ્પસહે અપ્પજ્ઞંજ્ઞે અપ્પકલહે અપ્પકસાએ અપ્પતુમંતુમે સંજમબહુલે સંવરબહુલે સમાહિબહુલે યાવિ ભવઈ—એકીભાવભૂતોઽપિ ચ જીવઃ ખલુ એકત્વં ભાવયન્ અલ્પશબ્દઃ અલ્પજ્ઞઃ અલ્પકલહઃ અલ્પકષાયઃ અલ્પત્વંત્વઃ સંયમબહુલઃ સંવરબહુલઃ સમાધિબહુલશ્ચાપિ ભવતિ એકત્વને પ્રાપ્ત બનેલ એ જીવ એકાવલંબનનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં ખૂબજ થોડું બોલે છે. ગણાદિકમાં પરસ્પર ભેદજનક વચન બોલતો નથી. કોઈથી કલહ કરતો નથી. ક્રોધાદિક કષાયોથી રહિત બને છે. “તું તું” ઇત્યાદિ અપમાન સૂચક શબ્દોનો પ્રયોગ કરતો નથી. સત્તર પ્રકારના સંયમને પ્રચુર માત્રામાં પાળવા લાગે છે. સંવર પણ ઘણો વધારે વખત થવા લાગે છે ચિત્તસ્વાસ્થ્યરૂપ સમાધિ પણ તેની આધિક પ્રમાણમાં વધતી જાય છે.

सहायप्रत्याख्यानवान् जीवः अन्ते भक्तप्रत्याख्यानं करोतीति चत्वारिंशत्तमम् तदाह—

मूलम्—भक्तपञ्चकखाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । भक्तपञ्च-
कखाणेणं अणेगाइं भवसयाइं निरुंभइ ॥ सू० ॥ ४० ॥

छाया—भक्तप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । भक्तप्रत्याख्यानेन
अनेकानि भवशतानि निरुणद्धि ॥ ४० ॥

भावार्थ—अपने गच्छवर्ती साधुजन ही यहां सहाय शब्द से गृहीत हुए हैं । इन सहायकारी साधुओं का प्रत्याख्यान करना सहायप्रत्याख्यान है । इनकी सहायता का परित्यागी साधु अपने आप को गच्छ में रहने पर भी साधु समुदाय के बीच में स्थित होने पर भी अकेला ही समझता है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह सब की सहायता का प्रत्याख्यान रागद्वेष के बशवर्ती होकर करता है किन्तु यह समझ कर ही करता है कि ' मैं अकेला हूं मेरा कोई नहीं है और न मैं किसी और का हूं ' । इस प्रकार अपने आप को एकाकी की भावना से वासित करनेवाला साधु आत्मा अपनी प्रत्येक क्रिया को इतनी परिमित बना लेता है कि जिससे उसकी इस भावना को ठेस नहीं पहुँचती है—थोड़ा बोलता है—भेदजनक वचन नहीं कहता है—कलह एवं क्रोधादिक भाव से सर्वथा रहित होता है । " मैं तुं " के झगडे में नहीं पड़ जाता है । संयम संवर एवं समाधि की बहुलता इसके रहती है ॥ ३९ ॥

सहाय प्रत्याख्यानवाला जीव अंत में भक्तप्रत्याख्यान करता है इस लिये चालीसवे बोलमें भक्तप्रत्याख्यानका फल कहते हैं—
' भक्तपञ्चकखाणेणं ' इत्यादि ।

भावार्थ—पोताना गच्छवर्ती साधुजन अहीं सहाय शब्दर्थी गृहीत थयेल छे. आ सहायकारी साधुओनुं प्रत्याख्यान करवुं अे सहायप्रत्याख्यान छे. अेभनी सहायताना परित्यागी साधु गच्छमां रहेवा छतां पणु, साधुसमुदायनी वयमां स्थित होवा छतां पणु पोताने अेकदो न माने छे. आनु तात्पर्य अे नथी के, ते आ सधणा साधुजननी सहायतानुं प्रत्याख्यान रागद्वेशने वश भनीने करे छे. परंतु अे समजने न करे छे के, हुं अेकदो छुं, माइं केअ पणु नथी. अने हुं न भीन केअने छुं. आ प्रमाणे पोताने अेकाकी भावनाथी वासित करवावाणा अे साधु आत्मा पोतानि प्रत्येक क्रियाअेने अेटली परिमित भनावी ल्ये छे के, नेताथी अेनी अे भावनाने ठेस लागती नथी. थोडुं ओदे छे, भेदजनक वचन ओदतां नथी, कलह अने क्रोधादिना भावथी सर्वथा रहित होय छे. " हुं तुं " ना अघडांमां पडता नथी. संयम, संवर अने समाधिनी बहुलता तेने रहे छे. ॥ ३९ ॥

ટીકા—‘ ભક્તપચ્ચક્ષણેણ ’ ઇત્યાદિ ।

હે ભદન્ત ! ભક્તપ્રત્યાખ્યાનેન—આહારત્યાગેન ભક્તપરિજ્ઞાદિનાઽનશનવિશેષેણ જીવઃ કિં જનયતિ ? । ભગવાનાહ—હે શિષ્ય ! ભક્તપ્રત્યાખ્યાનેન જીવોઽનેકાનિ ભવશતાનિ નિરુણદ્ધિ તથાવિધદ્ઢાધ્યવસાયવતઃ સંસારાલ્પત્વસંભવાદિતિ ભાવઃ॥૪૦॥

અથ એકચત્વારિશત્તમમ્ સક્રલપ્રત્યાખ્યાનપ્રધાનં સદ્ધાત્રપ્રત્યાખ્યાનમાહ—

મૂલમ્—સબ્ભાવપચ્ચક્ષણેણં મંતે જીવે કિં જણેઙ્ ? । સબ્ભાવપચ્ચક્ષણેણં અનિયદ્ધિ જણેઙ્ । અનયદ્ધિ પઢિવન્ને ય અણ-

અન્વયાર્થ—(મંતે ભક્તપચ્ચક્ષણેણં જીવે કિં જણેઙ્—ભદન્ત ! ભક્તપ્રત્યાખ્યાનેન જીવઃ કિં જનયતિ) હે ભગવન્ ! ભક્તપ્રત્યાખ્યાનસે જીવકો કયા ગુણ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ? ઉત્તર—(ભક્તપચ્ચક્ષણેણં અંણેગાઙ્ ભવસયાઙ્ નિરુંભઙ્—ભક્તપ્રત્યાખ્યાનેન અનેકાનિ ભવશતાનિ નિરુણદ્ધિ) ભક્તપ્રત્યાખ્યાનસે જીવકો અપને અનેક આગામી ભવોંકો નિરોધ કરનેકી યુક્તિ હાથ લગ જાતી હૈ—અર્થાત્ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કરનેવાલે જીવકા સંસાર અલ્પ રહ જાતા હૈ ।

ભાવાર્થ—આહારકા ત્યાગ કરના હસકા નામ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન હૈ । હસસે જીવકો યહ લાભ હોતા હૈ કિં વહ અપને અનેક સૈકડોં ભવોંકો રોક દેતા હૈ । ક્યોંકિ જો હસ પ્રકારકે દ્ઢ અધ્યવસાયસે સંપન્ન હોતા હૈ હસકા સંસાર અલ્પ હો જાતા હૈ ॥૪૦॥

સહાય પ્રત્યાખ્યાનવાળા જીવ અંતમાં ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કરે છે. આ માટે ચાલીસમા ખોલમાં ભક્તપ્રત્યાખ્યાનનું ક્ષણ કહે છે—‘ભક્તપચ્ચક્ષણેણં’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—મંતે ભક્તપચ્ચક્ષણેણં જીવે કિં જણેઙ્—ભદન્ત ભક્તપ્રત્યાખ્યાનેન જીવઃ કિં જનયતિ હે ભગવાન ! ભક્તપ્રત્યાખ્યાનથી જીવને કયો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે ? ભક્તપ્રત્યાખ્યાનથી જીવને પોતાના અનેક આગામી ભવોને અટકાવવાની યુક્તિ હાથ લાગી જાય છે. અર્થાત ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કરનાર જીવના સંસારના ફેરા ટુંકા બની જાય છે.

ભાવાર્થ—આહારનો ત્યાગ કરવો એનું નામ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન છે. આનાથી જીવને એ લાભ થાય છે કે, તે પોતાના અનેક આગામી ભવોને રોકવામાં શક્તિશાળી બની જાય છે કેમ કે, આ પ્રકારના દ્ઢ અધ્યવસાયથી સંપન્ન બને છે તેનો સંસાર અલ્પ બની જાય છે. ॥ ૪૦ ॥

गारे चत्वारिकेवलि कम्मंसे खवेइ, तं जहा—वेयणिज्जं, आउयं, नाम गोयं । तओ पच्छा सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ सर्वदुःखाणमंतं करेइ ॥ सू० ४१ ॥

छाया—सद्भावप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सद्भावप्रत्याख्यानेन अनिवृत्तिं जनयति । अनिवृत्तिप्रतिपन्नश्च अनगारः चत्वारि केवलिसत्कर्माणि क्षपयति । तद् यथा वेदनीयम्, आयुष्कं नाम, गोत्रम् । ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥ ४१ ॥

टीका—‘सवभावपच्चक्खाणेणं’ इत्यादि ।

हे भदन्त ! सद्भावप्रत्याख्यानेन-सद्भावेन-परमार्थतः । प्रत्याख्यानं सद्भावप्रत्याख्यानं सर्वसंवररूपं शैलेशीति यावत्, तेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! सद्भावप्रत्याख्यानेन अनिवृत्तिं=न विद्यते निवृत्तिः—निवृत्तिमप्राप्य निवर्तनं यस्य सोऽनिवृत्तिः शुक्लध्यानचतुर्थभेदस्तं जनयति । अनिवृत्तिं प्रतिपन्नश्च अनगारश्चत्वारि केवलिसत्कर्माणि केवलिनः सत्कर्माणि=विद्यमानकर्माणि भवोपग्राहाणि, क्षपयति ।

अब एकतालीसवे बोलमें सकल प्रत्याख्यानो के प्रधानभूत सद्भाव प्रत्याख्यानको सूत्रकार कहते हैं—‘सवभावपच्चक्खाणेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सवभावपच्चक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! सद्भावप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! सद्भावप्रत्याख्यानसे जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(सवभावपच्चक्खाणेणं अनियट्ठिं जणेइ—सद्भावप्रत्याख्यानेन अनिवृत्तिं जनयति) इस सद्भावप्रत्याख्यानसे जीवको अनिवृत्ति नामक शुक्लध्यानका चतुर्थ पाया प्राप्त होता है । (अनियट्ठि पडिपन्ने य अणगारे चत्वारि केवलिकम्मंसे खवेइ—अनिवृत्तिं प्रतिपन्नश्च अनगारः चत्वारि केवलिसत्कर्माणी क्षपयति) शुक्लध्यानके

डुवे सधणा प्रत्याख्यानना प्रधानभूत सद्भावप्रत्याख्यानने अेकतालीसा थोदमां सूत्रकार अतावे छे—“सवभावपच्चक्खाणेणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते सवभावपच्चक्खाणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त सद्भावप्रत्याख्यानेन जीवः किं जनयति हे भगवान् ! सद्भावप्रत्याख्यानथी अुवने कथे दास थाय छे ? उत्तर सवभावपच्चक्खाणेणं अनियट्ठिं जणेइ—सद्भावप्रत्याख्यानेन अनिवृत्तिं जनयति आ सद्भाव प्रत्याख्यानथी अुवने अनिवृत्ति नामना शुक्लध्यानना थोथे पाये प्राप्त थाय छे. अनियट्ठि पडिपन्ने य अणगारे चत्वारिकेवलि कम्मंसे खवेइ—अनिवृत्तिं प्रतिपन्नश्च अनगारः चत्वारि केवलीसत्कर्माणि क्षपयति शुक्ल ध्यानना आ थोथा पायाने प्राप्त करी देनार मुनि

‘कर्मसे’ इति शास्त्रपरिभाषया अंशशब्दस्य सत्पर्यायत्वात् ‘सत्कर्माणि’ इति-
च्छाया भवति । केवलिसत्कर्माणि निर्दिशति—‘तं जहा’ इत्यादि । तद् यथा—
वेदनीयम्, आयुष्कं, नाम, गोत्रम् । ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, सर्व
दुःखानामन्तं करोति । सिध्यतीत्यादिपदानां व्याख्याऽस्मिन्नेवाध्ययनेऽष्टाविंश-
तितमे भेदे कृतेति तत्र द्रष्टव्या ॥ ४१ ॥

इस चतुर्थ पायेको प्रतिपन्न हुआ मुनि आत्मा केवली दशामें विद्यमान
भवोपग्राही कर्मोको—अघातिक कर्मोको—नष्ट कर देता है । वे कर्म ये हैं—
(वेद्यणिज्जं आउयं नामगोयं—वेदनीयं आयुष्यं नाम गोत्रम्) वेदनीय,
आयु नाम और गोत्र । (तओपच्छा—ततःपश्चात्) इसके बाद वह (सि-
ज्जइ बुज्जइ मुच्चइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते
सर्वदुःखानामन्तं करोति) सिद्ध हो जाता है, बुद्ध होता है, मुक्त हो जाता
है एवं समस्त दुखोंका अन्त कर देता है “इन सिद्ध बुद्ध आदि पदोंकी
व्याख्या अठाईसवें बोलमें की गई है ।

भावार्थ—परमार्थतः प्रत्याख्यान का नाम सद्भावप्रत्याख्यान है । यह
प्रत्याख्यान सर्वसंवररूप होता है इसको शैलेशी भी कहते हैं ।
इससे जीव शुक्लध्यानके चतुर्थ पायेको प्राप्त होकर अघातियों कर्मों का
नाश करता है । ततः पश्चात् सिद्ध बुद्ध मुक्त बनकर समस्तदुःखों का
अन्त कर देता है—अर्थात् अव्याबाध सुखका भोक्ता बन जाता है ॥४१॥

आत्मा केवणी दशामां तेनां आक्षी रडेदां लवोपग्राही कर्मोने—आघातिया
कर्मोने नष्ट करी दे छे. ते कर्म आ छे—वेदनिज्जं आउयं नामगोयं—वेदनीय
आयुष्यं नामगोत्रं वेदनीय; आयु, नाम अने गोत्र तओ पच्छा—ततः पश्चात्
आना पछी ते सिज्जइ बुज्जइ मुच्चइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—सिध्यति बुध्यते मुच्यते
सर्वदुःखानामन्तं करोति सिद्ध अनी ज्ञय छे, बुद्ध अने छे, मुक्त अनी ज्ञय छे
अने सधणा दुःखोना अंत करी दे छे. ” आ सिद्ध बुद्ध आदि पदोनी
आख्या अठावीसमां भोदमां कडेवाध गयेद छे.

भावार्थ—परमार्थतः प्रत्याख्यानं नाम सद्भाव प्रत्याख्यान छे. अ
प्रत्याख्यान सर्व संवररूप होय छे. आने शैलेशी पणु कडे छे. आनाथी
एव शुक्लध्यानना यथा पायाने प्राप्त करीने आघातिया कर्मोना नाश
करे छे. आ पछी सिद्ध बुद्ध मुक्त अनीने सधणा दुःखोना अंत करी दे छे.
अर्थात् अव्याबाध सुखने लोगवतार अत्रा अनी ज्ञय छे. ॥ ४१ ॥

सद्भावप्रत्याख्यानं स एव करोति यः प्रतिरूपो भवतीति द्विचत्वारिंशत्तमम् प्रतिरूपफलमाह—

मूलम्—पडिरूवयाए णं भंते जीवे किं जणेइ ? । पडिरूवयाए लाघवियं जणेइ । लघुभूए णं जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मते सत्तसमिइ समत्ते सव्वपाणभूय-जीव-सत्तेसु वीससणिज्जरूवे अप्पपडिलेहे जिइंदिए विउलतवसमिइ समन्नागए यावि भवइ ॥ सू० ४२ ॥

छाया—प्रतिरूपतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रतिरूपतया लाघवितां जनयति । लघुभूतश्च खलु जीवः अप्रमत्तः प्रकटलिङ्गः प्रशस्तलिङ्गः विशुद्धसम्यक्त्वः सत्त्वसमितिसमाप्तः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु विश्वसनीयरूपः अप्रत्युपेक्षितः, जितेन्द्रियः, विपुलतपः समितिसमन्वागतश्चापि भवति ॥ ४२ ॥

टीका—‘पडिरूवयाए’ इत्यादि ।

हे भदन्त ! प्रतिरूपतया=अत्र प्रतिशब्दो योग्यार्थकः, प्रति=स्थविरकल्पिक योग्यं रूपं वेषो यस्य स प्रतिरूपस्तस्य भावः प्रतिरूपता स्थविरकल्पिकसाधुयोग्य वेषधारिता, स्थविरकल्पिकानां शास्त्रमर्यादानुकूलं रूपमेव योग्यरूपं तच्च-मुखो-परिबद्धसदोरकमुखवस्त्रिकं, परिहितश्वेतचोपट्टकं, परिधृतश्वेतवस्त्रप्रावरणं, परिगृहीत प्रमार्जिका रजोहरणं, भिक्षाधानीसमावृतपात्रहस्तं, अनावृतमस्तकं, लुञ्चितकेशं, पादत्राणरहितचरणं, पादचारेण गमनम्, आधारितच्छत्रम्, अप्रतिबन्धविहारित्वम्, ईर्यादिपञ्चसमितिसमितं, गुप्तित्रयगुप्तमिति, एतादृशस्य स्थविरकल्पिक साधुसमुचितरूपस्य धारणमिति यावत्, तथा जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! प्रतिरूपतया जीवः, लाघवितां-लाघवमस्यास्तीति लाघवी तस्य भावो

सद्भाव प्रत्याख्यान वही कर सकता है जो प्रतिरूप होता है इस लिये चालीसवे बोलमें प्रतिरूपता का फल करते हैं—‘पडिरूवयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते पडिरूवयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! प्रतिरूपतया जीवः खलु किं जनयति) हे भगवान् ! प्रतिरूपतासे जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(पडिरूवयाए लाघवियं जणेइ—प्रतिरूपतया लाघवितां जन-

सद्भाव प्रत्याख्यान ऐसे करी शके छे, जे प्रतिइय होय छे. जे माटे जेतादीसभां जेदभां प्रतिरूपतानुं इण उडे छे—“पडिरूवयाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते पडिरूवयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त प्रतिरूपतया जीवः खलु किं जनयति छे भगवान् ! प्रतिरूपताथी जेवने शुं लाभ थाय छे ? उत्तर—पडिरूवयाए लाघवीयं जणेइ—प्रतिरूपतया लाघवितां जनयति प्रतिरूपताथी लाभता

लाघविता तां लघुत्वमित्यर्थः । द्रव्यतः स्वल्पोपकरणधारित्वं, भावतस्तु अप्र-
तिबन्धविहारित्वेन जनयति । लघुभूतश्च खलु जीवः, अप्रमत्तः=प्रमादरहितो
भवति, तथा-प्रकटलिङ्गः=प्रकट-स्थविरकल्पवेषेण स्फुटं लिङ्गं चिह्नं यस्य स तथा,
भवति । तथा-प्रशस्तलिङ्गः=प्रशस्त-समीचीनं जीवरक्षणोपयोगि, लिङ्गं चिह्न-
रजोहरण-सदोरकमुखवह्निकादिकं यस्य स तथा, भवति । तथा-विशुद्धसम्यक्त्वः
=निर्मलसम्यक्त्वो भवति । तथा-सत्त्वसमितिसमाप्तः=सत्त्वं च समितयश्च सत्त्व-
समितयस्ताभिः समाप्तः-संपूर्णः, धैर्यसमिति सपन्न इत्यर्थः । ततः पुनः सर्वप्राणः
भूतजीवसत्त्वेषु, इह प्राणाः-प्राणवन्तः, द्वीन्द्रिया स्त्रीन्द्रिया शत्रुरिन्द्रियाः, भूता-
स्तरवश्च, जीवाः-पञ्चेन्द्रियाश्च, सत्त्वाः-पृथिव्यप्तेजोवायवश्च प्राणभूतजीवसत्त्वाः,

यति) प्रतिरूपता से लाघवता उत्पन्न होती है । (लघुभूतं जीवे अप्रमत्ते
पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मत्ते सत्त्वसमिद्धसम्मत्ते सव्वप्पाणभूय
जीवसत्तेसु विससणिज्जह्वे अप्पडिलेहे जिइंदिए विउलतवसमिइ
समन्नागए यावि भवइ-लघुभूतश्च खलु जीवः अप्रमत्तः प्रकटलिङ्गः प्रश-
स्तलिङ्गः विशुद्धसम्यक्त्वः सत्त्वसमिति समाप्तः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु
विश्वसनीयरूपः अप्रत्युपेक्षितः जितेन्द्रियः विपुलतपः समितिसमन्वा-
गतश्चापि भवति) जब जीव लघुभूत हो जाता है तो वह अप्रमत्त-प्रमा-
दरहित बन जाता है । तथा उसका चिह्न-स्फुट-सब के पहचानमें आने-
वाला हो जाता है । रजोहरणरूप तथा उसके सदोरकमुखवह्निका आदि
रूप साधु का वेष प्रशस्त हो जाता है । उसका सम्यक्त्व विशुद्ध हो जाता
है । सत्त्व-धैर्य एवं समितियों से वह परिपूर्ण बन जाता है । समस्त
प्राणियोंमें-द्विन्द्रियादिक विकलत्रय जीवों में, भूतों में-वनस्पतियों में,

उत्पन्न थाय छे. लघुभूतं जीवे अप्रमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मत्ते
सत्त्वसमितिसम्मत्ते सव्वप्पाणभूय जीवसत्तेसु विससणिज्जह्वे अप्पडिलेहे जिइंदिए
विउलतवसमिइसमन्नागए यावि भवइ-लघुभूतश्च खलु जीवः अप्रमत्तः प्रकटलिङ्गः
प्रशस्तलिङ्गः विशुद्धसम्यक्त्वः सत्त्वसमितिसमाप्तः सर्वप्राणीभूतजीवसत्त्वेषु
विश्वसनीयरूपः अप्रत्युपेक्षितः जितेन्द्रियः विपुलतपः समितिसमन्वागतश्चापि भवति
त्यारे एव लघुभूत थय जय छे, त्यारे ते अप्रमत्त-प्रमाद रहित जनी जय
छे. तथा तेनु चिह्न-स्फुट सहुना जणुवामां आवे तेवुं थय जय छे रणेइरथु
इप तथा सदोरकमुखवह्निका आदि इप साधुने वेश प्रशस्त थय जय छे.
येनु सम्यक्त्व विशुद्ध जनी जय छे सत्य, धैर्य जने समितियेथी ते परि-
पूर्ण जनी जय छे. सधणा प्राणीयेमां-येधन्द्रियवाणा विकलत्रय जेवामां,
मा-वनस्पतियेमां, जेवामां-पांथ धन्द्रिय प्राणीयेमां तथा सत्त्वोमां-पृथ्वी,

सर्वे च ते प्राणभूतजीवसत्त्वाश्च सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वास्तेषु विश्वसनीयरूपः—तत्पीडा-
निवारकत्वाद् विश्वासयोग्यो भवति, तथा अप्रतिलेखः=इह नञ् शब्दस्याल्पार्थ-
कत्वादल्पप्रतिलेखः अल्पोपकरणधारकत्वादल्पः प्रतिलेखः—प्रतिलेखनं यस्य स
तथा, अल्पप्रतिलेखनावान् भवतीत्यर्थः । तथा जितेन्द्रियः=वशीकृतेन्द्रियो भवति ।
अपि च—विपुलतपः समितिसमन्वागतः विपुलानि—विस्तीर्णानि, तपांसि समित-
यश्च विपुलतपः समितयस्ताभिरन्वागतः—सहितः सन् विहरति, द्वादशविधेन तपसा
समितिगुप्तिसहितो भूत्वा ग्रामनगरादौ निचरतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥

जीवों में—पंचेन्द्रियप्राणियों में तथा सत्त्वों में—पृथिवी, अप्, तेज एवं
वायु कायों में—वह विश्वसनीयरूपवाला बन जाता है । अल्पप्रतिलेखना
वाला हो जाता है । समस्त इन्द्रियों को वश में कर लेता है । तथा विपु-
लतप एवं समितियों से युक्त होकर ग्रामानुग्राम विहार करता है ।

भावार्थ—यहां प्रतिरूपतामें प्रतिशब्द योग्य अर्थका वाचक है । तथा
रूप शब्द वेषका वाचक है । स्थविरकल्पिक साधुओं का जो शास्त्रमर्यादा
के अनुकूल रूप है वही यहां प्रतिरूप है । इस प्रतिरूप का जो भाव है
वह प्रतिरूपता है । मुख के ऊपर सदोरकमुखवस्त्रिका बांधना, श्वेतचोल-
पट्टकका पहिरना, श्वेतवस्त्रकी चदररखना प्रभार्जिका एवं रजोहरण
रखना, भिक्षाधानीमें पात्रोंको रखकर भिक्षावृत्तिके लिये पर्यटन करना,
मस्तक को खुला रखना, केशोंका लुंचन करना, खुले पैर रहना—अर्थात्
जूते, भोजे, खडाऊ आदि नहीं पहिरना, पैदल चलना फिरना, छत्ता
धारण नहीं करना, अप्रतिबंध विहार करना पांच समिति तीनगुप्तियों

अप, तेज अने वायु कायोमां—ते विश्वसनीय रूपवाणा अनी ज्ञय छे. थोडी
प्रतिदेअनावाणा थर्छ ज्ञय छे, सधणी छन्द्रीयेने वश करी दे छे. तथा विपुल
तप अने समितयेथी युक्त अनीने गाभे गाम विहार करे छे.

भावार्थ—अहीं प्रतिरूपतामां प्रति शब्द योग्य अर्थने वाचक छे.
तथा रूप शब्द वेषने वाचक छे. स्थविर कल्पिक साधुओनुं ने शास्त्र मर्यादानी
अनुकूल रूप छे. तेज अहीं प्रतिरूप छे. आ प्रतिरूपने ने भाव छे अे प्रति-
रूपता छे. मोठा उपर मुख सदोरक मुखिका बांधनी, सईद चोलपट्टे पहिरवे,
सईद वस्त्रनी चदर राखनी, प्रभार्जिका अने रजोहरण राखवां, माथाने खुदलुं
राखवुं, वाणोनुं लुंचन करवुं, भिक्षाधानीमां पात्रोने राखीने भिक्षावृत्तिना भाटे
पर्यटन करवुं, खुला पजे रहवुं, अर्थात् जेडां, भोजं, अडाऊ आदि न
पहिरवां, पगपेदल चालवुं, छत्री धारण करवी नहीं, अप्रतिबंध विहार करवे,
पांच समिति अने त्रणु गुप्तियोनुं पालन करवुं, आ सधणुं स्थविरकल्पिक

प्रतिरूपतायाः सद्भावेऽपि वैयावृत्त्यादेव विशिष्टफलप्राप्तिः स्यादिति त्रिच-
त्वारिंशत्तमम् वैयावृत्त्यमाह—

मूलम्—वेयावच्चेणं भंते जीवे किं जणेइ ? । वेयावच्चेणं
तित्थयर नामगोत्तं कम्मं निबंधइ ॥ सू० ४३ ॥

छाया—वैयावृत्त्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वैयावृत्त्येन तीर्थकर नाम
गोत्रं कर्म निबध्नाति ॥४३॥

टीका—‘ वेयावच्चेणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! वैयावृत्त्येन=व्यावृत्तस्य-शुभव्यापारवतो भावः कर्म वा वैयावृ-
त्त्यम् । आहाराद्यानयनेन साहाय्यम् , अनुकूलेन चरणमर्दनादिना सेवनमपि वैया-
वृत्यं तेन, जीवः किं जनयति ? , भगवानाह—हे शिष्य ! वैयावृत्त्येन तीर्थकरनाम
गोत्रं कर्म निबध्नाति, वैयावृत्यं कुर्वन् तीर्थकरनामगोत्रं कर्म मुपार्जयतीत्यर्थः ॥४३॥

का पालन करना, यह सब स्थविर कल्पिक साधुओं का वेष है । इसको
धारण करना इसका नाम प्रतिरूपता है ॥४२॥

प्रतिरूपताके सद्भावमें भी वैयावृत्त्यसे ही विशिष्ट फलकी प्राप्ति
होती है इसलिये सूत्रकार अब तैत्तिरीयासवे बोलमें वैयावृत्त्यको कहते हैं
—‘ वेयावच्चेणं ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(भंते वेयावच्चेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! वैयावृत्त्येन
जीवः किं जनयति) है भगवन् ! वैयावृत्त्यसे जीवको क्या लाभ होता है ?
उत्तर—(वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं निबंधइ—वैयावृत्त्येन तीर्थकर
नामगोत्रं निबध्नाति) वैयावृत्त्यसे जीव तीर्थकर नामगोत्र कर्मका बंध
करता है । आहार आदिका लादेना इत्यादि किसी प्रकारकी सहायता
पहुंचाना वैयावृत्त्य है । यह आचार्य उपाध्याय आदिके भेदसे दस
प्रकारकी होती है ॥४३॥

साधुओं माटे शास्त्र भयाँदा अनुकूल साधु वेष छे. आने धारण करवे. अनुं
नाम प्रतिरूपता छे. ॥ ४२ ॥

प्रतिरूपताना सद्भावमां पणु वैयावृत्त्यथीञ्च विशिष्ट फलनी प्राप्ति थाय छे.
आ माटे डवे सूत्रकार तेतादीसमा जेलां वैयावृत्त्येने ‘डडे छे—“ वेयावच्चेणं”

अन्वयार्थ—भंते वेयावच्चेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त वैयावृत्त्येन जीवः
किं जनयति छे भगवान ! वैयावृत्त्यथी जेवने शु लाभ थाय छे ? उत्तर—वेया-
वच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं निबंधइ—वैयावृत्त्येन तीर्थकरनामगोत्रं निबध्नाति वैयावृत्त्यथी
जेव तीर्थकर नाम गोत्र कर्मने अंध करे छे. आहार आदिनु लावी आपवुं,
वगेरे प्रकारनी डेछ पणु सहायता करवी तेनुं नाम वैयावृत्त्य छे. अे आचार्य
उपाध्याय आदिना लेदथी जे प्रकारनी छे. ॥ ४३ ॥

वैयावृत्येनार्हन् भवतीत्युक्तम् तद्भावे सर्वगुणसंपन्नः स्यादिति चतुःश्रत्वारिं-
शत्तमम् सर्वगुणसंपन्नतामाह—

मूलम्—सर्वगुणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? ।
सर्वगुणसंपन्नयाए अपुणरावृत्तिं जणेइ । अपुणरावृत्तिं पत्तए य
णं जीवे सारीरमाणसाणं दुःखाणं नो भागी भवइ ॥सू०४४॥

छाया—सर्वगुणसंपन्नतया खलु भदन्त । जीवः किं जनयति ? । सर्वगुणसंप-
न्नतया अपुनरावृत्तिं जनयति । अपुनरावृत्तिं प्राप्तकश्च खलु जीवः शारीरमानसानां
दुःखानां नो भागी भवति ॥४४॥

टीका—‘सर्वगुणसंपन्नयाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! सर्वगुणसंपन्नतया=सर्वगुणाः केवलज्ञानकेवलदर्शनादयस्तैः संपन्नः-
युक्तः सर्वगुणसंपन्न-स्तस्यभावः सर्वगुणसंपन्नता तया, खलु जीवः किं जनयति ? ।
भगवानाह—हे शिष्य ! सर्वगुणसंपन्नतया, अपुनरावृत्तिं-पुनरागमननिवृत्तिं मुक्तिं
जनयति । अपुनरावृत्तिं-प्राप्तकः प्राप्त-एव प्राप्तको जीवः खलु शारीरमानसानां
दुःखानां भागी=भाजनं न भवति, सिद्धिसुखभाजनमेव भवतीति भावः ॥४४॥

वैयावृत्य करनेसे अरिहंत बन जाता है, और जो अरिहंत होते हैं
वे सर्वगुणसंपन्न होते हैं इसलिये चौवालीसवे बोलमें सर्वगुणसंपन्नताका
फल कहते हैं—‘सर्वगुणसंपन्नयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सर्वगुणसंपन्नयाए जीवे किं जणेइ-भदन्त !
सर्वगुणसंपन्नतया जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! सर्वगुणसंपन्नतासे
जीव कौनसी विशिष्टता प्राप्त करता है ? उत्तर—(सर्वगुणसंपन्नयाए
अपुणरावृत्तिं जणेइ-सर्वगुणसंपन्नतया अपुनरावृत्तिं जनयति) सर्वगुण-
संपन्नतासे जीव अपुनरावृत्तिको प्राप्त करता है । (अपुणरावृत्तिं पत्तए य
जीवे सारीरमाणसाणं दुःखाणं नो भागी भवइ-अपुनरावृत्तिं प्राप्तश्च

वैयावृत्य करवाथी अरिहंत जनी जवाय छे. अने जे अरिहंत होय
छे ते सर्वगुणसंपन्न होय छे. आ भाटे युंभाणीसमा जोसमां सर्वगुण संप-
न्नतातुं इण उडे छे—“सर्वगुणसंपन्नयाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते सर्वगुणसंपन्नयाए जीवे किं जणेइ-भदन्त सर्वगुणसंप-
न्नतया जीवः किं जनयति हे भगवान सर्वगुण संपन्नताथी जेव उध विशिष्ट-
ताने प्राप्त करे छे ? उत्तर—सर्वगुणसंपन्नतयाए अपुणरावृत्तिं जणेइ-सर्वगुणसंप-
न्नतया अपुनरावृत्तिं जनयति सर्वगुण संपन्नताथी जेव अपुनरावृत्तिने प्राप्त
करे छे. अपुनरावृत्तिं पत्तए य जीवे सरीरमाणसाणं दुःखाणं नो भागी भवइ-

सर्वगुणवत्ता च वीतरागतायाः सद्भावेत्यादिति पञ्चचत्वारिंशत्तमा तामाह—

मूलम्—वीथरागयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । वीथरागयाए
नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छिदइ, मणुञ्जामणुत्तेसु
सदरूवगंधरसफरिसेसु चैव विरज्जइ ॥ सू० ४५ ॥

छाया—वीतरागतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वीतरागतया
स्नेहानुबन्धनानि तृष्णानुबन्धनानि च व्यवच्छिनत्ति, मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्दरूपगन्ध
रसस्पर्शेषु चैव विरज्यते ॥४५॥

टीका—‘ वीथरागया ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! वीतरागतया वीतः—नष्टः रागो मायालोभरूपः, उपलक्षणत्वात्-
क्रोधमानरूपो यस्य द्वेषश्च स वीतरागस्तस्य भावो वीतरागता, तथा—रागद्वेषाभा-
वेन जीवः किं फलं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! वीतरागतया स्नेहानु-

जीवः शरीरमानसानां दुःखानां नो भागी भवति) इन अपुनरावृत्तिरूप
मुक्तिधामको प्राप्त हुआ जीव शारीरिक एवं मानसिक दुःखोंका भागी
नहीं बनता है । किन्तु सिद्धिके सुखोंका ही केवल भोगी बनता है ।
अर्थात्—केवलज्ञान केवलदर्शन आदि गुणोंसे युक्तता ही सर्वगुणसंप-
न्नता है । इसके प्रभावसे जीव नियमतः मुक्तिका भागी बन जाता है ।४४।

वीतरागताके सद्भावमें सर्वगुणवत्ता होती है । अतः पैतालीसवे
बोलमें वीतरागताको सूत्रकार कहते हैं—‘ वीथरागयाए णं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते वीथरागरयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
वीतरागतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! वीतरागतासे जीव
किस गुणको अपने आपमें उत्पन्न करता है ? उत्तर—(वीथरागरयाए नेहा-

अपुनरावृत्ति प्राप्तश्च जीवः शरीरमानसानां दुःखानां नो भागी भवति अथ अपुनरा-
वृत्ति मुक्ति धामने प्राप्त भनेत एव शारीरिक अने मानसिक दुःखाने लोगवनार
अनता नथी परंतु सिद्धिना सुखाने लोगवनार न भने छे अर्थात्—केवलज्ञान,
केवलदर्शन आदि गुणोत्थी युक्त अथी सर्वगुणसंपन्नता प्राप्त करे छे. अना
प्रभावथी एव नियमतः मुक्तितने लोगवनार अनी नय छे. ॥४४॥

वीतरागता सद्भावमां सर्वगुण वत्ता डोय छे, अथी पिस्तालीसभा बोलमां
वीतरागने सूत्रकार अतावे छे—“ वीथरागयाए णं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते वीथरागरयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त वीतरागतया
खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! वीतरागथी एव अथा गुणने पोतानामां
पन्न करे छे ? उत्तर—वीथरागयाए नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छि-

बन्धनानि-स्नेहः पुत्रकलत्रादिविषयकस्तद्रूपाणि अनुबन्धनानि पुत्रमित्रकलत्रादिषु प्रेमपाशान् तथा-तृष्णानुबन्धनानि, तृष्णारूपाणि-अनुबन्धनानि हिरण्यसुवर्णादिषु संग्रहवाञ्छारूपान् पाशान् व्यवच्छिनत्ति-विशेषेण त्रोटयति । तथा-मनोज्ञेषु=मनो हरेषु अमनोज्ञेषु=अमनोहरेषु शब्दरूपगंधरसस्पर्शेषु विरज्यते तेषु रागद्वेषरहितो भवति । षट्त्रिंशत्तमेभेदे-प्रागुक्तेन कषायप्रत्याख्यानैर्नैव गतार्थत्वाद् वीतरागता प्रत्याख्यानस्य पुनरुपादानं रागस्यैव सकलानर्थमूलत्वमिति सूचनार्थम् ॥४५॥

वीतरागत्वस्य च क्षान्तिर्मूलमिति षड्चत्वारिंशत्तमा तामाह—

मूलम्—खंतीष णं भंते ! जीवे किं जणेइ ?। खंतीए परीसहे जिणइ ॥ सू० ४६ ॥

पुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छिदइ-वीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि तृष्णानुबन्धनानि च व्यवच्छिनत्ति) वीतरागतासे जीव पुत्रमित्रकलत्रादिकोंके विषयमें ममत्वरूप प्रेमबंधनको तथा हिरण्य, सुवर्ण आदिकोंको संग्रह करनेकी वांछारूप तृष्णानुबंधोंको सर्वथा छोड़ देता है । तथा (मणुन्ना मणुन्नेसु सद्वरुवगंधरसफरिसेसु चैव विरज्जइ-मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्दरूपगंधरसस्पर्शेषु चैव विरज्यते) मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, एवं स्पर्श, इन पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेष रहित हो जाता है । यद्यपि छत्तीसवें बोलमें-सूत्रमें-कथित कषायप्रत्याख्यानसे ही वीतरागता कही गई है । परन्तु यहां पर जो उसका पुनः स्वतंत्ररूपसे प्रतिपादन किया है उसका कारण राग ही सकल अनर्थोंका मूल कारण है यह कहा है ॥ ४५ ॥

इ-वीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि तृष्णानुबन्धनानि च व्यवच्छिनत्ति वीतरागताथी एव पुत्र, मित्र कुटुंबीजनता विषयमां ममत्वइपी प्रेमबंधनने तथा हिरण्य, सुवर्ण आदिकेने संग्रह करवानी वांछनाइप तृष्णानुबंधने सर्वथा छोडी हे छे. तथा मणुन्नामणुन्नेसु सद्वरुवगंधरसफरिसेसु चैव विरज्जइ-मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्दरूपगंधरसस्पर्शेषु विरज्यते मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध रस अने स्पर्श आ पांच इंद्रियोना विषयमां रागद्वेष रहित अनी जय छे. जे के छत्रीसमा बोलमां-सूत्रमां उडेवामां आवेल कषाय प्रत्याख्यानथी व वीतरागता उडेवामां आवेल छे. परंतु अडिया जे तेनुं इरीथी स्वतंत्रइपथी प्रतिपादन करवामां आवेल छे तेनुं कारण राग व सधणा अनर्थोनुं मूल कारण छे. अ अताववा वीतरागताने स्वतंत्रइपथी उडेवामां आवेल छे. ॥ ४५ ॥

छाया—क्षान्त्या खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्षान्त्या परीषहान् जयति ॥४६॥

टीका—‘ खंतीए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! क्षान्त्या=क्षान्तिः क्रोधजयस्तया जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! क्षान्त्या परीषहान् वधादीन् जयति ॥ ४६ ॥

क्षान्तिश्च मुक्त्या दृढा भवतीति सप्तचत्वारिंशत्तमाम् तामाह—

मूलम्—मुक्तीए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । मुक्तीए णं अकिंचणं जणेइ, अकिंचणे य जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणं अपसत्थणिज्जे हवइ ॥ सू० ४७ ॥

छाया—मुक्त्या खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? मुक्त्या खलु अकिंचन्यं जनयति । अकिंचनश्च जीवोऽर्थलोलानां पुरुषाणाम् अप्रार्थनीयो भवति ॥ ४७ ॥

टीका—‘ मुक्तीए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! मुक्त्या=निर्लोभतया खलु जीवः किं जनयति=कं गुणमुत्पादयति ? ।

वीतरागताका मूल कारण क्षान्ति है अब सूत्रकार छियालीसवे बोलमें क्षान्तिको कहते हैं—‘ खंतीए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते खंतीए जीवे किं जणेइ—भदन्त ! क्षान्त्या जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! क्रोधजयरूप क्षान्तिसे जीव अपने आपमें किस गुणको प्राप्त करता है ? उच्चार—(खंतीए परीसहे जिणइ—क्षान्त्या परीषहान् जयति) क्षान्तिकी प्राप्तिसे जीव परीषहोंको जीतनेकी क्षमता-सामर्थ्य प्राप्त करता है ॥४६॥

मुक्ति-निर्लोभतासे क्षान्ति दृढ होती है-इसलिये सैंतालीसवे बोलमें

वीतरागतानुं मूण कारण क्षान्ति छे, जेथी डवे सूत्रकार छंतालीसमां जेदमां क्षान्तिने उडे छे—

“ खंतीए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते खंतीए जीवे किं जणेइ—भदन्त क्षान्त्या जीवः किं जनयति हे भगवान ! क्रोध जयरूप क्षान्तिथी जेव पोतानामा कथा गुणने प्राप्त करे छे ? खंतीए परीसहे जिणइ—क्षान्त्या परीषहान् जयति क्षान्तिनी प्राप्तिथी जेव परीषहोने जतवानुं सामर्थ्य प्राप्त करे छे. ॥ ४६ ॥

मुक्ति निर्लोभताथी क्षान्ति दृढ भने छे, जे माटे सुउतालीसमा जेदमां

भगवानह—हे शिष्य ! मुक्त्या—लोभत्यागेन, अकिंचन्यं=निःपरिग्रहत्वं जनयति ! अकिंचनश्च जीवः, अर्थलोलानां—धनलोलुपानां पुरुषाणां—चौरादीनाम् अप्रार्थनीयः—अनभिकाङ्क्षणीयो भवति, अकिंचनो हि निर्धनतया हरणीयवस्त्वभावात्तस्करैरुपेक्षणीयो भवतीति भावः ॥ ४७ ॥

लोभाभावे च मायाकरणकारणाभावात् तदभाव आर्जवमनश्यं भवतीति अष्टचत्वारिंशत्तमं भेदमह—

मूलम्—अज्जवयाएणं भंते जीवे किं जणेइ ? । अज्जवयाए काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं अविस्वायणं जणेइ । अवि-

मुक्ति—निर्लोभताको कहते हैं—‘ मुत्तीएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते मुत्तीएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! मुक्त्या खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! मुक्तिसे जीव किसगुणको उत्पन्न करता है ? उत्तर—(मुत्तीएणं अकिंचणं जणेइ—मुक्त्या खलु अकिंचन्यं जनयति) मुक्तिसे जीव निष्परिग्रहत्वको प्राप्त करता है । (अकिंचणे य जीवे अत्थ लोलाणं पुरिसाणं पमाथणिज्जे हवइ—अकिंचनश्च जीवः अर्थ लोलानां पुरुषाणां अप्रार्थनीयः भवति) परिग्रह रहित बना हुआ जीव धनलोलुप पुरुषोंके लिये—चौरादिकोंके लिये—अनभिकाङ्क्षणीय हो जाता है ।

भावार्थ—मुक्ति शब्दका अर्थ लोभका परित्याग है । मुक्तिसे युक्त हुआ जीव परिग्रह रहित होता है । संसारमें सब अनर्थ इस परिग्रहकी प्रेरणासे ही होते हैं । जब जीव परिग्रह रहित हो जाता है तो उसके हरणीय वस्तुका अभाव होनेसे वह चौरोंके लिये सदा उपेक्षणीय रहा करता है ॥४७॥

मुक्ति निर्दोषताने उहे छे—‘ मुत्तिएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते मुत्तिएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त मुक्त्या खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! मुक्तिथी एव क्या गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—मुत्तिएणं अकिंचणं जणेइ—मुक्त्या खलु जीवः अकिंचन्यं जनयति मुक्तिथी एव निष्परिग्रहत्वने प्राप्त करे छे, परिग्रह रहित अनेक एव धनलोलुप पुरुषोना भाटे, चौर आदिकेना भाटे अनभिकाङ्क्षणीय अनी नय छे ।

भावार्थ—मुक्ति शब्दने अर्थ दोषने परित्याग छे । मुक्तिथी युक्त थयेक एव परिग्रह रहित होय छे । संसारमां सधणा अनर्थ आ परिग्रहनी प्रेरणाथी न थाय छे । न्यारे एव परिग्रह रहित थय नय छे तो पछी अनी पसेथी पडावी देवा नेवी वस्तुने अभाव होवाथी धन लोलुप भाएसे—चौराना भाटे असे सदा उपेक्षणीय रहा करे छे । ॥४७॥

संवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ॥सू०४८॥

छाया—आर्जवेन खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । आर्जवेन कायर्जु-
कतां भावर्जुकतां भाषर्जुकताम् अविसंवादनं जनयति । अविसंवादनसंपन्नतया खलु
जीवो धर्मस्याराधको भवति ॥ ४८ ॥

टीका—‘ अज्जवयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! आर्जवेन=ऋजोर्भावः आर्जवं मायापरित्यागस्तेन जीवः किं
जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! आर्जवेन जीवः कायर्जुकतां—ऋजुरेव ऋजुकः,
कायेन ऋजुकः कायर्जुकस्तस्य भावः काय-र्जुकता, खञ्जकुब्जादिवेषाकरणेन
भ्रूमङ्गाद्यकरणेन शरीरस्य सरलता तां जनयति, तथा भावर्जुकतां=यदन्यद्विचि-
न्तयन् लोकाराधननिमित्तमन्यद् वाचा भाषते, कायेन वाऽन्यत् करोति, तथाविध-
भावकुटिलतायाः परिवर्जनं भावर्जुकता तां जनयति, तथा भाषर्जुकतां—भाषाया-
मृजुकता—भाषर्जुकता यदुपहासाद्यर्थं विलक्षणभाषया भाषणं क्रियते तत्परित्या-
गस्तां जनयति । तथा—अविसंवादनं=परवचनराहित्यं च जनयति । अविसंवादन-

लोभके अभाव में माया चारी करने के कारण का अभाव होने से
मायाचारीका भी अभाव हो जाता है । मायाके अभावमें आर्जवभाव
अचक्षुंभावी है इसलिये अडतालीसवे बोलमें आर्जव का फल कहते हैं
—‘ अज्जवयाएणं ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(भंते अज्जवयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! आर्जवेन
खलु जीव. किं जनयति) हे भगवान् ! आर्जवसे जीव किस गुण को
उत्पन्न करता है ? उत्तर—(अज्जवयाए काउज्जययं भासु-
ज्जुययं अविसंवायणं जणेइ— आर्जवेन कायर्जुकतां भावार्जुकतां भाष-
र्जुकतां अविसंवादनं जनयति) आर्जव से जीव काय की सरलता
भावों की सरलता भाषाकी सरलता एवं अविसंवादन—परवचन नहीं

दोषना अभावमां मायाचारी करवाना कारणेना अभाव होवाथी माया-
चारीने। पणु अभाव थर्ध जय छे. मायाना अभावमां आर्जवभाव थोच्छस छे.
आथी सुउतालीसमा थोदमां आर्जवनुं इण कडे छे—“ अज्जवयाएणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते अज्जवयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त आर्जवेन खलु जीवः किं
जनयति हे भगवान् । आर्जवथी एव कथा गुणने उत्पन्न करे छे ? उत्तर—अज्जवयाए
काउज्जुययं भासुज्जुययं—भासुज्जुययं अविसंवायणं जणेइ—आर्जवेन कायर्जुकतां भावर्जु-
कता भाषर्जुकतां अविसंवादनं जनयति आर्जवथी एव कथानी सरलता, भाषानी
सरलता, भाषानी सरलता, अने अविसंवादन-परायानी निंदा न करवी, आ

संपन्नतया, उपलक्षणत्वात् कायर्जुकतादिसंपन्नतया च खलु जीवो धर्मस्याराधको भवति विशुद्धाध्यवसायत्वेनान्यजन्मन्यपि तत्प्राप्तेः ॥ ४८ ॥

करना इन सब गुणों को अपने में उत्पन्न करता है। (अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ-अविसंवादनसंपन्नतया खलु जीवः धर्मस्याराधकः भवति) इन अविसंवादन गुणों से युक्त होने के कारण जीव धर्मका आराधक बन जाता है।

भावार्थ—माया कषायके परित्याग से आत्मामें जो सरलता उत्पन्न होती है उसका नाम आर्जव है। जब इस प्रकारकी परिणति जीवकी हो जाती है तब इसमें मायाचारी के अभाव से कायको सरलता अजाती है—कि वह अपने शरीरको लंगड़ा कूबडा आदिके वेषमें पहिले बनाता था अब वह नहीं बनाता है। तथा भावोंमें भी ऐसी सरलता आ जाती है कि जो कुछ यह विचारता है वही वाणीसे कहता है तथा जो वाणीसे कहता है वही शरीरसे करके दिखलाता है। ऐसा नहीं करता कि वचनसे कुछ कहे विचार कुछ और ही तथा करे कुछ और ही। परवञ्चन-ठगाई यह नहीं करता है इसतरह आर्जव गुणकी प्राप्तिसे यह जीव धर्मका आराधक बन जाता है। विशुद्ध अध्यवसायके प्रभावसे अन्य जन्ममें भी इसको धर्मकी प्राप्ति होती है ॥४८॥

सधणा गुणेने पोतानामां उत्पन्न करे छे. अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ-अविसंवादनसंपन्नतया खलु जीवः धर्मस्याराधकः भवति आवा अविसंवादन गुणेथी युक्त होवाना कारणे एव धर्मने आराधक भनी ज्ञय छे.

भावार्थ—माया कषायना परित्यागथी आत्माभां जे सरलता उत्पन्न थाय छे तेनुं नाम आर्जव छे. ज्यारे एवनी आ प्रकारनी परिणति थछ ज्ञय छे त्यारे तेनामां मायाचारीना अलावथी कयानी सरणता आवी ज्ञय छे. के ते पोताना शरीरने लंगडुं, कुण्डुं, आदिना वेषमां बनावतो डतो, डवे आ प्रमाणे बनावतो नथी. तथा भावोमां पणु जेवी सरलता आवी ज्ञय छे के, ते जे कांछ विचारे छे ते वाणीथी कडे छे. तथा ते जे वाणीथी कडे छे ते शरीरथी करीने अतावे छे. जेवुं नथी करतो के, वचनथी कांछ कडे, विचारे कांछ भीणुं, अने करे भीणुं जे कांछ, भीजनी कुथली ते करतो नथी, आ प्रमाणेनी आर्जव गुणेनी प्राप्तिथी जे एव धर्मनुं आराधन करनार भनी ज्ञय छे. विशुद्ध अध्यवसायना प्रभावथी अन्य जन्ममां पणु तेने धर्मनी प्राप्ति थाय छे. ॥ ४८ ॥

आर्जवसंपन्नस्यापि विनयं विना न समग्रफलप्राप्तिः, स च मार्दवादेवेति एकोनपञ्चाशत्तमंभेदमाह—

मूलम्—मद्दवयाएणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? मद्दवयाए अणुस्सियत्तं जणेइ । अणुस्सियत्तेणं जीवे मिउमद्दवसंपन्ने अट्टमयट्ठाणाइं निट्ठावेइ ॥ सू० ४९ ॥

छाया—मार्दवेन खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मार्दवेन अनुच्छित्तत्वं जनयति । अनुच्छित्तत्वेन जीवः मृदुमार्दवसंपन्नः, अष्टौ मदस्थानानि निष्ठापयति ॥ सू० ॥ ४९ ॥

टीका—‘ मद्दवयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! मार्दवेन=आत्मनः कोमलपरिणामो मार्दवं तेन, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! मार्दवेन—कोमलपरिणामेन मानत्यागरूपेण अनुच्छित्तत्वम्=अनुद्धतत्वं विनयं जनयति । मार्दवं हि विनयस्य कारणम्, विनयश्च प्रधानो धर्म इति सूचयन् ग्राह—‘ अणुस्सियत्तेणं ’ इत्यादि । अनुच्छित्तत्वेन—विनयेन जीवः, मृदुमार्दवसंपन्नः = मृदुः—द्रव्यतो भावतश्चावनमनशीलस्तरय

आर्जव गुणवालेके भी विनयके विना समग्र फलकी प्राप्ति नहीं होती है । यह विनय मार्दव धर्मसे ही प्राप्त होता है । इसलिये उनचासवे बोलमें मार्दव गुणको कहते हैं—‘ मद्दवयाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते मद्दवयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! मार्दवेन खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! मार्दव गुणसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(मद्दवयाए अणुस्सियत्तं जणेइ—मार्दवेन अनुच्छित्तत्वं जनयति) मार्दवसे जीव अनुच्छित्तत्व—उद्धतताके त्यागरूप विनय धर्मको प्राप्त करता है । (अणुस्सियत्तेणं जीवे मिउमद्दवसंपन्नेअट्टमयट्ठा-

आर्जव गुणवाणाने यणु विनयना वगर समग्र फलानी प्राप्ति थती नथी, ये विनय मार्दव धर्मथी ज प्राप्त थाय छे. या कारणे येगणुपथासमा येदमां मार्दव गुणने उडे छे—“ मद्दवयाएणं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भंते मद्दवयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त मार्दवेन खलु जीवः किं जनयति हे भगवान । मार्दव गुणथी जणु कया गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—मद्दवयाए अणुस्सियत्तं जणेइ—मार्दवेन अनुच्छित्तत्वं जनयति मार्दवथी जणु अनुच्छित्तत्व—उद्धतताना त्यागइय विनय धर्मने प्राप्त करे छे. अणुस्सियत्तेणं जीवे मिउमद्दवसंपन्ने अट्टमयट्ठाणाइं निट्ठावेइ—विनय धर्मथी जणु

यन्मार्दवं तेन संपन्नः—मार्दवाभ्यासात् सदा मृदु स्वभावः सन्, अष्टौ मदस्थानानि—जाति—कुल—बल—रूप—तप—ऐश्वर्य—श्रुत—लाभ—गर्व रूपाणि निष्ठापयति—निवारयति ॥ ४९ ॥ सू० ॥

मृदुस्वभावो भावसत्यवान् भवतीति पञ्चाशत्तमं भावसत्यफलमाह—

मूलम्—भावसच्चेषं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । भावसच्चेषं भावविशोहिं जणेइ । भावविशोहिण्ये वदमाणे जीवे अरहंत पन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टेइ । अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टित्ता परलोगधम्मस्स आराहए भवइ ॥सू५०॥

छाया—भावसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । भावसत्येन भावविशोधिं जनयति । भावविशोध्या वर्तमानो जीवः, अर्हत्प्रज्ञप्तस्य धर्मस्य आराधनाय अभ्युत्तिष्ठते । अर्हत्प्रज्ञप्तस्य—धर्मस्य आराधनाय अभ्युत्थाय परलोकधर्मस्याऽऽराधको भवति ॥ ५० ॥

णाइं निडावेइ—अलुच्छित्तत्वेन जीवः मृदुमार्दवसंपन्नः अष्टौ मदस्थानानि निष्ठापयति) विनयधर्मसे जीव मृदु—अतिशय नम्र स्वभावका बनकर आठ मदस्थानोंका परित्याग करता है ।

भावार्थ—मानकषायके अभावसे जो आत्माकी परिणति होती है उसका नाम मार्दव है । इसकी प्राप्तिसे परिणामोंमें अतिशय कोमलता आ जाती है । तथा उद्धतताका भाव नष्ट हो जाता है । द्रव्यसे तथा भावसे दोनों प्रकारसे यह सदा विनम्र रहता है । इसीका नाम विनय है । जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, लाभमद, ऐश्वर्यमद, श्रुतमद एवं इन आठ मदोंसे यह सर्वथा रहित होता है ॥ ४९ ॥

अतिशय नम्र स्वभाववाणा अतीने आठ मदस्थानोना परित्याग करे छे.

भावार्थ—मान कषायना अभावथी आत्मानी जे परिणुति थाय छे अणुं नाम मार्दव छे. आनी प्राप्तिथी परिणामोमां अतिशय कोमलता आवी जाय छे जेने लक्ष उद्धततानो भाव नष्ट थई जाय छे. द्रव्यथी तथा भावथी आ प्रमाणे अन्ने प्रकारथी अे सदा विनम्र रहि छे आनुं ज नाम विनय छे. जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, ऐश्वर्यमद, श्रुतमद, अने लाभमद, आ आठे मदोथी अे सदा सर्वथा रहित होय छे ॥४९॥

टीका—‘ भावसच्चैणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! भावसत्येन=भावसत्यं—शुद्धान्तरात्मतारूपं तेन, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! भावसत्येन भावविशोधिं=शुद्धाध्यवसायात्मिकां जनयति । भावविशोध्या सह वर्तमानो जीवः, अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्याऽऽराधनया—आराधनार्थनम् अभ्युत्तिष्ठते=उद्यतो भवति । अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्य आराधनया अभ्युत्थाय परलोकधर्मस्य — परलोके — भवान्तरे धर्मः परलोकधर्मस्तस्य आराधको

मृदुस्वभाववाला भावसत्य-भावसे सत्य बोलनेवाला होता है इसलिये पचासवे बोलमें भावसत्यको कहते हैं—‘ भावसच्चैणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते भावसच्चैणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! भावसत्येन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! भावसत्यसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(भावसच्चैणं भावविशोधिं जणेइ—भावसत्येन भावविशोधिं जनयति) भावसत्यसे जीव भावविशोधिको उत्पन्न करता है । (भावविशोधिं वट्टमाणे जीवे अर्हत्पन्नत्तस्स आराहणयाए अब्भुट्टेइ—भावविशोध्या वर्तमानः जीवः अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्य आराधनाय अभ्युत्तिष्ठते) इस भाव विशोधिके साथ वर्तमान जीव अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मकी आराधनाके लिये सदा उद्यत रहता है । (अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टित्ता परलोकधम्मस्स आराहण भवइ—अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्य आराधनया अभ्युत्थाय परलोकधर्मस्य आराधकः भवति) अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मकी आराधनासे अभ्युत्थित होकर—भावित अन्तःकरण होकर

मृदु स्वभाववाला भावसत्य-भावशी साथ जोलवावाला होय छे, आ कारणे पयासभा जोलभां भावसत्यने कडे छे—“ भावसच्चैणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते भावसच्चैणं जीवे किं जणेइ—भदन्त भावसत्येन जीवः किं जनयति हे भगवान् ! भावसत्यशी एव कया गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—भावसच्चैणं भावविशोधिं जणेइ—भावसत्येन भावविशोधिं जनयति भावसत्यशी एव भावशुद्धिने उत्पन्न करे छे. भावविशोधिं वट्टमाणे जीवे अर्हत्पन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टेइ—भावविशोध्या वर्तमानजीव अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्य आराधनाय अभ्युत्तिष्ठते आ भावशुद्धिनी साथे वर्तमान एव अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मनी आराधनाने माटे सदा उद्यत रहे छे. अरहत्पन्नत्तस्य धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टित्ता परलोकधम्मस्स आराहण भवइ—अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्य आराधनया अभ्युत्थाय परलोकस्य आराधकः भवति अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मनी आराधनाशी अभ्युत्थित थधने—भावित अन्तःकरण थधने एव परलोक धर्मनी आराधक भनी जय छे. अर्थात्—

भवति, परभवे जिनधर्मप्राप्त्या, विशिष्टभवान्तरप्राप्त्या वा धर्माश्रयको भव-
तीति भावः । ' आराधनया ' इत्यत्र हेतौ तृतीया अध्ययनेन वसतीतिवत् ॥५०॥

भावसत्ये च सति करणसत्यं स्यादिति एकपञ्चाशत्तमं भेदं तमाह—

मूलम्—करणसच्चेषां भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । करणसच्चेषां
करणसत्तिं जणेइ, करणसच्चेष्य वट्टमाणे जीवे जहावाई तहाकारी
यावि भवइ ॥ सू०५१॥

छाया—करणसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । करणसत्येन करणशक्तिं
जनयति । करणसत्ये च वर्तमानो जीवः, यथावादी तथाकारी चापि भवती ॥५१॥

टीका—' करणसच्चेषां ' इत्योदि—

हे भदन्त ! करणसत्येन=करणे-प्रतिलेखनादि क्रियायां, सत्यं-आलस्यनि-
राकरणपूर्वकं यथोक्तविधिना आराधनं, करणसत्यं तेन जीवः किं जनयति=

जीव परलोक धर्मका आराधक होता है अर्थात्-परभवमें जिनधर्म की
प्राप्ति से अथवा विशिष्ट पर्यायान्तर को प्राप्तिसे धर्मका आराधन करने
वाला होता है ।

भावार्थ—शुद्ध अन्तरात्मास्वरूप है । इस भावसत्य से जीव शुद्ध
अध्यवसायरूप परिणति को उत्पन्न करता है । भावविशोधिमें वर्तमान
जीव सदा जिनेन्द्रप्रणीत धर्म के सेवन करने में तत्पर रहता है । इसका
प्रभाव यह होता है कि परभव में भी इस जैनधर्म के सेवन से प्रीति
रहती है । तथा उत्पत्ति भी इसकी ऐसे कुल में होती है कि जिस में
जैनधर्मका सेवन कुल परम्परा से चला आता हो ॥५०॥

भावसत्यवाला कारण सत्य होता है इसलिये इक्कावनवे बोलमें

परलवमां जिनधर्मनी प्राप्तिथी अथवा विशिष्ट पर्यायान्तरनी प्राप्तिथी धर्मनुं
आराधन करवावाणा अने छे.

भावार्थ—शुद्ध अन्तरात्मा स्वरूप भावसत्य छे. आ भावसत्यथी जेव
शुद्ध अध्यवसायरूप परिणतिने उत्पन्न करे छे. भाव विशुद्धिमां वर्तमान जेव
सदा जेनेन्द्र प्रणीत धर्मनुं सेवन करवामां तत्पर रहे छे. आने प्रभाव अ
थाय के, परलवमां पणु आ जैनधर्मनुं सेवन करवामां प्रीति रहे छे. तथा
उत्पत्ति पणु अनी अवा कुणमां थाय छे के, जे कुणमां जैनधर्मनुं सेवन
कुण परंपराथी आद्युं आवतुं डोय छे, ॥ ५० ॥

भाव सत्यवाणा जेव करणसत्य डोय छे, आ माटे अेकावनमा जेवमां

किं फलमुपार्जयति ? । भगवानह-हे शिष्य ! करणसत्येन करणशक्ति=तन्माहा-
त्म्याद् अपूर्वपूर्वशुभक्रियाकरणसामर्थ्यरूपां तपः संयमाराधने उत्तरोत्तरवीर्यो-
ल्लासवृद्धिरूपां जनयति । पुनः करणसत्येन वर्तमानो जीवो यथावादी तथाकारी
भवति यादृशं सूत्रार्थं पठति, तादृशं सूत्रानुसारं क्रियाकलापं करोति । यथा वदति
तथा करोतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥

करणसत्य को कहते हैं—‘करणसच्चेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते करणसच्चेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त ! करणस-
त्येन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! करणसत्य से जीव किस गुणको
प्राप्त करता है ? उत्तर—(करणसच्चेणं करणसत्तिं जणेइ-करणसत्येन
करणशक्तिं जनयति) करणसत्य से जीव करणशक्ति को उत्पन्न करता
है (करणसच्चे य वदमाने जीवे जहावाई तहाकारीयावि भवइ-करण-
सत्ये च वर्तमानः जीवः यथावादी तथाकारी चापि भवति) इस करण-
सत्वमें वर्तमान जीव यथावादि एवं तथाकारी होता है ।

भावार्थ—प्रतिलेखनादिक क्रियाका आलस्य निराकरणपूर्वक यथोक्त-
विधिके अनुसार आराधन करना इसका नाम यहां करणसत्य है । इस
करणसत्यसे जीव अपूर्व २ शुभ क्रिया करनेकी शक्तिको प्राप्त करता है ।
इस शक्तिके प्राप्त होनेपर जीव तप एवं संयमके आराधन करनेमें उत्तरो-
त्तर वीर्याल्लासकी वृद्धि करता रहता है । तथा इस करणसत्यमें वर्तमान
जीव जैसा सूत्रार्थ पढता है वैसी ही—उसके अनुसार क्रिया करता है ॥५१॥

करणसत्येने कडे छे—“करणसच्चेणं” इत्यादि

अन्वयार्थ—भंते करणसच्चेणं जीवे किं जणेइ-भदन्त करणसत्येन जीवः
किं जनयति हे भगवान ! करणसत्यथी एव कथा गुणने प्राप्त करे छे ?
उत्तर—करणसच्चेणं करणसत्तिं जणेइ-करणसत्येन करणशक्तिं जनयति करणसत्यथी
करणशक्तितने उत्पन्न करे छे. करणसच्चेय वदमाने जीवे जहावाई तहाकारि
यावि भवइ-करणसत्येन वर्तमानजीवः यथावादी तथाकारी चापि भवति आ करण-
सत्यमां वर्तमान एव यथावादी तेमज तथाकारी थाय छे.

भावार्थ—प्रतिलेखनादिक क्रियामां आणस निराकरण पूर्वक यथोक्त
विधि अनुसार आराधन करवुं अनुं नाम अहीं करणसत्य छे, आ करण-
सत्यथी एव अपूर्व शुभ क्रिया करवानी शक्तितने प्राप्त करी द्ये छे, आ
शक्ति प्राप्त थछे जता एव तप अने संयमनुं आराधन करवामां उत्तरोत्तर
वीर्याल्लासनी वृद्धि करतो रहे छे तथा आ करणसत्यमां वर्तमान एव जे
प्रमाणे सूत्रार्थ लखे छे ओज प्रमाणे ओ अनुसार क्रिया करे छे. ॥५१॥

करणसत्यवतो मुने र्योगसत्यमपि स्यादिति द्विपञ्चाशत्तमभेदमाह—

मूलम्—योगसच्चेषं भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । जोगसच्चेषं
जोगे विसोहेइ ॥ सू०५२ ॥

छाया—योगसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योगसत्येन योगान्
विशोधयति ॥ ५२ ॥

टीका—‘ जोगसच्चेषं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! योगसत्येन=योगेषु—मनोवाक्काययोगेषु, मनोवाक्कायानां व्यापा-
रेषु सत्यम्—एकरूपत्वं, योगसत्यं तेन, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—
योगसत्येन योगान् कायिकवाचिकमानसान् विशोधयति—कर्मबन्धाजनकत्वान्निर्दो-
षान् करोति ॥ ५२ ॥

करणसत्यवाले मुनि को योग सत्य भी होता है सो वाचनवे बोलमें
योगसत्यको कहते हैं—‘ जोगसच्चेषं ’ इत्यादि ।

अन्यअर्थ—(भन्ते योगसच्चेषं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! योग-
सत्येन जीवः किं जनयति) हे भगवन् योगसत्यसे जीव किस गुणको
प्राप्त करता है ? (जोगसच्चेषं जोगे विसोहेइ—योगसत्येन योगान् विशो-
धयति) योगसत्यसे जीव अपने योगोंको शोधता है ।

भावार्थ—मन, वचन, एवं काय, इनके व्यापारका नाम योग है
इस व्यापारमें एकरूपता रहना इसका नाम योगसत्य है । इस योग-
सत्यसे जीव अपने इन योगोंको ऐसा बनालेता है कि जिससे उसको
कर्मोंका बंध नहीं होता है अर्थात् वह अपने योगोंको निर्दोष
कर लेता है ॥ ५२ ॥

करणसत्यवाणा मुनिने योगसत्य पणु डोय छे नेथी भावनमा भेदमां
योगसत्यने डंडे छे—“ जोगसच्चेषं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जोगसच्चेषं जीवे किं जणेइ—भदन्त योगसत्येन जीवः किं
जनयति छे लगवान ! योगसत्यथी एव कया गुणने प्राप्त करे छे ? जोगसच्चेषं
जोगे विसोहेइ—योगसत्येन योगे विशोधयति योगसत्यथी एव पोताना योगोने साधेछे.

भावार्थ—मन, वचन अने काया अने व्यापारतुं नाम योग छे. आ
योग सत्यथी एव पोताना अे योगोने अेवा अनावे छे डे, नेनाथी अने
कर्मोने अंध थतो नथी अर्थात् अे पोताना योगोने मञ्जुत अनावी ले छे. ॥५२॥

एतच्च सत्यं गुप्तियुक्तरयैव भवति, अतः त्रिपञ्चाशत्तमभेदरूपां मनोगुप्तिमाह—
मूलम्—मणगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ । मणगुत्तयाए
जीवे एगग्गं जणेइ । एगग्गचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमारा-
हए भवइ ॥ सू० ५३ ॥

छाया—मनोगुप्ततया खलु भदन्त ! जीव किं जनयति ? । मनोगुप्ततया
जीवः एकाग्र्यं जनयति । एकाग्रचित्तः खलु जीवो मनोगुप्तः संयमाराधको
भवति ॥ ५३ ॥

टीका—‘मणगुत्तयाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! मनोगुप्ततया—मनसोगुप्तता मनोगुप्तता—मनोगुप्ति मनसो निय-
न्त्रणा—अशुभपदार्थाद् गोपनं तथा जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य !
मनोगुप्ततया जीवः, एकाग्र्यं मनोगुप्तिस्त्रिविधा—आर्तरोद्रध्यानानुबन्धिकल्पनाजाल-
वियोगः प्रथमा १, शास्त्रानुसारिणी परलोकसाधिका धर्मध्यानानुबन्धिनी माध्य-

यह योगसत्य गुप्तियुक्त मुनिके ही होता है इसलिये अब तिरपनवे
बोलमें सूत्रकार गुप्तिका कथन करते हैं—‘मणगुत्तयाएणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते मणगुत्तयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! मनो-
गुप्ततया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! मनोगुप्तिसे जीव किस
गुणको प्राप्त करता है ? (मणगुत्तयाए जीवे एगग्गं जणेइ—मनोगुप्ततया
जीवः एकाग्र्यं जनयति) उत्तर—मनोगुप्तिसे जीव एकाग्रताको धारण करता
है (एगग्गचित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ—एकाग्रचित्तः खलु
जीवः मनोगुप्तः संयमाराधकः भवति) एकाग्रचित्त बना हुआ जीव
मनोगुप्तिवाला होनेसे संयमका आराधक होता है ।

आ योगसत्य गुप्तियुक्त मुनिने ज थाय छे. आ भाटे डवे तेपनभा
थेअभां सूत्रकार गुप्तिनुं कथन करे छे—“मणगुत्तयाएणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते मणगुत्तयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त मनोगुप्ततया खलु
जीवः किं जनयति छे लगवान ! मनोगुप्तिथी जेव कथा गुणुने प्राप्त करे
छे ? उत्तर—मणगुत्तयाए जीवे एगग्गं जणेइ—मनोगुप्ततया जीवः एकाग्र्यं जनयति
मनोगुप्तिथी जेव ऐकाग्रताने धारण करे छे. एगग्गचित्तेणं जावे मणगुत्ते
संजमाराहए भवइ—एकाग्रचित्त खलु जीव. मनोगुप्तः संयमाराधकः भवति ऐकाग्र-
चित्त भनेअ जे जेव मनोगुप्तिवाणा होवाना कारणे संयमना आराधक होय छे.

स्थयपरिणति द्वितीया २, कुशलाकुशलमनोवृत्तिनिरोधेन योगनिरोधावस्थाभाविनी
आत्मस्वरूपावस्थानरूपता तृतीया ३ । तदुक्तं विशेषणत्रयेण योगशास्त्रे—

“ विमुक्तकल्पनाजालं, समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ।

आत्मारामं मनस्तज्ज्ञै मनोगुप्तिरुदाहता ॥ १ ”

भावार्थ—अशुभ पदार्थोंकी विचारणासे मनका निवारण करना
अर्थात् अशुभ पदार्थोंका विचार नहीं करना इसका नाम मनोगुप्ति है ।
इस मनोगुप्तिके प्रभावसे जीव चित्तकी एकाग्रता प्राप्त कर लेता है ।
मनोगुप्ति तीन प्रकारकी है—आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान जिससे हों ऐसी
कल्पनाओंका परित्याग करना सो १ प्रथम गुप्ति है ? धर्मध्यानका अनु-
बंध जिसमें हो तथा जो शास्त्रके अनुसार हो एवं परलोकका जिससे
साधन हो ऐसी मध्यस्थ परिणति द्वितीय मनोगुप्ति है । २। शुभ एवं
अशुभ मनोवृत्तिके निरोधसे योगनिरोधावस्थामें होनेवाली आत्मस्वरू-
पावस्थानरूप परिणति तृतीय मनोगुप्ति है ३ । योगशास्त्रमें तीन विशेष-
णों द्वारा यही बात इस प्रकार कही है—

“ विमुक्तकल्पनाजालं, समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ।

आत्मारामं मनस्तज्ज्ञैः, मनोगुप्तिरुदाहता ॥१॥”

अर्थात् जो मन समस्त कल्पनाओंसे रहित है और सम भावमें
प्रतिष्ठित होकर आत्मस्वरूपमें रमण करता है उसको मनोगुप्ति कहते हैं ।

भावार्थ—अशुभ पदार्थोंकी विचारणाथी मनने रोक्नुं, अर्थात् अशुभ पदा-
र्थोंको मनमां विचार न करवो अनुं नाम मनोगुप्ति छे. ये मनोगुप्तिना प्रभा-
वथी एव चित्तनी अकाग्रता प्राप्त करी दे छे. मनोगुप्ति त्रय प्रकारनी छे,
आर्तध्यान अने रौद्रध्यान जेनाथी थाय अवी कल्पनाओंको परित्याग करवो.
ये प्रथम मनोगुप्ति छे. धर्मध्यानको अनुबंध जेमां होय तथा जे शास्त्रना
अनुसार होय अने जेनाथी परलोकनुं साधन होय अवी मध्यस्थ परिणति
थीले मनोगुप्ति छे. शुभ अने अशुभ मनोवृत्तिना निरोधथी योग निरोधा-
वस्थांमां थावावाणी आत्मस्वरूप पापस्थानरूप परिणति त्रीले मनोगुप्ति छे.
योगशास्त्रमां त्रय विशेषणों द्वारा वातने आ प्रमाणे उहेल छे—

“ विमुक्तकल्पनाजालं, समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ।

आत्मारामं मनस्तज्ज्ञैः, मनोगुप्तिरुदाहता ॥१॥”

अर्थात्—जे मन सधणी कल्पनाओंथी रहित छे तेमने समभावमां
अकाग्र अनीने आत्मस्वरूपमां रमण करे छे अने मनोगुप्ति उहेवांमां आवे

सत्यामृषादिभेदेन चतुर्विधा मनोगुप्तिरिति तु प्रागिहैव चतुर्विंशतितमेऽध्ययने भगवता प्ररूपितम् । तथा मनोगुप्ततया जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! मनोगुप्ततया जीवः, एकाग्र्यं=धर्मे एकान्तत्वं निश्चलतया चित्तस्य धर्मे स्थितिं जनयति=उपार्जयति । ततश्च एकाग्रचित्तः=धर्मेकनिष्ठचित्तः, खलु जीवः, मनोगुप्तः=शुभाध्यवसायेषु प्रवृत्तिमता मनसा गुप्तः-रक्षितः सन् संयमाराधको भवति, तत्र मनोनिरोधस्य प्रधानत्वादिति भावः ॥ ५३ ॥

मनोगुप्ति मतोमुने वाग्गुप्ति भवतीति चतुःपञ्चशतमभेदरूपां तामाह—

मूलम्—वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । वयगुत्तयाए निवियारं जणेइ । निवियारे णं जीवे वइगुत्ते अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते यात्रि विहरइ ॥ सू० ५४ ॥

छाया—वाग्गुप्ततया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वाग्गुप्ततया खलु निर्विकारत्वं जनयति । निर्विकारः खलु जीवः वाग्गुप्तः, अध्यात्मयोगसाधन-युक्तश्चापि भवति ॥ ५४ ॥

टीका—‘ वयगुत्तयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! वाग्गुप्ततया—शुभवाग्गुदीरणे न जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! वाग्गुप्ततया खलु निर्विकारत्वं=वितथादि वाग्विकाराभावं जनयति ततश्च निर्विकारो जीवो वाग्गुप्तः=प्रवीचाराप्रवीचारभेदेन द्विविधाया वाग्गुप्तेः

यह मनोगुप्ति सत्यामृषा आदिके भेदसे चार प्रकारकी होती है यह बात पहिले चौईसवें अध्ययनमें सूत्रकारने कही है । इस मनोगुप्तिसे जीव धर्ममें एकान्तरूपसे स्थिर चित्त बन जाता है । जब यह धर्ममें एकनिष्ठ चित्त बन जाता है तब इसका मन शुभ अध्यवसायसे सुरक्षित बना हुआ प्राणी संयमका आराधक बन अपने जन्मको सफल बना लेता है ॥५३॥

मनोगुप्तिवालेको वचनगुप्ति होती है अब चौपनवे बोलमें वचन-

छे. आ मनोगुप्ति सत्यासत्यना लेदथी चार प्रकारनी डोय छे आ वात पडेदां चोवीसमा अध्ययनमां सूत्रकारे अतावेद छे, आ मनोगुप्तिथी अण्व एकान्त इथी धर्ममां स्थिर चित्तवाणा अनी जय छे, ज्यारे ते धर्ममां एकनिष्ठ चित्त थर्ष जय छे त्यारे अणुं मन शुभ अध्यवसायथी सुरक्षित अनी जय छे. आ प्रमाणे मनथी सुरक्षित अनेद अे प्राणी संयम आराधक अनीने पोताना भने सक्षण अनावी द्ये छे. ॥ ५३ ॥

सर्वथा वाग्निरोधरूप वाग्गुप्तिसमन्वितः सन्, अध्यात्मयोगसाधनयुक्तः=अध्यात्मयोगाः-मनोव्यापारा धर्मध्यानादयस्तेषां साधनानि-एकाग्रतादीनि, तैर्युक्तश्चापि भवति । विशिष्टवाग्गुप्ति रहितो हि न चित्तैकाग्रतादिभाग् भवतीति भावः ॥५४॥

गुप्तिको कहते हैं-‘ वचगुत्तयाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (भंते वचगुत्तयाए णं जीवे किं जणेइ-भदन्त ! वाग्गुप्ततया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! शुभवाणीके उदीरणरूप वचनगुप्तिसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर-(वचगुत्तयाए निव्वियारं जणेइ-वाग्गुप्ततया खलु निर्विकारत्वं जनयति) शुभवाणीके उदीरणरूप वचनगुप्तिसे जीव विकथा आदि रूप वाणीके विकारका अभाव करदेता है । (निर्विकारः खलु जीवः वाग्गुप्तः अध्यात्म योगसाधनगुप्तश्चापि भवति) इस प्रकार वाणीके विकारसे रहित बना हुआ जीव वचनगुप्ति सहित धर्मध्यान आदिके साधनभूत एकाग्रता आदिसे युक्त हो जाता है ।

भावार्थ-शुभवाणीका बोलना अथवा सर्वथा वाणीका निरोध करना यह दोनों प्रकारसे वचनगुप्ति है । प्रथम वचनगुप्ति जो प्रवृत्तिरूप है उसमें रहनेवाले साधुका विकथा आदि रूप वचन बोलनेका त्याग होता है । तथा सर्वथा वाग्निरोधरूप गुप्तिमें रहा हुआ साधु धर्मध्यान आदिके साधनभूत एकाग्रता आदिसे युक्त बनता है । जिसके यह विशिष्ट वाग्गुप्ति नहीं होती है उसके चित्तकी एकाग्रता नहीं होती है ॥५४॥

मनोगुप्ति वाणाने वचनगुप्ति थाय छे. डवे वचनगुप्तिने डडे छे-‘वचगुत्तयाए’

अन्वयार्थ-भंते वचगुत्तयाएणं जीवे किं जणेइ-भदन्त वाग्गुप्ततया जीवः किं जनयति डे भगवान शुभ वाणीना उदीरणरूप वचनगुप्तिथी एव डेवा गुप्तिने प्राप्त करे छे ? उत्तर-वचगुत्तयाए निव्वियारं जणेइ-वाग्गुप्ततया खलु निर्विकारत्वं जनयति शुभ वाणीना उदीरणरूप वचनगुप्तिथी एव विकथा आदि रूप वाणीना विकारना सर्वथा त्याग करी दे छे. आ प्रमाणे वाणीना विकारथी रहित अनेक एव वचनगुप्ति सहित धर्मध्यान आदिना साधनभूत ऐक्यताने धारण करनार अनी अय छे.

भावार्थ-शुभ वाणीनुं ओलवुं, अथवा तो संपूर्णपणे वाणीना उन्वयणने निरोध करवे आ अन्ने प्रकार वचनगुप्तिना छे. प्रथम वचनगुप्ति जे प्रवृत्तिरूप छे आमां रडेवावाणा साधु विकथा जेवा वचनाने ओलवाने त्याग करे छे. तथा सर्वथा वाणी उन्वयणना निरोधरूप गुप्तिमां रडेनार साधु धर्मध्यान आदिना साधनभूत ऐक्यता वगेरेथी शोलायमान अने छे. जेभने आपी विशिष्ट वचनगुप्ति नथी होती अनां चित्तनी ऐक्यता नथी थती. ॥५४॥

वचनगुप्तिमतो युनेः कायगुप्तिरदश्यं भवतीति पञ्चपञ्चाशत्तमभेदरूपां तामाह—

मूलम्—कायगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । कायगुत्त-
याए णं संवरं जणेइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो पापासवनिरोहं
करेइ ॥ सू० ५५ ॥

छाया—कायगुप्ततया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति । कायगुप्ततया
खलु संवरं जनयति । संवरेण कायगुप्तः पुनः पापासवनिरोधं करोति ॥ सू० ५५ ॥

टीका—‘ कायगुत्तयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! कायगुप्ततया=कायस्य गुप्तता-गुप्तिः, शुभयोगप्रवृत्तिरूपा का-
यगुप्तिः कायगुप्तता तथा जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! काय-
गुप्ततया खलु संवरं=अशुभयोगं निरोधरूपं जनयति । संवरेण अभ्यस्यमानेन
कायगुप्तः—कायेन गुप्तः—कायकृता शुभयोगनिरोधेन रक्षितः, पुनः पापासवनि-
रोध पापासवस्य—पापकर्मोपादानस्य प्राणातिपाताद्यष्टादशविधस्य निरोधं करोति ॥

वचनगुप्तिवालेको कायगुप्ति अवश्य होती है सो पचपनवे बोलमें
कायगुप्तिको कहते हैं—‘ कायगुत्तयाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते कायगुत्तयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! काय-
गुप्ततया जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! शरीरकी शुभयोग प्रवृत्तिरूप
कायगुप्तिसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(कायगुत्तयाए
णं संवरं जणेइ—कायगुप्ततया खलु संवरं जनयति) जीव कायगुप्तिके
प्रभावसे अशुभयोग निरोधरूप संवरको प्राप्त करता है । (संवरेणं
कायगुत्ते पुणो पापासवनिरोहं करेइ—संवरेण कायगुप्तः पुनः पापासव-
निरोधं करोति) संवर द्वारा कायगुप्त बना हुआ जीव पापकर्मके उपा-
दानभूत प्राणातिपात आदि अठारह प्रकारके पापासवका निरोध करदेता है ।

वचनगुप्तिवाणाने कायगुप्ति अवश्य थाय छे. आथी कायगुप्तिने उडे छे—
“ कायगुत्तयाएण ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते कायगुत्तयाएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त कायगुप्ततया जीवः
किं जनयति हे भगवान ! शरीरकी शुभयोग प्रवृत्तिरूप कायगुप्तिथी एव क्या
गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—कायगुत्तयाएण संवरं जणेइ—कायगुप्ततया संवरं
जनयति कायगुप्तिना प्रभावथी एव अशुभयोग निरोधरूप संवरने प्राप्त करे
छे. संवरेणं कायगुत्ते पुणो पापासवनिरोहं करेइ—संवरेण कायगुप्तः पुनः पापासव-
निरोधं करोति संवरथी कायगुप्त भनेल एव पाप कर्मने उत्पन्न करनार प्राणा-
नि त आदि अठार प्रकारना पापसवना निरोध करी दे छे.

शुप्तिमिथ्य यथाक्रमं मन आदि समाधारणा संभव इति पूर्वं षड्विंशत्तमं मनः समाधारणायाह—

मूलम्—मणसमाहारणायाए षं भंते ! जीवे किं जणेइ ।
मणसमाहारणायाए षं एगग्गं जणेइ । एगग्गं जणेइत्ता नाण-
पज्जवे जणयइ नाणपज्जवे जणेइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छत्तं
च निज्जरेइ ॥ सू० ५६ ॥

छाया—मनःसमाधारणतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति । मनः समा-
धारणतया खलु एकाग्रं जनयति । एकाग्रं जनयित्वा ज्ञानपर्यवान् जनयति ।
ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्तवं विशोधयति । मिथ्यात्वं च निर्जरयति ॥ ५६ ॥

टीका—‘ मणसमाहारणाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! मनः समाधारणतया=मनसः—समाधारणा—आगमोक्तविधिना
स्थापनं, मनः समाधारणा तथा जीवः किं जनयति ? । गुरुवाह—मनः समाधार-

भावार्थ—शरीर को शुभ कार्यों में लगाना—एवं अशुभ कार्यों में
उसको प्रवृत्त नहीं करना इसका नाम कायगुप्ति है । इस कायगुप्तिके
प्रभावसे जीव अशुभयोगका निरोध करता है । इसी का नाम संवर
है । इस तरह कायकृत अशुभयोगके निरोध से रक्षित बना हुआ
जीव कर्मोपादान के हेतुभूत प्राणातिपात आदि अठारह प्रकारके पापों
का निरोध करता है ॥ ५५ ॥

मन वचन एवं कायगुप्ति से मन आदि की समाधारणा होती है
इस लिये छप्पनवे बोलमें पहिले मनसमाधारणा को कहते हैं—
‘ मणसमाहारणायाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते मणसमाहारणायाए षं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
मनः समाधारणतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! मन समा

भावार्थ—शरीरने शुभ कार्योंमां लगाउवुं—अने अशुभ कार्यों तरइ जवा
हेवुं आनु नाम कायगुप्ति छे. आ कायगुप्तिना प्रभावथी जव अशुभ योगोने
निरोध करे छे. आनु ज नाम संवर छे. आ प्रभाणे कायकृत अशुभ योगना
निरोधथी रक्षायेदो. जव कर्मोपादानना हेतुभूत प्राणातिपात आदि अठार
प्रकारना पापासवनो निरोध करे छे. ॥५५॥

मन, वचन अने कायगुप्तिथी मननी समाधारणा थाय छे आ माटे
पडेलां मनसमाधारणाने कडे छे—“ मनसमाहारणायाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते मणसमाहारणायाए षं जीवे किं जणेइ—भदन्त मनः समा-
धारण तथा खलु जीवः किं जनयति हे भगवान् ! मनसमाधारणाथी जव

णया खलु एकाग्र्यं=धर्मैकनिष्ठचित्तत्वं जनयति । एकाग्र्यं जनयित्वा ज्ञानपर्यवान्=तत्त्वस्वरूपावबोधरूपान् जनयति । ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्त्वं विशोधयति । तत्त्वस्वरूपे ज्ञाते सति तद्विषया रुचिरपि शुद्धतरा भवतीति भावः । सम्यक्त्वे विशुद्धे सति मिथ्यात्वं च निर्जरयति=नपयति ॥ ५६ ॥ नृ० ॥

धारणा से जीव किस गुण को प्राप्त करना है ? उत्तर (मणससाधारण-याए णं एगगं जणेइ-मनः समाधारणतया खलु एकाग्रं जनयति) मन समाधारणा से जीव धर्म में एकनिष्ठ चित्तता को प्राप्त करना है । जब (एगगं जणइत्ता नाणपज्जवे जणेइ-एकाग्रं जनयित्वा ज्ञानपर्यवान् जनयति) एकाग्रचित्तता इसमें आ जाती है तब यह तत्त्वावबोधरूप ज्ञानपर्यायों को अपने आपमें उत्पन्न करता है । (नाणपज्जवे जणइत्ता सम्यक्तं विसोहेइ-ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्त्वं विशोधयति) ज्ञान पर्यायों को प्राप्त करने के बाद अर्थात् तत्त्वस्वरूप ज्ञान हो जानेके पश्चात् सम्यक्त्व को शुद्ध करता है अर्थात् तद्विषयक रुचि भी इसकी विशुद्धतर बन जाती है । (मिच्छत्तं च निज्जरेइ-मिथ्यात्वं च निर्जरयति) वह मिथ्यात्व की निर्जरा करता है ।

भावार्थ—आगमोक्त विधिके अनुसार मनका स्थापन करना इसका नाम मनः समाधारणा है । जब मनकी समाधारणा बन जाती है तो चित्त धर्म में एकनिष्ठ हो जाता है । इस तरह चित्त की एकनिष्ठतासे जीव तात्त्विक ज्ञानसे युक्त बन कर अपने सम्यक्त्व को शुद्ध कर लेता

क्या शुद्धने प्राप्त करे छे ? उत्तर-मणससाधारणयाए णं एगगं जणेइ-मनःसमाधारणतया खलु एकाग्रं जनयति मनः समाधारणाधी एव धर्ममां ऐकनिष्ठं चित्तताने प्राप्त करे छे. त्त्यारे एगगं जणइत्ता नाणपज्जवे जणेइ-एकाग्रं जनयित्वा ज्ञानपर्यवान् जनयति ऐनामां ऐकाग्रं चित्तता आवी जय छे, त्त्यारे ते तत्त्वःव बोधइय ज्ञानपर्यायाने पोतानामां उत्पन्न करी दे छे. नाणपज्जवे जणइत्ता सम्यक्तं विसोहेइ-ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्त्वं विशोधयति ज्ञानपर्यायाने प्राप्त करी दीधा पधी अर्थात्-तत्त्वस्वरूप ज्ञानी दीधा पधी सम्यक्त्वने शुद्ध करे छे. अर्थात्-ऐ अंगनी इच्छि पद्यु तेनामां विशुद्धतर बनी जय छे. अने मिच्छत्तं च निज्जरेइ-मिथ्यात्वं च निर्जरयति ते मिथ्यात्वनी निर्जरा करे छे.

भावार्थ—आगमोक्तविधि अनुसार मनने स्थिर करवुं आवुं नाम मनः समाधारणा छे. त्त्यारे मननी आ प्रकारे समाधारणा बनी जय छे. त्त्यारे चित्त धर्ममां ऐकनिष्ठं धर्म जय छे. आ रीते चित्तनी ऐकाग्रताधी तात्त्विक ज्ञान उत्पन्न बनीने पोताना सम्यक्त्वने शुद्ध करी दे छे.

मनः समाधारणानन्तरं वाक्समाधारणा भवतीति सप्तपञ्चाशत्तमभेदरूपां
तामाह—

मूलम्—वइसमाहारणयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । वइ-
समाहारणाए णं वइसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेइ, वइसाहा-
रणदंसणपज्जवे विसोहित्ता सुलहवोहियत्तं निव्वत्तेइ, दुल्लह-
वोहियत्तं निज्जरेइ ॥ ५७ ॥

छाया—वाक् समाधारणतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति । वाक्समा-
धारणया खलु वाक् साधारणदर्शनपर्यवान् विशोधयति । वाक्साधारणदर्शनपर्यवान्
विशोध्य सुलभवोधिकत्वं निर्वर्तयति, दुर्लभवोधिकत्वं निर्जरयति ॥ ५७ ॥

टीका—‘ वइसमाहारणयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! वाक्समाधारणतया=स्वाध्याय एव वाग्निनिवेशः—वाक् समाधा-
रणा, तया, जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! वाक्समाधारणतया
खलु वाक्साधारणदर्शनपर्यवान्=वाक् साधारणाश्च ते दर्शनपर्यवाश्च, वाचः
साधारणाः वाचो विषयाः प्ररूपणीय पदार्थाः, जीवाजीवादयस्तद्विषयका दर्शन
पर्यवाः, दर्शनपर्यायाः—निश्चयव्यवहारादिसम्यक्तत्वभेदाः, इह दर्शनपर्यवाणां
तदभेदारोपेण सामानाधिकरण्यम्, वाक्साधारणदर्शनपर्यवास्तान् प्रज्ञापनीयपदार्थ
विषयकसम्यक्तत्वविशेषान् विशोधयति । द्रव्यानुयोगाभ्यासात् तद्विषयाऽऽशङ्कादि
है । एवं मिथ्यात्व की निर्जरा कर देता है ॥ ५६ ॥

मन समाधारणा के बाद सत्तावनवे बोलमें वचन समाधारणाको
कहते हैं—‘ वइ समाहारणयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते वइ समाहारणयाए खलु जीवः किं जणेइ—
भदन्त ! वाक् समाधारणतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् !
वाक् समाधारणा द्वारा, जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—
(वइसमाहारणाए णं वइसाहारणदंसणपज्जवे विसोहेइ—वाक् समाधार-

अने मिथ्यात्वनी निर्जरा करे छे ॥ ५६ ॥

मन समाधारणा यधी वचन समाधारणाने कहे छे—“वइ समाहारणयाए” इत्यादि।

अन्वयार्थ—भंते वइसमाहारणयाए खलु जीवे किं जणेइ—भदन्त वाक्
समाधारणतया खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! वचन समाधारणा द्वारा
अव कया गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—वइसमाहारणाए णं वइसाहारणदंसण-
पज्जवे विसोहेइ—वाक्साधारणतया खलु वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोधयति

मालिन्यनिराकरणेन विशुद्धान् करोतीत्यर्थः । वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोध्य सुलभवोधिकत्वं निर्वर्तयति, अत एव दुर्लभवोधिकत्वं, निर्जरयति=क्षपयति ॥५७॥

णतया खलु वाक् साधारणदर्शनपर्यवान् विशोधयति) वाक् समाधारणासे वाक् साधारणदर्शनपर्यायों को विशुद्ध करता है । (वइसाहारणदंसण पज्जवे विसोहिता सुलहवोहियत्तं निव्वत्तेइ दुलहवोहियत्तं निज्जरेइ -वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोध्य सुलभवोधिकत्वं निर्वर्तयति दुर्लभवोधिकत्वं निर्जरयति) वाक् साधारणदर्शनपर्यायों को विशुद्ध करके जीव सुलभवोधिवाला बन जाता है और दुर्लभवोधिपनेकी निर्जरा करता है ।

भावार्थ—स्वाध्याय आदि प्रशस्त वचनों में प्रवृत्ति रखना इसका नाम वाक् समाधारणा है । इससे जीवको यह लाभ होता है कि वह वाक् साधारण वाणीके विषयभूत जीव अजीव आदि पदार्थ को विषय करनेवाले दर्शनपर्यायों को—निश्चय सम्यक्त्व एवं व्यवहारसम्यक्त्व आदिरूप सम्यक्त्वके भेदों को—अर्थात् प्रज्ञापनीय पदार्थविषयक सम्यक्त्व विशेषों को विशुद्ध करता है । उसके द्रव्यानुयोग के अभ्यास से प्रज्ञापनीय पदार्थविषयक शङ्कादिक दोष दूर हो जाते हैं । इससे प्रज्ञापनीय पदार्थविषयक सम्यक्त्व विशेषण भी उसका निर्मल हो जाता है । इस तरह जब इसका सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है तो वह सुलभवोधिवाला बन जाता है और दुर्लभवोधिकता को दूर कर देता है ॥५७॥

वचन समाधारणाथी एव वचन साधारण दर्शन पर्यायेने विशुद्ध करे छे. वइसाहारणदंसणपज्जवे विसोहिता सुलवोहियत्त निव्वत्तेइ-वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोध्य सुलभवोधिकत्वं निर्वर्तयति दुर्लभवोधिकत्वं निर्जरयति वचन साधारण दर्शन पर्यायेने विशुद्ध करीने एव सुलल ओधिवाणेो अनी जय छे. अने दुर्लल ओधिपणानी निर्जरा करे छे.

भावार्थ—स्वाध्याय आदि प्रशस्त वचनेमां प्रवृत्ति राखवी अणु नाम वाक् समाधारणा छे. आनाथी एवने अे जाल थाय छे के, ते वाक् साधारण वाणीना विषयभूत एव अणुव आदि पदार्थोने जणी शकनारा दर्शन पर्यायेने, निश्चय सम्यक्त्व अने व्यवहार सम्यक्त्व आदिइय सम्यक्त्वना लेहोने, अर्थात् प्रज्ञापनीय पदार्थ विषयक सम्यक्त्व विशेषोने विशुद्ध करे छे. अना द्रव्यानु योगना अभ्यासथी प्रज्ञापनीय पदार्थ विषयक शङ्कादिक दोष दूर थय जय छे. आने लधने प्रज्ञापनीय पदार्थ विषय सम्यक्त्व विशेषण यण अणुं निर्मण थय जय छे आ प्रमाणे अणुं सम्यक्त्व ज्यारे निर्मण थय जय छे त्यारे ते ओधिवाणेो अनी जय छे अने दुर्लल ओधिकताने दूर करी दे छे ॥५७॥

वचनसमाधारणानन्तरं कायसमाधारणा भवतीति अष्ट पञ्चाशत्तमभेदरूपां तामाह—

मूलम्—कायसमाहारणया ए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । काय-
समाहारणया ए णं चरित्तपज्जवे विसोहेइ, चरित्तपज्जवे विसो-
हिता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ, अहक्खायचरित्तं विसोहिता
चत्तारि केवलि कम्मंसे खवेइ, तओ पच्छा सिज्झइ बुज्झइ
मुच्चइ परिनिव्वाइ सब्बदुःखाणमंतं करेइ ॥ ५८ ॥

छाया—कायसमाधारणतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । काय-
समाधारणया खलु चारित्रपर्यवान् विशोधयति । चारित्रपर्यवान् विशोध्य यथा-
ख्यातचारित्रं विशोधयति । यथाख्यातचारित्रं विशोध्य चत्वारि केवलिसत्कर्मणि
क्षपयति, ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥

टीका—‘ कायसमाहारणया ए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! कायसमाधारणतया=संयमाराधने शरीरस्य सम्यग्व्यापारणरूपया
जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! कायसमाधारणतया खलु चारित्रप-
र्यवान्=चारित्रभेदान् क्षायोपशमिकान् विशोधयति ! उन्मार्गपट्ट्या हि अतिचा-

वचन समाधारणाके पश्चात् कायसमाधारणा होनी है इसलिये अष्टावनवे
बोलमें कायसमाधारणा को कहते हैं—“कायसमाहारणया ए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते कायसमाहारणतया ए णं जीवे किं जणेइ-
भदन्त ! कायसमाधारणतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ।
संयमके आराधनमें शरीरके सम्यक् व्यापाररूप कायसमाधारणासे
जीवको क्या लाभ होना है ? उत्तर—(कायसमाहारणया ए णं चरित्तपज्जवे
विसोहेइ—कायसमाधारणया खलु चारित्रपर्यवान् विशोधयति) काय-
समाधारणासे जीव क्षायोपशमिक आदि चारित्रभेदोंको निर्मूल करता है ।

वचन समाधारणा पछी काय समाधारणा थाय छे आ भाटे अट्ठावनमा
बोलमां कायसमाधारणाने उडे छे—“ कायसमाहारणया ए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते कायसमाहारणतया ए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त कायसमा-
धारणया खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! संयमना आराधनामां शरीरना
सम्यक् व्यापाररूप कायसमाधारणाथी एवने शुं लाभ थाय छे ? उत्तर—
कायसमाहारणया ए णं चरित्तपज्जवे विसोहेइ—कायसमाधारणतया खलु चारित्रपर्यवान्
विशोधयति कायसमाधारणाथी एव क्षायोपशमिक आदि चारित्र भेदाने निर्माण

रक्षणं कालुष्यमुत्पद्यते, कायसमाधारणया तदपनयनेन क्षायोपशमिकचारित्र
निर्मलीकरोतीत्यर्थः । चारित्रपर्यवान् विशोधय यथाख्यातचारित्रं विशोधयति ।
असतो नोत्पाद इति सिद्धान्तात् पूर्वमपि कथंचिद् विद्यमानमेव यथाख्यातचारित्रं
चारित्रमोहोदयेन मालिनीकृतं तन्निर्जरणेन निर्मलीकरोतीत्यर्थः यथाख्यातचारित्रं-
विशोधय चत्वारि-चतुःसंख्यकानि केवलिसत्कर्माणि=केवलिनः सत्कर्माणि-
विद्यमानकर्माणि भवोपग्राहीणि, वेदनीयम्, आयुष्कं, नाम, गोत्रं चेति क्षपयति,
'कम्मसे' इत्यत्र शास्त्रपरिभाषया अंगशब्दस्य सत्पर्यायत्वात् 'सत्कर्माणि'

उन्मार्गं प्रवृत्तिसे अतिचाररूप कलुषता क्षायोपशमिक चारित्रमें आ-
जाती है सो इस कायसमाधारणा द्वारा वह दूर हो जाती है । इससे
चारित्र निर्मल हो जाता है । इस तरह (चरित्तपज्जवे विसोहिता-
चारित्रपर्यवान् विशोधय) क्षायोपशमिक चारित्रभेदोंको निर्मल करके
(अहक्खायचरित्तं विसोहेइ-यथाख्यातचारित्रं विशोधयति) यथाख्यात-
चारित्रको निर्मल करता है अर्थात् यह यथाख्यात चारित्र कथंचित् पहिले
भी आत्मामें विद्यमान ही था-क्यों कि असत्का उत्पाद नहीं होता है
ऐसा सिद्धान्त है । परन्तु वह चरित्रमोहनीय कर्मके उदयसे मलिन हो
रहा था अतः क्षायोपशमिक चारित्रके निर्मल होनेके बाद चारित्रमोहकी
निर्जरा करके यह जीव उसको निर्मल करता है । (अहक्खायचरित्तं
विसोहिता चत्वारि केवलि कम्मसे खवेइ-यथाख्यातचारित्रं विशोधय
चत्वारि केवलिसत्कर्माणि क्षपयति) जब यथाख्यात चारित्र निर्मल हो
जाता है तब केवलि अवस्थामें विद्यमान भवोपग्राही वेदनीय, आयु,

करे छे. उन्मार्गं प्रवृत्तिथी अतिचाररूप कलुषता क्षायोपशमिक चारित्रमां आवी
लय छे ते कायसमाधारणा द्वारा दूर थर्थ लय छे अथी चारित्र निर्मण
थनी लय छे, आ प्रमाणे चरित्तपज्जवे विसोहिता-चारित्रपर्यवान् विशोधय क्षायो-
पशमिक चारित्र लेहोने निर्मण करीने अहक्खायचरित्तं विसोहेइ-यथाख्यात-
चारित्रं विशोधयति यथाख्यात चारित्रने निर्मण करे छे, अर्थात्—आ
यथाख्यात चारित्र कदाचित् आत्मामां पडेला पण विद्यमान होय
छे-कैम के, असतनो उत्पाद नथी थतो. आवो सिद्धात छे. परंतु ते चारित्र
मोहनीय कर्मना उदयथी द्वाध गयेल होय अने क्षायोपशमिक चारित्रना
निर्मण थवा पछी चारित्र मोहनी निर्जरा करीने अे एव अने निर्मण करे
छे. अहक्खायचरित्तं विसोहिता चत्वारि केवलिकम्मसे खवेइ-यथाख्यातचारित्रं
विशोधय चत्वारि केवलिसत्कर्माणि क्षपयति न्यारे यथाख्यात चारित्र निर्मण
थ छे, त्यारे केवणी अवस्थामा विद्यमान भवोपग्राही वेदनीय, आयु

इति च्छाया भवति । ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति—सिध्यतीत्यादिपदानां व्याख्याऽस्मिन्नेवाध्ययनेऽष्टविंशतितमे भेदे कृतेति तत्र द्रष्टव्या ॥ ५८ ॥

इत्थं समाधारणात्रयाद् ज्ञानादित्रयस्य विशुद्धिरुक्ता, अथ एकोनषष्टितमे भेदे ज्ञानादि त्रयस्य फलमाह—

मूलम्—नाणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । नाणसंपन्नयाए णं जीवे सव्वभावाहिगमं जणेइ । नाणसंपन्ने णं जीवे चाउरंते संसारकंतारे न विणस्सइ, जहा सूई ससुत्ता पडियावि न विणस्सइ, तथा जीवे ससुत्ते संसारे न विणस्सइ नाणविणय तव चरित्तजोगे संपाउणइ, ससमय परसमय विसारए य असंघायणिज्जे भवइ ॥ ५९ ॥

छाया—ज्ञानसंपन्नतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । ज्ञानसंपन्नतया खलु जीवः सर्वभावाभिगमं जनयति । ज्ञानसंपन्नः खलु जीवः चतुरन्ते संसारकान्तारे न विनश्यति । यथा सूची समूत्रा पतिताऽपि न विनश्यति, तथा जीवः समूत्रः संसारे न विनश्यति । ज्ञानविनयतपश्चारित्रयोगान् संप्राप्नोति । स्वसमय परसमयविशारदश्चासंघातनीयो भवति ॥ ५९ ॥

टीका—‘नाणसंपन्नयाए’ इत्यादि—

हे भदन्त ! ज्ञानसंपन्नतया=ज्ञानेन श्रुतज्ञानेन संपन्नः—युक्तः, ज्ञानसंपन्नस्तस्य

नाम एवं गोत्र इव चार कर्मोको नष्ट करदेता है । (तओ पच्छा सिज्जइ बुज्जइ सुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति) उसके बाद सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है एवं शीतीभूत हो जाता है । इस प्रकार यह जीव अव्याबाध सुखका भागी बन जाता है ॥५८॥

इस प्रकार तीन प्रकारकी समाधारणासे ज्ञानादि तीनकी शुद्धि कही

नाम अने गोत्र अे आर उभेने नष्ट करी हे छे. तओ पच्छा सिज्जइ बुज्जइ सुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—ततः पश्चात् सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानामन्तं करोति आ पछी सिद्ध भनी जय छे. बुद्ध थाय छे. मुक्त थछ जय छे, अने शीतीभूत भनी जय छे. आ प्रभाण्णे अे ५५ अव्याबाध सुणने लोगवनार भनी जय छे. ॥ ५८ ॥

आ प्रभाण्णे तेषु प्रकारनी समाधारणाथी ज्ञानादि तेषुनी शुद्धि उडेवामां आवेत छे,

भावः—ज्ञानसंपन्नता तथा खलु जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—हे शिष्य ! ज्ञानसंपन्नतया खलु जीवः सर्वभावाभिगमं=सर्वभावानां जीवाजीवादिपदार्थानाम्, अभिगमः—ज्ञानं, सर्वभावाभिगमस्तं जनयति ! ज्ञानसंपन्नः खलु जीवः, चतुरन्ते—चत्वारः—चतुर्गतिरूपाः, अन्ताः—अवयवा यस्य तश्चतुरन्त तस्मिन्, संसारकान्तारे—संसारादव्यां, न विनश्यति । तत्र दृष्टान्तमाह—‘ जहा ’ इत्यादि । यथामूची समूत्रा—संलग्नदोरका क्वचित् कचवरादौ पतिताऽपि न विनश्यति; सर्वथा नष्टा न भवति, तथा जीवः समूत्रः=मूत्रेण—श्रुतेन सहवर्तत इति समूत्रः श्रुतज्ञानसंपन्न

गई है अब उन्नसठवे बोलमें ज्ञानादिक त्रयका फल कहते हुए प्रथम ज्ञानका फल कहते हैं—‘ नाणसंपन्नयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते नाणसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! ज्ञानसंपन्नतया जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! श्रुतज्ञानरूप ज्ञानसंपन्नतासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(नाणसंपन्नेणं जीवे सर्वभावाभिगमं जणेइ—ज्ञानसंपन्नतया खलु जीवः सर्वभावाभिगमं जनयति) ज्ञानसंपन्नतासे जीव ऐसे ज्ञानको प्राप्त करलेता है कि जिससे उसको जीव अजीव आदि पदार्थोंका बोध हो जाता है । (नाणसंपन्नेणं जीवे चउरते संसारकान्तारे न विणस्सइ—ज्ञानसंपन्नः खलु जीव चतुरन्त-संसारकान्तारे न विनश्यति) इस प्रकारके बोधसे संपन्न बना हुआ जीव इस चतुर्गतिकरूप संसारादवीमें नष्ट नहीं होता है । (जहा सुई समुत्ता पडियावि न विणस्सइ—यथा समूत्रा सूची पतिता अपि न विनश्यति) जैसे डोरासहित सूई कूडे कचरे आदिमें गिरजाने पर भी खोई नहीं जाती

इवे ओगणुसार्धमा ओलमा ज्ञानादिक त्रयनु इण उडेता प्रथम ज्ञाननु इण उडे छे—“ नाणसंपन्नयाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भते नाणसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ज्ञानसंपन्नतया खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! श्रुत ज्ञानरूप ज्ञानसंपन्नताथी ओव क्या गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—नाणसंपन्नेण जीवे सर्वभावाभिगमं जणेइ—ज्ञानसंपन्नतया खलु जीवः सर्वभावाभिगमं जनयति ज्ञानसंपन्नताथी ओव ओवा ज्ञानने प्राप्त करी ल्ये छे डे, जेनाथी तेने ओव आदि पदार्थोंना ओध थड ज्ञय छे. नाणसंपन्नेणं जीवे चउरन्ते संसारकान्तारे न विणस्सइ—ज्ञानसंपन्नः खलु जीवः चतुरन्तसंसार कान्तारे न विनश्यति आ प्रकारे ओव अओवना ओधथी संपन्न भनेल ओव आ चतुर्गति इय संसारअटवीमा नष्ट अनतो नथी, जहासुई समुत्ता पडियावि न विणस्सइ—यथा समूत्रा सूची पतिता अपि न विनश्यति जे दोरा साथेनी साथे कचरा आदिमा पडी जवा छतां पणु ओवाध

इत्यर्थः, संसारे न विनश्यति किं तु ज्ञानविनयतपश्चारित्रयोगान् संप्राप्नोति—
ज्ञानं च अवध्यादिकं, विनयश्च—शुश्रूषादिः, तपश्च—अनशनादिकं, चारित्रयोगाः—
चारित्रप्रधानाव्यापाराः, ज्ञानविनयचारित्रयोगास्तान् प्राप्नोति । तथा—स्वसमयपर-
समयविशारदः स्वसिद्धान्तपरसिद्धान्तज्ञानवान् भवति । च=पुनः असंघातनीयः=
परैरपराभवनीयो भवति ॥ ५९ ॥

ज्ञानसंपन्नताऽनन्तरं षष्ठितमभेदे दर्शनसंपन्नतामाह—

मूलम्—दंसणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । दंसण-
संपन्नयाए भवमिच्छत्तच्छेयणं करेइ, परं न विज्झायइ । परं अ-
विज्झाएमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे
सस्मं भावे णाणे विहरइ ॥ ६० ॥

है । (तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विणस्सइ—तथा जीवः ससूत्रः संसारे
न विनश्यति) उसी तरह श्रुतज्ञानसंपन्न जीव संसारमें नष्ट नहीं होता है ।
किन्तु (नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ — ज्ञानविनयतपश्चारित्र
योगान् संप्राप्नोति) ज्ञान, विनय, तप तथा चारित्रयोगोंको प्राप्त करता है ।
यहां ज्ञान शब्दसे अवध्यादिज्ञान, विनय शब्दसे शुश्रूषा आदि, तप
शब्दसे अनशन आदि तथा चारित्रयोग शब्दसे चारित्र प्रधान व्यापार
गृहीत हुए हैं । तथा ज्ञानसंपन्नतासे जीव (ससमय परसमय विसारए
य असंघायणिज्जे भवइ—स्वसमय परसमय विशारदश्चासंघातनीयः
भवति) स्वसिद्धान्तका ज्ञाता एवं परसिद्धान्तका ज्ञाता बन जाता है ।
अतः वह प्रतिवादि द्वारा पराभव नहीं पाता है ॥५९॥

जती नथी जेवाथी भणी आवे छे. तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विणस्सइ
तथा जीवः ससूत्रः संसारे न विनश्यति जेज्ज प्रमाणे श्रुतज्ञान संपन्न जेव
संसारमां नष्ट नथी जनती परंतु नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ—ज्ञान
विनयतपश्चारित्रयोगान् संप्राप्नोति ज्ञान, विनय, तप तथा चारित्र योगाने प्राप्त
करे छे जेज्ज ज्ञान शब्दथी अवध्यादि ज्ञान, विनय शब्दथी शुश्रूषा आदि
तप शब्दथी अनशन आदि, तथा चारित्र योग शब्दथी चारित्र प्रधान
व्यापार गृहित थयेद छे, तथा ज्ञानसंपन्नताथी जेव ससमय परसमय
विसारए य असंघायणिज्जे भवइ—स्वसमयपरसमयविशारदश्चासंघातनीयः भवतिः
स्वसिद्धान्तना ज्ञानार अने परसिद्धान्तने ज्ञानार जनी जय छे. आथी तेने
प्रतिवादी द्वारा पराभव थवा पावतो नथी. ॥ ५९ ॥

छाया—दर्शनसंपन्नतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । दर्शनसंपन्नतया भवमिथ्यात्वच्छेदनं करोति, परं न विध्यायति । परम् अविध्यायन् अनुत्तरेण ज्ञानेन दर्शनेन आत्मानं संयोजयन् सम्यग् भवयन् विहरति ॥ ६० ॥

टीका—दंसणसंपन्नयाए इत्यादि—

हे भदन्त ! दर्शनसंपन्नतया=दर्शनेन क्षायोपशमिकसम्यक्त्वेन, संपन्नः—युक्तः, दर्शनसंपन्नः—क्षायोपशमिकसम्यक्त्ववान्, तस्य भावः दर्शनसंपन्नता तया क्षायोपशमिकसम्यक्त्वयुक्तत्वेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—दर्शनसंपन्नतया खलु भवमिथ्यात्वच्छेदनं—भवहेतुभूतं मिथ्यात्वं भवमिथ्यात्वं, तस्य छेदन—क्षयणं, तत् करोति=क्षायिकसम्यक्त्वं प्राप्नोतीत्यर्थः । परं=ततः परं तदनन्तरम्, उत्कर्षतस्तस्मिन्नेव भवे, मध्यमजघन्यापेक्षया तु तृतीये चतुर्थे वा भवे उत्तरश्रेण्यारोहणेन केवलज्ञानप्राप्तौ न विध्यायति=ज्ञानदर्शनप्रकाशावरणं न प्राप्नोति, किंतु परं=

ज्ञानसंपन्नताके बाद साठवे बोलमें दर्शनसंपन्नताको कहते हैं—

‘दंसणसंपन्नयाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते दंसणसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! दर्शनसंपन्नतया खलु जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! क्षायोपशमिकसम्यक्त्वरूप दर्शनसे युक्त होनेसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(दंसणसंपन्नयाए भवमिच्छत्तच्छेयणं करेइ—दर्शनसंपन्नतया भवमिथ्यात्वच्छेदनं करोति) क्षायोपशमिकसम्यक्त्वरूप दर्शनसे युक्त होनेसे जीव भवके हेतुभूत मिथ्यात्वका छेदन करता है अर्थात् क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है । (पर न विज्जायइ—परं न विध्यापयति) इसके बाद उत्कृष्टतासे उसी भवमें तथा मध्यम एवं जघन्यकी अपेक्षा तृतीय या चतुर्थ भवमें उत्तर श्रेणीके आरोहणसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होने पर

ज्ञानसंपन्नता पछी हुवे साठमा बोलमां दर्शनसंपन्नताने उडेवामां आवे छे—“दंसणसंपन्नयाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते दंसणसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! दर्शनसंपन्नतया जीवः किं जनयति हे भगवान् ! क्षायोपशमिकसम्यक्त्वरूप दर्शनसे युक्त भवार्थी क्व कथा गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—दंसणसंपन्नयाए भवमिच्छत्तच्छेयणं करेइ—दर्शनसंपन्नतया भवमिथ्यात्वच्छेदनं करोति क्षायोपशमिकसम्यक्त्वरूप दर्शनसे युक्त भवार्थी क्व भवना हेतुभूत मिथ्यात्वत्वं छेदन करे छे. अर्थात् क्षायिकसम्यक्त्वने प्राप्त करी छे. परं न विज्जायइ—परं न विध्यापयति आ पछी उत्कृष्टताथी अणु भवमां तथा मध्यम अने जघन्यथी अपेक्षा त्रीण । अथा भवमां उत्तर श्रेणीना आरोहणथी केवलज्ञाननी प्राप्ति भवार्थी

ततः परम् अविध्यायन्-ज्ञानदर्शनप्रकाशावरणमप्रान्नुवन् अनुत्तरेण=न विद्यते
उत्तरम्=उत्कृष्ट यस्मात् तदनुत्तरं तेन-क्षायिकत्वात् सर्वोत्तमेन, ज्ञानेन दर्शनेन
प्रतिसमयमुत्तरोत्तरमुत्कृष्टोपयोगरूपतया जायमानेन, आत्मानं संयोजयन्,
सम्यग्भावयन्=तन्मयं कुर्वन्, विहरति=भवस्थकेवलि भूत्वा विचरति ॥६०॥सू०॥

ज्ञान एवं दर्शनके प्रकाशके आवरणको प्राप्त नहीं होता है। किन्तु(परं-
अविज्ञायमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं
भावेमाणे विहरइ-परं अविध्यायन् अनुत्तरेण ज्ञानेन दर्शनेन आत्मानं
संयोजयन् सम्यक् भावयन् विरहति) सर्वोत्कृष्ट क्षायिक ज्ञान एवं
क्षायिक सम्यक्तवसे अपनी आत्माको युक्त करता हुआ भवस्थ केवली
होकर विचरता है।

भावार्थ—जीव जब क्षायोपशमिक सम्यक्तव विशिष्ट बन जाता है
तब वह भवबंधनके हेतुभूत मिथ्यात्वका नाश कर क्षायिक सम्यक्त्वही हो
जाता है। क्षायिक सम्यक्तवधारी बनकर या तो यह उसी भवमें केवल-
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि नहीं करता है तो मध्यम जघन्यकी
अपेक्षा तीसरे या चौथे भवमें क्षायिकश्रेणी पर आरोहण कर केवल-
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तृतीय या चतुर्थ भवमें इसके ज्ञान या दर्शन-
को आवरण करनेवाले ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म नहीं रहते हैं
अर्थात् उन भवोंमें इसके दर्शन या ज्ञानका आवरण नहीं रहता है। इस

ज्ञान अने दर्शनना प्रभावथी आवरणथी पर अनी जाय छे. परं अविज्ञायमाणे
अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरइ-परं अविध्या
यन् अनुत्तरेण ज्ञानेन दर्शनेन आत्मानं संयोजयन् सम्यक् भावयन् विरहति
अथवा सर्वोत्कृष्ट क्षायिक ज्ञान अने क्षायिक सम्यक्तवथी पोताना आत्माने
युक्त करीने भवस्थ केवली अनीने विचरे छे.

भावार्थ—जीव ज्यारे क्षायोपशमिक सम्यक्तव विशिष्ट अनी जाय छे
त्यारे ते भवबंधनना हेतुभूत मिथ्यात्वने नाश करीने क्षायिक सम्यक्तवी
अनी जाय छे. क्षायिक सम्यक्तव धारी अनीने कां तो ते अणु भवमां केवण-
ज्ञान प्राप्त करी ल्ये छे. कदाच न करी शके तो मध्यम जघन्यनी अपेक्षा
त्रीण अथवा चोथा भवमां क्षायिक श्रेणी उपर चडीने केवणज्ञानने प्राप्त
करी ल्ये छे. त्रीण अथवा चोथा भवमां तेना ज्ञान दर्शनने आवरण करवावाणा
ज्ञानावरणी अने दर्शनावरणी कर्म रहैतां नथी अर्थात् अे भवोमां तेने दर्शन
अथवा ज्ञाननुं आवरण रहैतुं नथी. आ प्रमाणे अे सर्वोत्कृष्ट क्षायिकसम्यक्तव

दर्शनसंपन्नताऽनन्तरं एकोत्तरपष्ठितमभेदे चारित्रसंपन्नतामाह—

मूलम्—चरित्तसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । चरित्त-
संपन्नयाए णं सेलेसीभावं जणेइ । सेलेसीपडिवन्ने य अणगारे
चत्तारि केवलकम्मसे खवेइ, तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ,
मुच्चइ, परिनिव्वाइ, सर्वदुःखाणमंतं करेइ ॥६१॥

छाया—चारित्रसंपन्नतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । चारित्र-
संपन्नतया खलु शैलेशीभावं जनयति । शैलेशीप्रतिपन्नश्च अनगारश्चत्वारि केवलि-
सत्कर्माणि क्षपयति । ततः पश्चात् सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखा-
नामन्तं करोति ॥ ६१ ॥

टीका—‘ चरित्तसंपन्नयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! चारित्रसंपन्नतया—चारित्रसंयमस्तेन संपन्नश्चारित्रसंपन्नश्चारित्र-
वान्, तस्य भावश्चारित्रसंपन्नता, तया, खलु जीवः किं जनयति ? । भगवानाह—
हे शिष्य ! चारित्रसंपन्नतया—चारित्रयुक्तत्वेन संयमाराधनेन, खलु शैलेशीभावं—

तरह यह सर्वोत्कृष्ट क्षायिक सस्यत्त्व एव ज्ञानसे अपनी आत्माको
भावित कर भवस्थ केवली होकर विचरता है ॥६०॥

दर्शनसंपन्नताके बाद इकसठवे बोलमें चारित्रसंपन्नताको कहते हैं
—‘ चरित्तसंपन्नयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते चरित्तसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदंत !
चारित्रसंपन्नतया खलु जीवः किं जनयति ?) हे भगवन् चारित्रसंयमसे
संपन्न होनेसे जीव कीस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तर—(चरित्तसंपन्न-
याए णं सेलेसी भावं जणेइ—चारित्रसंपन्नतया खलु शैलेशी भावं
जनयति) चारित्रसे संपन्न होनेसे-संयमकी आराधना करनेसे जीव

अने ज्ञानथी पोताना आत्माने लवित करीने मध्यस्थ केवणी अपनीने विचरे छे.

दर्शन संपन्नता पछी हुवे अकसडभा ओलभां चारित्र संपन्नताने उडे
छे—‘ चरित्तसंपन्नयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते चरित्तसंपन्नयाए णं जीवे किं जणेइ—भदन्त चारित्र-
संपन्नतया खलु जीवः किं जनयति हे भगवान ! चारित्र संयमथी संपन्न
थयेल ओव केवा गुणने प्राप्त करे छे ? उत्तर—चरित्त संपन्नयाए णं सेलेसीभावं
जणेइ—चारित्रसंपन्नतया शैलेशीभावं जनयति चारित्रथी संपन्न थवाथी
ना आराधना करवावणे ओव शैलेशी भावने प्राप्त करे छे. अर्थात्—शैलेशी

शैलाः—पर्वतास्तेषामीशः शैलेशो मेरुः स इव शैलेशो मुनिः मनोवाक्काययोगनिरो-
धादत्यन्तस्थैर्येण मुनिरपि शैलेश इत्युच्यते, तस्येयमवस्था शैलेशीअचलता, तस्या-
भाव उत्पत्तिः शैलेशीभावः यद्वा—शैलेशीरूपो भावः शैलेशीभावस्तं जनयति=
प्राप्नोति । शैलेशीप्रतिपन्नः—शैलेशीं प्रतिपन्नः—प्राप्तश्च, अनगारःमुनिः, चत्वारि
केवलिसत्कर्माणि केवलिनः सत्कर्माणि—विद्यमानकर्माणि वेदनीयम्, आयुष्कं,
नाम, गोत्रं चेति क्षपयति । ' कम्मंसे ' इत्यत्र शास्त्रपरिभाषया अंशब्दस्य सत्प-
र्यायत्वात्—' सत्कर्माणि ' इति च्छाया भवति । ततः पश्चात् सिध्यति, बुध्यते,
मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति—सिध्यतीत्यादिपदानां व्याख्याऽ-
स्मिन्नेवाध्ययनेऽष्टाविंशतितमे भेदे कृतेति तत्र द्रष्टव्या ॥ ६१ ॥

इन्द्रियनिग्रहादेव चरित्रं स्यादिति प्रत्येकमिन्द्रियनिग्रहमभिधित्सुः प्रथमं
द्विषष्टितमेभेदे श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहमाह—

मूलम्—सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? सोइंदिय

शैलेशी भावको प्राप्त करता है—अर्थात्—शैलों—पर्वतोंका ईश—स्वामी
सुमेरुपर्वत वह जिस प्रकार अत्यंत स्थिर होता है उसी प्रकार मन वचन
एवं काय, इन योगोंके निरोधसे मुनि भी अचल हो जाते हैं । इस
अचलताका नाम ही शैलेशीभाव है । (सेलेसी पड़िबन्नेय अणगारे
चत्वारि केवलकम्मंसे खवेइ—शैलेशी प्रतिपन्नश्च अनगारः चत्वारि केव-
लिसत्कर्माणि क्षपयति) शैलेशीभावको प्राप्त हुआ मुनि चार केवली
सत्कर्मांको—विद्यमान वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र इन चार अघातिक
कर्मांको नष्ट करता है । (तओ पच्छा सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वा-
इ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—ततः पश्चात् सिध्यति बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति
सर्वदुःखानां अन्तं करोति) जब चार आघातिक कर्म नष्ट हो जाते हैं
तब जीव सिद्ध, बुद्ध मुक्त आदि बन जाता है ॥६१॥

पर्वतानो स्वामी सुमेरु पर्वत के, जे अत्यंत स्थिर होय छे. ओण प्रमाणे
मन, वचन, अने काया, आ त्रणु योगता निरोधथी मुनि पणु अत्यंत अपनी
लय छे. आ अत्यंततानुं नाम जे शैलेशी भाव छे. सेलेसी पड़िबन्नेय अणगारे
चत्वारि केवलकम्मंसे खवेइ—शैलेशीप्रतिपन्नश्च अनगारः चत्वारि केवली सत्कर्माणि
क्षपयति शैलेशी भावने प्राप्त करनार मुनि चार सत्कर्मांके—विद्यमान वेदनीय
आयु, नाम अने गोत्र आ चार अघातिया कर्मांके नष्ट करे छे. तओपच्छा
सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुःखाणमंतं करेइ—ततःपश्चात् सिध्यति
बुध्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुःखानामंतं करोति आ रीते ल्यारे चार आघातिक
कर्मांके नष्ट थई लय छे ल्यारे ओव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि अपनी लय छे ॥६१॥

निग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु सद्देसु रागदोस निग्गहं जणेइ । तप्प-
च्चइयं च कम्मं न बंधइ, पुठ्वबंधं च निज्जरेइ ॥ सू० ६२ ॥

छाया--श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । श्रोत्रेन्द्रियनि-
ग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति । तत्प्रत्ययिकं कर्म न
बध्नाति, पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ ६२ ॥

टीका--' सोइंदियनिग्गहेणं ' इत्यादि—

शिष्य आह—हे भदन्त ! श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण=श्रोत्रेन्द्रियस्य निग्रहः—नियंत्रणं
स्वविषयाभिमुखं धावतस्ततः पराङ्मुखीकरणं श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहस्तेन, जीवः किं
जनयति ? । गुरुराह—हे शिष्य ! श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु=प्रियाप्रियेषु
शब्देषु यथक्रमं रागद्वेषनिग्रहं रागद्वेषयोर्निग्रहं—निरोधं जनयति=करोति । ततश्च-
तत्प्रत्ययिकं—रागद्वेषनिमित्तकं, कर्म=न बध्नाति, रागद्वेषयोर्निवृत्तौ कर्मबन्धहेतो-

इन्द्रियोंके निग्रहसे ही चारित्र होता है इसलिये बासठवे बोलमें
अब इन्द्रियोंके निग्रहको कहते हुए सूत्रकार प्रथम श्रोत्रेन्द्रियके निग्रहको
कहते हैं—' सोइंदियनिग्गहेणं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सोइंदियनिग्गहेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! श्रोत्रेन्द्रियके निग्र-
हसे जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(सोइंदियनिग्गहेणं मणुन्नाम-
णुन्नेसु सद्देसु रागदोसनिग्गहं जणेइ—श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेणं मनोज्ञामनो-
ज्ञेषु शब्देषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति) श्रोत्र इन्द्रियके निग्रहसे जीव
मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्दोंके विषयमें राग एवं द्वेषका परित्याग करता
है । इसलिये (तप्पच्चइयं च कम्मं न बंधइ—तत्प्रत्ययिकं कर्म न बध्नाति)

इन्द्रियोना निग्रहथी न चारित्र थाय छे आ माटे डवे आसठमा आदमा
इन्द्रियोना निग्रहने कडेतां सूत्रकार सहु प्रथम श्रोत्रेन्द्रियना निग्रहने कडे छे—

“ सोइंदियनिग्गहेणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते सोइंदियनिग्गहेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण
जीवः किं जनयति छे लगवान ! श्रोत्रेन्द्रियना निग्रहथी जवने शुं लाभ थाय
छे ? उत्तर—सोइंदियनिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु सद्देसु रागदोसनिग्गहं जणेइ—
श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेणं मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति श्रोत्र इन्द्रियना
निग्रहथी जव मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्दना विषयमा राग अने द्वेषना परि-
रे छे. आ कारणे तप्पच्चइयं च कम्मं न बधइ—तत्प्रत्ययिक कर्म न बध्नाति

रभावान्नूतनकर्मबन्धो न भवतीत्यर्थः । पूर्वबद्धं च—पूर्वोपाजितं च कर्म निर्जरयति—
क्षययति । श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहे सति शुभाध्यवसायोत्पत्त्या पूर्वकर्मणो निर्जरा भवतीति
भावः ॥ ६२ ॥ सू० ॥

अथ त्रिषष्टितमे भेदे चक्षुरिन्द्रियनिग्रहमाह—

मूलम्—चक्षुर्विद्यनिग्रहेण भन्ते ! जीवे किं जणेइ ? । चक्षुर्विद्य-
दियनिग्रहेण मणुणामणुणेषु रागदोसनिग्रहं जणेइ तत्प-
च्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥ ६३ ॥

छाया—चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । चक्षुरिन्द्रि-
यनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु रूपेषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति । तत्प्रत्ययिकं कर्म न
बध्नाति, पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ सू० ६३ ॥

रागद्वेषनिमित्तक कर्मका बंध फिर नहीं होता है । तथा (पुव्वबद्धं च
निज्जरेइ—पूर्वबद्धं च निर्जरयति) पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है ।

भावार्थ—श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है । शब्द मनोज्ञ एवं अमनो-
ज्ञके भेदसे दो प्रकारका होता है । जो रुचे वह मनोज्ञ एवं जो न रुचे
वह अमनोज्ञ । शब्दरूप अपने विषयके प्रति दौडनेवाले श्रोत्रको उस
ओरसे हटाना इसका नाम श्रोत्र इन्द्रियका निग्रह है । इससे जीवको
यह लाभ होता है कि वह मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्दोंको, सुनकर भी
उनमें राग एवं द्वेष नहीं करता है । अतः रागद्वेषका अभाव होनेसे इन
निमित्त कर्मोंका जो बंध जीवको होता था वह रुक जाता है तथा पूर्व-
बद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ ६२ ॥

रागद्वेष निमित्तक कर्मनो बंध इरी थतो नथी तथा पुव्वबद्धं च निज्जरेइ—
पूर्वबद्धं च निर्जरयति पूर्वबद्ध कर्मोनी निर्जरा करे छे.

भावार्थ—श्रोत्रेन्द्रियेनो विषय शब्द छे. शब्द मनोज्ञ अने अमनोज्ञना
लेहथी छे प्रकारना डोय छे. जे इयिकर डोय ते मनोज्ञ अने इयिकर न
डोय ते अमनोज्ञ शब्दरूप पोताना विषय तरइ होउनार श्रोत्रने अे तरइ
हर करवाने श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह कडेवाभां आवे छे. आनाथी जेवने अे
दास थाय छे के, ते मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्दने सांलणीने पणु अेभां
राग अने द्वेष करतो नथी. आ कारणे रागद्वेषना अलावथी अे निमित्त
कर्मोने जे बंध जेवने थतो डोय छे ते रोकथि जाय छे अने पूर्वबद्ध
कर्मोनी निर्जरा थाय छे. ॥ ६२ ॥

टीका—चक्खिदियनिग्गहेणं ' इत्यादि—

व्याख्या पूर्वसूत्रे कृतप्राया ॥ ६३ ॥ सू० ॥

अथ चतुःषष्ठितमेभेदे घ्राणेन्द्रियनिग्रहमाह—

मूलम्—घ्राणिंदिय निग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । घणिं-
दियनिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु गंधेषु रागदोसनिग्गहं जणेइ ।
तप्पच्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥६४॥

छाया—घ्राणेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । घ्राणेन्द्रियनि-
ग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु गन्धेषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति । तत्प्रत्ययिकं कर्म न बध्नाति,
पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ ६४ ॥

टीका—'घ्राणिंदियनिग्गहेणं' इत्यादि । व्याख्या प्रागेव कृतप्राया ॥६४॥

अब तिरसठवे बोलमें चक्षुरिन्द्रियका निग्रह करते हैं—'चक्खिदिय०'

अन्वयार्थ—(भंते चक्खिदियनिग्गहेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त !
चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण जीवः किं जनयति) भगवन् चक्षु इन्द्रियके निग्रह
करनेसे जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(चक्खिदियनिग्गहेणं मणुन्ना
मणुन्नेसु रूवेषु—चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञरूपेषु) चक्षु इन्द्रियके
निग्रहसे जीव मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ रूपोंमें (रागदोस निग्गहं जणेइ—
रागद्वेषनिग्रहं जनयति) रागद्वेष करना छोड़ देता है । (तप्पच्चइयं कम्मं
न बंधइ पुव्वबद्धं च निज्जरेइ—तत्प्रत्ययिकं कर्म न बध्नाति, पूर्वबद्धं च
निर्जरयति) रागद्वेषके परित्यागसे रागद्वेष निमित्तक कर्मोंका बंध नहीं
करता है और पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥६३॥

हुवे त्रेसठमा भोलमां चक्षुरिन्द्रियना निग्रहने कडे छे—“चक्खिदिय” इत्यादि

अन्वयार्थ—भंते चक्खिदियनिग्गहेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त चक्षुरिन्द्रिय-
निग्रहेण जीवः किं जनयति हे भगवान ! चक्षु इन्द्रियना निग्रह करवाथी
अवने शुं लाभ थाय छे ? उत्तर—चक्खिदियनिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रूवेषु—
चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञरूपेषु चक्षु इन्द्रियना निग्रहथी अव मनोज्ञ
अने अमनोज्ञ रूपोंमां रागदोसनिग्गहं जणेइ—रागद्वेषनिग्रहं जनयति रागद्वेष
करवानुं छोडी दे छे. तप्पच्चइयं कम्मं न बंधइ पुव्वबद्धं च निज्जरेइ—तत्प्रत्ययिकं
कर्म न बध्नाति पूर्वबद्धं च निर्जरयति रागद्वेषना परित्यागथी रागद्वेष निमित्तक
नो बंध थतो नथी. अने आथी पूर्वबद्ध कर्मोंनी निर्जरा करे छे. ॥६३॥

अथ पञ्चषष्ठितमेभेदे जिह्वेन्द्रियनिग्रमाह —

मूलम्—जिबिभदियनिग्रहेण भंते ! जीवे किं जणेइ । जिबिभ-
दियनिग्रहेण मणुन्नामणुन्नेसु रसेसु रागदोसनिग्रहं जणेइ
तप्पच्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥६५॥

छाया—जिह्वेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । जिह्वेन्द्रिय-
निग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति । तत्प्रत्ययिकं कर्म न
बध्नाति । पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ ६५ ॥

टीका—‘जिबिभदियनिग्रहेण’ इत्यादि । व्याख्यानिगदितप्राया ॥६५॥

अथ षडुत्तर षष्ठितमे भेदे जिह्वेन्द्रियनिग्रमाह—

मूलम्—फासिंदियनिग्रहेण भंते ! जीवे किं जणेइ ? । फासिं-
दियनिग्रहेण मणुन्नामणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिग्रहं जणेइ ।
तप्पच्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥६६॥

छाया—स्पर्शेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । स्पर्शेन्द्रियनि-
ग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु रागद्वेषनिग्रहं जनयति । तत्प्रत्ययिकं कर्म न बध्नाति,
पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ ६६ ॥

अब चोसठवे बोलमें घ्राणेन्द्रियका निग्रह कहतेहैं—‘घ्राणिंदिय’ इत्यादि ।

इस बोलकी व्याख्या पूर्वके समान जानना चाहिये ॥६४॥

‘जिबिभदिय०’ इत्यादि ।

यहां पर भी जिह्वा इन्द्रियकी प्रश्नोत्तरके रूपमें व्याख्या पूर्ववत्
समझलेनी चाहिये ॥६५॥

‘फासिंदिय०’ इत्यादि ।

स्पर्शेन्द्रिय निग्रहकी व्याख्या पहले जैसी ही जाननी चाहिये ॥६६॥

हुवे चोसठमा भोलमां घ्राणेन्द्रियना निग्रहने कडे छे—“घ्राणिंदिय ” इत्यादि

आ भोलनी व्याख्या अगाउनी भाइक जणुवी जेधये ॥ ६४ ॥

“ जिबिभदिय ” इत्यादि.

अडिं पणु उण्डा इन्द्रियनी प्रश्नोत्तरना रुपमां व्याख्या अगाउनी

भाइक समज देवी जेधये. ॥ ६५ ॥

“ फासिंदिय ” इत्यादि.

स्पर्शेन्द्रिय निग्रहनी व्याख्या पहले जैसी ही जाननी चाहिये ॥ ६६ ॥

टीका—‘फासिदियनिग्रहेण’ इत्यादि । व्याख्या प्रागुक्तप्राया ॥सू० ६६॥
इन्द्रियनिग्रहः क्रोधादिविजयेनैव भवतीति सप्तपण्डितं क्रोधादिविजयफलमाह—

मूलम्—कोहविजएणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । कोहविजएणं
खंतिं जणेइ । कोहवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च
निज्जरेइ ॥ सू०६७ ॥

छाया—क्रोधविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्रोधविजयेन क्षान्तिं
जनयति, क्रोधवेदनीयं कर्म न बध्नाति पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥ ६७ ॥

टीका—‘कोहविजएणं’ इत्यादि—

हे भदन्त ! ‘क्रोधविजयेन’ क्रोधमोहनीयोदयसंपाद्यः कृत्याकृत्यविवेको-
न्मूलकः प्रज्वलनात्मको जीवस्य परिणतिविशेषः क्रोधस्तस्य विजयः—दुरन्तादिपरि-
भावेनोदयनिरोधः क्रोधविजयस्तेन जीवः किं जनयति ? । हे शिष्य ! क्रोधवि-
जयेन=क्रोधनिग्रहेण जीवः क्षान्तिं शक्तस्याशक्तस्य वा जीवस्य परुषभाषणादि
सहनपरिणामः क्षान्तिंस्तां जनयति=प्राप्नोति, क्रोधविजयी क्षान्तिमान् भवती-
त्यर्थः किं च—क्रोधवेदनीयं=क्रोधोदयेन वेद्यते इति क्रोधवेदनीयं क्रोधहेतुभूतं

यह इन्द्रिय निग्रह क्रोधादि कषायके विजयसे ही होता है इसलिये
सरसठवे बोलमें क्रोधादि विजयका फल कहते हुए प्रथम क्रोधविजयका
फल कहते हैं—‘कोहविजएणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते कोहविजएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! क्रोध-
विजयेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् क्रोध पर विजय प्राप्त करनेसे
जीवको क्या लाभ होता है ? उत्तर—(कोहविजएणं खंतिं जणेइ—क्रोध
विजयेन क्षान्तिं जनयति) क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनेसे जीवके
चित्तमें क्षमारूप परिणाम आ जाता है । (कोहवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ—

आ इन्द्रिय निग्रह क्रोधादि उपायना विजयतीत्यर्थः । आ माटे सड-
सठमां ओलमां क्रोधादि विजयतुं इण उडेवाने प्रथम क्रोध विजयतुं इण उडे छे—

“कोहविजएणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते कोहविजएणं जीवे किं जणेइ—भदन्त क्रोधविजयेन जीवः
किं जनयति हे भगवान् ! क्रोध उपर विजय प्राप्त करवाथी जवने शुं लाभ
थाय छे ? उत्तर—कोहविजएणं खंतिं जणेइ—क्रोधविजयेन क्षान्तिं जनयति क्रोध उपर
विजय प्राप्त करवाथी जवना चित्तमां क्षमारूप परिणाम आवी जाय छे.

पुद्गलरूपं, आगन्तुकं कर्म=मोहनीयकर्मविशेषं न बध्नाति पूर्वबद्धं च-पूर्वोपार्जितं च कर्मनिर्जरयति=क्षपयति ॥ ६७ ॥

अथाष्टषष्ठितमं मानविजयमाह—

मूलम्—माणविजयणं भंते ! जीवे किं जणेइ ?। माणविजयणं मद्दवं जणेइ । माणवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरयइ ॥ सू० ६८ ॥

छाया—मानविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मानविजयेन मद्दवं जनयति । मानवेदनीय कर्म न बध्नाति, पूर्वबद्धं च निर्जरयति ॥ ६८ ॥

क्रोधवेदनीयकर्म न बध्नाति) इससे वह क्रोध वेदनीय कर्मका बंध नहीं करता है । तथा (पुव्वबद्धं च निज्जरेइ-पूर्वबद्धं च निर्जरयति) पूर्वोपार्जित कर्मकी निर्जरा करता है ।

भावार्थ—क्रोध मोहनीयके उदयसे जो जीवका प्रज्वलनात्मक परिणाम विशेष होता है वह क्रोध है । क्रोधसे जीव कृत्य और अकृत्यके विवेकसे विहीन बन जाता है । कारण कि यह क्रोध उस विवेकको ध्वस्त कर देता है । 'इसका परिपाक बहुत दुःखदायि होता है' इस प्रकारके विचारसे जीव इस पर विजय पा लेता है । क्रोध पर विजय पा लेनेसे जीवके चित्तमें क्षान्ति परिणाम आ जाता है । इस परिणामकी यह पहिचान है कि जीव इसके सद्भावमें शक्त अथवा अशक्त व्यक्तिके परुष भाषण आदिको हंसतेर विना किसी विकृतिके सहन कर लेता है । तथा इसको क्रोधके उदयसे बंधनेवाले मोहनीय कर्म विशेषका बंध नहीं होता है और पूर्वमें बांधे हुए कर्मकी निर्जरा हो जाती है ॥६७॥

कोहवेयणिज्जं कम्म न बंधइ-क्रोधवेदनीय कर्म न बध्नाति आथी ते क्रोधवेदनीय कर्मनो बंध करतो नथी. तथा पूर्वोपार्जित कर्मोनी निर्जरा करे छे.

भावार्थ—क्रोध मोहनीयना उदयथी, जे जवने प्रज्वलनात्मक परिणाम विशेष थाय छे ते क्रोध छे क्रोधथी जव कृत्य तेमज्ज अकृत्यना विवेकने लूटी जाय छे. कारण के, जे क्रोध जेनां विवेकनो नाश करे छे. आनो अंजम भूषण भराय आवे छे. आ प्रकारना विचारथी जव तेना उपर विजय मेणवी दे छे. क्रोध उपर विजय मेणवी लेवाथी जवना चित्तमां शांति परिणमे छे. आ परिणामनी जे जेणभाण्य छे के, जव तेना सद्भावमां शक्तिशाली अथवा तो अशक्त जेवी व्यक्तिनी अयोग्य भाषा आदिने उसतां उसतां केरि प्रकारनी मनमां विकृति आववा न देतां सडन करी दये छे! तथा जेने क्रोधना उदयथी बंधाता मोहनीय कर्मनो बंध थतो नथी. जेने पूर्वमां कर्मनी निर्जरा थाय छे. ॥ ६७ ॥

टीका—‘माणविजयणं’ इत्यादि—

हे भदन्त ! मानविजयेन—मानः—अहंकारः कषायविशेषस्तस्य विजयः—निग्रह-
स्तेन जीवः किं जनयति ? भगवानाह—हे शिष्य ! मानविजयेन जीवः खलु मार्दवं—
कोमलपरिणामं जनयति—प्राप्नोति । किंच—मानवेदनीयं=मानहेतुभूतं पुद्गल-
रूपं, कर्म=मोहनीयकर्मविशेषं न बध्नाति, पूर्ववद्धं च=पूर्वोपाजितं च कर्म निर्ज-
रयति=क्षपयति ॥ ६८ ॥

अथ एकोनसप्ततितमं मायाविजयमाह—

मूलम्—मायाविजयणं भंते ! किं जणेइ ? । मायाविज-
यणं अज्जवं जणेइ । मायावेयणिज्जं कम्मं न वंधइ, पुव्वबंधं
च निज्जरेइ ॥ सू० ६९ ॥

अब अडसठवे बोलमें मानविजयका फल कहतेहैं—‘माणविजयणं’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(भंते माणविजयेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! मान-
विजयेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! मानविजय करनेसे जीवको
किस गुणकी प्राप्ति होती है ? उत्तर—(माणविजयेणं मद्दवं जणेइ—मान-
विजयेन मार्दवं जनयति) मानविजयसे जीव मृदुता गुणको प्राप्त होता
है । तथा इसके मानके उदयसे बंधनेवाले कर्मका बंध नहीं होता है
और पूर्ववद्ध कर्मकी निर्जरा होती है ।

भावार्थ—मान नाम अहंकारका है । यह एक कषाय विशेष है ।
इस मानकषाय विशेषके निग्रह करनेसे जीवका परिणाम कोमल बन
जाता है । इससे उसको यह लाभ होता है कि इसके उदयसे बंधनेवाले
मोहनीय कर्म विशेषका बंध नहीं करता है तथा पूर्ववद्ध कर्मकी निर्जरा
ही करता है ॥ ६८ ॥

हुवे अडसठमां भोलमा मानविजयणु इण उडे छे—“माणविजयणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते माणविजयणं जीवे किं जणेइ—भदन्त मानविजयेन जीवः
किं जनयति हे भगवान ! मानविजय करवाथी जवने क्या गुणुनी प्राप्ति
थाय छे ? उत्तर—माणविजयणं मद्दवं जणेइ—मानविजयेन मार्दवं जनयति मान
विजयथी जव मृदुता गुणुने प्राप्त थाय छे. तथा तेने मानना उदयथी बंधा-
नारा कर्मोनेा बंध थनेा नथी. अने पूर्ववद्ध कर्मोनी निर्जरा थाय छे.

भावार्थ—मान नाम अहंकारनु छे. आ अेक कषायर उषाय छे. आ
मान उषाय विशेषनेा निग्रह करवाथी जवनु परिणाम कोमल अनी जाय छे.
आथी तेने अे लाभ थाय छे डे, तेना उदयथी बंधानार मोहनीय कर्म
विशेषनेा बंध थनेा नथी. तथा पूर्ववद्ध कर्मोनी निर्जरा करे छे. ॥ ६८ ॥

छाया—मायाविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मायाविजयेन आर्जवं जनयति । मायावेदनीयं कर्म न बध्नाति, पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥ ६९ ॥

टीका—‘ मायाविजयणं ’ इत्यादि—एतत् सूत्रं सुगमम् ॥ ६९ ॥

अथ सप्ततितमं लोभविजयमाह—

मूलम्—लोभविजयणं भते ! जीवे किं जणेइ ? । लोभविजयणं संतोसं जणेइ । लोभवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ । पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥ सू० ॥ ७० ॥

छाया—लोभविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । लोभविजयेन संतोषं जनयति । लोभवेदनीयं कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥ ७० ॥

टीका—‘ लोभविजयणं ’—इत्यादि— । एतत् सुगमम् ॥ ७० ॥

क्रोधादिकषायजयो हि राग-द्वेष-मिथ्यादर्शन विजयं विना न स्यादतः एकसप्ततितमस्तमाह—

मूलम्—पेज्जदोसमिच्छादंसणविजयणं भते ! जीवे किं जणेइ । पेज्जदोसमिच्छादंसणविजयणं नाणदंसणचरित्ताराहणयाए अब्भुडेइ । अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्मगंठि विसोयणयाए तप्पढमयाए जहाणुपुव्वीए अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ पञ्चविहं नाणावरणिज्जं, नवविहं दंसणावरणिज्जं, पञ्चविहं अंतराइयं, एए तिननि विं कम्मसंजुगवं खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरनाणदंसणं समुप्पाडेइ । जावसजोगी भवइ, ताव ईरियावहियं कम्मं निबंधइ, सुहफरिसं दुसमयठि-

अब उनहत्तरवे बोलमें मायाविजयको कहते हैं—‘ मायाविजयणं ’ इत्यादि । इसका अर्थ सुगम है ॥ ६९ ॥

अब सत्तरहवे बोलमें लोभविजय कहते हैं—‘ लोभविजयणं ’ इत्यादि । इस बोलका अर्थ भी सुगम है ॥ ७० ॥

हुवे अग्न्येतेरमा णोलमां माया विजयने उडे छे—“माया विजयणं” इत्यादि ।

आने। अर्थ सुगम छे ॥ ६९ ॥

हुवे सीत्तेरमां णोलमां लोभ विजयने उडे छे—“लोभ विजयणं” इत्यादि ।

आ णोलने। अर्थ यणु सुगम छे ॥ ७० ॥

इयं । तं पढमसमएवद्धं, विइयसमए वेइयं, तइयसमए निजि-
ण्णं, तं वद्धं पुद्धं उदीरियं वेइयं निजिण्णं लेयाले य अकम्मया
च भवइ ॥ सू० ७१ ॥

छाया—प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रेम-
द्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन ज्ञानदर्शनचारित्राराधनायै अभ्युत्तिष्ठते । अष्टविधस्य कर्मणः
कर्मग्रन्थिविमोचनायै, तत्प्रथमतया यथानुपूर्विं अष्टाविंशतिविधं मोहनीयं कर्म
उद्घातयति । पञ्चविधं ज्ञानावरणीयं, नवविधं दर्शनावरणीयं, पञ्चविधम्, अन्तरा-
यम्, एतानि त्रीण्यपि सत्कर्माणि युगपत् क्षपयति । ततः पश्चात् अनुत्तरम् अनन्तं
कृत्स्नं प्रतिपूर्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धलोकालोकप्रभावरुं केवलवरज्ञानदर्शनं
समुत्पादयति । यावत् सयोगी भवति तावच्च ऐर्यापथिकं कर्म बध्नाति, सुखस्पर्शं,
द्विसमयस्थितिकं, तत् प्रथमसमये वद्धं, द्वितीयसमये वेदितं, तृतीयसमये निर्जीर्णं
तद्बद्धं स्पृष्टम्, उदीरितं, वेदितं निर्जीर्णम् एष्यत्काले अकर्म चापि भवति ॥७१॥

टीका—‘ पेज्जदोसमिच्छादंसणविजएणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन=प्रेम-रागः, द्वेषः-अप्रीतिरूपः,
मिथ्यादर्शनं-मिथ्याज्ञानरूपं मिथ्यात्वं, तानि प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनानि तेषां विजयः
प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयस्तेन जीवः किं जनयति ? । भगवानाह-हे शिष्य ! राग-
द्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन जीवो ज्ञानदर्शनचारित्राणामाराधनायै अभ्युत्तिष्ठते=

क्रोधादि कपार्योका विजय रागद्वेष और मिथ्यादर्शनके विजय किये
विना नहीं हो सकता है. अतः अब इकहत्तरवे बोलमें उनके विजयके
विषयमें कहते हैं-‘ पेज्जदोस० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते पेज्जदोसमिच्छादंसण विजएणं जीवे किं जणेइ-
भदन्त ! प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् !
प्रेमराग तथा द्वेष एव मिथ्या दर्शनके विजयसे जीवको क्या लाभ होता
है ? उत्तर-(पेज्जदोसमिच्छादंसणविजएणं नाणदंसणचरित्ताराहणयाए

क्रोधादि कपार्योका विजय राग द्वेष अने मिथ्यादर्शनको विजय कर्ना
वगर थर्ष शकतो नथी, अथी हुवे ओकेतेरमां ओलमां ओमना विजयना विषयमां
कडे छे-“ पेज्जदोस ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते पेज्जदोसमिच्छादंसण विजएणं जीवे किं जणेइ-भदन्त
प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन जीवः किं जनयति हे भगवान् । प्रेम, राग अने
द्वेष तथा मिथ्यादर्शनथी एवने शुं लाभ थाय छे ? उत्तर-पेज्जदोसमिच्छा-
दंसणविजएणं नाणदंसणचरित्ताराहणयाए अब्मुट्टेइ - प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन

सावधानो भवति । अभ्युत्थाय च अष्टविधस्य कर्मणो मध्ये यः कर्मग्रन्थिः—दुर्भे-
द्यतया घातिकर्मरूपस्तस्य विमोचना क्षपणा तस्यै, घातिकर्माणि क्षययितुं चेत्यर्थः,
अभ्युत्तिष्ठते ।

अथ कर्मग्रन्थिविमोचनेऽनुक्रममाह—‘तत्पढमयाणं’ इत्यादि । तत्प्रथ-
मतया—तत् पूर्वतया—यत्पुरा क्षपितं नासीत् तत् यथानुपूर्वि—आनुपूर्व्या अनति-
क्रमेण यथानुक्रमम् अष्टाविंशतिविधं मोहनीयं कर्म—षोडशकषायाः, नव नो क-
षायाः, चारित्रमोहनीयत्रयम्, इत्येतत्, उद्घातयति—क्षपकश्रेणिमारूढः सन् क्षप-
यति । तत्र क्षपणाकालः प्रत्येकं सर्वत्र चान्तर्मुहूर्तमेव एतदन्तर्मुहूर्तस्यासंख्यऽभेद-

अवमुद्देह—प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन ज्ञानदर्शनचारित्र्याराधनायै अभ्यु-
त्तिष्ठते) प्रेम द्वेष एवं मिथ्यादर्शनके विजय कर लेने पर जीव ज्ञान,
दर्शन एवं चारित्रकी आराधना करनेके लिये सावधान बन जाता है ।
(अष्टविहसस कम्मरस कम्मगंठि विमोयणयाए—अष्टविधस्य कर्मणः कर्म-
ग्रन्थि विमोचनायै) ज्ञानदर्शन तथा चारित्रकी आराधना करनेमें सावधान
बना हुआ जीव अष्टविध कर्मोंके बीचमें जो घातिक कर्मरूपी ग्रन्थि है
उसको सर्व प्रथम क्षय करने लगता है । उसका क्रम इस प्रकार है—
(तत्पढमयाए जहाणुपुव्वीए अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं उग्घाएइ—तत्प्रथम-
तया यथानुपूर्वि अष्टविंशतिविधं मोहनीयं कर्म उद्घातयति)सबसे पहिले
अट्ठाईस प्रकारके मोहनीय कर्मको—अर्थात् सोलह कषाय, नव नोकषाय तथा
दर्शनमोहनीयत्रिक मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्व मोह-
नीयको क्षपकश्रेणी पर आरोहण कर क्षय करता है । इन सबके
क्षय करनेका काल सर्वत्र अन्तर्मुहूर्त ही है । इस अन्तर्मुहूर्त के असंख्यात

ज्ञानदर्शनचारित्र्याराधनायै अभ्युत्तिष्ठते प्रेम, द्वेष, अने मिथ्यादर्शन उपर विजय
प्राप्त करी देवाथी ७५ ज्ञान दर्शन अने चारित्रनी आराधना करवामां
सावधान भनी ज्ञय छे अष्टविहसस कम्मरस कम्मगंठि विमोयणयाए—अष्टविधस्य
कर्मणः कर्मग्रन्थिविमोचनायैः ज्ञान दर्शन. तथा चारित्रनी आराधना करवामां
सावधान भनी रहैल ७५ अष्टविध कर्मोनी वयमां जे घातिया कर्मोइपीगांठे
छे अने। सहुथी प्रथम क्षय करे छे. अने। आ केम प्रमाणे छे—तत्पढमयाए
जहाणुपुव्वीए अट्ठवीसइविहं मोहणिज्जं उग्घाएइ—तत्प्रथमतया यथानुपूर्वि अष्टविंश-
तिविधं मोहनीयं कर्म उद्घातयति. सहुथी पडैला अठ्यावीस (२८) प्रकारनां
मोहनीय कर्मोने अर्थात् सोण कषाय, नवने। कषाय, तथा दर्शन मोहनीय
त्रणु मणीने अठ्यावीसने। क्षपक श्रेणी उपर आरोहण करीने क्षय करे छे.
आ सधजाने क्षय करवाने। काण सर्वत्र अंतर्मुहूर्त जे छे. आ अंतर्मुहूर्तना

त्वात् । एवं चरमसमये मोहनीयं क्षपयित्वाऽन्तर्मुहूर्तं यथाख्यात=चारित्रमनुभवन्
 छद्मस्थवीतरागताद्विचरमसमययोः प्रथमसमये निद्राप्रचले, नाम प्रकृतीश्च देव-
 गत्याद्याः क्षपयति । यत् क्षपयति, तत्क्रमसाह-‘पंचविहं’ इत्यादि । पञ्चविधं
 ज्ञानावरणीयं=मति-श्रुता-वधि-मनःपर्ययकेवलज्ञानावरणरूपं कर्म, पश्चान्न-
 वविधं दर्शनावरणीयं कर्म-चक्षुर्दर्शना - चक्षुर्दर्शनावधिदर्शनकेवलदर्शनावरणं,
 निद्रापञ्चकम्, एवं नवप्रकारकं दर्शनावरणीयं कर्म, ततः पश्चात् पञ्चविधमन्त-
 रायम् एतानि त्रीणि सत्कर्माणि=द्विद्यमानानि कर्माणि, युगपत् एकस्मिन् काले,
 क्षपयति=क्षपकश्रेण्यारूढः सन् क्षयं नयतीत्यर्थः ।

भेद हैं । इसलिये चरम समय में मोहनीय कर्म को क्षपित करके अन्त-
 र्मुहूर्ततक यथाख्यात चारित्र का अनुभव करते हुए छद्मस्थवीतरागता के
 द्विचरम (अन्तिम दो) समयों में से प्रथम समय में निद्राप्रचला तथा
 नामकर्म की प्रकृति देवगति आदि का क्षय करता है । और भी जिनका
 क्षय करता है उनका क्रम इस प्रकार है-(पंचविहं नाणावरणिज्जं नवविहं
 दंसणावरणिज्जं पंचविहम् अंतराइयं एए तिन्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ-
 पञ्चविधं ज्ञानावरणीयं, नवविधं दर्शनावरणीयं, पञ्चविधम् आन्तरायिकम्,
 एतानि त्रीण्यपि सत्कर्माणि युगपत् क्षपयति) मतिज्ञानावरणीय, श्रुत-
 ज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय, एवं केवल-
 ज्ञानावरणीय, इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्मकी, पश्चात्
 चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शना
 वरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, इस नवविध
 दर्शनावरणीय कर्म का, इसके बाद दान, लोभ, भोग, उपभोग, वीर्य

असंभ्य लेह छे. आ भाटे, चरम समयमां मोहनीय कर्मने क्षपित करीने
 अन्तर्मुहूर्त सुधी यथाख्यात चारित्रने अनुभव करतां करतां छद्मस्थ वीतराग-
 द्विचरम समयमांथी प्रथम समयमा निद्रा-प्रचला तथा नाम कर्मनी प्रकृति, देवगति
 आदिने क्षय करे छे. पीले पणु लेने क्षय करे छे अने कुम आ प्रमाणे छे

पंचविहं नाणावरणिज्जं नवविहं दंसणावरणिज्जं पंचविहं अंतराइयं एए
 तिन्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ-पञ्चविधं ज्ञानावरणीयं नवविधं दर्शनावरणीयं पञ्चविधं
 आन्तरायिकम्, एतानि त्रीण्यपि सत्कर्माणि युगपत् क्षपयति-मतिज्ञानावरणीय, श्रुत
 ज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यय ज्ञानावरणीय अने केवल ज्ञाना-
 वरणीय आ प्रमाणे पांच प्रकारनां ज्ञानावरणीय कर्मनी, पछीथी चक्षुर्दर्शना
 वरणीय, अचक्षुर्दर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, निद्रा
 निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, आ नव प्रकारना दर्शना-
 वरणीय कर्मने, आना पछी दान, लोभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अने पांच

ततः पश्चात्=तेषां कर्मणां क्षयीकरणादनन्तरम्, अनुत्तरं=सर्वेभ्यः प्रधानम्, अनन्तम्=अनन्तार्थबोधकं, कृत्स्नं=समस्तवस्तुपर्यायग्राहकं, प्रतिपूर्णं=सकलैः स्वपरपर्यायैः सहितं, निरावरणं=समस्तावरणरहितम्, वितिमिरम्=अज्ञानांशरहितं, विशुद्धं=सर्वदोषरहितं, लोकालोकप्रभावकं=लोकालोकयोः प्रकाशकम्, एवंभूतं केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्पादयति, यावत् सयोगी भवति-मनोवाक्कायानां योगो व्यापारस्तेन सह वर्तत इति सयोगी भवति ।

त्रयोदशगुणस्थाने यावत् तिष्ठति, तावत् ईर्याप्रथिकं कर्म निवध्नाति-ईरणम् ईर्यागतिस्तस्याः पन्था ईर्यापथः, ईर्यापथे भवम्, ऐर्यापथिकम्, इह पथिग्रहण-

ऐसे पांच प्रकार के अन्तराय कर्म का, इन तीनों विद्यमान कर्मों का एक ही काल में क्षय करता है । (तओ पच्छा कसिणंअणुत्तरं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरणाणदंसणं समुप्पाडेह-ततः पश्चात् अनुत्तरं अनन्तं कृत्स्नं प्रतिपूर्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोकालोकप्रभावकं केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्पादयति) जब इनसमस्त ज्ञानावरणीयादिक घातिक कर्मप्रकृतियों के क्षय करने के बाद यह जीव अणुत्तर सब भे प्रधान-अनन्त अर्थों का बोधक, समस्त वस्तु पर्याय का ग्राहक, सकल-स्व पर पर्यायों से रहित, निरावरण, अज्ञान अंश से रहित, विशुद्ध एवं लोक और अलोक के प्रकाशक, ऐसे केवल-ज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है । अर्थात् तेरहवें गुणस्थान में प्राप्त हो जाता है ।

(जावसजोगी भवइ ताव ईरियावहियं कम्मं निवंधइ-यावत्सयोगी भवति तावत् ऐर्यापथिकं कर्म निवध्नाति) जब तक जीव तेरहवें गुणस्थान

प्रकारना अंतराय कर्मोना आ तणे विद्यमान कर्मोना अेकण् क्खणमां क्षय करे छे. तओ पच्छा अणुत्तरं कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरणाणदंसणं समुप्पाडेह-ततः पश्चात् अनुत्तरं अनन्तं कृत्स्नं प्रतिपूर्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोकालोकप्रभावकं केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्पादयति अथारे आ सधणा ज्ञानावरणीयादिक कर्म प्रकृतिओना क्षय करी पथी अे एव अनुत्तर सधणाभां प्रधान-अनन्त अर्थोना बोधक, सधणी वस्तु पर्यायना ग्राहक, सधणा स्वपर पर्यायोधी रहित, निरावरण, अज्ञान अंशधी रहित, विशुद्ध तथा दोष अने अदोषता प्रकाशक, अेवा देवगज्ञान अने देवगदर्शनने प्राप्त करी ले छे. अर्थात् तेरहा गुणस्थानने प्राप्त करी ले छे.

जाव सयोगी भवइ ताव इरियावहियं कम्मं निवधइ-यावत्सयोगी भवति तावत् ऐर्यापथिकं कर्म निवध्नाति अथां सुधी एव तेरहा गुणस्थानभां रहे छे अथां

मुपलक्षणम् तस्य तिष्ठतोऽपि सयोगस्य ईर्यायाः संभवात् संयोगतावस्थायां केवलिनोऽपि सूक्ष्मसंचाराः सन्ति । तदीर्यापथिकं कर्म कीदृशम् ? सुखस्पर्श= सुखयतीति सुखः-सुखकारीत्यर्थः, तादृशः स्पर्शः-आत्मप्रदेशैः सह संश्लेषो यस्य तत्तथा, द्विसमयस्थितिकम्=द्वौ समयौ यस्याः सा द्विसमया, द्विसमया स्थिति र्यस्य तत् तथा, तदधिकस्थितेः कषायप्रत्ययत्वात् । तत्=द्विसमयस्थितिकं प्रथम-समये वद्धं=स्वस्य स्पर्शनायाधीनकृतं, अधीनकरणात् स्पृष्टमपि, द्वितीये समये तद्वद्धं स्पृष्टं वेदितं=कायेनालुभूतं, तृतीयसमये निर्जीर्णं-परिश्राटितं, निष्कषायस्य उत्तरकालस्थितेरभावो वर्तते । उत्तरकाले सकषायस्य बन्धो भवति, परं केव-

में रहता है तबतक वह ईर्यापथिक कर्म का बंध करता है । ईर्या शब्द का अर्थ गति है । इसका जो मार्ग है वह ईर्यापथ है । इस ईर्यापथ में जो बंध होता है वह ईर्यापथिक है । मार्ग यहां उपलक्षण है । स्थित रहने पर भी सयोगी के ईर्या की संभावना है । क्यों कि सयोगतावस्था में कवली के भी सूक्ष्मसंचार होते हैं । (सुहफरिस्यं दुसमय ठिइयं तं पढमसमए वद्धं विइयसमये वेइयं तइयसमए निज्जिण्णं त वद्धं पुट्टं उदीरियं वेइयं निज्जिण्णं सेयाले अकम्माय भवइ-सुखस्पर्शं द्विसमयस्थितिकं तत् प्रथमसमये वद्धं द्वितीयसमये वेदितं तृतीयसमये निर्जीर्णं तद् वद्धं स्पृष्ट उदीरितं वेदितं निर्जीर्णं एव्यकाले अकर्माचापि भवति) यह ईर्यापथिक कर्म सुखकारी स्पर्शवाला होता है । अर्थात् आत्मप्रदेशों के साथ इसका जो बंध होता है वह दुःखदायी नहीं होता है । इसकी स्थिति दो समय की होती है-अधिक समय की स्थिति नहीं होती है । कारण कि अधिक समय की स्थिति कर्म की कषाय के संबंध से

सुधी ते ईर्यापथिक कर्मना बंध करे छे. ईर्या शब्दना अर्थ गति छे. तेना जे मार्ग छे ते ईर्यापथ छे. आ ईर्यापथमां जे बंध थाय छे ते ईर्यापथिक छे. मार्ग आडी उपलक्षण छे स्थित रहेवा छत्ता पण सयोगीनी ईर्यानी संभावना छे. डेभडे सयोगतावस्थां डेवणीने पण सूक्ष्म संचार थता रहे छे. सुहफरिस्यं दुसमयपठिइयं तं पढमसमए वद्धं वीइयसमये वेइयं तइयसमये निज्जिण्णं तं वद्धं पुट्टं उदीरियं वेइयं निज्जिण्ण सेयाले अकम्माय भवइ-सुखस्पर्शं द्विसमयस्थितिकं तत् प्रथमसमये वद्धं द्वितीयसमये वेदितं तृतीयसमये निर्जीर्ण एव्यकाले अकर्मा चापि भवति आ ईर्यापथिक कर्म सुखाकारी स्पर्शवाला होय छे अर्थात् आत्मप्रदेशोनी साथे तेना जे बंध थाय छे ते दुःखदायी होता नथी तेनी स्थिति जे समयनी होय छे. वधारे समयनी स्थिति होती नथी. कारणके अधिक समयनी स्थिति कर्मनी कषायना संबंधथी थाय छे

लिनो न भवति । तदेव युनः सूत्रकारो भ्रान्तिनिवारणार्थमाह—‘ तं वद्धं ’
इत्यादि । ततश्च-तत्=ईर्यापथिकं कर्म केवलिनो, वद्धं-जीवप्रदेशैः श्लिष्टम्
आकाशेन घटवत् तथा स्पृष्टं-मसृणमणिकूड्यापनितशुक्लस्थूलचूर्णवत् । अनेन
विशेषणद्वयेन केवलिनो हि निधत्तनिकाचितावस्थयोरभाव इत्युक्तम् । उदीरितम्=
उदयप्राप्तं सत्, वेदितं=तत्फलसुखानुभवनेन अनुभूतम्, केवलिनो हि उदीरणा
न भवति । ततो निर्जीर्ण क्षयमुपगतम्, ततः एष्यत्काले=आगामिनि काले,
अकर्मा=कर्मरहितश्चापि भवति ॥ ७१ ॥ सू० ॥

शैलेशीमुपलभ्याकर्गता स्यादिति शैलेयकर्मताद्वारे अर्थतो व्यख्यातुं द्वि
सप्ततितमभेदमाह—

मूलम्—अह आउयं पालइत्ता अंतो मुहुत्तद्धावसेसाउए जोग-
निरोहं करेसाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइं सुक्कज्जाणं ज्ञायमाणे
तप्पढमयाए मणयोगं निरुंभइ, वइयोगं निरुंभइ, कायजोगं

होती है । वह कषाय यहां नहीं है । ईर्यापथिक कर्म प्रथम समय में जीव
बांधता है और द्वितीय समय में उसका वेदन करता है तथा तृतीय
समय में उसकी निर्जरा कर देता है । इस तरह यह ईर्यापथिक कर्म
केवली के साथ आकाश से घट की तरह वद्ध-श्लिष्ट होता है तथा स्पृष्ट
होता है अर्थात् जिस प्रकार चिकने मणियों से निर्मित भीत पर शुक्ल
धूलि का संपर्क रहता है उसी तरह केवली की आत्मा से इस ईर्यापथ
कर्म का मात्र संपर्क रहता है—निधत्तनिकाचित बांधवाला नहीं होता है ।
केवली भगवान् जब यह उदय में आता है तब सुखानुभवनरूप फल
से इसका वेदन करते हैं । केवलियों के उदीरणा बंध नहीं होता है ।
वेदन के बाद यह निर्जीर्ण हो जाता है । अतः केवली आगामीकाल में
इस तरह कर्मरहित हो जाते हैं ॥ ७१ ॥

ने कषाय त्यां होता नथी. ईर्यापथिक कर्म प्रथम समयमां जव भावे छे
अने भीत समयमा तेनुं वेदन करे छे. तथा त्रीत समयमां तेनी निर्जरा
करे छे छे. आ प्रमाणे आ ईर्यापथिक कर्म डेवणीनी साथे आडाशथी
घटनी भाइइ वद्ध-श्लिष्ट होय छे. ने प्रमाणे चिकण मणीयोथी निर्मित भीत
उपर शुक्ल धूलि संपर्क रहे छे. अत्र प्रमाणे डेवणीनी आत्माथी निद्राचित
बांधवाणा होता नथी डेवणी लगवान त्त्यारे अ उदयमां आवे छे त्त्यारे
सुखानुभवन इय इणथी तेनुं वेदन करे छे डेवणीयोने उदीरणा बांध थतो
नथी. वेदनता पछी ते निर्जीर्ण थर् नय छे. आथी डेवणी आगामी कालमां
आ प्रमाणे कर्म रहित थर् नय छे. ॥७१॥

निरुम्भइ, आणपाणनिरोहं करेइ; ईसि पंचरहस्सक्खरुच्चारणच्चाए
य णं अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियट्ठि सुक्कज्झाणं ज्ञियाय-
माणे वेयणिज्जं, आउयं, नामं, गोत्तं च एए चत्तारि कम्मंसे
जुगवं खवेइ ॥ सू० ७२ ॥

छाया—अथ आयुष्कं पालयित्वाऽन्तर्मुहूर्ताद्वावशेषायुष्कः, योगनिरोधं
करिष्यमाणः सूक्ष्मक्रियम् अप्रतिपाति शुक्लध्यानं ध्यायंस्तत्प्रथमतया मनो-
योगं निरुणद्धि, वाग्योगं निरुणद्धि, काययोगं निरुणद्धि आनापाननिरोधं करोति
कृत्वा ईषत्पञ्चह्रस्वाक्षरोच्चाराद्वायां च खलु अनगारः समुच्छिन्नक्रियम् अनिवृत्ति
शुक्लध्यानं ध्यायन् वेदनीयं आयुष्कं नाम, गोत्रं चैतानि चत्वार्यपि सत्कर्माणि
युगपत् क्षपयति ॥ ७२ ॥

टीका—‘ अहआउयं ’ इत्यादि—

अथ=केवलित्वानन्तरं, आयुष्कं=जीवितम्, अन्तर्मुहूर्तादारभ्य देशोनपूर्वको-
टिपर्यन्तं, पालयित्वा, अन्तर्मुहूर्ताद्वावशेषायुष्कः=अन्तर्मुहूर्तपरिमाणं अद्धा-कालः,
अन्तर्मुहूर्ताद्वा, सा अवशेषा यस्मिन् तद् अन्तर्मुहूर्ताद्वावशेषं, तादृशमायुर्यस्य
सोऽन्तर्मुहूर्ताद्वावशेषायुष्कः सन्, योगनिरोधं करिष्यमाणः, सूक्ष्मक्रियम्, अप्रति-

शैलेशी अवस्था को प्राप्तकर जीव कर्मरहित बन जाता है इसलिये
अब वहत्तवे बोलमें शैलेशी द्वार को तथा अकर्मता द्वार को
सूत्रकार कहते हैं—

‘ अह आउयं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अह-अथ) केवली होनेके बाद (आउयं पालित्वा-
आयुष्कं पालयित्वा) अन्तर्मुहूर्त से लगाकर देशोनपूर्वकोटिपर्यन्त आयु-
कर्म को भोगकर-पालनकर (अन्तोमुहूर्तद्वावसेसाउए-अन्तर्मुहूर्ताद्वा-
वशेषायुष्कः) जब अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालवाला आयु अवशिष्ट रहता है
तब (योगनिरोहं करेमाणे-योगनिरोधं करिष्यमाणः) आगे योगों का

शैलेशी अवस्थाने प्राप्त करी एवं कर्म रहित अपनी जग्य छे आ माटे
हुवेओतेरमां ओलमां शैलेशी द्वारने तथा अकर्मता द्वारने सूत्रकार कहे छे—
“ अह आउयं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—डेवणी थर्छ गया पछी आउयं पालित्वा-आयुष्कं पालयित्वा
अन्तर्मुहूर्तधी लगाडीने देशोनकोटी पर्यंत आयु कर्मने भोगवी-पालन करी
अन्तोमुहूर्तद्वावसेसाउए - अन्तर्मुहूर्ताद्वावशेषायुष्कः ज्यारे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण
क्षणवाणुं आयुष्य अवशिष्ट रहे छे त्यारे योगनिरोहं करेमाणे-योगनिरोधं
करिष्यमाणः आगण योगोने निरोध करवावावाणा ये डेवणी सुहृमकिरियं

पाति-अधःपतनाभावादप्रतिपतनशीलं, शुक्लध्यानं=शुक्लध्यानतृतीयभेदं, समुदायेषु हि प्रवृत्ताः, शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्त इति न्यायात् । ध्यायन् कुर्वन्, तत्प्रथमतया मनोयोगं=मनसो योगः-मनोद्रव्यसाहाय्येन जनितो व्यापारस्तं निरुणद्धि तत्र च पर्याप्तमात्रस्य संज्ञिनो जघन्ययोगिनो यावन्ति मनोद्रव्याणि तज्जनितश्च यावद् व्यापारस्तदसंख्यगुणानि मनोद्रव्याणि तद्व्यापारं च प्रतिसमयं निरुन्धन्नसंख्येयसमयैस्तत्सर्वनिरोधं करोति ।

तदनन्तरं वाग्योगं-वाचो योगः, वाग्योगः-भाषाद्रव्यसाहाय्येन जनितो जीव व्यापास्तं, निरुणद्धि, तत्र च पर्याप्तमात्रद्विन्द्रियजघन्यवाग्योगपर्यायेभ्योऽसं-

निरोध करनेवाला वह केवली (सुहृमकिरिचं अप्पडियायं सुक्कज्झाणं ज्झायमाणे-सूक्ष्मक्रियं अप्रतिपातिशुक्लध्यानं ध्यायन्) जिसमें पतन होना संभव नहीं ऐसे सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति नामक तृतीय शुक्लध्यान को ध्याता हुआ (तत्पठमयाए मणयोगं निरुंभइ-तत्प्रथमतया मनोयोगं निरुणद्धि) सर्व प्रथम मनोयोग का निरोध करता है-मनोद्रव्य की सहायता से जनित व्यापार का निरोध कर देता है । अर्थात्-जघन्य योगी पर्याप्त मात्र संज्ञीजीव के जितने मनोद्रव्य तथा इनसे जनित व्यापार होता है उनसे असंख्यातगुणित मनोद्रव्यों को तथा उनके व्यापार को प्रति समय निरोध करता हुआ असंख्यात समयों में उन सब का निरोध कर देता है । इसके बाद (वइयोगं निरुंभइ-वाग्योगं निरुणद्धि) वचनयोग जनित व्यापार को रोकता है-भाषा द्रव्य की सहायता से जनित जीव के व्यापार का नाम वाग्योग है । इसमें पर्याप्त मात्र द्विन्द्रिय जीव के जघन्य वाग्योग की पर्यायों से असंख्यात-

अप्पडियाय सुक्कज्झाणं-ज्झायमाणे सूक्ष्मक्रियं अप्रतिपाति शुक्लध्यानं ध्यायेत् जेमां पतन थवानो संलव नथी जेवा सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती नामना त्रीण शुक्ल ध्यानने धरतां धरतां तत्पठमयाए मणयोगं निरुंभइ-तत्प्रथमतया मनोयोगं निरुणद्धि सहुथी प्रथम मनोयोगने निरोध करे छे-मनोद्रव्यनी सहायताथी जन्मना व्यापारने निरोध करी दे छे. अर्थात्-जघन्य योगी पर्याप्त मात्र संज्ञी जवने जेटला मनोद्रव्य तथा जेनाथी जन्मता जेटला व्यापार डाय छे जेनाथी असंख्यात गुणीत मनोद्रव्येने तथा तेना व्यापारने प्रति समय निरोध करता रहने असंख्यात समयेमां जे सधणाने निरोध करी दे छे. आना पछी वइयोगं निरुंभइ-वाग्योगं निरुणद्धि वचनयोग जनिता व्यापारने रोके छे भाषाद्रव्यनी सहायताथी जन्मता जवना व्यापारतुं नाम वाग्योग छे. तेमां पर्याप्त मात्र द्विन्द्रिय जवने जघन्य वाग्योगनी पर्यायों से

ख्येयगुणविहीनांस्तत्पर्यायान् समये समये निरुन्धन् असंख्येयसमयैः सर्वं वाग्योगं निरुणद्धि ।

काययोगं निरुणद्धि=काययोगनिरोधं च कुर्वन् प्रथमसमयोत्पन्न सूक्ष्मपनक-जघन्यकाययोगतोऽसंख्येयगुणहीनं काययोगेन एकैकसमये निरुन्धन् देहत्रिभागं च मुञ्चन् असंख्येयसमयैरेव सर्वं निरुणद्धि । आनापाननिरोधं करोति=आनापानौ उच्छ्वासनिःश्वासौ तयोर्निरोधं करोति ।

इत्थ योगत्रयनिरोधं कृत्वा, ईषत् पञ्च ह्रस्वाक्षरोच्चाराद्धायां=ईषत्-प्रयत्नापेक्षया स्वल्पः, पञ्चानां ह्रस्वाक्षराणाम् अ, इ, उ, ऋ, लृ, इत्येवं रूपाणाम्, उच्चारः-

गुणित विहीन जघन्यवाग्योग की पर्यायों को प्रतिसमय रोकता हुआ केवली असंख्यात समयों में समस्तवाग्योग का निरोध कर देता है । (कायजोगं निरुंभइ-काययोगं निरुणद्धि) इसके बाद काययोगका निरोध करता है । अर्थात् प्रथम समयमें उत्पन्न सूक्ष्मपनक जीवके जघन्य काययोगसे असंख्यातगुण हीन काययोगको एक एक समयमें निरोध करता हुआ वह केवली-असंख्यात समयोंमें देहके त्रिभागको छोड़कर समस्त काययोगका निरोध कर देता है । पश्चात्-(आनापाननिरोहं करेइ-आनपाननिरोधं करोति) श्वास और उच्छ्वासका निरोध कर देता है । (इसि पंचरहस्सक्खरुच्चारणद्धाएयणं अणगारे समुच्छिन्न किरियं अनियद्धि सुक्कज्जाणं झियायमाणे वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं च ए ए चत्तारि कम्मंस जुगवं खवेइ-कृत्वा ईषत् पंचह्रस्वाक्षरोच्चाराद्धायां च खलु अनगारः समुच्छिन्नक्रियस्स अनिवृत्ति शुक्लध्यानं ध्यायन् वेदनीयं, आयुष्कं, नाम, गोत्रं चैतानि चत्वारि अपि सत्कर्माणि युगपत्

असंख्यात गुणित विहित जघन्य वाग्योगनी पर्यायाने रोकतां रोकतां डेवणी असंख्यात समयोभां सधणा वाग्योगनो निरोध करी दे छे. कायजोगं निरुंभइ-काययोगं निरुणद्धि आना पछी काययोगनो निरोध करे छे. अर्थात्-प्रथम समयभां उत्पन्न सूक्ष्म पनक जघन्य काय योगथी असंख्यात गुणित काययोगने एक एक समयभां निरोध करतां करतां ते डेवणी असंख्यात समयोभां देहना त्रीभागने छोडीने सधणा काययोगनो निरोध करी दे छे. पछीथी आणपाननिरोहं करेइ-अनपाननिरोध करोति श्वास अने उच्छ्वासनो निरोध करी दे छे इसि पंचरहस्सक्खरुच्चारणद्धाए य णं अणगारे समुच्छिन्न किरिय अनियद्धि सुक्कज्जाणं झियायमाणे वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं च ए ए चत्तारि कम्मंस जुगवं खवेइ-कृत्वा ईषत् पञ्च ह्रस्वाक्षरोच्चाराद्धायां च खलु अनगारः समुच्छिन्नक्रियं शुक्लध्यानं ध्यायन् वेदनीयं आयुष्कं नामगोत्रं चैतानि चत्वार्यपि सत्कर्माणि

उच्चारणं, ह्रस्वाक्षरोच्चारणं च न विलम्बितं नापि वा ुतं किंतु मध्यममेव गृह्यते । तस्याद्वा-कालः, यावता ते वर्णा उच्चार्यन्ते, ईषत्पञ्चह्रस्वाक्षरोच्चारद्वा तस्यां च खलु अनगारः समुच्छिन्नक्रियम्=समुच्छिन्ना-निरुद्धा, क्रिया-मनोव्यापारा-दिरूपा यस्मिन्स्तत्तथा, उपरतमनोवाक्काययोगसित्यर्थः, अनिवृत्ति=न निवर्तते कर्मक्षयात् प्रागित्येवं शीलं, शुक्लध्यानं-शुक्लध्यानचतुर्थभेदरूपं ध्यायन्=कुर्वन्-शैलेश्यवस्थामनुभवन्, वेदनीयं-सातादि, आयुष्कं=मनुष्यायुः, नाम-मनुजग-त्यादि, गोत्रं च-उच्चैर्गोत्रम् एतानि चत्वार्यपि सत्कर्माणि=विद्यमान कर्माणि युग-पत्=एकदैव, क्षपयति=निर्जरयति ॥ ७२ ॥

संकलकर्मक्षयानन्तरं किं भवतीति त्रिसप्ततितमभेदमाह—

मूलम्—तओ ओरालिद्यतेयकम्माइं सव्वार्हिं विप्पजहणाहिं विप्पजहिन्ता उज्जुसेठिपत्ते अफुससाणगई उडुं एगसमएणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागरोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ जाव अंतंकरेइ ॥ सू० ॥ ७३ ॥

क्षपयति) इस प्रकार योगत्रयका एवं श्वास उच्छ्वासका निरोध करके वह केवली अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पाँच ह्रस्व अक्षरोंके मध्यम स्वरसे उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है उतने प्रमाण कालमें समुच्छि-न्न क्रिया अनिवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको कि जिसमें मन वचन कायकी किसी भी प्रकारकी स्थूलसूक्ष्म क्रिया नहीं होती है और जो अनिवृत्ति है-कर्मक्षयसे पहिले निवृत्त नहीं होता है-उसको ध्याता हुआ सातावेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति आदि नामकर्म उच्चगोत्र इन चारों ही विद्यमान अधातिक कर्मोंका युगपत् क्षय कर देता है ॥७२॥

युगपत् क्षपयति श्वास अने उच्छ्वासने निरोध करी दे छे. आ प्रमाणे योग त्रयने अने स्वाच्छ उस्वाच्छने निरोध करीने ते केवली अ, इ, उ, ऋ, लृ, आ पांच ह्रस्व अक्षरोंने मध्यम स्वरथी उच्चारण करवाभां नेटके समय लागे छे अटला प्रमाणे कालमां समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामना यथा शुक्लध्यानने के, नेमां मन, वचन, कायानी केरूपेण प्रकारनी स्थूल सूक्ष्म क्रिया थती नथी अने ने अनिवृत्ति छे. कर्मक्षयथी पहिलां निवृत्त थता नथी अतुं ध्यान करतां करतां सातावेदनिय, मनुष्यायु, मनुष्य गति आदि नामकर्म उच्च गोत्र अे आर्येय विद्यमान अधातिया कर्मोंने युगपत् क्षय करि नाथे छे. ॥७२॥

छाया—ततः औदारिक तैजस कार्मणानि सर्वाभिर्विप्रहाणिभिर्विप्रहाय ऋजुश्रेणिप्राप्तः, अस्पृशद्गतिः ऊर्ध्वम् एकसमयेन अविग्रहेण तत्र गत्वा साकारोपयुक्तः सिध्यति, बुध्यते यावत् अन्तं करोति ॥ ७३ ॥

टीका—‘तओ’ इत्यादि—

ततः=वेदनीयादिचतुष्टयकर्मक्षयानन्तरम्, औदारिक-तैजस-कार्मणानि, शरीराणि, सर्वाभिः-निरवशेषाभिः, विप्रहाणिभिः=विशेषेण प्रकर्षतो हानयः-त्यागा विप्रहाणयस्ताभिः, सर्वथा परिशाटनेनेत्यर्थः, विप्रहाय=विशेषेण प्रहाय-परिशाटय, ऋजुश्रेणिप्राप्तः=ऋजुः-सरलाचासौ श्रेणी च, ऋजुःश्रेणिः सरलाकाशप्रदेशपङ्क्तिस्तां प्राप्तः अनु श्रेणिगत-इति यावत्, तथा-अस्पृशद्गतिः-अस्पृशन्ती सिद्ध्यन्तरालप्रदेशान् गतिर्यस्य स तथा, अन्तरालप्रदेशानां स्पर्शनं विनैवोर्ध्वगमनं सिद्धस्य भवतीति भावः । ऊर्ध्वम्=ऊर्ध्वदिशि एकसमयेन=द्वितीयादिसमयास्पर्शनेन, अतएवान्तरालप्रदेशानामसंस्पर्शनमिति निश्चीयते अन्तरालप्रदेशस्पर्शने हि नैकेन समयेन सिद्धिः प्राप्यते, इष्यते च तत्रैक एव समयः, य एव चायुष्कादिकर्मणां क्षयसमयः स एव निर्वाणसमयः, अतोऽन्तराले समयान्तरस्याभावादन्तरालप्रदेशानामसंस्पर्शनमिति । सूक्ष्मश्चायमर्थो भावतः केवलिगम्यः ।

सकल कर्मोंके क्षय होने पर क्या होता है सो तिहत्तरवे बोलमें कहते हैं—‘तओ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(तओ-ततः) वेदनीय आदि चार आघातिक कर्मोंके क्षय हो जानेके बाद (ओरालिय तेय कम्माइ-औदारिक तैजस कार्मणानि औदारिक, तैजस एवं कार्मण, इन तीन शरीरोंको (सव्वाहिं विप्पजहणाहिं-सर्वाभिः विप्रहाणाभिः) समस्त विशेष प्रकारकी हानियोंसे सर्वथा परिशाटनसे-(विप्पज्जहिता-विप्रहाय) सर्वथा छोडकर (उज्जुसेट्ठिपत्ते-ऋजुश्रेणिप्राप्तः) सरल आकाश प्रदेशकी पङ्क्तिरूप श्रेणीको प्राप्त हुए वे केवली भगवान् (अफुसमाणगई-अस्पृशद्गतिः) आकाशके अन्त-

सधणा कुभोत्तो क्षय थवाथी शुं थाय छे ते तोत्तेरमा ओलमां उडे छे —“तओ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तओ-ततः वेदनीय आदि चार आघातिक कुभोत्तो क्षय थर्ष वा पछीथी ओरालिय तेय कम्माइ-औदारिकतेजस्कार्मणानि औदारिक, तैजस, अने कार्मण आ त्रणु शरीराने सव्वाहिं विप्पजहणाहिं-सर्वाभिः विप्रहाणाभिः सधणा विशेष प्रकारनी हानीयेथी विप्पज्जहिता-विप्रहाय सर्वथा छोडीने उज्जुसेट्ठिपत्ते-ऋजुश्रेणिप्राप्तः सरल आकाश प्रदेशनी पङ्क्तिरूप श्रेणीने प्राप्त थयेल ये केवली भगवान् अफुसमाणगई-अस्पृशद्गतिः आकाशना अन्तराल प्रदेशानो स्पर्शनं न करतां उर्ध्वम्-ऊर्ध्वम् उर्ध्व दिशाभा एकसमयेन-एकसमये अेकव वध्यते अविग्रहेण तत्प्रगता-अविग्रहेण तत्र गत्वा अेक समयमां वद्धता वगरनी गतिथी,

अविग्रहेण=वक्रगतिरूपविग्रहाभावेन, 'उज्जुसेठिपत्ते' इत्यनेन प्राक्प्रतिबोधि-
तार्थस्यैव पुनः कथनमिहान्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोऽर्थः स्पष्टतरो भवतीति लोक-
न्यायमनुसृत्येति बोध्यम् । तत्र=सिद्धिपदे गत्वा, साकारोपयुक्तः-ज्ञानोपयोग-
वान्, सिध्यति, बुध्यते, यावदन्तं करोति । इह यावच्छब्देन-'मुच्यते, परिनि-
र्वाति, सर्वदुःखानाम्' इति पाठो बोध्यते, सिध्यतीत्यादिपदानां व्याख्याऽष्टा-
विंशतितमे भेदे कृतेति तत्र द्रष्टव्या ॥ सू० ७३ ॥

राल प्रदेशोंका नहीं स्पर्श करते हुए (उडुं-ऊर्ध्वम्) ऊर्ध्वदिशामें (एग-
समयणं-एक समये) एक समयमें (अविग्रहेण तत्थ गंता-अविग्रहेण
तत्र गत्वा) विना वक्रताकी गतिसे अर्थात् सरल गतिसे सिद्धिपदमें
जाकर (सागारोव उत्ते-साकारोपयुक्तः) ज्ञानोपयोगविशिष्ट होकर
(सिज्जइ बुज्जइ जाव अंतं करेइ-सिध्यति, बुध्यते यावदन्तं करोति)
सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं यावत्समस्त दुःखोंका अन्त कर देते हैं।

भावार्थ—केवली भगवान् वेदनीय आदि चार अधातिका कर्मोंके
क्षय हो जानेके बाद औदारिक तेजस एवं कार्मण इन तीन
शरीरोंका सर्वथा क्षय कर सरल अनुश्रेणि गतिसे एक ही समयमें
ज्ञानोपयोग विशिष्ट बनकर सिद्धगति में विराजमान हो जाते हैं । सूत्रमें
“अस्पृशद्गति” ऐसा जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि अन्तराल
के प्रदेशों का स्पर्श न करनेसे द्वितीयादिक समयों के सद्भावकी संधा
वना हो जाती है । इस तरह एक समय में सिद्धगति जो प्राप्त होती है
वह उस एक समय में प्राप्त न होकर द्वितीयादिक समयों में ही प्राप्त
होनी मानी जावेगी-परन्तु ऐसा सिद्धान्त नहीं है । सिद्धान्त तो एक

अर्थात् सरल गतिथी, सिद्धि पदमां ञ्छने सागारोवउत्ते-साकारोपयुक्तः ज्ञानो-
पयोगथी विशिष्ठ थप्पने सिज्जइ-बुज्जइ-जावअंतं करेइ-सिध्यति बुध्यते यावदन्तं
करोति सिद्ध थध ञय छे, बुद्ध थध ञय छे. यावत्समस्त दुःखोना अंत करी दे छे.

भावार्थ—केवली भगवान् वेदनीय आदि चार अधातिका कर्मोंके क्षय
थध ञवा पछी औदारिक, तेजस अने कार्मण आ त्रण शरीरोना सर्वथा
क्षय करी सरल अनुश्रेणी गतिथी अेकञ्च समयमां ज्ञानोपयोग विशिष्ठ ञनीने
सिद्ध गतिमां विराजमान थध ञय छे. सूत्रमां “अस्पृशद्गति” अेवुं ञे
कडेव छे तेनुं अे तात्पर्य छे के, अंतरालना प्रदेशोना स्पर्श करवाथी
द्वितीयादिक समयोना सद्भावनी संभावना थध ञय छे. आ प्रमाणे अेक
समयमां सिद्धिगति ञे प्राप्त थाय छे ते अेक समयमां प्राप्त न थतां
द्वितीयादिक समयोमां ञ प्राप्त थाय अेवुं मानवामां आवे. परंतु अेवो सिद्धांत

अध्ययनार्थमुपसंहरन् सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

मूलम्—एष खलु सम्यक्तत्त्वपराक्रमस्त अज्ज्ञयणस्त अद्वे सम-
णेणं भगवत्या महावीरेणं आघविए पणविए परूविए निदंसिए
उवदंसिए त्तिवेमि ॥ सू० ७४ ॥

॥ इइ सम्मत्तपरक्रमे समत्ते ॥

छाया—एष खलु सम्यक्तत्त्वपराक्रमस्याध्ययनस्यार्थः श्रमणेन भगवता महा-
वीरेण आख्यातः प्रज्ञापितः प्ररूपितः निदर्शितः, उपदर्शित इति ब्रवीमि ॥७४॥

टीका—‘ एष खलु ’ इत्यादि ।

हे जम्बू ! एषः=अनन्तरोक्तः, खलु=निश्चयेन, सम्यक्तत्त्वपराक्रमस्य=सम्य-
क्तत्त्वपराक्रमनामकस्य, अध्ययनस्यार्थः श्रमणेन भगवता महावीरेण, आख्यातः=

समय में ही प्राप्त होने का है । क्यों कि आयुष्क आदि कर्मों के क्षय
का जो समय है वही निर्वाण प्राप्ति का समय है । इस लिये अन्तरालमें
समयान्तरका अभाव होने से अन्तरालस्थ प्रदेशोंका अस्पर्शन कहा गया
है । तथा इसका और भी सूक्ष्म अर्थ जो हो वह केवलि ज्ञानगम्य ही है ॥

अब अध्ययन के अर्थका उपसंहार करते हुए श्री सुधर्मास्वामी
जम्बूस्वामीसे कहते हैं—‘ एष खलु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एषो-एषः) यह अनन्तरोक्त (सम्मत्तपर
क्रमस्त अज्ज्ञयणस्त अद्वे-सम्यक्तत्त्वपराक्रमस्य अध्ययनस्य अर्थः)
सम्यक्तत्त्वपराक्रमनामक अध्ययन का अर्थ (समणेणं भगवत्या महावीरेणं
-श्रमणेन भगवता महावीरेण) स्वयं श्रमण भगवान् महावीरने (आघ-

नथी, सिद्धांत तो एक समयमां न प्राप्त थवानो छे केमके, आयुष्यना आदि
कर्मोना क्षयनो नो समय छे तेन निर्वाणु प्राप्तिनो समय छे, आ कारणे अंत
क्षणमां समयान्तरनो अभाव होवाथी अन्तरालस्थ प्रदेशोना अस्पर्शननुं कहेवामां
आवेद छे, तथा आनो भीजे पणु नो सूक्ष्म अर्थ होय ते केवणी ज्ञान
गम्य न छे, ॥७३॥

हुवे अध्ययनना अर्थनो उपसंहार करतां श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने
कहे छे—“ एष खलु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! एषो-एषः आ अनन्तरोक्त सम्मत्त परक्रमस्त
अज्ज्ञयणस्त अद्वे-सम्यक्तत्त्वपराक्रमस्य अध्ययनस्य अर्थः सम्यक्तत्त्व पराक्रम नामना
ध्ययननो अर्थ समणेणं भगवत्या महावीरेणं-श्रमणेन भगवता महावीरेण स्वयं
भगवान् महावीरे आघविए-आख्यातः सामान्य कथनधी कहेद छे.

सामान्यतः कथनेन कथितः, प्रज्ञापितः=विशेषतः कथनेन हेतुफलादिप्रज्ञापनेन प्रतिबोधितः, प्ररूपितः-तत्तदर्थस्वरूपनिरूपणेन निरूपितः, निदर्शितः=दृष्टान्तोपदर्शनेन शिष्य-हृदये स्थापितः, उपदर्शितः-पूर्वोक्तमर्थमुपसंहृत्य प्रदर्शितः । इति =एतद् ब्रवीमि, यथा भगवता कथितं तथैव कथयामि न तु स्वबुद्ध्यापरिकल्पयेत्यर्थः ॥ सू० ७४ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-“ जैनशास्त्राचार्य”-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् “उत्तराध्ययनसूत्रस्य” प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्यायाम् ‘सम्यक्त्वपराक्रम’ नामकमेकोनत्रिंशत्तममध्ययन-सम्पूर्णम् ॥२८॥

विए-आख्यातः) सामान्य कथन से कहा है (पणविए-प्रज्ञापितः) हेतुफलके प्रज्ञापनरूप विशेष कथन से समझाया है (परूविए-प्ररूपितः) उस २ अर्थ के स्वरूपके निरूपण से निरूपित किया है । (निदंसिए-निदर्शितः) दृष्टान्तके उपदर्शन से शिष्यों के हृदय में स्थापित किया है । तथा (उवदंसिए-उपदर्शितः) पूर्वोक्त अर्थका उपसंहार करके दिखलाया है । ऐसा मैं कहता हूँ-अर्थात्-जैसा भगवान् ने इस अध्ययन का अर्थ कहा है वैसा ही मैं ने तुम से कहा है । अपनी कल्पना से कल्पित कर नहीं कहा है ॥७४॥

॥ यह उत्तराध्ययन सूत्रका सम्यक्त्वपराक्रम नामक उन्तीसवा अध्ययन समाप्त हुआ ॥ २९ ॥

पाणविए-प्रज्ञापितः हेतु फलका प्रज्ञापनरूप विशेष कथनथी समझवेला छे. परूविए-प्ररूपितः ओ ओ अर्थना स्वरूपने निरूपणथी निरूपित करेला छे. निदंसिए-निदर्शितः दृष्टान्तना उपदर्शनथी शिष्येना हृदयमां स्थापित करेला छे. उवदंसिए-उपदर्शितः तथा पूर्वोक्त अर्थने उपसंहार करीने देखाडेला छे अयुं हुं उहुं छुं. अर्थात् जेवो भगवाने आ अध्ययनने अर्थ कडेला छे अवेो ज में तमने कडेला छे. पोतानी कल्पनाथी करीने कडेला नथी. ॥ ७४ ॥

आ उत्तराध्ययन सूत्रना सम्यक्त्व पराक्रम नामनुं आगणुत्रीशमुं अध्ययन संपूर्ण थयुं. ॥२९॥

॥ अथ त्रिंशत्तममध्ययनम् ॥

सम्यक्त्वपराक्रमनामकमेकोनत्रिंशत्तममध्ययनमुक्तम्, अधुना त्रिंशत्तमं तपो-
मार्गगतिनामकमध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः—अष्टा-
विंशतितमेऽध्ययने तपो मोक्षस्य मार्ग इत्युक्तम् एकोनत्रिंशत्तमेऽध्ययने चाकर्मताऽ-
भिहिता सा हि तपसः समाशयनं दिना न स्यात्, तस्मात् प्रागुक्ताध्ययनद्वयाथ-
प्रतिपत्त्यनन्तरं जिज्ञासितस्य भेदप्रभेदसहितस्य तपसः स्वरूपं तत्फलवतां गतिं
च वर्णयितुमिदमारभ्यते । तत्रादौ सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

मूलम्—जहाँ उँ पाँचगं कर्ममं, रागदोससमजिजयं ।

खवेइ तवसां भिक्खू, तमेगंगणो सुण ॥ १ ॥

छाया—यथा तु पापक कर्म, रागद्वेषसमर्जितम् ।

क्षपयति तपसा भिक्षुः, तमेकाग्रमनाः शृणु ॥ १ ॥

तीसवां अध्ययन प्रारंभ

सम्यक्त्व पराक्रम नामका उन्तीसवां अध्ययन कहा जा चुका है ।
अब यह 'तपोमार्गगति' नामका तीसवां अध्ययन प्रारंभ होता है । इसका
पूर्व अध्ययनके साथ संबन्ध इस प्रकार है—अष्टादशवें अध्ययनमें तप
मोक्षका मार्ग है यह कहा गया है, तथा उन्तीसवें अध्ययनमें अकर्मता
कही गई है । परन्तु यह अकर्मता तपके आराधन किये बिना नहीं होती
है, इसलिये पहिले कहे गये दो अध्ययनोंके अर्थकी प्रतिपत्तिके बाद
भेदप्रभेद सहित तपके स्वरूपको तथा उसके फल पानेवालोंकी गतिका
वर्णन करनेके लिये यह अध्ययन प्रारंभ किया गया है । उसकी यह
आद्य गाथा है—'जहाउ' इत्यादि ।

तीसमा अध्ययनो प्रारंभ

सम्यक्त्व पराक्रम नामनु ओगणुत्रीसमु अध्ययन पुरं थयुं छे, हुवे आ
तपोमार्ग गति नामनुं त्रीसमुं अध्ययन शरु थाय छे आ अध्ययनो ओग-
णुत्रीसमा अध्ययन आशेनो संणध आ प्रकारनो छे.—अठ्ठावीसमा अध्ययनमां
तप मोक्षनो मार्ग छे ओ णतावतामां आवेल छे. ओगणुत्रीसमा अध्ययनमा
अकर्मता उडेवामां आवेल छे परंतु आ अकर्मता—तपनुं आराधन कर्या बिना
थती नथी आ माटे पडेला उडेवामां आवेला ओ अध्ययनोना अर्थनी प्रति
पत्ति पछी लेह प्रलेह सहित तपना स्वरूपने तथा ओना कृणने पामवानी गतिनु
वर्णन करवा माटे आ अध्ययनो प्रारंभ करवामां आवेल छे. ओनी आ प्रथम
छे.—“जहाउ” इत्यादि ।

टीका—‘ जहाउ ’ इत्यादि—

हे जम्बू ! भिक्षुः=मुनिः, रागद्वेषसमर्जितं=रागद्वेषाभ्यां समर्जितं—बाहुल्ये-
नोपार्जितं, पापकं कर्म=ज्ञानावरणीयादिकं यथा=येन प्रकारेण, तपसा—वक्ष्यमाण-
स्वरूपेण, क्षपयत्येव, तत्—तपः, एकाग्रमनाः=सावधानचित्तः सन् शृणु, अनेन
जम्बूप्रभृतिकं शिष्यगणमभिमुखीकृत्य सुधर्मास्वामी वक्तुं प्रवृत्त इति बोधितम् ।
इह तु शब्दोऽवधारणार्थकः क्षपयतीत्यस्याग्रे योजनीयः ॥ १ ॥

कर्मक्षपणे कर्तव्येऽनास्रवताप्रथममुपादेया, अतस्तत्प्राप्तिहेतुमाह—

मूलम्—प्राणिवहमुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।

राईभोयणविरओ, जीवो भवइ अणास्रवो ॥ २ ॥

छया—प्राणिवधमृषावादाद्, अदत्तमैथुनपरिग्रहाद् विरतः ।

रात्रिभोजनविरतः, जीवो भवति अनास्रवः ॥ २ ॥

टीका—‘ प्राणिवह ’ इत्यादि—

इह विरत इत्यस्य प्राणिवधादिभिः प्रत्येकमभिसंबन्धः, प्राणिवधाद्विरतः,

अन्वयार्थ—जम्बूस्वामीको ससझाते हुए सुधर्मास्वामी कहते हैं कि
हे जम्बू ! (भिक्षु-भिक्षुः) भिक्षु-मुनि (रागदोससमज्जियं-रागद्वेष
समर्जितम्) राग एवं द्वेषसे उपार्जित (पावगं कर्म-पापकं कर्म) ज्ञाना-
वरणीयादिक कर्मोंको (जहा-यथा) जिस प्रकार (तवसा-तपसा) तपसे
(खवेइ-क्षपयति) क्षय करता है (तत्) उस तपको तुम (एगगमणो
सुण-एकाग्रमनाः शृणु) एकाग्रमन होकर सुनो ॥१॥

कर्मोंका क्षय करते समय जीवको सर्व प्रथम अनास्रवता उपादेय है-
अतः इसकी प्राप्तिके हेतुको सूत्रकार कहते हैं—‘ प्राणिवह० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(प्राणिवह मुसावाया अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ-
प्राणिवध-मृषावादात् अदत्तमैथुनपरिग्रहात् विरतः) प्राणिवधसे विरत,

अन्वयार्थ—जम्बू स्वामीने समज्जवतां सुधर्मा स्वामी कडे छे डे, डे
जम्बू ! भिक्षु-भिक्षुः मुनि रागदोससमज्जियं-रागद्वेषसमर्जितम् राग अने द्वेषथी
उपाज्जित पावगं कर्म-पापकं कर्म ज्ञानावरणीयादिक कर्मोंने जहा-यथा जे रीते
तपथी क्षय करे छे जे तपने तमे एकग्र मन थरने सांलणे ॥ १ ॥

कर्मोंने क्षय करती वथते जवने सर्व प्रथम अनास्रवता उपादेय छे.
आथी जेनी प्राप्तिना हेतुने सूत्रकार कडे छे.—“ प्राणिवह ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—प्राणिवहमुसावाया अदत्त मेहुण परिग्गहाविरओ-प्राणिवध मृषा-
वादा अदत्तमैथुनपरिग्रहात् विरतः प्राणिवधथी विरत, मृषावादथी विरत अह-

मृषावादाद् विरतः, अदत्ताद्-अदत्तादानाद् विरतः, मैथुनाद् विरतः परिग्रहाद् विरतः इत्यर्थः, प्राणातिपात विरमणादिपञ्चमहाव्रतधारक इति यावत् तथा रात्रि भोजनविरतश्च जीवः, अनास्रवः-आस्रवरहितः सन्, आगन्तुकज्ञानावरणीयादि-कर्मानुपार्जको भवतीति भावः ॥ २ ॥

मूलम्-पञ्चसमिओ त्रिगुत्तो, अकसाओ जिइंदिओ ।

अगारवो यं निस्सल्लो, जीवो होइं अणासंवो ॥ ३ ॥

छाया-पञ्चसमित त्रिगुप्तः, अकषायो जितेन्द्रियः ।

अगौरवश्च निःशल्यो, जीवो भवति अनास्रवः ॥ ३ ॥

टीका-‘ पञ्चसमिओ ’ इत्यादि-

पञ्चसमितः=पञ्चविधसमितिसमन्वितः, त्रिगुप्तः=त्रिविधगुप्तियुक्तः, अकषायः-क्रोधादिकषायचतुष्टयरहितः, जितेन्द्रियः=श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रियनिग्रही, अगौरवः-ऋद्धि

मृषावादसे विरत, अदत्तादानसे विरत, मैथुनसे विरत एवं परिग्रहसे विरत (राईभोयणविरओ-रात्रिभोजनविरतः) एवं रात्रिभोजनसे विरत (जीवा-जीवः) जीव (अनास्रवो भवइ-अनास्रवःभवति) आगन्तुक ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंका उपार्जन नहीं करता है। अर्थात्-हिंसा झूठ चोरी आदि पांच पापोंसे विरत जीव नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता है। २।

‘ पञ्चसमिओ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (पञ्चसमिओ त्रिगुत्तो-पञ्चसमितः त्रिगुप्तः) पांच प्रकारकी समितियोंसे युक्त (त्रिगुप्तः) मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्ति, इन तीन गुप्तियोंसे समन्वित (अकसायो जिइंदिओ-अकषायः-जितेन्द्रियः) क्रोधादिक चार कषायोंसे रहित तथा पांचों इन्द्रियोंका निग्रही (अगारवो-अगौरवः) ऋद्धिरस सात गौरवसे वर्जित एव (निस्सल्लो-निःशल्यः)

तादानशी विरत मैथुनशी विरत, अने परिग्रहशी विरत, राईभोयणविरओ-रात्रिभोजनविरत. रात्रिभोजनशी विरत, जीवो-जीवः एव आगन्तुक ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंका उपार्जन करता नहीं. अर्थात्-हिंसा, झूठ, चोरी, आदि पांच पापोंशी विरत एव नवीन कर्मोंका बंध करता नहीं. ॥ २ ॥

“ पञ्च समिओ ” इत्यादि !

अन्वयार्थ-पञ्चसमिओ त्रिगुत्तो-पञ्चसमित त्रिगुप्तः पांच प्रकारकी समिति योशी युक्त मनोगुप्ति, अने कायगुप्ति, आ त्रय गुप्तियोशी समन्वित अकसायो जिइंदियो-अकषाय. जितेन्द्रिय. क्रोधादिक चार कषायोशी रहित तथा ऋद्धिरस सात गौरवशी वर्जित

रससातगौरवर्जितः निःशल्यः=मायादिशल्यत्रयरहितश्च जीवः, अनास्रवः=ज्ञानो-
वरणीयादिकर्मबन्धकारणीभूत प्राणातिपातादिरहितो भवति ॥ ३ ॥

दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वक कर्मक्षपणप्रकारं विवक्षुः सुधर्मास्वामी प्राह—

मूलम्—एएसिं तु विवज्जासे, रागदोससमज्जियं ।

खवेइं तं जहा भिक्खुं, तं मे एगमणा सुण ॥४॥

छाया—एतेषां तु विपर्यासे, रागद्वेषसमर्जितम् ।

क्षपयति तद् यथा भिक्षुः, तन्मे एकमनाः शृणु ॥ ४ ॥

टीका—‘ एएसिं ’ इत्यादि—

हे जम्बू ! एतेषाम्—अनास्रवस्य कारणानां प्राणातिपातादिविरमणानां समि-
त्यादीनां च विपर्यासे=वैपरीत्ये कृते सति, रागद्वेषसमर्जितं—रागद्वेषाभ्यामुपार्जितं
यत् कर्म भवति, तत् कर्म यथा=येन प्रकारेण, भिक्षुः=संयतः क्षपयति, तत्—कर्म-
क्षपणकारणरूपं तपः, मे—सम समीपे एकमनाः=एकाग्रचित्तःसन् शृणु ॥ ४ ॥

माया, मिथ्या एवं निदान, इन तीनों शल्योसे रहित (जीवो—जीवः) जीव
(अणासवो होइ—अनास्रवः भवति) ज्ञानावरणीय आदि कर्म बन्धके
कारणभूत प्राणातिपात आदिसे रहित होता है ॥३॥

अब कर्म खपानेके प्रकारको दृष्टान्तपूर्वक कहनेका विवक्षासे श्री-
सुधर्मास्वामी कहते हैं—‘ एएसिं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एएसिं तु विवज्जासे रागदोससमज्जियं तं
जहा खवेइं तं मे एगमणा सुण—एतेषां तु विपर्यासे रागद्वेषसमर्जितम्
सत् यथा क्षपयति तन्मे एकमनाः शृणु)अनास्रवके कारणभूत प्राणाति-
पातादिक्रविरमण तथा समिति आदिकोंकी विपरीतता होने पर रागद्वेष

अने निस्सहो—निःशल्यः माया, मिथ्या अने निदान आ त्रणु शल्योथी रहित
जीवो—जीवः एव अणासवोहोइ—अनास्रवः भवति ज्ञानावरणीय आदि कर्मबन्धना
कारणभूत प्राणातिपात आदिथी रहित होय छे. ॥ ३ ॥

हुवे कर्म अयाववाना प्रकारने दृष्टान्त पूर्वक उडेवानी विवक्षाथी श्री
सुधर्मास्वामी उडे छे—‘ ए एसिं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! ए एसितु विवज्जासे रागदोससमज्जियं तं जहा
खवेइं तं मे एगमणा सुण—एतेषां तु विपर्यासे रागद्वेषसमर्जितं सन् यथा क्षपयति तन्मे
एकमनाः शृणु अनास्रवना कारणभूत प्राणातिपातादिक्रविरमण तथा समिति
आदिठेवानी विपरीतता यथाथी रागद्वेष द्वारा जे कर्म उपार्जित थाय छे छे

दृष्टान्तमाह—

मूलम्—जहा महातलायस्स, संनिरुद्धे, जलागमे ।

उत्सिचणाए तवणाए, क्रमेण सोसणा भवे ॥५॥

छाया—यथा महातलायस्य, संनिरुद्धे जलागमे ।

उत्सेचनेन तपनेन, क्रमेण शोषणा भवति ॥ ५ ॥

टीका—‘ जहा महातलायस्स ’ इत्यादि—

यथा—महातलायस्य=जलसहितस्य महतः सरोवरस्य जलागमे=जलप्रवेशे, संनिरुद्धे=पाल्यादिना प्रतिषिद्धे सति उत्सेचनेन=अरघट्टघटी निवहादिना जलस्य वहिष्कारणेन, तपनेन=भास्करकरनिकरसंतापेन, क्रमेण शोषणा=जलक्षयरूपा भवति । अस्य वाक्यस्योत्तरगाथया सह संबन्धः ॥ ५ ॥

मूलम्—एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा णिज्जरिज्जई ॥६॥

द्वारा जो कर्म उपार्जित होते हैं उन कर्मोंको संघमी जन जिस प्रकारसे खपाते हैं उस प्रकारको मैं कहता हूँ सो उसको तुम एकाग्रमन होकर सुनो ।४।

अब प्रथम दृष्टान्त कहते हैं—‘ जहा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा—यथा) जैसे (महातलायस्स जलागमे संनिरुद्धे उत्सिचणाए तवणाए क्रमेण सोसणा भवे—महातलायस्य जलागमे निरुद्धे उत्सेचनेन तपनेन क्रमेण शोषणा भवति) जल सहित बड़े भारी तलाब-का जलागम रोक देने पर और उसमेंका भरा हुआ जल अरघट्ट-रेंट आदि द्वारा बाहर निकाल देने पर अथवा सूर्यकी गर्मीसे संतप्त होते रहने पर क्रमशः शोषण हो जाता है अर्थात् सूक जाता है ॥ ५ ॥

इमंनि संघमी जन जे प्रकारथी जपावे छे. जे प्रकारने हुं इहुं छुं तो जेने तमे जेकाग्रमन थधने सांलणे ॥४॥

हुवे प्रथम दृष्टान्त कहे छे—“ जहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा—यथा जे महातलायस्स जलागमे संनिरुद्धे उत्सिचणाए तवणाए क्रमेण सोसणा भवे—महातलायस्य जलागमे निरुद्धे उत्सेचनेन तपनेन क्रमेण शोषणा भवति पाणीथी लरपूर जेवा भेटा तणावना जणनु आगमन देकी देवाभां आवे जेने तेभां लरेहुं पाणी अरघट्ट रेंट आदि द्वारा जहार कटाई जय अथवातो सूर्यनी गरमीथी संतप्त थतुं रहेवाथी इमशः तेनुं शोषण जय छे. ॥ ५ ॥

छाया--एवं तु संयतस्यापि, पापकर्मनिरास्रवे ।

भवकोटिसंचितं कर्म, तपसा निर्जीयते ॥ ६ ॥

टीका-- ' एवं तु ' इत्यादि--

एवम्=उक्तरीत्या प्राणातिपातविरमणादिभिः समित्यादिभिश्च, संयतस्यापि=मुनेरपि पापकर्मनिरास्रवे=पापकर्मणां ज्ञानावरणीयादीनां निरास्रवः-आस्रवाभावः, अनुत्पत्तिरित्यर्थः, तस्मिन् पापकर्मनिरास्रवे-नूतनपापकर्मानुत्पत्तौ सत्यामित्यर्थः । भवकोटिसंचितं=रागद्वेषमिथ्यात्वादिहेतुकं बहुतरभवोपार्जितं कर्म=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधं तपसा=वक्ष्यमाणलक्षणेन निर्जीयते=क्षीयते ॥ ६ ॥

तपसा कर्म निर्जीयते इत्युक्तमतस्तद्भेदप्रभेदान् प्रदर्शयति--

मूलम्-सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरब्भितरो तहा ।

वाहिरो छविहो वुत्तो, एवमब्भितरो तवो ॥७॥

छाया--तत् तपो द्विविधम् उक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

बाह्यं षड्विधमुक्तम्, एवमाभ्यन्तरं तपः ॥ ७ ॥

टीका-- ' सो तवो ' इत्यादि--

तत्=पूर्वनिर्दिष्टं, तपः, द्विविधं=द्विप्रकारकम्, उक्तम् । तद्-यथा-बाह्यम् आभ्यन्तरं च, इह तथा शब्दः समुच्चयार्थकः । तत्र बाह्यं-बाह्यशरीरस्य परिशोष-

' एवं तु ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(एवं-एवम्) इसी तरह प्राणातिपात विरमण आदि द्वारा (संजयस्सावि-संयतस्यापि) संयतसुनिके भी (पापकर्मनिरास्रवे-पापकर्मनिरास्रवे) नवीन ज्ञानावरणीय आदि पापकर्मोंका अनास्रव होने पर (भवकोटी संचितं कर्म-भवकोटि संचितं कर्म) करोड़ों भवमें रागद्वेष आदि कारणों द्वारा संचित कर्म (तवसा णिज्जरिज्जई-तपसा निर्जीयते) तप से नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

पहले 'तपसे निर्जरा होती है' सो कहा अब तपके भेद प्रभेदोंको

" एवं तु " इत्यादि.

अन्वयार्थ--एव-एवम् आज प्रभावे प्राणातिपात विरमण आदि द्वारा संजयस्सावि-संयतस्यापि संयतसुनिनां यणु नवीन पापकर्मनिरास्रवे-पापकर्मनिरास्रवे ज्ञानावरणीय आदि पाप कर्मोंका अनास्रव यवार्थी भवकोटीसंचितं कर्म-भवकोटिसंचितं कर्म करोड़ों भवमा रागद्वेष आदि कारणों द्वारा संचित कर्म तवसा णिज्जरिज्जई-तपसा निर्जीयते तपथी नष्ट यथं जय छे. ॥ ६ ॥

पहले " तपथी निर्जरा थाय छे " ते उहु, हुवे तपना लेह प्रलेहाने

णेन कर्मक्षपणहेतुत्वात् । अभ्यन्तरं तु तद्धिन्नं, चित्तनिरोधप्राधान्येन कर्मक्षपणहेतुत्वात् । बाह्यं-षड्विधं-षट्प्रकारकमुक्तं तीर्थकरैरिति । एवम् ईदृशम् षड्विधमाभ्यन्तरं तपः ॥ ७ ॥

तत्र यथाबाह्यंषड्विधं, तथाऽऽह—

मूलम्—अणसणमूणोरिया, भिक्षवायरिया यं रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो संलीणया यं वज्झो तवो होइ ॥८॥

छाया—अनशनमूनोदरिका, भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।

कायकलेशः संलीनता च, बाह्यं तपो भवति ॥ ८ ॥

टीका—‘अणसणम्’ इत्यादि—

अनशनम्=आहारत्यागः, एकस्मादुपवासादारभ्यपाप्मासिकपर्यन्तम् ? । उनी-

कहते हैं—‘सो तवो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सो तवो दुविहो वुत्तो बाहिरविभन्तरो तहा-तत् तपः द्विविधं उक्तं बाह्यम् आभ्यन्तरं तथा) वह तप दो प्रकारका कहा है एक बाह्य तथा दूसरा आभ्यन्तर (बाहिरो छुविहो वुत्तो एवमविभन्तरो तवो-बाह्यं षड्विधं उक्तं एवं आभ्यन्तरं तपः) बाह्य तप छह प्रकारका तथा आभ्यन्तर तप छह प्रकारका है । तात्पर्य यह है—कि बाह्य शरीरके परिशोषण द्वारा कर्मोंके क्षयका हेतु बाह्य तप तथा चित्त निरोधकी प्रधानता द्वारा कर्मोंके क्षयका हेतु आभ्यन्तर तप माना गया है ॥ ७ ॥

अब छह प्रकारके बाह्य तपको कहते हैं—‘अणसण०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अणसणं-अनशनम्) एक उपवाससे लेकर छह महिने पर्यन्त त्रिविध या चतुर्विध आहारका परित्याग करना इसका

कडे छे—“सो तवो” इत्यादि.

अन्वयार्थ—सो तवो दुविहो वुत्तो बाहिरविभन्तरो तहा-तत् तपः द्विविधं उक्तं बाह्यम् आभ्यन्तरं तथा ये तप ये प्रकारना कडेल छे. अेक बाह्य अने भीणुं आभ्यन्तर बाहिरो छुविहो वुत्तो एवमविभन्तरो तवो-बाह्यं षड्विधं उक्तं एवं आभ्यन्तरं तपः बाह्य तप छ प्रकारनां तथा आभ्यन्तर तप षणु छ प्रकारनां छे. तात्पर्य अे छे के, बाह्य शरीरना परिशोषणु द्वारा कर्मोना क्षयने हेतु बाह्यतप तथा चित्त निरोधनी प्रधानताद्वारा कर्मोना क्षयने हेतु आभ्यन्तर तप मानवामां आवेल छे.

डवे छ प्रकारना बाह्य तपने कडे छे—“अणसण” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अणसणं-अनशनम् अेक उपवासथी लगाडीने छ महिना ंत त्रिविध के चतुर्विध आहारने परित्याग करवे आनु नाम अनशन छे

दरिका=ऊनम् उदरम्, ऊनोदरं, तम्य करणम्, भावे वृञ् । न्यूनाहारकरणादूर्णो-
दरता, २ । भिक्षाचर्या=भिक्षार्थं चर्या-चरणम् अटनम् । भिक्षाचर्या तपोनिर्जरा-
ङ्गत्वादनशनवत् ३ । रसपरित्यागः=आहारे दुग्धादि विकृतिपरित्यागः ४ । काय-
क्लेशः=कायस्थ-शरीरस्थ, क्लेशः-लोचादिना क्लेशनम्, ५ । संलीनता=संली-
नस्य-संवृतस्य भावः, कायस्य संगोपनम्, इत्येवं षड्विधं वाह्यं तपो भवति ॥८॥

मूलम्—इत्तरियं मरणकालं च, अणसणां दुविहा भवे ।

इत्तरियं सावकंखा, निरवकंखा उं विड्जिजया ॥९॥

छाया—इत्तरिकं मरणकालं च, अनशनं द्विविधं भवेत् ।

इत्तरिकं सावकाङ्क्षं तु, निराकाङ्क्षं तु द्वितीयम् ॥ ९ ॥

टीका—‘इत्तरिय’ मित्यादि—

अनशनम्=न अशनम्-अनशनं त्रिविधस्य पानवर्जितस्याहारस्य त्यागश्चतुर्विध-

नाम अनशन है । (ऊणोयरिया-ऊनोदरिका) भूखसे कम भोजन करना इसका नाम अनोदरिका है । (भिक्षाचर्या-भिक्षाचर्या) निर्जराका कारण होनेसे भिक्षाचर्या अनशनकी तरह तप है । भिक्षाके निमित्त पर्यटन करना इसका नाम भिक्षाचर्या है । (रसपरिचचाओ-रसपरित्यागः) आहारमें दुग्ध आदि विकृतिका परित्याग करना इसका नाम रसपरित्याग है । (कायक्लेशो-कायक्लेशः) लोच क्रिया करना इसका नाम कायक्लेश है । (संलीणया-संलीनता) शरीर और इन्द्रियोंका संगोपन करना इसका नाम संलीनता है ॥ ८ ॥

‘इत्तरिय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अणसणा दुविहा भवे-अनशनं द्विविधं भवेत्) अन-

ऊणोयरिया-ऊनोदरिका भूखधी ओंष्टु लोचनं करणं ऐतुं नाम ऊनोदरिका छे भिक्षाचर्या-भिक्षाचर्या निर्जरानुं शरणं होवाथी भिक्षाचर्या अनशननी भाङ्क तप छे, भिक्षाना निमित्ते पर्यटन करणं आनुं नाम भिक्षाचर्या छे. रसपरि चचाओ-रसपरित्यागः आहारमां दुग्ध आदि विकृतिना परित्याग करणे आनुं नाम रसपरित्याग छे. कायक्लेशो-कायक्लेशः दोय आदिथी शरीरने उद्देशीत करणं आनुं नाम कायक्लेश छे. संलीणया-संलीनता शरीर अने इन्द्रियेणुं संगोपन करणं ऐतुं नाम संलीनता छे. ॥ ८ ॥

“इत्तरिय” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अणसणा दुविहा भवे-अनशनं द्विविधं भवेत् अनशन तप छे

स्यापि वा, द्विविधं भवति, इत्वरिकं मरणकालं च । इत्वरि-गमनशीले स्तोके काले भवम् इत्वरिकम्, यद्वा-इत्वरः-स्तोकः, कालो यत्रोस्ति तदित्वरिकं स्वल्प-कालवर्ति, नियतकालावधिकमित्यर्थः, तथा-मरणकालं=मरणावसानः कालो यस्य तत्तथा, यावज्जीवमित्यर्थः । इह मध्यमपदलोपी समासः । च शब्दः समुच्चयार्थकः ।

तत्र-इत्वारिकं सावकाङ्क्षया अत्रकाङ्क्षया-नमस्कारसहित-पौरुष्याधारभ्य षण्मासावधि त्रिविधचतुर्विधाहारपरित्यागरूपया-सह वर्तत इति तथा भवति । द्वितीयं-मरणकालं तु निराकाङ्क्षम्-आकाङ्क्षया निष्क्रान्तं भवति, तद्भवे भोज-नेच्छाया अभावात् । 'इत्तरिय' इत्यत्रानुरवारलोपः, 'मरणकाला' इत्यादौ स्त्रीलिङ्गनिर्देशश्च आर्पत्वात् ॥ ९ ॥

मूलम्-जो सो इत्तरियंतवो, सो समासेण छविव्हो ।

सेठितवो परतरवो, घणो थं तंह होई वंगो थं ॥१०॥

छाया—यत् तद् इत्वरिकं तपः, तत् समासेन षड्विधम् ।

श्रेणितपः प्रतरतपः, घनश्च तथा भयति वर्गश्च ॥ १० ॥

शन तप दो प्रकारका होता है (इत्तरियं-इत्वरिकम्) जो नियमित समय तक त्रिविध या चतुर्विध आहारका परित्याग कर दिया जाता है वह इत्वरिक अनशन तप है । तथा (मरणकालाय-मरणकालाम्) मरणकाल-पर्यन्त त्रिविध या चतुर्विध आहारका परित्याग कर देना इसका नाम जावजीव अनशन है । यह (इत्तरियं सावकंखा-इत्वरिकं सावकांक्षम्) इत्वरिकनमोकारसी-पोरसीसे लेकर छह महीने पर्यन्त त्रिविध चतुर्विध आहारका परित्याग करनेरूप अकांक्षासे युक्त है, तथा (विडज्जिया निरव-कंखा-द्वितीयं निराकांक्षम्) दूसरा जीवन पर्यन्त त्रिविध चतुर्विध आहारके परित्यागरूप होता है ॥९॥

प्रकारनुं डोय छे इत्तरियं-इत्वरिकम् अमुक नक्षी करेला समय सुधी त्रिविध, अथवा चतुर्विध आहारने परित्याग करी देवाय छे अणु नाम इत्वरिक अन-शन तप छे. तथा मरणकालाय-मरणकालम् मरणकाल पर्यंत त्रिविध अथवा चतुर्विध आहारने परित्याग करवे आनुं नाम जव जव अनशन तप छे. अे इत्तरियं सावकंखा-इत्वरिकं सावकांक्षम् इत्वरिक-नमोकारसी पोरसीथी लधने छ भडिना पर्यंत त्रिविध चतुर्विध आहारने परित्याग करवा इय आकांक्षाथी युक्त छे. तथा विडज्जिया निरकंखा-द्वितीय निराकांक्षम् भीणुं जवन पर्यंत विध चतुर्विध आहारना परित्याग इय डोय छे. ॥ ६ ॥

टीका—‘ जो सो ’ इत्यादि—

यत् तद् इत्वरिकं तपः—इत्वरिकानशनरूप तपः—तत्, समासेन=संक्षेपेण-
पड्विधम्=पट्प्रकारकं, विस्तरेण तु बहुतरभेदमिति भावः । इत्वरिकस्य तपसः
पड्विधत्वं दर्शयति—‘ सेदितवो ’ इत्यादि । श्रेणिः—पङ्क्तिस्तदुपलक्षितं तपः
श्रेणितपः, तच्चतुर्थादिक्रमेण क्रियमाणमिह चरमतीर्थकर श्रीमहावीरतीर्थे षण्मा-
सान्तं परिगृह्यते, प्रथमतीर्थकर तीर्थे संवत्सरपर्यन्तम्, मध्यम द्वाविंशतितीर्थकर-
तीर्थे तु अष्टमासपर्यन्तम् १ । तथाश्रेणिरेव श्रेण्या गुणिता प्रतर उच्यते, तदुपल-
क्षितं तपः प्रतरतपः २ । इह च अव्यामोहार्थं चतुर्थं षष्ठा-षट्म-दशमाख्यपद

‘ जो सो ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो सो इत्तरियतवो सो समासेण छव्विहो—यत्
इत्वरिकं तपः तत् समासेन पड्विधम्) जो इत्वरिक तप है वह संक्षेपसे
छह प्रकारका है । विस्तारकी अपेक्षातो बहुत प्रकारका है । उसके वे छह
प्रकार ये हैं—(सेदितवो पयरतवो घणोय तह वग्गोय होइ—श्रेणितपः
प्रतरतपः घनश्च तथा वर्गश्च भवति) श्रेणि शब्दका अर्थ पंक्ति है । इस श्रेणिसे
उपलक्षित जो तप है वह श्रेणितप है । वह चतुर्थभक्त आदिके क्रमसे
क्रियमाण होता हुआ चरम तीर्थकर श्री वर्धमान स्वामीके तीर्थमें छह
महीने तक किया जाता है । प्रथम तीर्थकरके तीर्थमें इसकी मर्यादा एक
वर्ष तककी है तथा द्वादश तीर्थकरोंके तीर्थमें यह आठ महीने तकका
होता है । श्रेणिको श्रेणीसे गुणित करने पर प्रतर होना है अर्थात् श्रेणिका
वर्ग प्रतर है इस प्रतरसे उपलक्षित जो तप है वह प्रतरतप है । चतुर्थ-
षष्ठ-अष्टम एवं दशम इन चार पदोंसे युक्त श्रेणी है—यदि इस पद

“ जोसो ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जोसो इत्तरियो तवो सो समासेण छव्विहो—यत् इत्वरिकं तपः तत्
समासेन पड्विधम् जे इत्वरिक तप छे ते संक्षेपधी छ प्रकारनुं छे. विस्तारनी
अपेक्षा तो घणु प्रकारनु छे. आना छ प्रकार आ छे. सेदितवो पयरतवो
घणोय तहवग्गोय होइ—श्रेणितपः प्रतरतपः घनश्च तथा वर्गश्च श्रेणी शब्दने अर्थ
पंक्ति छे. आ श्रेणीधी उपलक्षित जे तप छे ते श्रेणितप छे. ते चतुर्थभक्त
आदिना इनधी क्रियमाण यतां यतां चरम तीर्थ कर श्री वर्धमान स्वामीना
तीर्थमां छ भडिना सुधी करवामां आवे छे. प्रथम तीर्थकरना तीर्थमां
आनी मर्यादा अष्ट वर्ष सुधीनी छे. तथा आवीस तीर्थकरना तीर्थमां आ
आठ भडिना सुधीनी छे. श्रेणिने श्रेणीधी गुणित करवाधी प्रतर थाय छे जे
प्रतर तप छे. चौथ, षष्ठ, अष्टम. अने दशम आ चार पदोधी युक्त श्रेणी छे.

चतुष्टयात्मिका श्रेणिर्विवक्ष्यते । सा चतुर्भिर्गुणिता षोडशपदात्मकः प्रतरो भवति ।
अयं चायामतो विस्तरतश्च तुल्य इत्यस्य स्थापनोपाय उच्यते—

एकाद्याद्या व्यवस्थाप्याः, पङ्क्तयोऽत्र यथाक्रमम् ।

एकादींश्च निवेश्यान्ते, क्रमात् पङ्क्तिं प्रपूरयेत् ॥ १ ॥

अस्यार्थः—एक आदिर्येषां ते एकादयः, एकक-द्विक-त्रिक-चतुष्काः, ते
आद्या यासु ता एकाद्याद्याः, पङ्क्तयः=श्रेणयः यथाक्रमं=क्रमानतिक्रमेण व्यवस्था-
प्याः—स्थापनीयाः, अयमर्थः—प्रथमा=एकाद्या-एककादारभ्य-चतुर्थभक्तादारभ्य-
दशमभक्तपर्यन्ता प्रथमाश्रेणिरित्यर्थः । द्वितीया=द्विकाद्या-द्विकादारभ्य, -षष्ठभ-
क्तादारभ्याष्टमदशमचतुर्थभक्तपर्यन्ताद्वितीयेत्यर्थः । तृतीया=त्रिकाद्या-त्रिकादा-
रभ्य अष्टमभक्ता-दारभ्य दशमचतुर्थषष्ठभक्तपर्यन्तातृतीयेत्यर्थः । चतुर्थी=चतु-
ष्काद्या-चतुष्कादारभ्य,, दशमभक्तादारभ्य चतुर्थषष्ठाष्टमभक्तपर्यन्ता चतुर्थीश्रेणि-
रित्यर्थः । नन्वेवं सति प्रथमपङ्क्तिरेव परिपूर्णा भवति, द्वितीयाद्यास्तु न पूर्यन्त

चतुष्टयात्मक श्रेणीको चारसे गुणा किया जाय तो सोलह आते हैं ।
इस प्रकार षोडशपदात्मक प्रतर होता है । यह तप आयाम एवं विस्तार-
की अपेक्षा तुल्य है । इसकी स्थापना इस प्रकार करना चाहिये—प्रथम
श्रेणिमें चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, अष्टमभक्त एवं दशमभक्त इन चार पदोंको
लिखना चाहिये तथा द्वितीय पंक्तिमें षष्ठभक्त, अष्टमभक्त, दशमभक्त
एवं चतुर्थभक्त, इन चार पदोंको लिखना चाहिये, तृतीय पंक्तिमें
अष्टमभक्त, दशमभक्त, चतुर्थभक्त एवं षष्ठभक्त इन चार पदोंको
लिखना चाहिये, तथा चतुर्थ पंक्तिमें दशमभक्त, चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त,
एवं अष्टमभक्त, इन चार पदोंको लिखना चाहिये ।

शंका—इस प्रकार लिखने पर प्रथम पंक्ति ही पूर्ण होती है द्वितीय

ने आ पद चतुष्टयात्मक श्रेणीने आरथी शुष्काकार करवामा आवे तो सोलह
आवे छे. आ प्रमाणे षोडश पदात्मक प्रतर थाय छे. आ तप आयाम अने
विस्तारनी अपेक्षा तुल्य छे. आनी स्थापना आ प्रमाणे करवी जेध अे.—प्रथम
श्रेणिमां चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, अष्टमभक्त, अने दशमभक्त, आ चार पदोने
लखवां जेधअे. तथा द्वितीय पंक्तिमां षष्ठभक्त अष्टमभक्त, दशमभक्त अने
चतुर्थभक्त, आ चार पदोने लखवां जेधअे तृतीय पंक्तिमां अष्टमभक्त,
दशमभक्त, चतुर्थभक्त, अने षष्ठभक्त, आ चार पदोने लखवां जेधअे.
तथा चतुर्थी पंक्तिमां दशमभक्त, चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, अने अष्टमभक्त,
आ चार पदोने लखवां जेधअे.

शंका—आ प्रमाणे लखवार्थी प्रथम पंक्ति ४ पुरी थाय छे. द्वितीय

एव तत्कथं पूरणीयाः? उच्यते—एकादींश्च निवेश्य=व्यवस्थाप्य, अन्ते=अग्रे, क्रमात्=क्रममाश्रित्य, पङ्क्तिम्=अपूर्यमाणां श्रेणिं, पूरयेत्=परिपूर्णां कुर्यात् । तत्र च द्वितीयपङ्क्तौ द्विकत्रिकचतुष्कानामग्रे एककः, तृतीयपङ्क्तौ त्रिकचतुष्कयोः पर्यन्ते एकको द्विकः, चतुर्थपङ्क्तौ—चतुष्कस्याग्रे एकक-द्विक-त्रिकाः स्थाप्यन्ते । स्थापनाचेयम्—चतुर्थ-षष्ठा-ष्टम दशमप्रक्रमः । एतावद्भिश्चतुर्था-

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

दिदशमान्ततपःपदैरुपलक्षितं तपः प्रतरतपो षोडशपदात्मक भवति । घन इति घनतपः, षोडशपदात्मकः, प्रतरः पदचतुष्टयात्मिकया श्रेण्या गुणितो घनो भवति । तथा च घनतपश्चतुःषष्टिपदात्मकं भवति ६४ । एतदुपलक्षितं

आदि पंक्तियां नहीं—तब इनको कैसे पूर्ण करना चाहिये ?

तो इसका उत्तर इस प्रकार है—एक आदिको लिखकर उनके आगे क्रमसे २-३-४ लिखना चाहिये, इस प्रकार लिखनेसे पंक्तियां पूर्ण हो जानी हैं—यथा प्रथम पंक्तिमें १-२-३-४ ऐसा लिखना चाहिये—यहां १-२-३-४से तात्पर्य यथाक्रम चतुर्थभक्त-षष्ठभक्त, अष्टमभक्त दशमभक्तसे है । द्वितीयपंक्तिमें २-३-४-१ लिखना चाहिये । तृतीयपंक्तिमें ३-४-१-२ लिखना चाहिये, चतुर्थपंक्तिमें ४-१-२-३ लिखना चाहिये । इस प्रकार यह षोडश (१६) पदात्मक प्रतरतप जानना चाहिये । घनतप इस प्रकार है—४ × ४ × ४ चार चोको सोलह १६ और १६ सोलह चोको चौसठ ६४ इस प्रकार घन करने पर चतुष्पष्टि ६४ पदात्मक घन तप होता है ।

आदि पंक्तियो पुरी थती नथी तो अने कथ रीते पुरी करवी लेछ अ ?

तो अने उत्तर आ प्रमाणे छे.—अेक आदिने लभीने अनी आगण कुमथी २-३-४ लखवुं लेछ अे. आ प्रमाणे लखवाथी पंक्तियो पुरी थछ नथ छे,—यथा प्रथम पंक्तिमां १-२-३-४ अेम लखवुं लेछअे. अडीं १-२-३-४थी तात्पर्य यथाक्रम चतुर्थ लकत, षष्ठलकत, अष्टमलकत, दशमलकतथी छे. भील पंक्तिमां २-३-४-१ लखवुं लेछअे त्रील पंक्तिमां ३-४-१-२ लखवुं लेछअे. चौथी पंक्तिमां ४-१-२-३ लखवुं लेछअे आ प्रमाणे आ षोडश (१६) पदात्मक प्रतर तप समजवुं लेछअे. घन तप आ प्रमाणे छे. ४×४×४×४ चार चोको (१६) अनेसोण चौके चौसठ (६४) आ प्रमाणे घन करवाथी चतुष्पष्टि

तपो घनतप उच्यते । च शब्दः समुच्चये । तथा—वर्गः=वर्गतपश्च भवति । तत्र च घन एव घनेन गुणितो वर्गो भवति, अर्थात्—चतुष्पष्टिश्चतुष्पष्टेव गुणिता, जातानि षण्णवत्यधिकानि चत्वारि सहस्राणि ४०९६ । एतावद्भिश्चतुर्थादिदशमान्ततपःपदैरूपलक्षितं वर्गतपो भवति । 'जो, सो' इत्यादौ पुंलिङ्गनिर्देश आर्पत्वात् । ॥ १० ॥

मूलम्—तत्तो यं वर्गवर्गो, पञ्चमो छट्ठो उं पड्णतवो ।

मण्डच्छिर्य चित्तथो, नायव्वो हेाँइ इत्तरिओ ॥११॥

छाया—ततश्च वर्ग वर्गः, पञ्चमं षष्ठकं तु प्रकीर्णतपः ।

मनईप्सितचित्रार्थं, ज्ञातव्यं भवति इत्वरिकम् ॥ ११ ॥

टीका—'तत्तो य' इत्यादि—

ततश्च=वर्गतपसोऽनन्तरं, वर्गवर्गः=वर्गवर्गनामकं तपः पञ्चममित्वरिकम् ।

तत्र वर्ग एव यदा वर्गेण गुणितः स्यात्, तदा वर्गवर्गो भवति । यथा चत्वारि सहस्राणि षण्णवत्यधिकानि, तावतैव गुणितानि स्युस्तदा एका कोटिः, सप्तषष्टि-
लक्षाः, सप्तसप्ततिः सहस्राणि, द्वे शते, षोडशाधिके (१६७७७२१६) । एताव-

अर्थात् षोडश १६ पदात्मक प्रतर तपको पदचतुष्टयात्मिक श्रेणी द्वारा गुणित करने पर यह घन तप होता है । तथा चौसठ ६४को ६४चौसठ-
से गुणा करने पर वर्ग तप होता है । ६४×६४ चौसठ चौसठको गुणा करने पर गुणन फल चारहजारछयानवे ४०९६ आते हैं । इतने चतुर्थादि दशमान्त तपपदोंसे उपलक्षित वर्गतप होता है ॥१०॥

'तत्तो य' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वर्गतपके बाद (तत्तोय—ततश्च) (पञ्चमो वर्ग वर्गो—
पञ्चमं वर्गवर्गः) पांचवा वर्ग वर्ग नामना इत्वरिक तप है अर्थात् ४०९६
चारहजारछयानवेको ४०९६ चारहजारछयानवेसे गुणा करने पर—

पदात्मक घनतप थाय छे. अथवा षोडश (१६) पदात्मक प्रतर तपने यह चतु-
ष्टयात्मिक श्रेणी द्वारा गुणवाथी आ घनतप थाय छे ६४×६४ चौसठ चौसठने
गुणवाथी गुणनफल चार हज़ार छनु (४०९६) आवे छे. आटला चतुर्थादि
दशमान्त तप पदोथी उपलक्षित वर्गतप छे. ॥१०॥

“तत्तोय” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तत्तोय—ततश्च वर्गतपनी पछी पञ्चमो वर्गवर्गो—पञ्चमं वर्गवर्गः

'यमु वर्ग वर्ग नामनु इत्वरिक तप छे अर्थात् ४०९६ चार हज़ार छनुने।

६ चार हज़ार छनुथी गुणाकार करवाथी १६७७७२१६ एक करोड सड-

द्विस्तपः पदैरुपलक्षितं तपो वर्गवर्गतप इत्युच्यते । एवं चतुर्थादीनि चत्वारि पदान्याश्रित्य श्रेण्यादितपोदर्शितम् । प्रकीर्णतपः=यत् श्रेण्यादिनियतरचना विरहितं स्वशक्त्या यथा कथंचिद् विधीयते, तत् तु पष्ठकमित्त्वरिकम् । नमस्कारसहितादि पूर्वपुरुषचरितं, श्रेणिरहितं चतुर्थभक्तादिकं, तथा यवमध्यचन्द्रप्रतिमादिकं च प्रकीर्णतप इत्युच्यते ।

इत्थमित्त्वरिकभेदान् प्रदर्श्य उपसंहारमाह—'क्षण' इत्यादि । इत्त्वरिकम्—अनशनविशेषरूपमित्त्वरिकाख्यं तपः, मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति—मनस ईप्सितः—मनईप्सितः, मनोऽभिलषितः, चित्रोऽनेकप्रकारकोऽर्थः स्वर्गापवर्गादिरूपस्तेजोलेश्यादिरूपो वा यस्मात् तत् तथाविधं विज्ञेयम् । इत्त्वरिकतपसा सर्वं मनोभिलषितं प्राप्नोतीति भावः ॥ ११ ॥

१६७७७२१६ एककरोड सडसठलाख सनहत्सरहजार दोसौसोलह होते हैं यह वर्ग वर्ग नामका पंचम इत्त्वरिक तप है । अर्थात् इतने तपपदोंसे उपलक्षित तप वर्ग वर्ग तप होता है ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकार चतुर्थभक्त आदि चार पदोंको लेकर ये श्रेणी आदि इत्त्वरिक तप कहा दिये हैं । श्रेणी आदिकी नियतरचनासे जो रहित होता है एवं अपनी शक्तिके अनुसार जो यथा कथंचित् क्रिया जाता है वह (छट्ठओउ पङ्णतवो—पष्ठकं तु प्रकीर्णतपः) छठवां प्रकीर्णक तप है । श्रेणी रहित चतुर्थभक्त आदि तप तथा यवमध्यचन्द्रप्रतिमादिक तप ये सब प्रकीर्णकतप हैं । (इत्त्वरिको—इत्त्वरिकम्) इस प्रकार अनशन विशेषरूप इस इत्त्वरिकतपसे जीव (मणइच्छिय चित्तत्यो नायव्यो होइ—मनईप्सित चित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति) मनोभिलषित स्वर्ग मोक्ष आदिरूप विविध प्रकारके पदार्थको अथवा तेजोलेश्यारूप अर्थको प्राप्त कर लेता है ॥११॥

सडलाख सत्तोतेर डजर भसे श्रेण थाय छे. आ वर्ग वर्ग नामनुं पांयमुं इत्त्वरिक तप छे अर्थात् आठला तप पदोधी उपलक्षित तप वर्ग वर्ग तप थाय छे. अम लक्षुं लेभ्ये. आ प्रमाणे अतुर्थ लक्षत आदि चार पदोने लधने अे श्रेणी आदि इत्त्वरिक तप अताववामां आवेद छे. श्रेणी आदिनी रयनाधी ने रडित थाय छे. अने पोतानी शडित प्रमाणे ने यथाकथंचित् कथे लय छे. ते छट्ठओउ पङ्णतवो—पष्ठकं तु प्रकीर्ण तपः छुं प्रकीर्णक तप छे. श्रेणी रहित अतुर्थलक्षत आदि तप तथा यवमध्यचन्द्र प्रतिमादिक तप आ सधणां प्रकीर्णक तप छे. इत्त्वरिको—इत्त्वरिकम् आ प्रमाणे अनशन विशेष रूप अे इत्त्वरिक तपधी अुव मणइच्छियचित्तत्यो नायव्यो होइ—मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति मनोभिलषित स्वर्ग मोक्ष आदि रूप विविध प्रकारना पदार्थोने अथवा तेजोलेश्यारूप अर्थने प्राप्त करी ल्ये छे. ॥११॥

संप्रति मरणकालमनशननाह—

मूलम्—जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ।

सवियारमवियारा, कायचिद्वं पई भवे ॥१२॥

छाया—यत् तद् अनशनं मरणे, द्विविधं तद् व्याख्यातम् ।

सविचारमविचारं, कायचेष्टां प्रतीत्य भवति ॥ १२ ॥

टीका—‘ जा सा ’ इत्यादि—

यत् तद् अनशनं मरणे=मरणावसरे भवति यदनशनं मरणकालिकमित्यर्थः, एतदेव यावत्क्रियकमुच्यते, तद् द्विविधम् व्याख्यातं तीर्थकरादिभिरितिगेषः । सविचारम्-अविचारं चेति । तत्र-यत् विचारेण-चेष्टालक्षणेन सद्वर्तते तत् सविचारम्, अविचारं तु-तद्भिन्नम्, विचारश्च कायवाङ्मनोभेदान् त्रिविधः । तद्विशेषपरिज्ञानार्थमाह—‘ कायचिद्वं ’ इति । कायचेष्टास्=प्रतिलेखना, संस्कारक-

अब मरण कालमें होनेवाले अनशनको दो भेदोंको सूत्रकार कहते हैं—‘ जासा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जा अणसणा मरणे होइ सा दुविहा वियाहिया-यत् अनशनं मरणं भवति तत् द्विविधं व्याख्यातम्) जो अनशन मरण समयमें होता है वह दो प्रकारका कहा गया है (सवियारमवियारा-सविचारं अविचारम्) १ सविचार और २ अविचार । जिस तपमें चेष्टालक्षणरूप विचार होता है वह सविचार तथा जिसमें यह चेष्टालक्षणरूप विचार नहीं होता है वह अविचार तप है । काया वचन एवं मन इस तरह विचार तीन प्रकारका कहा है । (कायचिद्वं पई भवे-कायचेष्टां प्रतीत्य भवति) प्रतिलेखना करना, संस्कारक करना, प्रांसुक जलमात्रका

इसे मरुतु काणनं इत्येतां अदत्तं अनशनना लेहेने सूत्रकार कहे छे.—‘ जासा ’ इत्यादि !

अन्वयार्थ—जा अणसणा मरणे होइ सादुविहावियाहिया-यत् अनशनं मरणं भवति तत् द्विविधं व्याख्यातम् ये अनशन मरुतु समयमां श्रुय छे ये छे प्रकारतां अतापवामां आवेद छे. सवियारमवियारा - सविचारं अविचारम् १ सविचार, २ अविचार. ये तपमां चेष्टा दद्वलक्ष्य विचार होय छे ये सविचार तथा येमां आ चेष्टा दद्वलक्ष्य विचार होतो नधी अविचार तप छे. तथा वचन मने मन आ प्रमाहे विचार मरुतु प्रकारता अतापवामां आवेद पईभवे-कायचेष्टां प्रतीत्य भवति प्रतिदेभना इत्येतां संस्कारक करवे,

करणं, प्रासुकजलमात्रपानम्, उद्धर्तनापवर्तनादिकं च कायचेष्टा तां तत्र उद्धर्तनम्
अन्तः प्रदेशाद्बहिर्गमनं, अपवर्तनं—वहिः प्रदेशादन्त प्रवेशनमिति । प्रति=
आश्रित्य सविचारं भवति ।

तत्र सविचारं द्विविधं—भक्तप्रत्याख्यानम् इद्धितं च । तत्र भक्तप्रत्याख्याने
गच्छमध्यवर्ती गुरुदत्तालोचनो मरणायोद्यतो विधिना संलेखनां विधाय, ततस्त्रि-
विधस्य चतुर्विधस्य वाऽऽहारस्य प्रत्याख्यानं करोति । स च समास्तृतृणसंस्ता-
रकस्त्यक्तशरीराद्युपकरणममत्वः, स्वयमुच्चारितनमस्कारमंत्रः, समीपवर्तिसाधुदत्त-
नमस्कारो वा, शक्तौ सत्यां स्वयमेव सर्वं प्रतिलेखनादिकं कार्यं करोति । शक्तेर-
भावे चापरैरपि कारयति ॥

पान करना, उद्धर्तन अपवर्तनादिक करना ये सब कायचेष्टा हैं । इन
कायिक चेष्टाओंको आश्रित कर सविचार अनशन तप होता है ।
भीतरसे बाहर आना उद्धर्तन तथा बाहरसे भीतर जाना अपवर्तन कह-
लाता है । सविचार तप भक्तप्रत्याख्यान तथा इंगितके भेदसे दो प्रकारका
है । गच्छके बीचमें रहते हुए साधु द्वारा भक्त प्रत्याख्यान तप किया
जाता है । गच्छमध्यवर्ती साधु जब मरणमें उद्यत होता है तब वह गुरु
द्वारा आलोचना ग्रहण कर विधिपूर्वक संलेखना करता है, उस समय
वह तीन प्रकारके अथवा चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देता है ।
तृण संस्तारक बिछाकर शरीर एवं उपकरणसे ममत्वभावका परित्याग
करके उस पर बैठ जाता है । एवं पंचनमस्कार मंत्रका जाप करता रहता
है । समीपवर्ती अन्य साधुजन भी इसको पंचनमस्कारमंत्र सुनाते रहते
हैं । जबतक इसके शरीरमें शक्ति रहती है तबतक यह स्वयं ही प्रति-

प्रासुकं जलमात्रं पानं करवुं, उद्धर्तनं अपवर्तनादिकं करवुं आ सधर्मी काय
चेष्टा छे. आ धार्मीक चेष्टाओने आश्रित करिने सविचार अनशन तप थाय
छे अंदरधी अहार आववुं उद्धर्तन तथा अहारधी अंदर जवुं अपवर्तन उद्दे-
वाय छे. सविचार तप लकतप्रत्याख्यान तथा इंगितना लेदधी जे प्रकारना छे.
गच्छनी वयमां रहीने साधु द्वारा लकतप्रत्याख्यान तप करी शक्य छे. गच्छनी
वयमां रहेनार साधु ज्यारे मरणमां उद्यत थाय छे त्यारे ते गुरु द्वारा
आलोचना ग्रहण करिने विधिपूर्वक संलेखना करे छे. जे समये ते त्रय
प्रकारना अथवा ते त्यारे प्रकारना आहारने त्याग करी दे छे तृण संस्ता-
रक भीछापीने शरीर अने उपकरणधी ममत्वभावने परित्याग करिने तेना
उपर जेसी जय छे. अने पंच नमस्कार मंत्रने जाप कर्या करे छे. साथे
रहेला अन्य साधुजन पण अने पंच नमस्कार मंत्र संलणावता रहे छे. ज्यो
सुधी अने शरीरमां शक्ति रहे छे. त्यां सुधी ते जोते न प्रतिदेखना आदि

ઇંગિતમરણેऽપિ ઉક્તન્યાયતઃ શુદ્ધસ્થણ્ડિલે સ્થિત એકાક્યેવ કૃતચતુર્વિધાઽઽ-
હારપ્રત્યાખ્યાનસ્તસ્ય નિયમિતસ્થણ્ડિલસ્યૈવાધ્યન્તરે એવ પ્રતિલેખનાં સંસ્તારક
વર્હિર્ગમનમન્તઃપ્રવેશનં ચ સ્વયમેવ કરોતિ, નત્વન્યેન કિંચિત્ કારયતિ ।

અવિચારં તુ પાદપોપગમનમ્ । તન્ન ઠિ દેવગુરુવન્દનાદિ વિધિના ચતુર્વિધાહાર-
પ્રત્યાખ્યાનં કૃત્વા ઉપાશ્રયાદૌ ગિરિગરહ્વાદૌ વા ગત્વા પાદપ એવ યાવજ્જીવં
નિશ્ચેષ્ટ એવાચતિષ્ઠતે । ‘યાસ્યાઅણસ્યા’ ઇત્યાદૌ સ્ત્રીલિઙ્ગનિર્દેશ આર્પત્વાત્ ॥૧૨

લેખના આદિ ક્રિયાએ કરતા રહતા હૈ પરન્તુ જવ શક્તિ ક્ષીણ હો જાતી
હૈ તવ પ્રતિલેખના આદિ દૂસરોસે કરવાતા હૈ ।

ઇંગિત મરણમેં ધી યહ એસા હી કરતા હૈ । શુદ્ધસ્થણ્ડિલમેં સ્થિત
હોકર અકેલા ચતુર્વિધ આહારકા પરિત્યાગ કર ઉસ મર્યાદિત સ્થણ્ડિલ-
કે ધીતર હી પ્રતિલેખના કરતા હૈ ઓર વહી સંસ્તાર વિછાતા હૈ । તથા
ઉસી મર્યાદિત ભૂમિમેં આના જાના કરતા હૈ । ઇસ મરણમેં યહ દૂસરોસે
કાર્ય નહીં કરાતા હૈ । સવ ક્રિયાએ અપને હી આપ કરતા હૈ । પાદપોપ-
ગમન મરણ અવિચાર હૈ । ઇસ મરણમેં દેવગુરુ વન્દના વિધિપૂર્વક ચતુર્વિધ
આહારકા પ્રત્યાખ્યાન કરકે અવિચાર અનશની સાધુ ઇસ મરણકો યા
તો ઉપાશ્રય આદિમેં રહકર કરતા હૈ યા કિસી પર્વત આદિકી ગુફામેં
રહકર કરતા હૈ । વહાં યહ જીવનપર્યન્ત પાદપ અર્થાત્ વૃક્ષકી તરહ
સર્વથા નિશ્ચેષ્ટ હોકર સ્થિર રહતા હૈ ॥૧૨॥

ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે. પરંતુ બ્યારે શક્તિ ક્ષિણ થઈ બધ છે ત્યારે તે પ્રતિ
લેખના આદિ બીજની પાસે કરાવરાવે છે.

ઇંગિત મરણમાં પણ એ એમજ કરે છે. શુદ્ધ સ્થણ્ડિલમાં સ્થિત થઈને
એકલા ચતુર્વિધ આહારનો પરિત્યાગ કરી એ મર્યાદિત સ્થણ્ડિલની અદર જ
પ્રતિલેખના કરે છે. અને ત્યાંજ સંસ્તાર ખીછાવે છે તથા એજ મર્યાદિત
ભૂમિમાં આવણું જણું કરે છે. આ મરણમાં બીજઓથી કાર્ય કરાવતા નથી.
સઘણી ક્રિયાઓ પોત પોતાની બંતે જ કરે છે. પાદપોપગમન મરણ અવિચાર
છે. એ મરણમાં દેવગુરુ વંદના વિધિપૂર્વક ચતુર્વિધ આહારનું પ્રત્યાખ્યાન
કરીને અવિચાર અનશની સાધુ આ મરણને કાંતો ઉપાશ્રય આદિમાં રહીને
કરે છે, અથવા તો કોઈ પર્વત આદિની ગુફામાં રહીને કરે છે એ સ્થળે તે
જીવન પર્યન્ત પાદપ અર્થાત વૃક્ષની સાદક સંપૂર્ણપણે નિશ્ચેષ્ટ બનીને
ર રહે છે. ॥૧૨॥

पुनर्द्वैविध्यमेव प्रकारान्तरेणाह—

मूलम्—अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा यं आहिया ।

नीहारिमनीहारी, आहारच्छेओ यं दोसु विं ॥१३॥

छाया—अथवा सपरिकर्म, अपरिकर्म चाख्यातम् ।

निहारी अनिहारी, आहारच्छेदश्च द्वयोरपि ॥ १३ ॥

टीका—‘अहवा’ इत्यादि—

अथवा—मरणकालरूपमनशनं प्रकारान्तरेणपि—द्विविधम् आख्यातं—सपरिकर्म, अपरिकर्मचेति । तत्र स्थानोपवेशन—त्वग्वर्तनोद्धर्तनादिलक्षणपरिकर्मयुक्तं सपरिकर्म, तत्र स्थानम् उत्थानम्, उत्थापनं वा, उपवेशनं प्रतीतम्, त्वग्वर्तनं—पार्श्वपरिवर्तनम्, उद्धर्तनं—तैलादिनोपमर्दनम् । तद्विपरीतं त्वपरिकर्म । सपरिकर्म द्विविधम्—भक्तप्रत्याख्यानमिङ्गितमरणं च । भक्तप्रत्याख्याने स्वपरकृतपरिकर्मणः सद्भावात् । उक्तं च—

अब फिर मरणकालिक अनशनके दूसरे प्रकारके भेद कहते हैं—

‘अहवा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अहवा—अथवा) अथवा मरणकालरूप अनशन फिर भी दो प्रकारका होता है । (सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया—सपरिकर्म अपरिकर्मचाख्यातम्) सपरिकर्म^१ और अपरिकर्म^२ जिस अनशनमें उठता बैठता हो, करबट बदलता हो तैलादिकसे मालिश करना हो यह सपरिकर्म अनशन है । जिसमें यह सब न हो वह अपरिकर्म है । सपरिकर्म अनशन भक्तप्रत्याख्यान एवं इंगितमरण इस प्रकार दो तरहका है । भक्तप्रत्याख्यानमें अपने आप तथा दूसरोंसे भी शारीरिक सेवा आदि कराया जाता है कहा भी है—

हुवे पछी मरणकाणना अनशनना भीळ प्रकारना लेह उडे छे—“जासा” धत्यादि

अन्वयार्थ—अहवा—अथवा अथवा मरणकाण रूप अनशन जे प्रकारनां डोय छे. सपरिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया—सपरिकर्म अपरिकर्म चाख्यातम् सपरिकर्म अने अपरिकर्म जे अनशनमां उठवुं जेसवुं थाय छे, करबट बदली शक्य छे, तैल आदिथी मालिश कराय छे, आ सपरिकर्म अनशन छे. जेमां आ सधणुं न करी शक्य ते अपरिकर्म छे. सपरिकर्म अनशन भक्तप्रत्याख्यान अने इंगित मरण आ प्रमाणे जे प्रकारनुं छे. भक्तप्रत्याख्यानमां पोतानी जते तथा भीळओथी पणु शारीरिक सेवा आदि करावी शक्य छे.

उद्युं पणु छे—

“ ભક્તપરિણાણસંગં, તિચત્તિહાહારનિષ્ફન્નં ।

સપ્પડિકમ્મં નિયમા, જહા સમાહી વિણિદિદ્દં ॥ ૧ ॥ ” ઇતિ ।

છાયા—ભક્ત પરિજ્ઞાનશનં, ત્રિચતુર્વિધાહારનિષ્પન્નમ્ ।

સપ્રતિકર્મ નિયમાત્, યથાસમાધિ વિનિર્દિષ્ટમ્ ॥ ૧ ॥

ઇક્ષિતમરણે તુ સ્વયંકૃતસ્યૈવ પરિકર્મણઃ સત્ત્વાત્, ઇક્ષિતમરણમેવ ઇક્ષિનીમરણ-
મુચ્યતે । અપરિકર્મ તુ પાદપોપગમનં, તત્ર સર્વથા પરિકર્માભાવાત્ । પાદપોપગમને
નિયમતો નિષ્પરિકર્મ નિશ્ચલનં ચ । તથાહિ—યેનાસનેન સ્થિતઃ સ યાવજ્જીવમપિ
તેનૈવાસનેન તિષ્ઠતિ ।

યદ્વા—પરિકર્મ સંલેખના, સા યાત્રાસ્તિ તત્ સપરિકર્મ, તદ્વિપરીતં ત્વપરિકર્મ ।
તત્ર ચ વ્યાઘાતાભાવે ભક્તપ્રત્યાખ્યાનાદિ ત્રયમપિ જિનવચનમર્મજ્ઞો ગીતાર્થ
સંલેખનાપૂર્વકમેવ કરોતિ, અન્યથાઽઽર્તધ્યાનસંભવાત્ ઉક્તં ચ—

“ ભક્તપરિણાણસંગં તિચત્તિહાહારનિષ્ફન્નં ।

સપ્પડિકમ્મ નિયમા જહા સમાહી વિણિદિ ॥ ”

ઇંગત મરણમેં સાધુ અપને આપ હી સમસ્ત શારીરિક ક્રિયાંઈ કરતા હૈ ।
દૂસરોંસે કુછ નહીં કરાતા હૈ । ઇંગિત મરણકા દૂસરા નામ ઇંગિની મરણ
ભી હૈ । પાદપોપગમન અપરિકર્મ મરણ હૈ । જિસ આસનસે યહ અનશન
ધારણ કિયા જાતા હૈ વહી આસન યાવજ્જીવ ઇસમેં રહતા હૈ । અથવા
પરિકર્મકા અર્થ સંલેખના હૈ યહ સંલેખના જહાં હોતી હૈ વહ પરિકર્મ હૈ
ઔર ઇસસે વિપરીત અપરિકર્મ હૈ । સુખસમાધિ અવસ્થામેં જિન વચન
મર્મજ્ઞ ગીતાર્થ સાધુ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન આદિ તીનોં મરણોંકો સંલેખના-
પૂર્વક હી ધારણ કરતા હૈ । અન્યથા આર્તધ્યાન હોનેકી સંભાવના રહતી
હૈ । કહા ભી હૈ—

“ ભક્તપરિણાણસંગં તિચત્તિહાહારનિષ્ફન્નં ।

સપ્પડિકમ્મં નિયમા જહા સમાહી વિણિદિદ્દં ॥ ”

ઇંગિત મરણુમાં સાધુ પોતે પોતાની જાતે જ સમગી શારીરિક ક્રિયાઓ
કરે છે. બીજાઓથી કાંઈ પણ કરાવતાં નથી. ઇંગિત મરણુનું બીજું નામ
ઇંગિની મરણુ પણ છે. પાદપોપગમન અપરિકર્મ મરણુ છે. જે આસનથી આ
અનશન ધારણ કરવામાં આવે છે. એજ આમનજ યાવજ્જીવ તેમાં રહે છે.
અથવા પરિકર્મનો અર્થ સંલેખના છે. આ સંલેખના જ્યાં થાય છે તે પરિ-
કર્મ છે. અને તેનાથી વિપરીત અપરિકર્મ છે સુખસમાધિ અવસ્થામાં જીન વચન
ગીતાર્થ સાધુ ભક્તપ્રત્યાખ્યાન આદિ ત્રણે મરણુને સંલેખના પૂર્વક
કરે છે. અન્યથા આર્તધ્યાન થવાની સંભાવના રહે છે. કહ્યું પણ છે—

“ देहंमि असंलिहिए, सहसाधाऊहि रिज्जमाणेहिं ।

जायइ अट्टज्जाणं, सरीरिणो चरिम कालंणि ” ॥ १ ॥ इति ।

छाया—देहे असंलिखिते, सहसाधातुषु क्षीयमाणेषु ’

जायते आर्त्तध्यानं, शरीरिणश्चरमकाले ॥ १ ॥

इति सपरिकर्मोच्यते । यत्तु विद्युद्गिरिभित्तिपतनाभिघातरूपे सद्योघाति-
रोगादिरूपे वा व्याघाते सति संलेखनामकृत्वैव भक्तप्रत्याख्यानादि क्रियते,
तदपरिकर्मेति उक्तं च—

अविघातो या विज्जू, गिरिभित्तीपडणा य वा होज्जा ।

संबद्धहत्थपाया, दयो व वाएण होज्जाहि ॥ १ ॥

एएहिं कारणेहिं वाघाइम मरण, होइ बोद्धव्वम् ।

परिकर्ममकाऊणं पच्चक्खाई, तओ भत्तं ॥ २ ॥

“ देहंमि असंलिहिए सहसा धाऊहिं खिज्जमाणेहिं ।

जायइ अट्टज्जाणं सरीरिणो चरणकालंमि ॥ ”

विजलीका ऊपर गिरना भित्तिके नीचे दब जाना आदि व्याघातके होने
पर अथवा प्राणघातक रोगादिरूप व्याघातके होने पर संलेखनाको नहीं
धारण करके भी भक्तप्रत्याख्यान आदि तीनों मरणोंको साधु कर लेता
है । यह अपरिकर्म है । कहा भी है—

“ अविघातो या विज्जू गिरिभित्तीपडणा य वा होज्जा ।

संबद्धहत्थपाया दयो व वाएण होज्जाहि ॥ १ ॥

एएहिं कारणेहिं वाघाइम मरण होइ बोद्धव्वम् ।

परिकर्ममकाऊणं पच्चक्खाई तओ भत्तम् ॥ २ ॥

“ देहंमि असंलिहिए सहसा धाऊहिं खिज्जमाणेहिं ।

जायइ अट्टज्जाणं सरीरिणो चरणकालंमि ॥ ”

विज्जणीनुं उपर पडुं, सीतनी नीचे दण्णं वुं, आदि व्याघातना
थवाथी, अथवा प्राणघातक रोगादिइय व्याघातना थवाथी, संलेखनाने धारण
न करवा छतां पणु भक्तप्रत्याख्यान आदि त्रणे मरणाने साधु करी दये छे.
आ अपरिकर्म छे. उद्युं पणु छे—

“ अविघातो या विज्जू गिरिभित्तीपडणा य वा होज्जा ।

संबद्ध हत्थपाया दयोव वाएण होज्जाहि ॥ १ ॥

ए ए हिं कारणेहिं वाघाइम मरण होइ बोद्धव्वम् ।

परिकर्ममकाऊणं पच्चक्खाई तओ भत्तम् ॥ २ ॥

छाया—अपिघातश्च गिरिविद्युद्धित्तिपतनाच्च वा भवेत् ।

संबद्धहस्तपादादयो वा, वातेन भवेयुः ॥ १ ॥

एतैः कारणैर्व्याघातिमं मरणं भवति बोद्धव्यम् ।

परिकर्माकृत्वा, प्रत्याख्याति ततो भक्तम् ॥ २ ॥

अस्मिन् पक्षे सपरिकर्मापरिकर्मरूपं भेदद्वयं भक्तप्रत्याख्यानादौ त्रिविधेऽपि मरणे विज्ञेयम् ।

तथा निर्हारि, अनिहारि, इति द्विविधमाख्यातम् । उपाश्रयादौ ग्रामनगराभ्यन्तरे यो मरणकालाख्यमनशनं प्रतिपद्यते तस्य तन्निर्हारि भवति, मरणानन्तरं तत्कलेवरस्य निर्हरणात् । निर्हरणं—मृतकलेवरस्य ग्रामाद् वहिर्निष्काशनं निर्हारिः, सोऽस्यास्तीति—निर्हारि । यत्तु ग्रामादिभ्यो वहिः क्वचिदरण्यादौ गत्वा मरण-

ऐसे कारणोंके उपस्थित होनेपर कि जब रोग असाध्य हो जाय वायु-रोगसे हाथपांव जकड़ जावें विजली पर्वत या दिवाल ऊपर गिर पड़े आदि कारणोंके उपस्थित होनेपर साधु संलेखनाके विना ही भक्तप्रत्याख्यान आदि धारण कर लेता है । इस पक्षमें सपरिकर्म अपरिकर्म, ये दो भेद भक्तप्रत्याख्यान इंगित पादपोषगमन, इन तीनों प्रकारके मरणमें जानना चाहिये । (निहारीमनीहारी—निर्हारि अनिर्हारि) तथा यह मरणकालरूप अनशन निर्हारि और अनिर्हारिके भेदसे भी दो प्रकार होता है—ग्राम नगरके भीतर उपाश्रय आदिमें जब यह मरणकाल अनशन साधु अंगीकार करता है तब उसका वह अनशन निर्हारि है, क्योंकि मरणके बाद ही उसका वह कलेवर गांवसे बाहिर निकला जाता है । तथा जब ग्रामनगर आदिसे बाहिर वन आदिमें जाकर साधु मरणकालरूप अनशन धारण

आवा डारखोना उपस्थित थवाथी डे, न्यारे रोग असाध्य थर्ष जय, वायुरोगथी हाथ पांव जकड़ जाय, विजली उपर पडे आदि डारखो उपस्थित थवाथी साधु संलेखना वगर न सकत प्रत्याख्यान आदि धारण करी ले छे. आ पक्षमां सपरिकर्म, अपरिकर्म, आ जे लेद सकतप्रत्याख्यान, इंगित, पादपोषगमन, आ त्रणे प्रकारना मरणमां जणुवा जेठ अे. निहारीमनीहारी—निर्हारि अनिर्हारि तथा आ मरणकालरूप अनशन निर्हारि अने अनिर्हारी ना लेदथी पणु जे प्रकारना होय छे. ग्राम अथवा नगरनी अंदर उपाश्रय आदिमां न्यारे आ मरणकाल अनशन साधु अंगिकार करे छे त्यारे तेनुं अे अनशन निर्हारि छे. डेभडे, मरणना पछी न तेनुं अे डेवर गांवथी णडार मां आवे छे. तथा न्यारे ग्राम अने नगरथी णडार वन आदिमां साधु मरणकालरूप अनशन धारण करे छे त्यारे अे अनशन अनि-

कालाख्यमनशनं प्रतिपद्यते तदनिर्हारि, मरणानन्तरं तत्कलेवरस्य निर्हाराभावात् ।

एतच्च प्रकारद्वयं भक्तप्रत्याख्याने, इङ्गिते, पादपोषणमने च भवति ।

तथाचोक्तं—स्थानाङ्गसूत्रे—

पाओवगमणे दुविहे पणत्ते । तं जहा—णीहारिमे चेव, अणीहारिमे चेव, णियमं अपडिकम्मे ।

भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पणत्ते । तं जहा—णीहारिमे चेव, अणीहारिमे चेव, णियमं सपडिकम्मे ॥ ” (ठा. ठा. २८. ४)

इङ्गितमरणेऽपि निर्हारित्वानिर्हारित्वभेदः शास्त्रसंमतः ।

यत्तु—एतच्च निर्हारित्वानिर्हारित्व प्रकारद्वयमपि पादपोषणमनविषयं, तत्प्रस्ताव एवाऽऽगमेऽस्याभिधानात्, इत्युक्तं श्री शान्तिस्मरिणा भावद्विजयगणिना श्री नेमिचन्द्रेण च, तत्प्रामादिकम्, उक्तरीत्या स्थानाङ्गभगवतीमूत्राद्यागमविरोधात् । उक्तागमे तयोः इङ्गितमरणेऽपि प्रतिपादनात्

आहारच्छेदश्च द्वयोरपि समः—आहारः—अशनादिस्तस्य छेदः—परित्यागः, आहारच्छेदः, स तु द्वयोरपि सविचाराविचारयोः सपरिकर्मापरिकर्मणोर्निर्हारिणोश्च

करता है तो वह अनशन अनिर्हारि है । क्यों कि मरणके अनन्तर उस कलेवरका निर्हार नहीं होता है । निर्हार एवं अनिर्हार ये दोनों प्रकार भक्तप्रत्याख्यान, इङ्गित एवं पादपोषणमन, इन तीनोंमें होते हैं । स्थानाङ्गसूत्रमें यही बान कही है—

“ पाओवगमणे दुविहे पणत्ते—तं जहा—णीहारिमेचेव अणीहारिमेचेव णियम अपडिकम्मे । भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पणत्ते तं जहा—णीहारिमेचेव अणीहारिमेचेव णियमं सपडिकम्मे ” इङ्गित मरणमें भी निर्हारित्व अनिर्हारित्वमें दोनों भेद शास्त्रसंमत है । (आहारच्छेदोय दोसुवि—आहारच्छेदश्चद्वयोरपि) सविचार अविचारमें, सपरिकर्म अपरिकर्ममें,

डारी छे. डेमडे, मरणना पथी अे डलेवरने। निर्हार थतो नथी. निर्हार अने अनिर्हार आ अन्ने प्रकार लडतप्रत्याख्यान इङ्गित अने पादपोषणमन आ प्रत्येमां डोय छे. स्थानाङ्गसूत्रमां पणु आन वात डडेल छे—

“ पाओवगमणे दुविहे पणत्ते—तंजहा—णी हारि मेचेव अणीहारिमेचेव णियम अपडिकम्मे । भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पणत्ते तंजहा णीहारिमेचेव अणीहारिमेचेव णियमं सपडिकम्मे ”

इङ्गित मरणमां पणु निरहारित्व अनिरहारित्वमां अन्ने लेद शास्त्र संमत छे. आहारच्छेदोय दोसुवि—आहारच्छेदश्चद्वयोरपि सविचार अविचारमां,

समः, आहारपरित्यागस्योभयत्र तुल्यत्वादिति भावः । इह 'च' शब्दस्त्वर्थे । इदमत्रावधेयम्—भक्तप्रत्याख्यानं रक्षत्तदनुसारेण पानं विना त्रिविधाहारस्य व्यवच्छेदः, चतुर्विधाहारस्यापि वा भवति—इद्विधे पादपोषणत्वे तु चतुर्विधाहारस्य व्यवच्छेद इति चतुर्विधाहार व्यवच्छेदमाश्रित्य साव्यमिति ॥ १३ ॥

जनोदरिज्ञामाह—

मूलम्—ओमोचरणं पञ्चैहा, सदैवैरेण विधाहियं ।

द्ववओ खेत्तकालेणं, भावेणं पञ्जवेहि ये ॥१४॥

छाया—अवमोदर्य पञ्चवा, सनातेन व्याख्यातम् ।

द्रव्यतो जेत्रकालेन, भावेन पर्यायैश्च ॥१४॥

टीका—'ओमोचरणं' इत्यादि ।

अवमोदर्यम्=अवमं-न्यूनम्, उदरं यस्यागावमोदरस्य भाव अवमोदर्यं—जनोदरिज्ञा, समासेण=संक्षेपणं, पञ्चवा=पञ्चवकारकं व्याख्यातम् । पञ्चविधत्वं

निर्हारि अनिर्हारिले इत सन्देहं आहारका परित्याग समान है । इसका आशय यह होता है कि भक्तप्रत्याख्यानमें अपनी शक्तिके अनुसार पानीके विना अन्य तीन आहारका तथा चतुर्विध आहारका भी परित्याग होता है । तब इंगिनीकरण एवं पादपोषणत्वमें तो चारों ही प्रकारके आहारका परित्याग होता है । इस प्रकार चतुर्विध आहारके परित्याग इन सन्देह समान रूपसे नहीं गई है ॥१३॥

अब जनोदरी तपके लेह कहते हैं—'ओमोचरणं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—द्ववओ खेत्तकालेणं भावेहि पञ्जवेहिय—द्रव्यतो क्षेत्रतो कालेन भावेन पर्यायैश्चैव' द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्यायको अपेक्षा

सपरिधर्म अपन्धित्वा निर्हारि अनिर्हारिना आ सद्गुणा आह रते। परित्याग समान छे तेना आशय छे छे छे, रजपत्याप्यानना पेतानी शक्ति अनुसार पाणी वगर भीत तदु अहारेना तथा चतुर्विध आहारते। पणु परित्याग थाय छे त्परे इगिनी भरदु अने पादपोषणत्वनां तो आशय प्रकारना आहारते। परित्याग इत्यथ छे आ प्रमाणे चतुर्विध आहारता परित्यागधी आ सधनामां समानता अतापवनां आवेत्त छे । १३ ॥

हुवे उमोदरी तपना लेहने छे छे—'ओमोचरणं'

अन्वयार्थ—द्ववओ खेत्तकालेणं भावेहि पञ्जवेहिय—द्रव्यतो क्षेत्रतो कालेन पर्यायैश्चैव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पर्यायनी अपेक्षा ओमोचरणं—

माह—‘ द्रव्यओ ’ इत्यादि । द्रव्यतः—द्रव्येण, क्षेत्रकालेन=क्षेत्रं च कालश्चेति क्षेत्र कालं तेन, भावेन च, पर्यायेण । सर्वत्र हेतौ तृतीया ॥ १४ ॥

तत्र द्रव्यत आह—

मूलम्—जो जरस उ आहारो, ततो ओमं तु जो करे ।

जहंश्लेणोसिर्थाद्, एवं द्रव्येण उ भवे ॥ १५ ॥

छाया—जो यस्य तु आहारः, ततोऽवमं तु यः कुर्यात् ।

जघन्येन एक सिद्धादी, एवं द्रव्येण तु भवति ॥ १६ ॥

टीका—‘ जो जरस ’ इत्यादि—

यस्य य आहारः—द्वित्रिजलकालादिमानः, ततः खाद्यात्, अवमं=न्यूनं यः कश्चित् भोजने कुर्यात्, अयं भावः—पुरुषस्य हि द्वित्रिंशत् कवलमान आहारः, स्त्रियाश्चाष्टात्रिंशतिकवलमानः । नपुंसकरय चतुर्विंशतिकवलमानः, कवलश्चह यस्मिन् क्षिप्ते मुखमतिविकृतं न स्यात्, तावान्नागोऽवमन्तव्यः । ततश्चतन्मानादून यो भुङ्क्ते इति । यत्तदोर्नित्यसाकाङ्क्षतया ‘ तरय ’ इति सम्बन्धः । एवम्=अमुना

(ओमोघरणं-अवमौर्दर्यं) अवमौर्दर्यं तप (समासेण-समासेन) संक्षेपसे (पंचहा-पञ्चधा) पांच प्रकारका कहा गया है ॥१४॥

अब द्रव्य ऊनोदरी कहते हैं—‘ जो ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जस जो आहारो-यस्य यः आहारः) जिसका जितना आहार है (ततो ओमं जो करे-ततः अवमं यः कुर्यात्) उससे कम जो खाता है वह द्रव्यकी अपेक्षा ऊनोदरिका है । जैसे पुरुषका आहार बत्तीस कवल ग्रासका है । स्त्रियोंका आहार अट्ठाईस कवल ग्रासका है तथा नपुंसकका चौईस कवल ग्रासका है । जिसके मुखमें प्रक्षिप्त करने पर मुख अति विकृत न बन पावे यह एक ग्रासका परिमाण जानना

-अवमौर्दर्यं अवमौर्दर्यं तप समासेण-समासेन संक्षेपथी पंचहा-पञ्चधा पांच प्रकारना अताववाभां आवेदा छे ॥१४॥

डुवे द्रव्य ऊनोदरी छडे छे —“ जो ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जस जो आहारो-यस्य यः आहारः जेने जेट्ठो आहार छे, ततो ओमं जो करे-ततः अवमं यः कुर्यात् जेनाथी ओमं जे भाय छे ते द्रव्यनी अपेक्षा ऊनोदरिने छे । जेस पुरुषने आहार अत्तीस डोणीयाने छे, स्त्रीयेना आहार अट्ठावीस डोणीयाने छे, तथा नपुंसकने आहार चौवीसडोणीयाने छे । जेने मोठामां नाणवाथी मोठुं अति पडेणुं न थाय जे जेक डोणीयानुं

प्रकारेण, द्रव्येण अवमौढ्यं भवति । तु शब्दः पादपूरणे । एतच्च जघन्येन एक
सिक्थादि भवति । सिद्धं—कणप्रमाणमन्तं 'सिता' इति भावाप्रसिद्धम् । एफ-
सिक्थादाग्भ्य कवलपर्यन्तं न्यूनं प्राप्नुमन्तं भुज्यते यत्र, तज्जघन्यमवमौढ्यं
भवति । द्वात्रिंशत्कवलप्रमाणे भावारे चतुर्विंशतिकवलमात्रं भुज्यते यत्र, तत्प्रमाण-
प्राप्तमवमौढ्यम् षोडशकवलमात्रं यत्र भुज्यते, तदर्धमवमौढ्यम्, कवलाष्टकादारभ्य
सिद्धमात्रपर्यन्तं यत्र भुज्यते तदुत्कृष्टजुत्कृष्टतरम्, उत्कृष्टतममवमौढ्यं भवतीति
भावः ॥ १५ ॥

क्षेत्रावमौढ्यमाह—

मूत्रम्—ग्रामे नगरे नैह रायैहःणि निगले यं आगरे पैल्ली ।

खेडे कव्वडे दोगसुह पट्टण सडंन संवाहे ॥१६॥

आसमपए विहारे, सन्निवेसे तन्नायघोसे यं ।

धलिनेणा खंधारे, सत्थे संवहेओहे यं ॥ १७ ॥

वाडेंसु वं र्थीसु वं, घरेसु वा एवैनित्तिंयं खेत्तं ।

कंपइ उ एवैवाडे, एवै खेत्तेणं उं संवे ॥ १८ ॥

ग्रामे नगरे तथा राजगानो, निगमे चाकारे पल्ल्याम् ।

खेटे कव्वट, द्रोगसुखत्तनमडन्मंवाधे ॥ १६ ॥

चाहिये । (जहन्नेणेगसित्थाइ—जघन्येन एकसिक्थादि) एक कणसे लेकर
एक कवलप्राप्त तकका आहार करना यह जघन्य अवमौढ्य है । बत्तीस
कवलमात्र आहारसे कोईए कवलमात्र खाना वह प्रमाणप्राप्त अवमौढ्य
है । सोलह कवलमात्रका आहार करना वह अर्ध अवमौढ्य है । आठ
कवलसे लेकर एक साः कणतक खाना वह उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, तथा
उत्कृष्टतम अवमौढ्य है ॥१५॥

परिभाषा लघुषुं अर्थे जहन्नेणेगसित्थाइ—जघन्येन एकसिक्थादि अर्थे कषुथी
लघुने अर्थे डोगीया सुवने आडार करये, आ जघन्य अवमौढ्यं छे, अत्तीस
डोगीयाना अडारमाथो येवीन डोगीया मात्र भावा अे प्रमाण प्राप्त अव-
मौढ्यं छे सोग डोगीयानो आडार करये ते अर्ध अवमौढ्यं छे, आठडो-
गीयाथी अर्थने अर्थे कषु सुधीषुं भावु ते उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर तथा उत्कृष्टतम
मौढ्यं छे ॥१५॥

आश्रमपदे विहारे, संनिवेशे समाजघोषे च ।

स्थलीसेनास्कन्धावारे, सार्धे संवर्तकोट्टे च ॥ १७ ॥

वाटेषु वा रथ्यासु वा, गृहेषु वा एवमेतावत् क्षेत्रम् ।

कल्पते तु एवमादि, एवं क्षेत्रेण तु भवति ॥ १८ ॥

टीका—‘ गामे ’ इत्यादि ।

ग्रामे=लघुवसतौ, नगरे=अष्टादशकरवर्जिते, ‘ शहर ’ इति भाषा प्रसिद्धे, तथा राजधानी निगमे, राजधान्यां=राज्ञो निवासस्थाने, निगमे=बहुतरवणिजां निवासस्थाने, आकरे=हिरण्यादीनामुत्पत्तिस्थाने पल्यां यत्र वृक्षतले वने वा तस्करा निवसन्ति, तत् ‘ पल्ली ’ इत्युच्यते, तत्र, तथा खेटे=यत्र नगरे धूलि मयः प्राकारस्तत् खेटं, तस्मिन्, तथा=कर्बट-द्रोणमुख-पत्तन मडम्ब-संवाधे=कर्बट-कुत्सितजननिवासस्थानम्, द्रोणमुखं=द्रोण्यो नावो मुखं यस्य तत् तथा, जलस्थल-मार्गयुक्तं नगरम्, पत्तनं=समस्तवस्तुप्राप्तिस्थानम्, मडम्बं=यस्य सर्वदिक्ष्वर्ध-

क्षेत्रकी अपेक्षा अवमौढ्य इति प्रकार है—‘ गामे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गामे-ग्रामे) छोटी वसतीरूप ग्राममें, (नगरे-नगरे) अठारह करवर्जित शहररूप नगरमें, (राजधानि-राजधानी) राजधानीमें, (निगमे-निगमे) अनेक वणिक् जहां निवास कर रहे हों ऐसे निगममें, (आकरे-आकरे) हिरण्य आदिकी उत्पत्तिभूमिरूप आकरमें, पल्ली-पल्याम्) वृक्षतल अथवा वनमें, जहां चौर रहते हैं उस स्थानरूप पल्लीमें, (खेटे-खेटे) धूलिमय प्राकारसे वेष्टित खेट-खेटामें, (कर्बडे-कर्बटे), कुत्सित जनोके निवासस्थानरूप कर्बटमें, (द्रोणमुखे-द्रोणमुखे) जलस्थल मार्गयुक्त नगररूप द्रोणमुखमें, (पट्टणे-पत्तने) समस्त वस्तुकी प्राप्ति होनेके स्थानरूप पत्तनमें, (मडम्बे-मडम्बे) जिसके आमपास ढाई ढाई कोसमें

क्षेत्रकी अपेक्षा अवमौढ्य आ प्रभावे छे—“ गामे ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—गामे-ग्रामे नानकडी वस्तीवाणा गाममां नगरे-नगरे अठार कर वगरना शहररूप नगरमां, राजधानि-राजधान्यां राजधानीमां, निगमे-निगमे अनेक वणिक् ल्यां वसता छाय अथवा निगममां आकरे-आकरे हिरण्य आदिनी उत्पत्ति भूमिरूप आकारमां पल्ली-पल्याम् वृक्षनी नीचे अथवा वनमां, ल्यां चौर होठो रहता छाय अथवा स्थानरूप पल्लीमां, खेटे-खेटे धूलि प्राकारधी वेष्टित खेट-ग्राममां कर्बडे-कर्बटे कुत्सित जनोना निवासस्थान रूप कर्बटमां द्रोणमुखे-द्रोणमुखे नगरस्थान मार्गयुक्त नगररूप द्रोणमुखमां पट्टणे-पत्तने समस्त वस्तुकी प्राप्ति भवता स्थानरूप पत्तनमां मडम्बे-मडम्बे जेनी आमपास

तृतीय क्रोशान्तर्ग्रामो नास्ति तत्, संवाधः—प्रभूतचातुर्वर्ण्यनिवासः कर्वादादीनां च समाहारस्तस्मिन् ॥ १६ ॥

तथा—‘आसमपए’ इत्यादि—

आश्रमपदे=तापसनिवासस्थाने, विहारे=विहारो जनानां विश्रामस्थानम्, उद्यानादिकं, तस्मिन्, संनिवेशे—पथिकानां निवासस्थानम्—धर्मशालादिकं संनिवेशस्तस्मिन्, समाजघोषे=समाजः—पथिकसमूहः, घोषः—गोकुलम्, अनयोः, समाहारः समाजघोषं तस्मिन्, चकारः समुच्चयार्थकः, स्थली—उच्चभूभागः, सेना=चतुरङ्गबलसमूहः, स्कन्धावारः—सेनानिवेशस्थानम्, एषां समाहारस्तस्मिन् तथा सार्थे—सार्थयुक्तस्थाने गणिमधरिमादिसंभृतशकटादिसहित व्यापारिणां समूहो, यत्र, तत्र, च=पुनः, संवर्तकोट्टे=संवर्तः—भयस्तत्रजनस्थानं, कोट्टः—प्रकारयुक्तः प्रदेशः, दुर्ग इत्यर्थः, ‘किला’ इति भाषा प्रसिद्धः, अनयोः समाहारस्तस्मिन् ॥ १७ ॥

कोई गाम न हो ऐसे मडंभमें और (संवाहे—संवाधे) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ऐसे चारों वर्ण जहां वसते हों ऐसे संवाधमें ॥१६॥

तथा—‘आसमपए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आसमपए—आश्रमपदे) तापसजनोंके निवासभूत आश्रममें, (विहारे—विहारे) बगीचा आदिमें, (सन्निवेशे—संनिवेशे) धर्मशालामें (समाज घोसेय—समाज घोषेच) समाजमें, घोषमें, (थालिसेणाखंधारे—थालिसेनास्कंधावारे) स्थलीमें, चतुरंग बलसमूहरूप सेनामें, सेनाके निवेशस्थानमें, (सत्थे—सार्थे) सार्थयुक्त स्थानमें, (संवट्टकोट्टेय—संवर्तकोट्टे च) संवर्तमें—भयत्रस्तजनस्थानमें, कोट्ट—दुर्ग—किल्लेमें ॥१७॥

अढी अढी गाठिमां डैध गाम न डोय अेवा मडंभमां, अने संवाहे—संवाधे प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र, अेवा आरे वणुं न्यां वसता डोय अेवा स्थानेमां ॥१६॥

तथा—“आसमपहे” इत्यादि !

अन्वयार्थ—आसमपहे—आश्रमपदे तापस जनाना निवासस्थानइय आश्रममां विहारे—विहारे अगीथा वगेरेमां सन्निवेशे—संनिवेशे धर्मशाणां समाज घोसेय—समाजे घोषेच समाजमां, घोषमां, स्थलीमां, चतुरंग अण समूहइय सेनामां, थालिसेणा खंधारे—थालिसेनास्कंधावारे सेनाना निवासस्थानमां सत्थे—सार्थे सार्थ युक्त स्थानमां, संवट्टकोट्टेय—संवर्तकोट्टेच संवर्तमां—भयत्रस्त जनस्थानमां, कोट्ट—
-शामां, ॥ १७ ॥

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring and noise.~~

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring and noise.~~

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring and noise.~~

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring and noise.~~

भिक्षार्थं पर्यटनं पेटानामकं क्षेत्रावमौदर्यं भवति । च=पुनः, अर्धपेटा-तदर्धगृह-
भ्रमणेऽर्धपेटानामकं क्षेत्रावमौदर्यं भवतीत्यर्थः । गोमूत्रिका=गोमूत्रिकेवगोमूत्रिका,
गोमूत्रिकावद् वक्राकारेण वामदक्षिणतो भ्रमणे गोमूत्रिकानामकं क्षेत्रावमौदर्यं
भवतीत्यर्थः । पतङ्गवीथिका=पतङ्गवीथिकेव-पतङ्गवीथिका, पतङ्गोड्डयनसदृशी,
चतुरिन्द्रिय जीवविशेष तिड्डवदन्तरा बहुगृहाणि मुक्त्वा मुक्त्वा भ्रमणे पतङ्गवीथि-
कानामकं क्षेत्रावमौदर्यम् । शम्बूकावर्ता=शम्बूकः-शङ्खस्तद्वदावर्तो यस्यां सा तथा,
सा द्विविधा-आभ्यन्तरशम्बूकावर्ता वहिः शम्बूकावर्ता च । शंखनाभिसदृशाकारे

अब सूत्रकार अन्य प्रकारसे भी क्षेत्र ऊणोदरीको कहते हैं—
'पेडाय' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पेडा-पेटा) क्षेत्रान्तर्गत मंजूषाकी आकृतिवाले घरोंमें
ही भिक्षाके निमित्त पर्यटन करना यह पेटा नामक क्षेत्र ऊणोदरी है ।
(अर्धपेडा-अर्धपेटा) क्षेत्रान्तर्गत मंजूषाकी आकृतिवाले आधे घरोंमें
भिक्षाके लिये भ्रमण करना अर्धपेटा नामक क्षेत्र ऊणोदरी है । (गोमु-
त्ति-गोमूत्रिका) गोमूत्रिकाकी तरह वक्राकारसे वामदक्षिण भ्रमण करना
गोमूत्रिका नामक क्षेत्र ऊणोदरी है । (पयंगवीहीयाचेव-पतंगवीथिकाचेव)
टीडके उडनेकी तरह बीच बीचमें अनेक घरोंको छोड़ कर भिक्षाके
लिये भ्रमण करना पतङ्गवीथिका नामक क्षेत्र ऊणोदरी है । (संबुकावरु-
शम्बूकावर्ता) शम्बूकावर्ता नामक क्षेत्र ऊणोदरी दो प्रकारकी है । एक
आभ्यन्तर शम्बूकावर्ता तथा दूसरी वहिः शम्बूकावर्ता । शंखकी नाभिके
समान आकारवाले क्षेत्रमें मध्यभागसे लेकर बाह्यघर तक भिक्षाके लिये

इसे सूत्रकार अन्य प्रकारकी પણ क्षेत्र ऊणोदरीने कहे छे—“पेडाय” इत्यादि.

अन्वयार्थ—पेडा-पेटा क्षेत्रान्तर्गत मंजूषानी आकृतिवाणा घरोमां न
भिक्षाना भाटे पर्यटन करवुं ये पेटा नामनुं क्षेत्र ऊणोदरी छे. अर्धपेडा-अर्ध-
पेटा क्षेत्रान्तर्गत मंजूषानी आकृतिवाणा अर्धा घरोमां भिक्षा भाटे भ्रमण
करवुं ये अर्धपेटा नामनी क्षेत्र ऊणोदरी छे. गोमुत्ति-गोमूत्रिका गोमूत्रिकानी
भाङ्क वक्राकारथी वाम दक्षिण भ्रमण करवुं गोमूत्रिका नामनी क्षेत्र ऊणोदरी
छे. पयंगवीहीयाचेव-पतंगवीथिका चेव तीडना उडवानी भाङ्क वयमां वयमां
अनेक घरोने छोडी दधने लीक्षाने भाटे भ्रमण करवुं. पतङ्गु वीथिका नामनु
क्षेत्र उणोदरी छे. संबुकावट्टा-शम्बूकावर्ता शम्बूकावर्ता नामनी क्षेत्र उणोदरी ये
प्रकारनी छे. अेक आभ्यन्तर शम्बूकावर्ता तथा अीण वहिः शम्बूकावर्ता
'नाभिना नेवा आकारवाणा क्षेत्रना मध्यभागथी दधने बाह्य घर सुधी

क्षेत्रे मध्यभागादारभ्य बाह्यगृहं यावदटने प्रथमा, बाह्यगृहादारभ्य मध्यभागवर्तिगृहं यावद् भ्रमणे द्वितीया । आयतं गत्वा प्रत्यागता षष्ठी=आयतं दीर्घं गत्वा प्रत्यागता, ऋजुतयाऽग्रतो गत्वा यदि प्रतिनिवर्तते, तदा षष्ठं क्षेत्रावमौदर्यं भवतीत्यर्थः ।

ननु पेटादिकाः कथं क्षेत्रावमौदर्यरूपाः आसां गोचररूपत्वेन भिक्षाचर्यात्मकत्वात् ? उच्यते—‘ अवमौदर्यं ममास्तु ’ इत्याशयेन पेटादिकाः क्रियन्ते इति ता अवमौदर्यतया व्यपदिश्यन्ते । दृश्यन्ते हि निमित्तभेदादेकस्मिन् देवदत्तादौ पितृपुत्रादयोऽनेके व्यपदेशाः । एवं पूर्वसुक्तस्य ग्रामादिनियमस्याग्रे वक्ष्यमाणस्य कालादिनियमस्य चाभिग्रहरूपत्वेन भिक्षाचर्यात्वप्रसङ्गे इदमेवोत्तरं विज्ञेयम् ॥१९॥

घूमना सो प्रथम-आरभ्यन्तर शम्बूकावर्ता नामक क्षेत्र ऊनोदरी है, तथा बाह्य घरसे आरम्भ कर मध्यभागवर्ती घर पर्यन्त भिक्षाके लिये भ्रमण करना सो दूसरी-बहिः शम्बूकावर्ता क्षेत्र ऊनोदरी है । भिक्षा निमित्त सीधा दीर्घ अर्थात् लंबा जाकरके फिर वापस लौटना यह छठी (आयय गंतु पञ्चागया छट्टा-आयत गत्वा प्रत्यागता षष्ठी) नामकी छठी क्षेत्र ऊनोदरी है । शंका-इन पेटादिक भिक्षाचरीको क्षेत्र ऊनोदरी क्यों कहा है कारण कि इनमें गोचररूपता होनेसे भिक्षाचर्यात्मकता है ?

उत्तर—“ ऊनोदरी मेरे होवे ” इस प्रकारके आशयसे ये पेटादिक-भिक्षाचरी की जाती है, इसलिये ये ऊनोदरी रूपसे कही गयी हैं । निमित्तके भेदसे एक ही देवदत्त आदिमें पिता पुत्र आदि अनेकरूपसे व्यपदेश होता देखनेमें आता है । इसी तरह पूर्व कथित ग्रामादिकके नियममें तथा आगे बड़े जाने वाले कालादिक नियममें अभिग्रहरूपता होनेसे भिक्षाचर्यात्मकत्वके प्रसंगमें यही उत्तर जानना चाहिये ॥१९॥

भिक्षाने माटे घूमवुं अे प्रथम आरभ्यन्तर शम्बूकावर्ता नामनी क्षेत्र ऊनोदरी छे. तथा बाह्य घरथी आरंभ करी मध्यवर्ती घर सुधी भिक्षाना माटे भ्रमण करवुं अे भीष्ण णडिः शम्बूकावर्ती क्षेत्र ऊनोदरी छे. भिक्षाना माटे लांभे हर सुधी अेमने अेम नीकणी ञपुं अने त्यांथी पाछु करवुं अे आयय गंतु पञ्चागया छट्टा-आयतगत्वा प्रत्यागता अे नामनी छठी क्षेत्र ऊनोदरी छे.

शंका—आ पेटादिक भिक्षाचरीने क्षेत्र ऊनोदरी शा माटे कहेल छे. कारण के अेमां गोचररूपता होवाथी भिक्षाचर्यात्मकता छे ?

उत्तर—“ ऊनोदरी मने थाय ” आ प्रकारना आशयथी अे पेटादिक भिक्षाचरी करवामां आवे छे. आ कारणे अे ऊनोदरी रूपथी कहेवामां आवेल छे. निमित्तना लेहथी अेक ञ देवदत्त आदिमां पितापुत्र आदि अनेक रूपथी व्यपदेश थतो लेवामां आवे छे. आ ञ प्रमाणे पूर्व कथित ग्रामादिकना नियममां तथा आगण कहेवामां आवनार कालादिक नियममां अलिङ्गता होवाथी भिक्षाचर्यात्मकत्वना प्रसंगमां ञ आ ञ उत्तर ञणुवे लेध अे. ॥१९॥

कालावमौदर्यमाह—

मूलम्—दिवसस्स पौरिसीणं, चउण्हंपि उ जत्तिओ भवे कालो ।

एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेय्वं ॥२०॥

छाया—दिवसस्य पौरुषीणां, चतसृणामपि तु यावत् भवेत् कालः ।

एवं चरतः खलु, कालावमत्वं ज्ञातव्यम् ॥ २० ॥

टीका—‘दिवसस्स’ इत्यादि—

दिवसस्य चतसृणामपि पौरुषीणां यावान् कालोऽभिग्रहविषयो भवेत्, एवम्—एवंभूतेन कालेन चरतः—भिक्षार्थं भ्रमतः, दिवसस्य पौरुषीचतुष्टयमध्येऽमुक काले भिक्षाचर्या करिष्यामीत्येवमभिग्रहं कृत्वा पर्यटते इत्यर्थः, खलु=निश्चयेन कालावमत्वं कालेन हेतुनाऽवमत्वं—प्रस्तावाद्दुदरस्य, कालावमौदर्यमिति यावत्, ज्ञातव्यम् । ‘चरमाणे’ इत्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा आर्षत्वात् ॥ २० ॥

कालावमौदर्यमेव प्रकारान्तरेणाह—

अब काल ऊणोदरीको सूत्रकार प्रकट करते हैं—‘दिवसस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(दिवसस्स चउण्हंपि पौरिसीणं—दिवसस्य चतुर्णामपि पौरुषीणां) दिवस संबंधी चारों पौरुषियोंको (जत्तिओ भवे कालो—यावत् भवेत् कालः) जितना काल अभिग्रहका विषयभूत बनता है (एवं चरमाणो खलु—एवं चरतः) उस विषय भूतकालमें भिक्षाके लिये भ्रमण करनेवाले साधुका अर्थात् दिवसकी चारों पौरुषियोंके बीचमेंसे मैं अमुक पौरुषीमें भिक्षाचर्या करूँगा’ इस प्रकारका अभिग्रह करके गोचरीके लिये पर्यटन करनेवाले साधुका वह (कालो माणं मुणेय्वं—कालावमत्वं ज्ञातव्यम्) काल-काल ऊणोदरी है ॥२०॥

इसे डाण उणोदरीने सूत्रकार प्रकट करे छे—“दिवसस्स” इत्यादि !

अन्वयार्थ—दिवसस्स चउण्हंपि पौरिसीणं—दिवसस्य चतुर्णामपि पौरुषीणां दिवस संबंधी चारों पौरुषीयानो जत्तिओ भवे कालो—यावत् भवेत् कालो न्येत्थो डाण अलिअडुना विषयभूत भवे छे एवं चरमाणो खलु—एवं चरतः खलु अ विषयभूत डाणमां लिक्षाना माटे भ्रमणु करवावाणा साधुनो, अर्थात् “दिवसनी चारों पौरुषीयाना वयमांथी हुं अमुक पौरुषीमां लिक्षाचर्या करीश” आ प्रकट रणे अलिअडु करीने गोचरीना माटे पर्यटन करवावाणा साधुनो अ डाण मुणेय्वं—कालावमत्वं ज्ञातव्यम् डाण उणोदरी छे ॥२०॥

मूलम्—अहवा तइयाए पोरिसीएँ, ऊणाइँ घासमेसंतो ।

चउभांगूणाए वा, एव कालेणँ ऊं भवे ॥ २१ ॥

छाया—अथवा तृतीयायां पौरुष्याम्, ऊनायां ग्रासम् एषयतः ।

चतुर्भागोनायां वा, एवं कालेन तु भवेत् ॥ २१ ॥

टीका—‘अहवा’ इत्यादि—

अथवा तृतीयायां पौरुष्याम् ऊनायां, ग्रासम्=आहारम्, एषयतः=ग्रहीतुमिच्छतः, कियताभागेन न्यूनायां तृतीयपौरुष्यामित्याशङ्कयामाह—‘चउभांगूणाए वा’ इति । चतुर्भागोनायां—वा शब्दात् पञ्चादिभागोनायां वा, अयमर्थः—चतुर्भागोनायां, तृतीयपौरुष्यां भिक्षाचर्यां करिष्यामि, इत्येवमभिग्रहं कृत्वा भिक्षार्थं पर्यटते इति, एवं पञ्चादिभागो न तृतीयपौरुष्योविषयाभिग्रहं कृत्वा पर्यटतो वा

इसी काल ऊणोदरीको सूत्रकार पुनः प्रकारान्तरसे कहते हैं—
‘अहवा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अहवा-अथवा) अथवा-कुछ भाग न्यून (तइयाए पोरिसीए-तृतीयायां पौरुष्याम्) तृतीय पौरुषीमें (ऊणाइँ घासमेसंतो-ऊनायां ग्रासम् एषयतः) आहारको लेनेके लिये निकले हुए साधुके काल ऊणोदरी होती है । गाथामें कुछ न्यून जो तृतीयपौरुषी कही है सो उसको कितनी न्यून होनी चाहिये इस शंकाके समाधान निमित्त सूत्रकार कहते हैं कि वह (चउभांगूणाए वा-चतुर्भागोनायां वा) चतुर्भाग ऊन “वा” शब्दसे पंच आदि भाग ऊन होनी चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्भाग न्यून अथवा पंच आदि भाग न्यून तृतीय पौरुषीमें भिक्षाचर्या करूँगा । (एव कालेण ऊ भवे-एवं कालेन तु भवेत्) इस

आ ङाण उणोदरीने सूत्रकार इरीथी प्रकारान्तरथी उडे छे—“अहवा” इत्यादि.

अन्वयार्थ—अहवा-अथवा अथवा थोडा भाग न्यून तइयाए पोरिसीए-तृतीयायां पौरुष्याम् त्रीँ पौरुषीमां ऊणाइँ घासमेसंतो-ऊनायां ग्रासम् एषयतः आहारने देवा भाटे निकलेला साधुने ङाण उणोदरी डोय छे. गाथामां थोडी न्यून ले त्रीँ पौरुषी उडे छे. तो अे अेने डेटली न्यून डोवी लेछे अे. आ शंकासा समाधान निमित्त सूत्रकार उडे छे के, चउभांगूणाए वा-चतुर्भागोनायां वा ते चतुर्भाग उन “वा” शब्दथी पांच आदि भाग उन डोवी लेछे अे आनुं तात्पर्य अे छे के, चतुर्भागा न्यून अथवा पंच आदिभाग न्यून त्रीँ पौरुषीमां भिक्षाचर्या करीश. एव कालेण ऊ भवे-एवं कालेन तु भवेत् आ प्रभावे अलि-अड इरीने भिक्षा भाटे अमत्रु करता साधुने ङाण विषयड अलिअड डोवाधी

इत्यर्थः, एवम्=ईदृशेन, कालविषयाभिग्रहेण तु कालेनावमौदर्यं भवति । 'काले कालं' इति वचनाद् देशाचारानुरोधेन यो यत्र भिक्षाकालस्तत्र तस्मिन्नेवकाले भिक्षाटनं कर्तव्यम्, अत्र तु अभिग्रहमपेक्ष्य चतसृणां पौरुषीणां तथा चतुर्थपञ्चमादि भागो न तृतीयपौरुष्याश्चोपादानम् ॥ २१ ॥

भावानामौदर्यमाह—

मूलम्—इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वा नलंकिओ वा वि ।

अन्नयरं वयत्थो वां, अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥ २२ ॥

अन्नेणं विसेसेणं, वण्णेणं भावसणुमुयंते उ ।

एवं चरमागो खलुं, भावोसाणं सुणेयंठवं ॥२३॥

छाया—स्त्री वा पुरुषो वा, अलंकृतो वा अनलंकृतो वाऽपि ।

अन्यतरवयःस्थो वा, अन्यतरेण वा वस्त्रेण ॥ २२ ॥

अन्येन विशेषेण, वर्णेन भावम् अनुन्मुञ्चस्तु ।

एवं चरतः खलु, भावावमत्वं ज्ञातव्यम् ॥ २३ ॥

टीका—' इत्थी वा ' इत्यादि—

स्त्री वा पुरुषो वा, अलंकृतो वा=आभूषणयुक्तो वा, अनलंकृतो वा=आभूषण

प्रकार अभिग्रह करके भिक्षाके लिये भ्रमण करते हुए साधुके कालविषयक अभिग्रह होनेसे काल ऊनोदरी होती है । "काले कालं" इस प्रकारके वचनसे देशाचारके अनुसार जहां सो भिक्षाकाल होता है उसी कालमें वहां भिक्षाटन करना चाहिये । यहां तो अभिग्रहकी अपेक्षा करके चार पौरुषियोंका तथा चतुर्थ पंचम आदि भाग न्यून तृतीयपौरुषीका उपादान हुआ है ॥२१॥

अब भाव ऊनोदरीको सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं—'इत्थीवा' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(इत्थी वा पुरिसो वा अलंकिओ वा नलंकिओ वा वि, अन्नया वयत्थो वा अन्नवरेणं व वत्थेणं-स्त्री वा पुरुषो वा अलंकृतो वा

काण ऊनोदरी थाय छे "काले कालं" आ प्रकारना वचनथी देशाचारना अनु-सार न्यां ये भिक्षाकाण डाय छे येण काणमां त्यां भिक्षाटन करवुं नेधये. अही तो अभिग्रहकी अपेक्षा करीने चार पौरुषीयानु तथा चतुर्थ पंचम आदि भाग न्यून त्रीण पौरुषीनु उपादान थयेस छे. ॥२१॥

इवे भाव ऊनोदरीने सूत्रकार प्रदर्शित करे छे.—'इत्थीवा' इत्यादि !

ार्थ—इत्थी वा पुरिसो वा अलंकिओ वा नलंकिओ वा वि अन्नया पय-

रहितो वा, अन्यतरवयःस्थो वा=अन्यतरच्च तद्वयः, अन्यतरवयस्तत्र तिष्ठतीति वा, बाल्य तारुण्यादि वयोविशेषे स्थितो वेत्यर्थः अन्यतरेण वा वस्त्रेण=पट्टसूत्रमयादिना उपलक्षितो वा ॥ २२ ॥

तथा—‘अन्नेण’ इत्यादि—

अन्येन=विशेषान्तराद् भिन्नेन, विशेषेण=कुपितप्रहसिताद्यवस्थाभेदेन, वर्णेन=कृष्णादिवर्णविशेषेण, उपलक्षितः, भावम्-पर्यायम्, अलंकृतत्वादिरूपम्, ‘अनुन्मुञ्चन्=अत्यजन्, एव, ‘यदि दाता दास्यति, तदाऽहं ग्रहीष्ये नत्वन्यथा’ इत्येवं परिग्रहं कृत्वा चरतः-भिक्षार्थं पर्यटतः, खलु=निश्चयेन, भावाऽवमत्वं-भावावमौर्दर्यं=ज्ञातव्यम् ॥ २३ ॥

अनलंकृतो वाऽपि अन्यतरं वयःस्थो वा अन्यतरेण वस्त्रेण) स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अलंकृत हो चाहे अलंकृत नहीं हो, बालक हो चाहे तरुण हो अथवा पट्टसूत्रमय आदि वस्त्रसे युक्त हो ॥ २२ ॥

अथवा—‘अन्नेण’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(अन्नेण विसेसेणं वण्णेणं भावमणुमुयंतो-अन्येन विशेषेण, वर्णेन भावम् अनुन्मुञ्चन्स्तु) और भी किसी अन्य प्रकारकी विशेषतासे विशिष्ट हो, वह दाता कुपित आदि अवस्था वाला हो, कृष्ण आदि वर्णवाला हो, तो ही मैं उससे भिक्षा लूंगा अन्यथा नहीं लूंगा’ इस प्रकार नियम करके (चरमाणो-चरतः) भिक्षाटन करनेवाले साधुको (भावोमाणं मुणेयव्वं-भावावमत्वं ज्ञातव्यम्) भाव ऊनोदरी होती है ।

त्येवा अन्तवरेणं वा वत्थेणं-स्त्री वा पुरुषोवा अलंकृतो वा अनलंकृतो वाऽपि अन्यतर-वयःस्थो वा अन्यतरेण वस्त्रेण स्त्री होय अथवा पुरुष होय, अलंकृत होय अथवा अलंकृत न होय, बालक होय, अथवा तरुण होय, अथवा पट्टसूत्रमय आदि वस्त्रसे युक्त होय ॥२२॥

अथवा—“अन्नेण” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अन्नेण विसेसेणं वण्णेणं भावमणुमुयंतो-अन्येन विशेषेण वर्णेन भावम् अनुन्मुञ्चन्स्तु भीष्णु डोर्ध पणु अन्य प्रकारकी विशेषताथी विशिष्ठ होय, अथ दाता क्रोध लरेली वगेरे अवस्थावाणा होय, कृष्णा वर्णवाणा होय तो पणु डुं तेनाथी भिक्षा लर्धश, भीष्णथी नही. आ प्रकारने नियम करीने चरमाणा-चरतः भिक्षाटन करवावाणा साधुने भावोमाणं मुणेयव्वं-भावावमत्वं ज्ञातव्यम् भाव उणेदरी थाय छे.-

पर्यवाऽवमौदर्यमाह—

मूलम्—द०वे खि०त्तेका०ले, भा०वंमि यं आ०हिया उ जे० भा०वाः ।

ए०ए०हि ओ०मं०चरओ, प०ज्जव०च०रओ भ०वे भि०क्खू ॥ २४ ॥

छाया—द्रव्ये क्षेत्रे काले, भावे चाख्यातस्तु ये भावाः ।

एतैः अवमचरकः, पर्यवचरको भवति भिक्षुः ॥ २४ ॥

टीका—‘द०वे’ इत्यादि—

द्रव्ये=अशनादौ, क्षेत्रे=ग्रामादौ, काले=पौरुष्यादौ, भावे=स्त्रीत्वादौ च, ये भावाः=पर्यायाः एकसिक्थोनत्वादयः, आख्याताः=कथिताः, एतैः—सर्वैरपि द्रव्यादिपर्यायैः, अवमचरकः—अवमम्—लक्षणावृत्त्या अवमौदर्यमित्यर्थः, तच्चरतीत्यवमचरकः सन् भिक्षुः=मुनिः, पर्यवचरको भवति । प्राधान्यतः पर्यवान्—एकसिक्थो

भावार्थ—ऐसा नियम करलेना कि-‘मैं आज स्त्रीके हाथ गोचरी लूंगा अथवा पुरुषके हाथसे गोचरी लूंगा, बालकके हाथसे लूंगा, जवानके हाथसे लूंगा, अलंकृतसे लूंगा, अथवा जो अलंकृत नहीं होगा उससे लूंगा इत्यादि दाता विषयक विशेष अभिग्रह करना सो भाव ऊनोदरी है ॥२३॥

अब पर्याय ऊनोदरीको सूत्रकार कहते हैं—‘द०वे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(द०वे खि०त्ते काले भा०वंमि यं जे भा०वाः आ०हिया ए०ए०हि ओ०मं०चरओ भि०क्खू प०ज्जव०च०रओ भ०वे—द्रव्ये, क्षेत्रे, काले, भावे ये भावाः आख्याताः एतैः अवमचरकः भिक्षुः पर्यवचरको भवति) अशन आदिरूप द्रव्यमें ग्राम आदिरूप क्षेत्रमें, पौरुषी आदिरूप कालमें स्त्रीत्वादिरूप भावमें जो एकसिक्थ ऊनत्व आदि पर्यायें कहीं हैं इन समस्त द्रव्य

भावार्थ—ऐसे नियम करी लेवे के, दुं आज स्त्रीना हाथथी गोचरी लूँश अथवा पुरुषना हाथथी गोचरी लूँश, बालकना हाथथी लूँश, जवानना हाथथी लूँश, अलंकृतथी लूँश, अथवा जे अलंकृत नहीं होय तेना हाथथी लूँश. इत्यादि दाता विषयक विशेष अभिग्रह करवे। ये भाव ऊनोदरी छे. ॥२३॥

इवे पर्याय उलोदरीने सूत्रकार कहे छे—“द०वे” इत्यादि !

अन्वयार्थ—द०वे खि०त्ते काले भा०वंमि यं जे भा०वा आ०हिया ए०ए०हि ओ०मं०चरओ भि०क्खू प०ज्जव०च०रओ भ०वे—द्रव्ये, क्षेत्रे, काले, भावे ये भावाः आख्याताः एतैः अवमचरकः भिक्षुः पर्यवचरकः भवति अशन आदिद्रव्य द्रव्यमां, ग्राम आदिद्रव्य क्षेत्रमां पौरुषी आदिद्रव्य कालमां, स्त्रीत्व आदिद्रव्य भावमां, जे एकसिक्थ ऊनत्व आदि पर्याये कही छे जे सधणी द्रव्य पर्यायेथी उलोदरीनुं आचरण करवावाण

नत्वादिरूपान् पर्यायान् आश्रित्यावमौर्दर्यमाचरन् पर्यवचरक इत्युच्यते । स एव पर्यवावमौर्दर्य धारको भवतीत्यर्थः ।

ननु क्षेत्रावमौर्दर्यादिष्वपि अनशनादिद्रव्येणैवोदरस्यावमत्वं भवति, तर्हि द्रव्यावमौर्दर्यतः कथमेषां विशेषः ?, उच्यते—क्षेत्रावमौर्दर्यादिषु क्षेत्रादिहेतुकत्वं प्राधान्येन विवक्षितं, यतो द्रव्यावमौर्दर्यमपि तेषु क्षेत्रादिहेतुकमेव भवति । तस्मात् तदेव प्राधान्येन विवक्ष्यते । यद्वा—यत्रापि द्रव्यतो न्यूनत्वमुदरस्य नास्ति । तत्रापि क्षेत्रादिगतन्यूनतामाश्रित्य क्षेत्राद्यवमौर्दर्यतया व्यपदेशो भवति, एवं च नास्ति प्रश्नावकाश इति बोध्यम् ॥ २४ ॥

पर्यायोसे ऊणोदरीका आचरण करनेवाला भिक्षु 'पर्यवचरक' ऐसा कहा जाता है । अर्थात्-पर्यवचरक ही पर्यव ऊणोदरीधारक माना गया है ।

शंका—जब इन क्षेत्र ऊणोदरी आदिकोंमें भी अशन आदि द्रव्यको लेकर उदरकी अवमता-अपूर्णता है तब क्षेत्र ऊणोदरी आदिकोंमें द्रव्य ऊणोदरीसे क्या विशेषता है ?

उत्तर—क्षेत्र ऊणोदरी आदिकोंमें प्रधानता क्षेत्रादिकोंकी है, द्रव्य ऊणोदरीमें प्रधानता द्रव्यरूप अशनसामग्रीकी है । तथा क्षेत्रादिकोंमें जो द्रव्य ऊणोदरी होती है वह भी वहां क्षेत्रादि हेतुक ही होती है । इसलिये वही प्रधानतासे विवक्षित होगी । अथवा—जहाँ द्रव्यकी अपेक्षा उदरमें न्यूनता नहीं है—अर्थात् द्रव्य ऊणोदरी नहीं है वहां पर भी क्षेत्रादिगत-न्यूनताको आश्रित करके क्षेत्र ऊणोदरीका व्यपदेश होता है ॥२४॥

भिक्षु 'पर्यवचरक' એવા કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ પર્યવચરક જ પર્યવ ઉણોદરી ધારક માનવામાં આવે છે.

શંકા—જ્યારે આ ક્ષેત્ર ઉણોદરી આદિકોમાં પણ અશન આદિ દ્રવ્યને લઈને ઉદરની અવમતા-અપૂર્ણતા છે. ત્યારે ક્ષેત્ર ઉણોદરી આદિકોમાં દ્રવ્ય ઉણોદરીથી શું વિશેષતા છે ?

ઉત્તર—ક્ષેત્ર ઉણોદરી આદિકોમાં પ્રધાનતા ક્ષેત્રાદિકોની છે. દ્રવ્ય ઉણોદરીમાં પ્રધાનતા દ્રવ્યરૂપ અશન સામગ્રીની છે. તથા ક્ષેત્રાદિકોમાં જે દ્રવ્ય ઉણોદરી થાય છે એ પણ ત્યાં ક્ષેત્રાદિ હેતુક જ હોય છે. આ કારણે એજ પ્રધાનતાથી વિવક્ષિત થાય. અથવા—જ્યાં દ્રવ્યની અપેક્ષા ઉદરમાં ન્યૂનતા નથી—અર્થાત્-દ્રવ્ય ઉણોદરી નથી એ સ્થળે પણ ક્ષેત્રાદિગત ન્યૂનતાને આશ્રિત કરીને ક્ષેત્ર ઉણોદરીનો વ્યપદેશ થાય છે. ॥૨૪॥

अथ भिक्षाचर्यामाह—

मूळम्—अट्टविहगोयरग्गं तु, तहा सत्तेव एसणा ।

अभिग्गहा यं जे अन्ने, भिक्खायरियमाहियां ॥२५॥

छाया—अष्टविध गोचरग्रस्तु, तथा सप्तैव एषणाः ।

अभिग्रहाश्च ये अन्ये, भिक्षाचर्या आख्याता ॥ २५ ॥

टीका—‘अट्टविह इत्यादि—

अष्टविधगोचराग्रः—गोचर इव गोचरः, यथाऽरण्ये—गोश्वरणं गमनमविशेषण भवति, तथोच्चावचकुलेष्वविशेषेण पर्यटनं गोचरः, अष्टविधः—अष्टप्रकारकः, अग्रः—आधाकर्मादिपरिवर्जनेन प्रधानो यो गोचरः सोऽष्टविधगोचराग्रः, यद्वा—गोचरेषु परतीर्थिकभिक्षुक भेदाद् विविधेषु, अग्रः—अकल्पपरिहारेण, आधाकर्मादिदोषरहितत्वाच्च प्रधानः गोचराग्रः, अष्टविधश्चासौ गोचराग्रः, अष्टविधगोचराग्रः, इहाग्रशब्दस्य विशेषणवाचकस्य पूर्वप्रयोगे कर्तव्ये परप्रयोग आर्षत्वात् । तथा—सप्तैव एषणाः, अभिग्रहाश्च येऽन्ये एतदतिरिक्ताः, तेऽपि भिक्षाचर्याऽऽख्याताः—भिक्षाचर्या विषयत्वाद् भिक्षाचर्येति नाम्ना कथिताः । वृत्तिसंक्षेपः, वृत्तिपरिसंख्यानं, भिक्षाचर्येति च एकार्थकाः शब्दाः ।

अब भिक्षाचर्याके विषयमें सूत्रकार कहते हैं—‘अट्टविह०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अट्टविहगोयरग्गं—अष्टविधगोचराग्रः) आधाकर्मादि दोषोंके परिवर्जनसे प्रधान ऐसा जो गोचर है वह आठ प्रकार होता है । (तहा—तथा) तथा (एसणा सत्तेव—एषणाः सप्तैव) एषणा सात प्रकारकी हैं । सो यह उत्तम आठ प्रकारका गोचर तथा सात प्रकारकी एषणाएँ (जे अन्ने अभिग्गहा—येऽन्ये अभिग्रहाः) तथा और भी इनसे अतिरिक्त अन्य अभिग्रह (भिक्खायरियमाहिया—भिक्षाचर्या आख्याता) ये सब भिक्षाचर्यारूप कहे गये हैं ।

इसे भिक्षाचर्याना विषयमां सूत्रकार कहे छे—“अट्टविह०” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अट्टविहगोयरग्गं—अष्टविधगोचराग्रः आधाकर्मादि दोषोना परिवर्जनथी प्रधान अबुं ने गोचर छे ते आठ प्रकारनु डोय छे. तहा—तथा तथा एसणा सत्तेव—एषणाः सप्तैव एषणा सात प्रकारनी छे. ये आठ प्रकारनु उत्तम गोचर तथा सात प्रकारनी एषणाओ जे अन्ने अभिग्गहा—ये अन्ये अभिग्रहाः तथा येनाथी थीन्त अतिरिक्त थीन्त अलिग्रह भिक्खायरियमाहिया—भिक्षाचर्या आ सधणा भिक्षाचर्याइय कडेवामां आवेद छे.

इहाष्टौ गोचराग्रभेदाः पेटादय एव, तत्र शम्बूकावर्ताया बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्वैविध्याश्रयणात्, आयतं गत्वाप्रत्यागतायाश्चापराया अपिप्रक्षेपाद्द्वैविध्याश्रयणादष्टविधत्वं संपद्यते । सप्तैषणाश्चेमाः—

संसृष्टमसंसृष्टा २, उद्धड ३, तह अप्पलेविया चेव य ।

उग्गहिया ५, पग्गहिया ६, उज्झियधम्मा य ७ सत्तमिया ॥ १ ॥

छाया—संसृष्टा १, असंसृष्टा २, उद्धृता ३, तथा अल्पलेपिका चैव ४ ।

उद्गृहीता ५, प्रगृहीता ६, उज्झितधर्मा ७ च सप्तमिका ॥ १ ॥

संसृष्टाभ्यां—तत्खरण्डिताभ्यां हस्तपात्राभ्यां भिक्षां गृह्णतः प्रथमा संसृष्टा १ । असंसृष्टाभ्यां गृह्णतोऽसंसृष्टाख्या द्वितीया २ । पाकस्थानाद् यत् स्थाल्यादौ स्वार्थं

भावार्थ—पेटा. अर्धपेटा, गोमूत्रिका, तथा पतंगवीथिका ये ४ चारं तथा बाह्यशम्बूकावर्ता, आभ्यन्तर शम्बूकावर्ता ये छह ६ तथा गमन, प्रत्यागमनके भेदसे दो भेद वाली 'आयतं गत्वा प्रत्यागता' अर्थात् सीधा जाकर पीछा लौटना, तथा इसके विपरीत वक्रगतिसे जाकर वापस लौटनेरूप दूसरे भेदके मिलानेसे आठ=भेद गोचरीके हो जाते हैं। सात प्रकारकी एषणाएँ ये हैं—

“ १ संसृष्टमसंसृष्टा २ उद्धड ३ तह अप्पलेवियाचेव ४ उग्गहिया ५ पग्गहिया ६, उज्झियधम्मा य ७ सत्तमिया ॥ १ ॥

१ संसृष्टा एषणा, २ असंसृष्टा एषणा, ३ उद्धृता एषणा, ४ अल्पलेपिका एषणा, ५ उद्गृहीता एषणा, ६ प्रगृहीता एषणा, ७ उज्झितधर्मा एषणा । भोजनकी सामग्रीसे भरे हुए हाथ एवं पात्रसे भिक्षा लेना सो संसृष्टा एषणा है १ । इनसे असंसृष्ट हाथ एवं पात्रसे भिक्षा लेना असं-

भावार्थ—पेटा, अर्धपेटा, गोमूत्रिका, तथा पतंग वीथिका, आ चार तथा बाह्य शम्बूकावर्ता, अन्तर शम्बूकावर्ता, आ छ तथा गमन प्रत्यागमनना भेदथी ये भेदवाणी “आयतङ्गत्वा प्रत्यागता” अर्थात् सीधा जधने पाछुं इरवुं तथा अनाथी विपरीत वक्रगतिथी जधने पाछुं इरवा इय थीण भेदने भेदवाथी गोचरीना आठ भेद थर्ध जय छे. सात प्रकारनी एषणाओ आ छे—

“ संसृष्टमसंसृष्टा (१) उद्धड (२) तह अप्पले वियाचेव (३) उग्गहिया (४) पग्गहिया (५) उज्झीय धम्माय (६) सत्तमिया (७) ॥ १ ॥

१ संसृष्टा एषणा, २ असंसृष्टा एषणा, ३ उद्धृता एषणा, ४ अल्पलेपिका एषणा, ५ उद्गृहीता एषणा, ६ प्रगृहीता एषणा, ७ उज्झित धर्मा एषणा । भोजनकी सामग्रीथी भरदायेला हाथ अने पात्रथी भिक्षा लेवी अन्-

भोजनायोद्धृतं ततो गृह्यतः उद्धृताख्या तृतीया ३ । निर्लेपं भर्जितचणकादिकं गृह्यतोऽल्पलेपा चतुर्थी ४ । इहाल्पशब्दोऽभाषार्थकः । उद्गृहीता नाम भोजनकाले भोक्तुकामस्य परिवेषयितुं दर्वीशरावादिना यदुपहृतं भोजनजातं तत एव गृह्यतः पञ्चमी ५ । प्रगृहीता नाम भोजनकाली भोक्तुकामाय दातुमुद्यतेन भोक्ता वा यत् करादिना गृहीतं, तत एव गृह्यतः षष्ठी ६ । उज्जितधर्मात् यत् परिहारार्हं भोजनजातं यदन्ये द्विपदादयो नावकाङ्क्षन्ति, तद् गृह्यतः सप्तमी ७ ।

अभि हाश्च द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव विषयाः । तत्र द्रव्याभिग्रहाः कुन्ताग्रादि संस्थितं घृतपूरादिकं ग्रहीष्यामीत्यादयः । क्षेत्राभिग्रहाः—जङ्घयोर्मध्ये देहलीं

सृष्टा एषणा है २ । पाक घरसे बाहर लाकर जो थाली आदिमें अपने निमित्त भोजन रखा गया हो उसको लेना उद्धृता एषणा है ३ । निर्लेप भुंजे हुए चना आदि लेना अल्पलेपा एषणा है ४ । भोजन करनेके समय भोजन करनेवाले व्यक्तिको परोसनेके लिये चमचा शकोरा आदि द्वारा जो खाद्य सामग्री बाहर निकाल कर रखली गई है उसको लेना सो गृहीता एषणा है ५ । भोजनकी इच्छावालेको देनेके लिये उद्यत हुए दाताने जो कुछ अपने हाथमें भोजन सामग्री ले रखी हो उसको ही लेना सो छठी प्रगृहीता एषणा है ६ । निस्स्वार होनेके कारण जिसको जानवर भी नहीं चाहते हैं ऐसे गिराने योग्य भोजनको लेना सो सप्तमी उज्जितधर्मा एषणा है ७ ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, एवं भावको आश्रित करके अभिग्रह हुआ करते हैं । ऐसा नियम करना कि 'भाले आदिकी अनी पर रखे हुए घृतपूरा-

सृष्टा एषणा छे २ रसोर्ध घरभाथी ञडार लावी ने थाणी आदिमां पोताना निमित्त लोअन राअवामां आवेल डाय अने देवुं ते उद्धृता एषणा छे. ३ निर्लेप शेकेला यणु आदिनुं देवुं अे अल्पलेपा एषणा छे, ४ लोअन करवाना समये लोअन करवावाणी व्यक्तिने पीरसवा भाटे यमया, शकेरा आदि द्वारा ने भाद्य सामग्री ञडार डाढीने राअवामां आवेल छे अेने देवी अे गृहिता एषणा छे, ५ लोअननी छिछावाणाने देवा भाटे उला थयेल दाताअे ने कांर्ध पोताना हाथमां लोअन सामग्री लथ राअेल डाय अेने न लावीअे छठी प्रगृहिता एषणा छे. ६ निस्वार डोवाने कारणे नेने ननावर पणु आडतां नथी अेवां इंडी देवा योग्य लोअनने देवुं अे सातमी उज्जित धर्मा एषणा छे ७,

द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावने आश्रित करीने अलिग्रह थया करे छे.

यो नियम करवे छे, 'भाला आदिनी आणी उपर राअेल घृतपूरादिक लोअ-

कृत्वा यदि दास्यति, तदा ग्रहीष्यामीत्यादयः । कालाभिग्रहाः-सकलभिक्षाचर
निवर्तनावसरे मया पर्यटितव्य मित्यादयः । भावाभिग्रहास्तु हसन् रुदन् वा बद्धो
वा यदि दाता दास्यति तदाऽहमादास्ये नत्वन्यथेत्यादयः ॥ २५ ॥

रसपरित्यागमाह—

मूलम्—स्वीरिदहि सपिमाई, पणीयं पाणभायणं ।

परिवर्जणं रसाणं तु, भणितं रसविवर्जणं ॥ २६ ॥

छाया—क्षीर दधि सर्पिरादि, प्रणीतं पानभोजनम् ।

परिवर्जनं रसनां तु, भणितं रसवर्जनम् ॥ २६ ॥

टीका—‘स्वीरिदहि’ इत्यादि—

क्षीरं-दुग्धं, दधि-इदं प्रसिद्धार्थकम्, सर्पिः-घृतम्, आदि शब्दाद् गुडपक्वा-
न्नादीनां ग्रहणम्, तथा प्रणीतं-सरसं व्याघारितं, पानभोजनं पानं-पानकं स्वर्जूर-

दिक भोजनको लूंगा’ सो द्रव्याभिग्रह है । ‘जो दाता देहलीको अपनी
जंघाके बीचमें करके भोजन देगा उससे भिक्षा लूंगा’ सो क्षेत्राभिग्रह
है । ‘समस्त भिक्षुक जब भिक्षा ले आवेंगे तब मैं भिक्षा लेने जाऊंगा’
ऐसा नियम करना सो कालाभिग्रह है । ‘हँसता हुआ, या रोता हुआ
अथवा बद्ध हुआ दाता भिक्षा देगा तो ही लूंगा’ ऐसा नियम करना
भावाभिग्रह है ॥ २५ ॥

अब रसपरित्यागका स्वरूप कहते हैं—‘स्वीरिदहि०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(स्वीरिदहि सपिमाई-क्षीर दधि सर्पिरादि) क्षीर-दुग्ध,
दधि, सर्पि-घृत इन रसोके तथा गुडमें पके हुए अन्न तथा (पणीयं पाण
भायणं-प्रणीतं पानभोजनम्) जिसमें बगार लगा हो ऐसे भोजन पान-

नने लक्ष्य’ अे द्रव्याभिग्रह छे. “जे दाता देहलीने पोतानी जंघानी वयमां
करीने लोअन आपशे तेनाथी लोअन लक्ष्य.” अे क्षेत्राभिग्रह छे. ‘सधणा
लिक्षु ज्यारे लिक्षा लक्षने आवशे त्यारे हुं लिक्षा देवा जक्ष्य’ अेयो नियम
करवेो ते अण अलिग्रह छे. ‘हसता, रोता, अथवा अंधायेल दाता लिक्षा
आपशे तो ज हुं लक्ष्य’ आवो नियम करवेो अे भावाभिग्रह छे ॥२५॥

इवे रसपरित्यागनुं स्वरूप कडे छे.—“स्वीरिदही०” इत्यादि !

अन्वयार्थ—स्वीरिदहि सपिमाई-क्षीरदधिसर्पिरादि भीर, इध, दही, धी.
आ रसोने तथा गोणमां पकवेल अन्न पणीयं पाणभायणं-प्रणीतं पानभोजनम्
तथा जेमां वधार लागेल होय अेवुं लोअन, पान, अणुर, रस, आदि तथा

रसादिकं, भोजनं-भुज्यत इति भोजनं घृताभिघारितमोदनादिकम्, एषां रसानां-
रस्यमानत्वेन रसपदवाच्यानां परिवर्जनं तु रसवर्जनं=रसपरित्याग नाम्ना प्रसिद्ध
वाह्यं तपः, भणितं-तीर्थकरादिभिरुक्तमित्यर्थः ॥ २६ ॥

कायक्लेशमाह—

मूलम्—ठाणां वीरासणांइया, जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जंति, कायं किलेसं तंमहिं ॥२७॥

छाया—स्थानानि वीरासनादिकानि, जीवस्य तु शुभावहानि ।

उग्राणि यथा धार्यन्ते, कायक्लेशः स आख्यातः ॥ २७ ॥

टीका—‘ठाणा’ इत्यादि—

वीरासनादीनि-वीरासनं यत् सिंहासनस्थितस्य तदपसारणे तथैवावस्थानं,
तदादि रेषां तानि वीरासनादिकानि, आदि-शब्दाद् गोदोहिकासनादि ग्रहणम् ।
लोचाद्युपलक्षणं चैतत्, स्थानानि=देहावस्थानभेदाः, यथा=येन प्रकारेण, धार्यन्ते=
सेव्यन्ते, स कायक्लेशः आख्यातः, इत्यन्वयः । वीरासनादिकानि स्थानानि कथं
भूतानि ? जीवस्य शुभावहान्येव, निश्चयेन शुभपरिणामजनकानि, यद्वा-मोक्षसुख-

खर्जूर रस आदि तथा घृत पक्व मोदकादिकोंके खानेका त्याग करना
सो (रसविवर्जनं भणियं-रसवर्जनं भणितं) रस परित्याग है ।

भावार्थ—दूध दही आदि रसोंके एवं घृत आदिमें पके हुए भोजन
पानके खानेका त्याग करना सो रसपरित्याग बाह्यतप है ॥२६॥

अब कायक्लेशका स्वरूप कहते हैं—‘ठाणा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वीरासणांइया-वीरासनादिकानि स्थानानि) वीरासन
तथा गोदोहिक आसन लगाकर बैठना, तथा केशोंका लुंचन करना, ये
सब स्थान जीवके लिये निश्चयसे शुभ परिणाम जनक माने गये हैं ।

परिवर्जनं रसानं तु-परिवर्जनं रसानां तु धीथी पक्वेला मोदक आदिने भावाने
त्याग करवे। अ रसविवर्जनं भणियं-रसविवर्जनं भणितं रस परित्याग छे.

भावार्थ—दूध, दही आदि रसोने अने धी आदिमां पक्वेला लोअन
आदिना भावाने त्याग करवे। अ रस परित्याग बाह्य तप छे ॥२६॥

उवे काय क्लेशना स्वरूपने कहे छे.—“ठाणा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वीरासणांइया ठाणा-वीरासनादिकानि स्थानानि वीरासन तथा
गोदोहिक आसन लगावीने जेसपुं, केशोनुं लुंचन करवुं, आ सधणा स्थान
के शुभपरिणाम जनक मानवामां आवेद छे. अथवा मोक्ष सुखने

संपादकानि, इह तु शब्दो निश्चयार्थकः । पुनः कथं भूतानि ? उग्राणि=दुष्करतया कठिनानि । यद्यपीह संसार्यात्मनः कायानुगतत्वेन क्लेशः स्यात् : तथापि मोक्षाभिलाषिणां भावितात्मनां क्लेशो न भवतीति कायक्लेशस्य कर्मनिर्जराजनकत्वेन तपोधर्म रूपत्वमुक्तम् । ' ठाणा ' इत्यादौ पुल्लिङ्गनिर्देश आर्षत्वात् ॥ २७ ॥

संलीनतामाह—

मूलम्—एगंतमणावाए, इत्थीपसुविवज्जिए ।

सयणांसणसेवणया, विवित्तसयणासणं ॥ २८ ॥

छाया—एकान्तेऽनापाते, स्त्रीपशुविवर्जिते ।

शयनासनसेवनता, विवक्तशयनासनं ॥ २८ ॥

टीका—' एगंत ' इत्यादि—

एकान्ते-जनसंवाधरहिते, अनापाते-स्त्रादिगमनागमनवर्जिते, स्त्रीपशुविवर्जितं =स्त्रीपशुपण्डकादि, रहिते, शून्यागारादाविति भावः । शयनासनसेवनता=शयना-

(उग्रा-उग्रा) अथवा मोक्ष सुखके प्रदाता माने गये हैं । इसीलिये ये दुष्कर होनेसे (कायकिलेसं तमाहियं-कायक्लेशः स आख्यातः) सो कायक्लेश नामका बाह्यतप है । यद्यपि संसारी आत्माओंको ऐसा करनेसे क्लेश होता है परन्तु मोक्षाभिलाषी भावित आत्माओंको ऐसा करना क्लेशास्पद न होकर प्रत्युत कर्म निर्जराका कारण माना जाता है इसलिये यह 'तप' माना गया है ॥२७॥

संलीनता इस प्रकार है—'एगंतमणावाए' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एगंतमणावाए-एकान्तेऽनापाते) जो स्थान एकान्त हो स्त्री आदिकोंके गमनागमनसे वर्जित हो (इत्थीपसुविवज्जिए-स्त्री पशु

आपवावाणा मनायेल छे. आ भाटे ये दुष्कर होवाथी उग्रा-उग्रा मडाकठिन छे. जहा धरिज्जंति-यथा धार्यन्ते आ ने प्रमाणे धारणु करवामां आवे ते रीते तेने धारणु करवुं ते कायकिलेसं तमाहियं-कायक्लेशः स आख्यातः कायक्लेश नामनुं आह्य तप कडेवामां आवे छे. ने के, संसारी आत्माओने आ प्रमाणे करवामां भारे क्लेश थाय छे परंतु मोक्षाभिलाषी भावित आत्माओने आ करवुं क्लेशास्पद नही परंतु कर्मनिर्जराणु कारण मानवामां आवे छे. आ कारणे आ 'तप' मानवामां आवेल छे. ॥२७॥

संलीनता आ प्रकारे छे.—“ एगंतमणावाए ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—एगंतमणावाए-एकान्तेऽनापाते ने स्थान एकान्त होय, स्त्री आदिकोंका गमनागमनथी वर्जित होय, इत्थी पसु विवज्जिए-स्त्री पशु विवर्जिते

सनसेवनं=शय्यापीठादिसेवनम्, विविक्तशयनासनं नाम ब्राह्मं तप उच्यते । उपलक्षणं चैतद् एषणीयफलकादिग्रहणस्य । अनया गाथया विविक्तचर्या नाम संलीनता निर्दिष्टा भवति । इयं शेष संलीनतोपरुक्षणम् । संलीनता हि चतुर्विधा—इन्द्रियसंलीनता, कषायसंलीनता, योगसंलीनता, विविक्तचर्या चेति । तथाचोक्तम्—

इन्द्रिय १ कसाय २ योगे ३, पंडुच्च संलीणया मुणेयव्वा ।

तह जा विविक्तचरिया ४, पणत्ता वीयरामेहिं ॥ १ ॥

छाया—इन्द्रियकषाययोगान्, प्रतीत्य संलीनता ज्ञातव्या ।

तथा या विविक्तचर्या, प्रज्ञप्ता वीतरागैः ॥ १ ॥

सत्रेन्द्रियसंलीनता—मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्दादिषु रागद्वेषाकरणात् । कषायसंलीनता तदुदयनिरोधादेः । योगसंलीनतामनोवाकायानां शुभेषु प्रवृत्तेरशुभान्निवृत्तेश्च । विविक्तचर्याअत्रैवोक्तेति बोध्यम् ॥ २८ ॥

विवर्जिते) स्त्री पशु पंडक आदिसे रहित हो ऐसे स्थानमें (सयणासण सेवणया-शयनासनसेवनता) सोना बैठना इसका नाम (विविक्तसयणासणं-विविक्तशयनासन) विविक्त शय्याशन है । इस विविक्त शयनासनरूप संलीनतासे अवशिष्ट संलीनताओंका ग्रहण हो जाता है । इन्द्रियसंलीनता, कषायसंलीनता, योगसंलीनता तथा विविक्तचर्या, इस तरह संलीनता चार प्रकारकी है ।

कहा भी है—“इन्द्रिय कसाय योगे पंडुच्च संलीणया मुणेयव्वा ।

तह जा विविक्तचरिया पणत्ता वीयरामेहिं ॥१॥”

मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ पदार्थोंके विषयमें रागद्वेष करनेका त्याग करना यह इन्द्रिय संलीनता है । क्रोध, मान, माया एवं लोभ इन कषायोंके उदयका निरोध करना सो कषाय संलीनता है । मन, वचन एवं काय

स्त्री, पशु, पंडक आदिथी रहित होय, यावा स्थानमा सयणासणासेवणया-शयनासनसेवनता सुपुं ज्ञेसपुं आनु नाम विविक्तसयणासणं-विविक्तशयनासनं विविक्त शय्यासन छे. या विविक्त शयनासनरूप संलीनताथी अवशिष्ट संलीनताओंनुं अडुषु थर्ष ज्ञय छे. इन्द्रिय संलीनता, कषाय संलीनता, योगसंलीनता, तथा विविक्तचर्या, या प्रमाणे संलीनता चार प्रकारनी छे कहुं पणु छे—

“इन्द्रिय कसाय योगे पंडुच्च संलीणया मुणेयव्वा ।

तह जा विविक्तचरिया पणत्ता वीयरामेहिं ॥ १ ॥”

मनोज्ञ अने अमनोज्ञ पदार्थोंना विषयमा रागद्वेष करवाने त्याग करवे संलीनता छे. क्रोध, मान, माया अने लोभ, या कषायना उदयने वा अे कषाय संलीनता छे. मन, वचन, अने काया या त्रयु

उक्तमेवार्थमुपसंहरन् वक्ष्यमाणार्थसम्बन्धमाह—

मूलम्—एसो बाहिरगतवो, समासेण वियाहिओ ।

अभिभंतरं त्वं एतो, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥२९॥

छाया—एतद् बाह्यकतपः, समासेन व्याख्यातम् ।

आभ्यन्तरं तप इतो, वक्ष्यामि अनुपूर्वशः ॥ २९ ॥

टीका—‘एसो’ इत्यादि । गाथेयं सुगमा ॥ २९ ॥

प्रतिज्ञातमाह—

मूलम्—पायच्छित्तं विणओ, वैयावच्चं तहेव सज्झाओ ।

झाणं च विउस्सग्गो, एसो अभिभंतरो त्वो ॥ ३० ॥

छाया—प्रायश्चित्तं विनयो, वैयावृत्यं तथैव स्वाध्यायः ।

ध्यानं च व्युत्सर्गः, एतदाभ्यन्तरं तपः ॥ ३० ॥

टीका—‘पायाच्छित्तं’ इत्यादि । अक्षरार्थः सुगमः । भावार्थस्तु वक्ष्यते ॥३०॥

इन तीन योगोंको शुभमें प्रवृत्त करना तथा अशुभसे हटाना यह योग-संलीनता है । एकान्तमें उठना बैठना आदि एकान्तचर्या है ॥२८॥

उक्त अर्थका उपसंहार करते हुए आगे कहे जाने वाले अर्थके सम्बन्धको कहते हैं—‘एसो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एसो बहिरगतवो समासेण वियाहिओ—एतद् बाह्यकतपः समासेन व्याख्यातम्) मैंने यह बाह्यतपका संक्षेपसे वर्णन किया, (एतो अभिभंतरं त्वं—इत आभ्यन्तरं तपः) अब अनुक्रमसे आभ्यन्तर तपका (अणुपुव्वसो वोच्छामि—अनुपूर्वशः वक्ष्यामि) वर्णन करता हूँ ॥२९॥

अब आभ्यन्तर तपके नाम कहते हैं—‘पायच्छित्तं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पायच्छित्तं—प्रायश्चित्तं) प्रायश्चित्त १ (विणओ विनयो)

योगोंने शुभमां प्रवृत्त करवां तथा अशुभथी हटाववां ये योग संलीनता छे. एकान्तमां येसपु आदि एकान्त चर्या छे. ॥२८॥

उक्त अर्थने उपसंहार करीने तथा आगण कडेवामां आवनार अर्थना संबन्धने कडे छे.—‘एसो’ इत्यादि !

अन्वयार्थ—एसो बहिर गतवो समासेण वियाहिओ—एतत् बाह्यकतपः समासेन व्याख्यातम् हे जम्बू में आ बाह्य तपनु संक्षेपथी वर्णन कथुं, एतो अभिभंतरं त्वं—इतः आभ्यन्तरं तपः कडे अनुक्रमथी आभ्यन्तर तपनुं वर्णन कइ छुं ॥२९॥

कडे आभ्यन्तर तपनां नाम कडेवामां आवे छे.—‘पायच्छित्तं’ इत्यादि.

अन्वयार्थ—पायच्छित्तं—प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्त १, विणओ—विनयो विनय २,

प्रायश्चित्तमाह—

मूलम्—आलोयणारिहाईयं, पाँयच्छित्तं तु दसविहं ।

जं भिक्खू वहई सम्मं, पाँयच्छित्तं तंमाँहियं ॥३१॥

छाया—आलोचनार्हादिकं, प्रायश्चित्तं तु दशविधम् ।

यद्भिक्खुर्वहति सम्यक्, प्रायश्चित्तं तदाख्यातम् ॥ ३१ ॥

टीका—‘ आलोयणारिहाईयं ’ इत्यादि—

प्रायश्चित्तं तु—पूर्वप्रदर्शितेषु षट्सु आभ्यन्तरतपःसु यत् प्रथमं प्रायश्चित्ता-
भिधानं तप उक्तं, तत्तु—आलोचनार्हादिकं दशविधं भवति । तत्र—आलोचनार्हम्—
आदि र्यस्य तदालोचनार्हादिकम् । इहादिशब्दात् प्रतिक्रमणार्हादिग्रहणम्, ननु
आलोचनार्हम्—आलोचनायोग्यमतीचारादिरूपं पापम्, आलोचना तु तद्विशोधकं,

विनय २, (वेयावच्चं—वैयावृत्यं) वैयावृत्य ३, (सज्जाओ—स्वाध्यायः)
स्वाध्याय ४, (ज्झाणं—ध्यानं) ध्यान ५, (विउस्सग्गो—व्युत्सर्गः) एवं
व्युत्सर्ग ६, (एसो अग्गिमतरो तवो—एषः आभ्यन्तरं तपः) यह छह
प्रकारका आभ्यन्तर तप है ॥३०॥

प्रथम प्रायश्चित्त नामक तपके स्वरूपको कहते हैं—‘आलोयणा’ इत्यादि

अन्वयार्थ—पूर्व गाथामें छह प्रकारके आभ्यन्तर तप कहे हैं उनमें
जो प्रथम प्रायश्चित्त नामका तप है वह (आलोयणारिहाईयं—आलोचना-
र्हादिकम्) आलोचनार्हादिकके भेदसे दश प्रकारका है । आलोचनार्हा-
दिक इसमें रहे हुए आदिपदसे प्रतिक्रमण आदिका ग्रहण हुआ है ।

शंका—आलोचनाके योग्य जो अतिचार आदि रूप पाप हैं वे ही

वेयावच्चं—वैयावृत्यं वैयावृत्य ३, सज्जाओ—स्वाध्यायः स्वाध्याय ४, ज्झाणं—ध्यानं
ध्यान ५, विउस्सग्गो—व्युत्सर्गः व्युत्सर्ग ६, एसो अग्गिमतरो तवो—एष आभ्यन्तरं
तपः आ छ प्रकारनां आभ्यन्तर तप छे. ॥३०॥

प्रथम प्रायश्चित्त नामना तपना स्वरूपने कडेवाभां आवे छे—“आलो-
यणा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पूर्व गाथामें छ प्रकारना आभ्यन्तर तप कडेवा छे. आभां
ने प्रथम प्रायश्चित्त नामनुं तप छे ते आलोयणारिहारियं—आलोचनार्हादिकम्
आलोचना र्हादिकना लेदथी दस प्रकारनुं छे. आलोचनार्हादिक आभां रडेवा
आदि पदथी प्रतिक्रमणु आदिनुं ग्रहणु थयेवा छे.

शंका—आलोचनाने योग्य ने अतिचार आदि रूप पाप छे अने आलो-

तत् कथमनयोरेकरूपत्वं स्यात् ? उच्यते—अभेदारोपणालोचनादिकमपि आलोचना-
हर्हादि शब्देनोक्तम् । इह हि पापान्यालोचनादीनां विषयः, आलोचनादीनि च
विषयीणीति । किं नाम तत् प्रायश्चित्तम् ? इत्याह—‘ जे ’ इत्यादि, यत्—तपोऽनु-
ष्ठानं भिक्षुः—घुनिः सम्यगू वहति पापविशुद्धयर्थं सुपठुरित्या समाचरति तत्
प्रायश्चित्तमाख्यातमिति ।

प्रायश्चित्तस्य दशविधत्वं प्रोक्तम्—

“ आलोयण पडिक्रमणे, मोस विविगे तथा विउसग्गे ।

तव-छेय-मूल अणव, वृप्पा य पारंचिण चव ॥ १ ॥ ”

छाया—आलोचना प्रतिक्रमणं, मिश्रं विवेकस्तथा व्युत्सर्गः ।

तपश्छेदोमूलमनवस्थाप्यता, च पारिश्चिकमेव ॥ १ ॥

आलोचनाहर्हा हैं । अतः जब पापकर्म आलोचनाहर्हा हैं और उनकी विशो-
धिका ही आलोचना है तो फिर इन दोनोंमें एकरूपता कैसे आसकती हैं ।

उत्तर—अभेदके आरोपसे आलोचनादिक भी आलोचनाहर्हादि
शब्दसे कहे दिये गये हैं । पापादिक आलोचनादिकोंके विषय हैं । तथा
आलोचना आदिक विषयी हैं । प्रायश्चित्त किसको कहते हैं इस पर
कहते हैं कि (जं भिक्षू सम्मं वहइ-यद् भिक्षु वहति सम्यक्) जिस
तपको भिक्षु अपनी पापविशुद्धिके लिये सम्यगरूपसे आचरित करता है
(तं प्रायश्चित्तं आहियं—तत् प्रायश्चित्तं आख्यातम्) वह प्रायश्चित्त कहा
जाता है । (प्रायश्चित्तं तु दसविहं—प्रायश्चित्तं तु दशविधम्) वह प्रायश्चित्त
दस प्रकारका है वह इस प्रकार है—आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय,
विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य, पारंचिक । लगे हुवे पापको

अनाहं छे. आथी ज्यारे पापकर्म आलोचनाहर्हा छे अने अनी विशोधिका न
आलोचना छे तो पछी आ अनेमां अेकरूपता कथ रीते आवी शके छे ?

उत्तर—अभेदना आरोपथी आलोचनादिक पण आलोचनाहर्हादि शब्दथी
कडेवायेल छे. पापादिक आलोचनादिकेनो विषय छे. तथा आलोचना आदिक
विषयी छे. प्रायश्चित्त केने कडेवामां आवे छे. आना अंगे कडे छे के, जं
भिक्षू सम्मं वहइ-यद् भिक्षुवहति सम्यक् न तपने भिक्षु पोतानी पापविशुद्धिना
भाटे सम्यगरूपथी आचरित करे छे तं प्रायश्चित्तं आहियं—तत् प्रायश्चित्तं आख्या-
तम् तेने प्रायश्चित्त कडेवामां आवे छे. प्रायश्चित्तं तु दसविहं—प्रायश्चित्तं तु दशविधम्
अे प्रायश्चित्त दस प्रकारनां छे. न आ प्रमाणे छे—आलोचना, प्रतिक्रमण,
तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य, पारंचिक आगेवां

तत्राऽऽलोचना-गुरोस्ये वाऽचा पापस्य प्रकाशनं, तन्मात्रेणैव यत् पातकं शुध्यति, तदालोचनार्हम् ॥ १ ॥

प्रतिक्रमणं दोषान्निवृत्तिर्मिथ्या दुष्कृतदानमित्यर्थः । अशुभयोगप्रवृत्तमात्मानं प्रतिनिवर्त्य, तस्य शुभयोगे समानयनमिति-यावत् । तन्मात्रेणैव यत् सावधवचनादि पापं शुध्यति, न तु गुरु समक्षमालोच्यते, तत् प्रतिक्रमणार्हम् । तथा-यत्र गुरु-समक्षमालोच्य तदाज्ञया मिथ्यादुष्कृतं ददाति, तदालोचना-प्रतिक्रमणार्हत्वान्मिश्रम्-उभयात्मकम् । तथा-विवेकः-पृथकरणं, तन्मात्रेणैव यस्य शुद्धिस्तद् विवेकार्हम् । यतः कथंचिदशुद्धाऽऽहारादिग्रहणे तत्यागमात्रेणैव शुद्धिर्भवति ।

गुरुके समक्ष शुद्ध भावसे अपने मुखसे प्रकट करना इसका नाम आलोचना है । इतने मात्रसे जिस पापकी शुद्धि होती है वह पाप आलोचनार्ह है १ । लगे हुए पापका पश्चात्ताप करके उससे निवृत्त होना और नया पाप न हो इसके लिये सावधान रहना प्रतिक्रमण है । अर्थात् अशुभ योगमें प्रवृत्त अपनी आत्माको वहांसे हटाकर शुभयोगमें स्थापित करना प्रतिक्रमण है । इतने मात्रसे ही जिस पापकी शुद्धि होती है वह पाप प्रतिक्रमणार्ह है । प्रतिक्रमणार्ह पाप गुरुके समक्ष आलोचित नहीं होता है २ । आलोचना एवं प्रतिक्रमण, दोनों साथ करना सो मिश्र है । अर्थात् गुरुके समक्ष आलोचना करके उनकी आज्ञासे मिथ्यादुष्कृत देना यह तदुभय प्रायश्चित्त है ३ । अशनपान आदि वस्तु यदि अकल्पनीय आज्ञासे और पीछेसे मालूम पडे तो उसका त्याग करना विवेक प्रायश्चित्त है । इस विवेक प्रायश्चित्तसे कथंचित् अशुद्ध आहार आदिके

पापने गुरु समक्ष शुद्ध भावसे अपने मुखसे प्रकट करना इसका नाम आलोचना है । इतने मात्रसे जिस पापकी शुद्धि होती है वह पाप आलोचनार्ह है १ । लगे हुए पापका पश्चात्ताप करके उससे निवृत्त होना और नया पाप न हो इसके लिये सावधान रहना प्रतिक्रमण है । अर्थात् अशुभ योगमें प्रवृत्त अपनी आत्माको वहांसे हटाकर शुभयोगमें स्थापित करना प्रतिक्रमण है । इतने मात्रसे ही जिस पापकी शुद्धि होती है वह पाप प्रतिक्रमणार्ह है । प्रतिक्रमणार्ह पाप गुरुके समक्ष आलोचित नहीं होता है २ । आलोचना एवं प्रतिक्रमण, दोनों साथ करना सो मिश्र है । अर्थात् गुरुके समक्ष आलोचना करके उनकी आज्ञासे मिथ्यादुष्कृत देना यह तदुभय प्रायश्चित्त है ३ । अशनपान आदि वस्तु यदि अकल्पनीय आज्ञासे और पीछेसे मालूम पडे तो उसका त्याग करना विवेक प्रायश्चित्त है । इस विवेक प्रायश्चित्तसे कथंचित् अशुद्ध आहार आदिके

व्युत्सर्गः—कायोत्सर्गस्तेनैव यस्य शुद्धिस्तद् व्युत्सर्गार्हम् । तथा—यत्र प्रतिसेविते निर्वृत्तिकार्दि षण्मासान्तं तपो दीयते तत् तपोऽर्हम् । यत्र चाऽसेविते पर्यायच्छेदः क्रियते, तच्छेदार्हम् । यत्र चाऽऽपतिते सर्वं पर्यायमुच्छेद्य मूलतो व्रतारोपः स्यात्, तन्मूलार्हम् । येन तु सेवितेन उपस्थापनाया अप्ययोग्यः सन् यावद् गुरुक्तं तपो न कुर्यात् तावद् व्रतेषु न स्थाप्यते, आचीर्षितपास्तु दोषोपरतो व्रतेषु स्थाप्यते, तदनवस्थाप्यम् । यस्मिन् सेविते लिङ्गक्षेत्र—कालतपसा पारमश्रुति, तत् पाराश्रितम् ।

ग्रहण होनेसे लगे हुए पापोंकी शुद्धि उसके परित्याग करनेसे होती है । यह विवेकार्ह दोष है ४ । एकाग्रता पूर्वक शरीर और वचनके व्यापारोंका त्यागना व्युत्सर्ग है । व्युत्सर्गसे जो पाप शुद्ध होता है वह व्युत्सर्ग है ५ अनशन आदिका करना सो तप है । इस तप प्रायश्चित्तमें निर्विकृतिसे लेकर छह महीने तक अनशन आदि बाह्यतप किया जाता है ६ । दोषके अनुसार दिवस, पक्ष, मास आदिकी प्रव्रज्या घटा देना छेद है, यह प्रायश्चित्त छेदार्ह माना गया है ७ । जिसमें मूलतः दीक्षा पर्यायका छेद किया जावे और फिर नवीन दीक्षा दी जावे वह मूलार्ह प्रायश्चित्त है ८ । ऐसा दोष बन जाय कि जिसमें साधु उपस्थापनाके भी योग्य न रहे उस समय गुरु महाराज इसके लिये जो तप अनुष्ठित करनेके लिये कहें वह तप जबतक न किया जाय तबतक व्रतोंमें स्थापित नहीं करना एवं तप जब कर लिया जावे तब शुद्धि होने पर व्रतोंमें स्थापित करना इसका नाम अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त है ९ । जिसके सेवित करने पर जीव लिङ्ग,

पापेनी शुद्धि येनो परित्याग करवाथी थाय छे. आ विवेकार्ह दोष छे. ४, एकाग्रता पूर्वक शरीर अने वचनना व्यापारोना त्याग करवे. व्युत्सर्ग छे. व्युत्सर्गथी जे पाप शुद्ध थाय छे ते व्युत्सर्ग छे ५, अनशन आदिनुं करवुं अ तप छे, आ तप प्रायश्चित्तमां निर्विकृतिथी लछने छ महिना सुधी अनशन आदि बाह्य तप करवामां आवे छे. ६, दोषना अनुसार दिवस, पक्ष, मास आदिनी प्रव्रज्या घटाडी देवी छेद छे. आ प्रायश्चित्त छेदार्ह मानवामां आवेल छे. ७, जेमां मूलतः दीक्षा पर्यायनो छेद करवामां आवे, अने पछी नवी दीक्षा आपवामां आवे ते मूलार्ह प्रायश्चित्त छे. ८, अये दोष अनी जय के, जेनाथी साधु उपस्थापनाने पणु योग्य न रहे, अे समये गुरुमहाराज येना भाटे जे तप अनुष्ठित करवाने भाटे छे अे तप ज्यां सुधी करवामां न आवे, त्यां सुधी व्रतोमां स्थापित न करवा अने तप ज्यारे करी देवामां आवे त्यारे शुद्धि थया पछी व्रतोमां स्थापित करवा अेनुं नाम अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त छे. ९, जेनुं सेवन करवाथी अणु लिङ्ग, क्षेत्र, काल, अने

यद्वा-पारमन्तं प्रायश्चित्तानामञ्चतीति पाराश्चितम्, तत् उत्कृष्टस्य प्रायश्चित्तस्या
भावात् । इत्येवं दशविधं प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तनामकं तपस्तीर्थकरादिभिरुक्तमित्यर्थः ॥

विनयमाह—

मूलम्—अवभृष्टाणं अञ्जलिकरणं, तथैवासणदायणं ।

गुरुभक्तिभावसुस्सूसा, विणो ओ एस वियाहिओ ॥३२॥

छाया—अभ्युत्थानं अञ्जलिकरणं, तथैवासनदानम् ।

गुरुभक्तिर्भावशुश्रूषा, विनयएष व्याख्यातः ॥ ३२ ॥

टीका—‘अवभृष्टाणं’ इत्यादि—

अभ्युत्थानं—गुर्वादीनां संमानार्थं तदभिमुखमुत्थानम्, अञ्जलिकरणं=करद्वय-
स्य संपुटाकारेण योजनम्, तथा आमनदानं—पीठादिदानम् । एवकारः पादपूरणे,
तथा—गुरुभक्तिः, गुरुविषयोऽनुरागः, तथा—भावशुश्रूषा=भावः—अन्तःकरणं, तेन

क्षेत्र, काल, एवं तपकी अपेक्षा पार पहुँच जाता है अथवा प्रायश्चित्तोके
पार पहुँच जाता है उसका नाम पारांचित प्रायश्चित्त है १० । इससे
उत्कृष्ट और कोई प्रायश्चित्त नहीं है । यह सबसे ऊँचा प्रायश्चित्त है ।
इस प्रकार प्रायश्चित्त नामक यह दशविध आभ्यन्तर तप होता है ॥३१॥

विनय तप इस प्रकार है—‘अवभृष्टाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अवभृष्टाणं—अभ्युत्थानम्) गुरु आदि मान्यजनोके
समक्ष सन्मान प्रदर्शित करनेके लिये खड़े हो जाना अभ्युत्थान है ।
(अञ्जलिकरणं—अञ्जलिकरणं) दोनो हाथोंको उनके समक्ष जोड़ना अञ्जलि-
करण है (तथैव आसणदायणं—तथैवासनदानम्) उनको उच्च आसन
प्रदान करना यह आसनदान है । (गुरुभक्ति भावसुस्सूसा—गुरुभक्तिर्भाव

तपनी अपेक्षा पार पड़ोयी नय छे. अथवा प्रायश्चित्तोनी पार पड़ोयी नय
छे. आनु नाम पारांचित प्रायश्चित्त छे. १०, आनाथी उत्कृष्ट भीणुं केरि
प्रायश्चित्त नथी. आ सडुथी उच्युं प्रायश्चित्त छे. आ प्रमाणे प्रायश्चित्त नामनुं
आ दशविध अल्पंतर तप थाय छे. ॥३१॥

विनय तपनी आ प्रकार छे—“अवभृष्टाणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अवभृष्टाण—अभ्युत्थानम् गुरु आदि मान्य जनोनी सामे
सन्मान प्रदर्शित करवा माटे उभा रडेपु, अभ्युत्थान छे. अञ्जलिकरणं—अञ्जलि
करणं अन्ने डुथीने अमनी सामे लेडवा अञ्जलि करणु छे. तथैव आसणदायणं—

अमने उच्य आसने जेसाडवा ते आसन दान छे. गुरुभक्ति
सा—गुरुभक्तिर्भावशुश्रूषा गुरुना विषयमां अनुराग राणवे ते गुरुभक्ति

शुश्रूषा गुरुवचनं श्रोतुमिच्छा गुर्वाज्ञायाः प्रतीक्षेत्यर्थः, यद्वा-भावेन= आदरेण शुश्रूषा गुर्वादीनां सेवा, एष विनयः विनयनामकं तपः, व्याख्यातः= तीर्थकरादिभिः कथित इत्यर्थः ॥३२॥

वैयावृत्यमाह--

मूलम्-आयरियमाईए, वेयावच्चंमि दसविहे ।

आसेवणं जहाँथामं, वेयावच्चं तमाहियं ॥३३॥

छाया—आचार्यादिके, वैयावृत्ये दशविधे ।

आसेवनं यथास्थाम, वैयावृत्यं तदाख्यातम् ॥३३॥

टीका—‘आयरिय माईए’ इत्यादि

आचार्यादिके = आचार्यादिविषयके दशविधे—आचार्योपाध्याय—स्थविर—तपस्विग्लान—शैक्ष—साधर्मिक—कुल—गण—संघात्मकविषयभेदाद्दशप्रकारके वैयावृत्ये= आहारोदिसंपादनं वैयावृत्यं तस्मिन्, यत् यथास्थाम=यथा शक्ति, आसेवनम्—आराधनं, तद् वैयावृत्यं वैयावृत्यनामकं तपस्तीर्थकरादिभिराख्यातम् ॥३३॥

शुश्रूषा) गुरुके विषयमें अनुराग रखना सो गुरुभक्ति है । एवं अन्तःकरणसे गुरुवचनोंको सुननेकी आकांक्षा रखना, उनकी आज्ञापालन करने की प्रतीक्षामें रहना सो भाव शुश्रूषा है । (एष विणओ वियाहिओ—एषः विनयः व्याख्यातः) अथवा आदरपूर्वक गुरुजनोंकी सेवा करना यह सब विनय तप है ॥३२॥

वैयावृत्यं इस प्रकार है—‘आयरिय०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आयरियमाईए दसविहे वेयावच्चंमि—आचार्यादिके दशविधे वैयावृत्ये) आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्ष, साधर्मिक, कुल, गण, संघ, इन भेदोंसे वैयावृत्य तप दस प्रकारका

छे. अने अंतःकरण्थी गुरु वचनोने सांलणवानी आकांक्षा राखी, अमनी आज्ञानुं पालन करवानी प्रतिक्षां रडेपुं ते भाव शुश्रूषा छे. एष विणओवियाहिओ—एषः विनयः व्याख्यातः अथवा आदर पूर्वक गुरुजनोंकी सेवा करवी अे सधर्मी विनय तप छे. ॥३२॥

वैयावृत्येना आ प्रकार छे.—“आयरिय” इत्यादि !

अन्वयार्थ—आयरिय माईए दसविहे वेयावच्चंमि—आचार्यादिके दशविधे वैयावृत्ये आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैक्ष साधर्मिक कुल, गण, संघ, आ भेदोथी वैयावृत्य तप दस प्रकारनुं डोय छे. आ तपभां

स्वाध्यायमाह—

मूलम्—वायणां पुच्छणां चैव, तहेव परियट्टणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्झाओ पंचहा भवे ॥३४॥

छाया—वाचना प्रच्छना चैव, तथैव परिवर्तना ।

अनुप्रेक्षा धर्मकथा, स्वाध्यायः पञ्चधा भवति ॥३४॥

टीका—‘वायणा’ इत्यादि ।

सु-सुष्ठु, आ-मर्यादया, अध्ययः—अध्ययनं, स्वाध्यायः—स्वाध्यायनामकं तपः, पञ्चधा भवति, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना अनुप्रेक्षा, धर्मकथाचेति । वाचनादयः शब्दाः प्रागेकोनत्रिंशत्तमेऽध्ययने व्याख्याता ॥३४॥

होता है । इस तपमें (आसेवणं जहाथामं वेयावच्चं तमाहियं—आसेवन यथास्थाम वैयावृत्यं तदाख्यातम्) अपनी शक्तिके अनुसार आचार्य आदिकोंके लिये आहार आदिका ला देना यही उनकी सेवा है और यही वैयावृत्य तप है ॥३३॥

स्वाध्याय तप इस प्रकार है—‘वायणा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सज्झाओ पंचहा भवे—स्वाध्यायः पञ्चधा भवति) अच्छी तरह मर्यादांनुसार अध्ययन करना इसका नाम स्वाध्याय है । यह स्वाध्याय अन्तरंग तप है । यह पांच प्रकार का है । वे पांच प्रकार ये हैं—(वायणा पुच्छणा चैव तहेव परियट्टणा अणुप्पेहा धम्मकहा—वाचना, पृच्छना चैव तथैव परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्मकथा) वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा । वाचना आदिकों का अर्थ पहिले उन्तीसवें अध्ययन में लिखा जा चुका है ॥ ३४ ॥

आसेवणं जहाथामं वेयावच्चं तमाहिं—आसेवनं—यथास्थाम वैयाव्रात्यं तदाख्यातम्—योतानी शक्तिना अनुसार आचार्य आदिकेना माटे आहार आदिनु लावी आपवुं ओण ओमनी सेवा छे, अने ओण वैयावृत्य तप छे ॥३३॥

स्वाध्याय तप आ प्रकारनुं छे—“वायणा” इत्यादि

अन्वयार्थ—सज्झाओ पंचहा भवे—स्वाध्यायः पञ्चधा भवति मर्यादा अनुसार सारी रीते अध्ययन करवुं तेनुं नाम स्वाध्याय छे आ स्वाध्याय अन्तरंग तप छे आ पांच प्रकारनुं छे ओ पांच प्रकार आ छे—वायणा पुच्छणा चैव तहेव परियट्टणा अणुप्पेहा धम्मकहा—वाचना पृच्छना चैव तथैव परिवर्तना अनुप्रेक्षा वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा अने धर्मकथा, वाचना ॥ अर्थ पड़ेलां ओगाणुत्रीसमा अध्ययनमां इडेवाछं गयेल छे ॥३४॥

ध्यानमाह—

मूलम्—अट्टरुद्दाणि वज्जित्ता, झाएज्जा सुसमाहिए ।

धम्मसुक्काइं झाणाइं, झाणं तं तु बुंहावएं ॥३५॥

छाया—आर्तरोद्रे वर्जयित्वा, ध्यायति सुसमाहितः ।

धर्मशुक्ले ध्याने, ध्यानं तत्तु बुधा वदन्ति ॥३५॥

टीका—‘अट्टरुद्दाणि’ इत्यादि—

साधुः सुसमाहितः सन् आर्तरोद्रे=आर्तध्यानं रौद्रध्यानं च वर्जयित्वा—विहाय, यत् धर्मशुक्ले ध्याने धर्मध्यानं शुक्लध्यानं च, ध्यायति, तत्तु=तदेव, बुधाः=तीर्थकरादयः, ध्यानं-ध्यानाख्यं तपः, वदन्ति । इह तु शब्दो निश्चयार्थकः ॥३५॥

अथ व्युत्सर्गमाह—

मूलम्—सयणासणठाणे वा, जे उं भिक्खू नं वावरे ।

कायस्स र्थं विउस्संगो, छुट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥

छाया—शयनासनस्थाने वा, यस्तु भिक्षु नं व्याप्रियते ।

कायस्य च व्युत्सर्गः, षष्ठं तत् परिकीर्तितम् ॥३६॥

टीका—‘सयणासणठाणे वा’ इत्यादि—

शयनासनस्थाने वा—शयनं—संस्तारकादौ तिर्यक् शरीरनिवेशनं तत्रःवा, आसनम्—उपवेशनं तस्मिन् वा, ‘शयणासण’ इत्युभयं पदं लुप्तसप्तम्यन्तम् आर्ष-

ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है—‘अट्टरुद्दाणि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुसमाहिए—सुसमाहितः) समाहित साधुद्वारा (अट्टरुद्दाणि वज्जित्ता—आर्तरोद्रे वर्जयित्वा) आर्तध्यान एवं रौद्रध्यानका परित्याग करके जो (धम्म सुक्काइं झाणाइं झाएज्जा—धर्मशुक्ले ध्याने ध्यायति) धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान, ये दो ध्यान ध्याये जाते हैं । (तं झाणं झाणाइं बुहावए—तत्तु ध्यानं बुधा वदन्ति) इनको ही तीर्थकारादिक देवध्यान नामक तप कहते हैं ॥ ३५ ॥

ध्यानतुं स्वरूप आ प्रमाणे छे—‘अट्टरुद्दाणि’ इत्यादि !

अन्वयार्थ—सुसमाहिए—सुसमाहितः समाहित साधुद्वारा अट्टरुद्दाणि वज्जित्ता—आर्तरोद्रे वर्जयित्वा आर्तध्यान अने रौद्रध्यानने परित्याग करीने जे धम्म सुक्काइं झाणाइं झाएज्जा—धर्मशुक्ले ध्याने ध्यायति धर्मध्यान अने शुक्लध्यान अने ध्यान धरवाभां आवे छे तेने जे तीर्थकरादिक देव ध्यान नामतुं तप उडे छे ॥३५॥

त्वात् सप्तम्या उभयत्र लुक् । तथा स्थाने=ऊर्ध्वस्थाने वा, अत्र 'वा' इति विकल्पार्थकं प्रत्येकमभिसंबध्यते । स्वशक्त्यपेक्षया स्थित इत्यर्थः, यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रीयते=न चलनादिचेष्टां करोति, यत्तदोनित्यसाकाङ्क्षतया विभक्तिपरिणामतश्च तस्य भिक्षो र्यः कायस्य=कायचेष्टायाः व्युत्सर्गः-त्यागः, तत्=षष्ठं आभ्यन्तरं तपः परिकीर्तितं-तीर्थकरादिभिरुक्तम्, व्युत्सर्गस्यानेकविधत्वादवशिष्टव्युत्सर्गस्योपलक्षणमेतत् ।

उक्तंच—द्वे भावे य तथा, दुविहुस्सगो चउव्विहो द्वे ।

गणदेहो वहि भत्ते, भावे कोहाइ चाओत्ति ॥ १ ॥

छाया—द्रव्ये भावे च तथा, द्विविध उत्सर्गश्चतुर्विधो द्रव्ये ।

गणदेहोपधिभक्ते, भावे क्रोधादित्याग इति ॥ १ ॥ ३६ ॥

‘सयणासण’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सयणासणठाणे वा जेउ भिक्खु न वावरे-शयनासनस्थाने वा यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रीयते) सोनेमें बैठने में अथवा ऊर्ध्वस्थान-खडे होने में जो भिक्षु व्याप्त नहीं होता है । (कायस्स उ विउस्सगो-कायस्य तु व्युत्सर्गः) इन शारीरि बातों में जो अहंता तथा ममता का परित्याग करता है । उसके ही (छाडो सो परिकित्तिओ-षष्ठं तत् परिकीर्तितम्) यह छट्वां व्युत्सर्गनामक आभ्यन्तर तप होता है । यह व्युत्सर्ग तप अनेक प्रकार का है ।

यथा—“द्वे भावे य तथा, दुविहुस्सगो चउव्विहो द्वे ।

गणदेहोवहि भत्ते, भावे कोहाइ चाओत्ति ॥१॥”

द्रव्य व्युत्सर्ग तथा भावव्युत्सर्ग ऐसे व्युत्सर्ग दो प्रकार का होता हैं ।

“सयणासण” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सयणासणठाणे वा जेउ भिक्खु न वावरे-शयनासनस्थाने वा यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रीयते सुवाभां, जेसवाभां, अथवा ऊर्ध्वस्थान-उलारडेवाभां जे भिक्षु व्यापृत तथा नथी. कायस्स उ विउस्सगो-कायस्य तु व्युत्सर्गः आ शारीरि बातोभां जे अहंता तथा ममताने। परित्याग करे छे जेने जे छाडो सो परिकित्तिओ-षष्ठं तत् परिकीर्तितम् आ छट्वां व्युत्सर्ग नामतुं आभ्यन्तर तप थाय छे. आ व्युत्सर्ग तप अनेक प्रकारतुं छे.

जेवी रीते जे—“द्वे भावे य तथा दुविहुस्सगो चउव्विहो द्वे ।

गणदेहो वहि भत्ते भावे कोहाइ चाओत्ति ॥१॥”

द्रव्य व्युत्सर्ग तथा भावव्युत्सर्ग आभ व्युत्सर्ग जे प्रकारना डोय छे

अध्ययनार्थमुपसंहरन् द्विविधस्य तपसः फलमाह—

मूलम्—एवं तव तु दुविहं, जे^१ सम्मं आयरे मुणी ।

सो खिपं^{१३} सर्वसंसारा, विप्पमुच्चइ^{१४} पंडिए—त्तिवेमि ॥३७॥

छाया—एवं तपस्तु द्विविधं, यः सम्यगाचरति मुनिः ।

स क्षिप्रं सर्वसंसाराद्, विप्रमुच्यते पण्डितः । इति ब्रवीमि । ३७॥

टीका—‘ एवं ’ इत्यादि ।

जिनमें द्रव्यव्युत्सर्ग चार प्रकार का है—गणव्युत्सर्ग, देहव्युत्सर्ग, उपधिव्युत्सर्ग एवं भक्तव्युत्सर्ग । भावव्युत्सर्ग भी चार प्रकारका है—क्रोधव्युत्सर्ग, मानव्युत्सर्ग, मायाव्युत्सर्ग, तथा लोभव्युत्सर्ग ॥३६॥

इस अध्ययनका उपसंहार करते हुए सूत्रकार दोनों प्रकारके तपका फल कहते हैं—‘ एवं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एवं तपंतु दुविहं—एवं तपस्तु द्विविधं) इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे द्विविध तपको (जे मुणी सम्मं आयरे—यः मुनिः सम्यगाचरति) जो मुनिजन अच्छी तरह पालन करते हैं (सो पंडिए—सः पण्डितः) वे ही सच्चे पंडित हैं और (खिपं सर्वसंसारा विप्पमुच्चइ—

जेभां द्रव्यव्युत्सर्ग चार प्रकारना छे. गुणव्युत्सर्ग, देहव्युत्सर्ग, उपधिव्युत्सर्ग, अने भक्तव्युत्सर्ग, भावव्युत्सर्ग पण चार प्रकारना छे. क्रोधव्युत्सर्ग, मानव्युत्सर्ग, मायाव्युत्सर्ग अने लोभव्युत्सर्ग. ॥३६॥

आ अध्ययननो उपसंहार करतां सूत्रकार अन्ने प्रकारना तपंतुं इण अतावे छे.—‘ एवं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एवं तपं तु दुविहं—एवं तपस्तु द्विविधं आ प्रमाणे आह्य अने अत्यन्तरना लेहथी द्विविध तपने जे मुणी सम्मं आयरे—यः मुनिः सम्यगाचरति जे मुनिजन सारी रीते पालन करे छे सो पंडिए—सः पण्डितः अने साथे पंडित छे. अने खिपं सर्वसंसारा विप्पमुच्चइ—क्षिप्रं सर्वसंसाराद् विप्र-

एवं=उक्तरीत्या बाह्याभ्यन्तरभेदाद् द्विविधं तपः, यो मुनिः सम्यगाचरति=
आसेवते, तु शब्दः पादपूरणे, स पण्डितः सर्वसंसारात्=चतुर्गतिरूपात्, क्षिप्र-
शीघ्रं, विप्रमुच्यते=अत्यन्तमुक्तो भवति । इति=एतद्, ब्रवीमि=व्याख्या प्राग्बत् ॥३७॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललि-
तकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू
छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-"जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्या-
याम् 'तपोमार्ग' नामकं त्रिंश-
त्तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥२९॥

क्षिप्रं सर्व संसाराद् विप्रमुच्यते) वे ही इस संसारसे शीघ्र पार होते हैं।
ऐसा मैं कहता हूँ ॥३७॥

॥ यह तपोमार्ग नामक तीसवां अध्ययन सम्पूर्ण ॥

मुच्यते अत्र आ संसारमां शीघ्र पार थाय छे. अत्रुं हुं उहुं छुं ॥३७॥

आ उत्तराध्ययन सूत्रना त्रीसमुं अध्ययन संपूर्ण थयु. ॥३०॥

अथ एकत्रिंशत्तममध्ययनम् ।

उक्तं त्रिंशत्तममध्ययनम् । अथैकत्रिंशत्तममध्ययनमुच्यते—अस्य च तेन सहाय-
मभिसम्बन्धः—अनन्तरोक्ताध्ययने तपोऽभिहितं, तच्चरणवत् एव सफलं भवतीत्यत्र
चरणमुच्यते, इत्यनेन सम्बन्धेनायातमिदमध्ययनम् । चरणविधिवोधकत्वाच्चरणवि-
धिनाम्ना प्रसिद्धस्यैतस्याध्ययनस्याद्यगाथामाह—

मूलम्—चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं ।

जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥

छाया—चरणविधिं प्रवक्ष्यामि, जीवस्य तु सुखावहम् ।

यत् चरित्वा बहवो जीवा स्तीर्णाः संसारसागरम् ॥१॥

टीका—‘चरणविहिं’ इत्यादि—

जीवस्य तु=निश्चयेन सुखावहं=सुखोत्पादक, चरणविधिं । चर्यते—मुमुक्षुभिरा-

इकतीसवां अध्ययन प्रारंभ—

तीसवां अध्ययन समाप्त हो चुका, अब इकतीसवां अध्ययन प्रारंभ
होता है । इस अध्ययनका पूर्व अध्ययनके साथ संबंध इस प्रकार है—
पूर्वअध्ययनमें तपका अनुष्ठान करना कहा गया है—वह तपोऽनुष्ठान
चारित्रशालीके ही सफल होता है, अतः इस अध्ययनमें उसी चारित्रका
प्रतिपादन किया जायगा—इसी संबंधको लेकर यह अध्ययन कहा
जारहा है । इस अध्ययनका नाम चरणविधि है । कारण कि यह उस
चरणकी विधिका बोधक है । इसकी आदि गाथा यह है—

‘चरणविहिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जीवस्स उ सुहावहं चरणविहिं पवक्खामि—जीवस्य तु

येकतीसमा अध्ययननो प्रारंभ—

तीसमं अध्ययन समाप्त થઈ ગયેલ છે. હવે એકત્રીસમાં અધ્યયનની
શરૂઆત થાય છે. આ અધ્યયનનો ત્રીસમા અધ્યયનની સાથેનો સંબંધ આ
પ્રમાણે છે—ત્રીસમાં અધ્યયનમાં તપતું અનુષ્ઠાન કરવાનું બતાવવામાં આવેલ
છે. એ તપ અનુષ્ઠાન ચારિત્રશાળીને જ સફળ થાય છે. આથી આ એકત્રીસમા
અધ્યયનમાં એ ચારિત્રનું પ્રતિપાન કરવામાં આવશે. આ સંબંધને લઈને આ
અધ્યયન કહેવાઈ રહ્યું છે. આ અધ્યયનનું નામ ચરણવિધિ છે. કારણ કે, આ
એ ચરણની વિધિના બોધક છે. આની પ્રથમ ગાથા આ છે—

“ચરણવિહિ” ઈત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—જીવસ્સ ઉ સુહાવહં ચરણવિહિં પવક્ખામિ—જીવસ્યતુ સુહાવહં

સેવ્યતે इति चरणम्, अथवा—चर्यते गम्यते प्राप्यते भवसागरस्य परं कूलमनेनेति चरणं चारित्रं मूलगुणरूपं, तस्य विधिः—आगमोक्तरीतिस्तं प्रवक्ष्यामि यं—चरित्वा= आसेव्य, बहवो जीवाः संसारसागरं—भवसमुद्रं तीर्णाः=उल्लङ्घितवन्तः, मुक्तिं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ १ ॥

एकोनविंशत्या गाथाभिः निश्चितार्थमाह—

मूलम्—एगओ विरइं कुज्जा, एगओ यं पवत्तणं ।

असंयमे निर्यतिं च, संजमे यं पवत्तणं ॥ २ ॥

છાયા—एकतो विरतिं कुर्यात्, एकतश्च प्रवर्तनम् ।

असंयमे निवृत्तिं च, संयमे च प्रवर्तनम् ॥२॥

टीका—‘एगओ’ इत्यादि—

साधुः, एकतः—एकस्मात् स्थानाद् विरतिं—विरमणं निवृत्तिं कुर्यात् । च=

सुखावहं चरणविधिं प्रवक्ष्यामि) जीवको निश्चयसे मुख प्रदायक चरण-विधिको मैं कहता हूं । (जं चरित्ता बहू जीवा संसारसागरम् तिण्णा—यत् चरित्वा बहवः जीवा संसारसागरम् तीर्णाः) इस चरण चारित्रको पालन कर अनेक जीव इस संसारसागरसे पार हो गये हैं । मोक्षाभिलाषियों द्वारा जो सेवित किया जाता है उसका नाम चारित्र है अथवा संसाररूप समुद्रका पार जिसके प्रभावसे जीव प्राप्त कर लेता है वह चारित्र है । यह मूलगुणरूप है । आगममें इसके पालन करनेकी जैसी विधि कही गई है उसके अनुसार उसका पालन करना यही चरणविधि है । इस विधिके अनुसार चारित्रकी आराधना करके ही अनेक जाव इस संसारसे पार हुए हैं । अतः सूत्रकार यहां उस चारित्रकी विधिको कहते हैं ॥१॥

चरणविधिं प्रवक्ष्यामि ७वने निश्चयथी सुअने आपनार अरथुविधिने हुं उहुं छुं. जं चरित्ता बहू जीवा संसारसागरम् तिण्णा—यत् चरित्वा बहवः जीवाः संसारसागरम् तीर्णाः आ अरथु चारित्रने पाणीने अनेक ७व आ स सार सागरथी पारं थर्भया छे. मोक्षाभिलाषीओ द्वारा जेतुं सेवन करेवामां आवे छे जेतुं नाम चारित्र छे. अथवा संसाररूप समुद्रने जेना प्रभावथी ७व पार करी लय छे. जे चारित्र छे, आ मूल गुणरूप छे. आगममां आनुं पालन करवानी जेवी विधि अताववामां आवेद छे. जे प्रमाणे जेतुं पालन करवुं जे अरथु विधि छे. आ विधिना अनुसार चारित्रनी आराधना करीने ७ अनेक ७व आ रथी पार थाय छे. आथी सूत्रकार अही जे चारित्रनी विधिने उहे छे. ॥१॥

अपि एकतः=एकस्मिन् स्थाने प्रवर्तनं कुर्यात् । उक्तमेवार्थं स्पष्टीकुर्वन् प्राह—
‘असंजमे’ इत्यादि । असंयमे पञ्चम्यर्थे सप्तमी आर्षत्वात्, असंयमात् प्राणातिपाता-
दिरूपात् निवृत्तिं कुर्यात् संयमे=सावद्यविरतिलक्षणे चारित्र्ये च प्रवर्तनं कुर्यात् ।
सम्यक् चारित्र्याराधने साधुना प्रवर्तितव्यमित्यर्थः ॥२॥

मूलम्—रागदोसे यं द्वौ पापौ, पापकर्मपवत्तणे ।

जे भिक्खू रुंभई निच्चं, से न अच्छई मंडले ॥३॥

छाया—रागद्वेषौ च द्वौ पापौ, पापकर्मप्रवर्तनौ ।

यो भिक्षुरुणद्धि नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥३॥

टीका—‘रागदोसे’ इत्यादि—

यो भिक्षुः—मुनिः, पापकर्मप्रवर्तनौ—पापकर्मणां ज्ञानावरणीयादीनां, प्रवर्तनौ—
प्रवर्तकौ, द्वौ पापौ=पापप्रकृतिरूपौ, रागद्वेषौ, नित्यं=सर्वकाले, रुणद्धि=निवर्तयति,

अब सूत्रकार उन्नीस गाथाओंसे चारित्र्यकी विधि कहते हैं—

‘एगओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—साधु (एगओ विरइं कुज्जा एगओ य पवत्तणं—एकतः
विरतिं कुर्यात् एकतश्च प्रवर्तनम् कुर्यात्) एक स्थानसे विरति करे तथा
दूसरे स्थानमें प्रवृत्ति करे । अर्थात् (असंयमे नियतिं च संजमे य पव-
त्तणं—असंयमे निवृत्तिं संयमे च प्रवर्तनम्) प्राणातिपातादिरूप असंयमसे
जीव निवृत्ति करे और सावद्य विरतिलक्षणरूप चारित्र्यमें प्रवृत्ति करे ।
असंयमसे हटकर संयममें प्रवृत्ति करना इसीका नाम चारित्र्य है ॥२॥

‘रागदोसे य’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू—यः भिक्षुः) जो मुनि (पापकर्मपवत्तणे—

इवे सूत्रकार ओगाणीस गाथाओथी चारित्र्यनी विधि छे छे—“एगओ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—साधु एगसो विरइंकुज्जा एगओय पवत्तणं—एकतः विरतिं कुर्यात्
एकतश्च प्रवर्तनम् ओइ स्थानथी विरति करे तथा ओण्ण स्थानमां प्रवृत्ति करे.
अर्थात् असंयमे नियतिं च संजमेय पवत्तणं—असंयमे निवृत्तिं संयमे च प्रवर्तनम्
प्राणातिपातादिरूप असंयमथी एव निवृत्ति करे अने सावद्य विरति लक्षणरूप
चारित्र्यमां प्रवृत्ति करे. असंयमथी इर असीने संयममां प्रवृत्ति करवी
आनुं ए नाम चारित्र्य छे. ॥ २ ॥

“रागदोसे य” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे भिक्खू जे भिक्षुः ए मुनि पापकर्मपवत्तणे—पापकर्म

तयोरुदयस्य तत्स्वरूपचिन्तनेन उदितयोस्तु तयोः क्षान्त्यादिना निराकरणादिति भावः । स भिक्षुः, मण्डले-संसारे नास्ते=न तिष्ठति, मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥३॥

मूलम्-दंडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च त्रियं त्रियं ।

जे भिक्खू चयइ निच्चं, से न अच्चइ मंडले ॥४॥

छाया—दण्डानां गौरवाणां च, शल्यानां च त्रिकं त्रिकम् ।

यो भिक्षुस्त्यजति, स नास्ते मण्डले ॥ ४ ॥

टीका—‘दंडाणं’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, दण्डानां त्रिकं-मनोदण्डवाग्दण्डकायदण्डरूपं, च=पुनः, गौरवाणां च त्रिकम्-ऋद्धिगौरवरसगौरवसातगौरवात्मक तथा शल्यानां च त्रिकं-

पापकर्मप्रवर्तनौ) जीवको पापकर्मरूप ज्ञानावरणीयादिकोमें प्रवृत्ति करानेवाला (रागदोषेय निच्चं रुंभइ-रागद्वेषौ नित्यं रुणद्धि) रागद्वेषोको नित्य हटाता है (से मंडले न अच्चइ-स मंडले नास्ते) वह इस संसारमें नहीं रहता है ।

भावार्थ—रापद्वेष जीवको पापकर्मोंमें प्रवृत्ति करानेवाले हैं । अतः ऐसा समझकर जो जीव इनमें प्रवृत्ति नहीं करता है-जब ये उदित हो जाते हैं तब इन्हें क्षान्त्यादिक द्वारा तथा इनके उदयको इनके स्वरूपचिन्तन द्वारा रोक देता है वह भिक्षु इस संसारसे पार हो जाता है ॥३॥

‘दंडाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (दंडाणं त्रियं गारवाणं त्रियं सल्लाणं त्रियं चयइ-दण्डानां त्रिकं गारवाणां त्रिकं शल्यानां त्रिकं

प्रवर्तनौ) अपने पाप कर्मोंमें ज्ञानावरणीयादिकोमें प्रवृत्ति करवावाणा रागदोषेय तिच्चं रुंभइ-रागद्वेषो नित्यं रुणद्धि रागद्वेषोने नित्य उठावे छे से मंडले न अच्चइ-स मंडले नास्ते ते आ संसारमां रडेता नथी.

भावार्थ—रागद्वेष अपने पापकर्मोंमां प्रवृत्ति करवावाणा छे, आथी अेवुं समने जे अेव अेनामां प्रवृत्ति न करतां न्यारे ते उदित अनी नय छे त्यारे तेने क्षान्त्यादिक द्वारा तथा अेना उदयने अेना स्वरूप चिन्तन द्वारा शकी ल्ये छे, ते भिक्षु आ संसारथी पार थर्ध नय छे. ॥ ३ ॥

“दंडाणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे भिक्खू-यः भिक्षुः जे भिक्षु दंडाणं त्रियं गारवाणं सल्लाणं त्रियं चयइ-दण्डानां त्रिकं गारवाणां त्रिकं शल्यानां त्रिकं त्यजति मनोदंड, वाग्दंड,

मायाशल्य-निदानशल्य-मिथ्याशल्यरूपं, त्यजति । त्रिकं त्रिकम्, इति प्रत्येकं त्रिकमित्यर्थः । स मण्डले=संसारे नास्ते=न तिष्ठति, मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥४॥

मूलम्—दिव्वे य जे उवसग्गे, तहा तेरिच्छमाणुसे ।

जे भिक्खू सहई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥५॥

छाया—दिव्यांश्च य उपसर्गान्, तथा तैरश्च मानुषान् ।

यो भिक्षुः सहते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥ ५ ॥

टीका—‘ दिव्वे य ’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, दिव्यान्=देवैः कृतान्, उपसर्गान्-अनुकूल-प्रतिकूलविक्षोभकान् उपद्रवान्, सहते, हास्य-प्रद्वेष-परीक्षापृथग् विमात्राभिर्देवा उपसर्गान् कुर्वन्ति अत्र पृथग् विमात्राशब्देन हास्यादीनां द्विकसंयोगादय उच्यन्ते, अयमर्थः—यदि कश्चित् मिलिताभ्यां हास्यद्वेषाभ्यां, हास्यपरीक्षाभ्यां वा, द्वेषपरीक्षाभ्यां वा हास्यद्वेष परिक्षाभिर्वा मिलिताभिस्तिसृभिरुपसर्गान् करोति, तदा पृथग् विमात्रये-त्युच्यते । तथा-तैरश्चमानुषान्=तिरश्चामिमे तैरश्चाः, तिर्यग्भिः कृताः, भय-प्रद्वेषा-

त्यजति) मनोदण्ड, वाग्दंड, कायदण्डरूप तीन दंडोंको ऋद्धिगौरव रस-गौरव सातगौरवरूप तीन गौरवोंको, तथा माया, मिथ्या एवं निदान इन तीन शल्योंको, छोड़देता है (से मण्डले न अच्छइ-स मंडले नास्ते) वह इस संसारसे पार हो जाता है ॥४॥

‘ दिव्वे य ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (दिव्वेय जे उवसग्गे तहा तेरिच्छ माणुसे-दिव्यान् उपसर्गान् तथा तैरश्च मानुषान्) देवकृत अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गोंको, तिर्यश्चकृत तथा मनुष्यकृत उपसर्गोंको (सहते) सहन कर लेता है (स-सः) वह (मंडले न अच्छइ-मंडले नास्ते) इस संसारसे मुक्त हो जाता है ।

शायदंश्य त्रणु दंडोने ऋद्धिगौरव, रसगौरव, सातगौरवरूप त्रणु गौरवोने तथा माया, मिथ्या अने निदान, आ त्रणु शल्योने छोडी दे छे. से मंडले न अच्छइ-स मण्डले नास्ते ते आ संसारथी पार थध जय छे. ॥४॥

“ दिव्वेय ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे भिक्खू-ये भिक्षुः जे भिक्षु दिव्वे य जे उवसग्गे तहा तेरिच्छ माणुसे-दिव्यान् उपसर्गान् तथा तैरश्चमानुषान् देवकृत अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्गोने तिर्यश्चकृत तथा मनुष्यकृत उपसर्गोने सहन करी दे छे. स मंडले न अच्छइ-स मण्डले नास्ते ते आ संसारथी मुक्त थध जय छे.

ઠહારહેત્વ-પત્ય-નીડ-રક્ષાહેતોસ્તિર્યશ્ચ ઉપસર્ગાન્ કુર્વન્તિ, તત્ર ભયાત્-શ્વાદયો દશેયુઃ, પ્રદ્વેશાત્ યથા-ચણ્ડકૌશિકો ભગવન્તં દષ્ટવાન્, આહારહેતોઃ-સિંહાદયઃ, અપત્યનીડસંરક્ષણાય કાક્યાદય ઉપસર્ગાન્ કુર્વન્તિ । તથા-માનુપાશ્ચ-મનુષ્યા-ગામિમે માનુષાઃ મનુષ્યકૃતાઃ, હાસ-પ્રદ્વેષ-પરીક્ષા-કુશીલપ્રતિસેવનાહેતોઃ મનુષ્યા ઉપસર્ગાન્ કુર્વન્તિ, તેષાં દ્વન્દ્વસમાસે તૈશ્ચમાનુષાન્, ઉપલક્ષણત્વાત્, પૂર્વત્ર ચ શબ્દસ્યાનુક્ત સમુચ્ચાર્થકત્વાદ્ વાઠ્ઠત્મસંવેદનીયાનપિ ઘટ્ટન-પ્રપતન-સ્તમ્ભન-સંશ્લેષણોદ્ભવાન્, અથવા-વાત-પિત્ત-શ્લેષ્મ-સંનિપાતોદ્ભવાન્ ઉપસર્ગાન્ યો ભિક્ષુ નિત્યં-સર્વદા સહતે, સ મણ્ડલે=સંસારે, નાસ્તે=ન તિષ્ઠતિ, મોક્ષં ગચ્છતીત્યર્થઃ॥૧૧॥

ભાવાર્થ—તપસ્વિયોંકી દેવતા પરીક્ષા કિયા કરતે હૈં । ઇસ પરીક્ષામેં વે ઉન પર અનેક પ્રકારકે ઉપસર્ગ કરતે હૈં । યે ઉપસર્ગ અનુકૂલ ભી હોતે હૈં તથા પ્રતિકૂલ ભી । કભી યે હૈંસીમેં આકર ઉન પર ઉપસર્ગ કરતે હૈં તો કભી પૂર્વભવકે દ્વેષકે કારણ । તથા કભી ૨ યે તપસ્યામેં કિતને દૃઢ એવં નિરત હૈં ઇસ ભાવનાસે પ્રેરિત હોકર ઉનપર નાના પ્રકારકે ઉપસર્ગ કરતે હૈં કભી હાંસી દ્વેષ દોનોંસે મિશ્રિત હોકર કભી હાંસી પ્રદ્વેષ એવ પરીક્ષા કી ભાવનાસે મિશ્રિત હોકર ઉપસર્ગ કરતે હૈં । ઇસી તરહ તિર્યશ્ચ ભી સાધુઓં પર અનેક પ્રકારકે ઉપસર્ગ કિયા કરતે હૈં—જબ યે કિસીસે ભયભીત હો જાતે હૈં તો ઉસ અવસ્થામેં યે ઉનકો કાટ ઁવાતે હૈં—સિંહાદિક જાનવર ઉનપર પ્રહાર કર દેતે હૈં । પૂર્વભવકે વૈરસે ભી પશુ ઉપસર્ગ કરતે દેઁ જાતે હૈં । જૈસે ચણ્ડ કૌશિકને ભગવાન્ મહાવીરકો કાટા થા । આહારકે નિમિત્ત સિંહાદિક ઉપસર્ગ કર દેતે હૈં યહ વાત

ભાવાર્થ—તપસ્વિયોની દેવતા પરીક્ષા કર્યા કરે છે, એ પરીક્ષામાં તેઓ એના ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ કરે છે. એ ઉપસર્ગ અનુકૂળ પણ હોય છે તથા પ્રતિકૂળ પણ. કેઈ વખતે તેઓ ખુશ મિલજ બનીને એના ઉપર ઉપસર્ગ કરે છે. તો કદીક પૂર્વભવના દ્વેષના કારણે ત્યારે કેઈ વખત એ તપસ્યામાં કેટલા દૃઢ છે. આ ભાવનાથી પ્રેરાઈને એના ઉપર નાના પ્રકારના ઉપસર્ગ કરે છે. કેઈ વખતે હાંસી અને દ્વેષ બન્નેથી મિશ્રિત થઈને, કદીક હાંસી, દ્વેષ અને પરીક્ષાની ભાવનાથી પ્રેરાઈને ઉપસર્ગ કરે છે, આજ પ્રમાણે તિર્યંચ પણ સાધુઓ ઉપર અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ કરે છે. જ્યારે એ ભયભીત થઈ જાય છે ત્યારે એ અવસ્થામાં તે એને કરડી ખાય છે. સિંહાદિક જાનવર એના ઉપર પ્રહાર કરે છે પૂર્વભવના વૈરથી પણ ઉપસર્ગ કરતા જોવામાં આવે છે જેમ ચંડ કૌશિક સાથે ભગવાન મહાવીરને કરડ્યો આહારના નિમિત્ત સિંહાદિક ઉપસર્ગ કરે છે, આ વાત પ્રસિદ્ધ

मूलम्—विगहा कसायसन्नाणं, ज्ञाणाणं च दुयं तहा ।

जे भिक्खू वज्जइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥६॥

छाया—विकथा कषायसंज्ञानां ध्यानयोश्च द्विकं तथा ।

यो भिक्षुर्वर्जयति नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥ ६ ॥

टीका—विगहा कसायसन्नाणं ' इत्यादि—

यो भिक्षुः, विकथा संज्ञानां विकथा—स्त्री भक्तदेश राजभेदाच्चतुर्धा, कषायाः—
क्रोधमानमायालोभाः, संज्ञाः—आहारभय मैथुनपरिग्रहाख्यास्तेषां प्रत्येकं चतुष्कं,
प्रसिद्ध ही है । कागली आदि पक्षी अपने नीड़की तथा बच्चोंकी रक्षाके
निमित्त चोचों द्वारा साधुओं पर विविध प्रकारके उपद्रव करती हैं । मनु-
ष्य भी हँसीसे, प्रदेषसे, परीक्षा करनेके अभिप्रायसे, तथा कुशील प्रति
सेवना करनेके भावसे साधुसाध्वियों पर उपसर्ग करते हैं । इसी तरह
साधुओं पर घटन, प्रपतन, स्तम्भन, संश्लेषणसे उद्भूत उपसर्ग भी
आते हैं । अथवा वात, पित्त और कफ तथा संनिपातसे जायमान उपसर्ग
उद्भूत होते हैं । साधुका कर्तव्य है कि वह इन समस्त उपसर्गोंको क्षमता
भावसे सहन करे । इनके सहन करनेसे वह संसारसे मुक्त हो जाता है ॥

' विगहा ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू—यः भिक्षुः) जो भिक्षु (विगहा कसायसन्नाणं
ज्ञाणाणं य दुयं निच्चं वज्जइ से मंडले न अच्छइ—विकथाकषायसंज्ञानां
ध्यानयोश्च द्विकं नित्यं वर्जयति स मंडले नास्ते) स्त्रीकथा, भक्तकथा,

७ छे. कागली आदि पक्षी पोताना भाणानी तथा अन्ध्यानी रक्षा निमित्त
आंथे द्वारा विविध प्रकारको उपद्रव करे छे. मनुष्य पणु हांसीथी, प्रदेषथी,
परीक्षा करवाना अलिप्रायथी, तथा कुशील प्रतिसेवना करवाना लावथी साधु,
साध्वियो उपर उपसर्ग करे छे. आन् प्रमाणे साधुयो उपर घटन, प्रपतन,
स्तम्भन, संश्लेषणथी उद्भूत ओवा उपसर्ग पणु आवे छे. अथवा वात;
पित्त अने कफ तथा संनिपातथी जायमान उपसर्ग उद्भूत थाय छे. साधुओतुं
कर्तव्य छे के, ते आवा सधणा उपसर्गोतुं क्षमता लावथी सहन करे.
आना सहन करवाथी ते संसारथी मुक्त अनी जाय छे. ॥ ५ ॥

“ विगहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खू—यः भिक्षु ँ भिक्षु विगहा कसाय सन्नाणं ज्ञाणाणं
च दुयं निच्चं जयइ से मंडले न अच्छइ—विकथा कषायसंज्ञानां ध्यानयोश्च-
द्विकं नित्यं वर्जयति स मंडले नास्ते स्त्री कथा, भक्त कथा, देशकथा तथा राजकथा

तथा ध्यानयोर्द्विकम्—आर्द्ररौद्ररूपं च वर्जयति, स मण्डले=संसारे, नास्ते=न तिष्ठति, मोक्षं गच्छतीत्यर्थः । ध्यानस्य चतुर्विधत्वादिहप्रस्तावे तस्याभिधानम् ॥६॥

मूलम्—वएसु इन्दियत्थेसु, समिईसु किरियासु यं ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्चइ मंडले ॥७॥

छाया—व्रतेषु इन्द्रियार्थेषु, समितिषु क्रियासु च ।

यो भिक्षु यतते नित्यं, स नास्ते मंडले ॥ ७ ॥

टीका—‘ वएसु ’ इत्यादि—

यो भिक्षुः व्रतेषु=प्राणातिपातविरमणादिषु, पञ्चमहाव्रतेषु, इन्द्रियार्थेषु=शब्दादिविषयेषु, समितिषु=ईर्यादिषु पञ्चसु, क्रियासु=कायिक्याधिकरणिकी प्राद्वेषिकी-पारितापनिकी-प्राणातिपातिकीरूपासु च नित्यं यतते=यत्नं कुरुते,

देशकथा तथा राजकथा इनचार विकथाओंका क्रोध, मान, माया, तथा लोभ इन चार कषायोंका, आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा, तथा परिग्रहसंज्ञा इन चार संज्ञाओंका आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यान इन दो दुर्ध्यानोंका सदा परित्याग करता रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है ॥६॥

‘ वएसु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (वएसु इन्दियत्थेसु समिईसु य किरियासु निच्चं जयइ स मंडले न अच्चइ-व्रतेषु इन्द्रियार्थेषु समितिषु च क्रियासु नित्यं यतते स मंडले नास्ते) प्राणातिपात विरमण आदिरूप महाव्रतोंमें, शब्दादिक इन्द्रियोंके विषयोंमें, ईर्या-समिति आदि पांच समितियोंमें, तथा कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी, एवं प्राणातिपातिकीरूप पांच क्रियाओंमें

आवी चार विकथाओंको क्रोध, मान, माया तथा लोभ. आ चार कषायोंको आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा. मैथुनसंज्ञा तथा परिग्रहसंज्ञा आ चार संज्ञाओंको, आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यान आ जे दुर्ध्यानोंको सदा परित्याग करता रहे छे. ते आ संसारथी पार थई जाय छे. ॥ ६ ॥

“ वएसु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खू-यः भि : जे भिक्षु वएसु इन्दियत्थेसु समिईसु य किरियासु निच्चं जयइ स मंडले न अच्चइ-व्रतेषु इन्द्रियार्थेषु समितिषु च क्रियासु नित्यं यतते स मण्डले नास्ते प्राणातिपात, विरमण आदिइय महाव्रतोमां शब्दादिक इन्द्रियोंको विषयोमां, ईर्या समिति आदि पांच समितियोंमां, तथा कायिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी, अने प्राणातिपातिकी, इय पांच क्रिया-

अयं भावः—व्रतेषु समितिषु च सम्यक् पालनेन, इन्द्रियार्थे तु रागद्वेषवर्जनेन, क्रियासु—परिवर्जनेन यत्नं करोतीति । स भिक्षुर्मण्डले=संसारे, नास्ते=न तिष्ठति, मोक्षं गच्छतीत्यर्थं ॥ ७ ॥

मूलम्—लेसासु छसु काएसु, छक्के आहारकारणे ।

जे^१ भिक्खू जयई निच्चं, से^२ न अच्चइ मण्डले ॥८॥

छाया—लेश्यासु षट्सु कायेषु, षट्के आहारकारणे ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥ ८ ॥

टीका—‘ लेसासु ’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, षट्सु=षड्विधासु लेश्यासु=कृष्णादिषु, षट्सु=षड्विधेषु कायेषु=पृथिव्यादिषु, षट्के = षट्संख्यके आहारकारणे — षड्विंशतितमेऽध्ययने—प्रागुक्ते (३३—३५ गा.) क्षुधावेदनीयोपशमन वैयावृत्यादि षड्विधे आहारकरणकारणे, आतङ्गोपसर्गादिषड्विधे आहारवर्जनेकारणे च इत्यर्थः । नित्यं

नित्य प्रयत्नशील रहता है अर्थात् महाव्रतों तथा सधितिओंको जो अच्छी तरह पालन करता है, इन्द्रियोंके विषयोंमें जो रागद्वेष नहीं करता है, पांच क्रियाओंका जो परिवर्जन करता है वह भिक्षु संसारमें भ्रमण नहीं करता ॥ ७ ॥

‘ लेसासु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (छसु काएसु छक्के आहार कारणे निच्चं जयई स मण्डले न अच्चइ—षट्सु लेश्यासु कायेषु षट्के आहारकारणे नित्यं यतते स मण्डले नास्ते) छह प्रकारकी लेश्याओंमें, पृथिव्यादिक षट्कायमें, आहार करनेके छह कारणोंमें तथा आतंक उपसर्ग आदि छह प्रकारके आहार वर्जनके कारणोंमें नित्य प्रयत्नशाली

(१) २६वें अध्ययनवेमें ३३—३५ गाथामें इनका वर्णन आया है ।

ओमां नित्य प्रयत्नशील रहे छे. अर्थात् महाव्रतो तथा समितिओनुं ने सारी रीते पालन करे छे इन्द्रियोना विषयोमां ने रागद्वेष करता नथी. पांच क्रियाओनुं ने परिवर्तन करे छे ते भिक्षु संसारमां भ्रमण करता नथी. ॥ ७ ॥

“ लेसासु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खू-यः भिक्षुः ने भिक्षु छसु काएसु छक्के आहारकारणे निच्चं जयई से मण्डले न अच्चइ—षट्सु लेश्यासु कायेषु षट्के नित्य यतते स मण्डले नास्ते छ प्रकारनी लेश्याओमां, पृथिव्यादिक षट्कायमां, आहार करवाना छ कारणोमां, तथा आतंक उपसर्ग आदि छ प्रकारनां आहार वर्जनेनां

યતતે લેશ્યાસુ-અધર્મલેશ્યાવર્જનેન પૃથિવ્યાદિ કાચેષુ રક્ષાકરણેન, આહારકરણે પરિજ્ઞાનેન યત્નં કરોતીત્યર્થઃ, સ ભિક્ષુર્મંડલે સંસારે, નાસ્તે-ન તિષ્ઠતિ મોક્ષં ગચ્છતીત્યર્થઃ ॥ ૮ ॥

મૂલમ્—પિંડોગ્ગૃહપટિમાસુ, ભવદ્વાંણેસુ સત્તસુ ।

જે' ભિક્ષુ જયઈ નિચ્ચં, સે' નં અચ્છઈ મંડલે ॥૧॥

છાયા--પિંડાવગ્રહપ્રતિમાસુ, ભયસ્થાનેષુ સપ્તસુ ।

યો ભિક્ષુર્યતતે નિત્યં, સ નાસ્તે મંડલે ॥૧॥

ટીકા--' પિંડોગ્ગૃહપટિમાસુ ' इत्यादि--

યો ભિક્ષુ', પિંડાવગ્રહપ્રતિમાસુ=આહારગ્રહણવિપયાભિગ્રહરૂપાસુ સંસૃષ્ટાદિષુ ત્રિશત્તમેઽધ્યયને (૨૫ ગા.)ઽભિહિતાસુ સપ્તસુ, તથા-સપ્તસુ ભયસ્થાનેષુ-ભયસ્ય-

રહતા હૈ વહ સંસારસે પાર હો જાતા હૈ અર્થાત્ જો અધર્મરૂપ અશુભ લેશ્યાઓંકા ત્યાગ કર દેતા હૈ તથા પૃથિવ્યાદિક છહ કાચકે જીવોંકી રક્ષા કરતા હૈ એવં આહારકે છહ પ્રકારકે કારણોંકો જો સમજ્ઞતા હૈ વહ ભિક્ષુ મોક્ષમેં જાકર વાસ કરતા હૈ ॥૮॥

' પિંડોગ્ગૃહ૦ ' इत्यादि ।

અન્વયાર્થ--(જે ભિક્ષુ પિંડોગ્ગૃહપટિમાસુ સત્તસુ ભવદ્વાંણેસુ નિચ્ચં જયઈ સ મંડલે ન અચ્છઈ-યઃ ભિક્ષુઃ પિંડાવગ્રહપ્રતિમાસુ સપ્તસુ ભયસ્થાનેષુ નિત્યં યતતે સ મંડલે નાસ્તે) જો ભિક્ષુ આહારગ્રહણરૂપ સંસૃષ્ટાદિ^૨ (૨) સાત ઇષણાઓંમેં, તથા સાત ભયસ્થાનોંમેં નિત્ય પ્રયત્ન

(૨)૩૦વેં અધ્યયનમેં સંસૃષ્ટાદિક ઇષણાં કહી જા ચુકી હૈ ।

કારણોમાં. નિત્ય પ્રયત્નશાળી રહે છે તે સંસારથી પાર થઈ જાય છે. છવીસમા અધ્યયનમાં તેત્રીસ અને પાંત્રીણ ગાથામાં આતું વર્ણુન કરવામાં આવેલ છે. અર્થાત્ અધર્મરૂપ અશુભ લેશ્યાઓનો જે ત્યાગ કરી દે છે તથા પૃથવ્યાદિક છ કાચના જીવોની રક્ષા કરે છે, તેમજ આહારના છ પ્રકારના કારણોને સમજે છે એ ભિક્ષુ મોક્ષમાં જઈને વાસ કરે છે ॥ ૮ ॥

“ પિંડોગ્ગૃહ૦ ” इत्यादि ।

અન્વયાર્થ--જે ભિક્ષુ પિંડોગ્ગૃહપટિમાસુ સત્તસુ ભવદ્વાંણેસુ નિચ્ચં જયઈ સે મંડલે ન અચ્છઈ-યઃ ભિક્ષુઃ પિંડાવગ્રહપ્રતિમાસુ સપ્તસુ ભયસ્થાનેષુ નિત્યં યતતે સ મંડલે નાસ્તે જે ભિક્ષુ આહાર ગ્રહણરૂપ સંસૃષ્ટાદિ સાત ઇષણાઓંમાં અધ્યયન ત્રીસમામાં સંસૃષ્ટાદિક ઇષણાઓ કહેવાઈ ચૂકેલ છે એતું વર્ણુન

જેઠ લેવું જોઈએ. તથા સાત ભય સ્થાનોમાં નિત્ય પ્રયત્નશીલ રહે

भयमोहनीयकर्मादयः समुत्पन्नात्मपरिणामस्य, उत्पत्तिनिमित्ततयाऽऽश्रयेषु, इह-
लोकादिषु नित्यं यतते—एकत्र पालनेन, अन्यत्र भयकारणेन यत्नं करोतीत्यर्थः,
स भिक्षुर्मण्डले नास्ते ॥९॥

मूलम्—मएसु वम्भगुत्तीसु, भिक्खुधम्मंमि दसविहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१०॥

छाया—मदेषु ब्रह्मगुप्तिषु, भिक्षुधर्मे दशविधे ।

यो भिक्षुः यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१०॥

टीका—‘मएसु’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, मदेषु=मदाः—जातिमदादयोऽष्टौ तेषु, इहाऽन्यत्र च प्रसिद्धत्वा-
न्मदानां संख्यानोक्ता । ब्रह्मगुप्तिषु=ब्रह्मचर्यं, तस्य गुप्तिर्गोपनं याभिस्ता ब्रह्मगुप्त-
यस्तासु वसत्यादिषु नवसु, तथा दशविधे=भिक्षुधर्मे=क्षान्त्यादिके च नित्यं यतते=
यथावत् परिहारासेवन परिपालनादिभिर्यत्नं करोति स भिक्षुऽऽर्मण्डले नास्ते ॥१०॥

शील रहता है वह संसारसे पार हो जाता है । तात्पर्य इसका यह है कि
जो संसृष्टादिक एषणाओंका पालन करता है तथा भयमोहनीय कर्मके
उदयसे उद्भूत आत्मपरिणति रूप भयके स्थानमें निडर रहता है अर्थात्
निर्भय रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है ॥९॥

‘मएसु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू मएसु वम्भगुत्तीसु दसविहे भिक्खू धम्मंमि
निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षुः मदेषु ब्रह्मचर्यगुप्तिषु दश-
विधभिक्खुधर्मे नित्यं यतते स मंडले नास्ते) जो भिक्षु जाति मद आदि
आठ मदोंमें तथा नौप्रकारकी ब्रह्मचर्यगुप्तियोंमें एवं दस प्रकारके भिक्षु

छे. ये संसारथी पार थर्ध जय छे. तात्पर्य आनुं ये छे के, संसृष्टादिक
एषणाओंनुं पालन करे छे. तथा भय मोहनीय कर्मना उदयथी उद्भूत आत्म
परिणतिरूप भयना स्थानमां निडर रहे छे, अर्थात् निर्भय रहे छे ये
संसारथी पार थर्ध जय छे. ॥ ९ ॥

“ मएसु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खू मएसु वम्भगुत्तीसु दसविहे भिक्खू धम्मंमि निच्चं
जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षुः मदेषु ब्रह्मचर्य गुप्तिषु दशविधभिक्खुधर्मे
नित्यं यतते स मंडले नास्ते जे भिक्षु जाति मद आदि आठ मदोमां, तथा
नव प्रकारनी ब्रह्मचर्य गुप्तियोंमां अने दस प्रकारना भिक्षु धर्मोमां प्रयत्नशील

मूलम्-उवासगाणं पडिमासुं, भिक्खूणं पडिमासुं यं ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नं अच्चइ मंडले ॥११॥

छाया—उपासकानां प्रतिमासु, भिक्षुणां प्रतिमासु च ।

यो भिक्षु यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥११॥

टीका—' उवासगाणं ' इत्यादि—

यो भिक्षुः, उपासकानां=श्रावकाणां, प्रतिमासु=अभिग्रह विशेषरूपासु दर्शनादिषु एकादशसु तथा-भिक्षुणां-साधूनां प्रतिमासु च-मासिक्यादिषु द्वादशसु च नित्यं यतते=यथाविधि परिज्ञानोपदेशपालनादिभिर्यत्नं कुरुते स भिक्षु मण्डले नास्ते ॥११॥

मूलम्-किरियासु भूयगांमेषु, परमाहम्मिणसु यं ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नं अच्चइ मंडले ॥१२॥

धर्मोंमें प्रयत्नशील रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है । अर्थात् जाति आदिक आठ मटोको जो नहीं करता है, ब्रह्मचर्यकी नव गुप्तियोंको जो पालता है और क्षमा आदि रूप दस यति धर्मोंको आचरता है वह इस संसारमें नहीं भटकता है ॥१०॥

' उवासगाणं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू उवासगाणं पडिमासु भिक्खूणं पडिमासु य निच्चं जयई से मंडले न अच्चइ-यः भिक्षुः उपासकानां प्रतिमासु भिक्षुणां प्रतिमासु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते) जो भिक्षु श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंमें तथा मुनियोंकी बारह प्रतिमाओंमें नित्य प्रयत्नशील रहता है वह संसारसागरसे तर जाता है ॥११॥

रहे छे, ते आ संसारने पार करी जय छे तथा जति आदि आठ मटोने जे करता नथी, ब्रह्मचर्यनी नव गुप्तियोने जे पाणे छे अने क्षमा आदि रूप दस यति धर्मोंनुं संपूर्णतः आचरणु करे छे. अे आ संसारमां भटकता नथी ॥१०॥

“ उवासगाणं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे भिक्खू उवासगाणं पडिमासु भिक्खूणं पडिमासु य निच्चं जयई से मंडले नास्ते-यः भिक्षुः उपासकानां प्रतिमासु भिक्षुणां प्रतिमासु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते जे मुनि श्रावकनी अग्यार प्रतिमाओंमां, तथा तथा मुनियोंनी बार प्रतिमाओंमां नित्य प्रयत्नशील रहे छे, अे संसार तरी जय छे. ॥ ११ ॥

छाया—क्रियासु भूतग्रामेषु, परमाधार्मिकेषु च ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१२॥

टीका—‘किरियासु’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, क्रियासु—कर्मबन्धकारणीभूताश्चेष्टाः क्रिया—अर्थानर्थादिभेदात् त्रयोदशविधास्तासु । उक्तं हि—

अट्टा—ऽणट्टा—हिंसा—कम्हा—दिट्टी य—मोस—ऽदिण्णे य ।

अज्झत्थ—माण—मित्ते, माया—लोभे—रियावहिया ॥१॥

छाया—अर्थाऽनर्थ—हिंसा, अकस्माद् दृष्टिश्च मृषा—ऽदत्तं च ।

अध्यात्मं मानो मैत्री, माया लोभ ईर्या पथिकी ॥१॥

तथा—भूतग्रामेषु=भूतानि—प्राणिनस्तेषां ग्रामाः समूहाः भूतग्रामा एकेन्द्रियादि भेदेन चतुर्दशविधास्तेषु । उक्तं हि—

एगिंदिय सुहुमियरा, सन्नियर पणिंदिया य सविति चऊ ।

पज्जत्ता पज्जत्तगमेएणं चोदसग्गामा ॥१॥

छाया—एकेन्द्रियाः सूक्ष्मा इतरे संज्ञिन इतरे पञ्चेन्द्रियाश्च स द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः । पर्याप्तापर्याप्तकभेदेन चतुर्दश ग्रामाः ॥१॥

‘ किरियासु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्षु किरियासु भूतग्रामेषु परमाहम्मिएसु य निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षुः क्रियासु भूतग्रामेषु परमाधार्मिकेषु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते) जो भिक्षु क्रियाओंमें, भूतग्रामोंमें एवं परमाधार्मिकोंमें नित्य प्रयत्नशाली रहता है वह संसारसे पार हो जाता है ।

भावार्थ—कर्मबन्धकी कारणभूत चेष्टाओंका नाम क्रिया है । ये अर्थ और अनर्थ आदिके भेदसे तेरह प्रकारकी हैं । अर्थक्रिया१, अनर्थक्रिया२, हिंसाक्रिया३, अकस्मात्क्रिया४, दृष्टिक्रिया५, मृषाक्रिया६, अदत्तक्रिया७,

“ किरियासु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्षु किरियासु भूतग्रामेषु परमाहम्मिएसु य निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षु क्रियासु भूतग्रामेषु परमाधार्मिकेषु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते जे भिक्षु क्रियाओंमें, भूत ग्रामोंमें अने परमाधार्मिकोंमें नित्य प्रयत्नशाली रहे छे अने संसारधी पार थई जाय छे ।

भावार्थ—कर्मबन्धनी कारणभूत चेष्टाओंका नाम क्रिया छे, अने अर्थ अने अनर्थना लेहथी तेर प्रकारकी छे. (१) अर्थक्रिया, (२) अनर्थक्रिया, (३) हिंसाक्रिया, (४) अकस्मात् क्रिया, (५) दृष्टिक्रिया, (६) मृषाक्रिया, (७)

मूलम्-उवासगाणं पडिमासुं, भिक्खूणं पडिमासुं यं ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नं अच्छइ मंडले ॥११॥

छाया--उपासकानां प्रतिमासु, भिक्षुणां प्रतिमासु च ।

यो भिक्षु यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥११॥

टीका--' उवासगाणं ' इत्यादि--

यो भिक्षुः, उपासकानां=श्रावकाणां, प्रतिमासु=अभिग्रह विशेषरूपासु दर्शनादिषु एकादशसु तथा-भिक्षूणां-साधूनां प्रतिमासु च-मासिक्यादिषु द्वादशसु च नित्यं यतते=यथाविधि परिज्ञानोपदेशपालनादिभिर्यत्नं कुरुते स भिक्षु मण्डले नास्ते ॥११॥

मूलम्-किरियांसु भूयगांसु, परमाहम्मिणसु यं ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नं अच्छइ मंडले ॥१२॥

धर्मोंमें प्रयत्नशील रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है । अर्थात् जाति आदिक आठ मद्दोको जो नहीं करता है, ब्रह्मचर्यकी नव गुप्तियोंको जो पालता है और क्षमा आदि रूप दस यति धर्मोंको आचरता है वह इस संसारमें नहीं भटकता है ॥१०॥

' उवासगाणं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे भिक्खू उवासगाणं पडिमासु भिक्खूणं पडिमासु य निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ-यः भिक्षुः उपासकानां प्रतिमासु भिक्षुणां प्रतिमासु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते) जो भिक्षु श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंमें तथा मुनियोंकी बारह प्रतिमाओंमें नित्य प्रयत्नशील रहता है वह संसारसागरसे तर जाता है ॥११॥

रहे छे, ते आ संसारने पार करी जय छे तथा जाति आदि आठ मद्दोने जे करता नथी, ब्रह्मचर्यनी नव गुप्तियोने जे पाणे छे अने क्षमा आदि रूप दस यति धर्मोंतुं संपूर्णतः आचरण करे छे. जे आ संसारमां लटकता नथी ॥१०॥

“ उवासगाणं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ--जे भिक्खू उवासगाणं पडिमासु भिक्खूणं पडिमासु य निच्चं जयई से मंडले नास्ते-यः भिक्षुः उपासकानां प्रतिमासु भिक्षुणां प्रतिमासु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते जे मुनि श्रावकनी ग्यारह प्रतिमाओंमां, तथा तथा मुनियोंनी बारह प्रतिमाओंमां नित्य प्रयत्नशील रहे छे, जे संसार

तरि जय छे. ॥ ११ ॥

छाया—क्रियासु भूतग्रामेषु, परमाधार्मिकेषु च ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१२॥

टीका—‘किरियासु’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, क्रियासु—कर्मबन्धकारणीभूताश्रेष्ठाः क्रिया—अर्थानर्थादिमेदात् त्रयोदशविधास्तासु । उक्तं हि—

अट्टा—ऽणट्टा—हिंसा—कम्हा—दिट्टी य—मोस—ऽदिण्णे य ।

अज्झत्थ—माण—मित्ते, माया—लोभे—रियावहिया ॥१॥

छाया—अर्थाऽनर्थ—हिंसा, अकस्माद् दृष्टिश्च मृषा—ऽदत्तं च ।

अध्यात्मं मानो मैत्री, माया लोभ ईर्या पथिकी ॥१॥

तथा—भूतग्रामेषु=भूतानि—प्राणिनस्तेषां ग्रामाः समूहाः भूतग्रामा एकेन्द्रियादि भेदेन चतुर्दशविधास्तेषु । उक्तं हि—

एगिदिय सुहुमियरा, सन्नियर पणिदिया य सविति चऊ ।

पज्जत्ता पज्जत्तगमेएणं चोदसग्गामा ॥१॥

छाया—एकेन्द्रियाः सूक्ष्मा इतरे संज्ञिन इतरे पञ्चेन्द्रियाश्च स द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः । पर्याप्तापर्याप्तकभेदेन चतुर्दश ग्रामाः ॥१॥

‘ किरियासु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्षू किरियासु भूयग्रामेषु परमाहम्मिएसु य निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षुः क्रियासु भूतग्रामेषु परमाधार्मिकेषु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते) जो भिक्षु क्रियाओंमें, भूतग्रामोंमें एवं परमाधार्मिकोंमें नित्य प्रयत्नशाली रहता है वह संसारसे पार हो जाता है ।

भावार्थ—कर्मबन्धकी कारणभूत श्रेष्ठाओंका नाम क्रिया है । ये अर्थ और अनर्थ आदिके भेदसे तेरह प्रकारकी हैं । अर्थक्रिया१, अनर्थक्रिया२, हिंसाक्रिया३, अकस्मात्क्रिया४, दृष्टिक्रिया५, मृषाक्रिया६, अदत्तक्रिया७,

“ किरियासु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्षू किरियासु भूयग्रामेषु परमाहम्मिएसु य निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ—यः भिक्षुः क्रियासु भूतग्रामेषु परमाधार्मिकेषु च नित्यं यतते स मंडले नास्ते ७ भिक्षु क्रियाओंमें, भूत ग्रामोंमें अने परमाधार्मिकोंमें नित्य प्रयत्नशाली रहे छे अने संसारधी पार थई जाय छे ।

भावार्थ—कर्मबन्धनी कारणभूत श्रेष्ठाओंका नाम क्रिया छे, अने अर्थ अने अनर्थना लेहथी तेर प्रकारनी छे. (१) अर्थक्रिया, (२) अनर्थक्रिया, (३) हिंसाक्रिया, (४) अकस्मात् क्रिया, (५) दृष्टिक्रिया, (६) मृषाक्रिया, (७)

अथवा-उच्चार पासवणादि चतुर्दश संसृष्टिमाः भूतग्रामास्तेषु, तथा-परमाधार्मिकेषु
=धर्मेण चरन्ति धार्मिकाः, ये तथा. न धार्मिका अधार्मिकाः, परमाश्च ते ऽधार्मिकाः
परमाधार्मिकाः-सकलाधार्मिकप्रधानभूता अत्यन्त संकिलष्टचेतसोऽम्बादयः पञ्च-
दश, तेषु च यो भिक्षु नित्यं यतते-यथाक्रमं परिहाररक्षा परिज्ञानादिर्यित्तं कुरुते।

पञ्चदश परमाधार्मिका एवम्—

अंबे अंबरिसी चैव, सामे सबलेत्ति आवरे ।

रुद्धोवरुद्धकाले य, महाकाले त्ति आवरे ॥ १ ॥

असिपत्ते धणुकुंभे, वालू वैयरणी इय ।

खरस्सरे महाघोसे, एए पण्ण रसाहिया ॥ २ ॥

छाआ—अम्बोऽम्बविश्वैव, श्यामः शवल इत्यपरः ।

रुद्ध उपरुद्धः कालश्च, महाकाल इति चापरः ॥ १ ॥

अध्यात्मक्रिया८, मानक्रिया९, मैत्रीक्रिया१०, मायाक्रिया११, लोभक्रिया-
१२, तथा ऐर्यापधिकी क्रिया १३। भूतग्राम चौदह प्रकारका होता है,
वह इस प्रकारसे-एकेन्द्रिय सूक्ष्म और बाहरके भेदसे दो प्रकारके हैं २,
तथा संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं ४, तथा
दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले और चार इन्द्रियवाले ये तीन मिलनेसे
सात हुए। सातों पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे चौदह प्रकारके होते हैं, इस
प्रकार भूतग्राम चौदह प्रकारका होता है। अथवा उच्चारपासवण आदि
जा चौदह संसृष्टिम हैं वे भूतग्राम हैं। धर्मात्माओंको धार्मिक कहते
हैं। जो ऐसे नहीं हैं वे अधार्मिक हैं। सकल अधर्मात्माओंमें जो प्रधान-
भूत माने जाते हैं वे परमाधार्मिक कहे गये हैं। ये पंद्रह इस प्रकार हैं—

अदत्तक्रिया, (८) आध्यात्मिकक्रिया, (९) मानक्रिया, (१०) मैत्रीक्रिया, (११)
मायाक्रिया, (१२) लोभक्रिया, (१३) ऐर्यापधिकीक्रिया। भूतग्राम चौदह प्रकारका
होय छे. ते आ प्रकारधी ऐकेन्द्रिय सूक्ष्म अने बाहरना लेहधी जे प्रकारनां-
छे. तथा संज्ञी अने असंज्ञीना लेहधी पंचेन्द्रिय जीव जे प्रकारना छे. तथा
जे इन्द्रियवाणा, अने चार इन्द्रियवाणा जे त्रसुने भेणववाथी सात धयां
आ साते पर्याप्त अपर्याप्तना लेहधी चौदह प्रकारना धाय छे. आ प्रमाणे भूत
ग्राम चौदह प्रकारनां होय छे अथवा उच्चार-पासवण आदि जे चौदह संसृ-
ष्टिम छे ते भूतग्राम छे. धर्मात्माअने धार्मिक कहे छे, जे अवा नथी ते
अधार्मिक छे. अधणा अधर्मात्माअनां जे प्रधानभूत मनाय छे ते परमाधार्मिक
कहे छे जे पंद्रह आ प्रमाणे छे—१ अंभ, २ अंभपि, ३ श्याम, ४-

असिपत्रो धनुः कुम्भः, बालुकः वैतरणिरिति ।

खरस्वरो महाघोषः, एते पञ्चदशाख्याताः ॥ २ ॥

स भिक्षुर्मण्डले नास्ते ॥ १२ ॥

मूलम्—गाहाँ सोलसएहिं, तँहा अस्संजमम्मि यँ ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नँ अँच्छइ मँडले ॥१३॥

छाया—गाथा षोडशकैः, तथा असंयमे च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स नास्ते मंडले ॥ १३ ॥

टीका—' गाहासोलसएहिं ' इत्यादि—

यो भिक्षुः, गाथाषोडशकैः—सप्तद्वयर्थे तृतीया आर्पत्वात्, गाथाषोडशकेषु—
गाथा—गाथानामकमध्ययनंषोडशं येषां तानि गाथाषोडशकानि—सूत्रकृताङ्ग प्रथम
श्रुतस्कन्धाध्ययनानि तेषु, तथा—असंयमे=असंयमः पृथिव्यादिविषयकः सप्तदशविधः
एतत्प्रतिपक्षस्य संयमस्य सप्तदशविधत्वेनाऽस्यापि सप्तदशविधत्वं, तस्मिंश्च नित्यं
यतते=एकत्र तदुक्ताऽनुष्ठानेन, अन्यत्र तु तत्परिवर्जनेन यत्नं कुरुते स भिक्षु-
र्मण्डले नास्ते ॥ १३ ॥

अब १, अंबषि २, इयाम ३, शबल ४, रुद्र ५, उपरुद्र ६, काल ७, महा-
काल ८, असिपत्र ९, धनु १०, कुम्भ ११, बालुका १२, वैतरिणी १३,
खरस्वर १४, और महाघोष १५ ॥१२॥

' गाहासोलसएहिं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (गाहासोलसएहिं—
गाथाषोडशकैः) सूत्रकृताङ्गके प्रथम श्रुतस्कन्धके अध्ययनोंमें तथा (अस्सं-
जमम्मि—असंयमे च) सत्तर प्रकारके असंयममें तथा सत्तर प्रकारके
संयममें भी (निच्चं जयई—नित्यं यतते) सदा प्रयत्नशील रहता है (से
मण्डले न अँच्छइ—स मंडले नास्ते) वह इस संसारसे पार हो जाता है ।

३६, ५ उपरुद्र, ६ काल, ७ महाकाल, ८ शबल, ९ असिपत्र, १० धनु,
११ कुम्भ, १२ बालुका, १३ वैतरणी, १४ खरस्वर, अने १५ महाघोष ॥१२॥

“ गाहासोलसएहिं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खू-यः भिक्षुः जे भिक्षु गाहासोलसएहिं—गाथाषोडशकैः
सूत्रकृताङ्गना प्रथम श्रुतस्कन्धना अध्ययनोभां तथा अस्संजमम्मि—असंयमे च
सत्तर प्रकारना असंयमभां तथा सत्तर प्रकारना संयमभां पणु निच्चं जयई—
नित्यं यतते सदा प्रयत्नशील रहे छे. से मण्डले न अँच्छइ—स मंडले नास्ते

મૂલમ્-વંભમિ નાયજ્ઞયણેસુ, ઠાણેસુ અસમાહિણ ।

જે' મિક્કલૂ જયઈ નિચ્ચં, સે' નં અચ્છઈ મંડલે ॥૧૪॥

છાયા--બ્રહ્મણિ જ્ઞાતાધ્યયણેષુ, સ્થાણેષુ અસમાધેઃ ।

યો મિક્કુર્યતતે નિત્યં, સ નાસ્તે મંડલે ॥ ૧૪ ॥

ટીકા--' વંભમિ ' ઇત્યાદિ--

યો મિક્કુઃ, બ્રહ્મણિ=બ્રહ્મચર્યેઽષ્ટાદશવિધે, તથા-જ્ઞાતાધ્યયણેષુ=ઉત્ક્રિષ્ટજ્ઞાતાદિષુ એકોનવિશતિસંખ્યકેષુ, તથા-અસમાધેઃ સ્થાણેષુ-કારણેષુ વિંશતિ સંખ્યકેષુ ચ નિત્યં યતતે=પાલનેન, જ્ઞાનેન, ન્યાગેન ચ યત્નં કુરુતે સ મંડલે નાસ્તે ॥૧૪॥

મૂલમ્-એગવીસાણ સબલે, વાવીસાણ પરીસહે ।

જે મિક્કલૂ જયઈ નિચ્ચં, સે ન અચ્છઈ મંડલે ॥૧૫॥

છાયા--એકવિંશતૌ શબલેષુ, દ્વાવિંશતૌ પરીષહેષુ ।

યો મિક્કુર્યતતે નિત્યં, સ નાસ્તે મંડલે ॥૧૫॥

અર્થાત્ જો અસંયમકે ત્યાગમેં એવં સંયમકે પાલનમેં સાવધાન રહતા હૈ વહ મિક્કુ સંસારમેં ભ્રમણ નહીં કરતા હૈ ॥૧૩॥

' વંભમિ ' ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ--(જે મિક્કલૂ-યઃ મિક્કુઃ) જો મિક્કુ (વંભમિ નાયજ્ઞયણેસુ ઠાણેસુ અસમાહિણ નિચ્ચં જયઈ સે મંડલે ન અચ્છઈ-બ્રહ્મણિ જ્ઞાતાધ્યયણેષુ સ્થાણેષુ અસમાધેઃ નિત્યં યતતે સ મંડલે નાસ્તે) અઠારહ પ્રકારકે બ્રહ્મચર્યમેં જ્ઞાતાધ્યયણોમેં ઉત્ક્રિષ્ટ જ્ઞાત આદિ ઉત્તીસ જ્ઞાતોમેં, તથા અસમાધિકે વીસ સ્થાણોમેં સદા પ્રયત્નશીલ રહતા હૈ વહ મિક્કુ સંસારસે પાર હો જાતા હૈ ॥૧૪॥

' એગવીસાણ ' ઇત્યાદિ ।

તે આ સંસારથી પાર થઈ જાય છે. અર્થાત્ જે અસંયમના ત્યાગમાં અને સંયમના પાલનમાં સાવધાન રહે છે તે મિક્કુ સંસારમાં ભ્રમણ કરતા નથી. ॥૧૩॥

" વંભમિ " ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ--જે મિક્કલૂ-યઃ મિક્કુઃ જે મિક્કુ વંભમિ નાયજ્ઞયણેસુ ઠાણેસુ અસમાહિણ નિચ્ચં જયઈ સે મંડલે ન અચ્છઈ-બ્રહ્મણિ જ્ઞાતાધ્યયણેષુ સ્થાણેષુ અસમાધેઃ નિત્યં યતતે સ મંડલે નાસ્તે અઠાર પ્રકારના બ્રહ્મચર્યમાં, જ્ઞાતાધ્યયણોમાં ઉત્ક્રિષ્ટ જ્ઞાત આદિ ઓગણીસ જ્ઞાતોમાં તથા અસમાધીના વીસ સ્થાણોમાં સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે તે મિક્કુ સંસારથી પાર થઈ જાય છે. ॥ ૧૪ ॥

" એગવીસાણ " ઇત્યાદિ ।

टीका--' एगवीसाए ' इत्यादि--

यो भिक्षुः, एकविंशतौ-एकविंशतिसंख्यकेषु, शबलेषु-चारित्रदूषकक्रिया-विशेषेषु, तथा द्वाविंशतौ-द्वाविंशतिसंख्यकेषु परीषहेषु-इह द्वितीयाध्ययनोक्तेषु नित्यं यतते=परिहारेण सहनेन यत्नं कुरुते, स मण्डले नास्ते ॥ १५ ॥

मूलम्-तेवीसाइं सूयगडे, रूवाहिँसु सुरेसु यं ।

जे^१ भिक्खू जयई निच्चं, से^२ न अँच्छइ मंडले ॥१६॥

छाया--त्रयोविंशति सूत्रकृते, रूपाधिकेषु सुरेषु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥ १६ ॥

टीका--' तेवीसाइ ' इत्यादि--

यो भिक्षुः, त्रयोविंशतिसूत्रकृते=त्रयोविंशतिः-त्रयोविंशत्यध्ययनयुक्तं, सूत्रकृतं=सूत्रकृताङ्गं तस्मिन्, यद्वा-' तेवीसाइ ' इति पृथक्पदं लुप्तसप्तम्यन्तम्, त्रयोविंशतौ=त्रयोविंशत्यध्ययनयुक्ते, सूत्रकृते-सूत्रकृतनाम्नि अङ्गे, तथा-रूपाधिकेषु=रूपम्-एकस्तदधिकेषु प्रक्रमात् सूत्रकृताध्ययनेभ्यः एकादिकेषु-चतुर्विंशति

अन्वयार्थ--(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (एगवीसाए सबले-एकविंशतौ शबलेषु) इक्कीस प्रकारके शबल दोषोंमें तथा (वावीसाए परीषहे-द्वाविंशतौ परीषहेषु) वाईस प्रकारके परीषहोंमें (निच्चं जयई-नित्यं यतते) सदा सावधान रहता है वह (से मंडले न अँच्छइ-स मण्डले नास्ते) भिक्षु इस संसारमें नहीं भ्रमण करता है ॥१६॥

'तेवीसाइ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (तेवीसाइ सूयगडे-त्रयोविंशति सूत्रकृते) सूत्रकृताङ्गके तेईस अध्ययनोंमें तथा (रूवाहिँसु सुरेसु य-रूपाधिकेषु सुरेषु च) चौबीस प्रकारके कल्पवासियोंमें दस

अन्वयार्थ--जे भिक्खू-यः भिक्षुः ७ भिक्षु एगवीसाए सबले-एकविंशतौ शबलेषु अेकवीस प्रकारना सण्ण दोषोभां तथा वावीसाए परीसहे-द्वाविंशतौ परीषहेषु आवीस प्रकारना परीषडोभां निच्चं जयई-नित्यं यतते सदा सावधान रहे छे से मंडले न अँच्छइ-समंडले नास्ते ते भिक्षु आ संसारभां भ्रमण करता नथी. ॥ १५ ॥

“ तेवीसाइ ” इत्यादि.

अन्वयार्थ--जे भिक्खू-यः भिक्षुः ७ भिक्षु तेवीसाइ सूयगडे-त्रयोविंशति-सूत्रकृते सूत्रकृताङ्गना त्रेवीस अध्ययनोभां, तथा, रूवाहिँसु सुरेसु य-रूपाधिकेषु

संख्यकेष्वित्यर्थः । सुरेषु-देवेषु च भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिष्क-वैमानिकरूपेषु यथाक्रमं दशाष्टपञ्चविधेषु च यो भिक्षुर्नित्यं यतते-यथावत्प्ररूपणादिना यत्नं कुरुते, स मण्डले नास्ते ॥ १६ ॥

मूलम्—पणुवीस भावणासु, उद्देसेसुं दसाइणं ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१७॥

छाया—पञ्चविंशतौ भावनासु, उद्देशेषु दशादीनाम् ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१७॥

टीका—‘पणुवीस’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, पञ्चविंशतौ-भावनासु-महाव्रतविषयासु, तथा-उद्देशनकालेषु, दशादीनां=दशाकल्पव्यवहाराणां षड्विंशतौ च, नित्यं यतते-परिभावनाप्ररूपणादिभिर्यत्नं कुरुते, स मण्डले नास्ते ॥१७॥

प्रकारके भवनवासियोंमें आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंमें पांच प्रकारके ज्योतिषियोंके विषयमें (निच्चं जयई-नित्यं यतते) यथावत् प्ररूपणा करनेसे प्रयत्नशील रहना है (से मंडले न अच्छइ-स मण्डले नास्ते) वह संसारसे पार हो जाता है ॥१६॥

‘पणवीस’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (पणवीस भावणासु उद्देसेसु दसाइणं निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ-पंचविंशतौ भावनासु उद्देशेषु दशादीनाम् नित्यं यतते स मंडले नास्ते) महाव्रतोंकी पञ्चवीस भावनाओंमें तथा दशाकल्पव्यवहारोंके छव्वीस उद्देशन कालोंमें नित्य परिभावना एवं प्ररूपणा आदि द्वारा प्रयत्नशील रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है ॥१७॥

सुरेषु च योवीस प्रकारना उदयवासीयोमां, दस प्रकारना भवनवासीयोमा. आठ प्रकारना व्यन्तर देवोमां, पांच प्रकारना ज्योतिषियोना विषयमां निच्चं जयई-नित्यं यतते यथावत् प्ररूपणा करवाथी प्रयत्नशील रहे छे ते से मंडले न अच्छइ-स मंडले नास्ते संसारथी पार थई जय छे. ॥ १६ ॥

“पणवीस” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे भिक्खू यः भिक्षुः जे भिक्षु पणवीस भावणासु उद्देसेसु दसाइणं निच्चं जयई से मंडले न अच्छइ-पंचविंशतौ भावनासु उद्देशेषु दशादीनाम् नित्यं यतते स मंडले नास्ते महाव्रतोनी पञ्चवीस भावनाओमां तथा दशाकल्प व्यवहारोना छव्वीस उद्देशन कालोमा नित्य परिभावना अने प्ररूपणा आदि द्वारा पार थई छे ते आ संसारथी पार थई जय छे. ॥ १७ ॥

मूलम्—अणगार गुणेहिं च, पगप्पंमि तहेव यं ।

जे^१ भिक्खुं जयई निच्चं, से^{१०} नं अच्चइ मंडले ॥१८॥

छाया—अणगारगुणैश्च, प्रकल्पे तथैव च ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१८॥

टीका—‘अणगारगुणेहिं’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, अणगारगुणैः सप्तम्यर्थे तृतीया, अणगारगुणेषु इति, भावः अणगारस्य गुणाः सप्तविंशतिस्तेषु च, तथा—प्रकल्पे=प्रकृष्टः कल्पः—साधुमर्यादा यस्मिन्नसौ प्रकल्पः, स चेहाचाराङ्गसूत्रं शास्त्रपरिज्ञाद्यष्टाविंशत्यध्ययनात्मकं तस्मिंश्च तेनैवप्रकारेण यथावदासेवनाप्ररूपणादिना नित्यं यतते, स मण्डले नास्ते ॥ १८ ॥

मूलम्—पावसु य पसंगेसु, मोहठानेसु चैव यं ।

जे^१ भिक्खुं जयई निच्चं, से^{१०} नं अच्चइ मंडले ॥१९॥

छाया—पापश्रुतप्रसङ्गेषु, मोहस्थानेषु चैव च ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥१९॥

टीका—‘पावसु य पसंगेसु’ इत्यादि—

यो भिक्षुः, पापश्रुतप्रसंगेषु=पापजनकानि श्रुतानि पापश्रुतानि, तेषु प्रसंगाः—आसक्तिरूपास्तेषु एकोनत्रिंशद्भेदेषु, च मोहस्थानेषु च=तिष्ठति—निमित्ततया

‘अणगारगुणेहिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे भिक्खु—यः भिक्षुः) जो भिक्षु (अणगारगुणेहिं—अणगारगुणैश्च) सत्ताईस अणगार गुणोंमें तथा (पगप्पंमि तहेव य—प्रकल्पे तथैव च) साधुमर्यादाको बतलानेवाले आचाराङ्गसूत्रके शास्त्र परिज्ञा आदि अठ्ठाईस अध्ययनोंकी यथावत् आसेवनासे तथा प्ररूपणा करनेसे (निच्चं जयई—नित्यं यतते) नित्य उपयुक्त रहता है (से मंडले न अच्चइ—स मंडले नास्ते) वह संसारमें भ्रमण नहीं करता है ॥१८॥

“ अणगार गुणेहिं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे भिक्खु—यः भिक्षुः जे भिक्षु अणगारगुणेहिं—अणगार गुणैश्च सत्तावीस अणगार गुणोंमें तथा पगप्पंमि तहेवय—प्रकल्पे तथैव च साधु मर्यादाने यथावत् आसेवना आचाराङ्ग सूत्रना शास्त्र परिज्ञा आदि अठ्ठावीस अध्ययनोंकी यथावत् आसेवनाथी तथा प्ररूपणा करवाथी निच्चं जयई—नित्यं यतते नित्य उपयुक्त रहे छे. से मंडले न अच्चइ—स मंडले नास्ते ते संसारमें भ्रमण करता नहीं. ॥ १८ ॥

वर्तते एतेष्विति स्थानानि, मोहस्य-महामोहस्य स्थानानि मोहस्थानानि, जला-
ग्न्यादौ निपात्य त्रसप्राणिमारणादीनि त्रिंशत्, तेषु च नित्यं यतते-तत्परिवर्जनेन
यत्नं कुरुते, स मण्डले नास्ते ॥१९॥

मूलम्-सिद्धायुगुणजोगेसु, तेत्तीसांसायणासु यं ।

जे' भिक्खू जयई निच्चं, से' नं अच्चइ मंडले ॥२०॥

छाया--सिद्धादिगुणयोगेषु, त्रयस्त्रिंशदाशतनासु च ।

यो भिक्षु र्यतते नित्यं, स नास्ते मण्डले ॥२०॥

टीका--'सिद्धादिगुणजोगेसु' इत्यादि--

यो भिक्षुः, सिद्धादिगुणयोगेषु-सिद्धिपदं प्राप्ताः सिद्धास्तेषाम् आदिगुणाः
सिद्धावस्थाप्राप्तिवेलायामेव यौगपद्येन स्थायिनो न तु क्रमभाविनो गुणाः सिद्धादि-
गुणाः एकत्रिंशत् पञ्चविद्यज्ञानावरणीय क्षीणत्वादयः, योगाःशुभव्यापारास्ते च
द्वात्रिंशत् आलोचनादयस्तेषु, तथा-त्रयस्त्रिंशदा शतनासु=अर्हदादि विषयासु,
तथा-पुरतः शिष्यगमनादिषु च नित्यं यतते=श्रद्धानेन, सेवनेन वर्जनादिना च

'पावसुय' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो भिक्षु (पावसु य पसंगेसु
मोहठणेसु य निच्चं जयई से मंडले नास्ते-पापश्रुत प्रसंगेषु मोहस्थानेषु
च-नित्यं यतते स मंडले नास्ते) पाप जनक श्रुतके प्रसंगमें तथा मोहके
स्थानोंमें नित्य सावधान रहता है वह इस संसारसे पार हो जाता है ।
पापश्रुतप्रसंग गुणतीस प्रकारका तथा मोहस्थान तीस प्रकारका है ॥१९॥

'सिद्धादि०' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे भिक्खू-यः भिक्षुः) जो साधु (सिद्धादिगुणजोगेसु-
सिद्धादिगुणयोगेषु) सिद्धावस्थाकी प्राप्ति वेलामें ही युगपत् स्थायी, क्रम-

" पावसुय " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जे भिक्खू-यः भिक्षुः जे भिक्षु पावसुयपसंगेसु मोहठणेसु य
निच्चं जयई से मंडले नास्ते-पापश्रुतप्रसंगेषु मोहस्थानेषु च-नित्यं यतते स मंडले
नास्ते पापजनक श्रुतना, प्रसंगभां तथा मोहना स्थानोभां नित्य सावधान रहे
छे, ते आ संसारथी पार थछं जय छे. पापश्रुत प्रसंग योगाशुत्रीस प्रकारना
तथा मोहस्थान तीस प्रकारनां छे. ॥ १९ ॥

" सिद्धादि " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जे भिक्खू-यः भिक्षुः जे भिक्षु सिद्धादिगुण जोगेसु-सिद्धादि-
गुणयोगेषु- सिद्धावस्थानी प्राप्ति वेलामें जे युगपत् स्थायी, क्रमभावी नही,

यत्नं कुरुते, स मण्डले=संसारे, नास्ते=न तिष्ठति, मोक्षं गच्छतीत्यर्थः। अस्मि-
न्नध्ययने-एकस्मात् स्थानादारभ्य त्रयस्त्रिंशत् स्थानपर्यन्तानि स्थानानि प्रोक्ता-
नि-तेषां विस्तरतो वर्णनं तु आवश्यकसूत्रे मत्कृतमुनितोषिणी टीकायां विलोक-
नीयम् ॥ २० ॥

मूलम्-इइएएसु ठाणेसु, जो भिक्खू जयइ सया ।

से खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए त्तिवेमि ॥२१॥

॥ इइ चरणविहिज्जं समत्तं ॥

भावी नहीं, ऐसे सिद्धों इकतीस गुणोंमें, तथा शुभ व्यापाररूप आलो-
चनादिक बत्तीस गुणोंमें (तेत्तीसासायणासुय-त्रयस्त्रिंशदाशातनासु च)
एवं अर्हदादि विषयक तेतीस आशातनाओंमें, (निच्चं जयइ से मंडले
न अच्छइ-नित्यं यतते स मंडले नास्ते) सदा प्रयत्नशाली रहता है-
अर्थात्-सिद्धोंके गुणोंमें श्रद्धान करता है तथा आलोचनादिकोंका-सेवन
करता है एवं आशातनोंका परिहार करता है वह संसारसे पार हो
जाता है । इस अध्ययनमें एक स्थानसे लेकर तेतीस स्थान कहे हैं । इन
सबका विस्तारपूर्वक वर्णन आवश्यक सूत्रकी मुनितोषिणी टीकामें
किया गया है ॥ २० ॥

એવા સિદ્ધોના એકત્રીસ ગુણોમાં, તથા શુભ વ્યાપારરૂપ આલોચનાદિક બત્રીસ
ગુણોમાં અને તેત્તીસાસાયણાસુ ચ-ત્રયસ્ત્રિંશદાશાતનાસુ ચ અર્હદાદિ વિષયક તેત્રીસ
આશાતનાઓમાં નિચ્ચં જયઈ સે મંડલે ન અચ્છઈ-નિત્યં યતતે સ મંડલે નાસ્તે
સદા પ્રયત્નશાળી રહે છે-અર્થાત્ સિદ્ધોના ગુણોમાં શ્રદ્ધાન કરે છે, તથા
આલોચનાદિકોતું સેવન કરે છે. અને આશાતનાઓનો પરિહાર કરે છે, એ
સંસારથી પાર બની જાય છે. આ અધ્યયનમાં એક સ્થાનથી લઈને તેત્રીસ
સ્થાન બતાવેલ છે. આ સહુતું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન આવશ્યક સૂત્રની મુનિ-
તોષિણી ટીકામાં કરવામાં આવેલ છે. ॥ ૨૦ ॥

छाया--इत्येतेषु स्थानेषु, यो भिक्षु यतते सदा ।

स क्षिप्रं सर्वसंसाराद् विप्रमुच्यते, पण्डित इति ब्रवीमि ॥२१॥

॥ इति चरणविधीयम् एकत्रिंशत्तममध्ययनं समाप्तम् ॥ २१ ॥

टीका--' इह एएसु ' इत्यादि--

गाथेयं सुगमा ॥ २१ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललि-
तकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाह
छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-" जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्या-
याम् 'चरणविधीयम्' नामकमेक त्रिंश-
त्तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥३१॥

अन्वयार्थ--(इह एएसु ठाणेषु-इत्येतेषु स्थानेषु) इस प्रकार इन
स्थानोंमें (जो भिक्षु सदा जयई-यो भिक्षुः सदा यतते) जो मेधावी
भिक्षु सदा प्रयत्नशील रहता है (से खिप्पं सबसंसारा विप्पमुच्चइ-
स क्षिप्रं सर्वसंसाराद् विप्रमुच्यते) वह शीघ्र चतुर्गतिरूप समस्त
संसारसे पार हो जाता है ॥

॥ यह चरणविधि नामक ३१वें अध्ययन समाप्त हुआ ॥

अन्वयार्थ--इह एएसु ठाणेषु-इत्येतेषु स्थानेषु आ प्रमाणे अे स्थानोभां
जे भिक्षु सदा जयइ-यो भिक्षुः सदा यतते जे मेधावी भिक्षु सदा प्रयत्नशील
रहे छे. से खिप्पं सबसंसारा विप्पमुच्चइ-स क्षिप्रं सर्वसंसाराद् विप्रमुच्यते ते
शीघ्र चतुर्गतिरूप समस्त संसारसागरने तरी जय छे.

श्री उत्तराध्ययन सूत्रना आ चरणविधि नामनु अेकत्रीसमुं अध्ययन संपूर्णं. ३१

॥ अथ द्वात्रिंशत्तममध्ययनम् ॥

अनन्तराध्ययने चरणमभिहितम् । तच्च प्रमादस्थानपरिहारादेव समराधायितुं शक्यम् । प्रमादस्थानपरिहारश्च तज्ज्ञाना देव सर्वथा भवितुमर्हति । नहि विषज्ञानं विना विषं परिहातुं कश्चित्समर्थो भवति । अतस्तत्परिहारार्थमेकत्रिंशाऽध्ययनाऽनन्तरं द्वात्रिंशत्तमं प्रमादस्थाननामकमध्ययनमधुना निगद्यते, इति सम्बन्धेनायातमिदमध्ययनम्, तस्याद्यगाथामाह—

मूलम्-अच्चंतकालस्स समूलकस्स, सर्वस्स दुःखस्स उजो पमोक्खो ।
तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता, सुण्णेह एगंतं हियं हियत्थंम् ॥१॥

छाया—अत्यन्तकालस्य समूलकस्य, सर्वस्य दुःखस्य तु यः प्रमोक्षः ।

तं भाषमाणस्य मे प्रतिपूर्णचित्ताः, शृणुत एकान्तहितं हितार्थम् ॥१॥

टीका—‘अच्चंतकालस्स’ इत्यादि—

अत्यन्तकालस्य=अन्तमतिक्रान्तोऽत्यन्तः, अन्तश्च द्विविधः—आरम्भक्षणः समाप्तिक्षणश्च । तत्र प्रकृते आरम्भक्षणरूपोऽन्तः परिगृह्यते । एवञ्च—अत्यन्तः, अनादिः

बत्तीसवां अध्ययन प्रारंभ—

बत्तीसवें अध्ययनमें जो चारित्र की विधि कही गई है वह प्रमादस्थान के परिहार से ही आराधित हो सकती है । प्रमादस्थान का परिहार जीव तबतक नहीं कर सकता है कि जबतक उसको उसका परिज्ञान न हो जाय । विष का परित्याग विषज्ञानपूर्वक ही होता है, अतः सूत्रकार इस बत्तीसवें अध्ययन द्वारा उस प्रमादस्थान का परिज्ञान करावेंगे । इसीलिये वह अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थान है । इसकी प्रथमादि गाथा यह है—‘अच्चंत०’ इत्यादि ।

अत्रिसमा अध्ययननी शुरुआत

अत्रिसमा अध्ययनमां जे चारित्रनी विधि उडेवायेल छे ते प्रमादस्थानना परिहारथी जे आराधित थर्ष शके छे. प्रमादस्थानना परिहार जेव त्यां सुधी करी न शके, जयां सुधी अने तेनुं परिज्ञान न थर्ष जय. विषना परित्याग विषथी जे थाय छे. जे रीते विषज्ञान आवश्यक छे. आथी सूत्रकार आ अत्रिसमा अध्ययन द्वारा जे प्रमादस्थाननुं परिज्ञान समजवशे. आ कारणे आ अध्ययनना प्रारंभ करवामां आवे छे. आ अध्ययननुं नाम ‘प्रमादस्थान’ छे. जेनी प्रथम गाथा आ छे—“अच्चंत” इत्यादि।

कालो यस्य सोऽत्यन्तकालस्तस्य । समूलकस्य=मूलेन कषायाऽविरतिरूपेण सह वर्तते, इति समूलकस्तस्य, सर्वस्य=सम्पूर्णस्य, शरीरमानसरूपस्येत्यर्थः, दुःखस्य-यद्वा-सर्वस्य=नरकादिगतिचतुष्टयरूपस्य दुःखस्य-दुःखाधिक्याद् दुःखरूपस्य संसारस्य, यः प्रमोक्षः=आत्यन्तिकनिवृत्तिः । तं=प्रमोक्षम् । एकान्तहितम्=एकान्तेन नियमेन हितं-कल्याणकारम्, भाषमाणस्य=यथा स प्रमोक्षो भवति, तथा कथयतः, मे=मम समीपे । प्रतिपूर्णचित्ताः=प्रतिपूर्णं=विषयान्तरागमनेनाखण्डितं चित्तं येषां ते तथोक्ताः, एकाग्रचित्ताः सन्त इत्यर्थः, यूयम् । हितार्थं-हितं-तत्त्वतो मोक्ष एव, तदर्थं, शृणुत ॥ १ ॥

यहां जम्बूस्वामी को संबोधन करते हुए श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं कि मैं एकान्तहितकारी हितरूप अर्थ को कहता हूं सो तुम सुनो-

अन्वयार्थ—(अचंचंतकालस्स - अत्यन्तकालस्य) अनादिकाल से इस जीव के साथ लगे हुए तथा (समूलस्स-समूलकस्य) मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद एवं कषाय ये जिसके मूलकारण हैं ऐसे (सव्वस्स दुक्खस्स-सर्वस्य दुःखस्य) शारीरिक एवं मानसिक समस्त दुःखों की अथवा नरकादिगतचतुष्टयरूप दुःख की अधिकता का आश्रय होने-से संसार की (जो पमोक्खो-यः प्रमोक्षः) जो आत्यन्तिक निवृत्ति है वही मोक्ष है और वह मोक्ष (एगन्तहियं-एकान्तहितम्) एकान्तरूप से कल्याणकारी है । अतः (तं-तम्) ऐसे कल्याणकारी उस मोक्ष को (भासओ-भाषमाणस्य) जिस तरह वह जीवको प्राप्त होता है उस तरह कहनेवाले (मे-मे) मेरे पास (पडिपुण्ण चित्ता-प्रतिपूर्णचित्तः) एकाग्रचित्त होकर (हियत्थम्-हितार्थम्) अपने हितार्थरूप (सुणेह-शृणुत) उस मोक्षका कथन सुनो ।

अडी जम्बूस्वामीने संबोधन करतां श्री सुधर्मास्वामी कडी रह्या छे के, -हुं एकान्त हितकारी हित रूप अर्थने कहुं छुं, नेने तमे सांलणे।—

अन्वयार्थ—अचंचंतकालस्स-अत्यन्तकालस्य अनादिकाण्ठी आ अवनी साथे लागेला तथा समूलस्स-समूलकस्य मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद अने कषाय आ नेनुं मूलकारण छे, अथा सव्वस्स दुक्खस्स-सर्वस्य दुःखस्य शारीरिक अने मानसिक सधणा हुंभोनी अथवा नरकादिगत चतुष्टयरूप दुःखनी अधिकताने आश्रय होवार्थी संसारनी ने जो पमोक्खो-यः प्रमोक्षः आत्यन्तिक निवृत्ति छे अने मोक्ष छे, अने मोक्ष एगन्तहियं-एकान्तहितम् एकान्तरूपथी कल्याणकारी छे, आथी तं-तम् अथा कल्याणकारी अने मोक्षने भासओ-भाषमाणस्य ने रीते अने अवने पाय छे, अने प्रमाणे कडेनार मे-मे भारी पास पडिपुण्णचित्ता-प्रतिपूर्णचित्तः अनीने तभारा हितार्थनुं कथन तमे सांलणे।

दुःखप्रमोक्षोपायमाह—

मूलम्—नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए।

एगस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसुखं समुवेइ मोक्खं ॥२॥

छाया—ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।

रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण, एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम् ॥ २ ॥

टीका—‘ नाणस्स ’ इत्यादि—

सर्वस्य ज्ञानस्य=आभिनिबोधकज्ञानादेः । प्रकाशनया=निर्मलीकरणेन, अनेन सम्यग्ज्ञानात्मको मोक्षहेतुरुक्तः । तथा—अज्ञानमोहस्य=अज्ञानं-मत्य-ज्ञानादिकं, मोहः-दर्शनमोहनीयम्, तयोः समाहारेऽज्ञानमोहं, तस्य विवर्जनया—मिथ्याश्रुतश्रवण कुदृष्टि सङ्गपरिहारादिना परिहारस्तया, अनेन सम्यग्दर्शनात्मको

भावार्थ— अनादिकाल से इस जीव के साथ जो मिथ्यात्वादि कारण-वाला शारीरिक एवं मानसिक दुःख लगा हुआ है उसकी जब आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है तो उसीका नाम मुक्ति है । यह दुःखाभावरूप नहीं है । यह मुक्ति जीव को किस तरह प्राप्त होती है यह बात सूत्रकार शिष्यों को समझाते हैं, और साथ में यह भी कहते हैं कि यह एकान्तहित विधायक है ॥ १ ॥

अब दुःख से छूटने का उपाय कहते हैं—‘ नाणस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सव्वस्स नाणस्स पगासणाए अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए रागस्स दोसस्स य संखएणं एगंतसुखं मोक्खं समुवेइ—सर्वस्य ज्ञानस्य प्रकाशनया, अज्ञान मोहस्य च विवर्जनया, रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण एकान्तसौख्यं मोक्षं समुपैति—) आत्मा आभिनिबोधक आदि-

भावार्थ—अनादिकाण्ठी आ लुवनी साथे जे मिथ्यात्व आदि कारणवाला शारीरिक अने मानसिक दुःख लागेले छे. अनी ज्यारे अत्यंतिक निवृत्ति थर्थ जय, छे. आनुं ज नाम मुक्ति छे. जे दुःखाभावइय नथी. आ मुक्ति लुवने: कर्ध रीते प्राप्त थाय छे. आ वात सूत्रकार शिष्योने समजवे छे. अने साथे साथ जे पणु भतावे छे के, आ एकान्तहित विधायक छे. ॥ १ ॥

इवे दुःख्थी छुटवाने उपाय कडेवामां आवे छे—“नाणस्स” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सव्वस्स नाणस्स पगासणाए अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए एगस्स दोसस्स य संखएणं एगंतसुखं मोक्खं समुवेइ—सर्वस्य ज्ञानस्य प्रकाशनया अज्ञानमोहस्य च विवर्जनया रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण एकान्तसौख्यं मोक्षं समुपैति आत्मा आभि-

मोक्षहेतुरुक्तः । तथा—रागस्य=द्वेषस्य च संक्षयेण=सर्वथा विनाशेन, अनेन चारित्रात्मको मोक्षहेतुरुक्तः । रागद्वेषयोः कषायरूपत्वेन चारित्रोपघातकत्वात् । एकान्तसौख्यं=नित्यसुखस्वरूपं मोक्षं समुपैति=प्राप्नोतीत्यर्थः । आत्मेति शेषः । मोक्षस्य दुःखाऽसंपृक्तसुखरूपत्वात् दुःखप्रमोक्षे सह्येव मोक्षो लभ्यते, दुःखप्रमोक्षश्च ज्ञानदर्शनचारित्र्यैर्भवतीति भावः ॥ २ ॥

नन्वस्तु ज्ञानादिभिर्दुःखप्रमोक्षे सति दुःखवर्जित सुखरूपो मोक्षः, ज्ञानादि प्राप्तिस्तु कथं भविष्यतीत्याशंक्याह—

मूलम्—तस्सेस मंगो गुरुविद्धंसेवा, विवर्जणा बालजणस्स दूरा ।

सज्जाय एगंत निसेवणां थ, सुत्तत्थसंचित्ठणंया धिइ^३ थं^३ ॥३॥

छाया—तस्येष मार्गो गुरुवृद्धसेवा, विवर्जना बालजनस्य दूरात् ।

स्वाध्यायैकान्तनिषेवणा च, सूत्रार्थसञ्चिन्तनया धृतिश्च ॥ ३ ॥

समस्त ज्ञानों के प्रकाशन से तथा अज्ञान एवं मोह के परिहार से और राग और द्वेषके सर्वथा क्षय से एकान्त सौख्यस्वरूप मोक्ष को पाता है ।

भावार्थ—इस गाथा द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, एवं सम्यक् चारित्रात्मक मोक्ष है कह सिद्धान्तिक मान्यता प्रकट की गई है । “सर्वस्य ज्ञानस्य प्रकाशनया” इस पद द्वारा ज्ञानात्मक “अज्ञानमोहस्य च विवर्जनया” इस पद द्वारा सम्यग्दर्शनात्मकता तथा “रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण” इस पद द्वारा सम्यक् चारित्रात्मकता सूत्रकारने कही है । यह मोक्ष दुःख के संपर्क से रहित सुखरूप है । इसलिये यह दुःखभावरूप नहीं है । दुःख के अत्यंत अभाव होते ही यह आत्मा को प्राप्त होता है तथा दुःख का अभाव ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य द्वारा होता है ॥ २ ॥

निषाधक आदि सधणा ज्ञानेना प्रकाशनथी तथा अज्ञान अने मोहना परिहा-
रथी अने राग आदि द्वेषना सर्वथा क्षयथी एकान्त सौख्य स्वरूप मोक्षने पाये छे.

भावार्थ—आ गाथा द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, अने सम्यक् चारि-
त्रात्मक मोक्ष छे. आ सिद्धान्तिक मान्यता प्रकट करवाभां आवी छे. “सर्वस्य
ज्ञानस्य प्रकाशनया” आ पद द्वारा ज्ञानात्मकता “अज्ञानमोहस्य च विवर्जनया”
आ पद द्वारा सम्यग्दर्शनात्मकता तथा “रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण” आ पद
द्वारा सम्यक् चारित्रात्मकता सूत्रकारने अतलावेला छे. आ मोक्ष दुःखना संपर्कथी
रहित सुखरूप छे आथी आ दुःख लावरूप नथी. दुःखने अत्यंत अभाव
थी अने आत्माने प्राप्त थाय छे तथा दुःखने अभाव ध्यान दर्शन अने
द्वारा थाय छे. ॥ २ ॥

टीका—‘तस्सेस’ इत्यादि—

तस्य=मोक्षोपायस्य-ज्ञानादेः । एषः=अनन्तरवक्ष्यमाणः, मार्गः=उपायः, प्राप्तिहेतुरिति यावत्, बोद्धव्यः । कोऽसौ ? इत्याह—‘गुरुविद्वसेवा’ इत्यादि । गृणन्ति-समुपदिशन्ति यथावस्थितं शास्त्रार्थमिति गुरुवः, सम्यग्धर्मशास्त्रार्थोपदेष्टार इत्यर्थः, यद्वा-गुरवो दीक्षादातारः, तथा-सम्यग् ज्ञानदर्शनचारित्र्यवन्तः, पर्यायज्येष्ठा वा । वृद्धाः=श्रेष्ठाः ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारादिभिरुत्कृष्टाः । तेषां सेवा-पर्युपासना, विनयेन वर्तनं वैयावृत्यादि करणं च । इह सेवापदं गुरुकुले निवास-स्याप्युपलक्षणम्, तत्र सम्यग् दर्शनादीनां सौलभ्यात् । उक्तं च—

नाणस्स होइ भागी, थिरयरओ दंसणे चरित्ते य ।

दन्ना आवकहाए, गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥ १ ॥

छाया—ज्ञानस्य भवति भागी, स्थिरतरो दर्शने चरित्रे च ।

धन्या यावत्कथं, गुरुकुलवासं न मुञ्चन्ति ॥ १ ॥

यावत्कथं=यावज्जीवमित्यर्थः ।

तथा—बालजनस्य=पार्श्वस्थादेः, दूरात्=दूरतः विवर्जना=विशेषण परिहारः, अल्पस्यापि बालसंसर्गस्य महादोष हेतुत्वात् । पार्श्वस्थादि संसर्गश्चारित्र्योपघातक इति भावः । बालसंसर्गं परिवर्जनेऽपि स्वाध्यायाऽऽराधनेन विना ज्ञानादिप्राप्तिर्न स्यादित्यत आह—‘सज्ज्ञाय’ इत्यादि । स्वाध्यायैकान्तनिषेवणा चेति ।

ज्ञानादिकों की प्राप्ति कैसे होती है सो सूत्रकार कहते हैं—

‘तस्सेस’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तस्स-तस्य) मोक्ष के उपायभूत उन सम्यग्ज्ञानादिकों की प्राप्ति हेतुभूत (एसमग्गो-एषो मार्गः) यह मार्ग है (गुरुविद्वसेवा दूरा बालजणस्स विवज्जणा-गुरुवृद्धसेवा दूरात् बालजनस्य विवर्जनाया) गुरुजनों की सेवा करना तथा वृद्धजनों की सेवा करना एवं जो बाल-अज्ञानी तथा पासत्थादिक हैं उनकी संगति से सदा दूर रहना (सज्ज्ञाय एगंत निसेवणा य-स्वाध्यायैकान्तनिषेवणा च) नियमतः स्वाध्याय-

ज्ञानादिकेनी प्राप्ति केम थाय छे तेने सूत्रकार अतावे छे—“तस्सेस” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तस्स-तस्य मोक्षना उपायभूत ते सम्यग्ज्ञानादिकेनी प्राप्तिना हेतुभूत एसमग्गो-एषो मार्गः आ मार्ग छे. गुरुविद्वसेवा दूरा बालजणस्स विवज्जणाए-गुरुवृद्धसेवा दूरात् बालजनस्य विवर्जनाया शुद्धजनेनी सेवा करवी तथा वृद्धजनेनी सेवा करवी अने जे आल अज्ञानी तथा पासत्थादिक छे अनी संगतिथी सदा दूर रहेपुं सज्ज्ञाय एगंत निसेवणाय-स्वाध्यायकान्तनिषेवणा च

स्वाध्यायस्य=वाचनाप्रच्छन्ना परिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मकथारूपस्य, एकान्तनिवेसणा= नियमत समाचरणम्, तत्राप्यनुप्रेक्षैव प्रधानमित्यभिप्रायेणाह—'सुत्तत्थसंचित्तणया' इति । सूत्रार्थसंचिन्तनता=सूत्रार्थसञ्चिन्तना=सूत्रार्थस्य सम्यग्विचारणा, आर्षत्वात् स्वार्थे तल् । उक्तं च—

“वृथा श्रुतमचिन्तितम्,” इति ।

च=पुनः । धृतिः=धीरत्वम्-अनुद्विग्नत्वमित्यर्थः । नहि धृतिं विना ज्ञानादिलभ इति भावः । गुरुवृद्ध सेवादयः खलु मोक्षोपायभूतानां सम्यग्दर्शनादीनामुपायभूताः सन्तीति गुरुवृद्ध सेवादिकं विना सम्यग्दर्शनादेरसम्भव इति गाथाशयः ॥ ३ ॥

करना और उस स्वाध्याय में (सुत्तत्थ संचित्तणया-सूत्रार्थसञ्चिन्तनता) सूत्रार्थ अच्छी तरह विचार करना (धीर्इय-धृतिश्च) एवं धैर्य रखना ।

भावार्थ--यथावस्थित शास्त्र के अर्थ को जो समझता है वे गुरु कहलाते हैं । धर्मशास्त्र के अर्थ का जो दूसरों को उपदेश देते हैं वे गुरु कहलाते हैं । अथवा जो दीक्षा प्रदान करते हैं वे गुरु कहलाते हैं । अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र का जो पालन करते हैं वे तथा जो दीक्षापर्याय में ज्येष्ठ होते है वे भी गुरु कहलाते हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, इन आचारों से श्रेष्ठ होते हैं वे वृद्ध हैं । इनके साथ विनयपूर्वक रहना' व्यवहार करना इनकी वैद्यावृत्य (सेवा) करना यह सब गुरुवृद्ध सेवा है । तथा गुरु कुलमें रहना यह बात भी सेवा से उपस्थित हो जाती है क्यों कि गुरुकुल में निवास करने से जीव को सम्यग्दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति सुलभ होती है ।

नियमथी स्वाध्याय करवे। अने ते स्वाध्यायमां सुत्तत्थ संचित्तणया-सूत्रार्थ सञ्चिन्तनता सूत्रार्थनों सारी रीते विचार करवे। धीर्इय-धृतिश्च अने धैर्य राखवुं

भावार्थ--यथावस्थित शास्त्रना अर्थने ले समजवे छे, ते गुरु कहेवाय छे, अथवा धर्मशास्त्रना अर्थने ले भीज्जाने उपदेश आये छे ते गुरु कहेवाय छे, अथवा ले दीक्षा प्रदान करे छे ते गुरु कहेवाय छे, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, अने सम्यक्चारित्रनुं ले पालन करे छे ते, तथा ले दीक्षा पर्यायमां मोटा होय छे, ते पणु गुरु कहेवाय छे, ज्ञान दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, आ आचारोधी ले श्रेष्ठ होय छे ते वृद्ध छे, ऐमनी साथे विनयपूर्वक रहवुं वडेवार करवे, वैद्यावृत करवी, ऐ सधणी गुरु-वृद्ध सेवा छे, तथा गुरुकुलमां रहवुं ऐ वात पणु सेवाधी नञ्जी थछ जय छे केमके, गुरुकुलमां निवास अने सम्यग्दर्शन आदिओनी प्राप्ति सुलभ थाय छे, कहुं पणु छे—

यद्येतादृशो ज्ञानादेरुपायस्तर्हि तदभिलाषिणा पूर्वं किं कर्तव्यम् ?
इत्याशङ्क्याह—

मूलम्—आहारं मिच्छेमिय मेसंणिज्जं, सर्हायमिच्छे निउणट्ठबुद्धिं ।

निकेयं मिच्छिंज्जं विवेगंजोगं, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥४॥

कहा भी है—गुरुकुल में निवास करनेवाला प्राणी ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य का पात्र बन जाता है । धन्य हैं वे जीव जो जीवनपर्यन्त गुरुकुल के वास को नहीं छोड़ते हैं । तथा पासत्थादिकों का संसर्ग इसलिये वर्जनीय कहा है कि उनकी संगति से चारित्र्य का घात होता है । बाल संसर्ग छोड़ देने पर भी जबतक स्वाध्याय नहीं किया जाता है तबतक जीव को ज्ञानादिकों की प्राप्ति नहीं होती है इसलिये सूत्रकार ने स्वाध्याय करना बतलाया है । स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्मकथा के भेद से पांच प्रकार का है । इनका एकान्ततः नियमतः सेवन करना ही स्वाध्यायैकान्त निषेवण है । स्वाध्याय अनुप्रेक्षा को प्रधान बतलाया गया है अतः सूत्रकार ने 'सूत्रार्थ का चिन्तन करना' कहा है । क्यों कि विना चिन्तन का सूत्र व्यर्थ होता है । धैर्य के अभाव में ज्ञानादिकों की प्राप्ति नहीं होती है । इसी अभिप्राय से धैर्य भी ज्ञानादिकों की प्राप्ति में कारण बतलाया गया है । तात्पर्य इसका केवल यही है कि सम्यग्दर्शनादिकों का लाभ इस जीव को गुरुवृद्ध सेवा आदि के विना नहीं हो सकता है ॥ ३ ॥

गुरुकुलमां निवास करनार प्राणी ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्यने पात्र अनी ज्ञय छे, धन्य छे, अने अने के अने, जीवनपर्यन्त गुरुकुलना वासने छोड़ता नथी. तथा पासत्थादिकेनो समागम आ भाटे वर्जनीय अतावेल छे के, तेनी संगतीथी चारित्र्यने घात थाय छे.

आल संसर्ग छोड़ी देवा छतां पणु, ज्यां सुधी स्वाध्याय करवामां नथी आवतो, त्यां सुधी अने ज्ञानादिकेनी प्राप्ति थती नथी. आ कारणे सूत्रकारे स्वाध्याय करवानुं कहेल छे स्वाध्याय, वाचना पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा आ धर्मकथाना लेदथी पांच प्रकारनां छे. आनुं एकान्ततः नियमतः सेवन करवुं अने स्वाध्याय एकान्त निषेवण छे. स्वाध्याय अनुप्रेक्षाने प्रधानरूपथी अताववामां आवेल छे. आथी सूत्रकारे सूत्रार्थनुं चिन्तन करवानुं कहेल छे. केभके, चिन्तन वगरनुं सूत्र व्यर्थ थाय छे. धैर्यना अलावमां ज्ञानादिकेनी प्राप्तिमां कारणरूप अताववामां आवेल छे. तात्पर्य आनुं इकत अने छे के, सम्यग्दर्शन आदिकेनो लाभ अने अने गुरु-वृद्ध आदिनी सेवा वगर भणी शकतो नथी. ॥ ३ ॥

छाया—आहारमिच्छेन्मितमेषणीयम्, सहायमिच्छेन्निपुणार्थबुद्धिम् ।

निकेतमिच्छेत् विवेकयोग्यम्, समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी ॥४॥

टीका—‘ आहारमिच्छे ’ इत्यादि ।

समाधिकामः=इह समाधिर्भाव समाधिः, स च ज्ञानादिरूपस्तत्प्राप्ति काम इत्यर्थः । तपस्वी=अनशनादिद्वादशविधतपः समाराधकः, श्रमणः=भिक्षुः, मितम्=प्रमाणोपेतम्, एषणीयं=निर्दोषम्, आहारम्=अनशनादि चतुर्विधम्, इच्छेत् । निपुणार्थबुद्धिं=निपुणा-समर्था अर्थेषु-जीवादिषु, बुद्धिः-ज्ञानम्, यस्य स निपुणार्थबुद्धिस्तं तथोक्तं, सहायं=शिष्यम्, इच्छेत् । तथा-विवेकयोग=विवेकः=पृथग्भावः स्त्र्यादिराहित्यं, तस्य योगः सम्बन्धो यत्र स विवेकयोगस्तं, निकेतम्=आवासम्, इच्छेत् । स्त्रीपशुपण्डकादि रहिते स्थाने निवसेदित्यर्थः । स्त्र्यादियुक्तनिवासेन चित्तविप्लवादि विविधदोषसंभवस्ततश्च चारित्र्यभङ्गस्यादिति भावः ॥४॥

“ यदि इस प्रकार यह ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्ति का उपाय है तो ज्ञानादि के अभिलाषी को पहिले क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—

‘ अरहा० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(समाहिकामे-समाधिकामः) ज्ञानादिरूप समाधि को प्राप्त करने की इच्छावाला तथा (तवस्सी-तपस्वी) अनशन आदि बारह प्रकार की तपस्या के आराधन में निरत तपस्वी (समणे-श्रमणः) (मियं-मितम्) प्रमाणयुक्त (एसणिज्जं-एषणीयम्) निर्दोष (आहारमिच्छे-आहारमिच्छेत्) आहार लेने की भावना रखे । तथा ऐसे (सहायमिच्छे-सहायम् इच्छेत्) सहायक (शिष्य) की चाहना रखे जो (निउणट्टबुद्धिं-निपुणार्थ बुद्धिम्) जीवादिक पदार्थों के जानने में निपुणमति वाला हो । तथा ऐसे (निकेय मिच्छिज्ज-निकेतं इच्छेत्) आवास को चाहे जो (विवेकजोगं - विवेकयोगम्) स्त्रीपशु पण्डक

ने या प्रमाणे या ज्ञानादिकेनी प्राप्तिने उपाय छे तो, ज्ञानादिकेनी अभिलाषीये पडेदां शुं करवुं नेधये ? ये कहे छे.—“ आहार ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—समाहिकामे-समाधिकाम ज्ञानादिइय समाधिने प्राप्त करवानी इच्छावाणा तथा तवस्सी-तपस्वी अनशन आदि बार प्रकारनी तपस्याना आराधनमां निरत तपस्वी समणे-श्रमणः साधु मियं-मितम् प्रमाणयुक्त, एसणिज्जं-एषणीयं निर्दोष, आहारमिच्छे-आहारमिच्छेत् आहार लेवानी भावना राणे. तेमए येवा सहायमिच्छे-सहायम् इच्छेत् सहायकनी आहना राणे. ने निउणट्टबुद्धिं-

बुद्धिं जीवादिक पदार्थोंना जणवामां निपुणमतिवाणा होय. तथा येवा मिच्छिज्ज-निकेतं इच्छेत् आवासने थाडे ने मि, पशु, पंडक, आदिथी

तादृशसहायाप्राप्तौ यत् कर्तव्यं तदाह—

मूलम्—न वा लभिज्जा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा।

एगो वि पावाइ विवज्जयंतो, विहरेज्जं कामेसु असज्जमाणो ॥५॥

छाया—नवा लभेत निपुणं सहायं, गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।

एकोऽपि पापानि विवर्जयन्, विहरेत् कामेषु असजन् ॥ ५ ॥

टीका—‘ न वा लभिज्जा ’ इत्यादि ।

यदि निपुणं=कृत्याकृत्यविवेकज्ञानयुक्तं गुणाऽधिकं=गुणैर्ज्ञानादिभिरधिकम्—
उत्कृष्ट वा=अथवा । गुणतः ज्ञानादिगुणानाश्रित्य, समं=तुल्यं, सहायं=शिष्यं, न
आदि से रहित हो ।

भावार्थ—जो साधु यह चाहता है कि मुझे ज्ञानादिकों की निर्विघ्न प्राप्ति हो, तो उसके लिये सूत्रकार यह कह रहे हैं कि वह साधु कितना ही तपस्वी क्यों न हो यदि वह एषणीय आहार नहीं लेता है, सहायक उसके ज्ञानी नहीं हैं, निवासस्थान उसका स्त्रीपशुपण्डक आदिसे रहित नहीं है तो चित्तमें सदा विप्लवता बनी रहनेके कारण उसका चारित्र्य यथावत् नहीं पल सकता है ॥४॥

ऐसे गुणवानकी प्राप्ति नहीं होने पर साधुको क्या करना चाहिये यह सूत्रकार कहते हैं—‘ नवालभिज्जा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—यदि (निउणं—निपुणम्) कृत्य और अकृत्यके विवेक ज्ञानसे युक्त तथा (गुणाहियं—गुणाधिकम्) ज्ञानादिक गुणोंसे उत्कृष्ट अथवा (गुणओ समंवा—गुणतः समं वा) ज्ञानादिक गुणोंसे अपने बरा-

रहित होय.

भावार्थ—जे साधु जेवुं चाडे छे के, भने ज्ञानादिकोंनी निर्विघ्न प्राप्ति थाय, ता जेने भाटे सूत्रकार जेवुं अतावे छे के, जे साधु जमे तेवा तपस्वी भ न होय, कदाय ते जेषणीय आहारने देता न होय, जेना सहायक ज्ञानाय, निवासस्थान जेतुं स्त्री, पशु, पंडक, आदिथी रहित न होय, आथी भां सदा विप्लवता जनी रहेवाना कारणे तेनुं चारित्र्य यथावत् यणी नथी. ॥ ४ ॥

वा गुणवानकी प्राप्ति न थवाना कारणे साधुजे शुं करवुं जेध जे ते तावे छे. “ नवा लभिज्जा ” इत्यादि ।

यार्थ—जे निउणं—निपुणम् कृत्य अकृत्यना विवेकज्ञानथी युक्त तथा अधिकम् ज्ञानादिक गुणैथी उत्कृष्ट अथवा गुणओ समंवा—गुणतः भां योताना अरोअरने सहायं—सहायम् शिष्य न लभिज्जा—न लभेत्

छाया—आहारमिच्छेन्मितमेषणीयम्, सहायमिच्छेन्निपुणार्थबुद्धिम् ।

निकेतमिच्छेत् विवेकयोग्यम्, समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी ॥४॥

टीका—‘आहारमिच्छे’ इत्यादि ।

समाधिकामः=इह समाधिभाव समाधिः, स च ज्ञानादिरूपस्तत्प्राप्ति काम इत्यर्थः । तपस्वी=अनशनादिद्वादशविधतपः समाराधकः, श्रमणः=भिक्षुः, मितम्=श्रमाणोपेतम्, एषणीयं=निर्दोषम्, आहारम्=अनशनादि चतुर्विधम्, इच्छेत् । निपुणार्थबुद्धिं=निपुणा-समर्था अर्थेषु-जीवादिषु, बुद्धिः=ज्ञानम्, यस्य स निपुणार्थबुद्धिस्तं तथोक्तं, सहायं=शिष्यम्, इच्छेत् । तथा-विवेकयोग=विवेकः=पृथग्भावः स्यादिराहित्यं, तस्य योगः सम्बन्धो यत्र स विवेकयोगस्तं, निकेतम्=आवासम्, इच्छेत् । स्त्रीपशुपण्डकादि रहिते स्थाने निवसेदित्यर्थः । स्यादियुक्तनिवासेन चित्तविप्लवादि विविधदोषसंभवस्ततश्च चारित्र्यभङ्गस्यादिति भावः ॥४॥

यदि इस प्रकार यह ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्तिका उपाय है तो ज्ञानादि के अभिलाषी को पहिले क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—

‘अरहा०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(समाहिकामे-समाधिकामः) ज्ञानादिरूप समाधि को प्राप्त करने की इच्छावाला तथा (तपस्वी-तपस्वी) अनशन आदि बारह प्रकार की तपस्या के आराधन में निरत तपस्वी (समणे-श्रमणः) (मितं-मितम्) प्रमाणयुक्त (एसणिज्जं-एषणीयम्) निर्दोष (आहारमिच्छे-आहारमिच्छेत्) आहार लेने की भावना रखे । तथा ऐसे (सहायमिच्छे-सहायम् इच्छेत्) सहायक (शिष्य) की चाहना रखे जो (निपुणबुद्धिं-निपुणार्थ बुद्धिम्) जीवादिक पदार्थों के जानने में निपुणमति वाला हो । तथा ऐसे (निकेतमिच्छे-निकेतं इच्छेत्) आवास को चाहे जो (विवेकयोग-विवेकयोगम्) स्त्रीपशु पण्डक

ले आ प्रमाणे आ ज्ञानादिकेनी प्राप्तिने उपाय छे तो, ज्ञानादिकेनी अभिलाषीये पहिले क्युं करवु लेधये ? ये कहे छे.—“आहार” इत्यादि !

अन्वयार्थ—समाहिकामे-समाधिकाम. ज्ञानादिरूप समाधिने प्राप्त करवानी इच्छावाला तथा तपस्वी-तपस्वी अनशन आदि बार प्रकारनी तपस्याना आराधनमां निरत तपस्वी समणे-श्रमणः साधु मितं-मितम् प्रमाणयुक्त, एसणिज्जं-एषणीयं निर्दोष, आहारमिच्छे-आहारमिच्छेत् आहार लेवानी भावना राखे. तेमज्जेवा सहायमिच्छे-सहायम् इच्छेत् सहायकनी चाहना राखे जे निपुणबुद्धि-निपुणार्थबुद्धिं जीवादिक पदार्थोना जणवामां निपुणमतिवाणा होय तथा जेवा निकेतमिच्छे-निकेतं इच्छेत् आवासने चाहे जे विवेकयोग-विवेकयोगम्

तादृशसहायाप्राप्तौ यत् कर्त्तव्यं तदाह—

मूलम्—न वा लभिज्जा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा।

एगो वि पावाइ विवज्जयंतो, विहरेज्जं कामेसु असज्जमाणो ॥५॥

छाया—नवा लभेत निपुणं सहायं, गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।

एकोऽपि पापानि विवर्जयन्, विहरेत् कामेषु असजन् ॥ ५ ॥

टीका—‘ न वा लभिज्जा ’ इत्यादि ।

यदि निपुणं=कृत्याकृत्यविवेकज्ञानयुक्तं गुणाऽधिकं=गुणैर्ज्ञानादिभिरधिकम्—
उत्कृष्ट वा=अथवा । गुणतः ज्ञानादिगुणानाश्रित्य, समं=तुल्यं, सहायं=शिष्यं, न
आदि से रहित हो ।

भावार्थ—जो साधु यह चाहता है कि मुझे ज्ञानादिकों की निर्विघ्न प्राप्ति हो, तो उसके लिये सूत्रकार यह कह रहे हैं कि वह साधु कितना ही तपस्वी क्यों न हो यदि वह एषणीय आहार नहीं लेता है, सहायक उसके ज्ञानी नहीं हैं, निवासस्थान उसका स्त्रीपशुपण्डक आदिसे रहित नहीं है तो चित्तमें सदा विप्लवता बनी रहनेके कारण उसका चारित्र्य यथावत् नहीं पल सकता है ॥४॥

ऐसे गुणवानकी प्राप्ति नहीं होने पर साधुको क्या करना चाहिये यह सूत्रकार कहते हैं—‘ नवालभिज्जा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—यदि (निउणं—निपुणम्) कृत्य और अकृत्यके विवेक ज्ञानसे युक्त तथा (गुणाहियं—गुणाधिकम्) ज्ञानादिक गुणोंसे उत्कृष्ट अथवा (गुणओ समंवा—गुणतः समं वा) ज्ञानादिक गुणोंसे अपने बरा-

रहित होय.

भावार्थ—जो साधु એવું ચાહે છે કે, મને જ્ઞાનાદિકૌની નિર્વિઘ્ન પ્રાપ્તિ થાય, તો એને માટે સૂત્રકાર એવું બતાવે છે કે, એ સાધુ ગમે તેવા તપસ્વી કેમ ન હોય, કદાચ તે એષણીય આહારને લેતા ન હોય, એના સહાયક જ્ઞાન ન હોય, નિવાસસ્થાન એનું સ્ત્રી, પશુ, પંડક, આદિથી રહિત ન હોય, આથી ચિત્તમાં સદા વિપ્લવતા બની રહેવાના કારણે તેનું ચારિત્ર યથાવત્ પળી શકતું નથી. ॥ ૪ ॥

એવા ગુણવાનની પ્રાપ્તિ ન થવાના કારણે સાધુએ શું કરવું જોઈ એ તે સૂત્રકાર બતાવે છે. “ નવા લભિજ્જા ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—જો નિઉણં—નિપુણમ્ કૃત્ય અકૃત્યના વિવેકજ્ઞાનથી યુક્ત તથા ગુણાહિયં—ગુણાધિકમ્ જ્ઞાનાદિક ગુણોથી ઉત્કૃષ્ટ અથવા ગુણો સમંવા—ગુણતઃ સમંવા જ્ઞાનાદિકમાં પોતાના બરાબરનો સહાય—સહાયમ્ શિષ્ય ન લભિજ્જા—ન લભેત

लभेत=न प्राप्नुयात् । तर्हि एकोऽपि=असहायोऽपि, पापानि=प्राणातिपातादीनि ।
विवर्जयन्=सर्वथा परिहरन् । कामेषु=शब्दादिविषयेषु, असजन्-सङ्गमकुर्वन्,
विहरेत्=मोक्षमार्गं विचरेत् ॥ ५ ॥

सम्यग् ज्ञानादिभिर्दुःखप्रमोक्षो भवतीत्युक्तम् । अथ ज्ञानादिभिर्मोहादीनां
क्षये सति दुःखप्रमोक्ष इति दुःख प्रमोक्षं प्रति मोहादिक्षयस्य साक्षात्कारणत्वम-
स्तीत्यतो मोहादीनामुत्पत्तिं दुःखहेतुत्व च दर्शयन् प्राह--

मूलम्—जहा य अण्डप्रभवा बलाका, अण्डं बलागण्यभवं जहा य ।

एवमेव मोहाययणं खु तण्हं, मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥६॥

छाया--यथा च अण्डप्रभवा बलाका, अण्डं बलाका प्रभव यथा च ।

एवमेव मोहायतनां खलु तृष्णां, मोहश्च तृष्णायतनं वदन्ति ॥ ६ ॥

टोका--' जहा य ' इत्यादि ।

यथा च=ये नैव प्रकारेण, अण्डप्रभवाः=अण्डसमुत्पन्नाः, बलाकाः=पक्षिणः
भवन्ति । यथा च-अण्डं-बलाकाप्रभवं=पक्षिभ्यः समुत्पन्नं भवति । एवमेव=अने-

वरका (सहायं-सहायम्) शिष्य (न लभिज्जा-न लभेत) न मिलेतो
(एगोवि-एकः अपि) अकेले ही (पावाई विवर्जयन्तो-पापानि विवर्जयन्)
प्राणातिपात आदि पापोंका परित्याग करते हुए तथा (कामेषु असज्ज-
माणे-कामेषु असजन्) शब्दादिक विषयोंमें आसक्त नहीं होते हुए
(विहरेज्ज-विहरेत्) मोक्षमार्गमें विचारण करे ॥६॥

सम्यग्ज्ञान आदिकों द्वारा दुःखका नाश होता है सो इसका तात्पर्य
यह जानना चाहिये कि ज्ञानादिकों द्वारा मोहादि दोषोंका क्षय होता है
और मोहादि दोषोंके क्षयसे दुःखोंका क्षय होना है, अतः दुःखोंके क्षयमें
मोहादिकका क्षय साक्षात्कारण है । इसलिये सूत्रकार मोहादिदोषोंकी
उत्पत्ति तथा दुःखहेतुता कहते हैं—'जहा य' इत्यादि ।

न भजे तो, अकेला एगोपि-एका अपि अकेला पावाई विवर्जयतो पापानि
विवर्जयन् प्राणातिपात आदि पापोंको परित्याग करीने तथा शब्दादिक विषयोंमें
आसक्त न यतां विहरेज्ज-विहरेत् मोक्षमार्गमें विचारण करे ॥ ५ ॥

सम्यग्ज्ञान आदिना द्वारा दुःखको नाश थाय छे आथी अणुं तात्पर्य
अे अणुं लेधये के, ज्ञानादिकों द्वारा मोह आदिकोंको क्षय थाय छे, अने मोह
आदिकोंको क्षयथी दुःखको क्षय थाय छे, अे कारणे दुःखको क्षयमें मोह
को क्षय साक्षात् कारण छे, आ भाटे सूत्रकार मोहादिकोंकी उत्पत्ति तथा
हेतुताके अतावे छे,—“जहा य” इत्यादि ।

नैव प्रकारेण तृष्णां खलु मोहायतनां=वदन्तीत्यन्वयः । मोहः=अज्ञानं मिथ्या-दर्शनञ्च, स आयतनम् उत्पत्तिस्थानं यस्याः सा मोहायतना तामित्यर्थः । मोह-स्तृष्णायाः कारणमिति वदन्ति तीर्थकरगणधराः । मोहाभावे तृष्णाक्षयः स्या-देवेति भावः । मोहं च=मोहं पुनः । तृष्णायतनम्=तृष्णा-आयतनं गृहं यस्य स तृष्णायतनस्तं वदन्ति । अत्रेदं बोध्यम्-तृष्णा-नाम-प्राप्तेऽप्राप्ते वा वस्तुनि मूर्च्छा, सा चात्यन्तदुस्त्यजेति, रागप्रधाना, ततस्तया राग उपलक्ष्यते, रागमूलकत्वाद् द्वेषस्यापि संभव इति द्वेषोऽप्युपलक्षितो भवति । तथा च तृष्णाग्रहणेन रागद्वेषा-नुक्तौ । एतयोश्चानन्तानुबन्धिकषायरूपयोः सद्भावेऽवश्यं मिथ्यात्वोदयसम्भवः, अतएव उपशान्तकषायवीतरागस्यापि मिथ्यात्वे गमनम्, तत्र च सिद्ध एवाज्ञान-रूपो मोहः । एवं चात्र परस्परं कार्यकारणभावप्रदर्शनेन रागादीनामुत्पत्तिरुक्ता ॥६॥

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जिस प्रकार (अण्डप्पभवा बलागा-अण्ड-प्रभवा बलाका) अण्डसे उद्भूत बलाका (पक्षी) होते हैं और (जहा-यथा) जैसे (अण्डं बलागप्पभवं-अण्डं बलाकाप्रभवम्) अण्डा बलाका (पक्षी) से उद्भूत होता है । (एमेव-एवमेव) इसी तरह (मोहाययणं-मोहायतनां) अज्ञान एवं मिथ्यादर्शनरूप मोह जिसकी उत्पत्तिका स्थान है ऐसी तृष्णा होती है तथा (तण्हाययणं मोह वयन्ति-तृष्णायतनं मोहं वदन्ति) तृष्णा है आयतन कारण जिसका ऐसा मोह होता है इस बातको तीर्थ-कर तथा गणधरादिक कहते हैं ।

भावार्थ—यहां पर मोह और तृष्णामें परस्पर कार्य कारणभाव सूत्रकारने कहा है । वस्तु प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो उसमें मूर्च्छाका नाम तृष्णा है । यह अत्यंत दुस्त्यज एवं रागप्रधान है । अतः इससे

अन्वयार्थ—जहा-यथा जे प्रमाणे अण्डप्पभावा बलागा-अण्डप्रभावा बलाका धडाभांथी अन्त्युं उत्पन्न थाय छे. अने जहा-यथा जेभ अण्डं बलागप्पभवं-अण्डं बलाकाप्रभवम् धंडुं पक्षीथी उद्भूत अने छे. एमेव-एवमेव आज प्रमाणे मोहाययणं-मोहायतनां अज्ञान अने मिथ्यादर्शन रुप मोह जेनी उत्पत्तिनुं स्थान छे जेवी तृष्णा डोय छे. तथा तण्हाययणं मोहं वयन्ति-तृष्णायतनं मोहं वदन्ति तृष्णा जेना आगमननुं कारण छे ते मोह छे. आ वातने तीर्थकर तथा गणधर आदि देव कडे छे

भावार्थ—अर्थात् मोह अने तृष्णामें परस्पर कार्यकारणभाव सूत्रकारे कहुं छे. वस्तु प्राप्त थाय अथवा प्राप्त न थाय तेमां मूर्च्छानुं नाम तृष्णा छे. जडपथी तजवा जेवा रागने उत्पन्न करनार छे. आथी जेनाथी

સંપ્રતિ રાગદ્વેષમોહાનાં દુઃખહેતુત્વં પ્રદર્શયતિ—

મૂલમ્--રાગો ય દોસો વિ કમ્મવીયં, કમ્મં ચ્ચ મોહપ્પભવં વયંતિ ।

કમ્મં ચ્ચ જાઈમરણસ્સ મૂલં, દુઃખં ચ્ચ જાઈમરણં વયંતિ ॥૭॥

છાયા—રાગશ્ચ દ્વેષોઽપિ ચ કમ્મવીજં, કમ્મં ચ મોહપ્રભવં વદન્તિ ।

કમ્મં ચ જાતિમરણસ્ય મૂલં, દુઃખં ચ જાતિમરણં વદન્તિ ॥ ૭ ॥

ટીકા—‘રાગો ય’ ઇત્યાદિ—

રાગશ્ચ—માયાલોભરૂપઃ । દ્વેષોઽપિ ચ—ક્રોધમાનરૂપઃ । કમ્મવીજં=કમ્મણઃ—
જ્ઞાનાઽવરણાદે વીજં=કારણમ્, અત એવ કમ્મ—મોહપ્રભવ=મોહઃ પ્રમવઃ ઉત્પત્તિ-

રાગ જાના જાતા હૈ । જહાં રાગ હોતા હૈ વહાં દ્વેષ ભી હોતા હૈ । ક્યોં
કિ દ્વેષ રાગમૂલક હોતા હૈ । ઇસ તરહ તૃષ્ણાસે દ્વેષ ભી ઉપલક્ષિત હોતા
હૈ । અતઃ તૃષ્ણાકે ગ્રહણસે રાગ ઓર દ્વેષ દોનોં ગૃહીત હો જાતે હૈં ।
અનંતાનુબંધી કષાયરૂપ ઇન દોનોંકે સહ્જાવમેં અવર્ય હી મિથ્યાત્વકા
ઉદય સંભવિત હોતા હૈ । ઇસલિયે ગ્યારહવેં ગુણસ્થાનવાલે જીવકા પ્રથમ
ગુણસ્થાનમેં પતન હો જાતા હૈ । વહાં અજ્ઞાનરૂપ મોહ સિદ્ધ હી હૈ । ઇસ
તરહ યહાં પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવકે દિખલાનેસે રાગાદિકોંકી ઉત્પત્તિ
કહી ગઈ હૈ ॥ ૬ ॥

અવ સૂત્રકાર રાગ, દ્વેષ એવં મોહમેં દુઃખહેતુતા પ્રકટ કરતે હૈ—
‘રાગો ય’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(રાગો-રાગઃ) માયા એવં લોભરૂપ રાગ (દોસોવિ ય-
દ્વેષોઽપિ ચ) તથા ક્રોધ એવં જ્ઞાન રૂપ દ્વેષ યે દોનોં (કમ્મવીયં-કમ્મ-
વીજમ્) જ્ઞાનાવરણીય આદિ કમ્મકે કારણ હૈં । ઇસીલિયે (કમ્મં મોહપ્પ-

રાગ દેખાઈ આવે છે. જ્યા રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ પણ આવે છે. કેમકે, દ્વેષ
રાગનું મૂળ છે. આ પ્રમાણે તૃષ્ણાથી દ્વેષ પણ ઉપલક્ષિત થાય છે, આથી તૃષ્ણા-
ના અહુષ્થી રાગ અને દ્વેષ અને ગ્રહણ થઈ જાય છે. અનંતાનુબંધી કષાયરૂપ
આ બંનેના સહભાવમા અવશ્ય મિથ્યાત્વનો ઉદય થવાનો જ. આ માટે
અગ્યારમા ગુણસ્થાનવાળા જીવનું પ્રથમ ગુણસ્થાનમાં પતન થઈ જાય છે. આમાં
અજ્ઞાનરૂપ મોહ સિદ્ધ જ છે. આ રીતે અહીં પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવ દેખા-
ડવાથી રાગાદિકોની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવેલ છે ॥ ૬ ॥

હવે સૂત્રકાર રાગ, દ્વેષ અને મોહમાં દુઃખ હેતુતા પ્રકટ કરે છે—
“રાગો ય” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—રાગો-રાગઃ માયા અને લોભરૂપ રાગ દોસોવિ ય-દ્વેષોઽપિ ચ
ક્રોધ અને જ્ઞાનરૂપ દ્વેષ આ બંને કમ્મવીયં-કમ્મ વીજમ્ જ્ઞાનાવરણીય

कारणं यस्य तत् तथा, च=अपि, वदन्ति, रागद्वेषमोहाः ज्ञानावरणादि कर्मणः कारणमिति वदन्तीत्यर्थः। कर्म च जातिमरणस्य—जातयश्च मरणानि च जातिमरणं तस्य, अनन्तजन्ममरणानामित्यर्थः, मूलं=कारणं वदन्ति । जातिमरणं च—अनन्त जन्ममरणानि च दुःखं—दुःखजनकत्वात् दुःखरूपं वदन्ति । एतेन रागादीनां दुःख-हेतुत्वमुक्तम् । जन्ममरणसमानमपरं दुःखं नास्ति । उक्तं हि—

मरमाणस्स जं दुक्खं, जायमाणस्स जंतुणो ।

तेण दुक्खेण संतत्तो, न स्मरइ जाइमप्पणो ॥ १ ॥

छाया—म्रियमाणस्य यद् दुःखं, जायमानस्य जन्तोः ।

तेन दुःखेन संतप्तो, न स्मरति जातिमात्मनः ॥ १ ॥ इति ॥ ७ ॥

भवं—कर्म मोहप्रभवं) मोहसे ज्ञानावरणीय आदि कर्म उत्पन्न होते हैं। अर्थात् रागद्वेष तथा मोह ये सब ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण हैं। इसी तरह (जाई मरणस्स मूलं च कम्मं—जातिमरणस्य च मूलं कर्म) जाति—जन्म तथा मरणका कारण कर्म है। तथा (जाइ मरणं—जातिमरणम्) ये अनन्त जन्म और मरण दुःखजनक होनेसे स्वयं दुःखरूप हैं ऐसा (वयंति—वदन्ति) तीर्थकरादिक देव कहते हैं। कहा भी है—

“ म्रियमाणतथा जायमान जंतु के जो दुःख होता है उस दुःख से संतप्त होने के कारण वह जीव अपनी जाति की स्मृति नहीं करता है— अर्थात् मरण समय तथा जन्म लेते समय प्राणीको जो दुःख परंपराका अनुभव होता है उसके आगे वह जीव अपना पूर्वभव भूल जाता है॥७॥

आदि कर्मनां कारणं छे. आ भाटे कम्मं मोहप्रभवं—कर्म मोहप्रभवं मोहप्रभं मोहप्रभं ज्ञानावरणीय आदि कर्म उत्पन्न थाय छे. अर्थात् राग द्वेष तथा मोह ज्ञानावरणीय आदि कर्मोतुं कारणं छे. आज प्रमाणे जाइमरणस्स मूलं च कम्मं—जातिमरणस्य च मूलं कर्म जातिजन्म तथा मरणतुं कारणं कर्म छे. तथा जाई मरणं—जातिमरणम् अे अनंत जन्म अने मरण दुःख जनक होवाधी पोते ज दुःख इय छे. अेवुं तीर्थकर आदि देव उडे छे उहुं पणु छे.—

“ म्रियमाण तथा जायमान जंतुथी जे दुःख थाय छे. अे दुःखधी संतप्त थवाना कारणे अे एव पोतानी जतनी स्मृति उरता नथी. अर्थात्—मरण समये तथा जन्म लेता समये प्राणीने जे दुःख परंपराने अनुभव थाय छे तेनी आगण अे एव पोताने पूर्व लव भूली जय छे. ॥ ७ ॥

एवं सति किं जातमित्याह—

मूलम्--दुःखं ह्यं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,

लोहो हओ जस्स न किंच णांइ ॥ ८ ॥

छाया—दुःखं हतं यस्य न भवति मोहः, मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।

तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः, लोभो हतो यस्य न किञ्चनापि ॥८॥

टीका—‘दुःखं ह्यं’ इत्यादि—

यस्य मोहो न भवति=न विद्यते, तस्य दुःखं=जातिमरणरूपं, हतं=नष्टम्, दुःखस्य कारणं मोहस्ततश्च मोहाभावाद् दुःखं भवतीति भावः! यस्य तृष्णा न भवति, तस्य मोहो हतः=नष्टः, तृष्णा, मोहस्य कारणमिति भावः । यस्य लोभो न भवति, तस्य तृष्णा हता, लोभस्तृष्णायाः कारणमिति भावः । इह तृष्णा शब्देन

ऐसा होने पर क्या होता है सो कहने हैं—‘दुःखं ह्यं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जस्स-यस्य) जिस जीव के (मोहो न होइ-मोहः न भवति) मोह नहीं होता है (तस्स दुःखं ह्यं-तस्य दुःखं हतम्) उसके जाति एवं मरणरूप दुःख नष्ट हो जाता है । क्योंकि दुःखका कारण मोह है और जब मोह ही नष्ट हो चुका तब कारण के अभाव में दुःखरूप कार्य भी नष्ट हुवा जान लेना चाहिये । तथा (जस्स तण्हा न होइ तस्स मोहो हओ-यस्य तृष्णा न भवति तस्य मोहोः हतः) जिसकी तृष्णा नष्ट हो चुकी है उसका मोह भी नष्ट हो चुका जान लेना चाहिये । कारण कि तृष्णा मोह का कारण है । (जस्स लोहो न होइ तस्स तण्हा हया-यस्य लोभः न भवति तस्य तृष्णा हता) तथा जिसका लोभ नष्ट हो

आहुं थवाथी शुं थाय छे अे डडे छे.—“दुःखं ह्यं” इत्यादि!

अन्वयार्थ—जस्स-यस्य जे ज्वने मोहो न होइ-मोहः न भवति मोह थतो ।

नथी तस्स दुःखं ह्यं-तस्य दुःखं हतम् तेनां जति अने मरणरूप दुःख नष्ट थर्ध

जय छे. डेमडे, दुःखनुं कारण मोह छे, अने ज्यारे मोह जे नष्ट थर्ध गये ।

त्यारे कारणना अभावमां दुःखरूप कार्य पणु नष्ट थर्ध गयेल जणुनुं जेधअे.

जस्स तण्हा न होइ तस्स मोहो हओ-यस्य तृष्णा न भवति न तस्य मोह हतः तथा जेनी

तृष्णा नष्ट थर्ध गयेल छे, अेना मोह पणु नष्ट थयेले जणु देवे जेधअे कारण डे,

जणु मोहनुं कारण छे. जस्स लोहो न होइ तस्स तण्हा हया-यस्य लोभः न भवति

तृष्णा हता तथा जेना मोह नष्ट थर्ध गयेल छे, अेनी तृष्णा नष्ट थयेल

रागद्वेषौ गृह्येत । पूर्वत्र तथोक्तत्वात् । रागान्तर्गतत्वेऽपि तस्य पृथग्रहणं तत्प्राधान्यख्यापनार्थं, लोभक्षये सति रागद्वेषयोरुभयोः सर्वथैवाभावात् । यस्य किञ्चनापि=स्वल्पमपिद्रव्यमितिशेषः, नास्ति तस्य लोभः हतः=विनष्टः । परिग्रहो लोभस्य कारणं, द्रव्ये सति हि लोभो भवत्येव, तस्मात् परिग्रहः संसारमूलं स सर्वथा त्याज्य इति भावः ॥ ८ ॥

मोक्षाभिलाषिणा जन्ममरणात्मकदुःखजनकानां रागद्वेषमोहादीनां निराकर-

चुका है उसकी तृष्णा नष्ट हुई जान लेनी चाहिये क्यों कि तृष्णा का कारण लोभ कहा गया है । यहां तृष्णा शब्द से राग एवं द्वेष ये दो ग्रहण किये गये हैं । यद्यपि लोभ राग के अन्तर्गत हो जाता है तो भी यहां उसका जो पृथक् रूप से ग्रहण किया गया है वह उसकी प्रधानता निर्दिष्ट करनेके लिये किया गया है । लोभके क्षय होनेपर रागद्वेष दोनों का सर्वथा अभाव हो जाता है । (जस्स न किञ्चनाइ तस्स लोहो हओ-यस्य न किञ्चनापि तस्य लोभो हतः) तथा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका लोभ नष्ट हुआ जानना चाहिये । परिग्रह लोभका कारण कहा गया है । द्रव्यके होने पर लोभ अवश्य होता ही है । इसलिये परिग्रह संसार का मूल है और वह मोक्षाभिलाषियोंको सर्वथा त्यज्य कहा है । इस प्रकार सूत्रकारने मोक्षाभिलाषी जावों को यह समझाया है कि जन्म और मरण के दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले इन राग, द्वेष एवं मोहको दूर करनेके लिये अकिञ्चनता आश्रयणीय है ॥ ८ ॥

ભણી લેવી ભેઈએ. કેમકે, તૃષ્ણાનું કારણ લોભ બતાવવામાં આવેલ છે. અહીં તૃષ્ણા શબ્દથી રાગ અને દ્વેષ એ બંને ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે. જે લોભ રાગના અંતર્ગત બની જાય છે તે પણ અહીં તેનું જે પૃથક્કરણથી ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે એ તેની પ્રધાનતા બતાવવા માટે કરવામાં આવેલ છે. લોભનો ક્ષય થવાથી રાગદ્વેષ બંનેનો સર્વથા અભાવ બની જાય છે. જસ્સ ન કિંચનાઈ તસ્સ લોહો હઓ-યસ્ય ન કિંચનાપ તસ્ય લોભો હતઃ તથા જેની પાસે કંઈ પણ નથી એનો લોભ નષ્ટ થયેલો બહુવો ભેઈએ. પરિગ્રહ લોભનું કારણ બતાવેલ છે. દ્રવ્ય હોવાથી લોભ અવશ્ય થાય જ છે. આ માટે પરિગ્રહ સંસારનું મૂળ છે. અને તે મોક્ષાભિલાષીઓ માટે સર્વથા ત્યાજ્ય બતાવેલ છે. આ પ્રમાણે સૂત્રકારે મોક્ષાભિલાષી બનેને એ સમજાવેલ છે કે, જન્મ અને મરણના દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનાર આ રાગ, દ્વેષ અને મોહને દૂર કરવા માટે અકિંચનતા આશ્રયણીય છે. ॥ ૮ ॥

णार्थमकिञ्चनताऽऽश्रयणीयेति बोधितम् । अथ तदर्थमन्यान्प्युपायान् सविस्तरं वर्णयितुं प्रारभते—

मूलम्--रागं च दोसं च तथैव मोहं, उद्धर्तुकामेण समूलजालं ।

जे जे उवाया पडिवज्जियंवा, ते कित्तइस्सामि अहाणुं पुण्वि ॥९॥

छाया—रागं च द्वेषं च तथैव मोहं, उद्धर्तुकामेन समूलजालम् ।

ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः, तान्कीर्त्तयिष्यामि यथाऽनुपूर्वि ॥९॥

टीका—‘ रागं च ’ इत्यादि—

समूलजालं=मूलजालेन-स्वकरणसमूहेन सह वर्तते, इति समूलजालस्तम्, इदं यक्ष्यमाणस्य रागादेर्विषयम् । रागं=मायालोभरूपं च, द्वेषं=क्रोधमानरूपं तथैव मोहं च, उद्धर्तुकामेन=उन्मूलयितुमिच्छता, मुनिना, ये ये उपाया=तदुद्धरण हेतवः प्रतिपत्तव्याः=स्वीकर्तव्याः । तान्=उपायान् यथाऽनुपूर्वि=यथाक्रमम्, कीर्त्तयिष्यामि=वर्णयिष्यामि ॥ ९ ॥

अब रागद्वेष आदि के परिहार निमित्त अन्य और भी उपाय कहते हैं—‘ रागं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(समूलजालं-समूलजालम्) अपने कारण समुदाय से युक्त (रागं च दोसं च तथैव मोहं-रागं च द्वेषं तथैव मोहं) राग-मायालोभरूप कषाय, द्वेष-क्रोध मानरूप कषाय तथा मोहको (उद्धर्तुकामेण-उद्धर्तुकामेन) उन्मूल करने की अभिलाषावाले मुनिजन द्वारा (जे जे उवाया पडिवज्जियंवा-ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः) जिन उपायों को अपने काममें लाना चाहिये (ते-तान्) उन सब उपायों को मैं (अहाणुपुण्वि-यथानुपूर्वि) यथाक्रम (कित्तइस्सामि-कीर्त्तयिष्यामि) कहूंगा ॥९॥

अब बारह गाथाओं से रागादि का क्षय करने के लिये उपाय

हुवे राग, द्वेष आदिना परिहार निमित्ते भील उपाये पणु अताववाभां आवे छे—“ रागं ” इत्यादि!

अन्वयार्थ—समूलजालं-समूलजालम् योताना कारण समुदायथी युक्त रागं च दोसं च तथैव मोहं-रागं च दोषं च तथैव मोहं राग-माया, दोषरूप कषाय, द्वेष-क्रोध मानरूप कषाय तथा मोहनु उद्धर्तु कामेण-उद्धर्तुकामेन उन्मूलन करवानी अभिलाषावाणा मुनिजन द्वारा जे जे उवाया पडिवज्जियंवा-ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः जे जे उपायेने योताना उर्भंभां देवा जेधये ते-तान् ये सधणा उपायेने यथानुपूर्वि यथाक्रम कित्तइस्सामि-कीर्त्तयिष्यामि सभलवीश. ॥९॥

रागादि क्षपणार्थं य उपाया आश्रयणीयस्तानाह द्वादशभिर्गाथाभिः ।
मूलम्--रसापगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणां ।
दित्तं च कामां समभिद्वन्ति, दुमं जहा साउफलं वं पक्खी ॥१०॥

छाया-रसाः प्रकामं न निषेवितव्याः, प्रायो रसा दित्तिकरा नराणाम् ।

दृप्तञ्च कामाः समभिद्रवन्ति, दुमं यथा स्वादुफलं वा पक्षी ॥१०॥

टीका—‘ रसा ’ इत्यादि ।

रसाः=दुग्धादिरूपाविकृतयः, प्रकामं=भृशं, पुनः पुनरित्यर्थः नैरन्तर्येति यावत् । न निषेवितव्याः=न भोक्तव्याः, इह प्रकामग्रहणं वातादिक्षोभनिवारणार्थं रसा अपि कदाचिद् ग्राह्या इति सूचनार्थम् । रससेवननिषेधे हेतुमाह-रसा निषेव्यमाणा नराणां=उपलक्षणत्वान्नारीणामपि, प्रायः=बाहुल्येन दृप्तिकराः=धातूद्रेककरणशीलाः चित्तविक्षेपका भवन्तीत्यर्थः । रसानां दृप्तिकरत्वेऽपि तत्सेवने का हानि रित्याशङ्कयामाह-यथा=येन प्रकारेण, पक्षिणः स्वादुफलं=सुमधुरफल शालिनं, दुमम्=वृक्षं प्रति समभिद्रवन्ति=संमुखीभूय धावन्ति, वा=तद्वत्, कामाः

कहते हैं—‘ रसा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रसा-रसाः) दुग्धादिरूप (विगड-विगड) विकृति (पगामं-प्रकामम्) निरन्तर-वारं (न निसेवियव्वा-न निषेवितव्याः) सेवन नहीं करना चाहिये । वातादि कारण की बात अलग है । निरन्तर सेवन करने से ये (रसा-रसाः) रस (पायं-प्रायः) बहुलता से (नराणां-नराणाम्) मनुष्यों को (दित्तिकरा-दृप्तिकराः) दृप्तिकर होते हैं अर्थात् इनके सेवन करने से धातुओं की वृद्धि होती है और उससे चित्त विक्षिप्त होता है । (जहा साउ फलं दुमं पक्खी व दित्तं च कामा समभिद्वन्ति-यथा स्वादुफलं वृक्षं पक्षी वा दृप्तं च कामाः समभिद्रवन्ति) जैसे स्वादुफल

हुवे आर गाथाओथी रागादिउने। क्षय करवा भाटेने। उपाय उडे छे.—

“ रसा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—रसा-रसाः दूध आदि विकृति पगामं-प्रकामम् निरन्तर वधते। वधत न निसेवियव्वा-न निषेवितव्या सेवन न करवुं लेछे। वातादि कारणेनी वात जुदी छे। निरन्तर सेवन करवाथी छे रसा-रसाः रस पायं-प्रायः बहुलताथी नराणां-नराणाम् मनुष्येने दित्तिकरा-दृप्तिकराः दृप्तिकर थाय छे। अर्थात् आनुं सेवन करवाथी धातुओनी वृद्धि थाय छे अने अनेथी चित्त विक्षिप्त थाय छे। जहा सादुफलं दुमं पक्खीव दित्तं च कामा समभिद्वन्ति-यथा स्वादुफलं वृक्षं पक्षीवा दृप्तं च कामाः समभिद्रवन्ति जे प्रमाणे स्वादुवाणा इणना

=काम्यन्तेऽभिलष्यन्ते, इति ते शब्दादिविषयाः, दृप्तं=चित्तविक्षेपयुक्तं नरं सम-
भिद्रवन्ति=सम्यग्भिमुखीभूय गच्छन्ति समाक्रामन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

रसप्रकामभोजने दोषः, प्रोक्तः, संप्रति सामान्येनैव प्रकामभोजने दोषमाह—
मूलम्--जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे, समारुओ नोवसमं उवेई ।

एविं दिअंग्गी वि पगामभोईणो, नं वंभयारिस्सं हियाय कस्सई ॥११

छाया—यथा दवाग्निः प्रचुरेन्धने वने, समारुतो नोपशमम् उपैति ।

एवम् इन्द्रियाग्निरपि प्रकामभोजिनः, न ब्रह्मचारिणो हिताय कस्यचित् ॥११॥

टीका—‘ जहा दवग्गी ’ इत्यादि—

यथा=येन प्रकारेण समारुतः=मारुतेन-पवनेन, सह वर्तते, इति समारुतः—
पवनप्रेरितः, दवाग्निः प्रचुरेन्धनेन=प्रचुरकाष्ठसम्पन्ने, वने उपशमं नो पैति=न

वाले वृक्ष की ओर पक्षीगण आक्रमण करते हैं उसी तरह शब्दादिक
विषय भी चित्तविक्षेप युक्त मनुष्य के ऊपर आक्रमण करते हैं ।

भावार्थ—दुग्धादिकरस साधुसाध्वीयोंको कारण विना सेवन क्यों नहीं
करना चाहिये इसके लिये स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं कि जिस
प्रकार स्वादुफलवाले वृक्षपर पक्षी आक्रमण करतेहैं उसी प्रकार दुग्धादिक
रसों के विना कारण सेवन से दृप्त बने हुए प्राणी पर शब्दादिक विषय
आक्रमण कर देते हैं ॥ १० ॥

प्रकाम रस सेवन के दोष कहे । अब प्रकाम-अधिक-भोजन के
दोष को दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—‘ जहा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जिस प्रकार (समारुओ-समारुतः)
पवन से युक्त (दवग्गी-दवाग्निः) वन की अग्नि (पउरिंधणे वणे—

वृक्ष तरङ्ग पक्षीयो आक्रमणु करे छे अण् प्रमाणे शब्दादिक विषय पणु चित्त
विक्षेपवाणा मनुष्यनी उपर आक्रमणु करे छे

भावार्थ—दुग्ध आदि रसनुं साधु-साध्वीयोऽपि शा माटे सेवन न करवुं
लेधये अणुं कारण स्पष्ट करतां सूत्रकार कही रह्या छे. के, जे प्रमाणे स्वादीष्ट
क्षणवाणा वृक्षनी उपर पक्षीयानां टोणे टोणां आक्रमणु करे छे अण् प्रमाणे
दुग्धादिक रसोनुं विना कारण सेवनथो दृप्त बनेला प्राणी उपर शब्दादिक
विषय आक्रमणु करे छे. ॥१०॥

प्रकाम रससेवन दोष कहीने हुवे प्रकाम-वधारे लोणनना दोषने दृष्टान्त
द्वारा कहे छे—“ जहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा-यथा जे प्रमाणे समारुओ-समारुतः पवनथी युक्त
दवाग्निः वननी अग्नि पउरिंधणे वणे-प्रचुरेन्धने वने प्रचुर काष्ठादिक धंधन

प्राप्नोति, एवम्—इन्द्रियाऽग्निरपि=इन्द्रियशब्देन इन्द्रियजनितो रागो गृह्यते, तथा च—रागवह्निरपि, प्रकामभोजिनः—अतिमात्रभोजनशीलस्य कस्यचित्=कस्यापि ब्रह्मचारिणः, हिताय=कल्याणाय न भवति ॥ ११ ॥

अन्यच्च—

मूलम्—विविक्तं सेजासणं जंति याणं, ओमांसणाणं दमिइन्द्रियाणं ।

न रागसूतू धरिस्सेइ चित्तं, पराइओ वाहिं रिवोसहेहिं ॥१२॥

छाया—विविक्तशय्यासनयन्त्रितानाम्, अवमाशनानां दमितेन्द्रियाणाम् ।

न रागशत्रुर्द्धयति चित्तम्, पराजितो व्याधिरिवौषधैः ॥ १२ ॥

टीका—‘विविक्तसेज्जा’ इत्यादि—

विविक्तशय्यासनयन्त्रितानां = विविक्ता—स्त्रीपशुपण्डकादिरहिता शय्या—
वसति स्तत्रासनम्—अवस्थानं, तस्मिन् यन्त्रिताः=शास्त्रमर्यादया स्थितिस्तेषाम्,

प्रचुरेन्धने वने) प्रचुर काष्ठादिक इन्धन युक्त वन में (उवसमं न उवेइ—
उपशमं न उपैति) शांत नहीं होती है (एवं—एवम्) इसी तरह (इंदी
अग्नि वि—इन्द्रियाग्निः अपि) इन्द्रियरूपी अग्नि भी (पगामभोइणो—
प्रकामभोजिनः) सरस अथवा अतिमात्र भोजन करने वाले किसी भी
(बंभयारिस्स—ब्रह्मचारिणो) ब्रह्मचारीके लिये (हियाय न भवइ—हिताय
न भवति) हितावह नहीं होती है ।

भावार्थ—प्रचुर इन्धन संपन्न वन में लगी हुई अग्नि जिस प्रकार
बुझती नहीं है उसी प्रकार प्रमाणाधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी के
भां रागवह्नि कल्याणप्रद नहीं होती है ॥ ११ ॥

और भी—‘विविक्त०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(विविक्तसेज्जासणं जंतियाणं—विविक्त शय्यासनयन्त्रि-

युक्त वनभां उवसमं न उवेइ—उपशमं न उपैति शान्त होती नहीं एवं—एवम् आ
प्रमाणे इन्द्रियगी वि—इन्द्रियाग्निः अपि इन्द्रियरूपी अग्नि यत् पगामभोइणो—
प्रकामभोजिनः सरस अथवा अति लोभन करवावाणा केरि यत् बंभयारिस्स—
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारीना भाटे हियाय न—हिताय न भवति हितावह होती नहीं.

भावार्थ—प्रचुर इन्धन संपन्न वनभां लागेल अग्नि ने प्रमाणे बुझती
नहीं. ओर प्रमाणे प्रमाणीय अधिक लोभन करवावाणा ब्रह्मचारीनी यत्
रागवह्नि कल्याणप्रद होती नहीं. ॥११॥

वणी यत्—“विविक्त०” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—विविक्तसेज्जासणं जंतियाणं—विविक्तशय्यासनयन्त्रितानाम् श्री,

अवमाशनानां=अवमौदरिकतपः समाराधकानां, दमितेन्द्रियाणां चित्तं रागशत्रुं न धर्षयति=न पराजेतुं शक्नोति क इव २ औषधैः पराजितो व्याधिरिव । यथौषधपराभूतो व्याधिः शरीरं धर्षयति तद्वित्यर्थः ॥ १२ ॥

विविक्तवसत्यभावे दोषमाह—

मूलम्—जहा विरालावसहस्रं मूले, न मूसर्गाणं वसही पसर्थां ।
एमेव इत्थीनिलयस्स संज्जे, न वंभयारिस्स खंसो निवासो ॥ १३ ॥

तानाम्) स्त्री पशु पण्डक आदि से रहित वसति में रहनेरूप अवस्थान से यन्त्रित हुए तथा (ओमासणाणं—अवमाशनानाम्) अवमौदर्यादिक तपश्चर्या में निरत (दमिइन्द्रियाणं—दमितेन्द्रियाणाम्) इन्द्रियों को दमन करने में तत्पर ऐसे संयमीजनों के (चित्तं—चित्तम्) अन्तःकरण को (रागसत्तू न धरिसेइ—रागशत्रुः न धर्षयति) रागरूपी शत्रु किसी तरह से भी पराजित नहीं कर सकता है । (ओसहेहिं पराइओ वाहिरिव—औषधैः पराजितः व्याधिः इव) जिस प्रकार औषधियों द्वारा नष्ट की गई व्याधि शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकती हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार औषधियों द्वारा नष्ट हुआ रोग शरीर पर किसी भी तरह का अपना प्रभाव नहीं दिखला सकता उसी प्रकार विविक्तशय्यासनवाले तथा औवमौदरि आदि तप करनेवाले एवं इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाले साधुओं के चित्त को रागरूपी शत्रु विक्षिप्त नहीं बना सकता है ॥ १२ ॥

पशु, पंडक आदिही रहित वसतीमां रहेवाइप अवस्थानथी यन्त्रित थयेत तथा ओमासणाणं—अवमाशनानाम् अवमौदर्यादिक तपश्चर्यामां निरत दमि इन्द्रियाणं—दमितेन्द्रियाणाम् इन्द्रियोनुं दमन करवामां तत्पर एवा संयमी जनोना चित्तं—चित्तम् अंत करणुने रागसत्तू न धरिसेइ—राग शत्रुः न धर्षयति रागरूपी शत्रु केअ पणु रीते पराजित करी शकता नथी, ओसहेहिं पराइओ वाहिरिव—औषधैः पराजितः व्याधिः इव ए प्रमाणे औषधियो द्वारा भटाउवामां आवेत रोग शरीर उपर आक्रमण करी शकतो नथी.

भावार्थ—ए रीते औषधीयोथी शरीरमांना रोगने नष्ट करवामां आव्या पधी तेना केअ पणु प्रकारना प्रभाव देणातो नथी. एण प्रमाणे विविक्त शय्यासनवाणा तथा अवमौदरि आदि तप करवावाणा अने इन्द्रियोने पोताना वशमां राभववावाणा साधुओना चित्तमां रागरूपी शत्रु पोतानुं स्थान नभावी

छाया-यथा विडालावसथस्य मूले, न मूषकाणां वसतिः प्रशस्ता ।

एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये, न ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥१३॥

टीका--' जहा विराला ' इत्यादि ।

यथा-विडालावसथस्य=माज्जानिवासस्थानस्य मूले=समीपे । मूषकाणां, वसतिः=निवासः न प्रशस्ता=न हितकरा, एवमेव=स्त्रीनिलयस्य=स्त्रीनिवासस्य, मध्ये ब्रह्मचारिणो निवासः, न क्षमः=न योग्यः, तत्र ब्रह्मचर्यविघात संभवात् ॥१३॥

विविक्तवसताववस्थितावपि यदि कदाचित्स्त्री समागच्छेत्, तदा यत् कर्तव्यं तदाह--

मूलम्-नं रूवलावण विलासहोसं, न जंपि यं इंगियं पेहियं वा ।

इत्थीणं चिंत्तंस्मि निवेसइत्ता, दंत्तुं ववस्से समणे तवस्सी ॥१४॥

विविक्त वसति के अभाव में सूत्रकार दोष कहते हैं--'जहा'इत्यादि अन्वयार्थ--(जहा-यथा) जैसे (विरालावसहस्स मूले-विडालावसथस्य मूले) विलाडी के स्थान के समीप (मूषकाणां वसइ-मूषकाणां वसतिः) चूहों का रहना (न पसत्था-न प्रशस्ता) हितावह नहीं होता है । (एमेव-एवमेव) इसी तरह (इत्थी निलयस्स मज्जे-स्त्री निलयस्य मध्ये) स्त्रीयुक्त मकान में (वंभयारिस्स निवासो न खमो-ब्रह्मचारिणः निवासः क्षमः न) ब्रह्मचारी का रहना योग्य नहीं है ।

भावार्थ-बिल्ली जिस मकानमें रहती हो उस मकानमें चूहों की खौर नहीं होती है उसी प्रकार स्त्रीयुक्त मकान में ब्रह्मचारी का रहना उसके ब्रह्मचर्य का घातक होता है ॥ १३ ॥

विविक्त वसतिना अभावमां सूत्रकार दोष अतावे छे--"जहा" इत्यादि !

अन्वयार्थ--जहा-यथा जेभ विरालावसहस्स मूले-विडालावसथस्य मूले विडालीना स्थाननी पाये मूषकाणां वसइ-मूषकाणां वसतिः उंदरनुं रडेपुं न पसत्था -न प्रशस्ता डितावड डोतुं नथी एमेव-एवमेव जेभ प्रभाणे इत्थीनिलयस्स मज्जे-स्त्री निलयस्य मध्ये स्त्रीना वसवाट डोय जेवा मकानमां वंभयारिस्स निवासो न खमो-ब्रह्मचारिणः निवासः न क्षमः अह्यथारीनुं रडेपुं जे जेना अह्यथार्थ भाटे घातक डोय छे ॥१३॥

भावार्थ--विडाली जे मकानमां रडेती डोय ते मकानमां उंदरेनी ताकात नथी छे ते त्यां निःशंक रडी शके, तेज रीते स्त्रीवाणा मकानमां अह्यथारीना निवास तेना अह्यथार्थना घातक अने छे. ॥ १३ ॥

छाया—न रूपलावण्य विलासहासं, न जल्पितम् इङ्गितं प्रेक्षितं वा ।

स्त्रीणां चित्ते निवेश्य, द्रष्टुं व्यवस्येत् श्रमणस्तपस्वी ॥ १४ ॥

टीका—‘ न रूपलावण्य ’ इत्यादि ।

तपस्वी=तपः समाराधकः श्रमणः- मुनिः, स्त्रीणां रूपलावण्यविलासहासं=रूपं =सुसंस्थानत्वम्, लावण्यं=शरीरकान्तिः, विलासः=वेषविन्यासः, हासः-मन्दस्मितरूपः, तेषां समाहारे रूपलावण्यविलासहासं, तत् चित्ते निवेश्य=स्थापयित्वा, द्रष्टुं न व्यवस्येत् अहो रमणीयमिदं रूपलावण्यादिकमिति-कृत्वा ताः, द्रष्टुं न व्यवस्येत्-न वाञ्छेत् । तथा-जल्पितं=भाषितं चित्ते निवेश्य ताः स्त्रियो द्रष्टुं न व्यवस्येत् । तथा-इङ्गितम्=भङ्गभङ्गादि चेष्टां चित्ते निवेश्य द्रष्टुं न व्यवस्येत् । वा शब्दः समुच्चये, प्रेक्षितं=कटाक्षाऽदिकं च चित्ते=मनसि, निवेश्य=स्थापयित्वा द्रष्टुं न व्यवस्येत् ॥ १४ ॥

विविक्त वसति में रहने पर भी यदि कदाचित् वहां स्त्री आवे तो उस समय क्या करना चाहिये सो यह बात सूत्रकार कहते हैं—

‘ नरूप० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तवस्सी समणै-तपस्वी श्रमणः) तपस्वी साधु (इत्थीण रूपलावण्यविलासहासं चित्तंसि निवेशइत्ता द्रष्टुं न व्यवसे-स्त्रीणां रूपलावण्यं विलासहासं चित्ते निवेश्य द्रष्टुं न व्यवसेत्) स्त्रीयों के रूप, लावण्य, विलास एवं हास्यको चित्तमें रखकर उनको देखनेकी इच्छा न करे और (न जंपियं इंगिय पेहियं चित्तंसि निवेशइत्ता द्रष्टुं न व्यवसे-न जल्पितं; इंगितं, प्रेक्षितं, चित्ते निवेश्य द्रष्टुं व्यवसेत्) उनके भाषण-को, अंग भंगादि चेष्टाको, और कटाक्ष विक्षेप आदिको अपने मनमें रखकर रागभावसे उनको न देखे ।

विविक्त वसतिमां रडेवा छतां यणु ळे उदायित त्यां स्त्री आवे तो अे सभये शुं उरधुं ळेध् अे. आ वातने सूत्रकार अतावे छे—“नरूप० ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तवस्सी-तपस्वी तपस्वी साधु इत्थीण रूपलावण्यविलासहासं चित्तंसि निवेशइत्ता द्रष्टुं न व्यवसे-स्त्रीणां रूपलावण्यविलासहासं चित्ते निवेश्य द्रष्टुं न व्यवसेत् स्त्रियोनां इय लावण्य विलास अने हास्य चित्तमां राभीने अेने ळेवानी इच्छा न करे तेभञ्च न जंपियं इंगियपेहियं चित्तंसि निवेशइत्ता-द्रष्टुं न व्यवसे-न जल्पितं इंगितं प्रेक्षितं चित्ते निवेश्य द्रष्टुं व्यवसेत् अेना लापणुने अंगभंगादि चेष्टाने, अने कटाक्षविक्षेप आदिने पोताना मनमां राभीने अेनी सामे न ळुअे.

कस्मात् कारणादेव मुपदिश्यते ?, इति । तत्राह--

मूलम्-अदंसणं चैव अपत्थणं च, अचित्तणं चैव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्सारियज्ञाणयुग्गं, हियं^{१५} सया बंभवये रयाणं ॥१५॥

छाया--अदर्शनं चैव अपार्थनं च, अचिन्तनं चैव अकीर्त्तनं च ।

स्त्रीजनस्यार्यध्यानयोग्यं, हितं सदाब्रह्मव्रते रतानाम् ॥ १५ ॥

टीका--'अदंसणं चैव' इत्यादि--

स्त्रीजनस्य अदर्शनं=न दर्शनमदर्शनम्-अप्रेक्षणम्, 'चैव' इति समुच्चये, तथा-अपार्थनम्=अनभिलषणं च=पुनः अचिन्तनं रूपलावण्याद्यपरिभावनम्, अकीर्त्तनम्=नामगुणयोरवर्णनं च, सदा-सर्वदा ब्रह्मव्रते-ब्रह्मचर्ये, रतानाम्=तत्पराणां,

भावार्थ--वसतिमें यदि कदाचित् कोई स्त्री आ भी जावे-तो उनकी तरफसे सर्वथा विरक्त रहे । किसी भी प्रकारकी उनकी चेष्टाको लक्षित कर उनका निरीक्षण न करे और न उनके रूप लावण्य आदिके अनुराग से प्रेरित होकर उनको देखे ॥१४॥

अब इसमें कारण कहते हैं--'अदंसणं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(इत्थीजणस्स अदंसणं अपत्थणं अचित्तणं चैव अकित्तणं च सया बंभवये रयाणं आरियज्ञाण युग्गं हियं-स्त्री जनस्य अदर्शनं अपार्थनं अचिन्तनं च अकीर्त्तनं सदा ब्रह्मव्रते रतानाम् आर्यध्यानयोग्यं हितम्) स्त्रीजनका रागभावसे नहीं देखना, उनकी अभिलाषा नहीं करना, उनके रूप लावण्य आदिकी विचारणा नहीं करना, उनके नाम गुण आदिका वर्णन नहीं करना यह सब अदर्शनादि सदा ब्रह्मचर्यव्रतमें

भावार्थ--वसतिमां जे उदायित केरि स्त्री आवी पणु जय तो येना तरइ न येयाता सर्वथा विरक्त रहे, येनी केरि पणु प्रकारनी येयाने जेवानी मनमां लेश मात्र पणु धरिछा न करे, तेम तेना इप लावण्य तरइ अनुरागथी प्रेरधने न जुये. ॥१४॥

हुवे येमां करणु अतदावे छे--"अदंसणं" इत्यादि ।

अन्वयार्थ--इत्थीजणस्स अदंसणं अपत्थणं अचित्तणं चैव अकित्तणं च सया बंभवये रयाणं आरियज्ञाण युग्गं हियं-स्त्रीजनस्य अदर्शनं अचिन्तनं च अकीर्त्तनं सदा-ब्रह्मव्रते रतानम् आर्यध्यानयोग्यं हितम् स्त्रीजननी तरइ रागलावथी जेधुं नही, येनी अलिलाषा करवी नही, येना इप लावण्य आदिनी विचारणु करवी नही, येना इप, गुणु अने भीज केरि लावणुं यितवनकरधुं न जेधुंये. आ सहु

मुनीनाम् आर्यध्यानयोग्यं-धर्मध्यानसंपादकम्, अत एव-हितं कल्याणकारकं भवति । अतः स्त्रीणां रूपादि साऽनुरागं द्रष्टुम्, न प्रयतेतेति भावः ॥ १५ ॥

ननु 'विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः' इति तत् कथं विविक्तशयनासनताया विधानं, विकार कारणसद्भावेऽपि धीराणां विकारानुद्भवादित्याशङ्क्याह—

मूलम्—कामं तु देवीहि विभूसियाहिं, नचाइया खोभयिउं तिगुत्ता ।
तहावि एगंतहियंत्ति' नच्चा, विविक्तभावो मुणिणं पसंतथो ॥१६॥

छाया—काम तु देवीभिः, विभूषातिभिः, न शकिताः क्षोभयितुं त्रिगुप्ता ।

तथाऽपि एकान्तहितमिति ज्ञात्वा, विविक्तभावो मुनीनां प्रशस्तः ॥१६॥

टीका—'कामं तु' इत्यादि—

कामं तु=अनुमतमेवैतत्, यद् विभूषिताभिः-अलंकृताभिः, देवीभिरपि त्रिगुप्ताः=तिसृभिः-मनोगुप्त्याऽदिभिः, गुप्ताः-रक्षिताः, मुनयः क्षोभयितुं न

तत्पर मुनियोक्ते धर्मध्यानका संपादक मानागया है और इसीलिये यह सब उनके कल्याण कारक माना गया है । अतः मुनिका कर्तव्य है कि वह स्त्रियोंके रूपादिकको अनुरागसे देखनेका त्याग करे ॥१५॥

कोई ऐसा कहते हैं कि "विकार हेतु उपस्थित होने पर भी चित्तमें चलायमान नहीं होना यही सच्ची धीरता है तब मुनिजन तो धीर वीर होते ही है -वे विकारके कारण उपस्थित होने पर भी चञ्चलचित्त बन नहीं सकते हैं फिर विविक्त शयनासनता आदिका विधान उनके लिये क्योंकिया गया है ? इसके ऊपर सूत्रकार कहते हैं—'कामं तु' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(विभूसियाहिं देविहि तिगुत्ता खोभयिउं न चाइया त्ति

अदर्शनादि सदा अह्यर्थं प्रतमां तत्पर मुनियोना धर्म ध्यानना सपादनमां आधा इप मानवामा आवेद छे. अने अेज कारणे अेनो सर्वा त्याग अेमने माटे कल्याण कारक मानवामा आवेद छे. आथी मुनियोनुं कर्तव्य छे के, तेअो स्थियोना इपादिकने अनुरागथी लेवानो त्याग करे. ॥१५॥

कोछ अेवुं कडे छे के, "विकार हेतु उपस्थित थवा छतां पणु चित्तमां अलायमान न थवुं अेज साथी धीरता छे. त्यारे मुनिजन तो धीरवीर होय न छे. तेअो विकारनुं कारण उपस्थित थवा छतां पणु अचलचित्त अनी शकता नथी. पछी विविक्त शयनासनता आदिनुं विधान अेमने माटे केम करवामां आथे छे? आना उपर सूत्रकार कडे छे—"कामं तु" इत्यादि ।

वयार्थ—विभूसियाहि देविहितिगुत्ताखो भयिउं नचाइयात्तिकामं-वि-भू

शक्तिताः=वाल्यितुं न शक्यन्ते, इत्यर्थः । तथाऽपि एकान्तहितं=निश्चयेन कल्याण कारकम् इति ज्ञात्वा मुनिनां 'विविक्तभावः' एकान्तनिवासः प्रशस्तः—अन्तर्भावित्प्यर्थतया प्रशंसितस्तोर्थकरैः। अयं भावः—स्त्रीपशुपण्डकादि संगे प्रायो योगिनोऽपि क्षुभ्यन्ति, येऽपि न क्षुभ्यन्ति, तेऽप्यवर्णादि दोषभाजो भवन्तीति विवक्तशय्या-सेवनमेव श्रेय इति ॥ १६ ॥

इदमेव समर्थयितुं स्त्रीणां दुरतिक्रमत्वमाह—

मूलम्-मोक्खाभिकंखिस्संऽवि माणवस्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मो

नेयारिसं दुत्तरमत्थिं लोए, जंहित्थिंओ बालमणोहराओ ॥१७॥

छाया—मोक्षाऽभिकांक्षिणोऽपि मानवस्य, संसारभीरोः स्थितस्य धर्मे ।

नैतादृशं दुस्तरमस्ति लोके, यथास्त्रियो बालमनोहराः ॥ १७ ॥

टीका—'मोक्खाभिकंखिस्स' इत्यादि ।

संसारभीरोः, संसारात्=चतुर्गतिरूपात्, भीरुः—भीतः संसारभीरुस्तस्य, तथा धर्मे=श्रुतचारित्रलक्षणे स्थितस्य, मोक्षाभिकांक्षिणोऽपि=मोक्षाऽभिलाषिणोऽपि

कामं—विभूषिताभिः देवीभिः त्रिगुप्ताः क्षोभयितुं न शक्तिताः इति तुका-मम्) विभूषित हुई देवियों द्वारा भो मनोगुप्ति आदि से गुप्त मुनिजन चलायमान नहीं हो सकते हैं यह बात बिलकुल सत्य है—तौ भी एकान्त निवास (एगंतहियं—एकान्तहितम्) उनके लिये एकान्ततः हितविधायक है (इति नञ्चा—इति ज्ञात्वा) ऐसा जानकर (मुणिण विवित्तभावो पसत्थो—मुनिनां विवित्तभावः प्रशस्तः) मुनियों का एकान्तनिवास स्त्री पशुपण्डक रहित स्थानमें निवास ही तीर्थकरादिक महापुरुषों ने प्रशस्त कहा है ॥ १६ ॥

फिर इसी बात का समर्थन करते हैं—'मोक्खाभि०' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(संसारभीरुस्स—संसारभीरोः) चतुर्गतिरूप संसार से भयभीत तथा (धम्मो ठियस्स—धर्मे स्थितस्य) श्रुतचारित्र लक्षण धर्म में

षिताभिः देविभिः त्रिगुप्ताः क्षोभयितुं न शक्तिताः इति तु कामम् विभूषित थयेद देवीयोथी पणु मनोगुप्ति आदिथी गुप्त एवा मुनिजन चलायमान भनी शकता नथी आ वात भीलकुल सायी छे, छतां पणु एकान्त निवास ऐमना भाटे एकान्ततः हित विधायक छे. एपुं ळणीने तीर्थकर आदि मड पुइपोये मुनि-थेने भाटे एकान्त निवास अगे उडेल छे. ॥१६॥

इरीथी पणु ऐण वातनु समर्थन करे छे.—“मोक्खाभि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—संसारभीरुस्स—संसारभीरोः चतुर्गतिरूप संसारर्थ लयलीत धम्मो ठियस्स—धर्मे स्थितस्य तथा श्रुत आरित्र लक्षण धर्ममां स्थित भनेला तथा

मानवस्य=पुरुषस्य लोके एतादृशम्=ईदृशं, दुस्तरं=दुरतिक्रमम्, अन्यत् नास्ति यथा-बालमनोहराः=बालानाम्, मनोहराः स्त्रियः, दुस्तराः सन्ति । अतश्चाति-दुस्तरत्वात् स्त्रीणां परिहार्यत्वेन विविक्तशय्यासनसेवनमेव श्रेय इति भावः ॥१७॥

स्त्रीसङ्गाऽतिक्रमे गुणमाह—

मूलम्—ए ए य संगे सख्यइकमिंत्ता, सुहुत्तरा चैव ह्वंति सेसा ।

जहा महासागर मुत्तरिन्ता, नैइ भवे अवि गंगासमाणा ॥१८॥

छाया—एताश्च सङ्गान् समतिक्रम्य, सुखोत्तरा चैव भवन्ति शेषाः ।

यथा महासागरमुत्तीर्य, नदी भवत्यपि गङ्गा समाना ॥१८॥

टीका—“ ए ए य संगे ” इत्यादि ।

एतान्=स्त्रीविषयान् । सङ्गान्=तत्सहनिवासाऽदिसम्बन्धान्, समतिक्रम्य=

स्थित हुआ तथा (मोक्खाभिकंखिस्स-मोक्षाभिकांक्षिणः) मुक्ति की अभिलाषा युक्त ऐसे (माणवस्स-मानवस्य) मनुष्य को (लोए-लोके) इस लोक में (एयारिसं दुत्तरं-एतादृशं दुस्तरम्) ऐसा दुरतिक्रम अन्य और कोई पदार्थ नहीं है (जहा-यथा) जैसी (बालमणोहराओ इत्थिओ-बालमनोहराः स्त्रियः) बालजनों के लिये मनोहर ये स्त्रियां हैं । इसलिये अतिदुस्तर होनेसे स्त्री परिहार्य है । अतः विविक्त शय्यासन सेवन ही श्रेयस्कर है ।

भावार्थ—मोक्षाभिलाषी जीवोंके लिये इतनी दुरतिक्रम दूसरी कोई चीज नहीं है कि जितनी स्त्रियां हैं । अतः इसीलिये मोक्षाभिलाषियोंको विविक्तशय्यासन कल्याणकारक कहा गया है ॥१७॥

स्त्रीसंगका परित्याग करने पर अन्य वस्तुका परित्याग करना सहज

मोक्खाभिकंखिस्स-मोक्षाभिकांक्षिणः मुक्तिनी अलिदाषाथी युक्त अेवा माणवस्स-मानवस्य मनुष्यने लोए-लोके आ दोकभा एयारिसं दुत्तरं-एतादृशं दुस्तरम् अेवे। दुरतिक्रम थीने केई पदार्थ नथी जहा-यथा नेम बालमणोहराओ इत्थिओ-बालमनोहराः स्त्रियः आल जनेने माटे मनोहर आ स्त्रियो छे. आ कारणे अति दुस्तर होवाथी स्त्री परिहार्य छे. आ माटे विविक्तशय्यासन सेवन श्रेयस्कर छे.

भावार्थ—मोक्षाभिलाषी जीवोना माटे अेटली दुरतिक्रम थीने केई चिन् नथी के नेटली स्त्रियो छे. आ ज माटे मोक्षाभिलाषियोने विविक्तशय्या-सन - कल्याण कारक अतावेल छे. ॥१७॥

संगने परित्याग करवाथी अन्य वस्तुने परित्याग करवानुं सहज

परित्यज्या शेषाः=अन्ये द्रव्यादि संग्राः सुखोत्तराः=अनायासपरित्यज्याः, भवन्त्येव । तत्र दृष्टान्तमाह—‘जहा’ इत्यादि । यथा=येन प्रकारेण, महासागरं=स्वयंभूरमणम्, उत्तीर्य=उल्लङ्घ्य, गङ्गासमानाऽपि=गङ्गातुल्याऽपि, नदी सुखोत्तरा-अनायासोल्लङ्घ्या भवति । क्षुद्रनदी तु आस्ताम् । सर्वसंगानां रागरूपत्वे तुल्येऽपि, स्त्रीसङ्गानामेव प्रधान्यात्, तत्परिहारेऽन्ये सर्वे विषयसंगाः सुतरां परिहार्या भवन्तीति भावः ॥ १८ ॥

हो जाता है सो दिखलाते हैं—‘एएय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एएय संगे-एतान् संगान्) इन स्त्री सहवास युक्त निवास आदि संबंधोंका (समइकमिक्ता-समतिक्रम्य) परित्याग करने पर (सेसा सुहृत्तरा चैव हवन्ति-शेषाः सुखोत्तराः चैव भवन्ति) अन्य द्रव्यादिक संबंधोंका परित्याग सहज होता है । (जहा महासागरमुत्तरिक्ता-यथा महासागरं उत्तीर्य) जैसे स्वयंभूरमणको उलंघन करनेवाले व्यक्तिके लिये (गंगासमाणा अवि नई सुहृत्तरा हवन्ति-गंगासमाना अपि नदी सुखोत्तरा भवति) गंगाके समान विशाल नदी भी अनायास रूपसे पार करने योग्य हो जाती है । क्षुद्र नदीकी तो बात ही क्या है । समस्त संबंधोंमें रागरूपता तुल्य होने पर भी स्त्री संगमें प्रधानता होनेसे उसके परिहार होने पर समस्त विषयसंगका परिहार हो जाना सहज है ।

भावार्थ—स्वयंभूरमणको पार करनेकी सामर्थ्य रखनेवाले व्यक्तिको गंगा जैसी नदियोंको पार करना कोई बड़ी बात नहीं है । इसी प्रकार जिन महात्माओंने स्त्रियोंके दुस्तर संगका परित्याग कर दिया है

थई जय छे. अने अताववाभां आवे छे—‘ए एय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ए एय संगे-एतान् संगान् आ स्त्री सहवास युक्त निवास आदि संबंधोंके। समइकमिक्ता - समतिक्रम्य परित्याग करवाथी सेसा सुहृत्तरा चैव हवन्ति-शेषा सुखोत्तराचैव भवन्ति अन्य द्रव्यादिक संबंधोंके। परित्याग सहज अनी जय छे. जहा महासागरमुत्तरिक्ता-यथा महासागरं उत्तीर्य जेभ स्वयंभूरमणुं उलंघन करवावाणी व्यक्तिना भाटे गंगासमाणा अवि नई सुहृत्तरा हवन्ति-गंगासमाना अपि नदी सुखोत्तरा भवन्ति गंगाना समान विशाल नदी पण अनायासइपथी पार करवा योग्य अनी जय छे, तो पछी नानी अेवी नदीनी तो बात जे कथां रही. समस्त संबंधोंमें रागरूपता तुल्य होवा छतां स्त्री संगमें मुख्यता होवाथी तेनुं निवारण थतां समस्त विषयसंगके परिहार थई जेवो सहज छे.

भावार्थ—स्वयंभूरमणने पार करवानुं सामर्थ्य राखवावाणी व्यक्तिने गंगा जेवी नदीयेने पार करवी केई मोटी बात नथी. आ प्रमाणे जे

किञ्च—

मूलम्—कामाणुगिद्धिप्पभवं खलु दुःखं, सर्वसल्लोगस्स सदेवगस्स ।
जं काइयं माणसियं च किञ्चि, तस्संतं गच्छइ वीयरगो ॥१९॥

छाया—कामानुगृद्धि प्रभवं खलु दुःखम्, सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।

यत्कायिकं मानसिकञ्च किञ्चित्, तस्याऽन्तकं गच्छति वीतरागः ॥१९॥

टीका—‘कामाणुगिद्धिप्पभवं’ इत्यादि ।

सदेवकस्य=देवसहितस्य, सर्वस्य=सम्पूर्णस्य, लोकस्य=कामानुगृद्धिप्रभव=
कामेषु-शब्दादिविषयेषु याऽनुगृद्धि-रागः, तत्प्रभवं-तज्जनितं, कायिक=शारी-
रिक, रोगादिरूपम्, च=पुनः, मानसिकम्=इष्टवियोगादिजनितम्, यत्किञ्चित्=
अल्पं वा अधिकं वा, दुःखं भवति, तस्य=कायिकस्य मानसिकस्य च दुःखस्य,
अन्तकम्=अन्त एव अन्तकस्तं नाशं । वीतरागः गच्छति=प्राप्नोति, राग एव
दुःखस्य कारणमिति भावः ॥ १९ ॥

उनके लिये अन्य पदार्थोंसे संबन्धका परित्याग करना कोई कठिन बात नहीं होती है ॥१८॥

और भी कहते हैं—‘कामाणु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सदेवगस्स-सदेवकस्य) देवसहित (सर्वसल्लोगस्स-
सर्वस्य लोकस्य) इस सम्पूर्ण लोकके (कामाणुगिद्धिप्रभवं काइयं माणसियं
जं किञ्चि दुःखं-कामानुगृद्धिप्रभवं कायिकं मानसिकं च यत् किञ्चित्
दुःखम्) शब्दादिक विषयरूप कामोंमें गृद्धिरूप अनुरागसे कायिक और
मानसिक जो कुछ भी थोड़ा या बहुत दुःख होता है (तस्संतं वीयरगो
गच्छइ-तस्य अन्तकं वीतरागः गच्छति) उस दुःखको नाश करनेवाला
एक वीतराग अर्थात् रागरहित पुरुष ही हो सकता है ।

महात्माये। ये स्त्रियाना इस्तर सगने। परित्याग करी हीधे। छे अभने माटे
अन्य पदार्थोंना संबन्धने। परित्याग करवे। ये केरि कठण वात नथी। ॥ १८ ॥

वणी यणु कडे छे—“कामाणु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सदेवगस्स-सदेवकस्य देव सहित सर्वसल्लोगस्स-सर्वस्य
लोकस्य आ सम्पूर्ण लोकना कामाणुगिद्धिप्रभवं काइयं माणसियं जं किञ्चि दुःखं-
कामानुगृद्धिप्रभवं कायिकं मानसिकं च यत् किञ्चित् दुःखम् शब्दादिक विषयरूप
कामोभा गृद्धिरूप अनुरागथी कायिक अने मानसिक ये कांरि थेरुं अथवा ते

ये दुःख थय छे तस्संतं वीयरगो गच्छइ-तस्यान्तकं वीतरागः गच्छति ये

नाश करवावाणा येक वीतराग अर्थात् राग रहित पुरुष अथवा शक्ये छे

ननु कामाः मनोज्ञशब्दादिविषयास्ते च सुखजनकत्वात् सुखरूपास्तर्हि कथं दुःखं कामानुगृद्धि प्रभवम् ? इति । तत्राह—

मूलम्—जहाँ य किंपागफला मणोरसा, रसेण वणणेण य भुज्जमाणा ।

ते खुडुंय जीवियं पच्चमाणा, एसोर्वमाकामगुणा विवांगे ॥२०॥

छाया—यथा च किम्पाकफलानि मनोरमाणि, रसेन वर्णेन च भुज्यमानानि ।

तानि क्षोदयन्ति जीवितं पच्यमानानि, एतदुपमाः कामगुणा विपाके ॥२०॥

टीका—‘जहाँ य’ इत्यादि—

यथा च=यथैव किम्पाकफलानि—किम्पाकोवृक्षविशेषरतत्फलानि, यदा भुज्यमानानि—अस्वाद्यमानानि भवन्ति, तदा—रसेन=आस्वादेन, वर्णेन=रूपेण, चकराद्

भावार्थ—इस संसारमें हर एक गतिमें विषय सुखकी गृद्धि लगी रहती है । चाहे देवगति भी क्यों न हो । इसीलिये मानसिक तथा कायिक दुःखोंके भागी प्रत्येक गतिके जीव बने हुए हैं । इन दुःखोंका अभाव यदि किसीके होता है तो केवल एक राग रहितके ही हैं । उनके ऐसे दुःखोंका संसर्ग नहीं है—कारण कि राग ही दुःखका कारण होता है । १९।

मनोज्ञ शब्दादिक विषय तो इस जीवके लिये सुखदायक हैं फिर आप उनसे उद्भूत सुखको दुःखरूप क्यों कहते हैं ? इस पर सूत्रकार कहते हैं—‘जहाय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसे (किंपाग फला-किंपाक फलानि) किंपाक वृक्ष विशेषके फल (भुज्जमाणा-भुज्यमानानि) खानेके समय (रसेण-रसेन) आस्वादसे (वणणेण-वर्णेन) अपने रूपसे तथा गन्धादि-

भावार्थ—आ संसारनी हर एक गतिमां विषय सुखनी गृद्धि लागेवी रहे छे. चाहे देव गति पणु केम न होय, आ भाटे मानसिक तथा कायिक दुःखोने लोगवतार प्रत्येक गतिना लव भनेल छे. आ दुःखोने अभाव जे कोठनामां पणु होय तो ते एक इकत राग रहितने न छे. अने आ प्रशरनां कोठ दुःखोने संसर्ग होतो नथी कारणु के, राग न दुःखनुं कारणु होय छे. ॥१९॥

मनोज्ञ शब्दादिक विषय तो आ लवना भाटे सुखदायक छे, पछी आप अनेथी उद्भवता सुखने दुःखरूप केम कडो छे ? आ संधमां सूत्रकार कडे छे.—“जहाय” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जहा-यथा जेम किंपागफला-किंपाकफलानि विषय वृक्षनां इणने भुज्जमाणा-भुज्यमानानि भावाना समये रसेण-रसेन आ स्वादथी, वणणेण-वर्णेन इपथी तेमन सुगंध वगेरेना शुद्धी मणोरसा-मनोरमाणि इत्यादि अ उदा-

गन्धादिना च । मनोरमाणि । हृद्यानि हृदयाह्लादकानि भवन्ति, तानि किंपाकफलानि पच्यमानानि विपाकावस्थाप्राप्तानि क्रिष्णाकफलानि जीवितम्=आयुः, क्षोद्यन्ति=विनाशयन्ति । तथा कामगुणाः-गन्दादिविषयाः, विपाके=परिणामे-फलप्रदानकाले । एतदुपमाः=एतत्तुल्याः, विपाकदारुणतासाम्येन क्रिष्णाकफलतुल्याः सन्तीत्यर्थः । अयं भावः-यथा क्रिष्णाकफलानि भुज्यमानानि मनोरमाणि विपाकावस्थायां तु सोपक्रमायुषां मरणहेतुतयाऽतिदारुणानि, एवं कामगुणा अपि उपभुज्यमाना मनोरमाः, विपाकावस्थायां तु नरकादि दुर्गतिदुःखदायकतयाऽन्यन्तदारुणा एव । तथा च-कामगुणानां दुःखजनकत्वात् सुखरूपतानास्तीति ॥ २० ॥

गुणसे (मनोरमा-मनोरमाणि) हृदयाह्लादक होते हैं परन्तु (पच्यमाना-पच्यमानानि) जब इनका विपाककाल आता है तब (ते-तानि) वे (जीवित्य खुडुय-जीवितं क्षोद्यन्ति) जीवनको नष्ट कर देते हैं । इसी तरह (कामगुणा-कामगुणाः) ये कामगुण भी (विपाके-विपाके) विपाक समयमें (एसोवमा-एतदुपमाः) इसी प्रकारके होते हैं ।

भावार्थ--किंपाक फल, खाते समय बड़ा ही स्वादिष्ट मालूम होता है । रस रूप वर्ण एवं गंधमें वह चित्तको आकृष्ट कर लेता है परन्तु जब इसका विपाक होना है तब वह खानेवालेके प्राणोंका अपहारक हो जाता है । इसी तरह भोगते समय ये विषय सुख बड़े मनोरम प्रतीत होते हैं । किन्तु जब इनका विपाक समय आता है तब यह जीवोंको नरक निगोदादिक सम्बन्धी दारुण दुःख देते हैं । इसलिये कामगुणोंमें कल्पित सुखरूपता होनेसे वास्तविक सुखजनकता नहीं है । केवल दुःखजनकता ही है ॥ २० ॥

दृष्ट होय छे, परंतु पच्यमाणां-पच्यमानानि न्यारे येना विपाक काल आवे छे न्यारे ते-तानि ते जीवित्य खुडुय-जीवितं क्षोद्यन्ति उपनना नाश करी हे छे । आन रीते ये कामगुणा-कामगुणाः कामगुण पण विपाके-विपाके विपाक समयमां एसोवमा-एतदुपमाः येना प्रधारना न भने छे

भावार्थ--किंपाक फल, खाता समये तो भूष न स्वादिष्ट मालूम पडे छे । रस, रूप अने गंधधी ये चित्तने आकर्षित करी ल्ये छे परंतु न्यारे येना विपाक आवे छे न्यारे ते भावावाणा प्राणीना प्राणुना नाश करी नापे छे आन प्रमाणे ये विषय सुख के लेना उपलोग करती समये तो ते भूष न मनोरम नलाय छे परंतु न्यारे येना विपाक समय आवे छे न्यारे ते लेवाने नरक निगोदादि सम्बन्धी दारुण दुःखने आपनार भने छे आ माटे कामगुणोमां कल्पित सुखरूपता होवाधी वास्तविक सुख जनकता नथी । केवल दुःखजनकता न छे ॥ २० ॥

एवं केवलरागस्योद्धरणोपायं कथयित्वा द्वेषसहितस्य-तस्योद्धरणोपायं विवक्षुः,
दमितेन्द्रियत्वञ्च सिंहाऽवलोकितन्यायाश्रयेण व्याचिख्यासुः=कथयति-

मूलम्—जे इन्द्रियाणं विस्त्रया मणुञ्जा, न तेषु भावं निसिरे कयाई ।

न यामणुञ्जेसु मणंपि कुञ्जा, समाधिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥

छाया-ये इन्द्रियाणां विषया मनोज्ञाः न तेषु भावं निसृजेत्कदाचित् ।

न चैवाऽमनोज्ञेषु मनोऽपि कुर्यात्, समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी ॥ २१ ॥

टीका--' जे इन्द्रियाणं ' इत्यादि--

ये इन्द्रियाणां=चक्षुरादीनां, विषयाः=रूपादयाः, मनोज्ञाः=मनोऽनुकूलाः, तेषु
समाधिकामः=समाधिं चित्तस्य स्थयं कामयते=ऽभिलषतीति समाधिकामः समाधिश्च
रागद्वेषाभावमूलक एव भवतीति रागद्वेषनिराकरणार्थीत्यर्थः । तथा-तपस्वी तपश्चर्या-
शीलः, अत एव श्रमणः=चारित्र्याशयनपरायणः, साधुः भावम्=अभिप्रायं, कदा-
चित्=करिंमथित् समये, न निसृजेत्=न कुर्यात् । मनाज्जविषयेषु चक्षुरादीनिन्द्रि-
याणि प्रवर्तयितु न दाच्छेदित्यर्थः । तथा-अमनोज्ञेषु च रूपादि विषयेषु मनोऽपि

इस प्रकार केवल रागके उद्धरणका उपाय कह कर अब द्वेषसहित
उस रागके उद्धरणका उपाय कहनेकी इच्छासे, तथा सिंहावलोकनन्याय
(आगे चल कर पीछेकी ओर देखना) से दमितेन्द्रियत्वकी व्याख्या
करनेकी इच्छासे कहते हैं - ' जे ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे इन्द्रियाणं मणुञ्जा विस्त्रया-ये इन्द्रियाणां मनोज्ञाः
विषयाः) जो इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषय हैं (तेसु-तेषु) उनमें (समाधिकामे-
समाधिकामः) रागद्वेषके अभाव मूलक समाधिकी चाहना करनेवाला-
राग और द्वेषके निवारण करनेका अभिलाषी ऐसा (तवस्सी समणे-
तपस्वी श्रमणः) तपस्वी श्रमण (कयाई-कदाचित्) कभी भी (भावं-भावम्)
अपने अन्तःकरणको आसक्त न करे-अर्थात् किसी भी समयमें उन

आ प्रमाणे केवल रागना उद्धरणेनो उपाय कहीने डवे द्वेषरहित उपरागना
उद्धरणेनो उपाय अताववानी धर्याथी, तथा सिंहावलोकनन्याय (आगण नरुने पाछुं
लेवुं) थी दमितेन्द्रियत्वकी व्याख्या करवानी धर्याथी कहे छे--" जे " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जे इन्द्रियाणं मणुञ्जा विस्त्रया-ये इन्द्रियाणां मनोज्ञाः विषयाः जे
इन्द्रियोना मनोज्ञ विषय छे, तेषु-तेषु येनाभा समाधिकामे-समाधिकामः राग
द्वेषना अलाव जेवा समाधिना आडना करवावाणा, राग अने द्वेषतु निवारण
करवाना अभिलाषी जेवा तवस्सी समणे-तपस्वी श्रमणः तपस्वी श्रमण कयाई-
कदाचित् कही पणु पोताना भावं-भावम् अन्तःकरणेन आसक्त न करे-अर्थात्-
कदापि पणु समयमा जे मनोज्ञ विषयोतुं यितवन पणु न करे. आ प्रमाणे

नैव कुर्यात् । अपि शब्देन चक्षुरादीनीन्द्रियाणि च मनोज्ञामनोज्ञविषयेषु न प्रवर्तयेदितिवोचितम् ॥ २१ ॥

विषयेषु चक्षुरादीन्द्रियप्रवृत्तौ मनसश्चापि यो दोषस्तं प्रत्येकमिन्द्रियाणि मनश्चाश्रित्याष्टसप्तत्या गाथाभिः प्रदर्शयिष्यति, तत्र सम्पत्ति चक्षुराश्रित्य त्रयोदश-गाथाः कथयति—

मूलम्—चक्षुर्वृत्तं ह्रवं ग्रहणं वयंति, तं रागहेतुं तु मणुंन्न माहुः ।

११ तं दोसहेतुं अमणुंन्न माहुः, समो उं जो तेसुं स वीररागो ॥ २२ ॥

छाया—चक्षुसो रूपं ग्रहणं वदन्ति, तद् रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तद् द्वेषहेतुं अमनोज्ञमाहुः, समस्त यस्तयोः स वीतरागः ॥ २२ ॥

मनोज्ञ विषयोंका चिन्तवन तक भी न करें । इसी तरह (अमणुन्नेसु-अमनोज्ञेषु) जो रूपादिक विषय अमनोज्ञ हैं उनमें भी (मणं न कुञ्जामनः न कुर्यात्) मनको न लगावे ।

भावार्थ—जो साधु यह चाहता है कि मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ चक्षुरादिक इन्द्रियोंके विषयोंमें मुझे समाधि प्राप्त हो-तो उसका कर्तव्य है कि वह उन विषयोंमें चक्षुरादिक इन्द्रियोंको प्रवर्तित करनेकी वाञ्छा न करे । इससे उन विषयोंमें उसको रागद्वेषभाव मूलक समाधि प्राप्त हो जावेगी ॥ २१ ॥

विषयोंमें चक्षुरादिक इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति होने पर तथा जनकी आसक्ति होने पर जो दोष उत्पन्न होते हैं वे प्रत्येक इन्द्रियों तथा मनको आश्रित करके ही होते हैं इसलिये अब सूत्रकार इसी बातको अठहत्तर ७८ गाथाओंसे कहते हैं उसमें सर्व प्रथम चतुरिन्द्रियको आश्रित करके

अमणुन्नेसु-अमनोज्ञेषु ७ रूपादिक विषय अमनोज्ञ छे, अमा पणु मणं न कुञ्जामनः न कुर्यात् मन न लगावे.

भावार्थ—७ साधु अपुं थाडे छे के, मनोज्ञ अने अमनोज्ञ चक्षु आदिक इन्द्रियोना विषयोमा मने समाधि प्राप्त थाय, त्यारे अनुं अे कर्तव्य छे के, ते अे विषयोमां चक्षु आदि इन्द्रियोने प्रवर्तित करवानी वाञ्छना न करे. आथी अे विषयोमा अेमने रागद्वेषभाव मूलक समाधी प्राप्त थाय. ॥ २१ ॥

विषयोमां चक्षुरादिक इन्द्रियोनी थवाथी तेमज मननी आसक्ति थवाथी ७ दोष उत्पन्न थाय छे ते प्रत्येक इन्द्रियो तथा मनने आश्रित करीने ७ थाय छे. आ माटे डवे सूत्रकार आण वातने अठयोतेर (७८) गाथाओथी

टीका—‘ चक्षुस्स ’ इत्यादि—

रूपं=वर्णं, संस्थानं वा, चक्षुषः=नेत्रस्य, ग्रहणं=गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणम्, आकर्षकं वदन्ति=तीर्थकरणधरादयः कथयन्ति । मनोज्ञं=सुन्दरं, तत्=रूपं तु रागहेतुं=रागकारणं, आहुः=वदन्ति । अमनोज्ञं=असुन्दरं, तत्=रूपं द्वेषहेतुं-द्वेषकारणं वदन्ति । तस्मान्मनोज्ञाऽमनोज्ञरूपयोश्चक्षुः प्रवर्तने रागद्वेषोत्पत्तिसम्भवात् तदुद्धरणाऽनक्तिरूपो दोषः स्यादिति भावः । नन्वेवं रूपस्य रागहेतुत्वात् तस्मिन् विद्यमाने कश्चिद्वितरागो न स्यादत आह—‘समा उ जो ते सु’ इत्यादि । यस्तु तयोः=मनोज्ञाऽमनोज्ञरूपयोः, समः=तुल्याभावयुक्तः, नानुरक्तो न च द्विष्ट इत्यर्थः । स वीतरागः=तथाविधरागाभावात् । यद्वा—इह वीतराग इव वीतरागः उपलक्षणत्वाद् वीतद्वेषश्च भवति । अयं भावः—यस्यैव रागद्वेषौ विद्येते, तस्यैव तदुदीरकत्वेन मनोज्ञामनोज्ञरूपयोस्तज्जन-

तेरह गाथाओंसे दोष कहते हैं—‘ चक्षुस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो (रूपं-रूपम्) रूप (चक्षुस्स ग्रहण-चक्षुषः ग्रहणम्) चक्षुइन्द्रियको आकर्षण करता है वह (मनुजं-मनोज्ञम्) मनोज्ञ कहा गया है और वह (रागहेतुं वदन्ति-रागहेतुं वदन्ति) जीवको रागका हेतु होता है ऐसा तीर्थकरादिक देवीने कहा है । तथा जो रूप (दोषहेतुं-द्वेषहेतुम्) द्वेषका कारण होता है—चक्षुरिन्द्रियको अरुचिका कारण होता वह (अमणुजं-अमनोज्ञम्) अमनोज्ञ कहा गया है । यह द्वेषका हेतु माना गया है । (जो तेसु समो-यः तयोः समः) जो इनमें सम होता है—मनोज्ञमें राग एवं अमनोज्ञमें द्वेष नहीं करता है (स वीतरागो-सः वीतरागः) वह वीतराग कहा गया है ।

भावार्थ—चक्षुरिन्द्रियको जो रूप रुचे वह मनोज्ञ एवं जो नहीं

भतलावे छे. आमां सर्व प्रथम चक्षुरिन्द्रियने आश्रीत करीने तेर गाथाओंथी दोष भतलावे छे—‘ चक्षुस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे रूपं-रूपम् इय चक्षुस्स ग्रहणं-चक्षुषः ग्रहणम् चक्षु इन्द्रियतुं आकर्षण करे छे. मणुजं-मनोज्ञम् अने मनोज्ञ कहैवामा आवे छे. अने ते रागहेतुं वदन्ति-रागहेतुं वदन्ति अने रागना हेतुभुत अने छे, अणु तीर्थकरादिक देवीने कह्युं छे. तथा जे इय दोषहेतुं-द्वेषहेतुम् द्वेषतुं कारण अने छे, चक्षुरिन्द्रियनी अरुचितुं कारण अने छे, ते अमणुजं-अमनोज्ञम् अमनोज्ञ कहैवायेल छे, अे द्वेषना हेतु मानवामा आवेल छे. जो तेसु समो-यः तयोः समः जे अेनामां सम होय छे—मनोज्ञमां राग तेमज् अमनोज्ञना. द्वेष करता नथी स वीतरागो-सः वीतरागः अने वीतराग कहैवामा आवे छे.

भावार्थ—चक्षुरिन्द्रियने जे इय इये अे मनोज्ञ अने जे न इये ते अमनोज्ञ

कत्वमुच्यते, न तु यः समरतस्य रूपं रागद्वेषजनकं भवति । तस्मान्मनोज्ञामनोज्ञ-
रूपयोश्चक्षुर्न प्रवर्तयेत्, कथंचित् चक्षुषः प्रवृत्तौ वा समताऽऽश्रयणीयेति ॥ २२ ॥

ननु यद्येवं रूपमेव रागद्वेषजनकं न तु चक्षुस्त्वर्हि किं रूपे चक्षुर्न प्रवर्तयेदिति
चक्षुर्निग्रहेण ? इत्याशङ्क्यापनोदनार्थमाह—

मूलम्—रूपस्स चक्षुं ग्रहणं वदन्ति, चक्षुस्स रूपं ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्स हेतुं समनोज्ञमाहुः, दोसस्स हेतुं असनोपणमाहुः ॥ २३ ॥

छाया—रूपस्य चक्षुर्ग्रहणं वदन्ति, चक्षुषोरूपं ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः, द्वेषस्य हेतुं असनोज्ञमाहुः ॥ २३ ॥

टीका—‘रूपस्स चक्षुं’ इत्यादि—

चक्षुः=नेत्रं, रूपस्य=कृष्णादेः, ग्रहणं=गृह्णातीति ग्रहणं, ग्राहकं वदन्ति=तीर्थकराः
कथयन्ति । तथा-रूपं चक्षुषः-नेत्रस्य, ग्रहणं-गृह्यते, इति ग्रहणं-ग्राह्यं वदन्ति ।

रुचे वह असनोज्ञ है । मनोज्ञ रागका कारण एवं असनोज्ञ द्वेष का कारण
कहा गया है । इन दोनोंमें जिसके रागद्वेषकी परिणति नहीं होती है वह
वीतराग है । जिनमें रागद्वेष विद्यमान है उनमें ही मनोज्ञ एवं असनोज्ञ
रूप, रागद्वेषके जनक होते हैं । परन्तु जो उनमें सम हैं उनके वे राग-
द्वेषके जनक नहीं हो सकते हैं । सम वीतराग होता है । इसलिये मनोज्ञ
एवं असनोज्ञमें चतुरिन्द्रियकी प्रवृत्ति साधुको नहीं करनी चाहिये ।
यदि चक्षुरिन्द्रिय वहां प्रवृत्त हो भी जावे तो वहां उसको समता
धारण करनी चाहिये ॥२२॥

यदि ऐसी ही बात है जो रागद्वेषका जनक चक्षु न होकर रूप ही
रागद्वेषका जनक होता है—अतः चक्षुरिन्द्रियके निग्रह करनेसे क्या

छे. आ भन्नेमा जेना रागद्वेषनी परिणुति थती नथी ते वीतराग छे जेनामा
रागद्वेष विद्यमान छे जेनामाज मनोज्ञ अने असनोज्ञरूप रागद्वेष जगता डोय
छे. परंतु जे जेमा सम छे. जेनामा जे रागद्वेष जगता नथी. सम वीतराग
डोय छे. आ कारणे मनोज्ञ अथवा असनोज्ञ डोय प्रकारनी चक्षुरिन्द्रियनी
प्रवृत्ति साधुजे न करवी जेध जे. जे डोय समये चक्षुरिन्द्रिय त्या प्रवृत्त थध
पणु जय त्तारे त्या जेणे समता धारणु करवी जेध जे. ॥२२॥

जे जेवी ज वात छे डे, रागद्वेषने जगाउनार चक्षु नडीं पणु रूप ज
द्वेषने जगाउनार छे, तो चक्षुरिन्द्रियने निग्रह करवाथी लाल शु ? आ

एतेन रूपचक्षुषोर्ग्राह्यग्राहकभावप्रदर्शितः । अतएवाह—‘ रागस्स ’ त्यादि, समनोज्ञं मनोज्ञेन—ग्रहणेन रूपेण सह वर्तते इति समनोज्ञं—मनोज्ञरूपविषयकं मनोज्ञ-रूपानुषङ्गिचक्षुरित्यर्थः, तत् रागस्य हेतुं कारणं वदन्ति । तथा—अमनोज्ञं—अमनोज्ञरूप-विषयकं, अमनोज्ञरूपानुषङ्गिचक्षुरिति यावत्, द्वेषस्य हेतुं वदन्ति । रूपं रागद्वेष-कारणमिति पूर्वगाथया प्रदर्शितम्, चक्षुश्च रागद्वेषकारणमित्यनया गाथया प्रदर्शितम् । एवं च रूपचक्षुषोः सहितयोरेव रागद्वेषजनकत्वादूपे चक्षुर्न प्रवर्तये-दिति चक्षुर्निग्रहः कर्तव्य एवेति भावः ॥ २३ ॥

लाभ ? इस पर सूत्रकार कहते हैं—‘रूवस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(चक्खुं रूवस्स गहणं वयंति रूवं चक्खुस्स गहणं वयंति—चक्षुः रूपस्य ग्रहणं वदन्ति रूपं चक्षुषः ग्रहणं वदन्ति) नेत्र इन्द्रिय रूपका ग्राहक माना गया है तथा रूप नेत्र इन्द्रियका ग्राह्य माना गया है । इस तरह नेत्रइन्द्रिय और रूपमें ग्राह्यग्राहक भाव है । इसलिये (समणुन्नं—समनोज्ञम्) मनोज्ञरूप विषयक चक्षुको (रागस्स हेतुं आहु—रागस्य हेतु-माहुः) रागका हेतु तीर्थकरादिक देवोंने कहा है तथा (अमणुण्णं—अमनो-ज्ञम्) अमनोज्ञ—अमनोज्ञरूप ग्राहक चक्षुको उन्हींने (दोसस्स हेतुं आहु—द्वेषस्य हेतुं आहुः) द्वेषका कारण कहा है ।

भावार्थ—यहां “चक्षुरिन्द्रिय निग्रहके योग्य नहीं है कारण कि राग-द्वेषका जनक रूप ही है” इस शंकाका समाधान सूत्रकारने किया है वे कहते हैं कि अपने २ विषय सहित इन्द्रियां ही मोही जीवको अपने २ विषयमें रागद्वेषकी जनक होती हैं । कारण कि इन्द्रिय और विषयका

विषयमां सूत्रकार उड़े छे.—“ रूवस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—चक्खुं रूवस्सगहणं वयंति रूवं चक्खुस्स गहणं वयंति—चक्षुः रूपस्य ग्रहणं वदन्ति रूपं चक्षुषः ग्रहणं वदन्ति नेत्र इन्द्रियने इयना आउक तरीके मानवामां आवेल छे, तथा इय नेत्र इन्द्रियने ग्राह्य मानवामा आवेल छे. आ प्रमाणे नेत्र इन्द्रिय अने इयमां ग्राह्य आउक भाव छे. आ कारणे समणुन्नं—समनोज्ञम् मनोज्ञरूप विषयक चक्षुने रागस्स हेतुं आहु—रागस्य हेतुमाहुः रागना हेतु तीर्थकरादिक देवाये उड़ेल छे. तथा अमणुण्णं—अमनोज्ञम् अमनोज्ञरूप आउक चक्षुने अभाणे दोसस्स हेतुं आहु—द्वेषस्य हेतुं आहुः द्वेषनु कारण उड़ेल छे.

भावार्थ—अही “ चक्षुरिन्द्रिय निग्रहना योग्य नहीं कारण के, रागद्वेषने जन्भावनारूप ज छे ” आ शंकाको समाधान सूत्रकारने करेल छे. तेयो उड़े छे के, पोत पोताना विषय सहित इन्द्रियो ज मोही जवने पोत पोताना विषयमां रागद्वेषने जन्भावनार उाय छे. कारणके, इन्द्रिय अने विषयने पर-

एवं रागद्वेषोद्धरणोपायमभिधाय तदनुद्धरणे दोषमाह—

मूलम्—रूवेसु जो गिद्धिं मुंवेइ तिब्बं, अकालियं पाँवइ सौ विणोसं।

रागा उरे से जहवा पयंगे, आलोयलोले समुंवेइ मच्चु ॥२४॥

छाया—रूपेषु यो गृद्धि मुपैति तोत्राम्, आकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः स यथा वा पतङ्गः, आलोकलोकः समुपैति मृत्युम् ॥ २४ ॥

टीका—‘रूवेसु जो गिद्धिं’ इत्यादि—

यथा वा=येन प्रकारेणैव, वा शब्द एवकारार्थकः । रागातुरः=रागविह्वलः ।

अतएव—आलोकलोलः=दीपशिखादर्शनलुब्धः। सः=लोकप्रसिद्धः, पतङ्गः=चतुरिन्द्रि-

परस्परमें ग्राह्यग्राहक संबंध है । पूर्वगाथामें रूप रागद्वेषका कारण है तथा इस गाथा द्वारा चक्षुरिन्द्रिय रागद्वेषका कारण है ऐसा कहा गया है । अतः इस बातसे ऐसा ही समझना चाहिये कि जब रूप और चक्षु परस्पर संबन्धित होते हैं तब मूलतः जिनमें राग है ऐसे जीव ही इनके संबन्ध होने पर मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ विषयमें रागद्वेष करते हैं । अतः रूपकी ओरसे इस रागद्वेषकी परिणतिको हटानेके लिये चक्षुरिन्द्रियको उसमें प्रवर्तित नहीं होने देना चाहिये । यही इसका निग्रह ॥२३॥

इस प्रकार रागद्वेषको हटानेका उपाय कहकर अब उसके नहीं हटानेमें दोष प्रकट करते हैं—‘रूवेसु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा वा-यथा वा) जिस तरह (रागाउरे-रागातुरः) रागसे विह्वल अतएव (आलोयलोले-आलोकलोलः) आलोक-प्रकाश

स्परमां ग्राह्य ग्राहकनो संबन्ध छे. पूर्वगाथामां रूप रागद्वेषनुं कारण छे, तथा आ गाथामां चक्षुरिन्द्रिय रागद्वेषनुं कारण अतएव अताववामां आवेद छे, अतएव आ वातथी अतएव न समन्वयुं लेधये के, अतएव रूप अने चक्षु परस्पर संबन्धमां आवे छे तयारे मूलतः जेनामां राग छे अतएव एव न अने संबन्ध थवाथी मनोज्ञ अने अमनोज्ञ विषयमां रागद्वेष करे छे. अतएव रूपना तरङ्गथी आ रागद्वेषनी परिणतिने उटाववा भाटे चक्षुरिन्द्रियने अमां प्रवर्तित न थवा देवी लेधये. आ न अने निग्रह. ॥ २३ ॥

आ प्रमाणे रागद्वेषने उटाववानो उपाय उहीने उवे अने न उटाववाना दोष प्रकट करे छे—“रूवेसु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा वा-यथा वा जे रीते रागाउरे-रागातुरः रागथी विह्वल

आलोय लोले-आलोकलोलः तो प्रकाश अर्थात् दीपशीथाने जेवानो

यजीवविशेषः, मृत्युं समुपैति=प्राप्नोति । तथैव-यो जनः, रूपेषु=मनोज्ञरूपेषु तीव्राम्=उत्कटां, गृद्धिं=रागम्, उपैति=प्राप्नोति, सः=रूपविषयकतीव्ररागवान्, आकालिकं=असामयिकं यथास्थित्यागुरूपरमात् प्रागेव विनाशं-घातं प्राप्नोति । एतेन रागाऽनुद्धरणे जनस्यासामयिकमृत्युरूपो दोष प्रदर्शितः ॥ २४ ॥

पुनरपिप्राह—

मूलम्—जेयाविं दोसं समुवेइं तिव्वं, तं सिक्खणै सेउ उवेइं दुक्खं ।
दुहंत दोसेणं सएणं जंतू, नं किंचिं ख्वं अवरउंइइं से ॥२५॥

छाया—यश्चाऽपि द्वेषं समुपैति तीव्रम्, तस्मिन्क्षणे स तु उपैति दुःखम् ।
दुर्हान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, किञ्चित् रूपं अपराध्यति तस्य ॥२५॥

अर्थात् दीपशिखाके देखनेमें लोलुपी (से-सः) वह लोक प्रसिद्ध (पयंगे-पतंगः) पतंग-चक्षुरिन्द्रिय जीव शलभ-(मच्चुं-समुवेइ-मृत्युं समुपैति) मृत्युको प्राप्त होता है इसी तरह (जो-यः) जो मनुष्य (रूपेषु-रूपेषु) मनोज्ञरूपमें (तिव्वं गिद्धिं उवेइ-तीव्राम् गृद्धिम् उपैति) तीव्र रागको प्राप्त करता है । (से-सः) वह (अकालिकं विनाशं पावइ-आकालिकं विनाशं प्राप्नोति) असमयमें ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—यह प्रसिद्ध बात है कि रूपका लोभी पतंग दीपशिखामें पड़कर अपने प्यारे प्राणोंको खो बैठता है इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य-मनोज्ञरूपमें तीव्ररागी बन जाता है वह अकालमें ही अपनी आयु समाप्त कर जीवनको खो बैठता है । इस गाथा द्वारा रागके अनुद्धरणमें मनुष्य अकाल मृत्युको प्राप्त कर लेता है यह बात लाई गई है ॥२४॥

दोषापि अवे। से-सः ते दोषप्रसिद्ध पयंगे-पतंगः पतंगीये।-चक्षुरिन्द्रिय एव मच्चुं समुवेइ-मृत्युं समुपैति मृत्युने। लोग भने छे आञ प्रमाणे जो-यः जे मनुष्य रूपेषु-रूपेषु मनोज्ञरूपमां तिव्वं गिद्धिं उवेइ-तीव्राम् गृद्धिं उपैति तीव्र रागने प्राप्त करे छे से-सः ते अकालिकं विनाशं पावइ-अकालिकं विनाशं प्राप्नोति आ समयमां जे मृत्युने। लोग भने छे.

भावार्थ—ये प्रसिद्ध बात छे के, इयने दोषी पतंगीये, दीवानी लयेतने भेधने तेमां जे पलावे छे अने पोताना प्यारा प्राणुने जोध भेजे छे. आञ प्रमाणे जे मनुष्य मनोज्ञरूपमां तीव्ररागी अनी लय छे ते अक्षणे जे पोतानी आयुष्य समाप्त करी अवनने जोध भेजे छे. आ गाथाद्वारा रागने वश अननार मनुष्य अक्षणे मृत्युने प्राप्त करी लये छे. आ बात अताववामां आवेत छे ॥२४॥

टीका—‘ जे यावि दोसं ’ इत्यादि—

यश्च=यस्तु जन्तुः=प्राणी, तीव्रं=उत्कटं द्वेषं=अमनोज्ञरूपेषु दुर्भावनं समुपैति=प्राप्नोति, स=अमनोज्ञरूप द्वेषी । तस्मिन् क्षणेऽपि=द्वेषोत्पत्तिसमयेऽपि स्वकेन=आत्मीयेन, दुर्दान्तदोषेण=सुष्ठु चक्षुषो दमनं न कृतम्, इति दुर्दमनदोषेण, दुःखं=शरीरं मानसं च, उपैति=प्राप्नोति । न पुनः, रूपस्य तत्र दोष इत्याह—रूपं=अमनोरूपं, तस्य=अमनोज्ञरूपद्वेषिणः, किञ्चित्=स्वल्पमपि, न अपराध्यति=न दुःखमुत्पादयतीत्यर्थः । अयमत्र भावः—यदि रूपमेव दुःखहेतुः स्यात्, तदा वीतरागस्य तीर्थकरादेरपि रूपनिरूपणे रूपदर्शने च सति दुःखमुत्पद्येत, न चैतदस्ति, तस्माद्रागद्वेषकरणादेव प्राणी दुःखं प्राप्नोति । ततश्च रागद्वेषानुद्धरणे शरीरं मानसं च सकलं दुःखं मोक्षाभावश्चेति महानन्तः स्यादिति गाथाद्वयस्य भावः ॥ २५ ॥

फिर भी कहते हैं—‘ जेयावि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो जंतू तिव्वं दोसं समुवेइ—यः जन्तुः तीव्रं द्वेषं समुपैति) जो प्राणी अमनोज्ञरूपोंमें उत्कट द्वेषको करता है (से तसि कखणे सएण दुद्दंत दोसेण दुक्खं उवेइ—स तस्मिन् क्षणे स्वकेन दुर्दान्त दोषेण दुःखं उपैति) वह प्राणी उस क्षणमें अपने दुर्दान्त दोषसे—मैंने अच्छी तरहसे चक्षुका दमन नहीं किया—इस दोषसे—शारीरिक एवं मानसिक दुःखोंको पाता है । (से रूपं किंचि न अवरज्झई—तस्य रूपं किञ्चित् न अपराध्यति) इस तरह अमनोज्ञ रूपके द्वेषी जीवका वह—अमनोज्ञरूप—कुछ भी बिगाड़ नहीं करता है । अर्थात् वह अमनोज्ञरूप उस अमनोज्ञ द्वेषीको कुछ भी दुःख नहीं देता है ।

श्री यणु उडे छे—“ जे यावि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे जंतू तिव्वं दोसं समुवेइ—यः जन्तुः तीव्रं द्वेषं समुपैति जे प्राणी अमनोज्ञ रूपोंमें उत्कट द्वेषने करे छे, से तसि कखणे सएण दुद्दंतदोसेण दुःखं उवेइ—स तस्मिन् क्षणे स्वकेन दुर्दान्तदोषेण दुःखं उपैति जे प्राणी ते क्षणमें पाताना दुर्दान्त दोषी—मैं सारी रीते चक्षुनुं दमन करेला नहीं आ दोषी—शारीरिक अने मानसिक दुःखोने लोगवे छे से रूपं किंचि न अवरज्झई—तस्य रूपं किञ्चित् न अपराध्यति आ प्रमाणे अमनोज्ञ रूपनां द्वेषी जवतुं ते अमनोज्ञरूप उडे यणु भगाडी शकतुं नथी. अर्थात् ते अमनोज्ञरूप जे अमनोज्ञ द्वेषीने उडे दुःख पडोयातुं नथी.

रागो द्वेषश्च सकलानर्थहेतुरित्युक्तम् । अथ द्वेषस्य रागहेतुकत्वात् राग एव महाननर्थहेतुरिति स एव प्रथमं परिहार्य इति बोधयितुमाह—

मूलम्—एगंतरक्तो रुद्रंसि रूवे, अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलं मुवेइ बाले, न लिपई तेणं मुणी विरांगो ॥२६॥

छाया—एकान्तरक्तो रुचिरे रूपे, अतादशे स करोति प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालो, न लिप्यते तेन मुनि विरामः ॥२६॥

टीका—‘एगंतरक्तो’ इत्यादि—

यस्तु रुचिरे=सुन्दरे, रूपे=वर्णे, संस्थाने वा, एकान्तरक्तः, भवति । स बालः—हिताहितविवेकरहितः, अतादशे—न तादृशम् अतादृशम्, प्रक्रमाद् अरुचिरं

भावार्थ—यदि मात्र रूप ही दुःखका हेतु होता तो जो वीतराग तीर्थकर आदि हैं उनको भी रूपके निरूपणमें एवं रूपके दर्शनमें दुःख उत्पन्न होना चाहिये था—परन्तु ऐसा नहीं होता है इसलिये रागद्वेषके करनेसे ही प्राणी दुःख पाता है अतः जबतक रागद्वेषका त्याग नहीं किया जायगा तबतक शारीरिक एवं मानसिक दुःख एवं मोक्षा का भावरूप महान् अनर्थ इस जीवको प्राप्त होता रहेगा ॥२६॥

राग एवं द्वेष ये दोनों संपूर्ण अनर्थके हेतु हैं, यह कहा जा चुका है । अब ‘द्वेष भी रागहेतुक होता है अतः महान् अनर्थका हेतु एक राग ही है । इसलिये सर्वप्रथम राग ही त्यागने योग्य है’ इस बातको सूत्रकार कहते हैं—‘एगंतरक्तो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो (रुद्रंसि रूवे एगंतरक्तो हवइ—रुचिरे रूपे एकान्त-

भावार्थ—जे कदाचि इप ज दुःखने हेतु होत तो जे वीतराग तीर्थकर आदि छे जेभने पणु इपना निइपणुमां तथा इपना दर्शनमां दुःख उत्पन्न थवुं जेधतुं हुतुं. परतु तेवुं जनेव नथी. आ कारणे रागद्वेषना करवाथी ज प्राणी दुःख पावे छे, जेटवे जयां सुधी रागद्वेषने त्याग करवाभां नथी आवतो त्यां सुधी शारीरिक अने मानसिक दुःख अने मोक्षाभावश्य महान् अनर्थ आ जवने प्राप्त थता ज रडेवाना ॥२६॥

राग अने द्वेष जे जने सधणा अनर्थाना हेतु छे आ जतावाध गथेव छे. हुवे “द्वेष पणु रागना हेतुइप होय छे, आथी महान् अनर्थने हेतु जेक राग ज छे जे माटे सर्वप्रथम राग ज त्याग करवा योग्य छे” आ वातने सूत्रकार कहे छे—“एगंतरक्तो” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे रुद्रंसि रूवे एगंतरक्तो हवइ—रुचिरे रूपे एकान्तरक्तः भवति

रूपमित्यर्थः तरिमन् प्रद्वेषं=प्रकृष्टं द्वेषं करोति । अत एव-दुःखस्य=शरीरमानस-
रूपस्य, सम्पीडं=संघातं समूहम्, उपैति=प्राप्नोति । विरागः=रुचिररूपे रागरहितः,
मुनिः=साधुस्तु तेन=द्वेषकृतदुःखेन, न लिप्यते=न संयुज्यते ॥ २६ ॥

राग एव हिंसाऽद्यास्त्रवहेतुरिति हिंसादोद्वारेण राग एव दुःखस्य मूलकारण-
मिति षडभिर्गाथाभिराह—

मूलम्—रूवाणुगासाणुगए यं जीवे, चराचरे हिंसइ णेगंरूवे ।

चित्तेहि ते^१ परित्तावेइ बाले, पीलेइ^२ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥२७॥

छाया—रूपानुगाशानुगतश्च जीवः, चराचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्रैस्तान् परितापयति बालः, पीडयत्याऽत्माऽर्थगुरुः किलिट्ठः॥२७॥

टीका—‘रूवाणुगासाणुगए य जीवे’ इत्यादि—

क्विवट्टः=रागबाधितः, अत एव आत्मार्थगुरुः=आत्मार्थः स्वप्रयोजनं, स एव

रक्तः भवति) सुन्दररूपमें एकान्तरक्त होता है (से-सः) वह (एता-
लिसे पओसं कुणइ-अनादृशे प्रद्वेष करोति) असुन्दररूपमें प्रकृष्ट द्वेष
करता है । ऐसा जीव (बालो-बालः) हिताहितके विवेकसे रहित होनेके
कारण बाल-अज्ञानी माना जाता है । इसीसे वह (दुःखस्य सम्पील
मुवेइ-दुःखस्य सम्पीडम् उपैनि) शारीरिक एवं मानसिक अनेक दुःखों-
को भोगा करता है । (विरागो मुणी तेण न लिप्पई-विरागः मुनिः तेन
न लिप्यते) परन्तु जो ऐसे होते हैं कि जिन्हे सुन्दर रूपमें राग ही नहीं
है ऐसे मुनिजन रागद्वेष जन्य दुःखसे लिप्त नहीं होते हैं ॥२६॥

‘राग ही हिंसा आदि आस्त्रवका हेतु है । इस तरह हिंसादि द्वारा
राग ही दुःखका मूल कारण है’ इस बातको सूत्रकार छह गाथाओंसे

सुंदर रूपमां अेकान्ततः रक्त अने छे से-सः ते एतालिसे पओसं कुणइ-एतादृशे
प्रद्वेषं करोति असुंदररूपमां प्रकृष्ट द्वेष करे छे. आवे ७५ बालो-बालः डिता
डितना विवेकथी रडित डोवाना कारणे बाल-अज्ञानी मानवाभा आवे छे.
आथी ७६ ते दुःखस्य सम्पीलमुवेइ-दुःखस्य सम्पीडम् उपैति शारीरिक अने
मानसिक अनेक दुःखाने भोगवतो रडे छे. परंतु विरागो मुणी तेण न लिप्पई-
विरागः मुनिः तेन न लिप्यते ७७ अेवा डोय छे डे, अने सुंदररूप राग नथी
डोतो अेवा मुनिजन रागद्वेष जन्य दुःखमां लिप्त थता नथी. ॥ २६ ॥

“ राग ७६ हिंसा आदि आस्त्रवने डेतु छे आ प्रमाणे हिंसा आदि
राग ७६ दुःखतुं भूण कारणे छे ” आ वातने सूत्रकार छे गाथाअेथी

गुरुः=सम्पादनीय कार्येषु प्रधानो यस्य स तथा, अत एव बालः=हिताहितविवेक-
रहितः, रूपानुगाशानुगत-रूपं=पसङ्गशान्मनोजरूपम्, तदनुगच्छति या सा रूपा-
नुगा, तादृशी या आशा सा रूपानुगाशा-रूपविषयोऽभिलाषः, तदनुगतश्च जीवः=
प्राणो अनेकरूपान्=जात्यादिभेदेन बहुविधान् चराचरान्=त्रसस्थावररूपान् जीवान्
हिनस्ति=नाशयति । कांश्चित्तु तान् चराचर जीवान् चित्रैः=अनेक प्रकारकैः स्वकाय
परकायशस्त्रादिभिरुपायैः परितापयति = सर्वथा दुःखयति । अपरांश्च कांश्चित्
पीडयति=एकदेश दुःखोत्पादनेन पीडितान् करोति । एतेन रागस्य हिंसाघास्रव-
हेतुत्वं कथितम् ॥ २७ ॥

कहते हैं—‘रूपाणुगा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किलिष्टे-क्लिष्टः) रागसे बाधित हुआ तथा (अत्तद्वगुरु-
आत्मार्थगुरुः) अपना प्रयोजन ही जिसने स्व करनेयोग्य कार्योंमें प्रधान
मान रखा है इसीलिये जो (बाले-बालः) हित और अहितके विवेकसे
विकल बना हुआ है ऐसा (रूपाणुगासाणुगए जीवे-रूपानुगाशानुगतः
जीवः) मनोजरूपके पीछे २ दौड़नेवाली आशासे मोहित बना जीव
(अणेगरूवे चराचरे हिंसइ-अनेकरूपान् चराचरान् हिनस्ति) जात्यादिके
भेदसे अनेकविध चराचर प्राणियोंकी हिंसा करता है । तथा कितनेक
(ते-तान्) उन जीवोंको (चित्तेहि-चित्रैः) अनेक प्रकारके उपायों द्वारा
(परितावेइ-परितापयति) सर्वथा दुःखित करता है तथा कितनेक जीवों-
को (पीडयति) पीड़ा पहुंचाता है ।

भावार्थ—रागसे जीव जब बाधित हो जाता है तब यह अपने

कहे छे—“रूपाणुगा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किलिष्टे-क्लिष्ट रागमां अंधायेल तथा अत्तद्वगुरु-आत्मार्थगुरुः
पोतानु प्रयोजन न् न्नेणु स म्पादनीय कार्येमा प्रधान मानी रापेल छे. आ
कारणु न् बाले-बालः इत अने अहितना विवेकथी विकल अनी रहेल छे.
अेवा रूपाणुगासाणुगए जीवे-रूपानुगाशानुगतः जीवः मनोजरूपनी पाछण पाछण
होउवावाणी आशाथी मोहित अनेल एव अणेगरूवे चराचरे हिंसइ-अनेकरूपान्
चराचरान् हिनस्ति जात्यादिना लेदथी अनेकविध चराचर प्राणियोनी हिंसा
करे छे, तथा ते-तान् डेटलाक अेवा एवेने चित्तेहि-चित्रै. अनेक प्रकारना
उपायेा द्वारा परितावेइ-परितापयति सर्वथा दुःखित करे छे. तथा डेटलाक
एवेने पीडा पहुंचाउे छे.

भावार्थ—रागथी एव न्यारे अंधाअ नय छे. त्यारे ते पोताना प्रयेा

अन्यच्च—

मूलम्—रूवाणुवाए णं परिग्रहेण, उत्पाद्येण रक्खणसन्निओगे ।

वण्विओगे यं कंहिं सुहंसे, सम्भोगकाले यं अतित्तिलाभे ॥२८

छाया—रूपाऽनुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्खणसन्नियोगे ।

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, सम्भोगकाले च अत्तिलाभे ॥२८॥

टीका—‘ रूवाणुवाए णं ’ इत्यादि—

रूपानुपाते=रूपेऽनुपातः—अनुगमनम्—अनुरागो रूपानुपातस्तस्मिन् सति ‘णं’ इति वाक्यालङ्कारे, परिग्रहेण=रूपविवये मूर्च्छात्मकेन हेतुना उत्पादने=रूपवद्भूतुन उपार्जने, तथा रक्खणसन्नियोगे—रक्खणं च सन्नियोगश्चेति रक्खणसन्नियोगं तस्मिन्,

प्रयोजनको जिस किसो भी उपायसे सिद्ध करनेमें लग जाता है। उस समय यह उपाय कर्तव्य है या अकर्तव्य है इस बात को नहीं गिनता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति में यह जोव उस मनोज्ञ रूप की आशा के पीछे पड़कर कितनेक चराचर प्राणियों को मारता है शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचाता है। अतः इससे यही बात सिद्ध होती है कि, राग ही सब अनर्थों का तथा हिंसादिक जनित आस्रवोंका हेतु है ॥२७॥

और भी कहते हैं—‘ रूवाणु वाएण ’ इत्यादि ।

अन्वयाये—(रूवाणुवाए—रूपानुवाते) रूप में अनुराग होने पर यह जीव (परिग्रहेण—परिग्रहेण) रूप में सर्वप्रथम मूर्च्छारूप परिग्रह से बंध जाता है । फिर (उत्पाद्येण रक्खणसन्निओगे—उत्पादने रक्खणसन्नियोगे) वह उस रूपवाली वस्तु के स्नेह से उस वस्तु के उपार्जन

नने केर्ष पणु उपायथी सिद्ध करवाना काममां लागी नय छे. अे वण्वते आ उपाय कर्तव्य छे के, अकर्तव्य छे. आ प्रकारनो विचार करतो नथी अने ते मनोज्ञरूपनी आशानी पाछग पडाने अे एव केटलाक चराचर प्राणीयेने मारे छे तेमज केटलाकने शारीरिक अने मानसिक कष्ट पडोयाडे छे. आ कारणे आथी अे वात सिद्ध थाय छे के, राग न सधणा अनर्थेनो तथा हिंसादिक आस्रवेनो हेतु छे. ॥२७॥

वणी पणु कडे छे—“ रूवाणु वाएण ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—रूवाणुवाए—रूपानुपाते रूपमां अनुराग उत्पन्न थवाथी अे एव परिग्रहेण—परिग्रहेण रूपमां सर्वप्रथम मूर्च्छारूप परिग्रहथी अंधाध नय छे पछी उत्पाद्येण रक्खणसन्निओगे—उत्पादने रक्खणसन्नियोगे ते अे रूपवाणी वस्तुना अे वस्तुनु उपार्जन करवाना लागी नय छे. अने अेनु उपार्जन

तत्र रक्षणं विनाशहेतुभ्योऽग्निजलतरकरादिभ्यः परिपालनं, संनियोगस्तु स्वपरप्रयो
जनेषु सम्यग्द्वयापारणं, तत्र, तथा-व्यये=अग्निजलादिना विनाशे वियोगे च=
राज तरकरादिकृतापहराद् विहरे च सति तस्य रूपानुरागिणः पुरुषस्य क्व
सुखम्=न क्वचित् सुखं भवति । सुरूपकलत्रवरितुरगादीनामुपार्जन रक्षणादिषु
रूपानुरागी, दुःखमेवानुभवतीति भावः । ननु सुरूपद्रव्यसमुपार्जनादिषु सुख
माभूत्, संभोगकाले तु भविष्यतीत्याशङ्क्याह—‘संभोगकाले य’ इत्यादि—
संभोगकाले च=उपभोगसमयेऽपि अतृप्तिलाभः—न तृप्तिलाभः—अतृप्तिलाभः—
तरिमश्च सति तृप्तिप्राप्त्यभावे च क्व सुखमित्यन्वयः । बहुशोऽपि रूपदर्शने

करने में लग जाता है एवं उसका उपार्जन होने पर ‘ इसका विनाश न
हो जाय ’ इस ख्याल से उसकी रक्षा करने में तत्पर रहा करता है ।
एवं अपने प्रयोजन में तथा पर के प्रयोजन में उसका उपयोग करता है।
यदि वह वस्तु (वये विओगे-व्यये वियोगे) नष्ट हो जाती है अथवा उससे
छिनी जाती है तो ऐसी स्थिति में (कहिं सुहु-तस्य क्व सुखम्)उस रूप
विमोहित मतिवाले प्राणी के लिये एक क्षण भर भी सुख नहीं मिलता है।
इसी तरह (संभोगकाले य अतृप्तिलाभे कहिं सुहं-संभोगकाले च
अतृप्तिलाभे क्व सुखम्) उपभोग काल में भी इस को तृप्ति नहीं होती
है तो उस अवस्था में भी इसको सुख कहाँ है ।

भावार्थ—रूपवाले पदार्थ में जब यह प्राणी उन्मत्त बन जाता है तब
सर्व प्रथम वह उस पदार्थ की बलवान् सूच्छा से सूच्छित हो जाता है ।
इस दशा में यह उस पदार्थ की प्राप्ति में और प्राप्त होने पर अपने

थया पछी “ आनो विनाश न थर्त्त जय ” अेवा आदथी अेनी रक्षा करवाभां
तत्पर रह्या करे छे. आथी पोताना प्रयेज्जनाभां तथा भीजना प्रयेज्जनाभां अेना
उपयोग करे छे, जे अे वस्तु वये विओगे-व्यये वियोगे नष्ट थर्त्त जय छे
अथवा अेनी पासैथी केर्त्त आंयकी ल्ये छे ते अेवी स्थितिभां से कहिं सुहं-
तस्य क्व सुखम् अे उपविमोहित मतवाला प्राणीना भाटे अेक क्षणभर पणु
सुख रहेतुं नथी आज्ज प्रमाणे संभोगकाले य अतृप्तिलाभे कहिं सुहं-संभोगकाले
च अतृप्तिलाभे क्व सुखम् उपलोग कालभां पणु अेने तृप्ति थती नथी आ
अवस्था पणु अेना भाटे सुख आपनार जनती नथी.

भावार्थ—इपवाणा पदार्थभां ज्यारे अे प्राणी उन्मत्त जनी जय छे
त्यारे सहु पडेदां ते अे पदार्थनी जलवनी भूच्छां भूच्छित थर्त्त जय छे.
आवी दशाभां अे ते पदार्थनी प्राप्तिभां तेमज प्राप्त थया पछी पोताना कर्त्त-

रागिणां तृप्तिर्न भवति । तथा चोक्तमन्यैरपि—

न जातु कामः, कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव, भूय एवाभिवर्द्धते ॥

अन्यच्च—‘भोगाभ्यासमनुविवर्द्धन्ते रागाः, कौशलानि चेन्द्रियाणाम्’ ॥इति ।

उत्तरोत्तरेच्छया हि जन्तोः, परिताप एव भवतीति भावः ॥ २८ ॥

कर्तव्य को भूलकर रातदिन उसी के संरक्षण में लग जाता है । अपने उपयोग में या पर के उपयोग में काम आने पर जब वह वस्तु नष्ट हो जाती है या नियुक्त-अलग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह विशेष दुःखित होता रहता है फिर इसके लिये सुख कहां ? उपयोग अवस्था में इसको अतृप्ति बनी रहती है । अतः रूपविमोहित मतिवाले को किसी भी तरह सुख नहीं है ।

और भी कहा है—न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥१॥”

अग्नि जैसे २ घृत से सींची जाती है वैसे २ वह प्रदीप्त होती रहती है। इसी तरह अभिलाषाएँ ज्यों २ अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति होती जाती है त्यों २ बढ़ती जाती है शांति नहीं होती । तात्पर्य कहने का यही है कि उत्तरोत्तर इच्छाओं की वृद्धि से प्राणियों को केवल परिताप ही होता है । अतः जिस प्रकार लगाव के द्वारा घीठ से भी घीठ घोडा वश

व्यने भूखीने रात दिवस ते संरक्षणमांज लाग्यो रडे छे. पोताना उपयोगमां अथवा भीलना उपयोगमां काम आववाथी न्यारे अे वस्तु नष्ट थनी न्य छे, अथवा तो विकृत-अलक थर्ष न्य छे त्यारे आवी स्थितीमां अे विशेष प्रमाणमां दुःखीत थतो रडे छे. पछी अेना मांटे सुथ कयां ? उपयोग अवस्थामां तेनामां अतृप्ति रद्या करे छे, आथी रूपविमोहित मतिवाणा अेवने डोर्ष पथु रीते सुथ भणतुं नथी वणी कछुं पथु छे —

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ १ ॥ ”

अग्निमां नेम नेम धी डोभवामां आवे छे तेम तेम ते वधारे प्रदीप्त थती रडे छे. आंज प्रमाणे अभिलाषाअे नेम नेम अभिलषित पदार्थानी प्राप्ति थती न्य छे तेम तेम अे वधती न्य न्य छे, शांति थती नथी. तात्पर्य अे न अे छे के, उत्तरोत्तर इच्छाअेनी वृद्धिथी प्राणीअेने केवण परि-
थ छे. आम ने प्रमाणे लगावथी अणवान अेवो घोडो पथु वशमां

रूपविषये तृप्तिप्राप्तिरहितस्य ये दोषा भवन्ति, तानाह—

मूलम्—रूवे अतित्ते यं परिग्गहस्मिं, सक्तोवसक्तो न उवेइ तुष्टिं ।

अतुष्टिदोसेण दुंही परस्सं, लोभाविले आर्ययइ अदत्तं ॥२९॥

छाया—रूपे अतृप्तश्च परिग्रहे, सक्तोपसक्तो न उपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टि दोषेण दुःखी परस्य, लोभाऽविल आदत्ते अदत्तम् ॥ २९ ॥

टीका—‘रूवे अतित्ते य’ इत्यादि—

रूपे=मनोज्ञरूपविषये, अतृप्तः=तृप्तिप्राप्तः, तथा परिग्रहे-परिगृह्यते, इति परिग्रहस्तस्मिन्, रूपे इत्यर्थः, सक्तोपसक्तश्च=पूर्वसक्तः, पश्चादुपसक्तः, पूर्व सामान्येनैवाऽऽसक्तिमान् पश्चाद् गाढमासक्त इत्यर्थः । तुष्टिं=सन्तोषं, नो पैति=न प्राप्नोति। अथ च-अतुष्टिदोषेण=अतुष्टिरेव दोषोऽतुष्टिदोषस्तेन, दुःखी=उदमिदं

में हो जाता है उसी प्रकार संयमादिक द्वारा इन्द्रियां वश में हो जाती हैं यही उनका निग्रह है ॥२८॥

रूप के विषयमें जिस को तृप्ति नहीं होती है उस प्राणी को कौनसे दोषोंका भागी बनना पडता है ? यह बात सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं ‘रूवे’ इत्यादि—

अन्यथार्थ—(रूवे-रूपे) मनोज्ञ रूपके विषयमें (अतित्ते-अतृप्तः) तृप्त नहीं हुआ है तथा (परिग्गहस्मिं सक्तोवसक्तो-परिग्रहे सक्तोपसक्तः) जो रूपमें प्रथम सामान्य रूपसे सक्त (आसक्त) हुआ है पश्चात् विशेष रूपमें उसमें आसक्त बना है ऐसा प्राणी कभी भी (तुष्टिं न उवेइ-तुष्टिं न उपैति) तृप्तिको प्राप्त नहीं करता है । इस (अतुष्टिदोसेण-अतुष्टिदोषेण) असंतोषरूप दोषसे (दुःही-दुःखी) दुःखी बना हुआ वह फिर (लोभाविले-

आवी जय छे जेज प्रमाणे संयम आदि द्वारा इन्द्रियो वशमां आवी जय छे. आज जेना निभइ छे. ॥२८॥

इपना विषयमां जेने तृप्ति थती नथी, जे प्राणीने क्या क्या दोषोना भागी बनपुं पडे छे ? आ वात सूत्रकार पदर्शित करे छे—“रूवे” इत्यादि !

अन्वयार्थ—रूवे-रूपे मनोज्ञ इपना विषयमां अतित्ते-अतृप्तः जेने तृप्ति थती नथी तथा परिग्गहस्मिं सक्तोवसक्तो-परिग्रहे सक्तोपसक्तः जे इपमां प्रथम सामान्यरूपधी सक्त थयेइ छे. पछीधी विशेष रूपधी जेनामां आसक्त थने छे जेदे प्राणी इती पाव तुष्टिं न उवेइ-तुष्टिं न उपैति तृप्तिने प्राप्त इनी शक्ती नथी. आभ अतुष्टिदोसेण-अतुष्टिदोषेण अतुष्टिधी दोषधी दुःही-दुःखी इपनी

च रूपवद्वस्तु मम संपद्यतामित्याकाङ्क्षा वशादतिशयदुःखयुक्तः सन्, लोभाऽविलः
=लोभमलिनीकृतचित्तः, परस्य=अन्यस्य, अदत्तं, रूपवद्वस्तु आदत्ते=गृह्णाति॥२९॥

अदत्तादाने कृते ये दोषा भवन्ति तान्नाह—

मूलम्-तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रूपे अत्तित्तस्स परिग्रहे यं ।
मायांसुसं वड्डई लोभदोसा, तत्थांवि दुक्खानं विमुच्चई से ॥३०॥

छाया—तृष्णाऽभिभूतस्य अदत्तहारिणः, रूपे अतृप्तस्य परिग्रहे च ।

मायामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥३०॥

टीका—‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि—

रूपे=रूपविषयके, परिग्रहे=सूच्छाऽत्मके अतृप्तस्य-असन्तुष्टस्य च तृष्णा-
भिभूतस्य-लोभवशवर्तिनः, अत एव-अदत्तहारिणः-अदत्तादानशीलस्य, लोभदो-

लोभाविलः) लोभसे मलिन चित्त होकर (परस्स आयइयं अदत्तं-परस्य
अदत्तम् आदत्ते) दूसरेकी अदत्त वस्तुको लेता है अर्थात् चोरी करता है ।

भावार्थ—जो प्राणी मनोज्ञ रूप के विषय में भी संतुष्ट नहीं रहता
है तथा जो प्रथम सामान्य रूप से पश्चात् विशेष रूप से रूप में
विमोहित मति हो जाता है, ऐसे प्राणी रूप में असंतुष्ट हो कर सदा
दुःखी ही बना रहता है और दूसरों की रूपविशिष्ट वस्तु को भी विना
पूछे ही उठाने में तत्पर रहता है ॥२९॥

अदत्तादान में क्या दोष है ? सो कहते हैं—‘तण्हा० इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(परिग्रहे रूपे-परिग्रहे रूपे) परिग्रह स्वरूप रूपमें (अति-
त्तस्स-अतृप्तस्य) असन्तुष्ट तथा (तण्हाभिभूयस्स-तृष्णाभिभूतस्य) तृष्णा

अनेक ओ प्राणी पछी लोभाविले-लोभाविलः दोलधी मलिन चित्त थईने
परस्स आयइयं अदत्तं-परस्य अदत्तम् आदत्ते भीलनी अदत्त वस्तुने ल्ये छे,
अर्थात् चोरी करे छे.

भावार्थ—जे प्राणी मनोज्ञरूपना विषयमां पणु संतोष अनुभवी शकता
नथी तथा जे प्रथम सामान्य रूपथी अने पछीथी विशेषरूपथी रूपमां विमो-
हित मतिवाणा थई जय छे ओत्रा प्राणी रूपनी पाछण असंतुष्ट थईने सदा
दुःखी न रह्या करे छे. अने भीलनी रूप विशिष्ट वस्तुने लई ल्ये छे. अर्थात्
चोरी करे छे. ॥२९॥

अदत्तादानमां क्या क्या दोष छे ? अने कडे छे—“तण्हा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—परिग्रहे रूपे-परिग्रहे रूपे परिग्रह स्वरूप रूपमां अत्तित्तस्स-

असंतुष्ट तथा तण्हाभिभूयस्स-तृष्णाभिभूतस्य तृष्णाथी अलिभूत-

षात्-लोभ एव दोषः, लोभ दोषस्तस्मात्, कुकर्मप्रवर्तकतया लोभस्य दोषरूपता-
ऽस्तीति । लोभदोषप्रभावादित्यर्थः । मयामृषा-मायाप्रधानं मृषा-असत्यभाषणं,
मयामृषा, वर्द्धते-वृद्धिं प्राप्नोति । लुब्धो हि परकीयं वस्तु आदत्ते, आदाय च
तद्गोपनपरो मायामृषा भाषते । तदनेन लोभ एव सर्वस्रवाणामपि प्रधानं कारणमिति
सूचितम् । इह-रागप्रस्तावे सर्वत्र लोभवर्णनेन रागेऽपि लोभांश एव दुर्निवार इति
सूचितम् । तत्राऽपि-मृषाभाषणेऽपि, सः अदत्तादानशीलः, दुखात्-असातरूपात्
न विमुच्यते-मुक्तो न भवति, किं तु दुःस्वभाजन मेव भवतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

से अभिभूत-लोभके वशवर्ती-इसीलिये (अदत्तहारिणो-अदत्तहारिणः)
अदत्तको लेनेके स्वभाववाले पुरुषके(लोभदोसा-लोभदोषात्) कुकर्ममें
प्रवर्तक होने के कारण लोभरूप दोष के प्रभावसे (माया मुसं
वड्डइ - माया मृषा वर्द्धते) माया प्रधान असत्यभाषण बढ़ता
रहता है । तात्पर्य इसका यह है की लोभी पुरुष परकीय वस्तुको ग्रहण
करता है तथा ग्रहण कर के उतके छुपाने में सचेष्ट रहता है और माया
मृषा स्वरूप भाषण करता है इस कथन से यह सूचित होता है, कि एक
लोभ ही समस्त आस्रवों का प्रधान कारण है । तथा इस राग के प्रकरण
में सर्वत्र लोभ के वर्णन से राग में भी एक लोभ का अंश ही दुर्निवार
है । (तत्थावि दुक्खा से न विमुच्चइ-तत्रापि दुःखात् स न विमुच्यते) मृषा
भाषणमें भी अदत्तादान शील वह व्यक्ति असातवेदन रूप दुःखसे
मुक्त नहीं होता है किन्तु केवल दुःखका ही भागी बनता है ।

भावार्थ—जो प्राणी इस रूपात्मक परिग्रहमें असंतुष्ट रहा करता है

दोषना वशवर्ती-आज कारणे अदत्तहारिणो-अदत्तहारिणः अदत्तने दोषाना
स्वभाववाणा पुष्पना लोभदोसा-लोभदोषात् कुकर्ममां प्रवर्तक दोषाना कारणे
दोषरूप दोषना प्रभावथी माया मुसं वड्डइ-माया मृषा वर्द्धते माया प्रधान असत्य
भाषण रहतुं रहे छे. तात्पर्य अने अने छे के, दोषी पुष्प परकी वस्तुने
अदत्त करीने अने छुपाववामां पण सचेष्ट रहे छे अने माया मृषा स्वरूप
भाषण करे छे. आ कथनथी अने सूचित थाय छे के, अक दोषज सधणा
आस्रवोतुं प्रधान कारण छे. तथा आ रागना प्रकरणमां सर्वत्र दोषना वशु-
नथी रागमां पण अक दोषना अंश ज दुर्निवार छे. तत्थावि दुक्खा से न
विमुच्चइ-तत्रापि दुखात् स न विमुच्यते मृषा भाषणमां पण अदत्तादानशील
अने व्यक्ति असातवेदनरूप दुःखथी मुक्त थती नथी, परंतु उदट दुःखनी
गतीमांज गभडती रहे छे.

भावार्थ—जे प्राणी आ रूपात्मक परिग्रहमां असंतुष्ट रहा करे छे.

અદત્તાદાન શીલસ્ય મૃષાભાષણેન દુઃસ્વાન્મોક્ષો ન ભવતીત્યાહ—

મૂલમ્—મોસસ્સ પચ્છાય પુરત્થઓય, પઓગકાલેય દુહી દુરંતે ।

૯વં અદત્તાણિ સમાથયંતો, રૂવે અતિત્તો દુહિઓ અંણિસ્સો ॥૩૧

છાયા—મૃષાવાદસ્ય પશ્ચાચ્ચ પુરસ્તાચ્ચ, પ્રયોગકાલે ચ દુઃસ્વી દુરન્તઃ ।

૯વં અદત્તાનિ સમાદદાનઃ, રૂપે અતૃપ્તઃ દુઃસ્વિતઃ અનિશ્રઃ ॥ ૩૧ ॥

ટીકા—‘ મોસસ્સ ’ ઇત્યાદિ ।

‘ મોસસ્સ ’ જીવાઃ મૃષાવાદસ્ય, અનૃતભાષણસ્ય પશ્ચાચ્ચ પુરસ્તાચ્ચ, પ્રયોગકાલે ચ દુઃસ્વી સન્, દુરન્તો ભવતીત્યન્વયઃ તન્ન પશ્ચાત્=મૃષાભાષણાત્પરે કાલે ચ, ‘ યદિદં ભાષણકૌશલેન મયાઽપહતવસ્તુનઃ સ્વામી પ્રતારિત ઇતિ ’ તન્મૃષાભા

હસકો લોભ રૂપ તૃષ્ણા કમી શાંત નહીં હોતી હૈ । ઉસ તૃષ્ણાસે વ્યામોહિત હોકર વહ પરકીયરૂપ વિશિષ્ટ વસ્તુકા હરણ કરતા હૈ ઓર ઉસ વસ્તુકો છિપાનેકે લિયે અનેક માધાપ્રધાન અસત્ય ભાષણ કરતા હૈ । ઇસ મૃષાભાષણ કરનેસે વહ સુસ્વી નહીં હોતા હૈ કિન્તુ દુઃસ્વકા હી ભાગી બનતા હૈ ॥૩૦॥

જો અદત્ત ગ્રહણ કરતે હૈ ઓર ઉસ અદત્તાદાનકો છિપાનેકે વાસ્તે મૃષાભાષણ કરતે હૈ ઉનકો ઉસ મૃષાભાષણ જન્ય દુઃસ્વકે કારણ થોડી સી ભી શાંતિ નહીં મિલતી હૈ—યહ વાત સૂત્રકાર કહતે હૈ—

‘ મોસસ્સ ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(મોસસ્સ પચ્છાય પુરત્થઓય પઓગકાલેય દુહી દુરંતે—મૃષાવાદસ્ય પશ્ચાચ્ચ પુરસ્તાચ્ચ પ્રયોગકાલે ચ દુઃસ્વી સન્ દુરન્તઃ) મૃષાવાદકે પશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપસે. મૃષાવાદકે પહિલે ચિન્તાસે તથા મૃષાવાદ

એની લોભરૂપ તૃષ્ણા કમી શાંત થતી નથી. એ તૃષ્ણાથી વ્યામોહિત થઈને તે પરકાર્યરૂપ વિશિષ્ટ વસ્તુનું હરણ કરે છે. અને એ વસ્તુને છુપાવવા માટે અનેક પ્રકારનાં ષડ્યંત્રો તેમજ અસત્ય ભાષણ કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે મૃષા ભાષણ કરવાથી તે સુખી થતો નથી પરંતુ દુઃખને લોગવનાર જ બને છે ॥૩૦॥

જે અદત્ત ગ્રહણ કરે છે, અને એ અદત્તાદાનને છુપાવવા માટે મૃષા ભાષણ કરે છે, એને એ મૃષાભાષણ જન્ય દુઃખના કારણે થોડી પણ શાંતિ મળતી નથી. આ વાતને સૂત્રકાર બતાવે છે—“ મોસસ્સ ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—મોસસ્સ પચ્છાય પુરત્થઓય પઓગકાલેય દુહી દુરંતે—મૃષાવાદસ્ય પુરસ્તાચ્ચ પ્રયોગકાલે ચ દુઃસ્વી સન્ દુરન્તઃ મૃષાવાદની પછી પશ્ચાત્તાપથી,

षणं मयाऽनुचितं कृतमिति, पश्चात्तापेन, पुरस्ताच्च—कथमयं मया वञ्चनीय इति चिन्तया, प्रयोगकाले च=मृषावादसमयेऽपि, असौ वस्तुस्वामी मम मृषाभाषणं लक्षयिष्यति न वा, इति क्षोभतः, दुःखी=दुःखयुक्तः सन् । दुरन्तः=इह जन्मन्यनेक विडम्बनया विनाशेन, परजन्मनि च नरकादि प्राप्त्या दुष्टावसानयुक्तः भवति । एवम्—अमुना प्रकारेण अदत्तानि समाददानः प्राणी रूपे—रूपविषये, अतृप्तः तथा अनिश्रः=निश्रा—अवलम्बनस्थानं न विद्यते यस्य स तथा, 'अयं चौर्यकारी' इति दोषवत्त्वेन कोऽप्यस्य पक्षपाती न भवतीत्यतो निरालम्बनः सन्नित्यर्थः दुःखितो भवति । अत्र रूपं मैथुनास्रवस्याप्युप लक्षणम् । रूपे, अतृप्तो जीवः, कदाचिदपि दुःखविमुक्तिं न प्राप्नातीति भावः ॥ ३१ ॥

बोलते समय क्षोभसे दुःख युक्त बना हुआ वह प्राणी इस जन्ममें तथा परजन्ममें दुःखद अवसानवाला होता है । (एवं—एवम्) इस तरह (अदत्ताणि समाययंतो—अदत्तानि समाददानः) अदत्तको ग्रहण करने-वाला प्राणी (रूपे अतृप्तो—रूपे अतृप्तः) रूपविषयमें अतृप्त होता हुआ (अणिस्सो—अनिश्रः) निरालंब बन जाता है और इस कारण वह (दुहिओ—दुःखितः) सदा दुःखित ही रहता है ।

भावार्थ—मृषावाद के पश्चात् मृषावादीको ऐसा पश्चात्ताप होता है कि मैंने व्यर्थ ही मृषाभाषण की कुशलता से जिसकी वस्तु चुराई है उसको प्रतारित किया है, तथा मृषाभाषण के पहिले मृषावादीको ऐसी चिन्ता रहती है कि जिसकी वस्तु मुझे चुराना है उसकोमें किस उपायसे विप्रतारित करूँ (ठगुं) तथा जब वह मृषावाद बोलता है उस समय उसको स्वयं अपनी आत्मामें क्षोभ होता है परन्तु क्या करे आदत्त से लाचार

मृषावाहना पडेला चिंताथी, अे प्राणी आ जन्ममां तथा पर जन्ममा दुःखद अवसान वाणे। थाय छे. एवं—एवम् आ प्रमाणे अदत्ताणि सामाययंतो—अदत्तानि समाददानः अदत्तने अडुणु करवावाणे। प्राणी ह्वे अतृप्तो—रूपे अतृप्तः रूपविषयमां अतृप्त थतो रडीने अणिस्सो—अनिश्रः निरालंब थनी जाय छे. अने आ कारणथी ते दुहिओ—दुःखितः दुःखित ज रह्या करे छे.

भावार्थ—मृषावाहना पछी मृषावादीने अेवो पश्चात्ताप थाय छे छे, में व्यर्थमा ज मृषाभाषणुनी कुशलताथी जेनी वस्तु चोरिल छे, अेने प्रतारित करिल छे, तथा मृषाभाषणुना पडेलां मृषावादीने अेवी चिंता रहे छे छे, जेनी वस्तु भारे चोरवी छे अने हुं क्या उपायथी विप्रतारित (ठगुं) करूं. तथा अ्यारे ते मृषावाह जोडे छे अे वधते तेने स्वयं चोतानी आत्मामा क्षोभ थाय छे. परंतु उपाय शुं? आदत्तथी लाचार होय छे. आ प्रमाणे दुःखी अनेक अे

उक्तमेवार्थं निगमयितुमाह—

मूलम्—रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचिं ।
तंतथो पंभोगेवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कंए ण दुक्खं ॥३२॥

छाया—रूपानुरक्तस्य नरस्य एवं, कुतः सुखं भवेत् कदाचित् किञ्चित् ।

तत्रोपभोगेपि क्लेशदुःखं, निर्वर्त्तयति यस्य कृते खलु दुःखं ॥३२॥

टीका—‘रूवाणुरत्तस्स’ इत्यादि ।

एवम्=पूर्वकथितप्रकारेण, रूपानुरक्तस्य=रूपेऽनुरक्तः, रूपानुरक्तस्तस्य, नरस्य
=पुरुषस्य, कदाचित्=कस्मिन्नपि समये, किञ्चित्=अल्पमपि, सुखं कुतो भवेत्=सुखं

है । इस तरह दुःखी बना हुआ वह इस जन्ममें अनेक विडम्बनाओ से युक्त होकर अपने विनाश से तथा पर जन्म में नरक निगोदादिक की प्राप्ति के कारण अन्त में दुःखी बनता है । इस जन्म में भी उसका कोई विश्वास नहीं करता “यह चोर है” इस तरह के अपवाद से-उसका कोई भी पक्षपाती नहीं होता है । सब से तिरस्कृत होकर निरालम्ब निःसहाय बना हुआ वह सदा दुःखित ही होता है । यहां अदत्तादान उपलक्षण होने से मैथुन का भी ग्रहण होता है । तात्पर्य यह है कि अतृप्त व्यक्ति कदाचित् भी दुःखसे छुटकारा नहीं पा सकता प्रत्युत प्रतिसमय दुःखित ही बना रहता है ॥३१॥

इसी विषयों को फिर कहते हैं—‘रूवाणुं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एवं-एवम्) इस तरह (रूवाणुरत्तस्स नरस्स-रूवाणु-
रत्तस्य नरस्य) रूप में अनुरक्त हुए मनुष्य को (कयाइ किंचि सुहं कत्तो-

एव आ जन्ममा अनेक विटण्णाओथी घेराधने पोताना विनाशथी तथा पर
जन्ममां नरक निगोदादिकनी प्राप्तिना कारणे अंतमां दुःखी भवे छे. आ
जन्ममां पणु तेने केध विश्वास करतुं नथी. “अे चोर छे” आ प्रकारना
अपवादथी अेने केध पणु पक्षपाती थतो नथी. अधाथी तिरस्कृत थधने निरा-
लम्भ, निःसहाय भनेल अेवे अे एव सदा दुःख अनुभवतो रहे छे. अडीं
अदत्तादान उपलक्षणु डोवाथी मैथुननुं पणु ग्रहणु थाय छे तात्पर्य अे छे के,
अतृप्त व्यक्ति कही पणु दुःखथी छुटकारे भेणवी शकती नथी. अे दरेक समये
दुःखीतणु रखा करे छे. ॥ ३१ ॥

आज विषयेने इरीथी कडे छे—“रूवाणु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एवं-एवम् आ प्रमाणे रूवाणुरत्तस्स नरस्स-रूपानुरक्तस्य नरस्य
अनुरक्त थयेला मनुष्यने कयाइ किंचि सुहं कत्तो-कदाचित् किञ्चित् सुखं

न स्यादित्यर्थः, सर्वदा दुःखमेव भवेदिति भावः । कस्मात् कारणात् सुखं न स्यादित्याशङ्क्याह—‘ तत्थ ’ इत्यादि । तत्र—रूपानुरागे, तथा उपभोगेऽपि—रूपस्योपभोगेऽपि क्लेशदुःखं=क्लिश्यते येन स क्लेशः—अतृप्तिलाभरूपस्तज्जनितं दुःखं भवति । स उपभोगः कथंभूतः ? इत्याह—यस्य कृते दुःखं निर्वर्तयति—यस्य रूपवद्वस्तुनः कृते हेतोः स्वात्मनः कष्टमुत्पादयति । यस्योपार्जने दुःखं तस्मिन् प्राप्तेऽपि दुःखं भवतीति भावः । ‘ ण ’ इति वाक्यालंकारे ॥ ३२ ॥

एवं रूपविषये रागोऽनर्थ हेतुरित्युक्तम्, अथ तत्र द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह—
मूलम्—एमेव रूपमिमं गओ पओसं, उवेइ दुखखोहपरंपराओ ।

पदुद्वचित्तो यं चिण्णंइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवांगे ॥ ३३

छाया—एवमेव रूपे गतः प्रद्वेषम्, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोति कर्म, य तस्य पुनर्भवति दुःखं विपाके ॥ ३३ ॥

कदाचित् किञ्चित् सुखं कुतः) किसी भी समय में कुछ भी सुख कैसे हो सकता है । उसको तो सर्वदा दुःख ही होता है । क्योंकि (जस्स कए दुक्खं निव्वत्ताइ तत्थ उपभोगे वि किलेस दुक्खं—यस्य कृते दुखम् निर्वर्तयति तत्र उपयोगेऽपि क्लेश दुःखम्) जिस रूप विशिष्ट वस्तु के उपार्जन में जब दुःख प्राप्त होता है तो उस रूपानुराग में तथा उसके उपयोग में अतृप्ति जन्य दुःख क्यों नहीं होगा—अवश्य ही होगा ।

भावार्थ—रूपानुरक्त पुरुषको किसी भी समय यहां पर भी कुछ भी सुख नहीं मिलता है । कारण कि जब उसके उपार्जन करने में ही प्राणी को दुःख होता है तो उसके उपभोग करने में सुख कैसे मिल सकता है । वहां पर भी दुःख ही मिलेगा ॥ ३२ ॥

कुतः केअ पणु समये केअ पणु सुअ कअ रीते मणी शके ? अेना माटे तो सदा सर्वदा दुःअ अ दुःअ निर्माण थअ अूकयुं होय छे. केअके, जस्स कए दुक्खं निव्वत्ताइ तत्थ उपभोगे वि किलेसदुक्खं—यस्य कृते दुखम् निर्वर्तयति तत्र उपयोगेऽपि क्लेशदुःखम् अ इपविशिष्ट वस्तुने मेणववामां दुःअ प्राप्त थाय छे तो पछी इप अनुरागमां तथा तेना उपयोगमां अतृप्ति जन्य दुःअ केअ न थाय ? अवश्य थाय अ.

भावार्थ—इपनी पाछण अडावरा अनेअ मनुष्येने केअ पणु समये कांअ पणु सुअ मणतुं नथी. कारण के अयारे तेने मेणववामां अ प्राणीने दुःअ थाय छे तो पछी तेना उपभोग करवामां सुअ कयाथी मणी शके ? त्यां पणु तेना माटे तो दुःअ अ दुःअ रहेवानु ॥ ३२ ॥

टीका—‘ एमेवरूवम्मि ’ इत्यादि—

रूपे=अमनोज्ञरूपविषये, प्रद्वेषं गतः=प्राप्तश्च । एवमेव=यथारूपानुरक्त स्तथैव,
दुःखौघपरम्पराः=उत्तरोत्तरदुःखसमूहान्, उपैति=प्राप्नोति । तथा-प्रद्विष्टचित्तः=
प्रकर्षेण द्विष्ट प्रद्विष्टं चित्तं यस्य स तथा-द्वेषपरिपूर्णचित्तः सन् तत् कर्म चिनोति=
उपार्जयति । तस्य-उपार्जितकर्मणः, विपाके-अनुभवकाले, इह जन्मनि,
परभवेचेत्यर्थः, पुनर्दुःखं भवति । इह-पुनर्दुःखग्रहणमैहिकदुःखापेक्षम्, अशुभ-
कर्मोपचयश्च हिंसाद्यास्रवाविनाभोवीति तद्धेतुत्वं द्वेषस्यापि रागवदिति सूचितम्॥३३॥

इस प्रकार रूप के विषय में अनुराग अनर्थ का हेतु है यह बात
यहां तक कही गई है अब उसमें द्वेष करना यह भी अनर्थ का हेतु है
यह बात सूत्रकार कहते हैं—‘ एमेव ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रूवम्मि-रूपे) अमनोज्ञ रूपके विषय में (पओसं गओ-
प्रद्वेषं गतः) प्रद्वेष करनेवाला मनुष्य (एमेव दुःखौघपरम्पराओ उवेइ—
एवमेव दुःखौघपरम्पराः उपैति) इसी तरह दुःखांकी परम्पराओं को
प्राप्त करता है । (पदुष्टचित्तो य कम्मं चिणाइ-प्रदुष्टचित्तः कर्म चिनोति)
द्वेषसे परिपूर्ण चित्त बना हुआ वह मनुष्य जिन कर्मों का बंध करता है
(से विवागे-तस्य विपाके) उन कर्मों के विपाक समय में उसको
(पुणो दुहं होइ-पुनः दुःखं भवति) इस जन्म में तथा पर जन्म में दुःख
ही मिलता है । गाथा में दुःख का दो बार ग्रहण करने से यह भाव प्रकट
होता है । कि उसको भव-भव में दुःख ही भोगना पडता है । तथा अशुभ
कर्मों का वह बंध करता है । जो बंध हिंसादि आस्रव के विना नहीं होता

आ प्रमाणे इपना विषयने अनुराग अनर्थने हेतु छे आ वात आही
त्यां सुधी अताववाणी आवी गछ छे. उवे अेमां द्वेष करवे अे पणु अनर्थने
हेतु छे आ वातने सूत्रकार अतावे छे—“ एमेव ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रूवम्मि-रूपे अमनोज्ञ इपना विषयमां पओसं गओ-प्रद्वेषं
गतः प्रद्वेष करवावाणे. मनुष्य एमेव दुःखौघपरंपराओ उवेइ-एवमेव दुःखौघ
परम्परा उपैति आ रीते दु अनी परंपराओने प्राप्त करतो रडे छे पदुष्टचित्तो य
कम्मं चिणाइ-प्रदुष्टचित्तः कर्म चिनोति द्वेषथी नेनु साइअे मन परिपूर्ण लरा-
येतुं छे अेवे अे मनुष्य ने कर्मोना अंध करे छे से विवागे-तस्य विपाके अे
कर्मोना विपाकना समये तेने पुणो दुहं होइ-पुनः दुःखं भवति आ जन्ममां
दुःख ज भणे छे. गाथामां दु अणु अे वअत अडणु करवामां आवेद होवाथी
प्रकट थाय छे के, अेने लव-परलवमां दु अ ज लोगवपुं पडे छे.
जुल कर्मोना अे अंध करे छे ने अंध हिंसादि आस्रवना वगर थतो

रूपविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—
मूलम्—रूवे विरक्तो मणुओ विसोगो, एण्ण दुक्खोहपरंपरेणं ।
नं लिप्पंए भवमज्जे वि संतो, जलेण वां पोक्खरिणी पलासं ॥३४

छाया—रूपे विरक्तो मनुजो विशोकः, एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपिसन्, जलेन इव पुष्करिणीपलाशम् ॥३४॥

टीका—‘रूवे विरक्तो’ इत्यादि—

रूपे=मनोज्ञे, अमनोज्ञे च रूपे, विरक्तः=रागद्वेषरहितः । अत एव—विशोकः=शोकरहितः, मनुजः=मनुष्यः, भवमध्येऽपि=संसारमध्येऽपि सन् विद्यमानः, एतया—पूर्वकथितया, दुःखौघपरम्परया=दुःखानाम् ओघाः—संघातास्तेषां परम्परा—सन्ततिः, दुःखौघपरम्परा, तथा नरकनिगीदाद्यनन्तदुःखप्रवाहरूपया न लिप्यते । तत्र दृष्टान्तमाह—‘जलेण वा’ इत्यादि । जलेन पुष्करिणीपलाशं=

है । इस गाथा से सूत्रकार ने यह सूचित किया है कि द्वेष भी राग की तरह हिंसादिक आस्रव के बिना नहीं होता है ॥३३॥

इस प्रकार रूपके विषयमें राग और द्वेषके करने पर प्राणीमें जो दोष उत्पन्न होते हैं वे तो कह चुके हैं अब इनके नहीं करने पर जो गुण होते हैं उनको सूत्रकार कहते हैं—‘रूवे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रूवे—रूपे) मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ रूपमें (विरक्तो मणुओ-विरक्तः मनुष्यः) रागद्वेषसे सर्वथा रहित बना हुआ मनुष्य (विसोगो-विशोकः) रूप विषयक शोकसे रहित बन जाता है । तथा (भवमज्जे वि संतो-भवमध्येऽपि सन्) संसारमें रहता हुआ भी (जलेण पोक्खरिणी पलासं एण्ण दुक्खोहपरंपरेण न लिप्पइ-जलेन पुष्करिणी पलाशं इव

नथी. आ गाथाथी सूत्रकारे अे सूचित करेद छे के, द्वेष पणु रागनी माइक हिंसादिक आस्रवना वगर थतो नथी. ॥३३॥

आ प्रमाणे इयना विषयमां राग अने द्वेषना करवाथी प्राणीमां ने दोष उत्पन्न थाय छे अे तो उडेवाध गयेद छे. डवे आना न करवाथी ने शुष् थाय छे अेने सूत्रकार अतावे छे.—“रूवे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रूवे—रूपे मनोज्ञ अथवा तो अमनोज्ञरूपमां विरक्तो मणुसो-विरक्तः मनुष्यः राग अने द्वेषथी संपूर्णपणु अलग रहेद मनुष्य विसोगो-विशोकः इय विषयक शोकथी तहन भूजा अती रहे छे. तथा भवमज्जेवि संतो-भवमध्येऽपिसन् संसारमां रहेवा छतां पणु जलेण पोक्खरिणी पलासं एण्ण दुक्खोह-

कमलिनी पत्रमिव । यथा जलमध्येऽपि विद्यमानं कमलिनीपत्रं जलेन न लिप्यते, तद्वन्नलिप्यते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

॥ इति चक्षुरूप प्रकरणम् ॥

इत्थं त्रयोदशगाथा श्रक्षुराश्रित्य व्याख्याताः । एतदनुसारेणैव शेषेन्द्रियाणां मनसश्च त्रयोदश त्रयोदशगाथाः स्वस्व विषयाख्यानपूर्वकं वक्ष्यन्ते । तासां व्याख्या चक्षुः प्रकरणवद् विज्ञेयाः । तत्र यो यो विशेषः स व्याख्यास्यते तत्र श्रोत्रेन्द्रिय-प्रकरणमाह—

अथ श्रोत्रेन्द्रियप्रकरणम्—

मूलम्—सोयस्सं संहं गहणं वयंति, तं राग हेउं तु मणुन्नं माहु ।
तं^१ दोस हेउं^२ अमणुन्नं माहु, संसो य जो तेसुं स वीर्यरागो ॥३५

एतया दुःखौघपरम्परया न लिप्यते) जलस्ये कमलिनी पत्रकी तरह पूर्व कथित इस समस्त दुःखपरम्परासे लिप्त नहीं होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार कमलिनीका पत्र जलमें रहता हुआ भी उससे अलिप्त रहता है उसी प्रकार जो अनुष्य रूप विषयक रागद्वेषसे रहित होता है वह संसारमें वसता हुआ भी वहाँकी दुःखपरम्परासे अलिप्त रहता है ॥३४॥

॥ चक्षु प्रकरण समाप्त ॥

इस प्रकार तेरह गाथाओं द्वारा चक्षु इन्द्रियको आश्रित कर यह व्याख्यान किया गया है । इसी तरह शेष इन्द्रियों तथा मनके भी अपने २ विषयोंका व्याख्यान सूत्रकार करेंगे । उनकी व्याख्या चक्षु इन्द्रियके प्रकरणकी तरह जाननी चाहिये । परन्तु वहाँ जो विशेषता होगी वह

परंपरेण न लिप्ये—जलेन पुष्करिणी पलाशं इव एतया दुःखौघपरंपरया न लिप्यते
जगथी कमणपत्र ने रीते तेमां रडेवा छतां पणु अदिप्त रडे छे तेम पूर्व
कडेवायेल सधणी दुःख परंपराओथी तदन अदिप्त रडे छे.

भावार्थ—ने प्रमाणे कमण जगमां रडेवा छतां पणु अथी अदिप्त रडे
छे अने ते संसारमां वसतो डोवा छतां आवा प्रकारनी दुःख परंपरा तेने
देश मात्र स्पर्श करी शकती नथी. ॥३४॥

॥ चक्षु प्रकरण समाप्त थयुं ॥

आ प्रमाणे तेर गाथाओथी चक्षुरिन्द्रियना विषयने सामे राथीने कडे-
वामां आवेल छे. आ ज प्रमाणे भीणु इन्द्रिये तथा मननुं पणु ने तेना
लगतुं ज्यान सूत्रकार कडेसे. अनी व्याख्या चक्षुरिन्द्रियना प्रकरणनी
जाणुवी लेधये. परंतु अमां ने ने विशिष्टताओ डसे ते कडेवामां

छाया—श्रोत्रस्य शब्दं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुं अमनोज्ञमाहुः, समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥३५॥

टीका—‘सोयस्स’ इत्यादि—

शब्दं=शब्दयते-प्रोच्यते जन्तुभिरिति शब्दोऽध्वनिस्तम् । श्रोत्रस्य—श्रोत्रेन्द्रियस्य, ग्रहणम्—आकर्षकं, वदन्ति—तीर्थङ्करादयः कथयन्ति । मनोज्ञं—सुन्दरं, काकली-गीतादिकम्, तं—शब्दम्, रागहेतुं—रागकारणम्, आहुः—वदन्ति, अमनोज्ञम्—असुन्दरं स्वरकर्कशादिकम्, तं—शब्दम्, द्वेषहेतुं—द्वेषकारणं वदन्ति, यः जीवः तयोः—मनोज्ञाऽमनोज्ञशब्दयोः, समः—तुल्याभावयुक्तः नातुरक्तो न च द्विष्ट इत्यर्थः, सः, वीतरागः—विजितरागद्वेषो भवति ॥ ३५ ॥

अथ च—

मूलम्—सोयस्स सोयं गहणं वयंति, सोयस्स सहं गहणं वयंति ।

रागस्स हेतुं^१ समणुण्णं माहु, दोसस्स हेतुं^२ अमणुण्णं माहु ॥३६

कही जावेगी । अब श्रोत्रेन्द्रियके प्रकरणको सूत्रकार प्रारंभ करते हैं—

‘सोयस्स सहं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सोयस्स सहं गहणं वयंति—श्रोत्रस्य शब्दं ग्रहणं वदन्ति) श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द कहा गया है वह मनोज्ञ अमनोज्ञके भेदसे दो प्रकारका है (मणुन्नं तं रागहेतुं आहु—मनोज्ञं तं रागहेतुं आहुः) तीर्थकर गणधरों ने मनोज्ञ शब्द को राग का हेतु कहा है । तथा (अमणुण्णं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं आहुः) अमनोज्ञ शब्द को द्वेष हेतु कहा है । (जो तेषु समो स वीतरागो—यः तयोः समः स वीतरागः) जो इन दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है अर्थात् वही रागद्वेष रहित कहा जाता है ॥३५॥

आवशे. उवे श्रोत्रेन्द्रियना प्रकरणेना प्रारंभ करे छे—

“सोयस्स” इत्यादि !

अन्वयार्थ—सोयस्स सहं गहणं वयंति—श्रोत्रस्य शब्दं ग्रहणं वदन्ति श्रोत्रेन्द्रियना विषय शब्द उडेवाभां आवेल छे ते मनोज्ञ अने अमनोज्ञना लेदथी ये प्रकारना छे. मणुन्नं तं रागहेतुं आहु—मनोज्ञं तं रागहेतुं आहुः तीर्थकर गणधरों ने मनोज्ञ शब्दने रागना हेतु उडेव छे तथा अमणुण्णं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं आहुः अमनोज्ञ शब्दने द्वेषना हेतु उडेव छे. जो तेषु समो स वीतरागो—यः तयोः समः स वीतरागः ने आ अन्नेभां समभाव राणे छे, वीतराग छे. अर्थात् अने रागद्वेष रहित उडेवाय छे. ॥३५॥

છાયા—શબ્દસ્ય શ્રોત્રં ગ્રહણં વદન્તિ, શ્રોત્રસ્ય શબ્દં ગ્રહણં વદન્તિ ।

રાગસ્ય હેતું સમનોજ્ઞમાહુઃ, દ્વેષસ્ય હેતું અમનોજ્ઞમાહુઃ ॥ ૩૬ ॥

ટીકા—‘ સદ્સસ ’ ઇત્યાદિ—

શ્રોત્રં—શબ્દસ્ય, ગ્રહણં વદન્તિ, શબ્દં શ્રોત્રસ્ય ગ્રહણં વદન્તિ, સમનોજ્ઞં રાગસ્ય હેતુમાહુઃ । અમનોજ્ઞં દ્વેષસ્ય હેતુમાહુઃ ઇત્યન્વયઃ વ્યાખ્યાતા પૂર્વવત્ ॥ ૩૬ ॥

કિં ચ—

મૂલમ્—સદેસુ જો ગિદ્ધિં મુવેદ્ તિઠ્ઠવં, અકાંલિયં પાંવદ્ સે વિળાંસં ।

રાગાંતરે હરિણમિણ્ણવ મુદ્દે, સદે અતિત્તે સંમુવેદ્ મૈચ્ચું ॥૩૭॥

અન્વયાર્થ—સદ્સસ ગ્રહણં સોયં વયંતિ સોયસસ ગ્રહણં સદં વયંતિ—
શબ્દસ્ય ગ્રહણં શ્રોત્ર વદન્તિ, શ્રોત્રસ્ય ગ્રહણં શબ્દં વદન્તિ) અપને વિષયભૂત શબ્દ કો ગ્રહણ કરને વાલી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય માની ગઈ હૈ । તથા શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય કા વિષય શબ્દ માના ગયા હૈ । ઇસ તરહ શબ્દ ઓર શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય મેં ગ્રાહ્યગ્રાહક સંબંધ કહા ગયા હૈ । (સમણુણં રાગસસ હેઠં આહુ અમણુણં દોસસસ હેઠં આહુ—સમનોજ્ઞં રાગસ્ય હેતું આહુઃ અમનોજ્ઞં દ્વેષસ્ય હેતું આહુઃ) મનોજ્ઞ શબ્દ રાગ કા હેતુ તથા અમનોજ્ઞ શબ્દ દ્વેષકા હેતુ કહા ગયા હૈ ।

ભાવાર્થ—તીર્થકારાદિકોં ને ઇસા કહા હૈ કિ શબ્દ ઓર શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય કા પરસ્પર મેં ગ્રાહ્ય ગ્રાહક સંબંધ હૈ । શબ્દ ગ્રાહ્ય ઇવં શ્રોત્ર ગ્રાહક હૈ । મનોજ્ઞ ઓર અમનોજ્ઞ કે ભેદ સે શબ્દ દો પ્રકાર કે હોતે હૈં । ઇનમેં મનોજ્ઞ શબ્દ રાગ કા ઇવં અમનોજ્ઞ શબ્દ દ્વેષકા કારણ બનતા હૈ ॥૩૬॥

અન્વયાર્થ—સદ્સસ ગ્રહણં સોયં વયંતિ—શબ્દસ્ય ગ્રહણં શ્રોત્રં વદન્તિ યોતાના વિષયભૂત શબ્દને ગ્રહણ કરવાવાળી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને માનવામાં આવે છે તથા સોયસ્ય ગ્રહણં સદં વયંતિ—શ્રોત્રસ્ય ગ્રહણં શબ્દં વદન્તિ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને વિષય શબ્દ માનવામાં આવેલ છે. આ પ્રમાણે શબ્દ અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયમાં ગ્રાહ્ય તેમજ ગ્રાહકનો સંબંધ બતાવવામાં આવેલ છે. સમણુણં રાગસસ હેઠં આહુ અમણુણં દોસસસ હેઠં આહુ—સમનોજ્ઞં રાગસ્ય હેતું આહુઃ અમનોજ્ઞં દ્વેષસ્ય હેતું આહુઃ મનોજ્ઞ શબ્દ રાગને હેતુ છે, તથા અમનોજ્ઞ શબ્દ દ્વેષને હેતુ કહેવામાં આવેલ છે.

ભાવાર્થ—તીર્થકારાદિકોં એવું કહેલ છે કે, શબ્દ અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયનો પરસ્પરમાં ગ્રાહ્ય અને ગ્રાહકનો સંબંધ છે. શબ્દ ગ્રાહ્ય અને શ્રોત્ર ગ્રાહક તથા અમનોજ્ઞના ભેદથી શબ્દ બે પ્રકારના હોય છે. આમાં મનોજ્ઞ અને અમનોજ્ઞ શબ્દ દ્વેષનું કારણ બને છે. ॥૩૬॥

छाया—शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां, आकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुरः हरिणमृग इव मुग्धः, शब्दे अतृप्तः समुपैति मृत्युम् ॥३७॥

टीका—‘सद्देशु जो गिद्धिसुवेइ’ इत्यादि—

यः शब्देषु तीव्रां गृद्धिम् उपैति, सः अकालिकं विनाशं प्राप्नोति । तत्र
दृष्टान्तमाह—‘रागातुरे’ इत्यादि । रागातुरः—मनोज्ञशब्दानुरागान्धः अतएव
मुग्धः—हिताहितज्ञानरहितः, शब्दे लुब्धकगीताद्यात्मकशब्दविषये, तदाकृष्ट
चित्ततया अतृप्तः सन्, हरिणमृग इव—हरिणाश्चाऽसौ मृगश्च हरिणमृगः—हरिणरूपपशुः,
इव—यथा मृत्युं समुपैति तद्वत् । मृग शब्देन सर्वोऽपि पशुरुच्यते तथोक्तम्—

“मृगशीर्षे हस्ति जातौ, मृगः पशु कुरङ्गयोः” ॥ इति ॥ ३७ ॥

उक्तं शब्दविषयकरागफलं सांप्रतं शब्दविषयकद्वेषफलमाह—

मूलम्—जे र्थावि दोसं समुवेइ तिव्वं,

तं सिक्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुदंत दोसेणं सएणं जंतू,

नं किंचिं संहं अवरज्जई से ॥ ३८ ॥

और भी कहते हैं—‘सद्देशु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो सद्देशु तिव्वं गिद्धि उवेइ—यः शब्देषु तीव्रां गृद्धि
उपैति) जो जीव शब्दों में तीव्र आसक्ति को प्राप्त करता है (सै अकालीयं
विणासं पावइ—सः अकालिकं विनाशं प्राप्नोति) वह असमयमें नाशको
प्राप्त होता है । (इव—इव) जैसे (रागातुरे—रागातुरः) मनोज्ञ शब्दोंके अनु-
रागसे अंधा बना हुआ (हरिणमृग—हरिणःमृगः) हरिण पशु (मुद्दे—मुग्धः)
हित और अहितके ज्ञानसे रहित होकर (मच्चुं समुवेइ—मृत्युं समुपैति)
मृत्युको प्राप्त करता है । इसी तरह (सद्दे अतीत्ते—शब्दे अतृप्तः) शब्दमें
अनुरागसे आकृष्ट बना प्राणी भी अकालमें ही मृत्युको प्राप्त करता है ॥३७॥

वधुमां पणु उडे छे—“स सु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो सद्देशु तिव्वं गिद्धि उवेइ—यः शब्देषु तीव्रां गृद्धि उपैति
जे एव शब्दमां तीव्र आशक्तिने प्राप्त करे छे, से अकालियं विणासं पावइ—
सः अकालिकं विनाशं प्राप्नोति ते असमयमां नाशने पात्र भने छे. रागातुरे—
रागातुरः मनोज्ञ शब्दना अनुरागधी आंधणुं भनेद हरिणमृग—हरिणमृगः इरए
पशु मुद्दे—मुग्धः हित अने अहितना ज्ञानधी रहित भनीने मच्चुं समुवेइ—मृत्युं
समुपैति मृत्युने प्राप्त करे छे. आ प्रमाणे सद्दे अतीत्ते—शब्दे अतृप्तः शब्दमां अनु-
रागधी आकृष्ट व्याकृष्ट भनेदो प्राणी पणु अकालमां न मृत्युने प्राप्त करे छे. ॥३७॥

छाया—यश्चाऽपि द्वेष समुपैति तीव्रं, तस्मिन् क्षणे स तु उपैति दुःखम् ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, न किञ्चित् शब्दोऽपराध्यति तस्य ॥३८॥

टीका—‘जे यावि’ इत्यादि—

यश्च जन्तुस्तीव्रं द्वेषं समुपैति, स तु तस्मिन्क्षणेऽपि स्वकेन दुर्दान्तदोषेण दुःखमुपैति । शब्दः—खरकर्कशादिरूपो ध्वनिः, तस्य किञ्चित् नापराध्यति इत्यन्वयः । व्याख्या प्राग्बत् ॥ ३८ ॥

मूलम्—एगंतरक्तो रुचिरे शब्दे, अतादृशे से कुण्ड पओसं ।
दुखस्स संपीडं सुवेइ बाले, न लिप्येइ तेणं मुणी विरांगो ॥३९॥

छाया—एकान्तरक्तो रुचिरे शब्दे, अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालः, न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥३९॥

टीका—‘एगंतरक्तो’ इत्यादि—

यस्तु रुचिरे शब्दे एकान्तरक्तः, स बालः, अतादृशे, प्रद्वेषं करोति । अतएव

पहले शब्द विषयक रागका फल कहा, अब शब्द विषयक द्वेषका फल कहते हैं—‘जेया वि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे यावि जंतू तिव्वं दोसं समुवेइ—यश्च जन्तुः तीव्रं द्वेषं समुपैति) जो प्राणी अमनोज्ञ शब्दोंमें तीव्र द्वेष करता है वह (तंसि कखणे सेएणं दुद्दन्त दोसेण दुक्खं उवेइ—तस्मिन् क्षणे स्वकेन दुर्दान्त-दोषेण दुःखम् उपैति) उसी क्षणमें अपने दुर्दान्त दोषसे शारीरिक एवं मानसिक दुःखको प्राप्त करता है । इस तरह (तस्स—तस्य) अमनोज्ञ शब्दमें द्वेष करनेवालेका वह (सदे—शब्दः) अमनोज्ञ शब्द (न किञ्चि अवरज्जई—न किञ्चित् अपराध्यति) कुछ भी अपराध नहीं करता है ॥३८॥

पडेलीं शब्द विषयक रागनुं इण कल्लुं, उवे शब्द विषयक द्वेषनु इण कडे छे—“जे यावि” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे यावि जंतू तिव्वं दोसं समुवेइ—यश्च जन्तुः तीव्रं द्वेषं समुपैति जे प्राणी अमनोज्ञ शब्दमां अत्यंत द्वेष करे छे, इत्थिर शब्दमां अत्यंतइथी अत्यंत अनुरक्त ते अण वणते तंसिक्खणे सोएणं दुद्दन्तदोसेण दुक्ख उवेइ—तस्मिन् क्षणे स्वकेन दोषेण दुःखम् उपैति पोताना दुर्दान्त दोषथी शारी-रिक अने मानसिक दुःखने प्राप्त करे छे आण प्रमाणे तस्स—तस्य अमनोज्ञ शब्दमां द्वेष करवावाणानुं अे सहं—शब्दः अमनोज्ञ शब्द न किञ्चि अवरज्जई—न अपराध्यति कांछं पणु अडित करी शकतो नथी ॥३८॥

दुःखस्य सम्पीडमुपैति, विरागो मुनिस्तेन न लिप्यते, इत्यन्वनः । व्याख्या प्राग्वत् ॥ ३९ ॥

राग एव हिंसाद्यास्रवहेतुरिति हिंसादि द्वारेण राग एव दुःखस्य मूलकारण-मिति षड्भिर्गाथाभिराह—

मूलम्--सद्वाणुगासाणुगए यं जीवे, चराचरे हिंसइ णैगंरुवे ।

चित्तेहिं ते^१ परितोवेइ बाले, पीलेइ^२ अत्तइ^३गुरु किंलिट्टे ॥४०॥

छाया—शब्दाऽनुगाथाऽनुगतश्च जीवः, चराऽचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्तैस्तान् परितापयति बालः, पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥४०॥

टीका—‘सद्वाणुगासा’ इत्यादि—

क्लिष्टः, आत्मार्थगुरुः, अतएव बालः, तथा—शब्दाऽनुगाथाऽनुगतः—काकलीगीतादिरूपध्वन्यभिलाषयुक्तः, जीवः, अनेकरूपान्, चराचरान्—मृदङ्गा-

‘एगंतरत्तो’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जो रुहरंसि सद्दे एगंतरत्तो—यस्तु रुचिरे शब्दे एकान्तरक्तः) जो प्राणी रुचिर शब्दमें एकान्तरूपसे अनुरक्त होता है वह (एतालिसे पओसं कुणइ—अतादृशे प्रद्वेषं करोति) अमनोज्ञ शब्दमें द्वेष करता है (से बाले—सः बालः) वह बाल—अज्ञानी (दुःखस्स सम्पीडमु-वेइ—दुःखस्य सम्पीडम् उपैति) शारीरिक एवं मानसिक अनेक दुःखोंको भोगता है । परन्तु जो ऐसे होते हैं कि जिन्हें मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्दमें किसी भी प्रकारका पक्षपात नहीं होता है (विरागो—विरागः) वे विरागी हैं और ऐसे (मुणी—मुनिः) मुनिजन (तेण न लिप्पइ—तेन न लिप्यते) उस दुःखसे लिप्त नहीं होते हैं ॥३९॥

“एगंतरत्तो” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जो रुहरंसि सद्दे एगंतरत्तो—यस्तु रुचिरे शब्दे एकान्तरक्तः जे प्राणी रुचिर शब्दमां अकान्त रुपथी अनुरक्त भने छे ते एतालिसे पओसं कुणइ—एतादृशे प्रद्वेषं करोति अमनोज्ञ शब्दमां द्वेष करे छे. से बाले—सः बालः अे भाण अज्ञानी दुःखस्स सम्पीडम् उपैति—दुःखस्य सम्पीडम् उपैति शारीरिक अने मानसिक अनेक दुःखोने लोगवे छे. परंतु जे अेवा डोय छे के, जेभने मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्द जरा सरभोअे केछे पणु प्रकारने पक्षपात नथी विरागो—विरागः ते विरागी छे. अने अेवा मुणी—मुनिः मुनिजन तेण न लिप्पइ—तेन न लिप्यते अे दुःखथी लिप्त थता नथी. ॥३९॥

दिवाद्योपकारकस्नायु चर्मकाष्ठाद्यर्थं त्रसस्थावरात्मकजीवान्, हिनस्ति । कांश्चित्तु
तान् चित्रैः परितापयति-अपरांश्च पीडयति । व्याख्यापूर्ववत् ॥ ४० ॥

‘सहाणुगा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किलिङ्गे-किलिष्टः) मनोज्ञ शब्दोंको सुननेके अनुरागसे
बाधित हुआ तथा (अत्तद्गुरु-आत्मार्थ गुरुः) मनोज्ञ शब्द श्रवणरूप
प्रयोजन ही जिसने करने योग्य कार्योंमें प्रधान मान रक्खा है और
इसीलिये जो (बाले-बालः) हित और अहितके विवेकसे विकल है ऐसा
(सद्दाणुगासाणुगए-शब्दानुगाशानुगतः) काकली गीतादिरूप ध्वनि
अर्थात् गानकी मधुरध्वनिको सुननेकी अभिलाषासे मोहित बना हुआ
(जीवे-जीवः) जीव (णेगरूवे चराचरे हिंसइ-अनेक रूपान् चराचरान्
हिनस्ति) जाति आदिके भेदसे अनेकविध चर अचर प्राणियोंकी हिंसा
करता है । तथा कितनेक (ते-तान्) उन जीवोंको (चित्तेहिं-चित्रैः)
अनेकविध उपायों द्वारा (परितावेइ-परितापयति) सर्वथा दुःखित करता
है तथा कितनेक जीवोंको (पीलेइ-पीडयति) पीडा देता है ।

भावार्थ—मनोज्ञ शब्द सुननेके अनुरागसे जब जीव ओतप्रोत हो
जाता है तब उसके सुने बिना उसको चैन नहीं मिलता है । वह अपने
इस प्रयोजनको अनुचित उपायों द्वारा भी सफल करनेकी चेष्टामें लगा
रहता है । अपना अभिलषित जैसे भी सधे बैसा ही उपायकी साधनामें

“सहाणुगा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किलिङ्गे-किलिष्टः मनोज्ञ शब्दने सांलणवाना अनुरागार्थी
अंधायेला तथा अत्तद्गुरु-आत्मार्थगुरु मनोज्ञ शब्दइय प्रयोजन न न्हेले करवा
योग्य कार्योंमां प्रधानइये मानी राणेल छे. अने अेण कारणे न बाले-बालः अज्ञानी
हित तेमण अहितना विवेकथी विकल छे, अेवा सहाणुगासाणुगए-शब्दानुगा
शानुगतः कागडाना गीत आदि इय ध्वनी अर्थात् गावानी मधुर ध्वनीने सांल-
णवानी अलिदाषार्थी मोहित अनेल जीवे-जीव अण्व णेगरूवे चराचरे हिंसइ-
अनेकरूपान् चराचरान् हिनस्ति अति आदिना भेदथी अनेकविध चर-अचर
प्राणीयोनी हिंसा करे छे. तथा डेटलाक ते-तान् अेवा अेवोने चित्तेहिं-चित्रै
अनेकविध उपायेा द्वारा सदा परितावेइ-परितापयति सर्वदा दुःखित करे छे.
तथा डेटलाक अेवोने पीडा आपे छे.

भावार्थ—मनोज्ञ शब्द सांलणवाना अनुरागार्थी अ्यारे अण्व अेमां अेत-
प्रोत अनी अय छे त्यारे अेने सांलण्या सिवाय तेने कथांय अेन पडतुं नथी.
अे पोताना आ प्रयोजनने अनुचित उपायेा द्वारा पणु सङ्गण करवानी चेष्टामां
रहे छे. पोतानु अिच्छेद कार्य न्हे रीते सङ्गण अने तेवा उपायनी

मूलम्—सदाणुवाएण परिग्रहेण, उपायणे रक्खण सन्निजोगे ।
 वए विजोगे यं कंहं सुहं से, संभोगकालेयं अत्तिल्लाम्भे ॥४१॥

छाया—शब्दानुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
 व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, सम्भोगकाले च अतृप्तिलाभः ॥४१॥

टीका—‘सदाणुवाएण’ इत्यादि—

शब्दानुपाते—शब्दे काकलीगीतादिध्वनौ—अनुपातः—अनुगमनम्, अनुराग
 स्तस्मिन् सति ‘णं’ इति वाक्यालङ्कारे, परिग्रहेण—शब्दविषये मूर्च्छात्मकेन हेतुना,

वह सदा सचेष्ट रहता है। इस तरह वह मनोज्ञ शब्दोंको सुननेकी
 अभिलाषासे प्रेरित होकर स्थावर जंगम प्राणियोंकी भी विराधना करनेमें
 नहीं हिचकता है। मृदङ्ग वाद्य आदिके उपकारक स्नायु चर्म काष्ठ
 आदिके लिये वह जीवोंकी हिंसातक कर डालता है। इस तरह मनोज्ञ
 शब्द सुननेकी आशासे बंधा हुआ जीव विविध उपायों द्वारा जीवोंको
 दुःखित एवं पीडित करता है ॥४०॥

‘सदाणुवाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सदाणुवाएण—शब्दानुपाते) शब्दमें अनुराग होने पर
 (परिग्रहेण—परिग्रहेण) सर्व प्रथम यह जीव उसके सुननेकी वाञ्छा-
 रूप परिग्रहसे बंध जाता है। फिर (उपायणे—उत्पादने) वह मनोज्ञ शब्द
 सुनाने वाली वस्तुके उत्पादनमें लग जाता है। जब उसकी उत्पत्ति या

साधनामां ते सदा गुंथायेद रडे छे. आ प्रभाणु अे मनोज्ञ शब्दोने सांलण-
 वानी अलिदाषामां प्रेरित अनीने स्थावर जंगम प्राणीयोनी विराधना करवमां
 पणु ते अग्रकतो नथी. मृदङ्ग, वाञ्छ, आदिमां उपयोगमां आवतां आभडां,
 दाडडां, वगेरे भाटे अे अवेनी हिंसा पणु करतो रडे छे. आ प्रभाणु मनोज्ञ
 शब्द सांलणवानी आशाथी अंधायेदो अे अ्व विविध उपायेा द्वारा अवेने
 पीडित अने दुःखित करे छे. ॥४०॥

“सदाणुवाए” इत्यादि !

अन्वयार्थ—सदाणुवाएण—शब्दानुपाते शब्दमां अनुराग थवाथी परिग्रहेण—
 परिग्रहेण सर्व प्रथम आ अ्व अेने सांलणवानी वाञ्छना इय परिग्रहथी
 अंधाधं अय छे, पछी उपायणे—उत्पादने ते मनोज्ञ शब्द सांलणावनारी वस्तुना
 उत्पादनमां लागी अय छे. अ्यारे तेनी उत्पत्ति अने उपाजन थधं अय छे
 उ० ६४

उत्पादने, रक्षणसन्नियोगे, व्यये, वियोगे च तस्य क्व सुखम् । सम्भोगकाले च, अतृप्तिलाभे सति क्व सुखमित्यन्वयः । व्याख्यापूर्ववत् ॥ ४१ ॥

मूलम्--सद्दे अतिस्ते यं परिग्रहस्मिन्, सक्तोवसक्तो न उवेइ तुष्टिं ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्स लोभाविले आर्ययइ अदत्तं ॥४२॥

छाया--शब्दे अतृप्तश्च परिग्रहे, सक्तोपसक्तो न उपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविलः आदत्ते आदत्तम् ॥ ४२ ॥

टीका--' सद्दे अतिस्ते ' इत्यादि--

शब्दे अतृप्तः, परिग्रहे सक्तोपसक्तश्च, तुष्टिं नो पैति, अतुष्टिदोषेण दुःखी

उपार्जन हो चुकता है तब (रक्षणसन्नियोगे-रक्षणसन्नियोगे) इसका विनाश न हो जाय-यह सुझसे छिन न जाय इस अभिप्रायसे युक्त होकर उसकी रक्षा करनेमें तत्पर रहता है । तथा अपने प्रयोजनमें एवं परके प्रयोजनमें उसका उपयोग करने लगता है । (वए विजोगे य क्हं सुहं से-व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य) जब उस वस्तुका विनाश हो जाता है अथवा वह उससे छिन जाती है तो ऐसी दशामें उस मनोज्ञ शब्दमें विमोहित मति हुए उस व्यक्तिको एक क्षण भर भी सुख नहीं मिलता है । इसी तरह (संभोगकाले अतिस्तिलाभे-संभोगकाले अतृप्तिलाभः) उपभोगकालमें इससे उसको तृप्ति लाभ नहीं होता है । अतः उससे इसको सुख कैसे मिल सकता है ॥४१॥

' सद्दे ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जब यह जीव (सद्दे अतिस्ते-शब्दे अतृप्तः) शब्दरूप

त्यारे रक्षणसन्नियोगे-रक्षणसन्नियोगे अने। विनाश न थय नय, आ भारी पासेथी केध पडावी न दे, आवा अभिप्रायथी युक्त अनीने तेनु रक्षणु करवाभां तत्पर रहे छे. तथा पोताना प्रयोजनभां अने भीजना प्रयोजनभां अने। उपयोग करवा लागी नय छे. वए विजोगे य क्हं सुहं से-व्यये वियोगे क्व सुखं तस्य न्यारे अे वस्तुने। विनाश थय नय छे, अथवा तो अे तेनी पासेथी केध पडावी द्ये छे, आवी दशामां ते अे मनोज्ञ शब्दमा विमोहित अने। अे व्यक्तिते अेक क्षणु सुभ भणतुं नथी आ प्रमाणे संभोगकाले अतिस्तिलाभे-संभोगकाले अतृप्तिलाभ उपयोग कालभां अेनाथी तेने तृप्तिने। लाभ थने। नथी. आथी तेने सुभने। लाभ कयांथी भणी शके? ॥४१॥

“ सद्दे ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ--न्यारे अे सद्दे अतिस्ते-शब्दे अतृप्त एव शब्दरूप विषयभां

सन्, लोभाविलः परस्य, अदत्तम्—गीतगायकदास्यादिकं वीणावंशादिकं वा सुललितशब्दसम्पादकं वस्तु, आदत्ते—गृह्णाति । व्याख्या प्राग्वत् ॥ ४२ ॥

मूलम्—तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, शब्दे अदत्तस्स परिग्रहे च ।

मायामुसं वड्डं लोभदोसा, तन्थावि दुक्खा न विमुच्चं ई से' ॥४३

छाया—तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, शब्दे अदत्तस्य परिग्रहे च ।

मायामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥४३॥

टीका—' तण्हाभिभूयस्स ' इत्यादि—

तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, शब्दे परिग्रहे च, अदत्तस्य, लोभदोषात्, वर्द्धते । तत्रापि स दुःखात् न विमुच्यते । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ४३ ॥

विषयमें असन्तुष्ट रहता है अर्थात् जैसे बने वह सुननेको मिले ऐसे ही उपायमें जो रातदिन तत्पर रहता है ऐसा प्राणी (परिग्रहम्मि सत्तोवसत्तो-परिग्रहे सत्तोपसक्तः) प्रथम सामान्यरूप शब्दमें आसक्त भतिवाला बनता है पश्चात् विशेष शब्दोंमें आसक्ति धारण कर लेता है । फिर भी (तुट्ठिं न उवेइ-तुट्ठिं न उपैति) मनोज्ञ शब्द सुनते २ कभी भी उससे उसको संतोष नहीं होता है । इस प्रकार (अतुट्ठिदोसेण दुही-अतुट्ठिदोषेण दुःखीसन्) अतुट्ठिके दोषसे दुःखित होकर वह फिर (लोभाविले-लोभाविलः) लोभसे झलिन चित्त बनता है और (परस्स अदत्तं आययई-परस्य अदत्तं आदत्ते) इस तरह वह दूसरोंकी गीतगायक दासी आदिकोंको अथवा वीणा वांसुरी आदि सुन्दर गानेके साधनोंको विना पूछे विना दिये ही उठा लेता है ॥४२॥

' तण्हाभि० ' इत्यादि ।

असंतुष्ट रहे छे, अर्थात् गमे ते रीते सांलणवानु भणे एवा न उपायमां ए रात दिवस गुथायेव रहे छे. एवे प्राणी परिग्रहम्मि सत्तोवसत्ते-परिग्रहे सत्तो-वसक्तः प्रथम सामान्यरूप शब्दमां आसक्त भतिवाणे भने छे. पछीथी विशेष शब्दमां आसक्त भनी नय छे. पछीथी पणु तुट्ठिं न उवेइ-तुट्ठिं न उपैति मनोज्ञ शब्द सांलणतां सांलणतां एनाथी तेने उट्ठी पणु संतोष थतो नथी आ प्रमाणे अतुट्ठिदोसेण दुही-अनुट्ठिदोषेण दुःखीसन् असंतुष्ट पणुना दोषथी दुःखित थर्धने ते पछीथी लोभाविले-लोभाविलः दोषथी भेदा भनवाणे. थर्धने रहे छे. अने परस्स अदत्तं आययई-परस्य अदत्तं आदत्ते आ कारणे भलिनचित्त भनेदो ते भीजनी गीतगायक दासी आदिकेने अथवा वीणा, वांसणी, आदि सुंदर एवां गावानां साधनेने वगर पूछये, वगर आभये, उठावी लये छे. ॥४२॥

" तण्हाभि " इत्यादि ।

मूलम्—मोसस्स पच्छाय पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुंरते ।
एवं अदत्ताणि समाददानः, सदे अत्तित्तो दुहिओ अणिसंसो ॥४४॥

छाया—मृषा पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवं अदत्तानि समाददानः, शब्दे अतृप्तः दुःखितः अनिश्रः ॥४४॥

टीका—‘ मोसस्स ’ इत्यादि—

‘ मोसस्स ’ मृषावादस्य, पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले, च दुःखी सन् दुरन्तः भवति । एवम् अदत्तानि समाददानः, शब्देऽतृप्तः, तथा अनिश्रः सन् दुःखितो भवति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो स परिग्गहे य अत्ति-
त्तस्स लोभदोसा मायामुसंवडुइ तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई-तृष्णाभि-
भूतस्य अदत्तहारिणः शब्दे परिग्रहे च अतृप्तस्य लोभदोषात् मायामृषा-
वर्द्धते तत्रापि स दुःखात् न विमुच्यते) तृष्णासे अभिभूत मनोज्ञ शब्दको
सुननेकी अभिलाषासे अभिभूत-लोभके वशवर्ती-इसलिये अदत्त
सुन्दर गानेके साधनोंको विना पूछे विना दिये ही लेनेवाले तथा शब्दरूप
परिग्रहमें असन्तुष्ट ऐसे पुरुषके लोभके दोषसे माया प्रधान असत्य
भाषण वृद्धिगत होता है । मायाप्रधानरूप उस असत्य भाषणके करनेपर
भी वह दुःखसे मुक्त नहीं होता है ॥४३॥

‘ मोसस्स ’ इत्यादि—

इसका अर्थ तथा भावार्थ पहिले लिख दिया गया है देखो गाथा
एकतीस ३१में ॥४४॥

अन्वयार्थ—तण्हाभिभूयस्स सदे परिग्गहेय अत्तित्तस्स लोभदोसा माया मुसं
वडुइ तत्थावि दुक्खानविमुच्चई-तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः शब्दे परिग्रहे च
अतृप्तस्य लोभदोषात् माया मृषा वर्द्धते तत्रापि स दुःखात् न विमुच्यते तृष्णाने वधार-
नार एवा मनोज्ञ शब्दने सांलणवानी अलिदापाथी अलिभूत-दोषना-वश-
वती-आ कारणे सुंदर एवां गावानां साधनेने केरिने पूछया वगर के
आप्या सिवाय देवावाणा तथा शब्दरूप परिग्रहमां असंतोषि एवा पुइपना
दोषना दोषथी माया प्रधान असत्य भाषण वृद्धिगत बने छे. माया प्रधानरूप
असत्य भाषणना करवा छतां पणु ते दुःखथी मुक्त थतो नथी. ॥४३॥

“ मोसस्स ” इत्यादि ।

आने अर्थ तेमज लावार्थ अगाठ कडेवामां आवी गयेल छे. गाथा

उक्तमर्थं निगमयितुमाह—

मूलम्—सदानुरक्तस्स नरस्स एवं कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचिं ।
तत्थोपभोगेवि किलेसदुक्खं, निर्वत्तइ जस्स कए ण दुक्खं॥४५॥

छाया—शब्दानुरक्तस्य नरस्य एवं, कुतः सुखं भवेत् कदाचित् किंचित् ।

तत्रोपभोगेपि क्लेशदुखं, निर्वर्तयति यस्य कृते खलु दुःखम् ॥४५॥

टीका—‘सदानुरक्तस्स’ इत्यादि—

एवं शब्दानुरक्तस्य नरस्य कदाचित् किञ्चित् सुखं कुतो भवेत्, तत्र शब्दानुरागे, तथा—उपभोगेऽपि क्लेशदुखं भवति, यस्य कृते दुखं निर्वर्तयति । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ४५ ॥

एवं शब्दविषये रागोनर्थहेतुरित्युक्तम्, तत्र द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह—

मूलम्—एमेव सहम्मि गओपओसं उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।
पदुट्ठच्चित्तो य चिण्णंइ कम्मं, जं से पुणोहोइ दुहं विवांगे॥४६॥

छाया—एवमेव शब्दे गतः प्रद्वेषं, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोति कर्म, यत्तस्य पुनर्भवति दुखं विपाके॥४६॥

टीका—‘एमेव सहम्मि’ इत्यादि—

शब्दे प्रद्वेषं गतः, एवमेव दुःखौघपरम्पराः उपैति, तथा—प्रद्विष्टचित्तश्च यत् कर्म चिनोति, तस्य विपाके पुनर्दुःखं भवति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥४६॥

उक्त अर्थको समाप्त करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘सदानुरक्तस्स’ इत्यादि ।

इसका अर्थ देखो पीछे इसी अध्ययनकी बत्तीस ३२वीं गाथामें॥४५॥

‘एमेव’ इत्यादि ।

इसका अर्थ और भावार्थ पीछे इसी अध्ययनकी तेतीस ३३वीं गाथामें लिख दिया गया है । वहाँ वह अर्थरूपको लेकर लिखा गया है तब कि इसके अर्थ करनेमें वह शब्दको लेकर लगा लेना चाहिये ॥४६॥

ये अर्थने समाप्त करीने सूत्रकार कहे छे—“सदानुरक्तस्स” इत्यादि.

आने। अर्थ जुओ अगाउ कडेवाध गयेल गाथा उर मां ॥४५॥

“एमेव” इत्यादि ।

आने। अर्थ अने भावार्थ आ अध्ययननी उउ भी गाथामां कडेवाध

गयेल छे. त्यां तेने अर्थइप भावार्थथी कडेवामां आवेल छे. त्यांथी अने। अर्थ करवामां ये शब्दोने लधने लेडी देवा लेध अ. ॥४६॥

एवं शब्दविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—
मूलम्—सद्दे विरक्तो मणुओ विसोगो, एणं दुःखोहपरम्परेण ।
न लिप्येई भवमज्जे वि संतो, जलेण वां पुक्खरिणी पलासं ॥४७

छाया—शब्दे विरक्तः मनुजः विशोकः, एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन पुक्खरिणी पलाशम् ॥४७॥

टीका—‘सद्दे विरक्तो’ इत्यादि—

शब्दे विरक्तः, अत एव विशोकः, मनुजः, भवमध्येऽपि सन्, एतया दुःखौघपरम्परया न लिप्यते । जलेन पुक्खरिणी पलाशमिव, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ४७ ॥

॥ इति श्रोत्रप्रकरणम् ॥

अथ घ्राणप्रकरणमाह—

मूलम्—घ्राणस्स गंधं ग्रहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नं माहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नं माहु, संसो य जो तेसुं स वीयरंगो ॥४८

छाया—घ्राणस्य गन्धं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुम् अमनोज्ञमाहुः, समश्च यः तयोः स वीतरागः ॥४८॥

टीका—‘घ्राणस्स’ इत्यादि—

गन्धं=गन्ध्यते घ्रायते इति गन्धस्तं, घ्राणस्य=घ्राणेन्द्रियस्य ग्रहणम्=आकर्षकं

इस प्रकार शब्दविषयक रागद्वेषके दोष कहे हैं अब उसमें रागद्वेष नहीं करनेके गुण कहते हैं—‘सद्दे’ इत्यादि ।

इसके अर्थ और भावार्थको जाननेके लिये गाथा चोतीसवीं ३४ देखो ॥४७॥

इस प्रकार श्रोत्रका प्रकरण कहा अब घ्राणका प्रकरण कहते हैं—
‘घ्राणस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(घ्राणस्स ग्रहणं गंधं वयंति—घ्राणस्य ग्रहणं गन्धं

आ प्रमाणे शब्द विषयक रागद्वेषना दोषने कहेवामा आवेले छे हवे तेमां रागद्वेष न करवाना गुणने कहे छे—“सद्दे” इत्यादि

आना अर्थ अने भावार्थने जानुवा भाटे गाथा ३४ भी लुओ. ॥४७॥

आ प्रमाणे श्रोत्रनुं प्रकरणे कहुं हवे घ्राणनुं प्रकरणे कहेवामां आवे छे—

“घ्राणस्स” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—घ्राणस्स ग्रहणं गंधं वयंति—घ्राणस्य ग्रहणं गन्धं वदन्ति घ्राणे-

वदन्ति । मनोज्ञं=सुरभि, तं=गन्धं, रागहेतुमाहुः । अमनोज्ञम्=असुरभि, तं=गन्धं
द्वेषहेतुमाहुः । तयोः=मनोज्ञामनोज्ञगन्धयोः, यः समः, सः वीतरागः=वीतरागश्च
भवति । शेष व्याख्या प्राग्वत् ॥ ४८ ॥

मूलम्—गंधस्स घ्राणं ग्रहणं वयंति, घ्राणस्स गंधं ग्रहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहुं ॥४९॥

छाया—गन्धस्य घ्राणं ग्रहणं वदन्ति, घ्राणस्य गन्धं ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः, द्वेषस्य हेतुं अमनोज्ञमाहुः ॥४९॥

टीका—‘गंधस्स घ्राणं’ इत्यादि—

घ्राणं गन्धस्य ग्रहणं वदन्ति, गन्धं घ्राणस्य ग्रहणं वदन्ति, समनोज्ञं रागस्य
हेतुमाहुः । अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुमाहुः इत्यन्वयः । व्याख्या प्राग्वत् ॥ ४९ ॥

वदन्ति) घ्राण इन्द्रियका विषय गन्ध कहा गया है । वह सुगन्ध और
दुर्गन्धके भेदसे दो प्रकारका है । (मणुन्नं तं रागहेउं आहु—मनोज्ञं तं
रागहेतुं आहुः) तीर्थंकर गणधरादिक देवो ने सुगन्धरूप मनोज्ञगंधको
रागका हेतु कहा है । तथा (अमणुण्णं दोसहेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं
आहुः) दुर्गन्धरूप अमनोज्ञको द्वेषका हेतु कहा है । (जो तेसु समो वीय-
रागो-यः तयोः समः स वीतरागः) जो इन दोनोंमें समभाव रखता है
वह वीतराग है ॥४८॥

‘गंधस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(घ्राणं गंधस्स ग्रहणं वयंति—घ्राणं गन्धस्य ग्रहणं वदन्ति)
घ्राण इन्द्रिय गंधका ग्राहक है तथा (घ्राणस्स गंधं ग्रहणं वयंति—घ्राणस्य
गंधं ग्रहणं वदन्ति) घ्राण इन्द्रियका विषय गंध कहा है । (रागस्स हेउं
समणुन्नं आहु—रागस्य हेतुं समनोज्ञं आहुः) रागका हेतु मनोज्ञगंध
वतलाया है । एवं (अमणुण्णं दोसस्स हेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुं

न्द्रियने। विषय गंध उडेवामां आवे छे. ते सुगंध अने दुर्गंधना लेदथी छे
प्रकारे छे मणुन्नं तं रागहेउं आहु—मनोज्ञं तं रागहेतुं आहुः तीर्थंकर गणधर
आदिद देवोअे सुगंधइय मनोज्ञगंधने रागने। हेतु उडेव छे, तथा अमणुण्णं
दोसहेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं आहुः दुर्गंधइय अमनोज्ञं द्वेषने। हेतु उडेव
छे. जो तेसु समो वीयरागो-यः तयोः समः वीतरागः ते आ अन्नेमां समभाव
राजे छे ते वीतराग छे. ॥४८॥

“ गंधस्स ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—घ्राणं गंधस्स ग्रहणं वयंति—घ्राणं गन्धस्य ग्रहणं वदन्ति घ्राण इन्द्रिय
गंधनी ग्राहक छे. तेथी घ्राणस्स गंधं ग्रहणं वयंति—घ्राणस्य गंधं ग्रहणं वदन्ति घ्राण-
न्द्रियने। विषय गंधने। छे, रागस्स हेउं समणुन्नं आहु—रागस्य हेतुं समनोज्ञं आहुः
मनोज्ञं गंधने रागने। हेतु उडेवामां आवेव छे अने अमणुण्णं दोसस्स हेउं

मूलम्—गंधेषु जो गेहि^१ सुवेइ तिठ्वं, अकालियं पावइ^२ से विणासं।
रागाउरे ओसइगंधगिद्धे, सप्पे विलाओ विव निक्खमंते ॥५०॥

छाया—गन्धेषु यो गृद्धि मुपैति तीव्रां, आकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः ओषधिगन्धगृद्धः, सर्पो विलादिव निष्क्रमणम् ॥ ५० ॥

टीका—‘ गन्धेषु जो ’ इत्यादि—

यो गन्धेषु तीव्रां गृद्धिम् उपैति, स आकालिकं विनाशं प्राप्नोति । तत्र
दृष्टान्तमाह—‘ रागाउरे ’ इत्यादि । रागातुरः=गन्धानुरागान्धः, ओषधिगन्ध-
गृद्धः=ओषधयः-केतक्यादयः, तासां गन्धः, तस्मिन् गृद्धो गृद्धिमान्, केतक्याद्यौषधि
गन्धाभिलाषीत्यर्थः, विलात्-विवरात् निष्क्रमन्-बहिर्भवन सर्प इव, यथा-सर्पो
नागदमन्याद्यौषधिगन्धलोलुपतया विलाद्वाहिर्भवनं गारुडिकादे परवशः सन् मृत्युं
प्राप्नोति तद्वदिति भावः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५० ॥

आहुः) अमनोज्ञ गन्ध द्वेषका कारण कहा है । ४९॥

‘ गंधेषु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो गंधेषु तिठ्वं गिद्धिं उवेइ—यः गन्धेषु तीव्रां गृद्धिं उपैति)
जो पुरुष गन्ध विषयमें तीव्र आसक्तिको धारण करता है (से अकालियं
विणासं पावइ—स अकालिकं विनाश प्राप्नोति) वह अकालमें ही मृत्युको
प्राप्त करता है । (रागाउरे—रागातुरः) जैसे गन्धके अनुरागसे अंधा बना
हुआ (ओसइगंधगिद्धे—औषधिगन्धगृद्धः) तथा नागदमनी आदि सर्प-
वशीकरण औषधियोंके गन्धका अभिलाषी (सप्पे—सर्पः) सर्प (विलाओ-
विलात्) अपने बिलसे (निक्खमंते—निष्क्रमन्) बाहिर होते ही विनाशको
प्राप्त हो जाता है ।

आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुं आहुः अमनोज्ञं गंधं द्वेषतु कारणं अतावेदं छे ॥४९॥

“ गंधेषु ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जो गंधेषु तिठ्वं गिद्धिं उवेइ—यः गन्धेषु तीव्रां गृद्धिं उपैति जे पुरुष
गंध विषयमां तीव्र आसक्तिने धारण करे छे से अकालियं विणासं पावइ—
स अकालिकं विनाशं प्राप्नोति ते अकालमां जे मृत्युने प्राप्त करे छे रागाउरे—
रागातुरः जेभ गंधनां अनुरागथी आंधणे अनेद ओसइ गंधगिद्धे—औषधिगन्ध-
गृद्धः तथा नागदमणीय आदि सर्प वशीकरण औषधियोनी गंधना अभिलाषी
सप्पे—सर्पः साप विलाओ-विलात् पोताना दरमांथी निक्खमंते—निष्क्रमन् अहार
क्षणतां जे विनाशने प्राप्त अने छे.

मूलम्—जे यावि दौसं समुवेइ तिंवं, तंसिक्खणै से उ उवेइ दुक्खं ।
दुहंतदोसेणं सएण जंतू, न किंचि गंधं अवरज्झईसे ॥५१॥

छाया—यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्रं, तस्मिन् क्षणे स तु उपैति दुःखम् ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, न किञ्चित् गन्धो अपराध्यति तस्य ॥५१॥

टीका—‘जेया वि’ इत्यादि—

यश्च जन्तु स्तीव्रं द्वेषं समुपैति स तु तस्मिन्क्षणेऽपि, स्वकेन दुर्दान्तदोषेण, दुःखं उपैति, गन्धस्तु तस्य किञ्चित्, नापराध्यति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥५१॥

मूलम्—एगंतरत्ते रुइरांसि गंधे, अताल्लिसे से कुणई पओसं ।

दुःखस्य संपीलं मुवेइ बाले, न लिप्पई तेणमुणी विरांगो ॥५२॥

भावार्थ—गन्ध विषयमें जो प्राणी अनुरागी बन जाता है वह नाग-
दमनी आदि औषधियोंके गंधमें अनुरागी बने हुए सर्पकी तरह
अकालमें मृत्युको प्राप्त करता है । घातक लोग जब सर्पको मारना चाह-
ते हैं तो वे वहां केतकी आदि औषधियोंको उसके बिलसे कुछ दूर
रख देते हैं इससे वह उनकी गंधसे आकृष्ट होकर ज्यों ही बिलसे
बाहिर निकलता है कि वे उसको शीघ्र ही मार देते हैं ॥५०॥

‘जे यावि’ इत्यादि ।

जो प्राणी अमनोज्ञ गंधके विषयमें तीव्र द्वेषको धारण करता है वह
उस क्षणमें अपने दुर्दान्त दोषके कारण ही दुःख पाता है । इसमें उस
गंधका कुछ भी दोष नहीं है ॥५१॥

भावार्थ—गंधना विषयमां जे प्राणी अनुरागी जनी जय छे ते नाग-
दमणीय आदि औषधियोनी गंधमां अनुरागी जनेला सर्पनी भाइक अकाणमां
मृत्युने प्राप्त करे छे घातक लोक ज्यारे सर्पने मारवानुं छे छे त्यारे
तेओ त्यां केतकी आदि औषधियो तेना दरनी पास राभी दे छे. जे औष-
धियोनी गंधथी आकर्षाधने सर्प ज्यारे दरमां अडार नीकणे छे त्यारे जे
घातकी मनुष्यो तेने मारी नाजे छे. ॥५०॥

“जे यावि” इत्यादि.

जे प्राणी अमनोज्ञ गंधना विषयमां तीव्र द्वेषने धारण करे छे ते जे
क्षणमां पोताना दुर्दान्त दोषना कारणे जे दुःख पाये छे. आमां जे गंधना
कांछे पण दोष नथी. ॥५१॥

छाया--एकान्तरक्तो रुचिरे गन्धे, अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालो, न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः॥५२॥

टीका--' एगंतरक्ते ' इत्यादि--

यस्तु रुचिरे, गन्धे एकान्तरक्तो भवति, स बालः--अतादृशे अरुचिरे गन्धे, प्रद्वेषं करोति । अतएव दुःखस्य सम्पीडं उपैति, विरागो मुनिस्तु तेन न लिप्यते, इत्यन्वयः । व्याख्या प्राग्बत् ॥ ५२ ॥

रागएव हिंसाद्यास्रवहेतुरिति हिंसादिद्वारेण रागएव दुःखस्य मूलकारण-
मिति, षडभिर्गाथाभिराह--

मूलम्--गंधाणुगास्त्राणुगए यं जीवे, चराचरे हिंसइ अणेगरूवे ।

चित्तेहिं ते^१ परित्तावेइ^२ बाले, पीलेइ^३ अत्तद्वर्गुरु किलिडे^४ ॥५३॥

छाया--गन्धाऽनुगाशानुगतश्च जीवः, चराचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्तैस्तान्परितापयति बालः, पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥५३॥

टीका--' गंधाणुगास्त्रा ' इत्यादि--

क्लिष्टः, अतएव-आत्मार्थगुरुः, अतएव बालः, गन्धानुगाशानुगतश्च जीवः
अनेकरूपान् चराचरान् त्रसस्थावरान् हिनस्ति, कस्तूरिकाद्यर्थं मृगादिकान्,

' एगंतरक्ते ' इत्यादि--

जो प्राणी मनोज्ञगंधमें एकान्ततः रक्त होता है वह नियमसे अम-
नोज्ञ गंधमें द्वेष करता है । इसीलिये वह दुःख परम्पराओंको भोगा
करता है । परन्तु जो इन दोनोंमें समभाव रखना है वह मुनि विरागी
है । और वह कभी भी रागद्वेष जनित दुःखसे दुःखी नहीं होता है ॥५२॥

राग ही हिंसादि आस्रवका कारण है और हिंसादिसे ही राग-
दुःखका कारण होता है सो इस बातको सूत्रकार छह गाथाओंसे कहते हैं

“ एगतरक्ते ” इत्यादि.

जे प्राणी मनोज्ञ गंधमां एकान्ततः रक्त अनी जय छे अे नियमथी
अमनोज्ञ गंधमां द्वेष करे छे. आ कारणे ते दुःख परंपराने भोगया करे छे.
परंतु जे आ अन्नेमां समभाव राभे छे ते मुनि विरागी छे अने ते कही
पणु रागद्वेषथी उत्पन्न थता दुःखथी दुःखित थता नथी. ॥५२॥

राग अ हिंसादि आस्रवतु कारण छे, अने हिंसादिथी अ राग दुःखतु
अने छे. आथी अे वातने सूत्रकार छ गाथाअेथी इडे छे.—

पुष्पाद्यर्थं च वनस्पतीन् इति भावः । कांश्चित्तु तान् चित्रैः, परितापयति, तथा कांश्चिन्न पीडयति । शेष व्याख्या प्राग्बत् ॥ ५३ ॥

मूलम्—गंधाणुवाएण परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।

वै विओगे यं कंहं सुहंसे, संभोगकाले यं अतित्तिलाभे ॥५४

छाया—गन्धानुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, संभोगकाले च अतृप्तिलाभे ॥५४॥

टीका—‘ गंधाणुवाएण ’ इत्यादि—

गन्धानुपाते सति, परिग्रहेण हेतुना, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे, व्यये, तथा— वियोगे च तस्य क्व सुखं, संभोग काले च अतृप्तिलाभे क्व सुखं इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५४ ॥

‘ गंधाणु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किलिष्टे-क्लिष्टः) गंधके अनुरागसे पीडित हुआ जीव (अत्तद्वगुरु-आत्मार्थगुरुः) समस्त संपादनीय कार्योमें अपने प्रयोजनको सिद्ध करना ही सबसे बड़ा काम समझता है । यही कारण है कि (बाले-बालः) वह अज्ञानि इस स्थितिमें पड़कर हित और अहितके विवेकसे विकल बन जाता है । (गंधाणुगासाणुगए-गन्धानुगाशानुगतः) इसी कारण वह मनोज्ञगन्धकी आशामें पड़कर (अनेगरूवे-अनेकरूपान्) अनेक प्रकार (चराचरे-चराचरान्) त्रस एवं स्थावर जीवोंको (चित्तेहिं-चित्रैः) विविध उपायों द्वारा (परितावेइ-परितापयति) दुःखित करता है तथा (पीलेइ-पीडयति) उनको पीडा पहुंचाता है ॥५३॥

“ गंधाणु ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—किलिष्टे-क्लिष्टः गंधना अनुरागशी पीडित होनेसे अत्तद्वगुरु-आत्मार्थगुरुः सधना संपादनीय कार्योमां पोताना प्रयोजनने सिद्ध करवुं अने सहुथी मोटुं काम समझे छे. अने कारण छे के, बाले-बालः ते अज्ञानि आ स्थितिमां पडीने हित अने अहितना विवेकशी विकल अनी. जय छे. गंधाणुगासाणुगए-गन्धानुगाशानुगतः आने कारणे ते मनोज्ञ गंधनी आशाभां पडीने अनेगरूवे-अनेकरूपान् अनेक प्रकारशी चराचरे-चराचरान् त्रस अने स्थावर अवेने चित्तेहिं-चित्रैः विविध उपाये द्वारा परितावेइ-परितापयति दुःखित करे छे तथा पीलेइ-पीडयति तेमने पीडा पहुंचाये छे. ॥५३॥

गन्धविषये तृप्तिप्राप्ति रहितस्य ये दोषा भवन्ति तानाह—

मूलम्—गंधे अतित्ते यं परिग्रहमिह, सक्तोवसक्तो न उवेई तुष्टिं ।

अतुष्टिदोसेण दुंही परस्सं, लोभाविलेआययई अदत्तं ॥५५

छाया—गन्धे अतृप्तश्च परिग्रहे, सक्तोपसक्तो न उपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविलः आदत्ते अदत्तम् ॥५५॥

टीका—‘ गंधे अतित्ते ’ इत्यादि—

गन्धे अतृप्तश्च, परिग्रहे=परिग्रहविषये गन्धे इत्यर्थः, सक्तोपसक्तो तुष्टिं

‘गंधाणु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गंधाणुवाएण-गन्धानुपाते) गंधमें अनुराग होने पर गंधविषयक (परिग्रहेण-परिग्रहेण) परिग्रहसे यह जीव गंध युक्त वस्तुके (उप्पायणे रक्खणसन्निओगे-उत्पादने रक्खणसन्नियोगे) उपार्जन करनेमें तथा उसके रक्खण करनेमें एवं उसको स्व और परके प्रयोजनमें लगानेमें तथा (वए विओगे य कंहं सुहं-व्यये वियोगे च कथं सुखं) उसके व्यय होने पर एवं विनाश होने पर दुःखी ही रहता है । (संभोगकाले य अनित्तिलाभे-संभोगकाले च अतृप्तिलाभे) उपभोगकालमें भी इस जीवको उस गंधसे तृप्तिका लाभ नहीं होता है । अतः उस अवस्थामें भी यह सुखी नहीं होता है ॥५४॥

‘गंधे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—प्राणी (गंधे अतित्ते-गन्धे अतृप्तश्च) जब गंध विषयमें तृप्त नहीं

“ गंधाणु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गंधाणुवाएण-गन्धानुपाते गंधमां अनुराग थवाथी गंध विषयक परिग्रहेण-परिग्रहेण परिग्रहथी ये एव गंधयुक्त वस्तुतुं उप्पायणे रक्खणसन्निओगे-उत्पादने रक्खणसन्नियोगे उपार्जन करवामां तथा तेनुं रक्खणु करवामां अने तेने पोताना अने भीलना उपयोगमां लगाडवामां तथा वए विओगे य कंहं सुहं-व्यये वियोगे च कथं सुखं येनो व्यय थवाथी तेसज विनाश थवाथी दुःख ज थतो रडे छे. संभोगकाले य अनित्तिकाले-संभोगकाले च अतृप्तिलाभे उपभोग कालमां पणु ये एवने ते गंधनी तृप्तीने दाल थतो नथी. आंथी ये अवस्थां पणु ते सुभी थतो नथी. ॥५४॥

“ गंधे ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—प्राणी गंधे अतित्ते य-गन्धे अतृप्तश्च इत्यादि गंध विषयमां

नोपैति, अतुष्टिदोषेण दुःखीसन्, लोभाविलः परस्य अदत्तम्=अतिसुरभिचम्पकादि कुसुमकस्तूरीसुगन्धितैलादिवस्तु । आदत्ते=गृह्णाति, शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥५५॥

मूलम्—तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, गन्धे अतित्तस्स परिग्रहे यं ।

मार्यामुसं वड्डुं लोभदोसां, तंथाविदुक्खा नं विमुच्चई से ॥५६

छाया—तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, गन्धे अतृप्तस्य परिग्रहे च ।

मायामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥५६॥

टीका—‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि—

गन्धे=गन्धविषयके, परिग्रहे अतृप्तस्य, अतएव तृष्णाऽभिभूतस्य, अदत्त-हारिणः, मायामृषा वर्द्धते, तत्रापि स दुःखात् न विमुच्यते इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५६ ॥

होता है तब उस समय गंधके ग्रहण करनेमें अत्यंत आसक्त बनकर भी वह संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । इस तरह (अतुष्टिदोसेण दुही-अतुष्टि-दोषेण दुःखी) इस असंतोषरूप दोषसे दुःखित होकर वह (परस्स-परस्य) दूसरेको भी गंधविशिष्ट द्रव्यको (लोभाविले-लोभाविलः) लोभसे मलिन होकर विना मांगे विना पूछे ग्रहण कर लेता है ॥५५॥

‘तण्हा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गन्धमें जब प्राणी असन्तुष्ट रहा करता है तब वह उसको ग्रहण करनेकी हरएक प्रकारसे चेष्टा किया करता है । इस तरह उसको अपनानेकी चेष्टारूप तृष्णासे आकुल व्याकुल बनेहुए उसके चित्तमें उसको चुरानेका भाव जगता है । और जब वह उसको चुरा लेता है तो उसके

तृप्त थतो नथी त्थारे अे सभये गंधने भेणववामां अत्यंत आसक्त भनीने पणु ते संतोष प्राप्त करी शकतो नथी. आ प्रमाणे अतुष्टिदोसेण दुही-अतुष्टि-दोषेण दुःखी असंतोष पणुना दोषथी दुःखित भनीने ते परस्स-परस्य भीजना गंध विशिष्ट द्रव्यने लोभाविले-लोभाविलः दोलने वश भनीने वगर भाग्ये तेम वगर पुछये लक्ष ह्ये छे. ॥ ५५ ॥

“तण्हा” इत्यादि !

गंधमां न्थारे प्राणी असंतुष्ट रहा करे छे. त्थारे ते अेने भेणववानी हरेक प्रकारथी चेष्टा कर्याकरे छे. आ प्रमाणे अेने हाथ करवानी चेष्टारूप तृष्णाथी आकुलव्याकुल भनेला अेना चित्तमां थोरी करवाने लाव लगे छे अने न्थारे अे तेने थोरी ह्ये छे. आ पछी अे थोरीने छुपाववा भाटे अे नाना प्रकारनां

मूलम्—मोसस्स पच्छाय पुरत्थओय, पओगकालेय दुही दुंरंते ।

एवं अदत्ताणि समायंयंतो, गन्धे अत्तित्तो दुहिओ अणिससो ॥५७॥

छाया—मृषा पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवं अदत्तानि समाददानः, गन्धे अतृप्तः दुःखितः अनिश्रः ॥५७॥

टीका—‘मोसस्स’ इत्यादि—

एवं गन्धे, अतृप्तः, ‘मोसस्स’ मृषावादस्य, पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च, दुःखी सन् दुरन्तो भवति । एवं अदत्तानि समाददानः, गन्धे अतृप्तः सन्, तथा अनिश्रः सन् दुःखितो भवति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५७ ॥

उक्तमेवार्थं निगमयितुमाह—

मूलम्—गंधाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाँइ किंचिँ ।

तत्थोपभोगेवि किलेस दुक्खं, निर्वत्तई जस्स कण्णं दुक्खं ॥५८॥

छाया—गन्धानुरक्तरस्य नरस्य एवं, कुतः सुखं भवेत् कदाचित् किंचित् ।

तत्रोपभोगेपि क्लेशः दुःखं, निर्वर्तयति यस्य कृते खलु दुःखम् ॥ ५८ ॥

गोपनके लिये वह अनेक प्रकारसे मायाप्रधान असत्य भाषण किया करता है । इस तरह इस असत्य भाषणरूप दोष जनित दुःखसे वह कभी नहीं छूट सकता ॥५६॥

‘मोसस्स’ इत्यादि—

इस प्रकार गंधमें अतृप्त प्राणी मृषावाद बोलनेके पहिले तथा पीछे एवं मृषावाद बोलते समय दुःखी होता हुआ अन्तमें दुःख ही पाता है । इस तरह अदत्तको ग्रहण करता हुआ वह गंधमें नहीं तृप्त होनेके कारण अनिश्र-निराधार होकर दुःखित ही बनता है ॥५७॥

माया प्रधान असत्य भाषण करता रहे छे आ प्रमाणे असत्य भाषणइय दोषथी तेना कही पण छुटकारे थतो नथी. ॥ ५६ ॥

“मोसस्स” इत्यादि ।

आ प्रमाणे गंधमा अतृप्त एवो ए प्राणी जोटुं जोलतां पडेदां अने जोटुं जोलती वषते दुःखी थाय छे अने अंते पण दुःख पावे छे. आ प्रमाणे पारकी वस्तुने भेजव्या पछी पण ए गंधथी तृप्त थतो नथी. अतृप्तता कारणे निराधार अनीने ए सदा दुःखित न रहे छे. ॥५७॥

टीका—‘गंधाणुरक्तस्स’ इत्यादि—

एवं गन्धानुरक्तस्य, नरस्य कदाचित् किञ्चित् सुखं कृतो भवेत्, यस्य कृते दुःखं निर्वर्तयति, तत्र गन्धानुरागे, तथा—उपभोगेऽपि—गन्धस्योपभोगेऽपि क्लेश दुःखं भवति । स उपभोगः कथंभूत ? इत्याह—‘जस्स’ इति । यस्योपभोगस्य कृते दुःखं निर्वर्तयति । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५८ ॥

एवं गंधविषये रागोऽनर्थहेतुरित्युक्तम्, अथ तत्र द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह—
मूलम्—एमेव गंधंस्सि गओ पेओसं, उवेइ दुखोहपरम्पराओ ।

पदुट्टचित्तो य चिणोइ कस्सं, ‘ज’ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९

छाया—एवमेव गन्धे गतः प्रद्वेषं, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोतिकर्म, यत्तस्य पुनः भवति दुःखं विपाके ॥५९॥

टीका—‘एमेव’ इत्यादि—

गन्धे प्रद्वेषं-गतः, एवमेव दुःखौघपरम्पराः, उपैति । अपि च प्रद्विष्टचित्तः सन् यत् कर्म चिनोति, तस्य विपाके पुनर्दुःखं भवति इत्यन्वयः व्याख्या पूर्ववत् ॥ ५९ ॥

‘गंधाणु’ इत्यादि ।

इस प्रकार गंधगुणमें अनुरक्त बने हुए प्राणीको किसी भी समयमें थोडा सा भी सुख कैसे हो सकता है । जब उस गन्धमें अनुराग करने पर दुःख होता है तो उसके उपभोगमें भी दुःख ही मिलेगा । फिर यह कितने आश्चर्यकी बात है कि जो जीव इसके उपभोगके लिये दुःख पाता है ॥५८॥

इस प्रकार गंधके विषयमें रागको अनर्थका हेतु कह कर अब ‘द्वेष भी अनर्थका हेतु है’ सो कहते हैं—‘एमेव’ इत्यादि ।

“गंधाणु” इत्यादि !

आ प्रमाणे गंध गुणमां अनुरक्त बनेला प्राणीने केाँ पणु समये थोडुं-पणु सुख कयांथी मणी शके ? ज्यादे अे गंधमां अनुराग करवाथी दुःख थाय छे तो पछी अे मज्या छतां पणु दुःख न मणवानुं. छतां पणु केटला आश्चर्यनी वात छे के, अनेक रीते शइमां अने पछीथी दुःखेनेा अनुभव करवा छतां पणु एव अेना उपभोग माटे तउपतो न रहे छे. ॥५८॥

आ प्रमाणे गंधना विषयमां रागने अनर्थनेा हेतु कही उवे ‘द्वेष पणु अनर्थनेा हेतु छे’ अे अतलावे छे—“एमेव” इत्यादि.

गन्धविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—
 मूलम्—गंधे विरक्तो मनुजो विसोऽगो, एषु दुःखोऽहपरम्परेण ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन वा पुष्करिणी पलाशम् ॥६०॥

छाया—गन्धे विरक्तः मनुजः विशोकः, एतया दुःखोऽहपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन इव पुष्करिणी पलाशम् ॥६०॥

टीका—‘ गंधे विरक्त ’ इत्यादि—

गन्धे—मनोज्ञे अमनोज्ञे च गन्धे, विरक्तः, विशोकः, मनुजः, भवमध्येऽपि
 सन्, एतया दुःखोऽहपरम्परया न लिप्यते । तत्र—दृष्टान्तमाह—‘ जलेन वा ’
 इत्यादि । जलेन पुष्करिणी पलाशमिव, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या प्राग्वत् ॥६०॥

॥ इति घ्राणेन्द्रियप्रकरणम् ॥

इस प्रकार गंध-अमनोज्ञगंधके विषयमें अरुचि परिणाम स्वरूप द्वेषभाव-
 को प्राप्त हुआ जीव इसी तरहसे दुःखोंकी परम्पराओंको भोगा करता है ।
 तथा उसमें प्रद्विष्टचित्त बनकर जो कर्म उपार्जन करता है सो जब उनका
 विपाककाल आता है उस समय यह पुनः दुःखी ही होता है ॥६१॥

गंधके विषयमें रागद्वेषके नहीं हटानेमें दोष कहे, अब रागद्वेषके
 हटानेमें गुण कहते हैं—‘ गंधे ’ इत्यादि ।

मनोज्ञगंध एवं अमनोज्ञगंधसे विरक्त प्राणी शोक रहित होकर
 संसारमें रहता हुआ भी पूर्वोक्त इस दुःख परम्परासे कभी भी लिप्त
 नहीं होता है जैसे पानीमें रहता हुआ कमलिनीका पत्र पानीसे
 अलिप्त रहता है ॥६०॥

आ प्रभाणे गंध-अमनोज्ञ गंधना विषयमां अरुचि परिणाम स्वरूप
 द्वेषभावने प्राप्त भवेत् एव आ प्रकारनी दुःखोऽहपरम्परयाने लोकाव्या करे
 छे. तथा येनामां प्रद्विष्ट चित्त भनीने कर्मनुं उपाजन करे छे. तो न्यारे
 तेना विपाककाल आवे छे ये समये ते शरीथी दुःखी जरडे छे ॥ ५६ ॥

गंधना विषयमां रागद्वेषने न उटाववाना दोषने कथा, हुवे रागद्वेषने
 उटाववाना शुभने कडे छे.—“ गंधे ” इत्यादि ।

मनोज्ञ गंध अने अमनोज्ञ गंधथी विरक्त प्राणी शोक रहित भनीने
 संसारमां रहेवा छतां पण पूर्वोक्त आ दुःख परंपराथी कदि पण लिप्त थता
 . जेभ पाणीमां रहेवा छतां पण कर्मणपत्र पाणीथी अलिप्त रहे छे. ॥६०॥

॥ अथ जिह्वेन्द्रियप्रकरणम् ॥

मूलम्—जीहाए रसं ग्रहणं वयंति, तं रागहेतुं तु मणुन्नं माहु ।

तं दोसहेतुं अमणुन्नं माहु, समो यं जो तेषु स वीतरागो ॥६१

छाया—जिह्वायाः रसं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुं अमनोज्ञमाहुः, समस्त यस्तयोः स वीतरागः ॥६१॥

टीका—‘जीहाए रसं’ इत्यादि—

रसं=रस्यते, अस्वाद्यते, तिक्तादि पञ्चप्रकारकस्तम्, जिह्वायाः=जिह्वेन्द्रियस्य ग्रहणम्—आकर्षकं वदन्ति । मनोज्ञं तं=रसं रागहेतुमाहुः । अमनोज्ञं तं द्वेषहेतुमाहुः । यस्तु तयोः समः स वीतरागः=वीतराग इव भवति, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६१ ॥

मूलम्—रसस्य जिह्वं गहणं वयंति, जिह्वाए रसं गहणं वयंति ।

रागस्य हेतुं मणुन्नं माहु, दोसस्य हेतुं अमणुन्नं माहु ॥६२॥

इस तरह घ्राणेन्द्रियका प्रकरण कहा अब जिह्वेन्द्रियका प्रकरण कहते हैं—‘जीहाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जिसको जिह्वेन्द्रिय द्वारा आस्वादित किया जाय वह रस है । यह तिक्तादिकके भेदसे पांच प्रकारका है । (जीहाए गहणं रसं वयंति—जिह्वायाः ग्रहणं रसं वदन्ति) जिह्वेन्द्रियका आकर्षक रस कहा गया है । (मणुन्नं रागहेतुं आहु—मनोज्ञं रागहेतुं आहुः) मनोज्ञ रस रागका कारण कहा है । (अमणुन्नं तं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं तं द्वेषहेतुं आहुः) अमनोज्ञ रस द्वेषका कारण कहा है । (तेषु जो समो स वीतरागो—तयोः यः समः स वीतरागः) इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग है ॥ ६१ ॥

आ प्रमाणे घ्राणेन्द्रियनुं प्रकरणं कडेवायुं, डुवे अण्डा घ्न्द्रियनुं प्रकरणं कडे छे—“जीहाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जेने अण्डा घ्न्द्रिय द्वारा आस्वादित करवाभां आवे ते रस छे आ आटा, तीआ, विगेरेना लेदथी पांच प्रकारना छे. जीहाए गहणं रसं वयंति—जिह्वायाः ग्रहणं रसं वदन्ति अण्डा घ्न्द्रियनुं आकर्षण रस कडेवायेद छे. मणुन्नं रागहेतुं आहु—मनोज्ञं रागहेतुं आहु मनोज्ञ रस रागनुं कारण अता-ववाभां आवेद छे. अमणुन्नं तं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं तं दोषहेतुं आहुः अमनोज्ञ रस द्वेषनुं कारण अतनायेद छे. तेषु जो समो स वीतरागो—तयोः यः समः स वीतरागः आ अन्नेभां जे समभाव राखे छे ते वीतराग छे. ॥६१॥

छाया--रसस्य जिह्वां ग्रहणं वदन्ति, जिह्वायाः रसं ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः, द्वेषस्य हेतुं अमनोज्ञमाहुः ॥६२॥

टीका--' रसस्स जिह्वं ' इत्यादि--

जिह्वां रसस्य ग्रहणं=ग्राहकं वदन्ति । तथा-रसं जिह्वायाः, ग्रहणं=ग्राहं वदन्ति । समनोज्ञां=मनोज्ञेन मनोज्ञरसेन सह वर्तते इति समनोज्ञा, मनोज्ञरसविषयिका तां, मनोज्ञरसानुषङ्गिणीं जिह्वामित्यर्थः । रागस्य हेतुमाहुः, अमनोज्ञम्-अमनोज्ञरसविषयिकां, अमनोज्ञरसानुषङ्गिणीं जिह्वामित्यर्थः, द्वेषस्य हेतुमाहुः इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६२ ॥

मूलम्--रसेसु जो गिद्धिं मुवेइं तिब्बं, अकालियं पावइं से विणासं ।

रागाउरे वडिशविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥६३॥

छाया--रसेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां, आकालिकं स प्राप्नोति विनाशम् ।

रागातुरः वडिशविभिन्नकायः, मत्स्यः यथा आमिषभोगगृद्धः ॥६३॥

टीका--' रसेसु ' इत्यादि--

यो रसेषु तीव्रां गृद्धिमुपैति, स आकालिकं विनाशं प्राप्नोति । तत्र दृष्टान्तमाह- ' रागाउरे ' इत्यादि । रागातुरः, आमिषभोगगृद्धः=आमिषस्य-मांसस्य, भोगे

' रसस्स ' इत्यादि ।

जिह्वा इन्द्रिय रसकी ग्राहिका मानी गई है तथा जिह्वाका ग्राह्य रस माना गया है । इनमें मनोज्ञ रस रागका हेतु तथा अमनोज्ञ रस द्वेषका हेतु कहा गया है ॥६२॥

' रसेसु ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जो रसेसु गिद्धिं उवेइं से अकालियं विणासं पावइ-यः रसेषु तीव्रां गृद्धिं उपैति स अकालिकं विनाशं उपैति) जो प्राणी रसमें तीव्र गृद्धिको धारण करता है वह अकालमें मृत्युको पाता है जैसे

“ रसस्स ” इत्यादि !

७०६। इन्द्रिय रसने ग्रहण करना मानवाभां आवेद छे तथा ७०६।ने ग्राह्य रस मानवाभां आवे छे. तेभां मनोज्ञरस रागने हेतु, तथा अमनोज्ञ रस द्वेषने हेतु अताववाभां आवेद छे. ॥६२॥

“ रसेसु ” इत्यादि !

अन्वयार्थ--जो रसेसु गिद्धिं उवेइं से अकालियं विणासं पावइ-यः रसेषु उपैति स अकालिकं विनाशं उपैति जे प्राणी रसभां तीव्र दोषुपता राणे अक्षणभां मृत्युने पावे छे. जेभ रागाउरे वडिशविभिन्नकाए मच्छे आमिस-

खादने गृहः, मत्स्यः बडिशविभिन्नकायः=“अग्रभागसङ्ग्रथितमांसा, कुटिलीकृता, मत्स्यवेधनकृशलौहशलाका, बडिशमुच्यते” तेन विभिन्नकायः-विदारितदेहः सन् यथा-आकालिकं विनाशं प्राप्नोति तद्वदित्यर्थः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६३ ॥
मूलम्-जेयावि दोसं समुवेइ तिंवं, तंसिखण्णे सेउं उंवेइ दुंखं ।
दुहंतदोसेणं सएणं जंतुं, नं किंचिं रसं अवरंज्झई से ॥६४॥

छाया—यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्रं, तस्मिन् क्षणे स तु उपैति दुःखम् ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, न किञ्चित् रसोऽपराध्यति तस्य ॥६४॥

टीका—‘जेया वि’ इत्यादि—

यश्च जन्तु स्तीव्रं द्वेषं समुपैति, स तु तस्मिन् क्षणेऽपि स्वकेन दुर्दान्तदोषेण दुःखं उपैति, रसस्तस्य किञ्चित् नापराध्यति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥६४॥

(रागादरे बडिशविभिन्नकाए मच्छे आमिसभोगगिद्धे-रागातुरः बडिश-विभिन्नकायः मत्स्यः आमिषभोगगृहः) मांसके खानेमें लोलुप बना हुआ मत्स्य उसके रागसे आतुर बनकर बडिश (कांटेसे बिद्ध होकर अकालमें मृत्युको पाता है ।

भावार्थ—मछलीको पकडनेवाले धीवर एक लोहेके टेड़ीनोक वाले कांटेमें मांसखण्ड लटकाकर उसको पानीमें डोरेसे बांधकर डाल देते हैं। मछली उस मांसखण्डको ज्यों ही खाती है त्यों ही वह कांटा उसके गलेमें घुस जाता है। इस तरह वह मछली उस कांटेमें बिद्ध होकर उसके हाथ पड़कर अकालमें मृत्युको पाती है। इसी तरह जो जिह्वाइन्द्रियका लोलुपी होता है वह भी अकालमें अपने प्राणोंको गवाँ देता है ॥६३॥

भोगगिद्धे-रागातुरः बडिशविभिन्नकायः मत्स्यः आमिषभोगगृहः मांसने भावामां लोलुप भनेल माछलुं येना रागमां आतुर अनीने गलना कांटाभां इसाधने अकाले मृत्यु पाये छे.

भावार्थ—माछलाने पकडनार मच्छीमार अेक लोढाना वांकी अण्णीवाणा कांटाभां मांसने कटके लटकावीने होराथी आंधी तेने पाणीमां लटकावी हे छे. माछलुं अे मांसना टुकडाने भावा जय छे त्यां अे अण्णीदार कांटे तेना गणामां घुसी जय छे आ प्रमाणे अे माछली ते कांटाभां सपडाधने मच्छी-मारना हाथमां पकडाध जे अकालमां मृत्यु पाये छे. आज प्रमाणे जे लुप लुंडा इन्द्रियने लोलुपी होय छे ते पणु अकाले पोताना प्राणने शुभावी हे छे. ॥६३॥

रागोद्वेषश्च सकलानर्थहेतुरित्युक्तम्, अथ द्वेषस्य रागहेतुकत्वाद् राग एव-
महाननर्थ हेतुरिति स एव प्रथमं परिहार्यइति बोधयितुमाह—

मूलम्—एगंतरत्ते रुचिरे रसमिम, अतालिसे से कुणई पओसं ।

दुखस्स संपीलं सुवेइवाले, न लिप्येइ तेणमुणी विरांगो ॥६५

छाया—एकान्तरक्तः रुचिरे रसे, अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालः, न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥६५॥

टीका—‘एगंतरत्ते’ इत्यादि—

यस्तु रुचिरे रसे, एकान्तरक्तो भवति, स बालः अतादृशे=अरुचिरे रसे,
प्रद्वेषं करोति, अतएव दुःखस्य-सम्पीडं उपैति, विरागा मुनिस्तु तेन न लिप्यते,
इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६५ ॥

‘जेयावि’ इत्यादि ।

जो जन्तु अमनोज्ञ रसमें तीव्र द्वेष धारण करता है वह उस क्षणमें
भी अपने ही दुर्दान्त दोषकी वजहसे दुःखी होता है । रसका इसमें
कुछ भी दोष नहीं है ॥६४॥

इस प्रकार द्वेषको सकल अनर्थोंका हेतु कह कर अब रागको
सकल अनर्थोंका हेतु बतलाते हैं—‘एगंतरत्ते’ इत्यादि ।

जो प्राणी रुचिर-मनोहर रसमें एकान्तरूपसे अनुक्त होता है वह
बाल है क्यों कि वह इस स्थितिमें अमनोज्ञ रसमें द्वेष करने लग जाता है
इसीलिये वह दुःखोंको पाता है । जो इन दोनों अवस्थाओंमें रागद्वेष नहीं
करता है वह मुनि उस दुःखसे रहित हो जाता है ॥६५॥

“ जेयावि ” इत्यादि ।

जे जन्तु अमनोज्ञ रसमां तीव्र द्वेष धारण करे छे, ते अे क्षणमां यणु
पैताना जे दुर्दान्तदोषना कारणे दुःखी थाय छे. रसने आमां कांछि यणु
दोष नथी. ॥६४॥

आ प्रमाणे द्वेषने सधणां अनर्थोना हेतु अतावीने उवे रागने सधणा
अनर्थोना हेतु अतावे छे.—“ एगंतरत्ते ” इत्यादि !

जे प्राणी मनोहर रसमां एकान्तरूपथी अनुरक्त अने छे अे आण छे.
केमके, ते अे स्थितिमां अमनोज्ञ रसमां द्वेष करवा लागी जाय छे. आ कारणे
ते दुःखोने लागवे छे. जे आ अन्ने अवस्थांमां राग द्वेष करता नथी अे मुनि
अथी रहित थय जाय छे. ॥६५॥

राग एव हिंसाघास्रवहेतुरिति हिंसादिद्वारेण राग एव दुःखस्य मूलकारण-
मिति षडभिर्गाथाभिराह—

मूलम्—रसानुगासानुगए यं जीवे, चराचरे हिंसई णैगरूवे ।

चिन्तेहिं ते परितावेइ बाले, पीलेइ^३ अत्तट्टगुरू किलिट्टे॥६६॥

छाया—रसानुगाशानुगतश्च जीवः, चराचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्रैस्तान् परितापयति बालः, पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥६६॥

टीका—‘रसानुगासानुगए’ इत्यादि—

क्लिष्टः, अतएव—आत्मार्थगुरुः, अतएव बालः, रसानुगाशानुगतः, जीवः,
अनेकरूपान्, चराऽचरान्=चरान्-भक्षणार्थं मृगमीनप्रभृतीन्, अचरान्—कन्दमूल-
शाकाऽदीन् हिनस्ति, कांश्चि तान् विचित्रैः परितापयति, कांश्चित्तु पीडयति,
इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६६ ॥

मूलम्—रसानुवाएण परिग्गहेणं, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।

वये वियोगे यं कंहं सुहं सै, संभोगकाले यं अतित्तिल्लाम्भे ॥६७॥

राग ही हिंसादि आस्रवका हेतु है इसलिये हिंसादिको लेकर राग
ही दुःखका मूल कारण है इस बातको सूत्रकार छह गाथाओंसे कहते हैं—
‘रसानुगा’ इत्यादि ।

रसके अनुरागसे पीडित हुआ जीव सर्व प्रथम संपादनीय कार्योंमें
रससे अपने आपको सन्तुष्ट करना ही प्रधान कर्तव्य मानता है । इसी-
लिये वह अनेक त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है । उनमें यह
किन्हीं २ जीवोंको मृग, मीन आदिकोंको—खानेके लिये विविध प्रकारके
उपायों द्वारा मारता है और किन्हीं २ फल, मूल, कन्द, आदिकोंको यह
पीडित और परितापित करता है ॥६६॥

राग ञ् हिंसादि आस्रवनेा हेतु छे. आ कारणे हिंसादिने लधने राग ञ्
दुःखनुं भूण कारण छे आ वातने सूत्रकार छ गाथाओधी कहे छे—

“रसानुगा” इत्यादि !

रसना अनुरागथी पीडित भनेदो एव सर्व प्रथम संपादनीय कार्योमां
पोते पोतानी जतने सन्तुष्ट करवामां ञ् प्रधान कर्तव्य माने छे. आञ् कारणे
ते अनेक त्रस अने स्थावर एवोनी हिंसा करे छे. आमां ते केध केध एवोने
दरण्, माछदां, आदिने आवाभाटे विविध प्रकारना उपयोथी मारे छे अने
केध केध इण भूण कंद, आदिने अ पीडा पडोयादीनेपरितापित करे छे. ॥६६॥

छाया--रसानुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, सम्भोगकाले च अतृप्तिलाभः॥६७॥

टीका--' रसाणुवाएण ' इत्यादि--

रसानुपाते परिग्रहेण=रसविषये मूर्च्छात्मकेन हेतुना, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे व्यये वियोगे तस्य क्व सुखं सम्भोगकाले च, अतृप्तिलाभे सति क्व सुखं, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६७ ॥

रसविषये तृप्तिप्राप्ति रहितस्य ये दोषो भवन्ति तानाह--

मूलम्--रसे अतित्ते यं परिग्रहमिमं, सक्तोपसक्तो न उवेई तुष्टिं ।

अतुष्टिदोसेण दुंही परस्सं, लोभाविले आययंई अदत्तं॥६८॥

छाया--रसे अतृप्तश्च परिग्रहे, सक्तोपसक्तो न उपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविलः आदत्ते अदत्तम् ॥ ६८ ॥

टीका--' रसे अतित्ते ' इत्यादि--

रसे, अतृप्तश्च परिग्रहे=परिग्रहविषये रसे, सक्तोपसक्तस्तुष्टिं नो पैति, अतुष्टि-

'रसाणुवाएण' इत्यादि ।

जब जीवकी मनोज्ञ रसमें आसक्ति बढ जाती है तो वह उस रस को ग्रहण करनेकी इच्छासे उस रस विशिष्ट वस्तुका उपार्जन करता है उसकी प्राप्ति होने पर फिर उसका संरक्षण करता है । अपने निमित्त या परके निमित्त उसका उपयोग करता है । जब उसका व्यय एवं वियोग हो जाता है तब उसमें इसको दुःख होनेसे सुख कैसे मिल सकता है । उपभोग कालमें भी उससे यथावत् तृप्ति नहीं होती है । अतः उस अवस्थामें भी यह जीव सुखी नहीं हो सकता है ॥६७॥

“ रसाणु वाएण ” इत्यादि ।

ज्यादे जिवनी मनोज्ञ रसमां आसक्ति वधी जाय छे त्यादे ते अेरसने थडणु करवानी इच्छाथी अेर रस विशिष्ट वस्तुनुं उपार्जन करे छे. अेनी प्राप्ति थवाथी पछी अेतुं संरक्षणु करे छे पोताना निमित्त के भीजना निमित्त तेना उपयोग करे छे. ज्यादे अेना व्यय अने वियोग थध जाय छे त्यादे अेमां तेने दुःख थवाथी सुख कयांथी मणी शके? उपभोग कालमां पणु अेनाथी यथावत् तृप्ति थती नथी. आथी अे अवस्थामां पणु अे जिव सुखी तो नथी. ॥६७॥

दोषेण दुःखी सन्, लोभाविलः परस्य अदत्तं=खण्डखाद्यफलादिकं रसवद्वस्तु
आदत्ते । इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ६८ ॥

मूलम्—तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रसे अतित्तस्स परिग्रहे यं ।

मायामुसं वड्डइ लोभदोसा, तंथाविदुक्खां न विमुच्चइ से ॥६९

छाया—तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, रसे अतृप्तस्य परिग्रहे च ।

मायामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्राऽपि दुःखान्न विमुच्यते सः॥६९॥

टीका—‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि—

रसे=रसविषयके परिग्रहे—मूर्च्छात्मके च अतृप्तस्य, अतएव तृष्णाभिभूतस्य,
अदत्तहारिणः, लोभदोषात् मायामृषा वर्द्धते, तत्राऽपि=मृषाभाषणेऽपि, सः
अदत्तादानशीलः दुःखात् न विमुच्यते, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥६९॥

रसमें जो तृप्त नहीं है उसके दोष कहते हैं—‘रसे’ इत्यादि । जब
प्राणी रसमें अतृप्त बना रहता है तो वह उसकी चाहनामें ही रातदिन
तत्पर रहता है । जब वह उसको प्राप्त हो जाता है तो वह उसमें अत्यंत
आसक्त बन जाता है और यहां तक उसकी दशा हो जाती है कि वह
परकीय खांड, खाजा, फल आदि वस्तुओंको भी बिना दिये ही ग्रहण
करने लगता है ॥६८॥

‘तण्हा०’ इत्यादि ।

रसको अपनानेरूप परिग्रहमें अतृप्त तथा तृष्णासे व्याप्त प्राणीमें
अदत्त वस्तुके ग्रहण करने पर लोभके दोषसे माया युक्त मृषा भाषण
अधिक बढ़ जाता है । उस मृषाभाषणमें भी वह अदत्तादानशील व्यक्ति
दुःखसे नहीं बचता है ॥६९॥

रसमां जेने तृप्ति नथी, जेना दोष उडे छे.—“रसे” इत्यादि.

ज्यारे प्राणी रसमां अतृप्त भनी रडे छे तो जे जेनी खाडनामां ज रात
दिवस तत्पर रडे छे. ज्यारे जे तेने प्राप्त थर् भय छे त्यारे ते जेनामां
जेकदम आसक्त भनी जय छे. आमां जेनी दशा जेवी थर् भय छे के, ते
भीजनी भांड, भाज, कृण, आदि वस्तुज्जेने पणु वगर आप्पे उपाडी ल्ये छे. ॥६८॥

“तण्हा” इत्यादि !

रसने अपनाववाइय परिग्रहमां अतृप्त तथा तृष्णुथी व्याप्त प्राणीमां
भीजनी वगर आप्पेदी वस्तुनुं ग्रहणु करवाथी दोलना दोषथी मायायुक्त मृषा
भाषणु धणु प्रमाणुमां वधी जय छे जेने जे मृषाभाषणुमां पणु जे अदत्ता
दानशील व्यक्ति दुःखथी भयो शकती नथी. ॥६९॥

मूलम्—मोसस्स पच्छाय पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो, रसे अत्तित्तो दुहिओ अणिससो ॥७०॥

छाया—मृषावादस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवम् अदत्तानि समाददानः, रसे अतृप्तः दुःखितः अनिश्रः ॥७०॥

टीका—‘मोसस्स’ इत्यादि—

‘मोसस्स’ मृषावादस्य, पश्चाच्च, पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च, दुःखीसन् दुरन्तो भवति, एवम् अदत्तानि समाददानः, रसे—रसविषये, अतृप्तः सन् तथा—अनिश्रः सन् दुःखितो भवति, इत्यन्वयः शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ७० ॥

उक्तमेवार्थं निगमयितुमाह—

मूलम्—रसानुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कय्याइ किञ्चिं ।
 तत्थोपभोगेवि किलेसदुक्खं, निवत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७१॥

छाया—रसानुरक्तरस्य नरस्य एवं, कुतः सुखं भवेत् कदाचित् किञ्चित् ।

तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुखं, निवर्त्तयति यस्य कृते खलु दुःखम् ॥७१॥

‘मोसस्स’ इत्यादि ।

यह जीव जब मृषावादके बोलनेमें पटु बन जाता है तब भी यह उस भाषणके पहिले और पीछे तथा उसके बोलते समयमें भी दुःखी होकर दुःखद अवसानवाला ही होता है । अर्थात् मृषावादका फल उसको दुःख भोगनेरूप ही मिलता है । इस प्रकार अदत्तको ग्रहण करते हुए तथा रसमें अतृप्त बने हुए उस प्राणीका संसारमें कोई भी सहायक नहीं होता है । इस प्रकार रसाभिलाषी व्यक्ति उसमें अतृप्त होनेके कारण सुखी न होकर प्रत्युत दुखी ही बना रहता है ॥७०॥

“मोसस्स” इत्यादि ।

એ ૭૧ ખોટું ખોલવામાં બ્યારે પટુ બની બય છે ત્યારે પણ તે એ ભાષણના પહેલાં અને પછીથી તથા એને ખોલવાના સમયે પણ દુઃખિ થઈને દુઃખદ અવસાન વાળો જ બને છે. અર્થાત મૃષાવાદનું ફળ તેને દુઃખ ભોગવવા રૂપ જ મળે છે. આ પ્રમાણે અદત્તને ગ્રહણ કરવા જતાં રસમાં અતૃપ્ત બનેલા એ પ્રાણીનો સંસારમાં કોઈ પણ સહાયક બનતો નથી. આ પ્રમાણે રસાભિલાષી વ્યક્તિ એનામાં અતૃપ્ત રહેવાના કારણે સુખી ન બનતાં બરેબર દુઃખિ જ છે. ॥૭૦॥

टीका--' रसानुरक्तस्स ' इत्यादि--

एवं रसानुरक्तस्य नरस्य कदाचित् किञ्चित् सुखं कुतो भवेत् , तत्र रसानुरागे तथा-उपभोगेऽपि=रसोपभोगेऽपि, क्लेशदुखं भवति, यस्य-उपभोगस्य कृते दुखं निवर्त्तयति, इत्यन्वयः शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ७१ ॥

एवं रसविषये रागोऽनर्थहेतुरित्युक्तम् , अथ तत्र द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह—
मूलम्—एमेव रसम्मि गओ पैओसं, उवेई दुखोहपरंपराओ ।

पदुष्टचित्तोयं चिंणोइ कम्मं, 'जं से' पुणो होई दुहं विवांगे ॥७२

छाया--एवमेव रसे गतः प्रद्वेषं, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोतिकर्म, यत्तस्य पुनः भवति दुखं विपाके ॥७२॥

टीका--' एमेव रसम्मि ' इत्यादि--

रसे प्रद्वेषं गतः, एवमेव यथा रसानुरक्तस्तथैव, दुःखौघपरम्पराः, उपैति, तथा-प्रद्विष्टचित्तश्च यत् कर्म चिनोति, तस्य विपाके पुनर्दुखं भवति । इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ७२ ॥

उक्त अर्थको ही फिर कहते हैं--'रसानु' इत्यादि ।

इस प्रकार जो प्राणी रसमें अनुरक्त मतिवाला होता है उसको कहीं पर कुछ भी सुख नहीं मिलता है । जिस रसानुरागमें तथा उस रसके उपभोगमें भी जब क्लेश एवं दुःख भोगता है तो पता नहीं उसके उपभोग करनेके लिये क्यों यह लालायित रहता है और क्यों उसके उपभोग करनेके निमित्त दुःख भोगता है ? ॥७१॥

रसविषयरागको अनर्थका हेतु कहा अब द्वेषको अनर्थका हेतु कहते हैं--'एमेव' इत्यादि ।

એ અર્થને જ ફરીથી કહે છે.—“રસાણુ” ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણે જે પ્રાણી રસમાં અનુરક્ત મતિવાળો થાય છે એને કોઈ પણ સ્થળે કોઈ પણ સુખ મળતું નથી. જે રસાનુરાગમાં તથા એ રસના ઉપભોગમાં પણ જ્યારે ક્લેશ અને દુઃખભોગવે છે તે ખબર નહીં કે, આનો ઉપભોગ કરવામાં તે શા માટે લવલીન બની રહે છે. અને કેમ એનો ઉપભોગ કરવા નીમિત્ત દુઃખ ભોગવે છે. ॥૭૧॥

રસ વિષય રાગને અનર્થનો હેતુ કહ્યો, હવે દ્વેષને અનર્થનો હેતુ કહે છે--

“ એમેવ ” ઇત્યાદિ !

રસમાં જે દ્વેષ કરે છે એ પણ એવી પૂર્વોક્ત દુઃખ પરંપરાને ભોગવે છે

रागविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—
मूलम्—रसे विरक्तो मणुओ विरक्तो, एण दुःखोहपरम्परेण ।

न लिप्ये भवमज्जे वि संतो, जलेण वां पोक्खरिणी पलासं ॥७३

छाया—रसे विरक्तः मनुजः विशोकः, एतया दुःखोहपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन इव पुष्करिणी पलाशम् ॥७३॥

टीका—‘रसे विरक्तो’ इत्यादि—

रसे विरक्तः, विशोकः, मनुजः; भवमध्येऽपि सन्, एतया दुःखोहपरम्परया
न लिप्यते, जलेन पुष्करिणी पलाशमिव, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ७३ ॥

॥ इति जिह्वन्द्रियप्रकरणम् ॥

अथ स्पर्शान्द्रियप्रकरणम्—

मूलम्—कायस्सं फासं ग्रहणं वयंति, तं रागहेतुं उ मणुन्न माहु ।

तं दोसहेतुं अमणुन्न माहु, समो य जो तेसुं सं वीयरंगो ॥७४॥

छाया—कायस्य स्पर्शं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुं अमनोज्ञ माहुः, समश्च यस्तयोः स वीतरागः ॥ ७४ ॥

रसमें जो द्वेष करता है वह भी इसी पूर्वोक्त दुःख परम्पराको भोगता है । तथा प्रद्विष्टचित्त होनेकी वजहसे यह जीव जिन कर्मोंका संचय करता है जब उनका विपाककाल आता है तो यह पुनः ज्योंका त्यों दुःखी होने लगता है ॥७२॥

रस विषयक रागद्वेषके नहीं हटानेके दोष कहे अब रागद्वेषके हटानेमें गुण कहते हैं—‘रसे’ इत्यादि ।

रसमें विरक्त बना हुआ प्राणी शोक रहित हो जाता है और वह संसारमें रहता हुआ भी कमलपत्र जिस प्रकार जलसे लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार दुःख परम्परासे लिप्त नहीं होता है ॥७३॥

तथा प्रद्विष्ट चित्त डोवाना कारणे अ एव जे कर्मोने स चय करे छे, न्यारे तेने विपाक काण आवे छे त्यारे अ इरीथी जेमने तेम दुःखी थवा मांडे छे ॥७२॥

रस विषयक रागद्वेषने न डटाववाना दोषने कही, हुवे राग द्वेषने डटाववाना शुष्ण कहे छे—“रसे” इत्यादि !

रसमां विरक्त अनेक प्राणी शोक रहित अनी नय छे अने ते संसा-
मां रहेवा छतां यणु कमलपत्र जे प्रमाणे पाणीमां लिप्त नथी थतुं ते प्रमाणे

रंपराथी लिप्त थतो नथी ॥७३॥

टीका—‘ कायस्स ’ इत्यादि—

स्पर्श=स्पृश्यते, इति स्पर्शः—स्पर्शनेन्द्रियविषयः शीतोष्णाद्यष्टविधरूपः तम्, कायस्य—इह कायः—स्पर्शनेन्द्रियम् इदं सर्वं शरीरगतमिति बोधनार्थं कायशब्दोपादनम् । तस्य—स्पर्शनेन्द्रियस्य, ग्रहणं वदन्ति, मनोज्ञं=मृद्धादिकं तं तु रागहेतुमाहुः । अमनोज्ञम्=कर्कशादिकं तं द्वेषहेतुमाहुः । यस्तयोः समः, स वीतरागः शेषव्याख्या पूर्ववत् ॥ ७४ ॥

मूलम्—फासस्स कायं ग्रहणं वयंति, कायस्स फासं ग्रहणं वयंति ।

रागस्स हेतुं^१ समणुन्नं माहु, दोसस्स हेतुं^२ अमणुन्नं माहु ॥७५

छाया—स्पर्शस्य कायं ग्रहणं वदन्ति, कायस्य स्पर्शं ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः, द्वेषस्य हेतुं अमनोज्ञमाहुः ॥७५॥

टीका—‘ फासस्स कायं ’ इत्यादि—

कायं स्पर्शस्य ग्रहणं वदन्ति, स्पर्शं कायस्य ग्रहणं वदन्ति । समनोज्ञं—मनोज्ञविषयकं कायं स्पर्शनेन्द्रियम्, रागस्य हेतुमाहुः । अमनोज्ञं—अमनोज्ञविषयकं कायं स्पर्शनेन्द्रियं, द्वेषस्य हेतुमाहुः, इत्यन्वयः । शेषव्याख्या पूर्ववत् ॥ ७५ ॥

जिह्वेन्द्रियका प्रकरण कहा, अब स्पर्शनेन्द्रियका प्रकरण कहते हैं—

‘ कायस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(फासं कायस्स ग्रहणं वयंति—स्पर्शं कायस्य ग्रहणं वदन्ति) स्पर्शं विषय स्पर्शान इन्द्रियका कहा है तथा (तं मणुन्नं रागहेतुं आहु—तं मनोज्ञं रागहेतुं आहुः) मनोज्ञं उस स्पर्शको रागका हेतु कहा है । (अमणुन्नं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं आहुः) अमनोज्ञं जो स्पर्श होता है वह द्वेषका हेतु होता है । (तेषु जो समो स वीतरागो-तयोः यः समः स वीतरागः) इन दोनोंमें जो समभाव रखता है वह वीतराग कहा जाता है ॥७४॥

७०६। धन्द्रियनु प्रकरणुं कहुं हुवे स्पर्शेन्द्रियनुं प्रकरणुं कहे छे—

“ कायस्स ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—फासं कायस्स ग्रहणं वयंति—स्पर्शं कायस्य ग्रहणं वदन्ति स्पर्शं विषय स्पर्शान धन्द्रियने कहे छे तथा तं मणुन्नं रागहेतुं आहु—तं मनोज्ञं रागहेतुं आहुः मनोज्ञं येषां ये स्पर्शने रागने हेतु भतावेद छे. अमणुन्नं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं द्वेषहेतुं आहुः अमनोज्ञं ये स्पर्शं डोय छे ते द्वेषने हेतु डोय छे. तेषु जो समो स वीतरागो-तयोः यः समः स वीतरागः आ भन्नेमां ये समभाव राखता डोय छे ते वीतराग कहेवाय छे. ॥७४॥

मूलम्—फासेसु जो गेहि मुवेइ तिर्व्वं, अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे सीय जलावसन्ने, गाहगंहीए महिसे वं वन्ने ॥७६॥

छाया—स्पर्शस्य यो गृद्धिमुपैति तीव्रां, आकालिकं स प्राप्नोति विनाशम् ।

रागातुरः शीतजलावसन्नः, ग्राहगृहीतः महिपः इव वन्यः ॥ ७६ ॥

टीका—‘ फासस्स जो ’ इत्यादि—

यः स्पर्शेषु तीव्रां गृद्धिम् उपैति, स आकालिकं विनाशं प्राप्नोति, तत्र दृष्टान्तमाह—‘ रागाउरे ’ इत्यादिः । रागातुरः=मनोज्ञस्पर्शानुरागान्धः, शीतजला-

‘फासस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(कायं फासस्स गहणं वयंति—कायं स्पर्शस्य ग्रहणं वदन्ति) स्पर्शन इन्द्रियको आठ प्रकारके स्पर्शका ग्राहक कहा है (फासं कायस्स गहणं वयंति—कायं स्पर्शस्य ग्रहणं वदन्ति) तथा आठ प्रकारका स्पर्श स्पर्शन इन्द्रियका विषय कहा गया है (मणुणं रागस्स हेउं आहु—मनोज्ञं रागस्य हेतुं आहुः) मनोज्ञ स्पर्श रागका हेतु तथा (अमणुन्नं दोसस्स हेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुं आहुः) अमनोज्ञ द्वेषका कारण कहा गया है ॥७५॥

‘फासेसु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(फासेसु—स्पर्शेषु) स्पर्शों में (जो—यः) जो (तिर्व्वं गेहि—तीव्रां गृद्धिम्) तीव्र गृद्धिको (उवेइ—उपैति) धारण करता है । (से अकालियं विणासं पावइ—स अकालिकं विनाशं प्राप्नोति) वह अकालमें विनाशको प्राप्त होता है । (व—इव) जैसे (रागाउरे—रागातुरः) मनोज्ञ-

“ फासस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कायं फासस्स गहणं वयंति—कायं स्पर्शस्य ग्रहणं वदन्ति स्पर्शन इन्द्रियने आठ प्रकारना स्पर्शना आठके उद्देश्ये तथा फासं कायस्स गहणं वयंति—स्पर्शः कायस्य ग्रहणं वदन्ति आठ प्रकारना स्पर्श स्पर्शन इन्द्रियना विषय उद्देश्याभां आवेद छे मणुन्नं रागस्स हेउं आहु—मनोज्ञं रागस्य हेतुं आहुः मनोज्ञ स्पर्श रागने हेतु तथा अमणुन्नं दोसस्स हेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुं आहुः अमनोज्ञ द्वेषनुं कारण भतावायेद छे. ॥७५॥

“ फासेसु ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—फासेसु—स्पर्शेषु स्पर्शों में जो—यः जे तिर्व्वं गेहि—तीव्रां गृद्धिम् तीव्र गृद्धिने उवेइ—उपैति धारण करे छे से अकालियं विणासं पावइ—स अकालिकं प्राप्नोति ते अकालमें विनाशने प्राप्त थाय छे. व—इव जेभ रागाउरे—

ऽवसन्नः=शीतं शीतलं जलं तत्र अवसन्नः-निमग्नः, अतएव-ग्राहगृहीतः=ग्राहोजल
जन्तुस्तेन गृहीतः-धृतः, वन्यः-आरण्यः, महिष इव ग्राम्यस्तु महिषः कदाचित्
केनापि मोचितोऽपि भवेदिति वन्यग्रहणं, शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ७६ ॥

मूलम्-जेया वि दौसं समुवेइ तिठ्वं, तंसिक्खणे सेउ उवेइ दुक्खम्म।
दुहन्तदोसेणं सएणं जंतू, न किंचि फांसं अवरज्झई से ॥७७

छाया—यश्चाऽपि द्वेषं सतुपैति तीव्रं, तस्मिन् क्षणे उपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, न किंचित् स्पर्शः अपराध्यति तस्य ॥ ७७ ॥

टीका—‘ जे यावि ’ इत्यादि—

यश्च जन्तु स्तीव्रं द्वेषं समुपैति, स तु तस्मिन् क्षणेऽपि, स्वकेन दुर्दान्तदोषेण
दुःखं उपैति, स्पर्शस्तस्य किञ्चित् नापराध्यति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥७७॥

मूलम्-एगंतरत्ते रुइरंसि, फासे, अतालिसे से कुर्णई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलं मुवेइ बाले, न लिप्पई तेणं मुणी विरंगो ॥७८

छाया—एकान्तरक्तो रुचिरे स्पर्शे, अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालः, न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥७८॥

स्पर्शके अनुरागसे अंध बना हुआ (वन्ने-वन्यः) जंगली (महिसे-महिषः)
महिष-भैसा (सीयजलावसन्ने-शीतजलावसन्नः) शीतल जलमें फँसकर
(गाहगृहीत-ग्राहगृहीतः) ग्राहसे गृहीत होकर अकालमें मर जाता है ॥७६॥

‘जेया वि’ इत्यादि ।

जो जीव अमनोज्ञ स्पर्शमें तीव्र द्वेषको धारण करता है वह उस
क्षणमें भी अपने ही दुर्दान्त दोषवश दुःख पाता है । स्पर्श उसका कुछ
भी बिगाड़ नहीं करता है ॥७७॥

रागातुरे मनोज्ञ स्पर्शना अनुरागथी आंधणे। अनेद वन्ने-वन्यः जंगली महिसे-
महिषः पाओ सीय जलावसन्ने-शीतजलावसन्नः ठंडा पाणीमां पडीने भगरना
पंजमां सपडाधने अकाणे भरणु पामे छे. ॥७६॥

“ जेयावि ” इत्यादि !

जे एव अमनोज्ञ स्पर्शमां तीव्र द्वेषने धारणु करे छे ते अक्षणुमां यणु पीताना
दुर्दान्त दोषवश दुःख पामे छे. स्पर्श अनेा कांछिपणु अगाड करतो नथी. ॥७७॥

टीका—‘एगंतरत्ते’ इत्यादि—

यस्तु रुचिरे स्पर्शे एकान्तरक्तो भवति, स बालः अतादृशे अरुचिरे स्पर्शे प्रद्वेषं करोति, अतएव दुःखस्य सम्पीड उपैति, विरागो मुनिस्तु तेन न लिप्यते, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या प्राग्वत् ॥७८॥

राग एव हिंसाद्यास्रवहेतुरिति हिंसादिद्वारेण राग एव दुःखस्य मूलकारण-मिति षड्भिर्गाथाभिराह—

मूलम्—फासानुगासाणुगए यं जीवे, चराचरे हिंसइं णैगहूवे ।

चित्तेहिं ते परित्तवेइ बाले, पीलेइं अत्तट्टगुरु किलिडे ॥

छाया—स्पर्शानुगाशानुगतश्च जीवः, चराचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्तैस्तान् परितापयति बालः, पिडयत्यात्मार्थं गुरुः किलष्टः ॥७९॥

टीका—‘फासाणुगासा’ इत्यादि—

किलष्टः, अतएव—आत्मार्थगुरुः, अतएव बालः, स्पर्शानुगाशानुगतश्च—स्पर्शः—शोभनस्पर्शवन्तः, मृगादिचर्मपुष्पवस्त्र तूलीक स्त्रीप्रभृतयः, तदनुगाशा—

‘एगंतरत्ते’ इत्यादि ।

जो व्यक्ति मनोज्ञ स्पर्शमें एकान्त अनुरक्त होता है तथा अमनोज्ञ स्पर्शसे द्वेष करता है वह नियमतः दुःखोंको पाता है । जो ऐसा नहीं करता है वह मुनि दुःखसे लिप्त नहीं होता है ॥७८॥

राग ही हिंसादि आस्रवका हेतु है इसलिये हिंसादिको लेकर राग ही दुःखका मूल कारण है सो छह गाथाओंसे कहते हैं—

‘फासाणुगा’ इत्यादि ।

मनोज्ञ स्पर्शके अनुरागसे पीडित हुआ जीव समस्त कार्योंमें यही एक मुख्य कार्य समझता है कि जैसे भी हो हमें मनोज्ञ स्पर्श ही मिले—अमनोज्ञ स्पर्श नहीं । इसीलिये वह इस अमनोज्ञ स्पर्शकी प्राप्ति निमित्त

“एगंतरत्ते” इत्यादि ।

जे व्यक्ति मनोज्ञ स्पर्शमां एकान्त अनुरक्त थाय छे तथा अमनोज्ञ स्पर्शथी द्वेष करे छे ते नियमतः दुःखोने पाये छे. जे अणुं नथी करता ते मुनि दुःखथी लिप्त थता नथी. ॥७८॥

राग जे हिंसादि आस्रवने हेतु छे आ कारणे हिंसादिने लधने राग जे दुःखनुं मूल कारण छे, ते छे गाथाअथी कडे छे—“फासाणुगा” इत्यादि ।

मनोज्ञ स्पर्शना अनुरागथी पीडित अनेक अणुव सधणा कार्यमां अे जे

के मुख्य कार्य समझे छे के, गमे ते रीते मने मनोज्ञ स्पर्शने लाल मनोज्ञ स्पर्श नही. आ भाटे ते आवा अमनोज्ञ स्पर्शनी प्राप्ति

तदभिलाषा, तदनुगतः—तद्युक्तः, जीवः अनेकरूपान्, चराऽचरान्=चरान्-
मृगादीन्, अचरान्—पुष्पप्रभृतीन्, हिनस्ति । कांश्चित्तु तान् चित्रैः परितापयति ।
कांश्चिच्च पीडयति । शेष व्याख्या प्राग्वत् ॥ ७९ ॥

मूलम्—फासाणुवाएण परिग्रहेण, उत्प्रायणे रक्षणसन्निक्रमोऽग्रे ।

वैष्णु विभोगे यं कंहं सुहं से, संभोगकाले यं अतित्तिलाभे ॥८०॥

छाया—स्पर्शानुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्निक्रमयोगे ।

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, संभोगकाले च अतित्तिलाभे ॥८०॥

टीका—‘फासाणुवाएण’ इत्यादि—

स्पर्शानुपाते परिग्रहेण=स्पर्शविषये मूर्च्छात्मकेन हेतुना, उत्पादने, रक्षण-
सन्निक्रमयोगे, व्यये वियोगे च, तस्य क्व सुखम्, संभोगकाले च अतित्तिलाभे सति
क्व सुखम्, इत्यन्वयः । शेष व्याख्यापूर्ववत् ॥ ८० ॥

हिताहितके विवेकसे रहित होकर बालजीवकी तरह उस एकमात्र
मनोज्ञ स्पर्शकी प्राप्तिकी आशाके पीछे पड़ कर अनेक प्रकारके त्रस एवं
स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है । किन्हीं २ जीवोंको यह अनेक उपायों
द्वारा संतापित करता है तथा कितनेक जीवोंको पीड़ित करता है ॥७९॥

‘फासाणुवाएण’ इत्यादि ।

मनोज्ञ स्पर्शके अनुराग होने पर जीव उसकी मूर्च्छासे बंध जाता
है तो वह उसकी प्राप्ति करनेमें सचेष्ट होता है । जब इसको उसकी
प्राप्ति हो जाती है तो वह उसकी रक्षा करनेमें तत्पर बना रहता है ।
अपने उपयोगमें तथा अन्यके उपयोगमें भी सुन्दर स्पर्शवाली वस्तुका
प्रयोग करता है । इस स्थितिमें जब उसका व्यय-नाश या वियोग हो

निमित्त हिताहितना विवेकथी रहित अपनी आलस्य अपनी भाइक से अनेक
मात्र मनोज्ञ स्पर्शकी आशा पाछण पीडने अनेक प्रकारना त्रस अने स्थावर
जिवानी हिंसा करे छे. केध केध जिवाने ते अनेक उपाये द्वारा संतापित
करे छे. तथा केटलाक जिवाने पीडित करे छे. ॥७९॥

“फासाणुवाएण” इत्यादि ।

मनोज्ञ स्पर्शको अनुराग होवाथी जिव अनेकी मूर्च्छामां बंधाध जय
छे. अने तेनी प्राप्ति करवामां सचेष्ट अपनी जय छे. ज्यारे अने तेनी प्राप्ति
थर्ध जय छे त्यारे अने तेनी रक्षा करवामां तत्पर रह्या करे छे. चेताना उप-
योगमां तथा भीजना उपयोगमां यथ सुंदर स्पर्शवाणी वस्तुको प्रयोग करे
छे. आवी स्थितिमां ज्यारे तेको नाश अथवा वियोग थर्ध जय छे तो अने

मूलम्—फासे अतित्ते यं परिग्रहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्टिं ।

अतुट्टिदोसेण दुंही परस्सं, लोभाविले आर्ययई अदत्तं ॥८१॥

छाया—स्पर्शे अतृप्तश्च परिग्रहे, सत्तोपसत्तो न उपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविलः आदत्ते अदत्तम् ॥८१॥

टीका—‘फासे अतित्ते’ इत्यादि—

स्पर्शे अतृप्तश्च परिग्रहे—परिग्रहविषये स्पर्शे, सत्तोपसत्तस्तुष्टिं नोपैति, अतुष्टिदोषेण दुःखी सन् लोभाविलः परस्य अदत्तम्=शोभनस्पर्श वस्त्रादिकं वस्तु आदत्ते, शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८१ ॥

मूलम्—तणहाभिभूयस्सं अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्सं परिग्रहे यं ।

मायामुसं वडुई लोभदोसा, तत्थांवि दुक्खां न विमुच्चई से ॥८२॥

जाता है तो उसको उसके बिना एक क्षण भी सुख नहीं मिलता है । तथा उसके उपयोग करते समयमें भी जैसी उससे तृप्ति होनी चाहिये वह नहीं होती है । अतः अतृप्तिजन्य दुःख उस समयमें भी इसको होता रहता है ॥८०॥

‘फासे अतित्ते’ इत्यादि ।

स्पर्श विषयमें अतृप्त प्राणी उस स्पर्श विषयको ग्रहण करनेमें अत्यन्त आसक्त बन कर कभी भी सन्तोषको प्राप्त नहीं होता है । इस तरह अतुष्टिके (असन्तोषरूप) दोषसे दुःखित बना हुआ वह प्राणी लोभसे मलिन चित्त होकर परकी सुन्दर स्पर्शवाली वस्तुको विना दिखे ही ग्रहण करने लग जाता है ॥८१॥

तेना वगर अेक क्षणु यणु सुभ मणतुं नथी. तथा तेना उययोग करती वणते यणु अेने नेवी तृप्ती थवी नेधअे ते थती नथी. आथी अतृप्ति जन्य दुःख अे समयमां यणु अेने थतुं रडे छे. ॥८०॥

“फासे अतित्ते” इत्यादि !

स्पर्शना विषयमां अतृप्त प्राणी अे स्पर्श विषयने ग्रहणु करवामां अत्यन्त आसक्त अनी उही यणु सन्तोषने प्राप्त थतो नथी. आ रीते अतुष्टीना दोषथी दुःभीत अनेदो अे प्राणी दोसथी मलिन चित्त अनीने भीजनी सुन्दर स्पर्शवाणी वस्तुने वगर आप्थे न ग्रहणु करवा लागी जय छे. ॥८१॥

छाया—तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, स्पर्शे अतृप्तस्य परिग्रहे च ।

मायामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥८२॥

टीका—‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि—

स्पर्शे=स्पर्शविषयके, परिग्रहे=मूर्च्छात्मके च अतृप्तस्य अतएव तृष्णाभिभूतस्य, अदत्तहारिणः, लोभदोषात् मायामृषा वर्द्धते । तत्रापि=मृषाभाषणेऽपि, सः=अदत्ता-दानशीलः, दुःखात् न विमुच्यते, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८२ ॥

मूलम्—मोसस्स पच्छायं पुरत्थंओय, पओगकाले य दुही दुंरंते ।

एवं अदत्ताणि समायेयंतो, फांसे अतित्तो दुहिओ अणिंस्सो ॥८३

छाया—मृषावादस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवं अदत्तानि समाददानः, स्पर्शे अतृप्तश्च दुःखितः अनिश्रः ॥ ८३ ॥

टीका—‘मोसस्स’ इत्यादि—

‘मोसस्स’ मृषावादस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दुःखी सन्, दुरन्तो भवति, एवं अदत्तानि समाददानः, स्पर्शे=स्पर्शविषये, अतृप्तः सन्, तथा—अनिश्रः सन् दुःखितो भवति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८३ ॥

‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि ।

स्पर्शरूप परिग्रहके अपनानेमें अतृप्त प्राणी तृष्णासे अभिभूत होने पर अदत्तादानका ग्रहण जब करने लग जाता है तब उसमें लोभके दोषसे मायाप्रधान असत्य भाषण बढने लगता है । इस स्थितिमें भी वह दुःखसे छुटकारा नहीं पाता है ॥८२॥

‘मोसस्स’ इत्यादि ।

मृषावादके पहिले और पीछे तथा उसके बोलते समय यह जीव दुःखी होता है और उसका अन्तकाल भी दुःखद होता है । इस तरह अदत्तको ग्रहण करनेवाला वह जीव मनोज्ञ स्पर्शमें अतृप्त होकर संसार-

“तण्हाभिभूयस्स” इत्यादि !

स्पर्शरूप परिग्रहने अपनाववामां अतृप्त प्राणी तृष्णाथी अलिभूत थवाथी अदत्तादाननुं ग्रहणु करवामां न्यारे लागी नय छे त्तारे येनामां दोषना दोषथी मायाप्रधान असत्य भाषणु वधवा मांडे छे. आ प्रकारनी स्थितिमां पणु ते दुःखथी छुटकारे भेणवी शकतो नथी. ॥८२॥

“मोसस्स” इत्यादि !

मृषा वदना पडेलां अथवा पछीथी तेमज तेने जोदती वजते ये एव दुःखी थाय छे. अने तेने अंतकाण पणु दुःखद अने छे. आ रीते अदत्तने

उक्तमेवार्थं निगमयितुमाह—

मूलम्—फासाणुरत्तस्स नरस्सं एवं, कत्तो सुहं होज्ज कय्याइ किंचि ।
तत्थोपभोगेवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तए जस्स कएण दुक्खं ॥८४॥

छाया—स्पर्शानुरक्तस्य नरस्य एवं, कुतः सुखं भवेत्कदाचित् किञ्चित् ।

तत्रोपभोगेपि क्लेशदुःखम्, निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥ ८४ ॥

टीका—‘फासाणुरत्तस्स’ इत्यादि—

एवं स्पर्शानुरक्तस्य नरस्य कदाचित् किञ्चित् सुखं कुतो भवेत्, तत्र—
स्पर्शानुरागे, तथा—उपभोगेऽपि—स्पर्शोपभोगेऽपि, क्लेशदुःखं भवति, यस्य=
उपभोगस्य दुःखं निर्वर्तयति, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८४ ॥

एवं स्पर्श विषये रागोऽनर्थहेतुरित्युक्तम्, अथ तत्र—द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह—
मूलम्—एमेव फासस्सि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुट्टचित्तो य चिणांइ कम्मं, ‘जं से’ पुणो होइ दुहं विवांगे ॥

छाया—एवमेव रसे गतः प्रद्वेषं, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोति कर्म, यत्तस्य पुनर्भवेति दुःखं विपाके ॥८५॥

में निःसहायक ही बना रहता है । और हर तरहसे दुःख ही दुःख उठाता रहता है ॥८३॥

‘फासाणुरत्तस्स’ इत्यादि ।

इस प्रकार मनोज्ञ स्पर्शमें जो प्राणी अनुरक्त होता है वह कहीं पर किसी भी तरह थोड़ा सा भी सुखी नहीं हो सकता है । इस तरह जिस स्पर्शके लिये यह रात दिन दुखी होता रहता है उस स्पर्शका अनुराग तथा उसका उपभोग सुखप्रद कैसे हो सकता है किन्तु नहीं ॥८४॥

श्रद्धा करनार ओ एव मनोज्ञ स्पर्शमां अत्तं जनी संसारमां निःसहायक
जनी जय छे अने डर प्रकारथी दुःखं दुःखं लोगवतो रडे छे ॥८३॥

“फासाणुरत्तस्स” इत्यादि !

आ प्रमाणे मनोज्ञ स्पर्शमां जे प्राणी अनुरक्त जने छे ते केछि पणु
रीते केछि पणु स्थणे जरा सरणे। पणु सुभी थरु शकतो नथी. आ रीते जे
स्पर्शना भाटे ओ रात दिवस दुःखी थतो रडे छे. ओ स्पर्शना अनुराग अने
उपभोग सुखप्रद कछि रीते जनी शके ? कही पणु नही. ॥८४॥

टीका—‘ एमेवफासम्मि ’ इत्यादि—

स्पर्शे प्रद्वेषं गतः, एवमेव=यथा स्पर्शानुरक्तस्तथैव, दुःखौघपरम्परा, उपैति,
तथा—प्रद्विष्टचित्तश्च यत् कर्म चिनोति तस्य विपाके पुनर्दुःखं भवति, इत्यन्वयः ।
व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८५ ॥

स्पर्शविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—

लिम्—फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एणण दुक्खोहपरंपरेणं ।
न लिप्पेइ भवमज्झे वि संतो, जलेण वां पुक्खरिणी पलासम् ॥ ८६

छाया—स्पर्शे विरक्तः मनुजः विशोकः, एतया दुःखौघपरम्परया ।
न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन इव पुष्करिणी पलाशम् ॥ ८६ ॥

टीका—‘ फासे विरत्तो ’ इत्यादि—

स्पर्शे विरक्तः, अतएव—विशोकः, मनुजः, भवमध्येऽपि सन् एतया दुःखौघ-
परंपरया न लिप्यते, जलेन पुष्करिणीपलाशमिव, इत्यन्वयः व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८६ ॥
॥ इति स्पर्शनिन्द्रियप्रकरणम् ॥

स्पर्श विषयक रागको अनर्थका हेतु कहा अब तद्विषयक द्वेष भी
अनर्थका हेतु होता है सो कहते हैं—‘ एमेव ’ इत्यादि ।

स्पर्श विषयमें प्रद्वेषको प्राप्त हुआ प्राणी इसी तरहसे दुःखोंकी पर-
म्पराको भोगता है । क्यों कि जो द्वेषचित्तवाला होता है वह कर्मोंका
बंध करता है और वे कर्म अपने उदयकालमें उस जीवको बार २
दुःखित ही करते हैं ॥ ८५ ॥

स्पर्श विषयक रागद्वेषके नहीं हटानेमें दोष कहे अब उनके हटानेमें
गुण कहते हैं—‘ फासे विरत्तो ’ इत्यादि ।

स्पर्श विषयमें विरक्त बना हुआ पुरुष शोक रहित हो जाता है ।
तथा वह संसारमें रहता हुआ भी पूर्वोक्त दुःख परम्परासे लिप्त नहीं

स्पर्श विषयक रागने अनर्थको हेतु कहे, उवे तद्विषयक द्वेष यण
अनर्थको हेतु होय छे तेने कहे छे—“ एमेव ” इत्यादि ।

स्पर्श विषयमां प्रद्वेषने प्राप्त थयेल प्राणी आण प्रमाणे दुःखोनी
परंपराने लागवे छे केमके, जे द्वेष चित्तवाणो थाय छे ओ कर्मोनी अंध
करे छे अने ओ कर्म पोताना उदय कालमां ओ अणने वारंवार दुःखीण करे छे ॥ ८५ ॥

स्पर्श विषयक रागद्वेषने न उटाववाना दोषने कहे, उवे तेने उटाव-
वाना गुणने कहे छे—“ फासे विरत्तो ” इत्यादि ।

स्पर्श विषयमां विरक्त अनी रहेल पुरुष शोक रहित थछे जय छे, तथा
जे संसारमां रहेवा छतां यण पूर्वोक्त दुःख परंपराथी लिप्त नथी थता, जेभ

अथ मनःप्रकरणम्—

मूलम्—मणस्स भावं ग्रहणं वयन्ति, तं रागहेतुं तुमणुन्नमाहु ।

तं दोसहेतुं अमणुन्नं माहु, समो य जो तेसुं सवीर्यरागो ॥८७

छाया—मनसः भावं ग्रहणं वदन्ति, तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुं अमनोज्ञमाहुः, समश्च यस्तयोः स वीतरागः ॥ ८७ ॥

टीका—‘ मणस्स भावं ’ इत्यादि—

भावं=भावः—मानसिकः परिणामः, रूपादिस्मरणस्वरूपः, मनोज्ञरूपादि संयोगोपायचिन्तनरूपः, अमनोज्ञरूपादिवियोगोपायचिन्तनरूपः, यद्वा—स्वप्नादि गतो भावोपनीतो रूपादिरेव भावस्तम्, मनसो ग्रहणं, गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणम् आकर्षकं वदन्ति, मनोज्ञं=मनोज्ञरूपादिविषयं, तं भावं तु रागहेतुमाहुः । अमनोज्ञं—

होता है । जैसे जलमें रहता हुआ भी कमलिनीका पत्र जलसे लिप्त नहीं होता है ॥८६॥

यह स्पर्शन्द्रियका प्रकरण कहा, अब मनके प्रकरणको कहते हैं—

‘मणस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भावं-भावम्) रूपादिकका स्मरण स्वरूप, अथवा मनोज्ञरूपादिकोंके संयोगके उपायका चिन्तन रूप, अथवा अमनोज्ञ रूपादिकोंके वियोगके उपायका चिन्तनरूप अथवा स्वप्न आदिमें प्राप्त हुआ रूपादिक विषयरूप भाव (मणस्स ग्रहणं वयन्ति—मनसः ग्रहणं वदन्ति) मनका आकर्षक कहा गया है । (मणुन्नं तं रागहेतुं आहु—मनोज्ञं तं रागहेतुं आहुः) मनोज्ञ वह भाव रागका हेतु माना गया है । (अमणुन्नं तं दोसहेतुं आहु—अमनोज्ञं तं द्वेषहेतुं आहुः) तथा अमनोज्ञ

जलभां रडेवा छतां यणु कभणपत्र जणथी लिप्त थतुं नथी. ॥ ८६ ॥

आ स्पर्शन्द्रियनु प्रकरणु कहुं, डवे मननुं प्रकरणु कडेवाभां आवे छे.—

“ मणस्स ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भावं-भावम् इत्यादिकना स्मरणु स्वरूप अथवा मनोज्ञ इपा-
दिकेना संयोगना उपायना चिन्तनरूप अथवा अमनोज्ञ इपादिकेना वियोगना
उपायना चिन्तनरूप अथवा स्वप्न आदिमां प्राप्त थयेल इपादिक विषयरूप
भाव मणस्स ग्रहणं वयन्ति—मनसः ग्रहणं वदन्ति मननु आकर्षणु मानवाभां
आवेल छे तथा मणुन्नं तं रागहेतु आहु—मनोज्ञं तं रागहेतुं आहुः मनोज्ञ अ
रागना हेतु मानवाभां आवेल छे तथा अमणुन्नं तं दोसहेतुं आहु—अम

मनोज्ञरूपादिविषयं तं द्वेषहेतुमाहुः । यश्च तयोः=मनोज्ञाऽमनोज्ञरूपादिविषयक-
भावयोः समः स वीतरागः, वीतराग इव भवति ॥ ८७ ॥

लम्—भावस्स मणं ग्रहणं वयन्ति, मणस्स भावं ग्रहणं वयन्ति ।

रागस्सहेउं समणुन्नं माहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नं माहु ॥८८॥

छाया—भावस्य मनः ग्रहणं वदन्ति, मनसः ग्रहणं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञ माहुः, द्वेषस्य हेतुं अमनोज्ञ माहुः ॥ ८८ ॥

टीका—‘ भावस्स मणं ’ इत्यादि—

मनः, भावस्य ग्रहणं वदन्ति, भावं मनसो=ग्रहणं वदन्ति, समनोज्ञं—मनोज्ञ-
भावानुसङ्गिमनः, रागस्य हेतुमाहुः । अमनोज्ञं—अमनोज्ञभावानुषङ्गिमनः, द्वेषस्य
हेतुमाहुः, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ८८ ॥

वह रूपादिक विषयक भावद्वेषका हेतु माना गया है । (जो तेसु समो स
वीतरागो—यः तयोः समः स वीतरागः) जो मनुष्य रूपादिक विषयक
मन भावोंमें समभाववाला है वह वीतराग है ॥८७॥

‘भावस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भावं मणस्स ग्रहणं वयन्ति—भावं मनसः ग्रहणं वदन्ति)
रूपादिक विषय वह भाव मनका विषय कहा गया है । तथा (भावस्स
मणं ग्रहणं वयन्ति—भावस्य मनः ग्रहणं वदन्ति) रूपादिक विषय उस
भावका मन ग्राहक कहा गया है । (समणुन्नं रागस्स हेउं आहु—समनोज्ञं
रागस्य हेतुं आहुः) मनोज्ञभावानुषंगी मन रागका हेतु एव (अमणुन्नं
दोसस्स हेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य हेतुं आहुः) अमनोज्ञभावानुषंगी मन
द्वेषका हेतु कहा है ॥८८॥

मनोज्ञं तं द्वेषहेतु आहुः अमनोज्ञं ते रूपादिक विषयकभाव द्वेषने हेतु मनायेद
छे. जो तेसु समो स वीतरागो—यः तयोः समः स वीतरागः जे मनुष्य रूपादिक
विषयक जे भावोभां समभाववाणा छे जे वीतराग छे. ॥८७॥

“ भावस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भावं मणस्स ग्रहणं वयन्ति—भावं मनसः ग्रहणं वदन्ति रूपादिक
विषय ते भाव मनने विषय कडेवाभां आवेद छे तथा भावस्स मणं ग्रहणं
वयन्ति—भावस्य मनः ग्रहणं वदन्ति रूपादिक विषय जे भावतुं मन आउक कडे-
वायेद छे. समणुन्नं रागस्स हेउं आहु—समनोज्ञं रागस्य हेतुं आहु मनोज्ञ
भावानुषंगी मन रागने हेतु अने अमणुन्नं दोसस्स हेउं आहु—अमनोज्ञं द्वेषस्य
हेतुं आहुः अमनोज्ञ भावानुषंगी मन द्वेषने हेतु कडेवायेद छे. ॥८८॥

मूलम्—भावेसु जो गिद्धिं मुवेइ तिंवं, अकालियं पाँवइ से विणोसं।

रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे, करेणुमग्गावहिँए गंजे वा ॥८९॥

छाया—भावेषु यो गृद्धि मुपैति तीव्रां, आकालिकं प्राप्नोति स विनाशम्।

रागातुरः कामगुणेषु गृद्धः, करेणुमार्गाऽपहतो गजो वा ॥ ८९ ॥

टीका—‘ भावेसु जो गिद्धि ’ इत्यादि—

यः भावेषु=मनोज्ञरूपादि स्मरणेषु तीव्रां गृद्धि उपैति, सः आकालिकं विनाशं प्राप्नोति । तत्र दृष्टान्तमाह—‘ रागाउरे ’ इत्यादि । रागातुरः, कामगुणेषु=मनोज्ञरूपादिषु गृद्धः=आसक्तः, करेणुमार्गाऽपहतः=करेण्वा—हस्तिन्या, मार्गेण निजपथेन, अपहतः—आकृष्टः, गजः=हस्ती, वा=इव=यथा—आकालिकं विनाशं प्राप्नोति, तद्वत् सदोन्मत्तो हि हस्ती समीपवर्तिनीं हस्तिनीं दृष्ट्वा तद्रूपादिमोहितः सन् तत्सङ्गमोत्सुकस्तन्मार्गानुगामितया नृपादिपरिगृहीतः सङ्ग्रामादौ समानीतः विनाशं प्राप्नोति । नन्वत्र चक्षुरादीन्द्रियवशादेव गजस्य प्रवृत्तिरिति मनः प्रकरणे दृष्टान्तोऽयमसंगत

‘भावेसु’ इत्यादि ।

जो मनुष्य मनोज्ञ रूपादिकके स्मरणरूप भावोंमें तीव्र गृद्धिको धारण करता है वह अकालमें नष्ट हो जाता है । जैसे मनोज्ञरूपादिकोंमें आसक्त हुआ हाथी हाथिनीके द्वारा अपने मार्गसे अपहृत होकर अकालमें मृत्युको पाता है । तात्पर्य इसका इस प्रकार है कि जिस प्रकार सदोन्मत्त गजराज हाथिनीके पीछे पड़कर राजाके द्वारा पकड़ा जाता है और संग्राम आदि पहुंच कर मृत्युको प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार मनोज्ञ रूपादिकमें मोहित बना हुआ प्राणी अकालमें मृत्युको पाता है ।

प्रश्न—मनके इस प्रकरणमें चक्षुरिन्द्रियके विषयका यह दृष्टान्त कैसे

“ भावेसु ” इत्यादि !

जे मनुष्य मनोज्ञ रूपादिकना स्मरणरूप भावोमां तीव्र गृद्धिने धारण करे छे ते अकालमां नष्ट थछ जय छे. जेम मनोज्ञ रूपादिकोमां आसक्त भनेल हाथी, हाथणीथी पोतानो मार्ग लूकीने अकालमां मृत्युने पामे छे. तात्पर्य आनु अे प्रमाणे छे के, जे रीते सदोन्मत्त गजराज हाथणीनी पाछण पडीने राजना सेवकोना हाथथी पकडाछ जय छे. अने संग्राम आदिमां पहुंचीने मृत्युने प्राप्त थाय छे अेज प्रमाणे मनोज्ञ रूपादिकमां मोहित भनेल प्राणी अकालमां मृत्युने लेटे छे

प्रश्न—मनना आ प्रकरणमां चक्षुरिन्द्रियना विषयनु आ दृष्टान्त असंगत छे.

इति चेदुच्यते—गजस्य चक्षुरादीन्द्रियवशात्प्रवर्तनेऽपि तत्र मनः प्राधान्यविवक्षया दृष्टान्तसङ्गतिर्भवितुमर्हति । यद्वा—दृष्टान्ते - कामाऽकुलस्य हस्तिनो मदान्धत्वेन चक्षुरादीन्द्रियव्यापाराऽभावेऽपि मनस एव व्यापारस्य सत्वात् । यद्वा—करेणो मार्गः—अपहतः—नष्टो यस्य स करेणुमार्गापहतः, रागवशेन करिणीं स्मरन् गजः करिणीं प्राप्तिमार्गमलब्ध्वा कामान्धतया इतस्ततो भ्रमन् नृपादिभिर्गृह्यते, ततश्च परवशः सन् संग्रामादौ विनश्यतीति तद्वत् ॥ ८९ ॥

दिया गया है । क्यों कि चक्षुइन्द्रियके वशासे ही गजकी प्रवृत्ति हाथिनी विषयमें देखी जाती है ।

उत्तर—यद्यपि गजकी हाथिनीके विषयमें प्रवृत्ति चक्षुइन्द्रिय के द्वारा रूप देखकर ही देखी जाती है तो भी वहाँ मनकी प्रधानरूपसे विवक्षा मानी गई है । क्यों कि बिना मानसिक संकल्प हुए वह उसके विषयमें प्रवृत्ति कर नहीं सकता है । इस तरहसे इस दृष्टान्तकी संगति बैठ जाती है । अथवा जो हाथी कामके आवेगसे व्याकुल बन जाता है उसमें मदान्ध होनेकी वजहसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके व्यापारके अभावमें भी मनका ही व्यापार होता है । अथवा जब हाथी कामसे अंधा हो जाता है तब वह हाथिनीको बार २ स्मरण करता हुआ उसकी प्राप्तिके मार्गको भी भूल जाता है और इधर—उधर घूमने लग जाता है । इस स्थितिमें वह पकड़ा जाता है और पर वश बन कर संग्राम आदिमें मृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥८९॥

कैसे, चक्षु इन्द्रियना वशथी ज गजनी प्रवृत्ति हाथिणीना विषयमां लणी शक्य छे.

उत्तर—जे के हाथिनी हाथिणीना विषयमां प्रवृत्ति चक्षु इन्द्रियना द्वारा रूप लेधने ज देखवामां आवे छे तो पण त्यां मननी प्रधानरूपथी विवक्षा मानवामां आवेल छे. कैसे, मननो संकल्प थया वगर ते जेना विषयमां प्रवृत्ति करी शकतो नथी. जे रीते आ दृष्टान्तनी संगति जेसी जय छे. अथवा जे हाथी कामना आवेगथी व्याकुल जनी जय छे. जेमां मदान्धता होवाना कारणथी चक्षु आदि इन्द्रियेना व्यापारना अभावमां पण मननो ज व्यापार जने छे. अथवा ज्यारे हाथी कामथी आंधणो जनी जय छे त्यारे ते हाथिणीनु वारंवार स्मरण करीने जेनी प्राप्तिना मार्गने पण लूटी जय छे. जने अही तही लटकवा माडे छे. आवी स्थितिमां ते पकडाई जय छे जने परवश जनीने संग्राम आदिमां मृत्युने आधीन जनी जय छे. ॥८९॥

मूलम्—जे^१ यावि^२ दोस^३ समुवेइ^४ तिड्वं^५ तंसि^६ कखणे^७ सेउ^८ उवेइ^९ दुखं।
दुहंतदोसेणं^{१०} सएणं^{११} जंतू, न^{१२} किञ्चि^{१३} भावं^{१४} अवरउइइ^{१५} से^{१६} ॥९०॥

छाया—यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्रं, तस्मिन् क्षणे स तु उपैति दुःखं ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः, न किञ्चित् भावः अपराध्यति तस्य ॥ ९० ॥

टीका—‘जे यावि’ इत्यादि—

यश्च जन्तुस्तोत्रं द्वेषं समुपैति, स तु तस्मिन् क्षणेऽपि स्वकेन दुर्दान्तदोषेण दुःखम् उपैति, भावस्तस्य किञ्चित् नापराध्यति, इत्यन्वयः । व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९० ॥

मूलम्—एगंतरत्तो^१ रुइरंसि^२ भावे, अतालिसे^३ से^४ कुणइ^५ पओसं ।

दुखस्स^६ संपीलं^७ मुवेइ^८ बाले, न^९ लिप्पइ^{१०} तेणं^{११} मुणी^{१२} विरांगो ॥९१॥

छाया—एकान्तरक्तो रुचिरे भावे, अतादृशे स करोति प्रद्वेष ।

दुःखस्य सम्पीडमुपैति बालः, न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥९१॥

टीका—‘एगंतरत्तो’ इत्यादि—

यस्तु रुचिरे भावे एकान्तरक्तो भवति, स बालः, अतादृशे—अरुचिरे भावे—भावविषये वस्तुनि प्रद्वेषं इदं ममाप्रीतिकारकमित्यादिरूपं करोति, अतएव दुःखस्य सम्पीडं उपैति विरागो मुनिस्तु तेन न लिप्यते, इत्यन्वयः शेषं व्याख्यापूर्ववत् ॥९१॥

‘जे यावि’ इत्यादि ।

जो प्राणी अमनोज्ञरूप आदि विषयक भावमें तीव्र द्वेष धारण करता है वह उस क्षणमें भी अपने ही दुर्दान्त दोषके कारण दुःखका पात्र बनता है । उसके दुःखी होनेमें उस भावका कुछ अपराध नहीं है ॥९०॥

‘एगंतरत्तो’ इत्यादि ।

जो मनुष्य मनोज्ञ भावमें एकान्त तपस्त्र हो जाता है वह बाल जीव है और वही अमनोज्ञ भावमें प्रद्वेष करता है । इसी वजहसे वह

“जेयावि” इत्यादि ।

जे प्राणी अमनोज्ञरूप आदि विषयक भावमां तीव्र द्वेष धारण करे छे ते छे क्षणमां पणु पोताना ज दुर्दान्त दोषना कारणे दुःखना पात्र बने छे. अना दुःखी थवामां छे भावना केरु अपराध नथी. ॥९०॥

“एगंतरत्तो” इत्यादि ।

जे मनुष्य मनोज्ञभावमां एकान्ततः रक्त बनी जय छे छे भाण अणु अने ते अमनोज्ञ भावमां प्रद्वेष करे छे. आज कारणथी अ दुःख लोगवे

राग एव हिंसाद्यास्त्रव हेतुरिति हिंसाद्वारेण राग एव दुःखस्य मूलकारण-
मेति षड्भिर्गाथाभिराह—

लम्—भावाणुगासाणुगं थं जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरुवे ।

चित्तेहिं ते^१ परित्तवेइ बाले, पीलेइ^२ अत्तट्टुगुरु किलिंटे ॥९२॥

छाया—भावानुगाशानुगतश्च जीवः, चराऽचरान् हिनस्ति अनेकरूपान् ।

चित्तैस्तान् परितापयति बालः, पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥९२॥

टीका—‘ भावाणुगासा ’ इत्यादि—

क्लिष्टः अतएव आत्मार्थगुरुः, अतएव—बालः, भावानुगाशानुगतः=रूपादि-
तः=रूपादिविषयक स्मरणाऽनुकूलाऽभिकांक्षाविवशः, जीवः, अनेकरूपान् चरा-
चरान्—त्रसस्थावरान्, हिनस्ति, स्वभिप्रायसिद्धयर्थं हि बहवो जीवाः स्थावर
तंगमजीवहिंसायां प्रवर्तन्त इत्यर्थः । कांश्चित्तु तान् चित्रैः परितापयति । कांश्चिच्च
पीडयति । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९२ ॥

दुःख भोगता है । जो इस प्रकार नहीं करता है वह विरक्त आत्मा मुनि
है और वह इस दुःखसे लिप्त नहीं होता है ॥९१॥

राग ही हिंसादि आस्त्रवका हेतु है अतः हिंसादिको लेकर राग ही
दुःखका कारण होता है सो कहते हैं—‘भावाणु’ इत्यादि ।

संक्लिष्ट परिणामी जीवरूपादिक विषयक अभिप्रायके वशवर्ती
होकर अपने भावको ही सिद्ध करना सर्व प्रथम अपना एक कर्तव्य
मानता है । इस अवस्थामें इसको हेय और उपादेय भावोंका कुछ भी
विवेक नहीं रहता है । अतः यह बाल जीव रूपादि विषयक स्मरणके
अनुकूल अभिकांक्षाके वशवर्ती होकर अनेक त्रस एवं स्थावर जीवोंकी

छे. ने आ प्रमाणे करता नथी ते विरक्त आत्मा मुनि छे. अने अे आ
दुःखथी लिप्त थता नथी ॥९१॥

राग न हिंसादि आस्त्रवने हेतु छे. आथी हिंसादिने लधने राग न
दुःखतुं कारणु डोय छे तेने उडे छे.—“भावाणु ” इत्यादि !

संक्लिष्ट परिणामी एव इत्यादि विषयक अभिप्रायने वशवर्ती थधने
पोताना लावनेन सिद्ध करवानुं न सर्व प्रथम कर्तव्य माने छे. आ अव-
स्थाभां तेने हेय अने उपादेय लावेने नरा सरणोअे विवेक रहेतो नथी.
आथी अे आल एव इत्यादि विषयक स्मरणने अनुकूल अभिकांक्षाना वशवर्ती
अनीने अनेक त्रस अने स्थावर एवोनी हिंसा करे छे तथा विविध-प्रकारना

मूलम्—भावाणुवाएण परिग्रहेण, उत्पायणे रक्खणसन्नियोगे ।
वाए वियोगे यं कंहं सुहं से, सम्भोगकाले यं अत्तिल्लाम्भे ॥९३॥

छाया—भावानुपाते खलु परिग्रहेण, उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य, सम्भोगकाले च अत्तिल्लाम्भे ॥९३॥

टीका—‘ भावाणुवाएण ’ इत्यादि—

भावानुपाते, परिग्रहेण=भावविषये मूर्च्छात्मकेन हेतुना उत्पादने रक्षणसन्नि-
योगे व्यये वियोगे च, तस्य क्व सुखम्, सम्भोगकाले च अत्तिल्लाम्भे सति क्व
सुखं, इत्यन्वयः शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९३ ॥

मूलम्--भावे अत्तिंते यं परिग्रहंमिं, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अत्तुट्ठिदोसेण दुंही परस्सं, लोभाविले आर्ययइ अदत्तं ॥९४॥

छाया—भावे अत्तश्च परिग्रहे, सत्तोपसत्तो न उपैति तुट्ठिम् ।

अत्तुट्ठिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविलः आदत्ते अदत्तम् ॥ ९४ ॥

टीका—‘ भावे अत्तिंते ’ इत्यादि—

भावे अत्तश्च परिग्रहे—परिग्रहविषये भावे सत्तोपसक्तस्तुट्ठिं नोपैति,

हिंसा करता है । तथा विविध प्रकारके उपायों द्वारा कितनेक जीवोंको
यह परितापित करता है और कितनेक जीवोंको पीडा देता है ॥९२॥

‘भावाणु’ इत्यादि ।

भावमें जीवका अनुराग होने पर वह उसमें मूर्च्छात्मक परिग्रहमें
फस जाता है । और इसी कारण वह उसके उत्पादनमें रक्षणमें एवं
उसके उपयोगमें तथा व्यय एवं वियोगमें सुखी नहीं हो सकता है ।
इसी तरह उपभोग कालमें भी यथावत् तृप्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकनेसे
वह सुखी नहीं होता है ॥९३॥

उपायो द्वारा डेटलाक लवने अे परितापित करे छे. अने डेटलाक लवने
पीडित करे छे. ॥९२॥

“भावाणु” इत्यादि !

लावमां लवने अनुराग होवाधी ते अेमां मूर्च्छात्मक परिग्रहथी अकडार्ध
लय छे. अने अेज कारले ते अेना उत्पादनमां, रक्षणेमां अने तेना उपयो-
गमां सुभी अनी शकतो नथी. आ प्रमाहे उपलोग काणमां यथावत् प्राप्ति
थवाधी ते सुभी थथ शकतो नथी. ॥९३॥

तुष्टिदोषेण दुःखी सन् लोभाविलः, परस्य अदत्तं वस्तु आदत्ते=अदत्तमपि लोभा-
विलतया स्वाभिप्रायसिद्धयर्थं प्रायशो गृह्णातीत्यर्थः शेषव्याख्या प्राग्वत् ॥९४॥

लम्—तण्हाभिभूयस्सं अदत्तहारिणो, भावे अतित्तस्सं परिग्रहे यं ।

पार्यामुसं वड्डई लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा नं विमुच्चई से ॥९५॥

छाया—तृष्णाभिभूतस्य अदत्तहारिणः, भावे अतृप्तस्य परिग्रहे च ।

मयामृषा वर्द्धते लोभदोषात्, तत्राऽपि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥९५॥

टीका—‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि—

भावे—भावविषयके परिग्रहे च, अतृप्तस्य, अतएव तृष्णाभिभूतस्य, अदत्त-
हारिणः, लोभदोषात्, मायामृषा वर्द्धते, तत्राऽपि मृषाभाषणेऽपि सः अदत्तादान-
ोलः, दुःखात् न विमुच्यते, इत्यन्वयः । शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९५ ॥

‘भावे’ इत्यादि ।

भावमें अतृप्त प्राणी उस परिग्रहरूप भावमें अत्यंत आसक्त होता
आ अपने असंतोषरूप दोषसे दुःखित होता है । एवं लोभसे मलिन
चित्तहोकर परकीय अदत्त वस्तुको अपने अभिप्रायकी सिद्धिके निमित्त
प्रायः करके ग्रहण करता है ॥९४॥

‘तण्हाभिभूयस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भावे परिग्रहे अतित्तस्स—भावे परिग्रहे अतृप्तस्य)
भावविषयक परिग्रहमें अतृप्त अतएव (तण्हाभिभूतस्स—तृष्णाभिभूतस्य)
तृष्णासे अभिभूत प्राणी (अदत्त हारिणो—अदत्त हारिणः) अदत्तका
ग्रहण करनेवाला होता है और उसके (लोभदोसा—लोभदोषात्) लोभके

“ भावे ” इत्यादि ।

भावमां अतृप्त प्राणी अं परिग्रहरूप भावमां अत्यंत आसक्त भनीने
चेताना असंतोषरूपी दोषथी दुःखित तथा करे छे अने दोलथी मलिन चित्त-
वाणे भनीने पारकानी अदत्त वस्तुने चेताना अभिप्रायनी सिद्धिना निमित्त
धरे भागे अडुणु करी दे छे ॥९४॥

“ तण्हाभिभूयस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भावे परिग्रहे अतित्तस्स—भावे परिग्रहे अतृप्तस्य भाव विषयक
परिग्रहमां अतृप्त अथवा तो तण्हाभिभूतस्स—तृष्णाभिभूतस्य तृष्णाथी अभिभूत
प्राणी अदत्तहारिणो—अदत्तहारिणः अदत्तने अडुणु करनार होय छे अने तेना
लोभ दोसा—लोभ दोषात् दोलना दोषथी माया मुसंवड्डइ—माया मृषा वर्द्धते मायायुक्त

મૂલમ્—મોસસ્સ પચ્છાર્યં પુરત્થઓ ય, પઓગકાલે ય દુહી દુરંતે ।
 ઇવં અદત્તાણિ સમાયયન્તો, ભાવે અતિત્તો દુહિઓ અણિસ્સો ॥૧૬॥

છાયા—મૃષાવાદસ્ય પશ્ચાચ્ચ પુરસ્તાચ્ચ, પ્રયોગકાલે ચ દુઃખી દુરન્તઃ ।

ઇવં અદત્તાણિ સમાદદાનઃ, ભાવે અતૃપ્તો દુઃખિતઃ અનિશ્રઃ ॥ ૧૬ ॥

ટીકા—‘ મોસસ્સ ’ ઇત્યાદિ—

મૃષાવાદસ્ય=મૃષાભાષણસ્ય, પશ્ચાચ્ચ પુરસ્તાચ્ચ, પ્રયોગકાલે ચ દુઃખી સન્ દુરન્તો દૂરે દીર્ઘકાલે અન્તા યસ્ય સઃ દુરન્તઃ દીર્ઘકાલાવધિ કષ્ટભાગ્ ભવતિ। ઇવમ્— અદત્તાણિ સમાદદાનઃ ભાવે=ભાવવિષયે, અતૃપ્તઃ સન્ તથા—અનિશ્રઃ સન્, દુઃખિતો ભવતિ, ઇત્યન્વયઃ । શેષ વ્યાખ્યા પૂર્વવત્ ॥ ૧૬ ॥

મૂલમ્—ભાવાણુરક્તસ્સ નરસ્સ ઇવં, કંત્તો સુહં હોજ્જ કયાંઈ કિંચિં ।
 તત્થોવભોગેવિં કિલેસ દુઃખં નિઠ્ઠવંત્તેણ જસ્સ કંણેણ દુઃખં ॥૧૭

છાયા—ભાવાણુરક્તસ્ય નરસ્ય ઇવં, કુતઃ સુખં ભવેત્ કદાચિત્ કિંચિત્ ।

તત્રોપભોગેઽપિ કલેશદુઃખમ્, નિર્વર્તયતિ યસ્ય કૃતે સ્વલુ દુઃખમ્ ॥૧૭॥

દોષસે (માયાશુસં વહુહ—માયામૃષાવદ્દત્તે) માયાયુક્ત અસત્યભાષણ અધિક હોતા હૈ । (તત્થવિ દુઃખા સે ન વિમુચ્ચહ—તત્રાપિ દુઃખાત્ સ ન વિમુચ્ચતે) મૃષાભાષણમેં ખી વહ જીવ દુઃખસે નહીં છૂટતા હૈ ॥૧૫॥

‘ મોયસ્સ ’ ઇત્યાદિ ।

સરલાર્થ—મૃષાભાષણકે પહિલે તથા વાદમેં ઇવં ડસકે પ્રયોગકાલમેં દુઃખી વહ જીવ દુષ્ટ અવસાનવાલા હોતા હૈ । ડસ પ્રકાર અદત્તકો ગ્રહણ કરનેવાલા વહ ભાવ વિષયમેં અતૃપ્ત હોકર તથા નિઃસહાય હોકર દુઃખિત હી હોતા હૈ ॥૧૬॥

અસત્ય ભાષણ અધિક ખને છે. તત્થવિ દુઃખા સે ન વિમુચ્ચહ—તત્રાપિ દુઃખાત્ સ ન વિમુચ્ચતે મૃષાભાષણ કરનાર એ જીવ દુઃખી છૂટકારા મેળવી શકતો નથી. ॥૧૫॥

“ મોયસ્સ ” ઇત્યાદિ.

મૃષાભાષણ કરતાં યહેલાં કે તેની યછીથી અથવા તેા એ ખોલવા સમયે દુઃખી એ જીવ ખરાબ ભાવના ધરાવનાર ખની રહે છે. આ પ્રમાણે અદત્તને ગ્રહણ કરનાર તે ભાવવિષયમાં અતૃપ્ત થઈને તથા નિઃસહાય થઈને દુઃખીત ની બાય છે. ॥૧૬॥

टीका--' भावाणुरत्तस्स ' इत्यादि--

एवं भावानुरक्तस्य नरस्य कदाचित् किञ्चित् सुखं कुतो भवेत्, तत्र-
भावानुरागे, तथा-उपभोगेऽपि क्लेशं दुःखं भवति, यस्य-उपभोगस्य, कृते
दुःखं निर्वर्तयति । इत्यन्वयः व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९७ ॥

एवं भावविषये रागोऽनर्थहेतुरित्युक्तम्, अथ तत्र-द्वेषोऽप्यनर्थहेतुरित्याह--
मूलम्-एमेव भावस्मिं गओ पओसं, उँवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुट्टचित्तोयं चिणांइ कंस्सं, जं से^२ पुँणो होइ^१ दुँहं विवांगे ॥९८

छाया--एवमेव भावे गतः प्रद्वेषं, उपैति दुःखौघपरम्पराः ।

प्रद्विष्टचित्तश्च चिनोति कर्म, यत्तस्य पुनः भवेत् दुःखं विपाके ॥९८॥

टीका--' एवमेव भावस्मि ' इत्यादि--

भावे=अनिष्टस्मरणाऽद्यात्मके, अनिष्टवस्तु वियोगचिन्तने, इत्यर्थः, प्रद्वेषं

'भावाणुरत्तस्स' इत्यादि ।

इस प्रकार भावमें अनुरक्त पुरुषको किसी भी समय थोड़ा सा भी
सुख कैसे हो सकता है । उस भावके अनुरागमें तथा उपभोगमें भी
जब क्लेश एवं दुःख होता है तब क्यों यह जीव उसके निमित्त
दुःख उठाता है ॥९७॥

इस प्रकार भावविषयक रागको अनर्थका हेतु कहा अब द्वेष भी
अनर्थका हेतु होता है सो कहते हैं--'एमेव' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(भावस्मि-भावे) अनिष्ट पदार्थके स्मरणरूप भावमें
अर्थात् 'अनिष्ट वस्तुका वियोग हो जावे' इस प्रकारके विचारमें
(पओसं गओ-प्रद्वेषं गतः) प्रद्वेषको प्राप्त हुआ जीव (एमेव-एवमेव)

“ भावाणुरत्तस्स ” इत्यादि ।

आ प्रमाणे भावमां अनुरक्त पुरुषने केअपणु समय थोडुं पणु सुअ
कथं रीते मणी शके, अे भावना अनुरागमां तथा उपभोगमां पणु न्यारे
क्लेश अने दुःअ थाय छे त्यारे अुव अेना निमित्त दुःअ शा भाटे
उठावतो दुशे ? ॥९७॥

आ रीते भावविषयक रागने अनर्थना हेतु कही अताव्ये। उवे द्वेष पणु
अनर्थना हेतु होय छे, अेने कडे छे--“ एमेव ” इत्यादि ।

भावस्मि-भावे अनिष्ट पदार्थना स्मरणरूप भावमां अर्थात् “ अनिष्ट
वस्तुना वियोग थय अय ” आ प्रकारना विचारमां पओसं गओ-प्रद्वेषं गतः
प्रद्वेषने प्राप्त अनेवो अुव एमेव-एवमेव आ प्रमाणे दुक्खोहपरंपराओ-दुःखौघ-

गतः, एवमेव दुःखौघपरम्पराः उपैति, तथा प्रद्विष्टचित्तश्च यत् कर्म चिनोति, तस्य विपाके पुनर्दुःखं भवति, शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९८ ॥

भावविषये रागद्वेषयोरनुद्धरणे दोषा उक्ताः, अथ तदुद्धरणे गुणमाह—
मूलम्—भावे विरक्तो मनुजो विशोकः, एतया दुःखोहपरंपरेण ।
न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन वा पुष्करिणीपलाशम् ॥९९

छाया—भावे विरक्तः मनुजः विशोकः, एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्, जलेन इव पुष्करिणी पलाशम् ॥९९॥

टीका—‘ भावे विरक्तो ’ इत्यादि—

भावे=इष्टानिष्टस्मरणात्मके, मनोज्ञाऽमनोज्ञवस्तुगोचरे वा, विरक्तः-राग-रहितः, द्वेषरहितश्च, अतएव-विशोको मनुजः, भवमध्येऽपि सन् एतया, दुःखौघ-परम्परया, न लिप्यते, जलेन पुष्करिणी पलाशमिव, इत्यन्वयः शेष व्याख्या पूर्ववत् ॥ ९९ ॥

इसी तरह (दुःखोहपरंपराओ-दुःखौघपरम्पराः) दुःखोंकी परम्पराको (उवेइ-उपैति) प्राप्त करता है । तथा (पदुद्विचित्तो य जं कम्मं चिणाइ तस्स विवागे पुणो दुहं होइ-प्रद्विष्टचित्तः यत्कर्म चिनोति तस्य विपाके पुनः दुःखं भवति) प्रद्विष्टचित्त बनकर यह जीव जिन कर्मोंका बंध करता है उन कर्मोंके विपाक समयमें पुनः दुःखी होता है ॥९८॥

भावविषयक रागद्वेषके नहीं हटानेमें दोष कहे, अब तद्विषयक रागद्वेषके हटानेमें गुण कहते हैं—‘ भावे ’ इत्यादि ।

इष्ट अनिष्ट पदार्थके स्मरणरूप भावमें अथवा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ वस्तुको विषय करनेवाले भावमें रागद्वेष रहित हुआ प्राणी शोक रहित होता है । ऐसा प्राणी संसारके बीचमें रहता हुआ भी इस दुःख परम्प-

परंपरः दुःखोहानी परंपराने उवेइ-उपैति प्राप्त करे छे. तथा पदुद्विचित्तो य जं कम्मं चिणाइ तस्स विवागे पुणो दुहं होइ-प्रद्विष्टचित्तः यत् कर्म चिनोति तस्य विपाके पुनः दुःखं भवति प्रद्विष्ट चित्तवाणे. थर्ध ने ये एव ने ने कर्मोना बंध करे छे ये कर्मोना विपाक समयमां ते इरीथी दुःखी थाय छे. ॥९८॥

भाव विषयक राग द्वेषने न उटाववाना दोषने कडी अताव्या, उवे ते विषयना रागद्वेषने उटाववाना गुणने कडे छे—“ भावे ” इत्यादि !

इष्ट तेमज अनिष्ट पदार्थना स्मरणइय भावमां अथवा मनोज्ञ तेमज वस्तुना विषय करवावाणा भावमां राग द्वेष रहित अनेव प्राणी त होय छे. भावे एव संसारनी वयमां रहेवा छतां पण्य आ

उक्तमेवार्थं संक्षेपेणाह—

मूलम्—एविंदियत्था य मणस्स अत्था,
दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।
ते चेव थोवंपि^{१५} कयाइं दुक्खं,
न वीयरागस्स^{१६} करेति किंचि^{१७} ॥ १०० ॥

छाया—एवमिन्द्रियार्थाश्च मनसः अर्थाः, दुःखस्य हेतवो मनुजस्य रागिणः ।
ते चैवस्तोकमपि कदाचिद् दुखं, न वीतरागस्य कुर्वन्ति किंचित् ॥१००॥

टीका—‘एविंदियत्था’ इत्यादि—

एवं=उक्तप्रकारेण, इन्द्रियार्थाः=चक्षुरादीन्द्रियविषयरूपाऽदयः, तथा—
मनसोऽर्थाश्च स्मरणादयः, उपलक्षणत्वात्, इन्द्रियमनांसि च, रागिणः=रागयुक्तस्य,
उपलक्षणत्वात् द्वेषयुक्तस्य, मनुजस्य=मनुष्यस्य, दुःखस्य=शरीरमानसरूपस्य, हेतवो
भवन्ति, ते चैव=इन्द्रियाऽर्थारूपादयः, तथा—मनोऽर्थाभावप्रतिपाद्याः स्मरणादयश्च ।
वीतरागस्य=रागरहितस्य, द्वेषरहितस्य च । कदाचित्=कस्मिन्नपिकाले किञ्चित्=

रासे जलसे (कमलिनी) पुष्करिणी पत्रकी तरह लिप्त नहीं होता है ॥९९॥

इसी अर्थको फिर संक्षेपसे कहते हैं—‘एविंदियत्था’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एवं-एवम्) इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे (इंदियत्था—
इन्द्रियार्थाः) चक्षुरादि इन्द्रियोंके विषय रूपादिक तथा मनके विषय
स्मरण आदि पदार्थ-भाव (रागिणो-रागिणः) रागद्वेष संपन्न (मणुयस्स—
मनुजस्य) मनुष्यको (दुक्खस्स हेउं-दुःखस्य हेतवः) शारीरिक तथा मान-
सिक दुःखके कारण होते हैं । परन्तु (वीयरागस्स-वीतरागस्य) जो इनमें
वीतराग होते हैं-अर्थात् इन विषयोंमें न राग करते हैं और न द्वेष करते
हैं उनके (ते चेव-ते चैव) ये चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषय तथा मनके

दुःख परंपराथी जणमां रडेव कमण पत्रनी भाइउ अलिप्त ज रडे छे. ॥९९॥

अेज अर्थथी इरीथी संक्षेपथी उडे छे.—“एविंदियत्था” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एवं-एवम् आ रीते पूर्वोक्त प्रकारथी इंदियत्था-इन्द्रियार्थाः
चक्षुरादि इन्द्रियोना विषय, इपादिक तथा मननेा विषय स्मरण्पादि पदार्थ,
भाव-रागिणो-रागिणः रागद्वेष संपन्न मणुयस्स-मनुजस्य मनुष्यने दुक्खस्स हेउं-
दुःखस्य हेतवो शारीरिक अने मानसिक दुःखना कारणइय अने छे. परंतु
वीयरागस्स-वीतरागस्य जे अेनामां वीतराग डेय छे; अर्थात् आवा विषयोमां
जेने राग अने द्वेष नथी अेभने ते चेव-ते चैव अे चक्षु आदि इन्द्रियोना

शरीर मानसम्वा, स्तोकमपि=अल्पमपि दुःखं न करोति, पूर्वाद्धेन रागयुक्तस्य दोषः प्रदर्शितः । परार्द्धेन तु रागरहितस्य गुणो निगदितः ॥ १०० ॥

ननु कामभोगेषु कारणेषु विद्यमानेषु रागद्वेषरूपकार्यस्योत्पत्ति सम्भावनया न कश्चिद्वितरागः सम्भवति, तत्कथमस्य दुःखाऽभावः स्यादिति चेत्, उच्यते—
मूलम्—न कामभोगा समयं उर्वेति, न यावि भोगा विगंइ उर्वेति ।

जे तप्पओसी य परिगंही य, सो तेसु मोहा विगंइ उवेइ ॥१०१॥

छाया—न कामभोगाः समतां उपयान्ति, न चाऽपि भोगा विकृतिं उपयान्ति ।

यस्तत्प्रद्वेषी च परिग्रही च, स तेषु मोहात् विकृति उपैति ॥ १०१ ॥

टीका—' न कामभोगा ' इत्यादि—

कामभोगाः—कामौ-शब्दरूपे, भोगा-गन्धरसस्पर्शाः, तौ च भोगश्चेति, कामभोगाः शब्दाऽदयः । समताम्=समभावम्-रागद्वेषोऽभावरूपां प्रति हेतुत्वं

स्मरण आदि रूप भाव (कयाइ-कदाचित्) किसी भी कालमें (थोवंपि-स्तोकमपि) जरा सा भी (किंचि-किञ्चित्) शारीरिक एवं मानसिक दुःखं न करेति-दुःखं न कुर्वन्ति) दुःख नहीं उत्पन्न करते हैं ।

भावार्थ—जो मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंमें एवं मनके संकल्प विकल्परूप भावोंमें रागद्वेष किया करते हैं वे ही सदा दुःखी होते हैं । परन्तु जो वितराग हैं वे इन विषयों द्वारा किसी भी समय किञ्चित् मात्र भी दुःख नहीं पाते हैं । इस तरह रागी दुःखी होता है और वीतरागी दुःखी नहीं होता है । यह बात इस गाथा द्वारा सूत्रकारने कही है ॥१००॥

कामभोगरूप कारणोंके विद्यमान होने पर रागद्वेषरूप कार्य अवश्यंभावी हैं इसलिये कोई भी वीतराग नहीं हो सकता तो फिर दुःखका

विषय तेमञ्ज मनतु स्मरण आदिऽपलाव कयाइ-कदाचित् केअ यणु संनेगोमां थोवंपि-स्तोकमपि जरा सरणे। यणु किंचि-किञ्चित् शारीरिक अने मानसिक दुःखं न करेति-दुःखं न कुर्वन्ति दुःख उत्पन्न करी शकतो नथी.

भावार्थ—जे मनुष्य इन्द्रियोना विषयोमां अने मनना संकल्पविकल्प रूप भावोमां रागद्वेष कया करे छे ते ज सदा दुःखी रह्या करे छे. परंतु जे वीतराग छे ते, आ विषयो द्वारा केअ यणु समये किञ्चित मात्र यणु दुःख प्राप्तता नथी. आ ज रीते रागी दुःखी थाय छे. अने वीतरागी दुःखी थता नथी. अे वात आ गाथा द्वारा सूत्रकारे अतावेत छे. ॥१००॥

कामभोग रूप कारणो विद्यमान होवाथी रागद्वेष रूप कार्य अवश्य उप-

पय ज छे. आ कारणे केअ यणु वीतराग न थई शकते तो यही दुःखनो

नोपयान्ति=नोपगच्छन्ति-तां प्रति हेतवो न भवन्ति । तेषां समताहेतुत्वे हि न कोऽपि रागद्वेषवान् स्यात् सर्वेऽपि वीतरागा भवेयुरिति भावः भोगाः=ते, एव कामभोगाः शब्दादिविषयाः, विकृति = क्रोधादिरूपां प्रति हेतुत्वं नोपयान्ति=नोपगच्छन्ति, तां प्रति हेतवो न भवन्ति । कामभोगानां विकृतिहेतुत्वे सर्वे रागद्वेषवन्त-एव स्युर्न तु कोऽपि वीतरागो भवेत्, तस्मादिन्द्रियाणि मनश्च दुःखस्य हेतवो भवन्तीति भावः । शब्दादिविषयाः, न रागद्वेषाभावं प्रति न चाऽपि रागद्वेषौ प्रति हेतवो भवन्तीत्यर्थः । तर्हि रागद्वेषयोः

अभाव कैसे होगा ? इस आशंकाका निवारण करनेके लिये कहते हैं—

‘न कामभोगा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(कामभोगा-कामभोगाः) शब्द तथा रूप काम, गन्ध, रस, एवं स्पर्श-भोग, ये (समयं न उर्वेति-समतां न उपयान्ति) रागऔर द्वेषके अभावरूप समताभावके प्रति हेतु नहीं होते हैं । अर्थात् यदि ये समताभाव के हेतु होते तो संसारमें कोई भी प्राणी इनको लेकर रागद्वेष नहीं करता-सब ही वीतराग हो जाते परन्तु ऐसा नहीं होता है । इसी तरह (भोगा - भोगाः) ये कामभोग (विगर्हं न उर्वेति-विकृतिं न उपयान्ति) क्रोध आदिरूप विकृतिके प्रति भी हेतुभूत नहीं होते हैं । कारण कि इनमें विकृतिके प्रति हेतुता मानने पर कोई भी प्राणी वीतराग नहीं हो सकेगा । अतः यह मानना चाहिये कि इन्द्रियां तथा मन ये दुःखके हेतु होते हैं । शब्दादिक विषय न रागद्वेषके अभावके प्रति हेतु होते हैं और न रागद्वेषके सद्भाव प्रति

नाश कर्ष रीते थर्ष शक्ते ? आवी आशंकातुं निवारणु करवा भाटे उडे छे.—

“न कामभोगा” इत्यादि !

अन्वयार्थ—कामभोगा-कामभोगाः शब्द तथा रूप काम, गन्ध, रस अने स्पर्श-भोग, ये अथा समयं न उर्वेति-समतां न उपयान्ति राग अने द्वेषना अभावरूप समता लावना प्रतिहेतु अनी शकता नथी. कदाच जे आ सधणा समता लावना हेतु होत तो संसारमां केर्ष पणु प्राणी अना कारणे राग द्वेष करत नही. सधणा दोऊ वीतराग अनी जात. परंतु अेवुं तो अनंतुं न नथी. आ प्रमाणे भोगा-भोगाः अे कामभोग विगर्हं न उर्वेति-विकृतिं न उपयान्ति क्रोध आदिइय विकृतिना तरक्ष पणु हेतुभूत अनता नथी. कारणे के, अेनामां विकृतिना तरक्ष हेतुता मानवाथी केर्ष पणु प्राणी वीतराग अनी शक्ते नही. आथी अे मानवुं जेधअे के, इन्द्रियो तथा मन अे दुःखनो हेतु होय छे. न तो शब्दादिक विषय रागद्वेषना अभाव तरक्ष हेतु वाणा होय छे. तेम न तो

को हेतुरित्याह-यः, तत्प्रद्वेषी च=तेषु-अमनोज्ञशब्दादि विषयेषु प्रद्वेषवान्, परिग्रही च=परिग्रह बुद्धियुक्तः-मनोज्ञशब्दादिविषयेषु रागवांश्च भवति, सः तेषु=शब्दादिविषयेषु मोहात्=रागद्वेषरूपमोहनीयात्। विकृतिं=क्रोधादिरूपाम्, उपैति=प्राप्नोति। रागद्वेषरहितस्तु समतां प्राप्नोतीति भावः ॥ १०१ ॥

हेतु होते हैं। रागद्वेषका हेतु क्या है इस बातको सूत्रकार कहते हैं कि (जो तत्पओसी य परिग्रही य सो तेषु मोहा विगइं उवेइ-यः तत्प्रद्वेषी परिग्रही च स तेषु मोहात् विकृतिं उपैति) जो मनुष्य अमनोज्ञ शब्दादिक विषयोंमें प्रद्वेष करता है तथा मनोज्ञ शब्दादिक विषयोंमें राग करता है वह उन शब्दादिक विषयोंमें रागद्वेष मोहनीय कर्मके उदयसे क्रोधादिरूप विकृतिको प्राप्त होता है। रागद्वेष रहित मनुष्य समताभावको प्राप्त होता है।

भावार्थ--शब्दादिक विषय न तो समताभावके प्रति हेतु माने जा सकते हैं और न क्रोधादिकोंके प्रति हेतु माने जा सकते हैं। कारण कि ऐसा एकान्त मानने पर न कोई रागद्वेषवाला हो सकेगा और न कोई वीतराग ही बन सकेगा। अतः यह मानना चाहिये कि जो प्राणी रागद्वेषरूप मोहनीय कर्मके उदयसे मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्दादिक विषयों में रागद्वेष करता है वही उनमें क्रोधादिकरूप विकृतिको पाता है, तथा जो ऐसा नहीं करता वह वीतरागताको पाता है। इससे यह बात पुष्ट होती है कि रागद्वेषका हेतु रागद्वेषरूप मोहनीय कर्म है ॥१०१॥

रागद्वेषना सदभाव तरश् हेतुवाणा अने छे राग द्वेषना हेतु शु छे तेने अता-वता सूत्रकार उडे छे के जो तत्पओसी य परिग्रहीय सो तेषु मोहा विगइं उवेइ-यः तत्प्रद्वेषी परिग्रही च स तेषु मोहात् विकृतिं उपैति ये मनुष्य अमनोज्ञ शब्दादिक विषयेमां प्र ष करे छे तथा मनोज्ञ शब्दादिक विषयेमां राग करे छे ते ये शब्दादिक विषयेमां रागद्वेष मोहनीय कर्मना उदयथी क्रोधादिकरूप विकृतिने प्राप्त थाय छे. रागद्वेष रहित मनुष्यने समताभावनी प्राप्ति थाय छे.

भावार्थ--शब्दादिक विषय न तो समता भावना तरश् हेतु मानवांमां आवे छे, अथवा न तो क्रोधादिकेना तरश् हेतु मानी शक्य छे. कारण के, अतुं अकपक्षी मानवाथी न कोर्ष रागद्वेष वाणा अने के, न तो कोर्ष वीतराग अनी शके आथी अे मानवुं जेधअे के, जे प्राणी रागद्वेषरूप मोहनीय कर्मना उदयथी मनोज्ञ अने अमनोज्ञ शब्दादिक विषयेमां रागद्वेष करे छे अेज तेमां क्रोधादिक रूप विकृतिने पामे छे. तथा जे अेवुं करतो नथी ते वीतरागताने पामे छे. आथी अे वातने पुष्टी भणे छे के, रागद्वेषना हेतु रागद्वेषरूप नीय कर्म छे. ॥१०१॥

रागद्वेषवतामेव जीवानां विकृतिर्जायते, सा किं स्वरूपा इति प्रोच्यते—
 मूढम्—कोहं च माणं च तैवेव भायं, लोभं दुग्ुंछं अरइं रइं च ।
 हांसं भयं सोगं पुमिर्त्थिवेयं, नपुंसवेयं विविहे यं भावे ॥१०२॥
 आवर्जई एव मणैर्गुरुवे, एवंविहे कामगुणेषुसत्तो ।
 अन्ने यं एयपैभवे विसेसे, कारुण्यदीने हिरिमे वईस्से ॥१०३॥

छाया—क्रोधं च ज्ञानं च तथैव मायां, लोभं जुगुप्सां अरतिं रतिं च ।
 हांसं भयं शोकं पुं स्त्रीवेदं, नपुंसकवेदं विविधांश्च भावान् ॥१०२॥
 आपद्यते एवमनेकरूपान्, एवंविधान् कामगुणेषु सक्तः ।
 अन्यैश्च एतत्प्रभवान् विशेषान्, कारुण्यदीनः ह्रीमान् द्वेष्यः ॥१०३॥

टीका—‘कोहं च’ इत्यादि—

कामगुणेषु=शब्दादिविषयेषु, सक्तः=अनुरक्तः, उपलक्षणत्वाद्द्वेषवांश्च जीवः ।
 कारुण्यदीनः=कारुण्याऽऽस्पदिभूतोदीन—इति मध्यमपदलोपी समासः, अत्यन्तदीनः
 सन् ह्रीमान्=लज्जायुक्तः सन्, क्रोधादि संयुक्तो हि जीवः, इहैव प्रीतिविनाशादिकं
 दोषमनुभवन्, परत्र च अतिकटुकं तद्विपाकं मनसि चिन्तयन्, अतिदैन्यं लज्जां
 च प्रायशः प्राप्नोति । तथा—द्वेष्यः—तत्तदोष दुष्टत्वात्सर्वस्यापि विरोधी सन्

रागद्वेष युक्त जीवोंको ही विकृति होती है, वह विकृति किस प्रकार-
 की होती है सो कहते हैं—‘कोहं च’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(कामगुणेषु सत्तो—कामगुणेषु सक्तः) शब्दादिक विषयों-
 में राग करनेवाला तथा द्वेष करनेवाला जीव (कारुण्यदीने—कारुण्यदीनः)
 अत्यंत करुणाका पात्र बनकर बिलकुल दीन बन जाता है । क्रोधादिकसे
 संयुक्त जीव इस लोकमें प्रीति विनाश आदि दोषका अनुभव करता
 हुआ परलोकमें उसके अतिकटुक विपाकका मनमें विचार कर अति-

रागद्वेष युक्त जीवोंने विकृति थाय छे, ये विकृति कया प्रकारनी थाय
 छे तेने उहे छे.—“कोहं च” इत्यादि !

अन्वयार्थ—कामगुणेषु सत्तो—कामगुणेषु सक्तः शब्दादिक विषयेषां राग
 करवावाणा तथा द्वेष करवावाणे एव कारुण्यदीने—कारुण्यदीनः अत्यंत उद्वेगाने
 पात्र भनीने तदन दीन भनी जाय छे. तथा हिरिमे—ह्रीमान् लज्जावाणे भनी
 जाय छे. क्रोधादिकमां संकषायेत्ते एव आ लोकमां प्रीति विनाश आदि
 दोषेणो अनुभव करतां करतां परलोकमां जेनां भूषण उडवा विपाकने मनमां

क्रोधं च मानं च तथैव मायां-लोभं तथा-जुगुप्सां=निन्दाम्, अरतिम्=धर्मानु-
ष्ठानेष्वरुचि, रतिं=विषयासक्ति, हासं, भयं, शोकं=प्रिय वियोगजनितं मनोदुःखरूपं,
तथा-पुंस्त्रीवेदं=पुंवेदं=पुरुषोस्य स्त्रीविषयाऽभिलाषरूपं, स्त्रीवेदम्-स्त्रीयाः पुरुष-
विषयाऽभिलाषरूपं, नपुंसकवेदं=स्त्रीपुरुषभयाऽभिलाषात्मकम् । तथा-विविधान्
भावान् हर्षविषादादीन् आपद्यते-प्राप्नोति । एवं=अनेन प्रकारेण अनेकरूपान्=
अनन्ताऽनुबन्ध्यादि भेदेन तारतम्यभेदेन च बहुभेदान् । एवं विधान्=उक्तप्रका-
रान् विकारान् आपद्यते । तथा-एतत्प्रभवान्=क्रोधादि समुत्पन्नान्, अन्यांश्च

दीनताको तथा लज्जाको प्रायः प्राप्त करता है । (वइस्से-द्वेष्यः) तथा
उन २ दोषोंसे दुष्ट होनेके कारण सर्व जनोंका विरोधी होकर (कोहं च
माणं च तथैव मायं लोभं दुगुंछं अरइं रइं च हासं भयं सोग पुमत्थिवेयं
नपुंसवेयं विविहे य भावे आवज्जई-क्रोधं च मानं च तथैव मायां लोभं
जुगुप्सां अरतिं रतिं च हासं भयं शोकं पुंस्त्रीवेदं नपुंसकवेदं विविधान्
च भावान् आपद्यते) क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा जुगुप्सां-निन्दा,
अरतिं-धर्मानुष्ठानोंमें अरुचि, रति-विषयोंमें आसक्ति, हास, भय,
शोक-प्रियवियोगजनित मानसिक दुःख तथा पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसक-
वेद तथा हर्ष-विषाद आदि अनेक प्रकारके भावोंको प्राप्त करता है ।
(एवंविहे अणेगरूवे आवज्जई-एवं विधान् अनेकरूपान् विकारान् प्रति-
पद्यते) इसी तरह अनन्तानुबन्धी आदिके भेदसे तथा तरतमता आदि
अवस्थाके भेदसे अनेकविध विकारोंको प्राप्त करता है । तथा (एयप्पभवे
अन्ने य विससे आवज्जई-एतत्प्रभवान् अन्यान् च विशेषान् आपद्यते)

विचार करीने अति दीनताने तथा लज्जाने भोटे लागे प्राप्त करे छे. तथा
अे वइस्से-द्वेष्यः अे दोषोथी दुष्ट बनवाना कारणे सर्वजनोने विरोधी थईने
कोहं च माणं च तथैव मायं लोभं दुगुंछं अरइं रइं च हासं भयं सोगपुमत्थिवेयं
नपुंसवेयं विविहेय भावे आवज्जई-क्रोधं च मानं च तथैव मायां लोभं जुगुप्सां
अरति रतिं च हासं भयं शोकं पुंस्त्रीवेदं नपुंसकवेदं विविधान् च भावान् आपद्यते
क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा निन्दा तेमज्ज धर्मानुष्ठानमां अरुचि विषयोमां
आसक्ति, हास्य, भय, शोक, प्रिय वियोगथी उत्पन्न थतुं मानसिक दुःख,
तथा पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद तेमज्ज दुर्ष, विषाद आदि अनेक प्रकारना
भावोने प्राप्त करे छे. एवंविहे अणेगरूवे आवज्जई-एवं विधान् अनेकरूपान्
विकारान् प्रतिपद्यते अज्ज प्रमाणे अनन्तानुबन्धी आदिना लेदथी तथा तरतमता
आदि अवस्थाना लेदथी अनेक विध विकारोने प्राप्त करे छे. तथा अे एयप्पभवे

विससे आवज्जई-एतत्प्रभवान् अन्यान् च विशेषान् आपद्यते क्रोधादिः

विशेषान्=परितापदुर्गतिपातादीन्, आपद्यते=प्राप्नोति । ' वइस्से ' इति द्वेष्यर्थे,
आर्षप्रयोगः । इति गाथाद्वयाऽर्थः ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

रागद्वेषावेव दुःखमूलमित्युक्तम्, अथ रागापनयनार्थं तदुपायान् प्रकारान्त-
रेणाऽप्याह—

मूलम्—कल्पं न इच्छिज्जं सहायलिच्छू, पच्छाणुतावेणं तवप्पभावं ।

एवं विर्यारे अमियप्पर्यारे, आवज्जई इंदियचोर वस्से ॥१०४॥

छाया—कल्पं न इच्छेत् सहायलिप्सुः, पश्चादनुतापेन तपः प्रभावम् ।

एवं विकरान् अमितप्रकारान्, आपद्यते इन्द्रिय चौरवश्यः ॥१०४॥

टीका—' कल्पं न इच्छिज्ज ' इत्यादि—

सहायलिप्सुः= ' सहायस्य लाभः स्यादित्यभिलाषवान् ' सन् । कल्पं=स्वाध्या-
यादि क्रियासु समर्थ-योग्यमपि शिष्यादिकम्, न वाञ्छेत्, किन्तु शिष्यकल्या-
णार्थं वाञ्छेत्, तथासति रागादिर्न स्यादिति भावः । तथा—पश्चात्—दीक्षाग्रहणा-

इन क्रोधादिक कषायोंसे उत्पन्न हुए अन्य और भी दुर्गतिमें पतनरूप
फलोंको पाता है । इन दो गाथाओं द्वारा विकृतिका स्वरूप
कहा गया है ॥१०२ ॥ १०३॥

राग और द्वेष ये दोनों ही दुःख में मूल कारण है ऐसा कहकर अब
सूत्रकार राग को दूर करने के लिये प्रकारान्त से उपाय कहते हैं—

' कल्पं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सहायलिच्छू-सहायलिप्सुः) ' मुझे सहायता मिले '
इस प्रकार की अभिलाषा से युक्त होकर (कल्पं न इच्छिज्ज-कल्पं न
इच्छेत्) कल्पनीय-स्वाध्याय आदि क्रियामें समर्थ-योग्य भी शिष्यादिक
की चाहना नहीं करनी चाहिये । किन्तु शिष्यजनों का कल्याण हो ऐसी
ही वाञ्छा रखनी चाहिये । इस तरह की भावना होने पर रागादिक

उपायोथी उत्पन्न थयेव एवा थीण डेटदाये दुर्गतिमां गणडावनारा पतनने
पामे छे. आ ये गाथाओ द्वारा विकृतितुं स्वइय अतावार्ध गयु. ॥१०२॥१०३॥

राग द्वेष आ अन्ने दुःखनां मूण कारण छे एवुं उडीने डवे सूत्रकार
रागने दूर करवाने भाटे प्राकारान्तरथी उपाय उडे छे—“ कल्पं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सहायलिच्छू-सहायलिप्सुः “ मने सहायता मणे ” आवा
प्रकारनी अलिदाषथी युक्त थधने कल्पं न इच्छिज्ज-कल्पं न इच्छेत् उदपनीय
स्वाध्याय आदि क्रियामां समर्थ एवा शिष्यादिकनी पणु आडना करवी न
नेधं ये, परंतु शिष्य जनानुं उदयाणु थाय एवी न वाञ्छता राअवी नेधंये,

नन्तरम् तपोऽनुष्ठानप्रवृत्त्यनन्तरं वा । अनुतापेन=किमसाध्यं मोक्षार्थं मया प्रवज्या गृहीता ' इत्येवं रूपेण, उपलक्षणत्वाद् जनसत्कारादिप्रार्थनया च, तपः प्रभावं= तपसः फलं, न इच्छेत्=किमसाध्यस्य मोक्षस्याऽभिलाषेण, इहभवे आमशौषध्यादि लब्धिर्ममाऽस्तु, भवान्तरे वा मम शक्रादिविभूतयः सन्तु, इति वाञ्छां न कुर्यात्, किन्तु मोक्षार्थमेव संयमेन तपसाऽऽत्मानं भावयेदिति भावः । ननु कस्मादेवं

नहीं हो सकेगे । तथा (पच्छाणुतावेण तवप्पभावं न इच्छिज्ज-पश्चात् अनुतापेन तपःप्रभावं न इच्छेत्) दीक्षा ग्रहण कर चुकने के बाद अथवा तप करने में प्रवृत्ति कर चुकने के बाद ऐसा पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये कि 'क्यों मैंने असाध्यमोक्ष की प्राप्ति निमित्त यह दीक्षा धारण की' । अथवा 'साधारण जनता मेरा सत्कार आदि करे' इस प्रकार भी विचार नहीं करना चाहिये । क्यों कि पश्चात्ताप करने से अथवा जनता में पूज्य होने के विचार से हृदय से रागादिक की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार " तपः प्रभावं न इच्छेत् " तपस्या के फल की भी चाहना न करे । ऐसा नहीं सोचे कि—'सुझे इस भव में असाध्य मोक्ष की अभिलाषा से क्या फायदा है ?—सुझे तो आमशौषाधि आदि लब्धियां प्राप्त हो जावें यही एक अच्छी बात है । तथा परभव में इन्द्रादिक की विभूतियां लब्ध हो जावें' । किन्तु मुक्ति प्राप्ति निमित्त ही तप और संयम से आत्मा को भावित करे । ऐसा करने का निषेध

आ प्रहारनी लावना न थवाथी रागादिकनी उत्पत्ति थसे नडीं. पच्छाणुतावेण तवप्पभाव न इच्छिज्ज-पश्चात् अनुतापेन तपः प्रभावं न इच्छेत् तथा दीक्षा ग्रहण करी लीधा पछी तेमज्ज तपः करवामां प्रवृत्ति शरुं कर्या पछी जेवे पश्चात्ताप न करवे जेधजे के, " में शां भाटे असाध्य मोक्षनी प्राप्तिना निमित्त आ दीक्षाने धारण करी " अथवा तो साधारण जनता मेरो सत्कार आदि करे जे जनता मनमां विचार सरणे पणु न करवे जेधजे. केभके, पश्चात्ताप करवाथी अथवा जनतामां पूज्य थवाना विचारथी हृदयमां राग आदिनी उत्पत्ति थाय छे. आज प्रमाणे " तपः प्रभावं न इच्छेत् " तपस्याना श्रुती पणु याडना न करवी जेधजे. जेवुं न विचारवुं के, मने आ लवमां असाध्य मोक्षनी अभिलाषाथी जेवे लाल छे? मने तो आमशौषधी आदि लब्धिये प्राप्त थध जय जेज्ज नइरनुं छे. तथा परलवमां इन्द्रियादिकनी विभूतिये लब्ध थध जय. परंतु मुक्ति प्राप्तिना निमित्त न तप अने संय-
आत्माने भावित करे. आवुं करवाने निषेध जे भाटे करवामां आवेद

निषिध्यते ?-इत्याऽशङ्कयाह-एवं विकारे, इत्यादि एवं-सहाय्यलाभेच्छया शिष्यवाञ्छाकरणेन व्रताऽङ्गीकारादौ पश्चात्तापेन-हेतुना तपः प्रभाववाञ्छाकरणेन च । इन्द्रियचौरवश्यः=इन्द्रियाणि-श्रोत्रादीनि चौरा इव धर्मधनापहरणात्-इन्द्रियचौराः तद्वशवर्ती सन्, अमितप्रकारान् बहुविधान्, विकारान्=रागद्वेष-कषायकृतान् दोषान् आपद्यते-प्राप्नोति । शरीरसंवाहनाद्यर्थं शिष्यवाञ्छाया वर्जनं, लब्ध्यादि वाञ्छावर्जनं चेतिद्वयं रागापनयनोपाय इति भावः ॥१०४॥

इसलिये क्रिया गया है कि जब साधु सहायता की इच्छा से शिष्यों की वाञ्छा करता है, व्रत अंगीकार कर लेने पर पश्चात्ताप करता है तथा तप के फल की चाहना रखता है उस समय इस को (इन्द्रियचौर वस्से-इन्द्रियचौरवश्यः) इन्द्रियरूपीचौर अपने वशवर्ती बना लेते हैं । और इसके धर्मरूपी धनका अपहरण कर इसको निर्धन कर देते हैं । जब यह धर्मधनसे रिक्त (खाली)हो जाता है तब (अमियप्पयारे आवज्जई-अमितप्रकारान् विकारान् आपद्यते) अनेक प्रकारके राग द्वेष एवं कषाय जन्य दोषरूप विकारों को पाता है । शारीरिक सेवा के निमित्त शिष्य की वाञ्छा का वर्जन एवं लब्ध्यादि प्राप्ति की वाञ्छा का वर्जन ये दोनों राग को दूर करने का उपाय है ।

भावार्थ—साधु का कर्तव्य है कि वह अपनी सेवाके निमित्त शिष्यों का संग्रह न करे और न ऐसी भावना करे कि मुझे अनेकविध लब्धियां प्राप्त हो जावें । ताकि मैं आनंद से अपना समय व्यतीत करूँ । इन चीजों की अप्राप्ति से साधु को ऐसा पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये- कि

छे के, ज्यारे साधु सहायतानी धर्याथी शिष्योनी वाञ्छना करे छे, व्रत अंगिकार करी लीधा पछीथी पश्चात्ताप करे छे, तथा तपना इणनी थाडना राणे छे, अे वणते तेने इन्द्रियचौरवस्से-इन्द्रियचौरवश्यः इन्द्रियो इपी चौर अेने पोताना वशमां करी ल्ये छे अने तेना धर्मरूपी धनतुं तेनी पासेथी अपहरण करीने तेने निर्धन भनावी हे छे. ज्यारे अे धर्मधन वगरनेो भनी जय छे. त्यारे अमियप्पयारे वियारे आवज्जई-अमितप्रकारान् विकारान् आपद्यते अनेक प्रकारना रागद्वेष अने कषायरूपी विकारोने प्राप्त भने छे. शारीरिक सेवाना निमित्ते शिष्यनी वाञ्छनानुं वर्जन अने लब्धि आदि वाञ्छनानुं वर्जन आ भन्ने रागने हर करवानेो उपाय छे.

भावार्थ—साधुनुं कर्तव्य अे छे के, पोतानी सेवाना निमित्त शिष्योने संग्रह न करे अने न तो अेवी लावना पणु करे के, अने अनेकविध लब्धियो प्राप्त थर्ध-जय अने अेथी दुं भारे समय आनंदमां व्यतीत करूं. आ

साहाय्यार्थं शिष्यवाञ्छया लब्धिवाञ्छया च विविधविकारप्राप्तिरूपो
दोष उक्तः, अथोक्तमेवार्थं समर्थयितुं विकारेभ्यो दोषान्तरोत्पत्तिमाह—
मूलम्—ततोसे जायन्ति पञ्चोयणाङ्गं, निर्मज्जितं मोहमहन्नवंमि ।

सुहेसिणो दुःखविणोयणद्वया, तत्पचंचयं उज्जमण्य रागी ॥१०५॥

छाया—ततस्तस्य जायन्ते प्रयोजनानि, निमज्जयितुं मोहमहाणवे ।

सुखैषिणः दुःखविनोदनार्थं, तत्प्रत्ययं उद्यच्छति च रागी ॥१०५॥

टीका—‘ततो से’ इत्यादि ।

ततः=विकारोत्पत्त्यनन्तरम्, सुखैषिणः=लौकिकसुखार्थिनः, तस्य=कल्प

मेंने व्यर्थ ही दीक्षा धारण की है । तथा शिष्यादिक संपत्ति नहीं मिलने पर ऐसा भी नहीं सोचना चाहिये की खैर यहाँ कुछ नहीं मिला तो कोई हानि नहीं है किन्तु परभव में इन्द्रादिक विभूति मुझे मिले तब ही तपस्या की सार्थकता है । इस प्रकार विचार करने का तथा अपनी सेवा करानेके लिये शिष्य बनाने का एवं व्रतादिक अंगीकार करलेने पर पश्चात्ताप करने का निषेध इसलिये किया गया है कि ऐसे जीव को कमजोर जान कर इन्द्रिय रूपी चौर उसके धर्मधन को चुराकर निर्धन बना देते हैं । फिर निर्धन होकर यह अनेक विध दोषों का भागी बनता है । अतः रागभाव पर विजय पाने के लिये उद्यत हुए साधु को इस पूर्वोक्त विचारधारा का परित्याग कर देना चाहिये ॥ १०४ ॥

जब विविध प्रकारके विकारोंकी प्राप्ति जीवको हो जाती है तब

थिनेनी अप्राप्तिमां साधुये अवे। पश्चात्ताप न करवे। जेधये के, भं व्यर्थ-
मांज दीक्षा धारणु करी छे। तथा शिष्यादिकेनी संपत्ति न भणवाथी अेषुं यणु
विचारवुं न जेधये के, लवे अहिं कांथ न मज्जुं तो कांथ सुकशान नथी
परंतु परभवमां इन्द्रियादिक विभूति मने भणे। आथी ज तपस्यानी सार्थकता
छे। आ प्रकारनी विचारणा करवाने। तथा पोतानी सेवा करववा भाटे शिष्य
अनाववाने। तेमज्ज व्रतादिकेना अंगिकार करी लीधा पछी पश्चात्ताप करवाने।
निषेध आ भाटे करवामां आवेद छे के, आवा जवने कमजोर जणुने इन्द्रि-
योइपी थार अना धर्मधनने लुंटीने अने निर्धन अनावी दे छे। आ रीते
निर्धन अन्या पछी ते अनेकविध दोषेने। लागी अने छे। आथी रागभाव
उपर विजय भणववा भाटे उद्यमशील अनेदा साधुये आ प्रकारनी विचार
धाराने। परित्याग करी देवे। जेधये ॥१०४॥

अथारे विविध प्रकारना विकारोनी प्राप्ति जवने थध जय छे। त्यारे

तपः प्रभाववाञ्छावतः साधोः दुःखविनोदनार्थम्=शरीरमानसदुःखाऽपनयनार्थम् ,
मोहमहार्णवे=मोहरूपाऽतिदुस्तरसमुद्रे, निमज्जयितुम्=कल्पतपः प्रभाववाञ्छा-
वन्तं निमज्जयितुमिव । प्रयोजनानि = शब्दादिविषयसेवनप्राणिहिंसारूपाणि,
जायन्ते=उत्पद्यन्ते, अयं भावः-रागद्वेषकषायादि कृतविविधविकारोत्पत्त्या मूढः
सन् सुखं वाञ्छति, सुखलाभश्च दुःखनाशेन भवितुमर्हति, दुःखनाशाय च विषय-

दोषान्तरोत्पत्ति होते देर नहीं लगती है,—इस बातको सूत्रकार
कहते हैं—‘तओ से’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तओ-ततः) विकारोंकी उत्पत्तिके बाद (सुहेसिणो से-
सुखैषिणः तस्य) लौकिक सुखकी अभिलाषा करनेवाले उस विविध
प्रकारकी वाञ्छा संपन्न साधुको (दुःखविमोचनार्थम्-दुःखविमोचनार्थम्)
दुःखसे मानो छुड़ानेके लिये (मोहमहन्नवंमि निमज्जितं-मोहमहार्णवे
निमज्जयितुम्) मोहरूपी महासमुद्रमें डूबनेके वास्ते (पओयणाइं
जायन्ति-प्रयोजनानि जायन्ते) शब्दादिक विषयोंको सेवन करनेरूप तथा
प्राणियोंकी हिंसा करनेरूप अनेक प्रकारके प्रयोजन उत्पन्न हो जाते हैं ।
तात्पर्य—इसका यह है कि राग, द्वेष, कषाय, आदि द्वारा जब इस
जीवमें अनेक प्रकारके विकारभाव उत्पन्न होने लगते हैं तब यह मूढ
बनकर सुखकी वाञ्छा करने लगता है । परन्तु जबतक दुःखोंका नाश
नहीं होता है तबतक इसको सुखका लाभ भी नहीं होता है । अतः
यह जीव दुःखोंको नाश करनेके लिये कल्पित उपायोंका सहारा लेता

दोषान्तरोत्पत्ति उत्पत्ति थवाभां वार लागती नथी, आ वातने सूत्रकार उडे छे—

“ तओसे ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तओ-ततः विकारोत्पत्ति थवा पछी सुहेसिणो से-सुखै-
षिणः तस्य लौकिक सुखकी अभिलाषा करवावाणा ये विविध प्रकारनी धञ्छा-
संपन्न साधुने माने के, दुःखविमोचनार्थम्-दुःखविमोचनार्थम् दुःखी छोडाववा भाटे
मोहमहन्नवंमि निमज्जितं-मोहमहार्णवे निमज्जयितुम् मोहरूपी महासमुद्रमां डूबवाने
भाटे पओयणाइं जायन्ति-प्रयोजनानि जायन्ते शब्दादिक विषयोंको सेवन करवाइय
तथा प्राणियोंकी विविध प्रकारनी हिंसा करवाइय अनेक प्रकारनां प्रयोजन उत्पन्न
थई जाय छे. आनुं तात्पर्य ये छे के, राग, द्वेष, कषाय, आदि द्वारा ज्यारे
आ जिवमां अनेक प्रकारना विकारभाव उत्पन्न थवा मांडे छे त्यारे ते मूढ
थनीने सुखकी धञ्छा करवा मांडे छे. परंतु ज्यां सुधी दुःखोने नाश थतो
नथी त्यां सुधी तेने सुखने लाभ भणी शकतो नथी. आथी ये जिव दुःखोने

सेवनप्राणिहिंसादि प्रयोजनानि भवन्ति, ततश्च स मोहमहार्णवे निमग्नो भवति, इति, उक्तविकाररूपदोषात्, मोहमहार्णवे निमज्जनरूपदोषान्तरोत्पत्तिर्भवतीति । ननु यद्युक्तप्रयोजनानि न सेवेत तदा मोहमहार्णवे निमग्नो न स्यादिति चेत् ? अत्रोच्यते—रागी=रागवान्, उपलक्षणत्वाद् द्वेषी च सन्, तत्प्रत्ययम्=तत्-उक्तरूपं प्रयोजनं, प्रत्ययः=निमित्तं यस्मिंस्तथा-विषयसेवनप्राणिहिंसादिरूपप्रयोजनपुरःसरम्, उद्यच्छति च=उद्यतो भवत्येव, रागद्वेषयोरेव सकलानर्थस्य परम्परया कारणत्वात्, इत्यर्थः ॥ १०१ ॥

है। वह जानता है कि विषयसेवन करनेसे अथवा प्राणिहिंसा करनेसे मेरे दुःखोंका अन्त हो जावेगा। इस प्रकार जब इस जीवमें दुःख नाश करनेके लिये विषय सेवन एवं प्राणिहिंसन आदिरूप प्रयोजन जग जाते हैं और वह जब इनमें फँस जाता है तो उस समय वह मोहरूपी महासमुद्रमें डूब जाता है। इस प्रकार उसमें उस विकाररूप दोषसे मोहरूप महासमुद्रमें डूबनेरूप इस दोषान्तरकी उत्पत्ति होती है।

शंका—यदि यह जीव इन पूर्वोक्त प्रयोजनोंका सेवन न करे तो वह इस मोहमहार्णवरूप दोषमें क्या फँसे ही नहीं? इस प्रकारकी आर्शाकाका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—(रागी-रागी) राग एवं द्वेषवाला बनकर यह प्राणी (तत्पच्यं उज्जमएय-तत्प्रत्ययं उद्यच्छति) विषय सेवन एवं प्राणिहिंसन आदिरूप प्रयोजनको लेकर ही अपनी प्रवृत्ति चालू रखता है। इससे यह बात पुष्ट होती है कि राग और द्वेष ही परम्परासे सकल अनर्थोंके कारण हैं ॥१०५॥

नाश करवा भाटे कल्पित उपायेनो आश्रय शोधे छे. अे लक्ष्णे छे के, विषयनुं सेवन करवाथी अथवा प्राणीनी हिंसा करवाथी मारा दुःखेनो अंत आवी नशे. आ प्रमाणे न्यारे अे अुवमां दुःखेनो नाश करवा भाटे विषय सेवन तेमज्ज प्राणीयेनी हिंसा आदिइय प्रयोजन लगी उठे छे अने अे अुव न्यारे अेमां इसाधलय छे. त्यारे मोहइपी महासमुद्रमां अे डूपी लय छे. प्रमाणे तेनामां विकारइपी दोषथी मोहइय महासमुद्रमां डूववाइय आ दोषान्तरनी उत्पत्ति थाय छे.

शंका—ले अे अुव पूर्वोक्त प्रयोजनेनुं सेवन न करे तो ते मोहइपी महासमुद्रमां न इसाय ? आ प्रकारनी शंकानुं समाधान करतां सूत्रकार उठे छे के, रागी-रागी राग अने द्वेषवाणो अनीने अे प्राणी तत्पच्यं उज्ज-तत्प्रत्ययं उद्यच्छति विषय सेवन अने प्राणीयेनी हिंसा आदिइय प्रयोजनने लधने न पोतानी प्रवृत्ति चालु राणे छे आथी अे वातने पुष्टि राग अने द्वेष न परंपराथी सधणां अनर्थेनां कारण छे. ॥१०५॥

ननु कुतः सर्वेऽप्यनर्था रागद्वेषवशादेव भवन्ति, इत्याशङ्क्याह—

मूलम्—विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सद्दाइया तावइयप्पगारा।
नं तस्स सव्वे विं मणुन्नयं वा, निवत्तयंती अमणुन्नयं वा॥१०६॥

छाया—विरज्यमानस्य च इन्द्रियार्थाः, शब्दादिकाः तावत्प्रकाराः ।

न तस्य सर्वेऽपि मनोज्ञतां वा, निर्वर्तयन्ति अमनोज्ञतां वा ॥१०६॥

टीका—‘विरज्जमाणस्स’ इत्यादि ।

तावत्प्रकाराः=तावन्तः—यावन्तो लोके प्रसिद्धास्तत्संख्यकाः, प्रकाराः—येषां ते तथा, बहुभेदवन्त इत्यर्थः, सर्वेऽपि, शब्दादिकाः=शब्दरूपगन्धरसस्पर्शरूपाः, इन्द्रियार्थाः=श्रोत्रादीन्द्रियविषया; मृदुकठोराद्या भेदा विरज्यमानस्य च=रागरहितस्य, उपलक्षणत्वाद् द्वेषरहितस्य च तस्य पुरुषस्य, मनोज्ञतां वा मनोहरतां वा,

सकल अनर्थ रागद्वेषके वशासे ही होते हैं यह बात कैसे ? इसका समाधान सूत्रकार इस तरह करते हैं—‘विरज्जमाणस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तावइयप्पगारा—तावत्प्रकाराः) लोकमें शब्दादिक विषयोंके जितने प्रकार प्रसिद्ध हैं उतने ही प्रकारवाले अर्थात् बहुत भेद वाले (सव्वे वि सद्दाइया—सर्वे अपि शब्दादिकाः) समस्त शब्दादिक विषय—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, (इंदियत्था—इन्द्रियार्थाः) इन्द्रियोंके विषयभूत होने पर (विरज्जमाणस्स तस्स मणुन्नयं अमणुन्नयं न निवत्तयंती—विरज्यमानस्य तस्य मनोज्ञतां अमनोज्ञतां न निर्वर्तयन्ति) रागद्वेष रहित व्यक्तिके चित्तमें मनोहरता एवं अमनोहरता उत्पन्न नहीं करते हैं । किन्तु जिनके चित्तमें रागद्वेषका निवास होता है वहीं पर ये

राग अने द्वेषथी सधणा अनर्था थाय छे. आ वात ऊर्ध रीते ? आनुं समाधान सूत्रकार आ रीते ऊरे छे—“विरज्ज माणस्स” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तावइयप्पगारा—तावत्प्रकाराः लोकमां शब्दादिक विषयेना जेटला प्रकार प्रसिद्ध छे. जेटला ज प्रकारवाणा अर्थात् अनेथी अनेकगणा लेहवाणा सव्वे वि सद्दाइया—सर्वेऽपि शब्दादिका समस्त शब्दादिक विषय शब्दरूप रस गंध, स्पर्श इंदियत्था—इन्द्रियार्थाः इन्द्रियेना विषयभूत होवाथी विरज्जमाणस्स तस्स मणुन्नयं अमणुन्नयं न निवत्तयंती—विरज्यमानस्य तस्य मनोज्ञतां अमनोज्ञतां न निर्वर्तयन्ति रागद्वेष रहित व्यक्तितना चित्तमां मनोहरता तेमज्ज अमनोहरता उत्पन्न करी शकता नथी. परंतु जेमना चित्तमां रागद्वेषमे निवास होय छे.

अमनोज्ञतां वा=अमनोहरतां वा न निर्वर्तयन्ति=नोत्पादयन्ति । किन्तु रागद्वेष-
युक्तस्यैव मनोज्ञताममनोज्ञतां वा जनयन्तीत्यर्थः तस्मात् सकलानर्थहेतुत्वं राग-
द्वेषयोरेवेति भावः, तथाचोक्तम्—

“परित्राट् कामुकशूनामेकस्यां प्रमदातनौ ।

कुणपं कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥ १ ॥” इति ।

कुणपं=मृतशरीरम् । शेषं सुगमम् । ननु ‘समो य जो तेषु स वीयरगो’

सुन्दर एवं असुन्दर भावके जनक होते हैं । अतः इससे यही बात पुष्ट
होती है कि इन्द्रियोंके विषयभूत शब्दादिक पदार्थों में स्वभावतः-
न सुन्दरता है और न असुन्दरता है । किन्तु रागद्वेषसे युक्त प्राणी
द्वारा उनमें सुन्दरता और असुन्दरता कल्पित की जाती है । अतः
सकल अनर्थों का हेतु यह रागद्वेष भाव ही है । जैसे कहा है—

स्त्रीका मृतकलेवर जब कामी की दृष्टिमें आता है तो वह उसको
विकारकी दृष्टिसे देखता है, कुत्ता मांस दृष्टिसे देखता है उसी शबको
संयमी धर्मदृष्टिसे देखता है ।

इस विषय में कथा इस प्रकार से है—

एक वेश्या भरजवानी में भर गई । जब उसको जलाने वाले लोग
श्मशान में ले गये तो वहां एक योगिराज ध्यान लगाकर कुछ दूर बैठे
हुए थे । अरथी को उठाने में एक कामुक व्यक्ति भी था । वेश्या अपूर्व
सुन्दर थी । अतः जाते ही ज्यों ही उसके शब को श्मशान में उतार

त्यां न ये सुंदर तेभ्य असुंदर भावने नगाडनार णने छे. आथी ये वात
ने समर्थन भणे छे के, इन्द्रियोना विषयभूत शब्दादिक पदार्थोमां स्वभावतः
न सुंदरता छे अने नते असुंदरता छे. परंतु रागद्वेषथी लरेदा प्राणी
द्वारा तेमां सुंदरता तेभ्य असुंदरतानी कल्पना उत्पन्न करावाय छे. आथी
सधणा अनर्थोनु कारण आ रागद्वेष इय भावण छे. कहु छे—

स्त्रीनुं मृत कलेवर न्यारे कामिनी दृष्टिसे पडे छे तो ते अने विकारनी
दृष्टिथी नुअे छे. कुतश् मांस दृष्टिथी नुअे छे, अण शणने संयमी धर्म
दृष्टिथी नुअे छे. आ विषयमां कथा आ प्रकारनी छे.—

अेक वेश्या लर नवानीमां भरी गर्ध, न्यारे अने णाणवावाणा भाणुसे
अेना शणने श्मशानमां लध गया ल्यारे त्यां अेक योगीराज ध्यान लगाडीने
थोडे दूर अेडेल हुता. शणने उपाडवामां अेक कामी व्यक्ति पणु हुती, वेश्या
अपूर्व सुंदर हुती, आथी नधने न्यारे श्मशानमां तेना शणने उतारीने

इति पूर्वोक्तत्वाद् अत्र पुनरुक्तिः, इति चेत्, उच्यते—पूर्व, मनोज्ञत्वे, अमनोज्ञत्वे च समस्य साधोः समतायां रूपादीनामकिञ्चित्करत्वं कथितम्, अत्र तु मनोज्ञत्वं वा अमनोज्ञत्वं वा नैवोत्पद्यते, इति पूर्वतोऽत्र भेदः ॥ १०६ ॥

कर रखा—तो उसको देखते ही कामी के मन में विचार आया कि यदि यह मुझे जोवित अवस्था में मिल जाती तो मैं इसके साथ वैषयिक आनंद भोगता। पास में वहीं कहीं से एक जंगली कुत्ता आ पहुँचा था—अतः वह उसको अपना भक्ष्य समझकर विचार ने लगा कि यदि वे सब व्यक्ति इसके पाससे हट जावें तो बड़ा ही अच्छा हो। कारण कि मैं इसको खाऊँ। पास में बैठे हुए योगिराज ध्यान समाप्त कर उस शव को देखकर विचार करने लगे कि ओहो ! इस अज्ञानी प्राणी ने व्यर्थ में ही अपना इतना सुन्दर असमूल्य जीवन विषयों की तृष्णा में जलार नष्ट किया है। यदि इस जीवन से अपना संयमाराधनकर भला करती तो बहुत अच्छा होता।

शंका—पहिले तो सूत्रकार ने “समो य जो तेसु स वीयरगो” ऐसा कह ही दिया है कि जो इन रूपादिकों में समभावसे रहता है वह वीतराग होता है और यहां गाथा में उसी बात को फिर से क्यों कहा है ? इसका समाधान इस प्रकार से है—पहिले रूपादिकों की मनो-

राभ्युं त्यारे तेने जेतांज कामीना मनमाविचार आये के, आ खीजे मने लुपीत अवस्थाभां भणी छोट तो हुं आनी साथे विषयने आनंद भोगवी शकत जेव वभते त्यां आनुभाणुमांथी केछ जेक जंगली कुतरे आवी पडोन्थे हुतो अने ते कुतरे जे शयने पोतानुं लक्ष्य समजने विचारवा लाग्ये के, आ सधणा भाणुसे जे आनी पासेथी हर थर्ष जय तो मारा भाटे धणुं ज उत्तम जने कारण के, हुं आने भार्ष जठं. पासे जेठेला योगीराज ध्यान समाप्त करी जे शयने जेठने विचारवा लाग्या के, अडे। आ अज्ञानी प्राणिये व्यर्थभां ज पोतानुं असमूल्य जेवुं सुंदर जवन विषयेनी तृष्णाभां भाणी भाणीने नष्ट करेव छे. जे जेणे पोताना उत्तम जवनने संयम आरधनाभां लगाडीने पोतानुं लखुं क्युं छोट तो धणुं ज साइं थात.

शंका—पहिलां तो सूत्रकारे “समो य जो तेसु स वीयरगो” आपुं कडीं ज दीधुं छे के, जे आ रूपादिकेभां समभाव राणे छे जे वीतराग छाय छे अने अडीं गाथाभां ते वातने इरीथी शा भाटे कडेवाभां आवेव छे. आनुं समाधान आ प्रकारनुं छे—

रागद्वेषयोस्तदुपादानकारणस्य मोहस्य च समुद्धरणोपायानभिधाय तानुप-
संहरन्नाह—

मूलम्—एवं ससंकल्पविकल्पणासु, संजायई समयं सुवद्वियस्स ।

अत्थे यं संकल्पयओ तओ^१से, प्रहीयँए कामगुणेषु तणहँ॥१०७

छाया—एवं स्वसङ्कल्पविकल्पनासु, संजायते समता उपस्थितस्य ।

अर्थाश्च सङ्कल्पयतस्ततस्तस्य, प्रहीयते कामगुणेषु तृष्णा ॥१०७॥

टीका—‘ एवं ससंकल्प ’ इत्यादि ।

एवं=उक्तप्रकारेण, स्वसङ्कल्पविकल्पनासु=स्वस्य आत्मनः, सङ्कल्पाः—राग-
द्वेषमोहस्वरूपाऽध्यवसायाः तेषां विकल्पनाः—‘ रागद्वेषादयः सर्वेषां दोषाणां मूल’

ज्ञता में एवं अमनोज्ञता में जो साधु समभाव वाला बन जाता है उसके चित्त में ये रूपादिक कुछ भी बिगाड (न राग और न द्वेष) नहीं कर सकते हैं यही बात कही गई है । इस गाथा में यह बात कही गई है कि रूपादिक न कोई मनोज्ञ हैं और न अमनोज्ञ हैं । रागद्वेष से ही उनमें मनोज्ञता एवं अमनोज्ञता को जीव कल्पित करता है । इस तरह कथन में भेद होने से पुनरुक्ति दोष नहीं आता है ॥ १०६ ॥

राग और द्वेष को तथा उनके उपादान कारण मोह को निवारण करने के उपायों को कह कर अब उनका उपसंहार करते हैं—

‘ एवं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एवं—एवम्) इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे (स संकल्प विकल्पणासु—स्वसंकल्पविकल्पनासु) रागद्वेष मोहरूप संकल्पोंकी विकल्प-

पडेलां इपादिकेनी मनोज्ञतामा अने अमनोज्ञतामां न साधु समभा-
ववाणा अने छे अमना चित्तमा अे इपादिक कांछि पणुअगाड (न राग अने
न द्वेष) कांछि करी शकता नथी. आ न वात कडेवामां आवेअ छे. आ गाथामां
अे वात कडेवामां आवी छे के, इपादिक न तो मनोज्ञ छे अने न तो
अमनोज्ञ छे. राग द्वेषथी न अेनामा मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञताने अुव कल्पित
करे छे आ प्रमाणे कथनमां लेह डोवाथी पुनरुक्तिने दोष आवतो नथी. ॥१०६॥

राग अने द्वेषने तथा तेना उत्पादनना कारणरूप मोहना निवारणु कर-
वाना उपायाने कडीने हवे तेना उपसंहार करे छे.—“ एवं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—एवं—एवम् आ रीते पूर्वोक्त प्रकारथी स संकल्पविकल्पणासु—

स्व- विकल्प सु रागद्वेष मोहरूप संकल्पोंकी विकल्पनाओंमा अर्थात्

-मितिचिन्तनाः, स्वसङ्कल्पविकल्पनास्तासु, उपस्थितस्य=उद्यतस्य, च=पुनः
अर्थान्=इन्द्रियार्थान्, शब्दादीन् सङ्कल्पयतः=प्रक्रमादेते रूपादयो विषयानकर्म-
बन्धहेतवः किन्तु रागादय एवेति चिन्तयतः संयतस्य समता=मनोज्ञाऽमनोज्ञरूपा-
दिषु माध्यस्थ्यम्, संजायते=समुत्पद्यते । यद्वा-अर्थान्-जीवाजीवादीन्, संक-
ल्पयतः-शुभध्यानविषयतयाऽध्यवस्यतः=संयतस्य, समता-परस्परमध्यवसायतुल्य-
ता संजायते । सा च अनिवृत्तिबादरसम्पराय-गुणस्थान एव, यतः अनिवृत्तिबादर
गुणस्थानं प्राप्तानां बहूनामपि महात्मनां तुल्या एवाऽध्यवसाया भवन्ति । ततः=
समतायाः-समत्वभावनातः इत्यर्थः, तस्य मुनेः, कामगुणेषु=शब्दादिविषयेषु

नाओंमें-अर्थात् 'राग, द्वेष एवं मोहरूप ये संकल्प समस्त दोषोंके
मूल कारण हैं' इस प्रकारके विचारोंमें (उच्यते-उपस्थितस्य) उद्यत
तथा (अत्ये संकल्पयतो-अर्थान् संकल्पयतः) 'ये शब्दादिक विषय कर्म
बंधके हेतु नहीं हैं किन्तु रागादिक भाव ही कर्मबंधके हेतु हैं' इस प्रकार
इन्द्रियोंके विषयभूत शब्दादिकोंके विषयोंमें विचार करनेवाले संयमीको
(समयं संजायते-समता संजायते) मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ शब्दादि
विषयोंमें मध्यस्थ भाव उत्पन्न हो जाता है । अथवा जीवादिक पदार्थों को
शुभध्यानका विषय बनाकर चिन्तन करनेवाले संयमीके परिणामोंमें
परस्पर जो तुल्यता हो जाती है इसका नाम भी समता है । यह समता
अनिवृत्ति बादर संपरायगुणस्थानमें ही होती है । क्यों कि इस गुणस्था-
नमें रहनेवाले अनेक महात्माओंके परिणाम तुल्य ही होते हैं । (तओ-
ततः) इस समत्वकी भावनासे (से-तस्य) उस मुनिकी (कामगुणेषु-

रागद्वेष अने मोहइत्ये संकल्प सधना दोषानुं भूण कारणु छे. आ प्रकारना विद्या
शेमां उच्यते-उपस्थितस्य-उद्यत(उद्यमशील) तथा अत्ये संकल्पयतो-अर्थान् संकल्प
यतः अे शब्दादिक विषये कर्म बंधना हेतु नथी परंतु रागादिक भावो न
कर्मबंधना हेतु छे, आ प्रमाणे इन्द्रियोना विषयभूत शब्दादिकेना विषयमां
विचार करवावाणा संयमीने समयं संजायते-समतां संजायते मनोज्ञ तेमन अ-
मनोज्ञ शब्दादिक विषयोमां मध्यस्थ भाव उत्पन्न थई जय छे. अथवा उवा-
दिक पदार्थोने शुभध्यानने विषय बनावीने चिंतन करवावाणा संयमीना
परिणामोमां परस्पर ने तुलना थई जय छे. आनुं नाम यथु समता छे.
अे समता अनिवृत्ति बादर संपराय गुणस्थानमां न डाय छे. केसके अे गुण
स्थानमां रहेवावाणा अनेक महात्माओना परिणाम तुल्य न डाय छे. तओ-ततः
आ समत्वनी भावनाथी से-तस्य अे मुनिनी कामगुणेषु-कामगुणेषु शब्दादिक

तृष्णा=लोभः । प्रहीयते=विनश्यति, समतायाः सद्भावे, उत्तरोत्तरगुणस्थानप्राप्तिं सत्यां तृष्णा नश्यतीति भावः ॥ १०७ ॥

तृष्णाक्षयानन्तरं किं करोतीत्याह—

मूलम्—स वीयरोगो कयसव्वकिच्चो, ख्वेइ नाणावरणं खण्णेणं ।

तहेव जं दरिस्सणमावरेइ, जं चं तरायं पकरेइ कम्मं ॥१०८॥

छाया—स वीतरागः कृतसर्वकृत्यः, क्षपयति ज्ञानावरणं क्षणेन ।

तथैव यद् दर्शनमावृणोति, यच्चान्तरायं प्रकरोति कर्म ॥ १०८ ॥

टीका—‘स वीयरोगो’ इत्यादि ।

सः=क्षीणतृष्णो जीवः, वीतरागः=रागद्वेषरहितो भवति । तृष्णा हि लोभस्तत्क्षये च क्षीणकषाय गुणस्थानप्राप्तिर्भवति । तथा—कृतसर्वकृत्य इव भवति,

कामगुणेषु) शब्दादिक विषयोर्मे (तण्हा-तृष्णा) तृष्णा-लोभ-(पहीयए-प्रहीयते) नष्ट हो जाती है । अर्थात् समताके सद्भाव होने पर उत्तरोत्तर गुणस्थानोंकी प्राप्ति होनेसे तृष्णा उसकी नष्ट हो जाती है ॥१०७॥

तृष्णाके क्षय होने पर क्या होता है ? सो कहते हैं—

‘स वीयरोगो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(स-सः) जब इस जीवकी वैषयिक तृष्णा क्षीण हो जाती है तब वह (वीयरोगो-वीतरागः) रागद्वेष रहित बन जाता है । क्यों कि तृष्णा लोभरूप होती है । इसके क्षय होते ही जीवको क्षीणकषाय नामक बारहवे गुणस्थानकी प्राप्ति हो जाती है । जब जीवको इस गुणस्थानकी प्राप्ति हो जाती है तब यह (कयसव्वकिच्चो-कृतसर्वकृत्यः) कृतकृत्य बन जाता है । क्यों कि इसको नियमतः मुक्ति प्राप्त होती है ।

विषयोर्मां तण्हा-तृष्णा तृष्णा पहीयए-प्रहीयते नष्ट अनी जय छे. अर्थात् सम-तानो सद्भाव थवाथी उत्तरोत्तर गुणस्थानोनी प्राप्ति थवाथी अमनी तृष्णा नष्ट थध जय छे. ॥ १०७ ॥

तृष्णानो क्षय थवाथी शुं थाय छे? तेने उडे छे—“स वीयरोगो” इत्यादि !

अन्वयार्थ—‘से-सः’ ज्यारे आ जवनी वैषयिक तृष्णा क्षीण अनी जय छे त्यारे ते वीयरोगो-वीतरागः राग द्वेष रहित अनी जय छे. केमके, तृष्णा लोभरूप होय छे अने क्षय थतां ज जवने क्षीण कषाय नामना आरमा गुण-स्थाननी प्राप्ति थाय छे. ज्यारे जवने आ गुणस्थाननी प्राप्ति थध जय छे त्यारे कयसव्वकिच्चो-कृतसर्वकृत्यः कृतकृत्य अनी जय छे. केमके, अनाथी

अस्य हि प्राप्तप्राया मुक्तिर्भवति । ज्ञानावरणं कर्म क्षणेन=समयमात्रेण क्षपयति, तथैव-तद्वदेव यत् कर्मदर्शनमावृणोति, तद् दर्शनावरणमपि क्षणेन क्षपयति । यच्च कर्म अन्तरायं=दानादि विषयकं विघ्नं प्रकरोति, तत् अन्तरायनामकं कर्म क्षणेन क्षपयति, वीतरागो हि क्षपितमोहनीयस्तीर्णमहासागरं जीववत्, श्रमसंयुक्तोऽन्तर्मुहूर्त्तं विश्रामं प्राप्य, तस्यान्तर्मुहूर्त्तस्य चरमसमयद्वयमध्ये प्रथमसमये निद्राप्रचले, देवगत्यादिनामकर्मप्रकृतीश्च क्षपयति, चरमसमये च ज्ञानाऽवरणादिक्रयं क्षपयति ॥

इस गुणस्थानमें रहकर यह जीव (स्वणेणं नाणावरणं खवेइ-क्षणेन ज्ञानावरणं क्षपयति) एक समयमें ज्ञानावरण कर्मका क्षय कर देता है । (तथैव-तथैव) इसी तरह (जं दरिश्यणं आवरेइ-यत् दर्शनम् आवृणोति) एक समयमें दर्शनगुणको रोकनेवाले दर्शनावरणी कर्मको नष्ट कर देता है । (जं अंतरायं पकरेइ कम्मं खवेइ-यत् अन्तरायं प्रकरोति कर्म क्षपयति) तथा जो दानादिकमें अन्तराय डालनेवाला कर्म है उसको भी एक समयमात्रमें क्षपित कर देता है । इस तरह प्रथम मोहनीयकर्मको क्षय करके तीर्ण महासागरवाले जीवकी तरह यह श्रमसंयुक्त होनेके कारण एक अन्तर्मुहूर्त्तक विश्राम करके फिर उस अन्तर्मुहूर्त्तके अन्तिम दो समयोंमेंसे प्रथम समयमें निद्रा, प्रचला, तथा देवगत्यादिक नाम कर्मकी प्रकृतियोंको नष्ट कर देता है तथा चरम समयमें ज्ञानावरणादिक्रयिको नष्ट करता है ॥१०८॥

तेने नियमित मुक्ति प्राप्त थाय छे. ओ गुणस्थानमां रहीने ओ एव स्वणेणं नाणावरणं खवेइ-क्षणेन ज्ञानावरणं क्षपयति ओइ समयमां ज्ञानावरणीय धर्मना क्षय करी हे छे. तथैव-तथैव आ ७ प्रमाणे जं दरिश्यणं आवरेइ-यत् दर्शन आवृणोति ओइ समयमां दर्शनगुणे रोडनार दर्शनावरणीय धर्मना नाश करी हे छे तथा जं अंतरायं पकरेइ कम्मं खवेइ-यत् अंतरायं प्रकरोति कर्म क्षपयति ओ दानादिकमां अंतराय नाणनार धर्म छे तेना पणु ओइ समय मात्रमां क्षय करी हे छे. आ प्रमाणे प्रथम मोहनीय धर्मना क्षय करीने महासागरने तरेवा एवर्ती भाइइ ओ श्रमसंयुक्त थवाना डारणे ओइ अंतर्मुहूर्त्त सुधी विश्राम करीने पछी ओ अंतर्मुहूर्त्तना अन्तिम जे समयमांशी प्रथम समयमां निद्रा, प्रचला तथा देवगत्यादिक नामधर्मनी प्रकृतियोंने नष्ट करी हे छे तथा चरम समयमां ज्ञानावरणीय आदि त्रयुने नष्ट करे छे. ॥ १०८ ॥

तत्क्षयात्कं गुणं प्राप्नोति इत्याह—

मूलम्—सर्वं ततो जाणइ पासइ य, अमोहणो होइं निरंतराए ।

अणासवे ज्ञाणसमाहिजुत्तो, आउक्खंए सुक्खंमुवेइं सुंछे ॥१०९॥

छाया—सर्वं ततो जानाति पश्यति च, अमोहनो भवति निरन्तरायः ।

अनास्रवः ध्यानसमाधियुक्तः, आयुक्षये मोक्षमुपैति शुद्धः ॥१०९॥

टीका—‘ सर्वं ततो ’ इत्यादि ।

ततः=ज्ञानावरणादिक्षयात् जीवः—सर्वं जानाति—विशेषरूपत्वेनावगच्छति ।
तथा—पश्यति च सामान्यरूपेण प्रत्यक्षीकरोति, च इति समुच्चयाऽर्थः, एवञ्च समु-
च्चयस्य भेदविषयत्वात्, ज्ञानदर्शनयोः पृथगुपयोगरूपत्वं सूचितम्, तथा—अमोहनः—
मोहरहितो भवति, तथा—निरन्तरायः=निष्क्रान्तोऽन्तरायो यस्मात् स तथा, तथा
—अनास्रवः=कर्मबन्धजनकहिसादि रूपास्रवरहितो भवति, तथा—ध्यानसमाधियुक्तः

ज्ञानावरणीयादि चार घातीकर्मों के नाश होने पर किस गुण की प्राप्ति होती है ? सो कहते हैं—‘ सर्वं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ततो—ततः) ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय के बाद (जीवे—जीवः) जीव अनंत दर्शन एवं अनंतज्ञान की प्राप्ति हो जाने के कारण (सर्वं जाणइ पासइ य—सर्वं जानाति पश्यति च) समस्त पदार्थों जानने लगता है और सामान्यरूप से सब पदार्थों को देखने लगता है । ज्ञानोपयोग में पदार्थों का विशेषरूप से बोध होता है तथा दर्शनोपयोग में पदार्थों का सामान्यरूप में बोध होता है इस तरह ये दोनों उपयोग पृथक् हैं । (अमोहणो निरंतराए होइ—अमोहनो निरन्तरायः भवति) इस समय जीव मोहरहित एवं अन्तराय कर्मरहित होता है तथा

ज्ञानावरणीयादि चार घाती कर्मोंको नाश थावथी क्या शुणुनी प्राप्ति थाय छे ? तेने उडे छे—“ सर्वं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ततो—ततः ज्ञानावरणीयादि कर्मोंको क्षय पछी जीवे—जीवः एव अनंत दर्शन अने अनंत ज्ञानकी प्राप्ति थथे जवाना कारणे सर्वं जाणइ पासइय—सर्वं जानाति पश्यति च समस्त पदार्थोंको जणुवा लागे छे. अने सामान्य रूपकी सधणा पदार्थोंको जेवा भांउ छे. ज्ञानोपयोगमां पदार्थोंको विशेष रूपकी बोध थाय छे तथा दर्शन उपयोगमां पदार्थोंको सामान्य रूपमां बोध थाय छे, आ रीते अने अन्ने उपयोग अलग अलग छे. अमोहणो निरंतराउ होइ निरन्तरायः भवति आ समये एव मोहरहित अने अंतराय

=ध्यानं-शुक्लध्यानं तेन समाधिः-परमस्वास्थ्यं तेन युक्तः, तथा-शुद्धः=कर्म-मलरहितः सन्, आयुःक्षये=आयुषः, उपलक्षणत्वान्नामगोत्रवेद्यानाञ्च क्षयः, आयुः क्षयः, तस्मिन् सति-आयुर्नामगोत्रवेद्यानाञ्च क्षयः-आयुः क्षयः, तस्मिन् सति-आयुर्नामगोत्र वेदनीयकर्मक्षये सतीत्यर्थः । मोक्षमुपैति=प्राप्नोति ॥१०९॥

मोक्षगतश्च यादृशो भवति तदाह—

मूलम्—सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मोक्खो, जं वाहई सय्यं जंतुमेयं ।
दीहामया विप्पमुक्को पसंत्यो, तो होई अच्चंतसुंही कयंत्यो ॥११०॥

छाया—स तस्मात् सर्वस्मात् दुःखात् मुक्तः, यत् बाधते सततं जन्तु मेनं ।

दीर्घामयोद् विप्रमुक्तः प्रशस्तः, ततो भवति अत्यन्तसुखी कृतार्थः ॥११०॥

टीका—‘सो तस्स’ इत्यादि ।

स=मोक्षमधिगतो जीवः, तस्मात्=जन्मजरामरणादिरूपात् सर्वस्मात्=शारीर-मानसरूपात्, दुःखात्, मुक्तः=पृथग्भूतो भवति । कथं भूतं तद्दुःखं? यत् एनं

(अणासवे-अनाश्रवः) कर्मबधजनक हिंसादिरूप आस्रव से रहित होता है । (ज्ञाण समाहिजुत्तो-ध्यान समाधियुक्तः) शुक्लध्यान से इसके चित्त में परम स्वस्थता आजाती है । (सुद्धे-शुद्धः) अन्त में यह कर्ममल रहित होकर (आउक्खए सुक्खमुवेइ-आयुःक्षये मोक्षमुपैति) आयु, नाम, गोत्र, एवं वेदनीय इन चार आघातिया कर्मों को नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥ १०९ ॥

मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीव किस प्रकार का होता है सो कहते हैं—‘सो होइ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(सो-सः) मोक्ष में प्राप्त हुआ वह जीव (तस्स सव्व-स्स दुहस्स मोक्खो-तस्मात् सर्वस्मात् दुःखात् मुक्तः) जन्म, जरा,

कर्मरहित होने से तथा अणासवे-अनाश्रवः कर्मबंधजनक हिंसादिरूप आस्रव भी रहित होने से, ज्ञाणसमाहिजुत्तो-ध्यानसमाधियुक्तः शुक्लध्यानથી तेना चित्तमां परम स्वस्थता आवी जाय छे. सुद्धः-शुद्धः अंते से कर्ममण्ठी रहित अपनीने आउक्खये सुक्खमुवेइ-आयुःक्षये मोक्षमुपैति आयुष्यनाम गोत्र अने वेदनीय अेवा आर अघातीया कर्मोना नाश करी मोक्षने प्राप्त करी दे छे. ॥ १०९ ॥

मोक्षनी प्राप्ति थवा पछी एव केवा प्रकारने अने छे तेने उडे छे.

—“सो होइ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सो-सः मोक्षने प्राप्त थयेद से एव तस्स सव्वस्स दुहस्स

विषयाऽऽसक्तं जन्तुं सततं बाधते, तथा—दीर्घामयाद् विप्रमुक्तः=दीर्घः-अनादिकाल-
वस्थितः, आमयः-ज्ञानावरणीयादि कर्मरूपो रोगः, स्थितिवशात् विप्रमुक्तः-
पृथग्भूतः, अतएव प्रशस्तः=धन्योऽयं महापुरुष इति प्रशंसायोग्यो भवति । ततः=
तस्मात् दीर्घाऽमयाविप्रमोक्षात्, अत्यन्तसुखी भवति । अतएव-कृतार्थः=कृत
कृत्यो भवति । ' तस्स ' इत्यादौ पञ्चम्यर्थे षष्ठी ॥ ११० ॥

अध्ययनार्थोपसंहारमाह—

मूलम्—अणाइकालप्पभवस्स एसो, संवस्स दुःखंस्स पसुक्खंमग्गो ।
वियंहाओ जं समुविच्च सत्ता, कमेण अच्चन्तसुही भवंति ॥१११॥

छाया—अनादिकालप्रभवस्य एषः, सर्वस्य दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः ।

व्याख्यातो यं समुपेत्य सत्त्वाः क्रमेण अत्यन्तसुखिनो भवन्ति ॥१११॥

टीका—' अणाइकालप्पभवस्स ' इत्यादि—

मरण आदिरूप दुःखों से तथा शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से सर्वदा
के लिये रहित हो जाता है । (जं-यत्) जो दुःख (एयं जंतुं सययं
वाहई-एनं जन्तुं सततं बाधते) इस विषयासक्त प्राणी को निरन्तर
दुःखित किया करता है । मोक्ष अवस्थामें यह जीव (दीर्घामया विप्रमुक्तो-
दीर्घामयोद्विप्रमुक्तः) अनादि कालसे अपने पीछे लगे हुए ज्ञानावरणीय
आदि कर्मरूप रोगसे रहित होकर (पसत्थो-प्रशस्तः) सर्व जनों द्वारा
प्रशंसनीय बन जाता है । (तो-ततः) कर्मरूपी रोगसे सर्वथा रहित हुआ
वह जीव (अच्चन्त सुही होइ-अत्यन्तसुखी भवति) अनन्त आनन्दका
भागी होता है और इस तरह (कृतार्थः) यह जीव कृतकृत्य हो जाता है । ११०।

अब अध्ययनकी समाप्ति कहते हैं—' अणाइ ' इत्यादि ।

तथा शारीरिक अने मानसिक दुःखोंसे सर्वदा रहित अपनी जग्य छे. जं-यत् जे
दुःख एयं जंतुं सययं वाहई-एनं जन्तुं सततं बाधते आ विषयमां आसक्त प्राणीने
निरन्तर दुःखी कर्या करे छे. मोक्ष अवस्थांमां आ एव दीर्घामया विप्रमुक्तो-
दीर्घामयोद्विप्रमुक्तः अनादि कालथी पोतानी पाछण लागेला ज्ञानावरणीय, आदि
कर्मरूप रोगथी रहित अपनीने, पसत्थो-प्रशस्तः सर्व जनों द्वारा प्रशंसनीय
अनी जग्य छे तो-तत कर्मरूपी रोगथी, सर्वथा रहित अनेल अे एव
अच्चन्त सुहीहोइ-अत्यन्त सुखी भवति अनन्त आनन्दने लोगवनार अने छे, अने
। रीते अे एव कृतकृत्य थर्ष जग्य छे. ॥ ११० ॥

इवे अध्ययननी समाप्ति करतां कडे छे—“ अणाइ ” इत्यादि ।

एषः=पूर्वोक्तरूपः, अनादिकालप्रभवस्य=अनादिकालतः समुत्पन्नस्य, सर्वस्य=शारीरमानसरूपस्य, दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः-त्रकृष्टो मोक्षः-प्रमोक्षः-आत्यन्तिका निवृत्तिः, तस्य मार्गः-उपायः, व्याख्यातः-विशेषरूपेणनिगदितः । कीदृशः स दुःखप्रमोक्षमार्गः ? यं दुःखप्रमोक्षमार्गं समुपेत्य सम्यक् प्रतिपद्य, सत्त्वाः जीवाः क्रमेण-उत्तरोत्तरगुणावाप्तिरूपेण, अत्यन्तसुखिनो भवन्ति । इति ब्रवीमि-अस्य -व्याख्या पूर्ववत् ॥ १११ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-“ जैनशास्त्राचार्य ”-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् “उत्तराध्ययनसूत्रस्य” प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्यायाम् ‘ प्रमादस्थानं ’ नाम द्वात्रिंशत्तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥३२॥

अन्वयार्थ—(एसो सव्वस्स अणाइकालप्पभवस्स दुक्खस्स पमुक्खमग्गो वियाहिओ-एषः सर्वस्य अनादिकालप्रभवस्य दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः व्याख्यातः) यह जो कुछ ऊपर वर्णन किया गया है अर्थात् इस अध्ययनमें जो कहा गया है वह अनादिकालसे समुद्भूत समस्त प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक दुःखोंसे छूटनेका मार्ग कहा गया है । (जं समुविच्च सत्ता क्रमेण अच्चन्त सुही भवन्ति-यं समुपेत्य सत्त्वाः क्रमेण अत्यन्त सुखिनः भवन्ति) जिस उपायको प्राप्त कर जीव क्रमशः उत्तरोत्तर गुणोंकी प्राप्तिके प्रभावसे अत्यन्त सुखि हो जाते हैं ॥१११॥

॥ उत्तराध्ययनसूत्रका वत्तीसवा अध्ययन समाप्त ॥

अन्वयार्थ—एसो सव्वस्स अणाइकालप्पभवस्स दुक्खस्स पमुक्खमग्गो वियाहिओ-एषः सर्वस्य अनादिकालप्रभवस्य दुक्खस्य प्रमोक्षमार्गः व्याख्यातः ६५२भां ने डांछ वण्णं करवाभां आवेल छे, अर्थात् आ अध्ययनमां ने डांछ डडेवाभां आवेल छे ते अनादि डाण्णी समुद्भूत सधणा प्रकारना शारीरिक अने मानसिक दुःखेवाणी छूटवाने मार्ग डडेवाभां आवेल छे. जं समुविच्च सत्ता क्रमेण अच्चन्त सुही भवन्ति-यं समुपेत्य सत्त्वाः क्रमेण अत्यन्तसुखिनः भवन्ति ७५ डभशः उत्तरोत्तर गुणेनी प्राप्तिना प्रभावणी अत्यन्त सुख लोगवतारणी अथ छे ॥१११॥

॥ श्री उत्तराध्ययन सूत्रनुं अतीसुं अध्ययन समाप्त ॥ ३२ ॥

॥ अथ त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनम् ॥

उक्तं द्वात्रिंशत्तममध्ययनम्, अथ कर्मप्रकृतिनामकं त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनं प्रारभ्यते। अस्य च तेन सहायभिसम्बन्धः—अनन्तराध्ययने प्रमादस्थानान्यभिहितानि तैश्च कर्म बध्यते, कर्मणश्च का मूलप्रकृतयः ? काश्च उत्तरप्रकृतयः ? कियती वा तासां मूलप्रकृतीनां स्थितिः ?, इति प्रश्नावसरे कर्म प्रकृतिर्वोधयितुं कर्मप्रकृति-नामकमिदमध्ययनं वर्ण्यते । श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह—

तेतीसवां अध्ययन प्रारम्भ—

अब कर्मप्रकृति नामका तेतीसवां अध्ययन प्रारंभ होता है। इसका संबंध बत्तीसवें अध्ययन के साथ इस प्रकार है - बत्तीसवें अध्ययन में प्रमादस्थानों का वर्णन किया गया है। जीव इन प्रमादस्थानों के परिसेवन से कर्मों द्वारा बद्ध हो जाता है। परन्तु जब कोई इस प्रकारका प्रश्न करता है कि जिन कर्मों से यह जीव बद्ध होता है उनकी मूलप्रकृतियां कितनी हैं तथा उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं ? जब मूल एवं उत्तर प्रकृतियां प्रश्नकर्त्ता को समझा दी जाती हैं तो वह पुनः यह पूछ सकता है कि मूलप्रकृतियों की स्थिति कितनी है। इस तरह प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नों को चित्त में रख कर सूत्रकार उसके समाधान निमित्त 'कर्म प्रकृति' नामक इस अध्ययन का कथन करते हैं। जम्बूस्वामी को समझाते हुए सुधर्मास्वामी कहते हैं—'अद्वकम्माइं' इत्यादि।

तेतीसवां अध्ययनो प्रारम्भ

अतीसमं अध्ययनं उद्देवादिं गच्छुं छे, इवे कर्म प्रकृति नामना तेतीसमा अध्ययननी शङ्कात थाय छे. आ अध्ययनो अतीसमा अध्ययन साथेना सम्बंध आ प्रकारो छे—अतीसमा अध्ययनमां प्रमादस्थानोतु वर्णन करवामां आवेद छे. एव आ स्थानोना परिसेवनथी कर्मो द्वारा अघाठ जय छे. परंतु ज्यारे केरि अ प्रकारो प्रश्न करे छे के, जे जे कर्मोथी आ एव अघाठ जय छे जेनी मूल प्रकृतियो केटली छे तथा उत्तरप्रकृतियो केटली छे ? ज्यारे मूल अने उत्तर प्रकृतियो प्रश्न करनारने समजववामां आवे छे. ज्यारे ते इरीथी जेवुं पूछी शके छे के, मूल प्रकृतियोनी स्थिति केटली छे ? आ प्रमाणेना प्रश्न कर्ताना प्रश्नोने चित्तमां राणीने सूत्रकार जेमना समाधान निमित्त 'कर्म प्रकृति' नामना आ अध्ययननु कथन करे छे. जम्बू स्वामीने तां सुधर्मा स्वामी उडे छे—“ अद्व कम्माइं ” इत्यादि ।

मूलम्—अट्ट कम्माइं वोच्छामि, आणुपुण्विं जहक्कमं ।

जेहिं वद्धो अयं जीवो, संसारे परियट्टई ॥ १ ॥

छाया—अष्ट कर्माणि वक्ष्यामि, आनुपूर्व्यां यथाक्रमम् ।

ये वद्धोऽयं जीवः, संसारे पर्यटति ॥ १ ॥

टीका—‘अट्टकम्माइं’ इत्यादि—

अष्ट=अष्ट संख्यकानि कर्माणि=जीवेन मिथ्यात्वविरति प्रमादकषाययोगैर्हेतुभिः क्रियन्त इति कर्माणि, आनुपूर्व्यां=पूर्वानुपूर्वीमनुसृत्य, यथाक्रमं—क्रमानतिक्रमेण, न तु पश्चानुपूर्व्येति भावः । वक्ष्यामि=प्रतिबोधयिष्यामि, तानि कीदृशानीत्याह—यैः कर्मभिर्वद्धः—श्लिष्टः, अयं=त्रसस्थावररूपो जीवः संसारे पर्यटति=अपरापरपर्यायान् नरकतिर्यगादीन् अनुभवन् भ्राम्यतीत्यर्थः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—जीव मिथ्यात्व अविरति प्रमाद, कषाय, एवं योगों द्वारा जिन्हें करता है उनका नाम कर्म है । (कम्माइं-कर्माणि) ये कर्म (अट्ट-अष्ट) आठ हैं । (आणुपुण्विं जहक्कमं वोच्छामि-आनुपूर्व्याः यथाक्रमं वक्ष्यामि) मैं इन कर्मों को पूर्वानुपूर्वी के अनुसार यथाक्रम से कहूंगा । पश्चानुपूर्वी के अनुसार नहीं । (जे हिं वद्धो अयं जीवो संसारे परियट्टई-यैः वद्धः अयं जीवः संसारे पर्यटति) इन कर्मों से वद्ध हुआ यह जीव त्रस एवं स्थावर प्राणी-नरक निगोद आदिरूप इस संसार में भ्रमण करता रहता है ।

भावार्थ—मिथ्यात्व आदि से युक्त जीव इन कर्मों को करता है । और उनके उदय आने पर नरक निगोद आदि गतियों के दुःखों का भोग करता है । ये कर्म मूलरूप में आठ प्रकार के हैं ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—अव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने योगो द्वारा जेने करे छे अणु नाम कर्म छे. कम्माइं-कर्माणि अणु कर्म अट्ट-अष्ट आठ छे. आणुपुण्वं जहक्कमं वोच्छामि-आनुपूर्व्याः यथाक्रमं वक्ष्यामि आ कर्मानि पूर्वानुपूर्वी अनुसार यथाक्रमथी हुं कहीश. पश्चानुपूर्वी अनुसार नहीं, जेहि वद्धो अयं जीवो संसारे परियट्टई-यैः वद्धो अयं जीवः संसारे पर्यटति आ कर्मोथी अंधायेल अणु अव त्रस अने स्थावर प्राणी नरक निगोद आदि रूपथी आ संसारमां भ्रमण कर्या करे छे.

भावार्थ—मिथ्यात्व आदिथी युक्त अव आवा कर्मानि करे छे, अने अणु अणु कर्मानि उदय आववाधी नरक निगोद आदि गतियोना दुःखोने लोगव्या करे छे. अणु कर्म मूल रूपमां आठ प्रकारनां छे. ॥ १ ॥

प्रतिज्ञातमाह—

मूलम्—नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहो ।

वेयणिज्जं तहोमोहं, आउकम्मं तहैव यं ॥ २ ॥

नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहैव यं ।

एवमेयाह कम्मंइ, अट्टेव उं समासओ ॥३॥

छाया—ज्ञानस्यावरणीयं, दर्शनावरणं तथा ।

वेदनीयं तथा मोहम्, आयुष्कर्म तथैव च ॥२॥

नामकर्म च गोत्रं च, अन्तरायं तथैव च ।

एवमेतानि कर्माणि, अष्टैव तु समासेतः ॥३॥

टीका—‘नाणस्सावरणिज्जं’ इत्यादि—

ज्ञानस्य=ज्ञानम्-अवबोधलक्षणो विशेषविषयक आत्मनः पर्यायस्तस्य, आवरणीयम्-आवारकम्, आच्छादकं भास्करस्य मेघ इव १ । तथा-दर्शना-

अब उन आठ कर्मों के नाम कहते हैं—‘नाणस्सावरणिज्जं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ज्ञानगुण को आवरण करने वाला (नाणावरणिज्जं-ज्ञानावरणीयं) ज्ञानावरण १, दर्शनगुणको आवरण करने वाला (दंसणावरणं-दर्शनावरणं) दर्शनावरण २, सुख दुःख देने वाला (वेयणिज्जं-वेदनीयं) वेदनीय कर्म ३, आत्मा की परिणति विपरीत बनाने वाला (मोहं-मोहम्) मोहनीय कर्म ४, जीव को विवक्षित पर्याय में रोक रखने वाला (आउकम्मं-आयुष्कर्म) आयुर्कर्म ५, शरीरादिक की रचना करने वाला (नामकम्मं-नामकर्म) नामकर्म ६, उच्चनीच कुल में जीव को

हुवे ये आठ कर्मोंना नाम कहे छे—“नाणस्सावरणिज्जं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ज्ञान गुणनु आवरणु करवावाणुं नाणवरणिज्जं-ज्ञानावरणीयं ज्ञानावरणु (१), दर्शन गुणनु आवरणु करनार दंसणावरणिज्जं दर्शनावरणं दर्शनावरणु (२), सुखदुःखने आपनार वेयणिज्जं-वेदनीयं वेदनीय कर्म (३), आत्मांनी परिणति विपरीत बनावनार मोहं-मोहम् मोहनीय कर्म (४), भेडीनी भाइक लवने विवक्षित पर्यायमां अकडी रावनार आउकम्मं-आयुष्कर्म आयु कर्म (५), शरीरादिकनी रचना करवावाणुं नामकम्मं-नामकर्म नाम कर्म (६), उच्च नीच कुलमां लवने उत्पन्न करनार गोयं-गोत्र गोत्र कर्म (७), दानादिकमां

वरणम्—आत्रियतेऽनेनेत्यावरणं, दर्शनस्य=सामान्यावबोधरूपस्यात्मनः, पर्यायस्य, आवरणम् आच्छादकं, प्रतीहारेण नृपदर्शनमिव २ । तथा—वेदनीयं=वेद्यते—सुखदुःखतयाऽनुभूयते लिङ्गज्ञानमधुलिप्तासिधारावदिति वेदनीयम् ३ । तथैव—मोहम्—मोहयति—आच्छादयति—ज्ञानम् मधुवदवैचित्यजननेनेति मोहः, मुह्यत्यनेनेति वा मोहस्तद्रूपं कर्मेत्यर्थः ४ । आयुष्कर्म—एत्यनेन गत्यन्तरमित्यायुः, यद्वा—आयाति—आगच्छति प्राप्नोति स्वकृतकर्मप्राप्तनरकादिकुण्ठतेर्वहिर्गन्तुमिच्छतोऽपि जीवस्य निगडवत् प्रतिबन्धकतामित्यायुः, तदेव कर्म—आयुष्कर्म च ५ । अस्यास्तृतीय गाथाया सह सम्बन्धः—

टीका—‘ नामकर्म च ’ इत्यादि—

‘ नामकर्म=नमयति—विचित्रपर्यायैः परिणमयति जीवं—चित्रकार इव गजतुरगादि भावं प्रतिरेखाकृतमिति नाम, तदेव कर्म नामकर्म ६ । तथा—गोत्रं=गच्छति—उच्चनीचभेदलक्षणं प्राप्नोत्यात्माऽनेनेति गोत्रम् । यद्वा—गीयते—शब्दद्यते उच्चावचैः शब्दैः, कुलालाद् मृद्द्रव्यमिव जीवो यस्मादिति गोत्रम् ७ । च=पुनः, अन्तरायम्—

उत्पन्न करानेवाला (गोचं—गोत्रं) गोत्रकर्म ७, तथा दानादिकर्म में विघ्न डालने वाला (अन्तरायं—अन्तरायं) अन्तराय कर्म है ८ ।

भावार्थ—जीव का लक्षण ज्ञानोपयोग एवं दर्शनोपयोग है । ज्ञानोपयोग को रोकने वाला—आवरण करने वाला—जो कर्म है उसका—नाम ज्ञानावरण कर्म है । जिस प्रकार सूर्य मेघ को आवृत कर लेता है इसी तरह यह कर्म आत्मा के इस ज्ञान गुण को ढक देता है १ । प्रतिहार (द्वारपाल) जिस तरह राजा के दर्शन नहीं होने देता उसी प्रकार आत्माके दर्शन उपयोग को जो ढक देता है—उसे प्रकट नहीं होने देता है उस कर्म का नाम दर्शनावरण कर्म है २ । जिस प्रकार मधु(शहद)लिप्त तलवार के चाटनेसे जीभ कट जाती है और मधु का स्वाद भी आता है इसी प्रकार जिसके द्वारा जीव को सुख दुःख दोनों का अनुभव होता

विघ्न नाभवावाणुं अन्तरायं—अन्तरायं अन्तराय कर्म छे (८).

भावार्थ—अवन्तुं लक्षणं ज्ञानोपयोग अने दर्शनोपयोग छे, ज्ञानोपयोगने रोकनार—आवरण करनार छे अने नाम ज्ञानावरण कर्म छे. जेम सूर्य मेघने आवृत करी दे छे आ प्रमाणे अे कर्म आत्माना आ ज्ञानगुणने ढांकी दे छे. (१) प्रतिहार—द्वारपाल जे रीते राजानु दर्शन थवा देतो नथी अेज प्रमाणे आत्माना दर्शन उपयोगने जे ढांकी दे छे—अने प्रकट थवा नथी देतुं अे कर्मनुं नाम दर्शनावरण कर्म छे. (२) जे प्रमाणे मधुर लिप्त तरवारने चाटवाथी अेल कपाई जय छे अने मधुने स्वाद पण आवे छे. अेज प्रमाणे जेना द्वारा अवने सुख दुःख अनेनेना अनुभव थाय छे ते वेदनीय

अन्तरा-मध्ये, विघ्नोत्पादकत्वेन अयते-गच्छतीत्यन्तराय, दातृग्राहकयोर्मध्ये भाण्डागारिकवत् । यद्वा-अन्तर्धीयतेऽन्तर्हितं भवति आत्मनो वीर्यादिपरिणामोऽनेनेत्यन्तरायम्, अथवा-अन्तरा-व्यवधानापादनाय जीवं दानादिकं वा एति-गच्छतीत्यन्तरायम् । यथा राजा कस्मैचिद्दातुमुपदिशति, तत्र भाण्डागारिकोऽन्तराले विघ्नकृद्भवति, तद्वत् जीवस्य दानादिविघ्नकारकं यत् कर्म तदन्तरायम्, अन्तरा-याख्यं, कर्मेति सर्वत्र संबध्यते ८ ।

रहता है वह वेदनीय कर्म है ३ । जो इस जीव को शराव की तरह मुग्ध कर देता है-पागल बना देता है परवस्तु को अपनी मानने की परिणति में फँसा देता है उसका नाम मोहनीय कर्म है इससे जीव परवस्तु को अपनी मानकर उसके परिणमन से अपने में " मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ " इस प्रकार कल्पना करता रहता है । ४ ॥ जो जीव को दूसरी गति में ले जावे अथवा जिस कर्म के उदय से प्राप्त एक गति से जीव अपनी इच्छानुसार उससे दूसरी गति में नहीं जा सके अर्थात् जिस प्रकार पांव में पडा हुआ बेडी बंधन जीव को वहीं एक स्थान पर रोक कर रखता है उसी प्रकार विवक्षित गति में जो जीव को रोक कर रखे-चाहने पर भी जीव उस गति से दूसरी गति में नहीं जा सके उस कर्म का नाम आयुर्कर्म है । ५ । जो कर्म जीव के शरीरादिकों की नानाप्रकार से रचना करे जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के छोटे बड़े चित्र बनाना, है उस कर्म का नाम नामकर्म है । शरीर का सुन्दर बनना, छोटा बनना,

कर्म छे. (३) ले आ लवने शराव (दाइ)नी भाइक मुग्ध करे छे-गांडा बनावी हे छे, भीलनी वस्तुने पोतानी मानवानी परिणतिमां इसावी हे छे. तेनुं नाम मोहनीय कर्म छे. आनाथी लव भीलनी वस्तुने पोतानी मानीने अना परिणमनथी पोतानामां " हुं सुभी छुं, हुं दुःभी छुं. " आ प्रमाणे कल्पना करतो रहे छे. (४) ले लवने भील गतिमां लघु लय अथवा ले कर्मना उदयथी प्राप्त एक गतिथी लव पोतानी ध्विषा अनुसार अनाथी भील गतिमां न लघु शके, अर्थात् ले प्रमाणे पगमां पडेकी जेडी लवने त्यां ल एक स्थान उपर रोकी राभे छे अल प्रमाणे विवक्षित गतीमां ले लवने रोकी राभे आडवा छतां पणु लव ते गतीथी भील गतीमां न लघु शके अे कर्मनुं नाम आयु कर्म छे. (५) ले कर्म लवना शरीर आदिडेनी नाना प्रकारथी रचना करे, ले प्रमाणे चित्रकार अनेक प्रकारनां नाना मोटां चित्र बनावे छे, अे कर्मनुं नाम नामकर्म छे. शरीरनुं सुंदर बनवुं, नानु

एवम्—अनेन प्रकारेण एतानि=ज्ञानावरणीयादीनि, अष्टैव—अष्टसंख्यकान्येव कर्माणि समासतः—संक्षेपतः सन्ति, विस्तरतस्तु यावन्तो जीवाः सन्ति, कर्माण्यपि तावन्तीत्यनन्तान्येवेति भावः ।

कर्मणां निर्देश क्रमश्चायमर्थापेक्षः, सर्वजीवानां भवव्यथा ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयकर्मोदयजनिता । तां च वेदयमानोऽपिमोहाभिभूतत्वान्न वैराग्यं प्राप्नोति, अविरक्तश्च देवमानुष तिर्यङ् नरकायुषि वर्तते । न चानामकं जन्म । जन्मवन्तश्च

बड़ा बनना, वामन बनना, कूबडा बनना आदि यह सब नामकर्म का काम है । ६ । जो जीव को उच्च नीच कुल में उत्पन्न करता है जैसे कुंभार मिट्टी को उंचे नीचे स्वरूप में बनाता है उसका नाम गोत्रकर्म है । ७ । जैसे किसी को दान देने के लिये राजाभंडारी को कहता है परन्तु वह भंडारी उस दान के देने में अन्तराय—विघ्नरूप बन जाता है उसी प्रकार जो कर्म जीव के लिये दानादिक करने में विघ्नकारक बनता है वह अन्तराय कर्म है । ८ । इस तरह संक्षेपसे ये आठ कर्म हैं । विस्तार को अपेक्षा जितने जीव हैं उतने ही कर्म हैं ।

कर्मों का यह निर्देशक्रम अर्थापेक्ष है और वह इस प्रकार से है—समस्त जीवों को जो भवव्यथा दुःख हो रही है वह ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जनित है । इस वेदना को अनुभव करता हुआ भी जीव मोह से अभिभूत होने के कारण वैराग्य को नहीं प्राप्त करता है । जबतक यह अविरत अवस्था में रहता है तबतक देव, मनुष्य,

अनपुं, मोटुं अनपुं, वामन अनपुं, कुबडा अनपुं आदि ये सधणा नाम कर्मनां काम छे. (६) जे जेवने उच्च नीच कुलमां उत्पन्न करे छे, जेम कुंभार माटीने उच्च नीचा स्वरूपमां अनावे छे. तेतुं नाम गोत्र कर्म छे. (७) जेम केईने दान देवानुं राजा भंडारीने कहे छे, परंतु जे भंडारी जे दानना देवामां विघ्नरूप अनी ज्य छे ते प्रमाणे जे कर्म जेवना माटे दानादिकना करवामां विघ्नकारक अने छे ते अंतराय कर्म छे. (८) आ प्रमाणे संक्षेपथी आ आठ कर्म छे. विस्तारनी अपेक्षा जेटला जेव छे जेटलां जे कर्म छे.

कर्मोना आ निर्देश क्रम अर्थापे छे. अने ते आ प्रमाणे छे. सधणा जेवने जे लव्य व्यथा थध रहैल छे जे ज्ञानावरणीय अने दर्शनावरणीय कर्मना उदयथी जन्मे छे. आ वेदनाना अनुभव करतां करतां जे जेव मोहथी अभिभूत थवाना कारणे वैराग्यने प्राप्त करी शकतो नथी. ज्यां सुधी ते अविरत अवस्थामां रहे छे त्यां सुधी देव, मनुष्य, तिर्यं, नरक, आदि

वद्धाः सदैव गोत्रेण । तत्र संसारिणां सुखलेशानुभवः सर्वः सान्तराय
इत्यन्तरायनिर्देशः ॥ ३ ॥

तिर्यच नरक आयु में वर्तता रहता है। विना नाम के जन्म होता नहीं है। जितने भी जन्म वाले प्राणी हैं वे सब गोत्र से बद्ध हैं। संसारी जीवों को सुख के लेश का जो अनुभव होता है वह सब अन्तराय सहित है। तात्पर्य—इस का क्रम निर्देश इस प्रकार है कि समस्तसंसारी जीवों को जो भवव्यथा भोगनी पड रही है उसका कारण ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। इस वेदना का जो उन्हें अनुभवन होता है उसमें कारण वेदनीय कर्म है। इस वेदनीय कर्म के उदयसे ही यह जीव सुख दुःख का भोग किया करता है। इस परिस्थिति में पडकर भी यह जीव विरतिभाव को जो प्राप्त नहीं हो रही है उस का कारण मोह कर्म का उदय है। अविरति से युक्त होने की वजह से ही यह जीव चारों गतियों की आयु भोगता रहता है—कभी नरकायु, कभी तिर्यचायु कभी मनुष्यायु और कभी देवायु। इनमें रहने वाले जीव के शरीर का निर्माण आदिकार्य नामकर्म करता है। वहाँ उच्च नीच गोत्रकर्म का इसके उदय रहता है। सर्व प्रकार से सुखी इस संसार में कोईभी जीव नहीं है, कोई घर में रख्खीहुई भी विभूति को नहीं भोग सकता है केवल मूग की दाल का पानी पीकर ही अपना समय निका-

कोटिमां धूमतो रडे छे. नाम वगर जन्म होतो नथी. जेटला प्राणी जन्मे छे अे सधणा गोत्रथी अंधायेला छे संसारी जेवने सुभते अथवा उद्वेशते जे अनुभव थाय छे अे सधणुं अंतरायनु कारण छे तात्पर्य—आने कुम निर्देश आ प्रमाणे छे के, सधणा संसारी जेवने जे लव्यव्यथा लोगवपी पडे छे तेनु कारण ज्ञानावरणीय अने दर्शनावरणीय कर्मने उदय छे. आ वेदनाने तेने जे अनुभव थाय छे, तेमां कारण वेदनीय कर्म छे. आ वेदनीय कर्मना उदयथी ज अे जे सुभ दुःभने लोगवे छे. आवी परिस्थितिमां पडीने पणु आ जेव विरति लवने प्राप्त थते नथी. जेनु कारण मोह कर्मने उदय छे. अविरतिथी युक्त होवाना कारणे ज आ जेव आरे गतिअेनी आयु लोगवते रडे छे कदिक नरकादिक आयु, कदिक तिर्यच आयु, कदिक मनुष्य आयु, अने कदिक देव आयु. आमां रहेनार जेवना शरीरनु निर्माण आदि कार्य नाम कर्म करे छे. त्यां उच्य नीच गोत्र कर्मने तेने उदय रडे छे. सर्व प्रकारथी सुभी आ संसारमां कोर्ध पणु जेव नथी कोर्ध घरमां राखेदी विभूतिने लोगवी शकते नथी. इक्त भगनी दाणनुं पाणी

एवं कर्मणो मूलप्रकृतीरुक्त्वा साम्प्रतमुत्तरप्रकृतीः प्ररूपयन् पूर्वं ज्ञानावरण प्रकृतीः प्राह—

मूलम्—नाणावरणं पञ्चविहं, सुयं आभिणिबोहियं ।

ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं चं केवलं ॥ ४ ॥

छाया—ज्ञानावरणं पञ्चविधं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

टीका—‘ नाणावरणं ’ इत्यादि—

ज्ञानावरणं पञ्चविधम् । कथं तत् पञ्चविधम् ? इति प्रश्नावसरे—आवरणीय भेदादेव इहावरणस्य भेद इत्याशयेन आवरणीयस्य ज्ञानस्यैव भेदानाह—‘ सुयं ’ इत्यादि । अन्यत् सुगमम् ॥ ४ ॥

लता रहता है । यह भोगान्तरायकर्म का उदय है । इसी तरह दानान्तराय आदि कर्म भी जान लेना चाहिये ॥ २-३ ॥

अब सूत्रकार कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं—जिसमें प्रथम ज्ञानावरण की प्रकृतियाँ कहते हैं—‘ नाणावरणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नाणावरणं पञ्चविहं—ज्ञानावरणं पञ्चविधम्) ज्ञानावरणकर्मकी पांच प्रकृतियाँ हैं—वे इस प्रकार हैं—(सुयं आभिणिबोहियं तइयं ओहिनाणं मणनाणं च केवलम्—श्रुतम् आभिनिबोधिकम् तृतीयं अवधिज्ञानं, मनोज्ञानं च केवलम्) श्रुतज्ञानावरण, मतिज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण । श्रुतज्ञान का आवारक कर्म श्रुतज्ञानावरण, मतिज्ञान का आवारक कर्म मतिज्ञानावरण, अवधिज्ञान—का

पीछने ७ पोताने समय पूरे करे छे, अे भोगान्तराय कर्मने उदय छे. आ७ प्रमाणे दानान्तराय कर्मने पणु ढाणी देवां लेछये, ॥ २ ॥ ३ ॥

हुवे सूत्रकार कर्मोनी प्रकृतियोने बतावे छे. आमां सहु प्रथम ज्ञानावरणीय प्रकृतिने उडे छे—“ नाणावरणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नाणावरणं पञ्चविहं—ज्ञानावरणं पञ्चविधम् ज्ञानावरणकर्मनी पांच प्रकृतियो छे—ते आ प्रमाणे छे सुयं आभिणिबोहियं तइयं ओहिनाणं मणनाणं च केवलम्—श्रुतम् आभिनिबोधिकम् तृतीयं अवधिज्ञानं मनोज्ञानं च केवलम् श्रुत ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यय ज्ञानावरणीय अने केवल ज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानतुं आवारक कर्म श्रुत ज्ञानावरणीय, मतिज्ञानतुं आवारक कर्म मति ज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानतुं

अथ दर्शनावरणप्रकृतीः प्राह—

मूलम्—निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा यं पयलपयला यं ।
ततो यं थीणगिद्धी, उं पंचमा होइं नायव्वं ॥५॥

छाया—निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा च प्रचलाप्रचला च ।
ततश्च स्त्यानगृद्धिस्तु, पञ्चमी भवति ज्ञातव्या ॥ ५ ॥

टीका—‘ निद्रा ’ इत्यादि । गाथेयं सुगमा ॥ ५ ॥

मूलम्—चक्खुमचक्खुओहिस्स, दंसणे केवले यं आवरणं ।

एवं तु नव्वं विगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

छाया—चक्षुरचक्षुरवधिनः, दर्शने केवले य आवरणम् ।
एव तु नवविकल्पं, ज्ञातव्यं दर्शनावरणम् ॥ ६ ॥

टीका—‘ चक्खुमचक्खु ओहिस्स ’ इत्यादि—

चक्षुरचक्षुरवधिनः—चक्षुश्च, अचक्षुश्च, अवधिश्चेति समाहारस्तस्य, दर्शने इह दर्शनशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते, एवं च चक्षुर्दर्शने, अचक्षुर्दर्शने, अवधिदर्शने, इति वाच्यम् तथा—केवले—केवलदर्शने च, आवरणम्, एतच्च चक्षुर्दर्शनादिविषयत्वाच्चतुर्विधम् । एवं=अनेन प्रकारेण=निद्रापञ्चविधत्व-चक्षुर्दर्शनावरणादि चतुर्विधत्वरूपेण, तु नवविकल्प=नवप्रकारकं दर्शनावरणं ज्ञातव्यम् ॥ ६ ॥

आवारक कर्म अवधिज्ञानावरण मनःपर्ययज्ञान का आवारककर्म मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवलज्ञान का आवारक कर्म केवलज्ञानावरण है ॥४॥

अब दर्शनावरणीय की प्रकृतियां कहते हैं—‘ निद्रा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(निद्रा-निद्रा) निद्रा, (निद्रानिद्रा-निद्रानिद्रा) निद्रानिद्रा, (पयला-प्रचला) प्रचला, (पयलापयला-प्रचलाप्रचला) प्रचलाप्रचला, तथा पांचवी (थीणगिद्धी-स्त्यानगृद्धिः) स्त्यानगृद्धि ॥ ५ ॥

और चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण इस प्रकार दर्शनावरण कर्म की नौ प्रकृतियां हैं ॥ ६ ॥

आवारक कर्म अवधिज्ञानावरणीय, मनः पर्ययतु आवारक कर्म मनःपर्यय ज्ञानावरणीय अने केवलज्ञानतु आवारक कर्म केवल ज्ञानावरणीय छे, ॥४॥

डुवे दर्शनावरणीयनी प्रकृति छडे छे—“ निद्रा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—निद्रा-निद्रा निद्रा निद्रा निद्रा-निद्रा निद्रा निद्रा निद्रा पयला-प्रचला प्रचला पयला-पयला-प्रचला प्रचला प्रचला प्रचला थीणगिद्धी-स्त्यानगृद्धि. स्त्यानगृद्धि ॥५॥

अने चक्षुर्दर्शनावरणीय, अचक्षुर्दर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय, आ प्रभाषे दर्शनावरण कर्मनी नव प्रकृतियो छे. ॥६॥

अथ वेदनीय प्रकृतिराह--

मूलम्—वेयणीयंपि यं दुर्विहं, सायससायं च आहियं ।

सायस्स उं बहू भेया, एमेव असायस्स वि^{१५} ॥ ७ ॥

छाया--वेदनीयमपि च द्विविधं, सातमसातं च आख्यातम् ।

सातस्य तु बहवो भेदाः, एवमेव असातस्यापि ॥ ७ ॥

टीका--' वेयणीयंपि ' इत्यादि--

वेदनीयमपि द्विविधम्, सातं-सुखम्, असातं-तद्विपरीतं दुःखं च आख्यातम् । इह सातासातयोः कारणरूपं कर्माऽण्युपचारात् सातमसातं चेत्युक्तम् । सातस्यापि बहवो भेदा, इह तु शब्दोऽप्यर्थकः । ज्ञानदर्शनावरणयोरेव न सन्ति बहवो भेदाः किं तु वेदनीयस्यापीति भावः ।

बहुभेदवत्त्वं चास्य तत्कारणानामनुकम्पादीनां बहुत्वात् । एवमेव-बहवो

अब वेदनीयकर्म की नौ प्रकृतियां कहते हैं--' वेयणीयंपि ' इत्यादि । अन्वयार्थ--(वेयणीयं पिदुविहं-वेदनीयमपि द्विविधम्) वेदनीय कर्मकी भी दो प्रकृतियां हैं--(सायं-शातम्) शातवेदनीय^१, चक्षु और (असायं-अशातम्) अशातवेदनीय^२ । शात-सुख एवं अशात-दुःखका नाम है । इनके कारणभूत कर्मको भी उपचारसे शात और अशात रूप (आहियं-आख्यातम्) कह दिया गया है । (सायस्स उ बहू भेया-सातस्य तु बहवो भेदाः) शात वेदनीय कर्म के भी बहुत भेद हैं । केवल ज्ञानावरण एवं दर्शनावरणके ही भेद बहुत नहीं हैं किन्तु वेदनीय कर्मके भी बहुतभेद हैं । इसी प्रकार--(असायस्स वि-अशातस्यापि) असातवेदनीय कर्मके भी अनेक भेद हैं । शातवेदनीय कर्मके कारण भी अनुकम्पा आदि हैं वे

इवे वेदनीय कर्मनी प्रकृतियोने उहे छे--" वेयणीयपि " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--वेयणीयंपि दुविहं-वेदनीयमपि, द्विविधम् वेदनीय कर्मनी ये प्रकृतियो छे--शातं-शातम् साता वेदनीय (१) असायं-अशातम् असाता वेदनीय (२) साता-सुखं नाम छे, अने असाता दुःखं नाम छे, अनेनां कारभूत कर्मने पणु उपचारथी साता अने असाताऽप आहियं-आख्यातम् उहेवाभां आवे छे, सायस्स उ बहू-भेया-सातस्य तु बहवो भेदाः सातावेदनीय कर्मनां पणु धणु भेद छे, केवल ज्ञानावरणीय अने दर्शनावरणीयना न भेद धणु नथी परंतु वेदनीय कर्मना पणु धणु भेद छे, आ प्रमाणे असायस्स वि-अशातस्यापि असातावेदनीय कर्मना पणु अकेक भेद छे, साता वेदनीय कर्मनुं कारणे न अनुकम्पा आदि छे ते.

भेदा असातस्यापि—असातावेदनीयस्यापि, तत्कारणानां प्राणातिपातादिनामपि बहुत्वादिति भावः ॥ ७ ॥

अथ मोहनीयप्रकृति प्ररूपयति—

मूलम्—मोहणिज्जंपि^३ दुविहं, दंसणे चरणे तथा ।

दंसणे त्रिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥ ८ ॥

छाया—मोहनीयमपि द्विविधं, दर्शने चरणे तथा ।

दर्शने त्रिविधमुक्तं, चरणे द्विविधं भवति ॥ ८ ॥

टीका—‘मोहणिज्जंपि’ इत्यादि ।

मोहनियमपि द्विविधं वेदनीयमिव, द्वैविध्यमाह—‘दंसणे’ इत्यादि । दर्शने= तत्त्वार्थश्रद्धानरूपे, चरणे=चारित्र्ये एवं च दर्शनमोहनीयं चारित्र्यमोहनीयं चेत्यर्थः । तत्र दर्शने मोहनीयं=दर्शनविषयकं मोहनीयं त्रिविधमुक्तम् चरणे मोहनीयं=चारित्र्यमोहनीयं द्विविधं भवति ॥ ८ ॥

तथा असातवेदनीय कर्मके कारण जो प्राणातिपात आदि हैं वे अनेक हैं। अत एव सातावेदनीय और असातवेदनीय के अनेक भेद हैं ॥ ७ ॥

अब मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कहते हैं—‘मोहणिज्जंपि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(मोहणिज्जंपि दुविहं अहियं—मोहनीयमपि द्विविधम् आख्यातम्) मोहनीय कर्म भी दो प्रकारका है—(दंसणे चरणे तथा—दर्शने चरणे तथा) दर्शनमोहनीय एवं चारित्र्यमोहनीय । (दंसणे त्रिविहं वुत्तं—दर्शने त्रिविधं उक्तं) दर्शनमोहनीय तीन प्रकार का एवं (चरणे दुविहं भवे—चरणे द्विविधं भवेत्) चारित्र्यमोहनीय दो प्रकारका है ॥ ८ ॥

तथा असाता वेदनीय कर्मनुं कारणे जे प्राणातिपात आदि छे ते अनेक छे। आ साते साता वेदनीय अने असाता वेदनीयना अनेक भेद छे ॥ ७ ॥

इवे मोहनीय कर्मनी प्रकृतियो उडे छे—“मोहणिज्जंपि” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मोहणिज्जंपि दुविह अहियं—मोहनीयमपि द्विविधं आख्यातम् मोहनीय कर्म यणु जे प्रकारनुं छे—दंसणे चरणे तथा—दर्शने चरणे तथा—दर्शनमोहनीय अने चारित्र्यमोहनीय, दंसणे त्रिविहं वुत्तं—दर्शने त्रिविधं उक्तं दर्शनमोहनीय त्रणु प्रकारना अने चरणे दुविहं भवे—चरणे द्विविधं भवति चारित्र्यमोहनीय प्रकारना छे ॥ ८ ॥

तत्र दर्शनमोहनीयस्य त्रैविध्यमाह—

मूलम्—सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव यं ।

एयाओ तिन्नि पर्यडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥९॥

छाया—सम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्वं, सम्यग्मिथ्यात्वमेव च ।

एतास्तिस्सः प्रकृतयो, मोहनीयस्य दर्शने ॥ ९ ॥

टीका—‘सम्मत्तं चेव’ इत्यादि—

सम्यक्त्वं=मोहनीयकर्मपुद्गलानां यावानंशः शुद्धः, स शुद्धदलिकमित्युच्यते, तदेव—सम्यक्त्वं—सम्यक्त्वमोहनीयम्, यदुदये तत्त्वादिभिरुचिरूपं तत्त्वार्थश्रद्धानं समुत्पद्यते । तथा—मिथ्यात्वम्—अशुद्धदलिकरूपं, यदुदये सति अतत्त्वेषु तत्त्वबुद्धिर्जायते । तथा—सम्यग्मिथ्यात्वं—शुद्धाशुद्धदलिकरूपं च, यदुदये सति जीवस्योभयः स्वभावो भवति । इह सम्यक्त्वाद्या जीवधर्मास्तथापि तत्कारणरूपतया दलिकानामपि सम्यक्त्वादिव्यपदेशः । एताः—सम्यक्त्व—मिथ्यात्व—सम्यग्मिथ्यात्वरूपाः, तिस्रः प्रकृतयः, दर्शनमोहनीयस्य—दर्शनविषये मोहनीयस्य सन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

मूलम्—चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तु वियाहियं ।

कसायवेयणिज्जं तु, नोकसायं तहेव यं ॥ १० ॥

छाया—चरित्रमोहनं कर्म, द्विविधं तु व्याख्यातम् ।

कषायवेदनीयं च, नोकषायं तथैव च ॥ १० ॥

टीका—‘चरित्तमोहणं’ इत्यादि—

चारित्रमोहनीयं—चारित्रे विषये मुह्यत्यनेनेति चारित्रमोहनीयं, कर्म यदुदये

अब दर्शनमोहनीय का तीन भेद कहते हैं—‘सम्मत्तं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दर्शन मोहनीयकर्मके तीन भेद हैं—(सम्मत्तं—सम्यक्त्वं)

सम्यक्त्व, (मिच्छत्तं—मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व, (सम्मामिच्छत्तमेव य—सम्यग्मिथ्यात्वमेव च) सम्यक्त्वमिथ्यात्व ॥ ९ ॥

अब चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियां कहते हैं—‘चरित्तमोहणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीयके भेद से (चरित्तं—

दुवे दर्शन मोहनीयता त्रणु लेह उडे छे—“सम्मत्तं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दर्शन मोहनीय कर्मना त्रणु लेह छे—सम्मत्तं—सम्यक्त्वं सम्यक्त्व, मिच्छत्तं—मिथ्यात्वं मिथ्यात्व, सम्मामिच्छत्ता मेवय—सम्यग्मिथ्यात्वमेव च सम्यक्त्व मिथ्यात्व. ॥ ९ ॥

दुवे चारित्र मोहनीयनी प्रकृतियो उडे छे—“चरित्तमोहणं” इत्यादि ।

कषाय वेदनीय अने नोकषाय वेदनीयता लेहथी चरित्तमोहणं कम्म—चरित्र

सति जानन्नपि चारित्र्यफलादि न चारित्र्यं प्रतिपद्यते, तत् तु द्विविधं व्याख्यातम् ।
द्वैविध्यमाह—‘ कसायवेयणिज्जं ’ इत्यादि । कषायवेदनीयं—कषायाः क्रोधादय-
स्तद्रूपेण वेद्यते—अनुभूयते यत् तत्तथा । च शब्दः समुच्चये । नो कषायं—नो
कषायवेदनीयं—नोकषायाः—क्रोधादयस्तद्रूपेण यद् वेद्यते तत्तथा । तथैव सति
समुच्चये ॥ १० ॥

अथ कषायभेदानाह—

मूलम्—सोलसविह भेदं, कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविह नवविहं वा, कम्मं नोकसायजं ॥ ११ ॥

छाया—षोडशविधं भेदेन, कर्म कषायजम् ।

सप्तविधं नवविधं वा, कर्म नोकषायजम् ॥ ११ ॥

टीका—‘ सोलसविह ’ इत्यादि—

कषायजं—कषायवेदनीय, कर्म तु भेदेन—भेदविवक्षया षोडशविधम्, क्रोध-
मान—माया—लोभानां चतुर्णामपि कषायाणां प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-

मोहणं कम्मं—चारित्र्यमोहनं कर्म) चारित्र्यमोहनीयकर्म (दुविहं वियाहियं
—द्विविधं व्याख्यातम्) दो प्रकार का कहा गया है । जिसके द्वारा जीव
चारित्र्य के विषय में मोहित हो जावे वह चारित्र्य मोहनीय है । इसके
उदय होने पर जीव चारित्र्य का फल जानकर भी चारित्र्य को अंगीकार
नहीं कर सकता है वह चारित्र्य—मोहनीय कर्म है । यह चारित्र्यमोहनीय
कर्म (कसायवेयणिज्जं—कषायवेदनीयं) कषायवेदनीय और (नोकसायं
तथैव य—नो कषायं तथैव च) नो कषायवेदनीय के भेद से दो प्रकारका
है । क्रोधादिक कषायों के रूप से जो वेदा जाता है वह कषायवेदनीय
तथा कषायों के सहचारी हास्यादिकों के रूप में जो वेदा जाना है वह नो
कषायवेदनीय है ॥ १० ॥

मोहनं कर्म चारित्र्य मोहनीय कर्म दुविहं वियाहियं—द्विविध व्याख्यातम् ये प्रका-
रनां उडेवायेल छे. जेनाथी एव चारित्र्यना विषयमां मोहित थनी जय ते
चारित्र्यमोहनीय छे. जेना उदय थवाथी एव चारित्र्यनुं इण जण्णीने पणु
चारित्र्यने अंगीकार करी शकतो नथी जे चारित्र्य मोहनीय कर्म छे. आ
चारित्र्य मोहनीय कर्म कसायवेयणिज्जं—कषायवेदनीयं कषायवेदनीय जेने नोकसायं
तथैव य—नो कषायं तथैव च नोकषाय वेदनीयना लेदथी जे प्रकारनुं छे. क्रोधादिक
कषायोनाइपथी जे लेदी शकय छे ते कषायवेदनीयय तथा कषायोना सहचारि
यना इपम, जे लेदी शकय छे ते नोकषाय वेदनीय छे. ॥ १० ॥

प्रत्याख्यान-संज्वलन भेदाच्चतुर्विधत्वात् । तथा-नोकषायजं कर्म, सप्तविधं= हास्यादिषट्कं-हास्य-रत्य-रति-भय-शोक-जुगुप्सारूपं, वेदश्च सामान्यविवक्षया एक एवेति सप्तविधं भवति । नवविधं वा-यदि पुंवेद-स्त्रीवेद-नपुंसकवेदरूपं वेदत्रयं-मन्यते, तदा हास्यादिषट्कं वेदत्रयसहितं नवविधं भवति ॥ ११ ॥

अथायुष्कर्म प्रकृतीः प्राह—

मूलम्—नेरइयैतिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेवै यं ।

देर्वाउयं चउत्थं तु, आउकम्मं चउठ्विहं ॥१२॥

छाया—नैरयिकतिर्यगायुः, मनुष्यायुस्तथैव च ।

देवायुष्कं चतुर्थं तु, आयुष्कर्मः चतुर्विधम् ॥१२॥

टोका—‘नेरइय’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(कषायजं कम्मं भेएणं तु सोलसविहं-कषायजं कर्म भेदेन षोडशविधं) कषायवेदनीय कर्म सोलह प्रकारका है-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ४, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, एवं लोभ ८, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, तथा लोभ १२ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ १६ । (नो कषायजं कम्मं सत्तविहं नवविहं वा-नो कषायजं कर्म सप्तविधं नवविधं वा) नोकषायके सात तथा नौ भेद भी होते हैं, सात भेद इस प्रकार है-हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद । तथा हास्य आदि छह और पुंवेद, स्त्रीवेद, तथा नपुंसक वेद इस प्रकार तीन भेद मिलनेपर नो कषाय नौ प्रकार का भी होता है ॥ ११ ॥

अब आयुष्कर्म की प्रकृतियाँ कहते हैं—‘नेरइय ०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कषायजं कम्मं भेएणं तु सोलसविहं-कषायजं कर्म भेदेन षोडशविधं कषायवेदनीयकर्म सोलह प्रकारनुं छे. अनंतानुबन्धी, क्रोध मान, माया, ‘दोस ४ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, दोस’ ८ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, दोस १२ अने संज्वलन क्रोध, मान, माया, दोस (१६) नोकषायजं कम्मं सत्तविहं नवविहं वा-नोकषायजं कर्म सप्तविधं वा नवविधं नोकषायना सात तथा नव लेह होय छे. सात लेह आ प्रमाणे छे-हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा अने वेद तथा हास्य आदि छ अने पुंवेद, स्त्रीवेद, तथा नपुंसकवेद. आ त्रय लेह भेणववाथी नोकषाय नव प्रकारनुं यणु थाय छे. ॥ ११ ॥

इवे आयुष्कर्मनी प्रकृतियो कहे छे—“नेरइय” इत्यादि ।

नैरयिक तिर्यगायुः— आयुः शब्दस्य प्रत्येकं योगः । नैरयिकायुः, तिर्यगायु-
रित्यर्थः । शेषं सुगमम् ॥ १२ ॥

नामकर्म प्रकृतिराह—

मूलम्—नामकर्मं तु द्विविहं, सुहमसुहं च आहियं ।

सुभस्स उ बहू भेयां, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

छाया—नामकर्म तु द्विविधं, शुभं अशुभं चाख्यातम् ।

शुभस्य च बहवो भेदाः, एवमेवाशुभस्यापि ॥ १३ ॥

टीका—‘ नामकर्म ’ इत्यादि—

पूर्वार्धे स्पष्टम् । शुभस्य—शुभनाम्नः, बहवो भेदाः सन्ति । तत्रोत्तरभेदैः
शुभनाम्नोऽनन्तभेदत्वेऽपि मध्यमविवक्षया सप्तत्रिंशद् भेदाः सन्ति । एवमेवा
शुभस्यापि नामकर्मणो बहवो भेदाः सन्ति तत्रापि मध्यमविवक्षया चतुस्त्रिंशद्भेदाः
सन्ति एतत् सर्वमाचाराङ्गसूत्रस्याचारचिन्तामणि टीकायां (श्रु. १ अ. १ उ. १)
कर्मवादिमतव्याख्याने विस्तरेण वर्णितमस्याभिः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(नेरइयतिरिक्खाउं—नैरयिकतिर्यगायुः) नरकायु, तिर्यचायु,
(मणुस्साउं—मनुष्यायुः) मनुष्यायु और (चउत्थं देवाउयं—चतुर्थं
देवायुष्कं) चौथा देव आयु इस प्रकार (आउकम्मं चउव्विहं—आयुष्कर्म
चतुर्विधम्) आयुकर्म चार प्रकार का है ॥१२ ॥

अब नाम कर्म की प्रकृतियां कहते हैं—‘ नामकर्म ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—शुभ और अशुभके भेदसे (नामकर्मं तु द्विविहं—नाम
कर्म तु द्विविधम्, नामकर्म दो प्रकारका कहा गया है । (सुभस्स उ बहू भेया
—शुभस्य तु बहवो भेदाः) शुभ और अशुभ नामकर्मके अनेक भेद हैं ।
उत्तरभेदोंकी अपेक्षा शुभनाम कर्म के यद्यपि अनन्त भेद हो जाते हैं तो
भी मध्यम विवक्षाकी अपेक्षा सत्ताईस भेद कहे गये हैं । (एवमेव असु-

अन्वयार्थ—नेरइयतिरिक्खाउं—नैरयिकतिर्यगायुः नरकायु, तिर्यचायु, मणुस्साउं
—मनुष्यायुः मनुष्यायु, अने चउत्थं देवाउयं—चतुर्थं देवायुष्कं चौथा देवकायु,
आउकम्मं चउव्विहं—आयुष्कर्म चतुर्विधम् आ प्रमाणे आयुकर्म चार प्रकारनुं छे १२
उवे नामकर्मनी प्रकृतिये उडे छे—“ नामकर्म ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—शुभ अने अशुभना भेदथी नामकर्म तु द्विविहं—नाम कर्म तु द्विविधम्
नामकर्म जे प्रकारनुं उडेवामां आवे छे. सुभस्स उ बहू भेया—शुभस्य तु बहवो भेदा
शुभ अने अशुभ नामकर्मना अनेक भेद छे. उत्तर भेदोनी अपेक्षा शुभ
नामकर्मनां जे छे, अनन्त भेद उडे छे तो यणु मध्यम विवक्षानी अपेक्षा
सत्तावीस भेद उडेवामा आवेद छे, एमेव असुहस्सवि—एवमेवाशुभस्यापि आण प्रमाणे

अथ गोत्रकर्म प्रकृतिः कथयति—

मूलम्—गोयं कम्मं दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं ।

उच्चं अट्टविहं होइ, एवं 'नीयंपि' आहियं ॥१४॥

छाया—गोत्रं कर्म तु द्विविधम्, उच्चं नीचं च आख्यातम् ।

उच्चं अष्टविधं भवति, एवं नीचमपि आख्यातम् ॥ १४ ॥

पूर्वार्धं स्पष्टम् । उच्चम् उच्चगोत्रम्, अष्टविधं भवति, उच्चगोत्रस्य हि अष्टौ जात्यादिमदाकारणरूपा बन्धहेतवः सन्ति, बन्धहेतुभेदादष्टविधत्वं तस्येति भावः । एवम्=अनेनैव प्रकारेण, जात्यादिमदकरणरूपबन्धहेतुभेदादेवेत्यर्थः, नीचं-नीचगोत्रमप्यष्टविधत्वं आख्यातम् ॥ १४ ॥

अर्थान्तराय कर्मप्रकृतीर्निरूपयति—

मूलम्—दाणे लाभे यं, उंवभोगे वीरिणं तंहा ।

पंचविहमंतरायं, समासेण विर्याहियं ॥१५॥

हसस वि-एवमेवाशुभस्यापि) इसी तरह अशुभ नामकर्मके विषयमें भी जानना चाहिये । अशुभ नामकर्मके मध्यमविवक्षासे चौतीस भेद कहे गये हैं । यह सब विषय आचारांगसूत्र की आचार चिन्तामणि टीकामें हमने कर्मवादि मत के व्याख्यान में विस्तार के साथ कहा है ॥ १३ ॥

अब गोत्रकर्म की प्रकृतियां कहते हैं—'गोयं कम्मं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उच्चं नीचं-उच्चं नीचं) उच्च गोत्रकर्म एवं नीचगोत्र कर्मके भेदसे (गोयं कम्मं दुविहं आहियं-गोत्रं कर्म द्विविधं आख्यातम्) गोत्रकर्म दो प्रकार का है । जाति आदि के भद नहीं करने से उच्च गोत्र आठ प्रकार का तथा जाति आदि के भद करने से नीच गोत्र भी आठ प्रकार का कहा गया है ॥१४॥

अशुभ नामकर्मना विषयमां पणु ळणुवुं ळेधये. अशुभ नामकर्मनी विवक्षाथी योत्रोस लेद भताववामां आवेल छे. आ सधणो विषय आचाराङ्ग सूत्रनी आचार-चिन्तामणी टीकामां कर्मवादी मतना व्याख्यानमां विस्तारनी साथे कडेल छे ॥१३॥

दुवे गोत्रकर्मनी प्रकृतियो कडे छे—“गोयं कम्मं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उच्चं नीयं-उच्चं नीचं उच्य गोत्रकर्म अने नीय गोत्रकर्मना लेदथी गोयं कम्मं दुविहं आहियं-गोत्रं कर्म द्विविधं आख्यातम् गोत्रकर्म जे प्रकारनुं छे. जाति आदिने भद न करवाथी उच्य गोत्र आठ प्रकारनुं तथा जाति आदिने भद करवाथी नीय गोत्र पणु आठ प्रकारनुं कडेवामां आवेल छे. ॥१४॥

छाया--दानं लाभश्च भोगश्च, उपभोगो वीर्यं तथा ।

पञ्चविधमन्तरायं (कर्म), समासेन व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

टीका--' दाणे लोभे च ' इत्यादि-गाथेयं सुगमा ॥ १५ ॥

कर्मप्रकृतयः कथिताः, संप्रत्युत्तरग्रन्थसम्बन्धं प्रदर्शयन् प्राह--

मूलम्--एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया ।

पणसगं खित्तकाले यं, भावं चादुत्तरं सुण ॥१६॥

छाया--एता मूलप्रकृतयः, उत्तराश्च आख्याताः ।

प्रदेशाग्रं क्षेत्रकालौ च, भावं चात उत्तरं शृणु ॥१६॥

टीका--' एयाओ ' इत्यादि--

एता मूलप्रकृतय आख्याताः, उत्तराश्च=उत्तरप्रकृतश्च आख्याताः । प्रदेशाग्रं=

अब अन्तराय कर्म की प्रकृतियां कहते हैं--' दाणे ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(दाणे-दाने) दान देनेमें, (लाभे च-लाभश्च) लाभ होनेमें, भोग भोगने में, (उपभोगे-उपभोगे) उपभोग भोगनेमें तथा शक्तिके (वीरिए-वीर्य) विकास होने में जो कर्म बाधक बनता है वह अन्तराय कर्म है । और इन्हीं दान आदिकी अपेक्षा यह (अंतरायं समासेन पंचविहं वियाहियं-अन्तरायं समासेन पञ्चविधं व्याख्यातम्) अन्तराय कर्म संक्षेपमें पांच प्रकार का काहा है ॥ १५ ॥

मूल और उत्तर प्रकृतियां कहकर अब सूत्रकार आगे के लिये सम्बन्ध कहते हैं--' एयाओ ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(एयाओ मूलपयडीओ-एता मूलप्रकृतयः) इस प्रकार ये मूल प्रकृतियां--(उत्तराओ य आहिया-उत्तराश्च आख्याताः) और उत्तर प्रकृ-

डुवे अंतराय कर्मनी प्रकृतिओ कडे छे--" दाणे " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--दाणे-दानं दान देवामां, लाभेयलाभश्च लाभ थवामां, भोग भोगववामां, उपभोगे-उपभोगे उपभोग भोगववामां तथा वीरिए-वीर्यं शक्तिने विकास थवामां जे कर्म बाधक अने छे ते कर्म अंतराय कर्म छे अने अंतरायं समासेन पंचविहं वियाहियं-अन्तरायं समासेन पञ्चविधं व्याख्यातम् अन्तराय कर्म संक्षेपथी पांच प्रकारनी छे ॥१५॥

मूण अने उत्तर प्रकृतियो कडीने डुवे सूत्रकार आगणना भाटे संबन्ध कडे छे--" एयाओ " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--एयाओ मूल पयडीओ-एताः मूलप्रकृतयः आ प्रभाणे अ मूण ति उत्तराओ य आहिया-उत्तराश्च आख्यातः अने उत्तर प्रकृतियो कडेवाध

प्रदेशाः—परमाणवस्तेषामग्रं—परिमाणं, क्षेत्रकालौ च भावं च—अनुभावलक्षणं पर्यायं—
चतुःस्थानिकादि रसमिति यावत्, अत उत्तरं=अतः परं मया कथ्यमानं शृणु ॥ १६ ॥

तत्र तावत् प्रदेशाग्रमाह—

मूलम्—सर्वेसिं चैव कर्मणां, पण्यसगमणंतगं ।

गंठियसत्ताइयं, अंतो सिद्धाण आहियं ॥ १७ ॥

छाया—सर्वेषां चैव कर्मणां, प्रदेशाग्रमनन्तकम् ।

ग्रन्थिगसत्त्वातीतम्, अन्तः सिद्धानामाख्यातम् ॥ १७ ॥

टीका—‘सर्वेसिं’ इत्यादि—

सर्वेषां चैव—अपि, कर्मणां, प्रदेशाग्रम्—परमाणु परिमाणं कर्मदलिकमित्यर्थः,
अनन्तकम्=अनन्तम्, अस्ति, तच्चानन्तकं ग्रन्थिगसत्त्वातीतम्, ग्रन्थिरिवग्रन्थिः—
घनोरागद्वेष परिणामस्तत्र गताः ग्रन्थिगाः । ग्रन्थिगाश्च ते सत्त्वाः ग्रन्थिगसत्त्वाः ।
ये रागद्वेष निविडपरिणामविशेषरूपस्य ग्रन्थे भेदनाक्षमतया यथाप्रवृत्तिकरणं
त्तियां कही गई हैं । अब इनके प्रदेशोंके परिणामको, क्षेत्र कालको और
अनुभाव लक्षणपर्याय को—चतुःस्थानिक आदि रस को—मैं कहता हूँ ।
सो सुनो ॥ १६ ॥

अब कर्मोंके प्रदेशाग्र (परमाणु) को कहते हैं—‘सर्वेसिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सर्वेसिं चैव कर्मणां पण्यसगमणंतगं—सर्वेषां चैव
कर्मणां प्रदेशाग्रं अनन्तकम्) समस्त कर्मों का परमाणु परिमाण—दलिया—
अनन्त है । (गंठियसत्ताइयं—ग्रन्थिगसत्त्वातीतम्) वह अनन्त यहां
अभव्य जीवों की अपेक्षा अनन्त गुणा एवं (अंतो सिद्धाण आहियो—
अन्तःसिद्धानां आख्यातम्) सिद्धों का अनन्तवां भाग कहा गया है ।
घन रागद्वेषरूप परिणाम ही यहां ग्रन्थिशब्द से गृहीत हुए हैं । इस
ग्रन्थि में जो जीव रहते हैं वे ग्रन्थिगसत्त्व हैं । अर्थात् जो रागद्वेष से

गयेल छे हुवे तेना प्रदेशाना परिणामने, क्षेत्रकालने, अने अनुभाव लक्ष
पर्यायने—चतुः स्थानिक आदि रसने उडेवाभां आवे छे ते सांभणे. ॥ १६ ॥

हुवे कर्मोना परमाणुओने उडे छे—“सर्वेसिं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सर्वेसिं चैव कर्मणां पण्यसगमणंतगं—सर्वेषां चैव कर्मणां प्रदेशाग्रं
अनन्तकम् सधणा कर्मोना परमाणु अनन्त छे. गंठियसत्ताइयं—ग्रन्थिगसत्त्वातीतम्
ओ अनन्त अहीं असव्य लुवेनी अपेक्षा अनन्तगुणा अने अंतोसिद्धाण
आहियो—अन्तः सिद्धानां आख्यातः सिद्धोने अनन्तमे भाग उडेवायेल छे.
घन रागद्वेषरूप परिणाम न अहीं ग्रंथी शब्दथी ग्रहण करायेल छे, आ
ग्रंथीमां न लुव रडे छे ते ग्रंथीगसत्त्व छे. अर्थात् न रागद्वेषथी निविड
भनेदा परिणाम विशेषतुं लेहन करवाभां असमर्थ छे—यथा प्रवृत्तिकरण सुधी

प्राप्यैव पतन्ति, न तु तदुपरिष्ठात् अपूर्वकरणादौ गन्तुं कथमपि कदाचिदपि समर्था भवन्ति, ते इत्यर्थः । अत्र ग्रन्थिगसत्त्वशब्देनाऽभव्यजीवा एव गृह्यन्ते । तानतीतम्—अतिक्रान्तम्, तेभ्योऽनन्तगुणाधिकमित्यर्थः, तथा—सिद्धानाम् अन्तः—अनन्तभागे आख्यातम्—कर्मणां परमाणवः, सिद्धानामनन्तभागे सन्ति, सिद्धानामनन्तगुणत्वादित्युक्तं तीर्थकरादिभिरित्यर्थः ॥ १७ ॥

संप्रति क्षेत्रत आह—

मूलम्—सर्वजीवा ण कर्मं तु, संग्रहे छद्दिसाग्यं ।

सर्वेषु विं पण्सेसु, सर्वे सर्वेण बद्धकम् ॥ १८ ॥

छाया—सर्वजीवा खलु कर्म तु, संग्रहे षड्दिशगतम् ।

सर्वेष्यापि प्रदेशेषु, सर्वे सर्वेण बद्धकम् ॥ १८ ॥

टीका—‘सर्वजीवा’ इत्यादि—

सर्वजीवाः कर्म=ज्ञानावरणीयादिकं, संगृह्णन्ति, इह—‘ण’ इति वाक्यालङ्कारे, तु शब्दो निश्चयार्थकः । कथं भूतं कर्म संगृह्णन्ति ? षड्दिशगतं =

निबिड बने हुए परिणाम विशेष को भेदन करने में—असमर्थ हैं—यथाप्रवृत्ति करण तक जाकर ही जो पीछे पतित हो जाते हैं—आगे के अपूर्वकरण आदि कथमपि किसी तरहसे कथमपि चढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे जीव ही यहां ग्रन्थिगसत्त्व से लिये गये हैं । ऐसे जीव अभव्य राशि के ही होते हैं । उनसे अनन्तगुणे तथा सिद्धराशि के अनन्तवे भाग परिमित परमाणु इन समस्त कर्मों में होते हैं ॥ १७ ॥

अब क्षेत्र को लेकर कर्म परमाणुओं को कहते हैं—‘सर्वजीवा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सर्वजीवा—सर्वजीवा) समस्त जीव (छद्दिसाग्यं—षड्दिशगतम्) षट् दिशाओंसे आगत कर्म पुद्गलोंको ग्रहण करते हैं । वे कर्म, जीव

जधने जे पछीथी पतित थर्ध जय छे, आगणना अपूर्वकरण आदिमां जराये थडी शकता नथी. जेवा जव ज अहिं ग्रन्थीगसत्त्वथी देवायेल छे, जेवा जव अव्य राशिना ज डोय छे. जेनाथी अनन्तगणु तथा सिद्ध राशिना अनन्तमा लाग परिमित परमाणु जे समस्त कर्मोमां डोय छे. ॥ १७ ॥

इवे क्षेत्रने लधने कर्म परमाणुने कडे छे—“सर्वे जीवा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सर्वजीवा-सर्वजीवा सधणा जव छद्दिसाग्यं-षड्दिशगतम् षट्दिशायेथी आगत कर्म पुद्गलोने जडुणु करे छे. जे कर्म जव द्वारा

षणां दिशानां समाहारः षड्दिशं, तत्र गतं—स्थितम्, पूर्वादयश्चतस्रो दिशाः ऊर्ध्वाधो दिग्द्वयं चेति षड्दिशो भवन्ति, इह षडित्युपलक्षणं, तेन चतसृणां विदिशामपि ग्रहणम्, तस्माद् दशसु दिक्षु व्यवस्थितं कर्म जीवाः संलग्नन्ति। यानाकाशप्रदेशान् अवगाह्या जीवो वर्तते, तत्रैव ये कर्मपुद्गला वर्तन्ते, ते रागादिस्नेहगुणयोगादात्मनि लग्नन्ति, न तु क्षेत्रान्तरावगाढाः, भिन्नदेशस्य तद्भवपरिणामाभावात्, यथा हि

द्वारा अवष्टब्ध—(रोकेहुए) आकाशप्रदेशों में स्थित रहते हैं। जिन कर्म पुद्गलों को यह जीव ग्रहण करता है ये समस्त कर्मपुद्गल ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि सर्व कर्मरूप परिणम जाते हैं। तथा (सर्वेषु वि पएसेसु—सर्वेष्वपि प्रदेशेषु समस्त आत्माके प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाढ होकर (सर्वे सर्वेण बद्धगं—सर्व सर्वेण बद्धकम्) बंधको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—संसारी समस्त जीव ज्ञानावरण आदि अष्टविध कर्मरूप कर्म पुद्गलों को प्रतिसमय ग्रहण करते रहते हैं। ये कर्मपुद्गल जितने आकाश के प्रदेशों को यह जीव रोके रहता है वहीं से इसके द्वारा आकृष्ट होते हैं। बाहरी क्षेत्र से नहीं। वहां पर भी दशदिशाओं में व्यवस्थित जो कर्मपुद्गल हैं उन्हें यह जीव कषाय के योग से ग्रहण करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं चार विदिशा तथा ऊर्ध्व और अधः इस तरह ये दस दिशाएँ हैं। ये कर्मपुद्गल रागादिरूप स्नेह गुण के योग से आत्मा में चिपक जाते हैं। क्षेत्रान्तर में रहे हुए कर्मपुद्गल जो

रोकवानां आवेदा आकाश प्रदेशोमां स्थित रहे छे. जे कर्म पुद्गलाने जे जेव ग्रहण करे छे ते सधणा कर्म पुद्गल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि सर्व कर्मरूपी परिणमे छे. तथा सर्वेषु वि पएसेसु—सर्वेष्वपि प्रदेशेषु सधणा आत्माना प्रदेशोनी साथे जेक क्षेत्रावगाढ थधने सर्वे सर्वेण बद्धगं—सर्व सर्वेण बद्धकम् बंधने प्राप्त थाय छे.

भावार्थ—संसारी सर्व जेव ज्ञानावरणियादि आठ विध कर्म रूप कर्म पुद्गलाने प्रति समय ग्रहण करता रहे छे. जे कर्म पुद्गल जेटला आकाशना प्रदेशोने जे जेव रोक्ये रहे छे त्यांथी तेना द्वारा आकृष्ट थाय छे. भील अडारना क्षेत्रथी नहीं. त्या पण दस दिशाओमां व्यवस्थित जे कर्म पुद्गल छे तेने जे जेव कषायना योगथी ग्रहण करे छे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अने चार विदिशा तथा ऊर्ध्व अने अधः आ प्रमाणे जे दस दिशाओ छे. जे कर्म पुद्गल रागादिरूप स्नेहगुणना योगथी आत्मानां थोटी जय छे. क्षेत्रान्तरमां रहेला कर्म पुद्गल जे जेवनी साथे बंधाता

वह्निः स्वदेश स्थितान् प्रायोग्यपुद्गलान् आत्मभावेन परिणमयति, एवं जीवोऽपि इदं चात्मावष्टब्धाकाशप्रदेशापेक्षया क्षेत्रं प्रोच्यते । दिशामाकाशादभेदोऽस्तीति सूचनार्थमिह दिशा शब्दोपादानम्, तद्भेदेन तासामप्रतीतेः । तथा च-दिग् द्रव्यान्तरमिति यदुक्तं कैश्चित्, तदपास्तं भवति ।

तथा षड्दिशगतमिति द्वीन्द्रियादारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यन्तमधिकृत्य नियमेन व्याख्येयम्, एकेन्द्रियाणां तैजस पुद्गलग्रहणे तिसृभ्यो दिग्भ्य आरभ्य यावत् षड्दिग्भ्यः पुद्गलग्रहणं भवति । तच्च कर्म आकाशस्य सर्वेष्वपि प्रदेशेषु आत्मावष्ट-

जीव के साथ बंध को प्राप्त नहीं होते हैं उसका कारण उनमें तद्भाव से परिणमन होने का अभाव है । जैसे अग्नि स्वदेशस्थ प्रायोग्य पुद्गलों को अग्निरूपसे परिणमाती है, उसी प्रकार जीव अपनेद्वारा अवष्टब्ध प्रदेशमें रहे हुए पुद्गलों को कर्मरूप परिणमा देता है । जीवसे यहां कषाय सहित जीव समझना चाहिये । यह जीव द्वारा अवष्टब्ध आकाश ही क्षेत्र है । दिशाओं का आकाश से कोई भेद नहीं है । सूर्य के उदय आदि की अपेक्षा ही आकाश पूर्व पश्चिम आदि दिशारूप से व्यवहृत होता है । इसी बात कि सूचना निमित्त यहां सूत्र में दिशा शब्द रखा गया है । इसलिये वैशेषिकसिद्धान्त में जो दिग् द्रव्यान्तर रूप से कहा है वह ठीक नहीं है । यह पहिले कह दिया गया है कि सूत्र में “ षड् दिश- गतम् ” पद से दश दिशाओं का ग्रहण हुआ है । एकेन्द्रिय जीवों के तैजस पुद्गलों का जो ग्रहण होता है उसमें तीन दिशाओं से लेकर छह दिशाओं तकके-पुद्गलों का ग्रहण होता है । वह कर्म आत्मा द्वारा अव-

मथी येनुं कारण्येनामां तदभावाथी परिणुमन थवानो भाव छे, जेम अग्नि स्वदेशस्थ प्रायोग्य पुद्गलोने अग्निरूपथी परिणुभावे छे येन प्रमाणे अणु योताना द्वारा रेकेल प्रदेशमां रेकेल पुद्गलोने कर्मरूपमां परिणुभावे छे. अणुथी अहीं कषाय सहित अणु समन्वो जेधये. ये अणु द्वारा रेकेल आकाश प्रदेश जे क्षेत्र छे, दिशायेनो आकाशथी केध लेह नथी. सूर्यना उदय आदिनी अपेक्षा जे आकाश पूर्व पश्चिम आदि दिशायेथी अणुभाय छे. आ वातनी सूचना निमित्त अहीं सूत्रमां दिशा शब्द राणवामां आवेल छे. आ कारणे वैशेषिकसिद्धान्तमां जे दिग् द्रव्यान्तर रूपथी कडेवामां आवेल छे ते अरोपर नथी. आ पडेलां अताववामां आवेल छे के, सूत्रमां “ षड्- दिशगतम् ” पदथी दश दिशायेनुं अणु थयेल छे. एकेन्द्रिय अणुना जे ते स पुद्गलोनुं अणु थाय छे अमां त्रणु दिशाये लधने छ दिशाये

बंधेषु स्थितं जीवाः संगृह्णन्ति, आत्मावष्टब्धाकाशप्रदेशस्थान् कर्मपुद्गलान् प्रति जीवस्य ग्रहणहेत्वविशेषात् ।

तत् कर्म किं ज्ञानावरणीयमात्रमेकं द्विकं वा त्रिकं वा सर्वं वा संगृह्णन्ति ? इत्याशङ्कयामाह—‘सर्व्वं’ इति । सर्व्वं—सकलं ज्ञानावरणाद्यष्टकं संगृह्णन्ति, नत्वेकमेवकिमपि, । जीवा हि सर्व्वप्रकृति प्रयोगान् पुद्गलान् सामान्येनादाय तानेवाध्यवसायविशेषात्, पृथक् पृथक् ज्ञानावरणीयादिरूपत्वेन परिणमयन्ति । तैश्चैवं संगृहीतं कर्म कैश्चिदेवात्मप्रदेशैर्बद्धं भवति ? सर्व्वेणात्मना वा इति संशयोच्छेदनार्थमाह—‘सर्व्वेण बद्धं’ इति । सर्व्वेण—समस्तेनात्मना, न तु कियद्भिरेव तत्प्रदेशैरिति भावः, बद्धकं=बद्धमेवबद्धकं क्षीरोदकवत् सर्व्वेरात्मप्रदेशैः श्लिष्टं भवतीत्यर्थः । यद्वा सर्व्वेण=प्रकृति स्थित्यनुभाग-प्रदेशरूपेण प्रकारेण बद्धकमित्यर्थः ॥ १८ ॥

षष्ठ्य समस्त आकाश के प्रदेशों में स्थित होता है और उसे ही जीव ग्रहण करता है । तथा द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यंत जीव चारों दिशाओं से चार विदिशाओं से एवं उर्ध्व और अधः से कर्मपुद्गलों को ग्रहण करते हैं । इन पुद्गलोंमें ज्ञानावरणीय आदि रूपसे परिणमन होने योग्य कर्मपुद्गल रहते हैं । अर्थात् जिन कर्मणवर्गणाओं को यह जीव ग्रहण करता है उन्हे यह जीव अध्यवसायविशेष से पृथक् २ ज्ञानावरणीय आदि रूप में परिणमादेता है । ये गृहीत कर्मपुद्गल आत्मा के समस्त-प्रदेशों के साथ ही बंध को प्राप्त होते हैं । ऐसा नहीं है कि कुछ आत्मा के प्रदेशों के साथ ही संबंध को प्राप्त हों और कुछ के साथ नहीं हों । बंधने पर इनमें भावों के अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनु-भागबंधरूप से प्रकारता आजाती है ॥१८॥

सुधीना पुद्गलानुं ग्रहणु थाय छे. अे कर्म आत्मा द्वारा रोकायेला आकाशना समस्त प्रदेशोमां स्थित थाय छे. अेने न् अेव ग्रहणु करे छे. तथा अे धन्द्रियथी लधने पंचेन्द्रिय पर्यंत अेव आरे दिशाअेथी, आर विदिशाअेथी, अेने उर्ध्व तथा अधःथी कर्म पुद्गलाने ग्रहणु करता रहे छे. आ पुद्गलानां ज्ञानावरणीय आदिइयथी परिणमन थवा योग्य कर्म पुद्गल रहे छे. अर्थात् अे कर्मणु वर्गणाअेने अे अेव ग्रहणु करे छे अेने अे अेव अध्यवसाय विशेषथी अुदा अुदा ज्ञानावरणीय आदि इयमां परिणमावी हे छे. आ अहित कर्म पुद्गल आत्माना सधणा प्रदेशोनी साथे न् अंधने प्राप्त थाय छे. अेपुं नथी के, थोडा आत्माना प्रदेशोनी साथे संअंधने प्राप्त थाय अेने थोडानी साथे न थाय. अंधावाथी तेमां आवेना अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभाग अंधइयथी प्रकारता आवी नय छे. ॥ १८ ॥

वह्निः स्वदेश स्थितान् प्रायोग्यपुद्गलान् आत्मभावेन परिणमयति, एवं जीवोऽपि इदं चात्मावष्टब्धाकाशप्रदेशापेक्षया क्षेत्रं प्रोच्यते । दिशामाकाशादभेदोऽस्तीति सूचनार्थमिह दिशा शब्दोपादानम्, तद्भेदेन तासामप्रतीतेः । तथा च-दिग् द्रव्यान्तरमिति यदुक्तं कैश्चित्, तदपास्तं भवति ।

तथा षड्दिशगतमिति द्वीन्द्रियादारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यन्तमधिकृत्य नियमेन व्याख्येयम्, एकेन्द्रियाणां तैजस पुद्गलग्रहणे तिसृभ्यो दिग्भ्य आरभ्य यावत् षड्दिग्भ्यः पुद्गलग्रहणं भवति । तच्च कर्म आकाशस्य सर्वेष्वपि प्रदेशेषु आत्मावष्ट-

जीव के साथ बंध को प्राप्त नहीं होते हैं उसका कारण उनमें तद्भाव से परिणमन होने का अभाव है । जैसे अग्नि स्वदेशस्थ प्रायोग्य पुद्गलों को अग्निरूपसे परिणमाती है, उसी प्रकार जीव अपनेद्वारा अवष्टब्ध प्रदेशमें रहे हुए पुद्गलों को कर्मरूप परिणमा देता है । जीवसे यहां कषाय सहित जीव समझना चाहिये । यह जीव द्वारा अवष्टब्ध आकाश ही क्षेत्र है । दिशाओं का आकाश से कोई भेद नहीं है । सूर्य के उदय आदि की अपेक्षा ही आकाश पूर्व पश्चिम आदि दिशारूप से व्यवहृत होता है । इसी बात कि सूचना निमित्त यहां सूत्र में दिशा शब्द रखा गया है । इसलिये वैशेषिकसिद्धान्त में जो दिग् द्रव्यान्तर रूप से कहा है वह ठीक नहीं है । यह पहिले कह दिया गया है कि सूत्र में “ षड् दिश-गतम् ” पद से दश दिशाओं का ग्रहण हुआ है । एकेन्द्रिय जीवों के तैजस पुद्गलों का जो ग्रहण होता है उसमें तीन दिशाओं से लेकर छह दिशाओं तकके-पुद्गलों का ग्रहण होता है । वह कर्म आत्मा द्वारा अव-

मथी येनुं कारणे येनामां तदभावथी परिणमन थवानो भाव छे, नेम अग्नि स्वदेशस्थ प्रायोग्य पुद्गलोने अग्निरूपथी परिणमावे छे येन प्रमाणे एव पोताना द्वारा रोकेल प्रदेशमां रडेला पुद्गलोने कर्मरूपमां परिणमावे छे. एवथी अहीं कषाय सहित एव समन्वो लेधये. ये एव द्वारा रोकेल आकाश प्रदेश न क्षेत्र छे, दिशायेनो आकाशथी केरि लेद नथी. सूर्यना उदय आदिनी अपेक्षा न आकाश पूर्व पश्चिम आदि दिशायेथी ओणभाय छे. आ वातनी सूचना निमित्त अहीं सूत्रमां दिशा शब्द राणवामां आवेल छे. आ कारणे वैशेषिकसिद्धान्तमां ने दिग् द्रव्यान्तर रूपथी कडेवामां आवेल छे ते अरोअर नथी. आ पडेलां अताववामां आवेल छे के, सूत्रमां “ षड्-दिशगतम् ” पदथी दश दिशायेनुं अडणु थयेल छे येकेन्द्रिय एवोना ने तैजस पुद्गलोनुं अडणु थाय छे येमां त्रणु दिशाये लधने छ दिशाये

ब्धेषु स्थितं जीवाः संगृह्णन्ति, आत्मावष्टब्धाकाशप्रदेशस्थान् कर्मपुद्गलान् प्रति जीवस्य ग्रहणहेत्वविशेषात् ।

तत् कर्म किं ज्ञानावरणीयमात्रमेकं द्विकं वा त्रिकं वा सर्वं वा संगृह्णन्ति ? इत्याशङ्कायामाह—‘सर्वं’ इति । सर्वं—सकलं ज्ञानावरणाद्यष्टकं संगृह्णन्ति, नत्वेकमेवकिमपि, । जीवा हि सर्वप्रकृति प्रयोगान् पुद्गलान् सामान्येनादाय तानेवाध्यवसायविशेषात्, पृथक् पृथक् ज्ञानावरणीयादिरूपत्वेन परिणमयन्ति । तैश्चैवं संगृहीतं कर्म कैश्चिदेवात्मप्रदेशैर्बद्धं भवति ? सर्वेणात्मना वा इति संशयोच्छेदनार्थमाह—‘सर्वेण बद्धं’ इति । सर्वेण—समस्तेनात्मना, न तु कियद्भिरेव तत्प्रदेशैरिति भावः, बद्धं=बद्धमेवबद्धं क्षीरोदकवत् सर्वैरात्मप्रदेशैः श्लिष्टं भवतीत्यर्थः । यद्वा सर्वेण=प्रकृति स्थित्य-नुभाग-प्रदेशरूपेण प्रकारेण बद्धकमित्यर्थः ॥ १८ ॥

षष्ठ्य समस्त आकाश के प्रदेशों में स्थित होता है और उसे ही जीव ग्रहण करता है । तथा द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यंत जीव चारों दिशाओं से चार विदिशाओं से एवं उर्ध्व और अधः से कर्मपुद्गलों को ग्रहण करते हैं । इन पुद्गलोंमें ज्ञानावरणीय आदि रूपसे परिणमन होने योग्य कर्मपुद्गल रहते हैं । अर्थात् जिन कर्मणवर्गणाओं को यह जीव ग्रहण करता है उन्हें यह जीव अध्यवसायविशेष से पृथक् २ ज्ञानावरणीय आदि रूप में परिणमादेता है । ये गृहीत कर्मपुद्गल आत्मा के समस्त-प्रदेशों के साथ ही बंध को प्राप्त होते हैं । ऐसा नहीं है कि कुछ आत्मा के प्रदेशों के साथ ही संबंध को प्राप्त हों और कुछ के साथ नहीं हों । बंधने पर इनमें भावों के अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनु-भागबंधरूप से प्रकारता आजाती है ॥१८॥

सुधीना पुद्गलानुं ग्रहणु थाय छे. अे कर्म आत्मा द्वारा रोकायेला आकाशना समस्त प्रदेशोमां स्थित थाय छे. अेने न् अेव ग्रहणु करे छे. तथा अे धन्द्रियथी लधने पंचेन्द्रिय पर्यंत अेव आरे दिशाअेथी, आर विदिशाअेथी, अेने उर्ध्व तथा अधःथी कर्म पुद्गलाने ग्रहणु करता रहे छे. आ पुद्गलानां ज्ञानावरणीय आदिइयथी परिणमन थवा योग्य कर्म पुद्गल रहे छे. अर्थात् अे कर्मणु वर्गणाअेने अे अेव ग्रहणु करे छे अेने अे अेव अध्यवसाय विशेषथी अेदा अेदा ज्ञानावरणीय आदि रूपमां परिणमावी हे छे. आ अहित कर्म पुद्गल आत्माना समस्त प्रदेशोनी साथे न् अंधने प्राप्त थाय छे. अेपुं नथी के, थोडा आत्माना प्रदेशोनी साथे संबंधने प्राप्त थाय अेने थोडानी साथे न थाय. अंधावाथी तेमां आवेना अनुसार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभाग अंधइयथी प्रकारता आवी न्थ छे. ॥ १८ ॥

मूलम्—उदहि सरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होई, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ॥१९॥

छाया—उदधिसदृश नामानि, त्रिंशत् कोटीः ।

उत्कृष्टा स्थिति भवति, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥ १९ ॥

टीका—‘ उदहि सरिस नामाणं ’ इत्यादि ।

तेषां त्रिंशत् कोटी कोटीः, उदधिसदृशनामानि उदधिना सदृशं नाम येषां तानि तथा, सागरोपमाणीत्यर्थः । उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, जघन्यका = जघन्या स्थितिस्तु अन्तर्मुहूर्त्तं भवति ॥ १९ ॥

केषां स्थितिस्तादृशी भवतीत्याशङ्क्याह—

मूलम्—आवरणिजाण दुण्हंपि, वेयणिज्जं तहेव यं ।

अंतराएँ यं कर्मसंमि, ठिई^१ एँसा वियाहियाँ ॥२०॥

छाया—आवरणीययो द्वयोरपि, वेदनीये तथैव च ।

अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥ २० ॥

टीका—‘ आवरणिजाण ’ इत्यादि ।

द्वयोरपि आवरणीययोः = आवरकयोः, प्रकरणवशाद् द्वयोरपि विशेषणोपलक्षितत्वाच्च ‘ ज्ञानस्य दर्शनस्य चेत्यवगम्यते, तथा च—ज्ञानावरणीय—दर्शनावरणी-

अब काल से कर्म परमाणुओं को कहते हैं—‘उदहि’ इत्यादि ।

इन कर्मों की उत्कृष्टस्थिति तीसकोडाकोडी सागरोपमप्रमाण होनी है तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है ॥ १९ ॥

यह स्थिति किस किस कर्म की होती है सो कहते हैं—‘ आवरणिज्जं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(दुण्हंपि—द्वयोरपि) दोनोंका (आवरणिज्जाण—आवरणीययोः) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, (वेयणिज्जं—वेदनीये) वेदनीय

हुवे काणथी कर्म परमाणुयो विषे कडे छे—“ उदहि ” इत्यादि ।

आ कर्मोनी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडानकोडी सागरोपम प्रमाण डाय छे. तथा जघन्य स्थिति अंतरमुहूर्त्तनी छे. ॥ १९ ॥

आ स्थिति कथा कथा कर्मनी थाय छे ते कडे छे—“आवरणिज्जं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दुह्नुपि—द्वयोरपि अन्नेतु आवरणिज्जाण—आवरणीययोः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदणिज्जं—वेदनीयं वेदनीय तथा अन्तरायं—अन्तरायं अंतरायं

ययोरित्यर्थः । तथैव वेदनीयेषु वेदनीयस्येत्यर्थः, अन्तराये कर्मणि च अन्तरायस्य कर्मणश्चेत्यर्थः । एषा स्थिति व्याख्याता । 'वेयणिज्जे' इत्यादौ षष्ठ्यर्थे सप्तमी ।

वेयणिज्जे तदेव य' इत्यनेन केवलमसातवेदनीयस्योत्कृष्टास्थितिः प्रदर्शिता, तत्रैव स्थितौ वेदनीयस्य ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयान्तरायकर्मभिः साम्यात्, प्रज्ञापना सूत्रे भगवता तथैवप्रोक्तत्वाच्च । अत्र-जघन्यपदे वेदनीयस्य स्थिति न विवक्षिता, यतः प्रज्ञापनासूत्रे त्रयोविंशतितमे पदे सातवेदनीयस्य जघन्यास्थिति द्वादशमुहूर्त्ता, असातवेदनीयस्य जघन्यास्थितिः सागरोपमस्य सप्तसु भागेषु तत्र त्रयो भागा ग्राह्याः, तेऽपि पल्योपमस्यासंख्येयभागेन न्यूनाः, इत्यभिहितम् । उक्तं च तत्र-

(अंतराए-अन्तराये) अन्तराय, (कम्मंमि-कर्मणि) इन चार कर्मोंकी (ठिई-स्थितिः) इतनी स्थिति होती है, अर्थात् इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति (विद्याहिया-व्याख्याता) तीस कोडाकोडी सागरकी तथा जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त्तकी कही गई है वेदनीय कर्मसे यहां केवल असातवेदनीय कर्मकी ही इतनी स्थिति जानना चाहिये । क्योंकि इस स्थितिमें ही इस कर्मकी अन्य ज्ञानावरण आदि कर्मोंके साथ समानता बैठती है तथा प्रज्ञापनासूत्र के तेईसवें पद में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है । तथा-यहां पर जघन्यपद से वेदनीय की स्थिति विवक्षित नहीं है क्यों कि प्रज्ञापनासूत्रके तेईसवें पद में सातवेदनीय की जघन्यस्थिति बारह मुहूर्त्त की है, तथा असातवेदनीय की तो जघन्यस्थिति सागरोपम के सातभागों में से तीनभागप्रमाण जानना चाहिये । सो ये तीन भाग भी पल्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून समझना चाहिये । अर्थात् असातवेदनीय की

कम्मंमि-कर्मणि आ चार कर्मोंनी अटली ठिई-स्थितिः स्थिति डेय छे, अर्थात् आ चार कर्मोंनी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागरनी तथा जघन्य स्थिति अन्तरमुहूर्त्तनी विद्याहिया-व्याख्याता कही छे. वेदनीय कर्मथी अहीं इकत असाता वेदनीय कर्मनी ज अटली स्थिति जणुवी जेधये. केम के, ये स्थितिमां ज ये कर्मनी अन्य ज्ञानावरण आदि कर्मोंनी साथे समानता जेसे छे. तथा प्रज्ञापना सूत्रना त्रेवीसमां पदमां पणु लगवाने आवुं ज कहुं छे. तथा अहींया जघन्य पदथी वेदनीय स्थिति विवक्षित नथी. केम के, प्रज्ञापना सूत्रना त्रेवीसमां पदमां साता वेदनीयनी जघन्य स्थिति आर मुहूर्त्तनी कहेल छे तथा असाता वेदनीयनी तो जघन्य स्थिति सागरोपमना सात लागेमांथी त्रणु लाग प्रमाणे जणुवी जेधये, तो ये त्रणु लाग पणु पल्योपमना असंख्यातमा लाग न्यून समजवुं जेधये. अर्थात् असाता

“सायावेयणिज्जस्स पुञ्जा....जहन्नेणं वारसमुहुत्ता” तथा “असाया-
वेयणिज्जस्स पुञ्जा .. ... जहण्णेणं सागरोवमस्स तिणि सत्तभागा पलिओवमस्स
असंखेज्जभागेणं ऊणा” इति ॥ २० ॥

अथ मोहनीयकर्मस्थितिमाह—

मूलम्—उद्दहिसरिसनामाणं, सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २१ ॥

छाया—उदधिसदृशनमानि, सत्तति कोटि कोटीः ।

मोहनीयस्य उत्कृष्टा, अन्तमुहुत्तं जघन्यका ॥ २१ ॥

टीका—‘उद्दहिसरिसनामाणं’ इत्यादि ।

सत्तति कोटि कोटीः, उदधिसदृशनमानि = सागरोपमाणि मोहनीयस्य उत्कृष्टा
स्थितिः, जघन्यका = जघन्यास्थितिस्तु अन्तमुहुत्तम् ॥ २१ ॥

अथायुष्कर्मणः स्थितिमाह—

मूलम्—तेत्तीसं सागरोवमा, उक्कोसेण वियाहियाँ ।

ठिईं उं आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२२॥

छाया—त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

स्थितिस्तु आयुष्कर्मणः, अन्तमुहुत्तं जघन्यका ॥ २२ ॥

‘टीका—तेत्तीससागरोवमा इत्यादि ।

आयुष्कर्मणः स्थितिस्तु उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि व्याख्याता । जघ-
न्यका—जघन्या तु अन्तमुहुत्तमित्यन्वयः ॥ २२ ॥

जघन्यस्थिति पत्योपम के असंख्यातवे भाग न्यून, सागरोपम के सात
भागों में के तीन भाग परिमित होती है ॥ २० ॥

अब मोहनीय कर्म की स्थिति कहते हैं—‘उद्दहि०’ इत्यादि ।

मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर (७०) कोटी कोटी साग-
रोपम प्रमाण है । तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहुत्त की है ॥ २१ ॥

वेदनीयनी जघन्य स्थिति पत्योपमना असंख्यातमा लाग न्यून सागरोपमना
सात लागोमाना त्रयु लाग परिमित होय छे. ॥ २० ॥

हुवे मोहनीय कर्मनी स्थिति उडे छे.—“उद्दहि” इत्यादि ।

मोहनीय कर्मनी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटी कोटी सागरोपम प्रमाण
छे. तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहुत्तनी छे. ॥ २१ ॥

अथ नामगोत्रयोः स्थितिमाह—

मूलम्—उदहिसरिसनामाणं, वीसइ कोडिकोडिओ ।

नामगोत्राण उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहनिया ॥२३॥

छाया—उदधिसदशनामानि, विंशति कोटि कोटीः ।

नामगोत्रयो रुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥ २३ ॥

टीका—‘ उदहिसरिसनामाणं, इत्यादि—

नामगोत्रयोः—नामकर्मणः, गोत्रकर्मणश्च, उत्कृष्टा स्थितिः, विंशतिकोटी कोटीः, उदधिसदशनामानि = सागरोपमाणि, जघन्यका - जघन्यका स्थितिस्तु अन्तर्मुहूर्त्तम् ॥ २३ ॥

अथ भावमाह—

मूलम्—सिद्धाणऽणंत भागो यं, अणुभांगा ह्वंति उ ।

सर्वेषु वि° पणसगं; सर्वजीवे अंइच्छियं ॥२४॥

छाया—सिद्धानामनन्तभागश्च, अनुभागा भवन्ति तु ।

सर्वेष्वपि प्रदेशाग्रं, सर्वजीवेभ्योऽति क्रान्तम् ॥ २४ ॥

टीका—‘ सिद्धाण ’ इत्यादि—

सिद्धानाम्—अनन्तभागवर्तित्वादनन्तभागः, अनुभागाः—रसविशेषा भवन्ति ‘तु

अब आयुष्कर्म की स्थिति कहते हैं—‘ तेत्तीस० ’ इत्यादि ।

आयुष्कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस (३३) सागरोपम प्रमाण है । तथा—जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण है ॥ २२ ॥

अब नामगोत्र की स्थिति कहते हैं—‘ उदहि० ’ इत्यादि ।

नाम तथा गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वीस (२०) कोडाकोडी सागरोपम प्रमाणकी है । तथा जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की गई है ॥२३॥

इवे आयुष्कर्मनी स्थिति उडे छे—“ तेत्तीस ” इत्यादि ।

आयु कर्मनी उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस सागरोपम प्रमाण छे. तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तनी छे.

इवे नाम गोत्रनी स्थिति उडे छे—“ उदहि ” इत्यादि ।

नाम तथा गोत्र कर्मनी उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण छे. तथा जघन्य स्थिति अंइ अन्तर्मुहूर्त्तनी छे ॥ २३ ॥

शब्दः पूरणार्थः। अयं चानन्तभागोऽनन्तसंख्या एवेति । अनेक सिद्धानामानन्त्यमेव, इत्थं विशिष्टमुक्तम्, संप्रति प्रदेशपरिमाणमाह—‘सर्वे सु वि’ इत्यादि । सर्वेष्वपि अनुभागेषु प्रदेशाग्रं=प्रदेशपरिमाणं, सर्वजीवेभ्यः—भव्या भव्येभ्यः, अतिक्रान्तं, ततोऽपि तेषामनन्तगुणत्वेताधिक्रत्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

अध्ययनार्थमुपसंहरन्नुपदेशमाह—

मूलम्—तम्हा एएसिं कस्मांणं; अणुभागे वियाणिया ।

एएसिं संवरे चैव; खणणे यं जंए बुहे ति वेसि ॥२५॥

छाया—तस्मादेतेषां कर्मणाम्, अनुभागान् दिज्ञाय ।

एतेषां संवरे चैव, क्षणणे च यतेत बुध इति ब्रवीमि ॥ २५ ॥

टीका—‘तम्हा, इत्यादि—

यस्मादेवंविधाः प्रकृतिबन्धादयः, तस्मादेतेषां कर्मणाम्=ज्ञानावरणीया-

अब भाव का स्वरूप कहते हैं—‘सिद्धाणंत०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सिद्धाणऽणंतभागो य-सिद्धानामनन्तभागश्च) कर्मणि अनुभावलक्षणरूप भाव, सिद्धोंके अनन्तवें भाग है । यह (अणुभागा हवन्ति उ-अणुभागा भवन्ति तु) अनन्तवां भाग भी अनन्तसंख्यावाला ही जानना चाहिये । (सर्वेषु विपएसगं-सर्वेष्वपि प्रदेशाग्रं) समस्त अनुभागों से प्रदेशपरिमाण [सर्व जीवे आइच्छियं-सर्व जीवेभ्योऽति क्रान्तं] भव्य और अभव्यजीवों से भी अधिक हैं । अर्थात् भव्य और अभव्य जीवों से भी अनन्तगुणा अधिक है ॥ २४ ॥

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए उपदेश कहते हैं—‘तम्हा’ इत्यादि ।

इस प्रकार इन ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के प्रकृतिबंध आदि को

हुवे लावनु स्वइय उडे छे—सिद्धाणंत०” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सिद्धाणऽणंतभागो य-सिद्धानामनन्तभागश्च कर्मोभां अनुभाव लक्षण-इय लाव सिद्धोना अनंतमे लाग छे आ अणुभागा हवन्ति उ-अणुभागा भवन्ति तु अनंतमे लाग पणु अनंत संख्यावाणे न् लणुवो लेधये. सर्वसु जीवेवि पएसगं-सर्वजीवेष्वपि प्रदेशाग्रं सधणा अनुलागोभां प्रदेश परिमाणु सर्वजीवे आइच्छियं-सर्व जीवभ्योऽतिक्रान्तं लव्य अने अलव्य लुवोथी पणु अधिक छे. अर्थात् लव्य अने अलव्य लुवोथी पणु अनंतगणो अधिक छे. ॥ २४ ॥

हुवे अध्ययनने उपसंहार करतां उपदेश उडे छे—“तम्हा” इत्यादि !

आ प्रमाणे ये ज्ञानावरणीय आदि कर्मोनी प्रकृतिबंध आदिने उडा

दीनाम् अनुभागान् उपलक्षणत्वात् प्रकृति-स्थिति प्रदेशरूपानपि बन्धान् विज्ञाय= विशेषेण-कटुक-विपाकत्वलक्षणेन भवहेतुत्वलक्षणेन वा, अबबुध्य, बुधः, -तत्वज्ञः, एतेषां-कर्मणां संवरे=अनुपात्तानामुपादाननिरोधे, क्षयणे च=उपात्तानां निर्जरणे च, यतेतैव=यत्नं कुर्यादेव । 'चेव' इत्यत्र-एव शब्दो भिन्नक्रमः, 'यतेत' इत्यत्र सम्बन्धः। इति ब्रवीमि=अस्य वाक्यस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ २५ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-" जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्माद्वाकर-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तराध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्यायाम् 'कर्मप्रकृति' नाम त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥३३॥

को कटुकविपाकवाले तथा भव हेतुवाले जानकर तत्वज्ञ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन कर्मों का संवर तथा इनका क्षय करने में प्रयत्नशील रहे। ऐसा मैं कहता हूँ। कर्मों के आगमन का निरोध करना इसका नाम संवर है। तथा संचित कर्मों का क्षय-करने का नाम खपाना है ॥ २५ ॥
॥ इति तैत्तिरीयवां अध्ययन समाप्त ॥ ३३ ॥

विपाकवाणा तथा भाव हेतुवाणा ज्ञानीने तत्वज्ञ व्यक्तिनु कर्तव्य छे के, ते आ कर्मोना संवर तथा येना क्षय करवाभां प्रयत्नशील रहे येवुं हुं कर्तुं छुं. कर्मोना आगमनना निरोध करवे। तेनुं नाम संवर छे, तथा संचित कर्मोना क्षय करवानु नाम अपाववुं छे. ॥ २५ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्रनुं 'कर्म प्रकृति' नामना तैत्तिरीयसुं अध्ययन संपूर्ण ॥३३॥

॥ अथ चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनम् ॥

उक्तं त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनम्, अथ लेश्यानां चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य च तेन सहायमभिसंबन्धः—अनन्तराध्ययने कर्मप्रकृतयः कथिताः, तत्स्थितिश्च लेश्यावशाद् भवतीति लेश्यानां प्रतिबोधनार्थमेतदुच्यते—तत्रादौ श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

मूलम्—लेसज्झयणं पवक्खामि, अणुपुंठिव जहंक्कमं ।

छण्हंपि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेहं मे ॥ १ ॥

छाया—लेश्याध्ययनं प्रवक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।

षण्णामपि कर्मलेश्यानां, अनुभावम् शृणुत मे ॥१॥

टीका—‘लेसज्झयणं’ इत्यादि—

हे जम्बू ! लेश्याध्ययनं—लेश्याबोधकत्वाल्लेश्याख्यमध्ययनं लेश्याध्ययनं, तत्, आनुपूर्व्या यथाक्रमं—पूर्वमनुसृत्य क्रमानतिक्रमेण, पूर्वानुपूर्व्येति भावः ।

चोतीसवां अध्ययन प्रारंभ—

तेतीसवां अध्ययन कहा जा चुका है । अब चोतीसवां अध्ययन प्रारंभ होता है । इस अध्ययन में लेश्याओं का वर्णन किया जायगा । इसका संबंध पूर्व अध्ययन के साथ इस प्रकार से है, तेतीसवें अध्ययन में कर्मों की प्रकृतियां तथा उनकी स्थिति कही गई है । यह स्थिति लेश्याओं के संबंध से हीनाधिक होती है । इस लिये इस अध्ययन में लेश्याओं का वर्णन किया जाता है । सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—‘लेसज्झयणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! मैं (लेसज्झयणं—लेश्याध्ययनम्) लेश्याओं का बोधक होनेसे इस लेश्याध्ययन का अब निरूपण करता हूं ।

तेत्रीसमा अध्ययनो प्रारंभ

तेत्रीसमं अध्ययनं कडेवाठं गयेलं छे, उवे तेत्रीसमा अध्ययनो प्रारंभ थाय छे. आ अध्ययनमा लेश्याओनुं वर्णनं करवामा आवशे आ अध्ययनो संबंध तेत्रीसमा अध्ययन साथे आ प्रमाणे छे—तेत्रीसमा अध्ययनमां कर्मोनी प्रकृतियां तथा तेनी स्थिति कडेवामां आवेलं छे अे स्थिति लेश्याओना संबंधथी हीनाधिक होय छे. आ कारणे आ अध्ययनमां लेश्याओनुं वर्णनं करवामां आवे छे.

सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कडे छे—“लेसज्झयणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! हुं लेसज्झयणं—लेश्याध्ययनम् लेश्याओना बोधक

प्रवक्ष्यामि=कथयिष्यामि । तत्र षण्णामपि कर्मलेश्यानां=कर्मस्थितिविधात् तत्तद्वि-
शिष्टपुद्गलरूपाणाम्, अनुभावान्=रसविशेषान् मे-मम कथयतः मत्समीपे श्रुणुत ॥१॥

एतदनुभावाश्च नामादिप्ररूपणातः कथिता एवभवन्तीति तत्प्ररूपणाय
शिष्याभिमुखीकरणकारकं द्वारसूत्रमाह—

मूलम्—नामाइं वण्णरसगंध फास, परिणामलक्षणं ।

ठाणं ठिइं गंइं चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे ॥२॥

छाया—नामानि वर्ण-रस-गन्ध, -स्पर्श-परिणामलक्षणं ।

स्थानं स्थितिं गतिं चायुः, लेश्यानां तु श्रुणुत मे ॥२॥

टीका—‘नामाइं’ इत्यादि—

लेश्यानां नामानि, नामद्वारं, तथा-वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्श-परिणाम-लक्ष-
णम्, वर्णश्च, रसश्च, गन्धश्च, स्पर्शश्च, परिणामश्च, लक्षणं च, एषां समाहारः-वर्ण

(आणुपुर्व्वि जहक्कमां-आनुपूर्व्व्याःयथाक्रमम्) वह निरूपण में पूर्वानु-
पूर्वी (क्रमसे) के अनुसार ही करूंगा । पश्चानुपूर्वी के अनुसार नहीं ।
इस निरूपण में मैं तुम्हें सर्वप्रथम (कर्मलेश्याणं छण्हंपि अणुभावे
कर्मलेश्यानाम्-षण्णामपि अनुभावान्) कर्मस्थिति की विधायक इन
तत्तद्विशिष्टपुद्गलरूप छह लेश्याओं के रस विशेष को कहता हूँ सो
(मे सुणेह-मे श्रुणुत) सुझसे सुनो ॥ १ ॥

ये अनुभाव नामादि से होते हैं इसलिये लेश्याओं के नामादि द्वारों
को कहते हैं—‘ नामाइं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मैं इन लेश्याओं का वर्णन (नामाइं-नामानि) नाम
द्वार से (वण्णरसगंधफासपरिणामलक्षणं वर्ण-रस-गंध-स्पर्श-परिणा-
मलक्षणम्) वर्ण द्वार से रस द्वार से, स्पर्श-द्वार से, परिणाम द्वार से

डोवाथी ओ लेश्या अध्ययनतुं डुवे निरूपणुं कइं छुं. अणुपुर्व्वि जहक्कमं-
आनुपूर्व्व्याः यथाक्रमम् आ निरूपणुं डुं पूर्वानुपूर्वीं कभ प्रमाणेना अनुसारणुं करीश,
पश्चानुपूर्वीना अनुसार नही. आ निरूपणुंमां सडुथी पडेलां कम्मलेस्साणं छण्हंपि
अणुभावे-कर्मलेश्यानाम् षण्णामपि अनुभावान् कभ स्थितिनी विधायक आ
तत्तद्विशिष्ट पुद्गलरूप छ लेश्याओना रस विशेषने कहुं छुं तेने मे सुणेह-मे
श्रुणुत तमे सांलणे ॥ १ ॥

आ अनुभाव नामादिथी थाय छे आ माटे लेश्याओना नाम आदि
क्षारोने कहे छे—“ नामाइं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—डुं आ लेश्याओतुं वर्णन नामाइं-नामानि नाम द्वारथी,
वण्णरसगंध फासपरिणामलक्षणं-वर्ण-रस-गंध स्पर्श परिणामलक्षणम् वर्णद्वारथी,

रसगन्धस्पर्शपरिणामलक्षणं तत्, वर्णद्वारं, रसद्वारं, गंधद्वारं, स्पर्शद्वारं, परिणामद्वारं लक्षणद्वारं चेत्यर्थः । तथो-स्थानं-स्थानद्वारम्, स्थिति-स्थितिद्वारम्, गति-गतिद्वारम्, आयुः-आयुद्वारं मे-मम समीपे शृणुत ॥२॥

तत्र नामद्वारमाह—

मूलम्—किण्हा नीला यं काऊ यं, तेऊं पम्हा तहेव यं ।

सुकुलेश्या यं छंडा य, नामाडं तु जहक्रमं ॥३॥

छाया—कृष्णा नीला च कापोती च, तेजः पद्मा तथैव च ।

शुकुलेश्या च षष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम् ॥३॥

टीका—‘किण्हा’ इत्यादि । गाथेयं सुगमा ॥३॥

गतं प्रथमं नामद्वारं द्वितीयं वर्णद्वारमाह,—तत्रादौ कृष्णलेश्याया वर्णः प्रोच्यते-

मूलम्—जीमूयनिद्धसंकासा, गवल-रिद्वग सन्निभा ।

खंजणनयननिभा, किणहलेश्या उं वण्णओ ॥ ४ ॥

(ठाणं ठिइं गइं चाउं-स्थानं स्थितिं गतिं च आयुः) स्थान द्वारसे, स्थिति द्वारसे, गतिद्वार से तथा आयुद्वार से करुंगा। सो तुम इन्हें (मे मे) सुझसे (सुणेह-शृणुत) सुनो ॥ २ ॥

अब प्रथम नामद्वार को सूत्रकार कहते हैं—‘किण्हा’ इत्यादि । (किण्हा-कृष्णा०) कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतीलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या तथा छठवीं शुकुलेश्या । ये यथाक्रम लेश्याओं के छह नाम हैं । यही नाम द्वार हैं ॥ ३ ॥

अब दूसरा वर्ण द्वार कहते हैं जिसमें प्रथम कृष्णलेश्या का वर्ण

रसद्वारथी, गंधद्वारथी, स्पर्शद्वारथी, परिणामद्वारथी, ठाणं ठिइं गइं चाउं-स्थानं स्थितिं गतिं च आयुः स्थानद्वारथी, गतिद्वारथी, तथा आयुद्वारथी करीश। तमे अने मे-मे भारी पासैथी सुणेह-शृणुत सांलणे। ॥ २ ॥

इवे प्रथम नामद्वारने सूत्रकार कडे छे—“ किण्हा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किण्हालेहा-कृष्णलेश्या कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतिलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, तथा छठी शुकुल लेश्या अे यथा क्रम लेश्याओंनां छ नाम छे. आण नाम द्वार छे. ॥ ३ ॥

इवे षीण्णुं वण्णुं द्वार कडे छे प्रथम कृष्णलेश्यानुं वण्णुं कडे छे—

छाया--जीमूतस्निग्धसंकाशा, गवलरिष्टकसंनिभा ।

खञ्जननयननिभा, कृष्णलेश्या तु वर्णतः ॥४॥

टीका—‘जीमूयनिद्धसंकासा’ इत्यादि--

कृष्णलेश्या=कृष्णऽऽख्यालेश्या तु-वर्णतः-वर्णमाश्रित्य, जीमूतस्निग्ध-संकाशा-सजलत्वेन स्निग्धो यो जीमूतो मेघस्तत्सदृशीत्यर्थः, विशेषणवाचकस्य स्निग्धशब्दस्य परप्रयोग आर्षत्वात्, तथा-गवलरिष्टकसंनिभा=गवलं महिषशृङ्गं, रिष्टकः ‘आरीठा’ नाम्ना प्रसिद्धः फेनिलः-फलविशेषः, तत्संनिभा तत्सदृशी-त्यर्थः, तथा-खञ्जन-नयननिभा-खञ्जनं-स्नेहाभ्यक्त-शकटाक्षघर्षणसमुत्पन्नं-कज्जलं, तथा-नयनं-नेत्रमध्यवर्ति कृष्णतारा, तत्सदृशी भवति । कृष्णलेश्या-परमकृष्णवर्णा भवतीति भावः ॥४॥

नीललेश्याया वर्णमाह—

मूलम्-नीलासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा ।

वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वर्णो ॥५॥

कहते हैं—‘जीमूय०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(किण्हेला-कृष्णलेश्या) कृष्णलेश्या वर्ण की अपेक्षा (जीमूयनिसंकासा-जीमूतस्निग्धसंकाशा) स्निग्ध सजल काले मेघ के सदृश है । (गवलरिष्टकसंनिभा-गवलरिष्टकसंनिभा) भैंस के सींग के सदृश है, आरीठा के सदृश है (खंजण नयननिभा-खञ्जननयननिभा) गाड़ी के आँगन के समान है । नेत्र के मध्यवर्ती कृष्णतारा के समान है । तात्पर्य कहने का यह है कि यह कृष्णलेश्या परमकृष्ण वर्णवाली है ॥४॥

“ जीमूय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ--किण्हेला-कृष्णलेश्या कृष्णलेश्या वर्ण की अपेक्षा जीमूय-निद्धसंकासा-जीमूतस्निग्धसंकाशा स्निग्ध, लरेला डाणा मेघना समान छे. गवलरिष्टकसंनिभा-गवलरिष्टकसंनिभा भैंसना शींगना जेवी छे, अरिठाना जेवी छे. खंजण नयननिभा-खञ्जननयननिभा गाड़ीनी मणी समान छे, नेत्रनी मध्यवर्ती कृष्णतारा समान छे. तात्पर्य कहेवानुं अ छे के, आ कृष्णलेश्यापरम कृष्णवर्णवाणी छे ॥४॥

छाया—नीलाशोकसंकाशा, चासपिच्छसमप्रभाः ।

वैडूर्यस्निग्धसंकाशा, नीललेश्या तु वर्णतः ॥ ५ ॥

टीका—‘नीलासोगसंकाशा’ इत्यादि—

नीललेश्या=नीलाख्या लेश्या तु वर्णतः—वर्णमाश्रित्य, नीलाशोकसंकाशा—नीलश्चासावशोकश्च नीलाशोकः—वृक्ष विशेषस्तत्संकाशा—तत्सदृशी, तथा-चासपिच्छ-समप्रभा=चासः—पक्षिविशेषः, तस्य पिच्छं—पक्षः, तत्समप्रभा—तत्तुल्या, तथा स्निग्धो यो वैडूर्यः—मणिविशेषस्तत्संकाशा—तत्सदृशी भवतीत्यर्थः । इहाऽपि विशेषणवाचकस्य स्निग्धशब्दस्य परप्रयोग आर्षत्वात् ॥ ५ ॥

कापोतलेश्याया वर्णमाह—

मूलम्—अयसीपुष्पसंकाशा, कोइलच्छदसन्निभा ।

पारेवयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ ॥६॥

छाया—अतसीपुष्पसंकाशा, कोकिलच्छदसंनिभा ।

पारावतग्रीवनिभा, कापोतलेश्या तु वर्णतः ॥ ६ ॥

टीका—‘अयसीपुष्पसंकाशा’ इत्यादि—

कापोतलेश्या तु वर्णतः=वर्णमाश्रित्य, अतसीपुष्पसंकाशा=अतसी—‘अलसी’

अब नीललेश्या का वर्ण कहते हैं—‘नीला०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नीललेसा-नीललेश्या) नीललेश्या (वण्णओ-वर्णतः) वर्ण की अपेक्षा (नीलासोगसंकाशा-नीलाशोकसंकाशा) नील अशोक वृक्ष के समान है (चासपिच्छसमप्रभा-चासपिच्छसमप्रभा) चासपक्षी के पिच्छ-पांखों के समान है । तथा (वेरुलियनिद्धसंकाशा-वैडूर्यस्निग्धसंकाशा) स्निग्ध (चिकण) वैडूर्यमणि के समान है ॥ ५ ॥

अब कापोतलेश्याका वर्ण कहते हैं—‘अयसीपुष्प०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(काउलेसा-कापोतलेश्या) कापोतीलेश्या (वण्णओ-

हुवे नीललेश्याने। वण्णुं उडे छे—“नीला” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नीललेसा-नीललेश्या नीललेश्या वण्णओ-वर्णतः वण्णुं-नी अपेक्षा नीलासोगसंकाशा-नीलाशोकसंकाशा नील अशोक वृक्षना जेवी छे. चासपिच्छसमप्रभा-चासपिच्छसमप्रभा चास पक्षीना पीछ समान छे तथा वेरुलिय निद्धसंकाशा-वैडूर्यस्निग्धसंकाशा स्निग्ध वैडूर्य मणीना समान छे. ॥५॥

हुवे कपोतलेश्याने। वण्णुं उडे छे—“अयसीपुष्प” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—काउलेसा-कपोतलेश्या कापोती लेश्याने। वण्णओ-वर्णतः वण्णुं-नी

इति भापाप्रसिद्धा, तत्पुष्पसंकाशा, तथा-कोकिलच्छदसंनिभा=कोकिलच्छदः-
तैलकण्टको वनस्पतिविशेषस्तत्संनिभा, तथा-पारावतग्रीवानिभा=पारावतस्य-कपो-
तस्य ग्रीवा पारावतग्रीवा तन्निभा-तत्सदृशी, किञ्चित् कृष्णा किञ्चिद्रक्तेति भावः॥६॥

तेजोवर्णमाह--

मूलम्-हिङ्गुलयधाउसंकाशा, तरुणाइच्चसन्निभा ।

सुर्यतुंडपईवनिभा, तेउलेसा उ वण्णओ ॥७॥

छाया-हिङ्गुलकधातुसंकाशा, तरुणादित्यसंनिभा ।

शुकतुण्डप्रदीपनिभा, तेजोलेश्या तु वर्णतः ॥७॥

टीका-‘ हिङ्गुलय ’ इत्यादि--

तेजोलेश्या तु वर्णतः=वर्णमाश्रित्य, हिङ्गुलकधातुसंकाशा=हिङ्गुलकः-प्रसिद्धः,
धातुः=गैरिकादिः, तत्संकाशा, तत्सदृशी, तथा-तरुणादित्यसंनिभा=तरुणः-अभि-

वर्णतः) वर्ण की अपेक्षा (अयसीपुष्पसंकाशा-अतसी-पुष्पसंकाशा)
अतसी के फूल के समान है । (कोइलच्छदसंनिभा-कोकिलच्छद-
सन्निभा) तैलकण्टक नामकी वनस्पति के समान है । (पारेवयगीवनिभा-
पारावतग्रीवासंनिभा) कबूतर की गर्दन के समान है । जैसे कबूतर की
ग्रीवा कुछ कृष्ण होती है कुछ लाल होती है उसी तरह इस कापोती
लेश्या का भी वर्ण होता है ॥ ६ ॥

अब तेजोलेश्या का वर्ण कहते हैं-‘ हिङ्गुलय ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (तेउलेसा-तेजोलेश्या) तेजोलेश्या (वण्णओ वर्णतः) वर्ण
की अपेक्षा (हिङ्गुलयधाउसंकाशा-हिङ्गुलकधातुसंकाशा) हिङ्गुलक तथा
गैरिक आदि धातु के समान है । (तरुणाइच्चसंनिभा-तरुणादित्यसंनिभा

अपेक्षासे अयसीपुष्प संकाशा-अतसीपुष्पसंकाशा वर्ण अयसीना इत्यना लेश्या
छे. कोइलच्छदसन्निभा-कोकिलच्छदसंनिभा तैल कण्टक नामनी वनस्पतिना लेश्या
छे, कबूतरनी गर्दनना समान छे. जेम कबूतरनी डोड डंछड डणी अने
डंछड लाल डोय छे. अने प्रभाषे आ डोपोती लेश्याने। पणु वर्ण डोय छे. ॥६॥

इये तेजोलेश्याने। वर्ण इहे छे- “ हिङ्गुलय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (तेउलेसा-तेजोलेश्यातेजोलेश्या वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षा
हिङ्गुलयधातुसंकाशा-हिङ्गुलकधातुसंकाशा हिङ्गुलक तथा गैरि आदि धातुना
समान छे. तरुणाइच्चसंनिभा-तरुणादित्यसंनिभा अश्विनप उदय सूर्याने लेश्या

नवोदितः, आदित्यः=सूर्यस्तत्संनिभा तथा-शुकतुण्डप्रदीपनिभा=शुकः=पक्षिविशेषः,
तस्य तुण्डं-मुखं, शुकतुण्डं तच्च प्रदीपश्च, तन्निभा-तत्सदृशी, रक्तवर्णा भवतीत्यर्थः ॥७॥

पद्मावर्णमाह—

मूलम्—हरियालंभेयसंकाशा, हलिद्वा भेयसन्निभा ।

सणासनकुसुमनिभा, पद्मलेशा उ वण्णओ ॥८॥

छाया—हरितालभेदसंकाशा, हरिद्राभेदसन्निभा ।

सणासनकुसुमनिभा, पद्मलेश्या तु वर्णतः ॥८॥

टीका—‘ हरियाल ’ इत्यादि—

पद्मलेश्या तु वर्णतः=वर्णमाश्रित्य, हरितालभेदसंकाशा हरितालः-धातुविशेषः,
तस्य भेदः-द्विधाभावः तत्संकाशा-तत्सदृशी, हरितालस्य भेदनेन खंडकरणे
तद्र्णं प्रकर्षो भवतीति भेदग्रहणम्, तथा-हरिद्राभेदसंनिभा-हरिद्रा-पिण्डरूपा
अचूर्णिता, तस्या यो भेदस्तत्संनिभा, तथा-सणासनकुसुमनिभा=सणः-वनस्पति-
विशेषः, असनः-बीजकवृक्षस्तयोः कुसुम, पुष्पं तन्निभा-तत्सदृशी पीतवर्णा
भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

अभिनवतत्काल उगेहुवे उदित सूर्य के समान है । (सुयतुंड पर्ईवनिया-
शुकभीण्डप्रदीपनिभा) शुक की चोंच के समान तथा प्रदीप के समान
रक्तवर्ण वाली है ॥ ७ ॥

अब पद्मलेश्या का वर्ण कहते हैं—‘ हरियाल० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पद्मलेशा-पद्मलेश्या) पद्मलेश्या (वण्णओ-वर्णतः)
वर्ण की अपेक्षा (हलिद्वाभेय सन्निभा-हरिद्राभेदसंनिभा) हल्दी के खंड
टुकड़े के वर्ण के समान है । (हरियालभेयसंकाशा-हरितालभेदसंकाशा)
हरिताल के खंड करने पर जो वर्ण विशेष होता है उसके समान है ।
(सणासन कुसुमनिभा-सणासनकुसुमनिभा) सन और बीजक वृक्ष
के पुष्प के समान है ॥ ८ ॥

छे. सुयतु डपर्ईवनिभा-शुकतुण्डप्रदीपनिभा पोपटनी आंयना जेवो तथा
द्विानी ज्येतिना सभात रक्तवर्णवाणी छे. ॥ ७ ॥

हुवे पद्मलेश्यानेो वर्णुं कडे छे—“ हरियाल ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पद्मलेशा-पद्मलेश्या पद्मलेश्या वण्णओ-वर्णतः वर्णुनी अपेक्षा
हलिद्वाभेयसन्निभा-हरिद्राभेदसंनिभा उणदरना टुकडाना रंग जेवी छे हरियालभेय
संकाशा-हरितालभेदसंकाशा उणदणना कटक करवाथी अंदरथी जे रंग देआय
छे तेवा रंग सभात छे सणासनकुसुमनिभा-सणासनकुसुमनिभा सणु तेमज
भीजक वृक्षना पुष्पना जेवी छे. ॥ ८ ॥

शुक्लावर्णमाह—

मूलम्—संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्पभा ।

रययहारसंकासा, सुक्कलेसा उ वण्णओ ॥९॥

छाया—शङ्खाङ्ककुन्दसंकाशा, क्षीरपूरसमभा ।

रजतहारसंकाशा, शुक्कलेश्या तु वर्णतः ॥ ९ ॥

टीका—‘संखंककुंदसंकासा’ इत्यादि—

शुक्कलेश्या तु वर्णतः शङ्खाङ्क-कुन्द संकाशा=शङ्खः प्रसिद्धः, अङ्कः-स्फटिक-
करत्नम्, कुन्दं-कुन्दनाम्ना प्रसिद्धं पुष्पं, तत्संकाशा, तथा-क्षीरपूरसमप्रभा=क्षीरपूरः
दुग्धराशिः, तत्समप्रभा-तत्तुल्यवर्णा, तथा-रजतहारसंकाशा=रजतहारसदृशी, यद्वा
रजतं-रूप्यं, हारः-मुक्ताहारः, तत्संकाशा-तत्सदृशी शुक्कवर्णा भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

उक्तं वर्णद्वारं, संप्रति तृतीयं रसद्वारमाह,—तत्रादौ कृष्णलेश्यायारसः प्रोच्यते—
मूलम्—जह कडुय—तुम्बगरसो, निम्बरसो कडुयरोहिणि रसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रंसो यं किण्हाए नायव्वो ॥१०॥

छाया—यथा कटुकतुम्बकरसो, निम्बरसः कटुकरोहिणी रसो वा ।

अतोऽप्यनन्तगुणो रसस्तु, कृष्णाया ज्ञातव्यः ॥ १० ॥

अब शुक्ललेश्या का वर्ण कहते हैं—‘संखंक’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(शुक्कलेसा-शुक्कलेश्या) शुक्कलेश्या (वण्णओ-वर्णतः)
वर्ण वी अपेक्षा (संखंककुंदसंकासा-शंखांककुंदसंकाशा) शंख, अंक-
स्फटिकमणि-कुंदपुष्प के समान सफेद है । (खीरपूरसमप्पभा-क्षीरपूर-
समप्रभा) दुग्धराशि के समान है (रययहारसंकासा-रजतहारसंकाशा)
सफेद चांदी के हार के समान अथवा चांदी तथा हार-मुक्ताहार के
समान सफेद है ॥ ९ ॥

अब सूत्रकार रस द्वार का वर्णन करते हैं जिसमें प्रथम कृष्णलेश्या

इवे शुक्ललेश्यानुं वर्णन उडे छे—“संखंक” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुक्कलेसा-शुक्ललेश्या शुक्ल लेश्या वण्णओ-वर्णतः वर्णनी
अपेक्षा संखंककुंदसंकासा-शंखांककुंदसंकाशा शंख-स्फटिक मणि-कुंद-पुष्पना
समान छे. खीरपूरसमप्पभा-क्षीरपूरसमप्रभा दूधना लरेला कुंलना जेवी छे.
रययहारसंकासा-रजतहारसंकाशा चांदीना डारना जेवी अथवा तो चांदी तथा
मुक्ताहार समान छे. ॥ ९ ॥

इवे सूत्रकार रसद्वारनुं वर्णन उरे छे. जेमां प्रथम कृष्णलेश्याना

टीका—‘जह कडुयतुम्बगरसो’ इत्यादि—

यथा—यादृशः, कटुकतुम्बकरसः, यथा वा निम्बरसः, यथा वा कटुकरोहिणीरसः—कटुका चासौ रोहिणी च कटुक रोहिणी त्वग्विशेषस्तस्य रसः, अतिशयार्थबोधनार्थमिह कटुकत्वविशेषणम्, अतोऽपि—अस्मादपि कटुकतुम्बकरसादेरपीत्यर्थः । अनन्तगुणः=अनन्तेन अनन्तराशिना, गुणः—गुणनं यस्य स तथा, रसः—आस्वादस्तु कृष्णायाः=कृष्णलेश्यायाः, ज्ञातव्यः—कृष्णलेश्याया रसोऽत्यन्तकटुको भवतीति भावः ॥ १० ॥

नीललेश्यारसमाह—

मूलम्—जह तियडुयस्स रसो, तिकखो जह हत्थि पिप्पलीए वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो ॥११॥

छाया—यथा त्रिकटुकस्य च रसः, तीक्ष्णो यथा हस्तिपिप्पल्या वा ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, रसस्तु नीलाया ज्ञातव्यः ॥ ११ ॥

टीका—‘जह तियडुयस्स’ इत्यादि—

यथा=यादृशः, त्रिकटुकस्य=शुण्ठीपिप्पली मरिच रूपस्य, रसस्तीक्ष्णः—कटुः,

का रस कहते हैं—‘जह कडुय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसे (कडुयतुम्बगरसो-कटुकतुम्बकरसः) कडवी तुंबडी का रस होता है (निम्बरसो-निम्बरसः) नीम का रस होता है (वा-वा) अथवा (कडुय रोहिणि-कटुकरोहिणी) कडवी छाल का रस होता है (एत्तो वि अणंतगुणो रसो य किण्हाए नायव्वो-अतोऽपि अनंतगुणः रसः कृष्णायाः-ज्ञातव्यः) इन सब से भी अनंतगुणा कटुक रस कृष्णलेश्या का होता है ॥ १० ॥

अब नीललेश्या का रस कहते हैं—‘जहतित्त०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसे (तियडुयस्स रसो तिकखो-त्रिक-

रसने उडे छे—“जह कडुय” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा-यथा जेभ कडुयतुम्बगरसो-कटुकतुम्बकरस उडवी तुम्बडीने रस डोय छे, निम्बरसो-निम्बरकरस दी भडाने रस डोय छे, वा-वा अथवा कडुयरोहिणीरसो वा-कटुकरोहिणीरसो वा उडवी छालने रस डोय छे, एत्तो वि अणंतगुणो रसो य किण्हाए नायव्वो-अतोऽपि अनंतगुणः रस कृष्णायाः ज्ञातव्यः आ अधार्थी पणु अनंतगुणो उडवे रस कृष्णलेश्याने डोय छे ॥१०॥

इवे नीललेश्यानुं वणुन उडे छे—“जहतित्त” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा-यथा जेभ तियडुयस्स रसो तिकखो-त्रिकटुकस्य रसः तीक्ष्णः

यथा वा हस्तिपिप्पल्याः=गजपिप्पल्याः, रसस्तीक्ष्णः, अतोऽप्यनन्तगुणो रसस्तु नीलायाः=नीललेश्याया ज्ञातव्यः। नीललेश्याया रसोऽत्यन्ततीक्ष्ण इति भावः॥११॥

कापोती रसमाह—

मूलम्--जहं तरुणं अंबगरसो, तुंबरकविट्ठस्स वावि जारिसओ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उं काऊणं नायव्वो ॥१२॥

छाया—यथा तरुणाम्रकरसः, तुंबरकपित्थस्य वाऽपि यादृशकः।

अतोऽप्यनन्तगुणो, रसस्तु कापोत्या ज्ञातव्यः ॥ १२ ॥

टीका—‘जहं तरुणं अंबगरसो’ इत्यादि—

यथा=यादृशः, तरुणाम्रकरसः=तरुणम्-अपक्वम्, यद् आम्रकम्-आम्रफलं, तद्रसो भवति, अपि च यादृशकः-यादृशो वा, तुंबरकपित्थस्य=तुंबरं-सकषायं, यत् कपित्थं=कपित्थफलं तस्य रसो भवति, अतोऽप्यनन्तगुणो रसः कापोत्या लेश्याया ज्ञातव्यः ॥१२॥

दुकस्य रसःतीक्ष्णः) शुण्ठी, पिप्पली एवं मिरच रूप त्रिकटुक का रस तीक्ष्ण-कटु होता है (जहा वा-यथा वा) अथवा जैसे (हत्थि पिप्पलीए-हस्तिपिप्पल्या) गजपीपलका रस तीक्ष्ण होता है (एत्तोवि अणंतगुणो-अतोऽपि अनंतगुणः)इन् सबके रससे भी अनंतगुणा रस (नीलाए नायव्वो-नीलायाःज्ञातव्यः) नीललेश्याका होता है ऐसा जानना चाहिये ॥११॥

अब कापोतिलेश्या का रस कहते हैं—‘जहं तरुणं अंब०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसे (तरुणं अंबगरसो-तरुणाम्रकरसः) अपक्व आम्र-कच्चीकेरी का रस होता है अथवा (तुंबरकविट्ठस्स जारिसओ-तुंबरकपित्थस्य यादृशः) कषायले कैथ-कविठ का जैसा रस होता है (एत्तोवि अणंतगुणो रसो काऊणं नायव्वो-अतोऽपि अनंतगुणः

सुंठ, पीपर, भरथा इय त्रणु कटुकने। रस तीक्ष्ण अटवे तीणो डोय छे। जहा वा-यथा वा अथवा हत्थिपिप्पलीए-हस्तिपिप्पल्याः नेम गजपीपरने। रस तीक्ष्ण डोय छे। एत्तोवि अणंतगुणो-अतोऽपि अनंतगुणः आ अधाना रसथी पणु अनंतगणे। रस नीलाए नायव्वो-नीलायाः ज्ञातव्यः नील लेश्याने। डोय छे अेवुं नाणुपुं नेधये ॥ ११ ॥

डुवे कपोतलेश्याना रसनुं वणुंन कडे छे—“जहं तरुणं अंब” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जहा-यथा नेम तरुणं अंबगरसो-तरुणाम्रकरसः अपक्व अटवे काथी केरीने। रस डोय छे अथवा तुंबरकविट्ठस्स जारिसओ-तुंबरकपित्थस्य यादृशकः तुरा केठांने। नेवे। रस डोय छे। एत्तो वि अणंतगुणो रसो काऊणं नायव्वो-

तेजोलेश्यारसमाह—

मूलम्-जह परिणयंबगरसो, पक्ककविट्टस्स वावि जारिसओ ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उं तेऊय नायव्वो ॥१३॥

छाया—यथा परिणताम्रकरसः, पक्ककपित्थस्य वापि यादृशकः ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, रसस्तु तेजसो ज्ञातव्यः ॥ १३ ॥

टीका—‘जह परिणयंबगरसो’ इत्यादि—

यथा=यादृशः, परिणताम्रकरसः=परिणतं-परिपक्वं यद् आम्रकम्=आम्रफलं, तद्रसो भवति, यादृशकः=यादृशो वाऽपि पक्ककपित्थस्य रसो भवति, अतोऽप्यनन्तगुणो रसस्तु तेजसः=तेजोलेश्यायाः, ज्ञातव्यः । किञ्चिदम्लःकिञ्चिन्मधुरश्च रसस्तेजोलेश्याया भवतीति भावः ॥ १३ ॥

रसःकापोत्या ज्ञातव्यः) इन सब के रस से भी अनन्तगुणा खटा रस कापोती लेश्याका होता है ॥ १२ ॥

अब तेजोलेश्या का रस कहते हैं—‘जहपरिणयंबग०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसे (परिणयंबगरसो-परिणताम्रकरसः) पके हुए आमका रस होता है । अथवा (जारिसओ पक्ककविट्टस्स होता रसो-यादृशकःपक्ककपित्थस्य रसः) जैसे पके हुए कैथ-कविठ का रस है एत्तोवि अणंतगुणो रसो तेऊय नायव्वो-अतोऽपि अनन्तगुणः रसः तेजसःज्ञातव्यः) इनके रसों से भी अनन्तगुणा रस तेजो लेश्या का होता है ऐसा जनना चाहिये । कुछ अम्ल खटा कुछ मधुर रस तेजोलेश्या का होता है यह भाव इस गाथा का है ॥१३॥

अतोऽपि अनन्तगुणरसः कापोत्या ज्ञातव्यः आ सधणाथी पणु अनंतगणु।
आटे। रस आ उपोतलेश्याने। डोय छे. ॥ १२ ॥

डुवे तेजोलेश्याना रसनुं वणुंन कडे छे—“ जहपरिणयंबग० ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जहा-यथा जेभ परिणयंबगरसो-परिणताम्रकरसः पाडेकी डेरीने।
रस डोय छेजारिसओ पक्ककविट्टस्स रसो-यादृशक पक्ककपित्थस्य रसः जेवो पाडेला
कवीठने। रस डोय छे, एत्तो वि अणंतगुणो रसो तेऊय नायव्वो-अतोऽपि अनन्तगुणः
रसः तेजसः ज्ञातव्य तेना रसेथी अनंत गणु। रस तेजोलेश्याने। डोय छे
अणुं णणुणुं लेधअे. कांथक आटे। अने कांथक मीठे। अणुं मधुर रस तेजो-
ने। डोय छे. आवो लाव आ गाथाने। छे. ॥ १३ ॥

पद्मलेश्या रसमाह--

मूलम्--वरवारुणीए व रसो, विविहाण वँ आसवाण जारिसओ ।

महुँ मेरगस्स वँ रसो, एत्तो पम्हाँए पररणं ॥ १४ ॥

छाया--वरवारुण्या वा रसः, विविधानां वा आसवानां यादृशकः ।

मधुमेरकस्य वा रसः, अतःपद्मायाःपरकेण ॥ १४ ॥

टीका--' वरवारुणीए ' इत्यादि--

यादृशकः--यादृशः, वरवारुण्याः=प्रधानमदिरायाः, रसो भवति, यादृशको वा विविधानाम्, अनेकप्रमाणाम्, आसवानां=पुष्पप्रसवमधानां रसो भवति, यादृशको वा मधुमेरकस्य=मधु-मद्यविशेषः, मेरकः--सरकस्तयोःसमाहारे मधुमेरकं, तस्य रसो भवति, अतः--वरवारुण्यादिरसात्, परकेण--अनन्तानन्तगुणाधिकतया पद्मायाः=पद्मलेश्याया रसो भवति । किञ्चिदम्लकषायो माधुर्यवांश्च रसः पद्मलेश्याया भवतीति भावः ॥ १४ ॥

अब पद्मलेश्या का रस कहते हैं--' वर वारुणीए ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जारिसओ-यादृशकः) जैसा (वरवारुणीए-वरवारुण्याः) उत्तम शराब का (रसो-रसः) रस होता है अथवा जैसा (विविहाण-आसवाण रसो-विविधानां आसवानां रसो भवति) विविध आसवों का रस होता है । अथवा (जारिसओ-यादृशकः) जैसा (महुँ मेरगस्स व रसो-मधुमेरकस्य वा रसः) मधु-मद्यविशेष का तथा मेरक-सरक का रस होता है । (एत्तो-अतः) इनसे भी (पररणं-परकेण) अनन्तगुण अधिक रस (पम्माए-पद्मायाः) पद्मलेश्या का होता है ॥ १४ ॥

इसे पद्मलेश्याना रसने उड़े छे--" वरवारुणीए " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जारिसओ-यादृशकः जेवो वरवारुणीए-वरवारुण्याः उत्तम शराबने। रसो-रसः जे रस डोय छे, अथवा जेवो विविहाणआसवाणरसो-विविधानां आसवाणां रसो भवति विविध आसवोने। रस डोय छे, अथवा जारिसओ-यादृशकः जेभ महुँमेरगस्स व रसो-मधुमेरकस्य वा रसः मधने जे प्रकृरने। रस डोय छे, तथा साकरने जे रस डोय छे एत्तो-एतः जेनाथी पणु पररणं-परकेण अनंत गणु। अधिक रस पम्माए-पद्मायाः पद्मलेश्याने। डोय छे ॥१४॥

शुक्ललेश्या रसमाह—

मूलम्- खज्जूरमुद्दियरसो, खीररसो खंड सक्कररसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ सुक्काए नायव्वो ॥१५॥

छाया—खज्जूरमृद्विका रसः, क्षीररसः खण्डशर्करा रसो वा ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, रसस्तु शुक्लाया ज्ञातव्यः ॥१५॥

टीका—‘ खज्जूरमुद्दियरसो ’ इत्यादि—

यादृशः खज्जूरमृद्विकारसः=खज्जूरं-खज्जूरफल, मृद्विका द्राक्षा तयो रसो भवति, तथा-यादृशः क्षीररसः=दुग्धस्य रसो भवति, तथा-खण्डशर्करारसः-खण्ड-‘खण्ड’ इति भाषाप्रसिद्धं, शर्करा=‘ मिसरी ’ इति प्रसिद्धा, तयो रसः यादृशो भवति, अतोऽप्यनन्तगुणो रसस्तु शुक्लायाः=शुक्ललेश्याया ज्ञातव्यः ॥ १५ ॥

गतं तृतीयं रसद्वारं, चतुर्थं गंधद्वारमाह, तत्रादौ तिसृणामप्रशस्तलेश्यानां गन्धः प्रोच्यते—

मूलम्—जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स वं जहा अहिमडस्स ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥

अब शुक्ललेश्या का रस कहते हैं—‘ खज्जूर० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जैसा (खज्जूर मुद्दिय रसो-खज्जूरमृद्विकारसः) खज्जूरों का तथा दांखों का रस होता है (व-वा) अथवा जैसा (खीररसो क्षीररसः) दूधका रस होता है अथवा (खंड सक्कररसो-खंडशर्करा-रसः) जैसा खांड और शक्कर (मिसरी) का रस होता है (एत्तोवि अणंत गुणो रसो सुक्काए नायव्वो-अतोऽपि अनन्तगुणः रसः शुक्लायाः ज्ञातव्यः) इनसे भी अधिक अनंतगुणा मीठा रस शुक्ललेश्या का होता है ॥ १५ ॥

इवे शुक्ललेश्याने रस उडे छे—“ खज्जूर ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जेवो खज्जूरमुद्दियरसो-खज्जूरमृद्विकारसः अन्नूरने तेमन् द्राक्षने रस डोय छे. वा-वा अथवा खीररसो-क्षीररसः दूधमां अनावेद भीरने रस डोय छे. अथवा खंडसक्कररसो-खंडशर्करारस जेवो भाड अने साकरने रस डोय छे. एत्तो वि अणंतगुणो रसो सुक्काए नायव्वो-अतोपि अनंतगुण रसः य ज्ञातव्य. अनाथी पण् अनंतगणो मीठो रस शुक्ललेश्याने डोय छे ॥१५॥

छाया—यथा गोमृतस्य गन्धः, शुनक मृतस्य वा यथा अहिमृतस्य ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, लेश्यानामप्रशस्तानाम् ॥ १६ ॥

टीका—‘ जह गोमडस्स ’ इत्यादि—

यथा—गोमृतस्य=गोमृतं—मृतकशरीरं, तस्य गन्धः, यथा वा शुनकमृतस्य=शुनकस्य—कुकुरस्य मृतं—मृतकशरीरं तस्य गन्धः यथा वा—अहिमृतस्य—अहिः सर्पस्तस्य मृतं मृतकशरीरं, तस्य गन्धो भवति आर्षत्वान्मृतकशब्दे ककारस्य लोपः । अतोऽप्यनन्तगुणो गन्धस्तु अप्रशस्तानां—अशुभानां, लेश्यानां कृष्णनीलकापोतीनां भवति ॥ १६ ॥

अथ तिस्रुणां प्रशस्तलेश्यानां गन्धमाह—

मूलम्—जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थंलेसाण तिण्हंपि ॥१७॥

छाया—यथा सुरभिकुसुमगन्धो, गन्धवासानां पिष्यमाणानाम् ।

अतोऽन्यनन्तगुणः प्रशस्तलेश्यानां तिस्रुणामपि ॥१७॥

अब सूत्रकार चौथे गंध द्वार का वर्णन कहते हैं—जिसमें प्रथम अप्रशस्त तीन लेश्याओं का गंध कहते हैं—‘ जहगोमडस्स ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहा—येथा) जैसी (गोमडस्स-गोमृतस्य) गो के मृतक शरीर की (सुणगमडस्स-शुनकमृतस्य) कुत्ते के मरे शरीर की अथवा (जहा—यथा) जैसी (अहिमडस्स-अहिमृतस्य) सर्प के मरे शरीर की (गन्धो—गन्धः) दुर्गंध होती है (एत्तोवि अनंतगुणो गंधो अपसत्थाणं लेसाणं नायव्वो—अतोऽपि अनन्तगुणः गन्धः अप्रशस्तानां लेश्यानां ज्ञातव्यः) इससे भी अनंतगुणी अधिक गंध कृष्ण—नील एवं कापोत इन तीन अप्रशस्त लेश्याओं की होती है ॥ १६ ॥

इसे सूत्रकार येथा गंधद्वारतुं वर्णन करे छे, जेमां प्रथम अप्रशस्त त्रणु लेश्यायेना गंधने कडे छे—“ जहगोमडस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा—यथा जे प्रकारनी गोमडस्स-गोमृतस्य गायना मरेला शरीरनी सुणगमडस्स शुनकमृतस्य कुतराना मरेला शरीरनी अथवा अहिमडस्स-अहिमृतस्य सर्पना मरेला शरीरनी जहा—यथा जेवी गंधो—गन्धः दुर्गंध डोय छे. एत्तोवि अणंतगुणो गंधो अपसत्थाणं लेसाणं नायव्वो—अतोऽपि अनन्तगुणः गन्धः अप्रशस्तानां ज्ञातव्यः तेनाथी पणु अनंत गणी अधिक दुर्गंध कृष्ण, नील अने कापोत आ त्रणु अप्रशस्त लेश्यायेनी डोय छे. ॥ १६ ॥

टीका—‘जह सुरभिकुसुमगंधो’ इत्यादि—

यथा सुरभिकुसुमगन्धः, तथा—पिष्यमाणानां—चूर्ण्यमानानां, गन्धवासानां= गन्धाश्च वासाश्चेति गन्धवासाः, ये कोष्ठपुटपाकनिष्पन्ना स्ते गन्धाः, ये तु तदितरे ते वासा उच्यन्ते । गन्धवासकारणरूपाणि द्रव्याणि गन्धवासशब्देन गृह्यन्ते, तेषां वा गन्धो यथा भवति, अतोऽपि—अस्मादपि सुरभिकुसुमगन्धादेरपि, अनन्तगुणो गन्धस्तिमृणामपि प्रशस्तलेश्यानां=तेजः पद्मशुक्लानां भवति ॥१७॥

गतं चतुर्थं गन्धद्वारं, तत्र प्रथमप्रशस्तलेश्यात्रयस्य स्पर्शमाह—

मूलम्—जह करगयस्स फासो, गोजिबभाए व सागपत्ताणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥

छाया—यथा क्रकचस्य स्पर्शो, गोजिह्वाया वा शकपत्राणां ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, लेश्यानामप्रशस्तानाम् ॥ १८ ॥

टीका—‘जह करगयस्स फासो’ इत्यादि—

यथा=यादृशः, क्रकचस्य=करपत्रस्य ‘करवत’ इति भाषाप्रसिद्धस्य स्पर्शः,

अब प्रशस्त तीन लेश्याओं का गंध कहते हैं—‘जहसुरहि०’ इत्यादि ।
अन्वयार्थ—(जहा-यथा) जैसी (सुरहि कुसुमगंधो—सुरभिकुसुम-
गंधः) सुगन्धित फूलों की सुगन्ध होती है अथवा (पिस्समाणानां—पिष्य-
माणानाम्) जैसे सुगन्ध पिसेजाते हुए सुगन्धी द्रव्यों में आती है
(एत्तो वि-अतःअपि) इनसे भी (अणंतगुणो गंधो तिण्हं पसत्थलेसाणं
—अनंतगुणः गंधः तिसृणाम् प्रशस्तलेश्यानां भवति) अनंतगुणी अधिक
सुगन्धि पीत, पद्म एवं शुक्ल इन तीन प्रशस्त लेश्याओं की होती है ॥१७॥

अब सूत्रकार पांचवे स्पर्शद्वार को कहते हैं उन में प्रथम अप्रशस्त

इवे त्रषु देश्याम्भेना गंधने उडे छे—“ जहसुरहि० ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जहा-यथा जेवी रीतनी सुरहिकुसुमगन्धो—सुरभिकुसुमगंधः
सुगन्धित पुष्पेनी सुगंध डोय छे, अथवा पिस्समाणानां—पिष्यमाणानाम् जेभ
पीसवाथी सुगन्धी द्रव्येभांथी सुगंध छुटती डोय छे, एत्तो वि-अतः अपि
म्भेनाथी त्रषु अणंतगुणो गंधो तिण्हं पसत्थलेसाणं भवइ—अनन्तगुणः गन्धः
तिसृणां प्रशस्तलेश्यानाम् भवति अनंत गणी अधिक सुगन्धी, तेज. पद्म अने
शुक्ल आ त्रषु प्रशस्त देश्याम्भेनी डोय छे ॥ १७ ॥

इवे सूत्रकार पांचवा स्पर्श द्वारने उडे छे, आमां प्रथम अप्रशस्त

यथावा गोजिह्वायाः स्पर्शः, यथा वा-शाकपत्राणां-शाकः-वृक्षविशेषस्तत्पत्राणां स्पर्शः कर्कशो भवति, अतोऽप्यनन्तगुणः कर्कशः, अप्रशस्तानां-कृष्ण-नील-कापोतीनां, लेश्यानां यथाक्रमं भवतीत्यर्थः ॥१८॥

अथ प्रशस्तलेश्यात्रयस्य स्पर्शमाह-

मूलम्-जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।

अतोऽप्यनन्तगुणो, पसत्थं लेसाण तिण्हं पि^२ ॥१९॥

छाया-यथा बूरस्य वा स्पर्शः, नवनीतस्य वा शिरीषकुसुमानाम् ।

अतोऽप्यनन्तगुणः, प्रशस्तलेश्यानां तिसृणामपि ॥१९॥

टीका-‘जह बूरस्स व फासो’ इत्यादि-

यथा=यादृशः, बूरस्य=वनस्पतिविशेषस्य स्पर्शः, यथा वा नवनीतस्य=

तीन लेश्याओं का स्पर्श कहते हैं-‘जहकरगयस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (जहा-यथा) जैसा करगयस्स-क्रकचस्य) करौत-कर-वत-का (फासो-स्पर्शः) स्पर्श होता है (व-वा) अथवा-जैसा (गोजि-व्भाणफासो-गो जिह्वायाःस्पर्शः) गायकी जीभ का स्पर्श होता है । अथवा जैसा (सागरपत्ताणं फासो-शाकपत्राणां स्पर्शः) शाक वृक्ष के पत्रोंका स्पर्श होता है (एत्तोवि अणंतगुणो-अतोऽपि अनन्तगुणः) इससे भी अनन्तगुणा कर्कश-खुरदारा स्पर्श (अप्सत्थाणं-लेसाणं अप्रशस्तानां लेश्यानां भवति) अप्रशस्त-कृष्ण नील कापोतलेश्याओंका होता है ॥१८

अब प्रशस्त तीन लेश्याओं का स्पर्श कहते हैं-‘जहबूरस्स’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ- (जहा-यथा) जैसा (बूरस्स फासो-बूरस्य स्पर्शः) बूर नामक वनस्पतिका स्पर्श (व-वा) अथवा (नवणीयस्स-नवनीतस्य)

त्रयु लेश्याओंने कडे छे-“ जहकरगयस्स ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ-जहा-यथा जेभ करगयस्स-क्रकचस्य करवतने। फासो-स्पर्शः स्पर्श थाय छे, वा-वा अथवा जेभ गोजिब्भाए फासो-गोजिह्वायाः स्पर्शः गायनी लुलने। स्पर्श थाय छे, अथवा जेभ सागरपत्ताणं फासो-शाकपत्राणां स्पर्शः शाकना वेदाओंना पांढडाओंने। स्पर्श थाय छे, एत्तो वि अणंतगुणो-अतोऽपि अनन्तगुणः तेनाथी यणु अनंत गणु। कर्कश-अरभयडो। स्पर्श अप्सत्थाणं लेसाणं-अप्रशस्तानां लेश्यानां भवति अप्रशस्त कृष्ण, नील, कापोत लेश्याओंने। डोय छे ॥१८॥

डुवे प्रशस्त त्रयु लेश्याओंना स्पर्शने कडे छे-“ जहबूरस्स ” इत्यादि !

अन्वयार्थ-जहा यथा जेभ बूरस्स फासो-बूरस्य स्पर्शः बूर नामनी वनस्प-

‘मक्खन’ इति प्रसिद्धस्य स्पर्शः, यथा वा - शिरीषकुसुमानां स्पर्शो भवति, अतोऽप्यनन्तगुणः सुकुमारः स्पर्शो यथाक्रमं तिसृणामपि प्रशस्तलेश्यानां भवतीत्यर्थः ॥१९॥

गतं पञ्चमं स्पर्शद्वारं, संप्रति षष्ठं परिणामद्वारमाह—

मूलम्—तिविहो वा नवविहो वा, सत्तावीसंइ विहेक्कसीओ वा ।

दुसंओ तेयालो वा, लेसाणं होइं परिणामो ॥२०॥

छाया—त्रिविधो वा नवविधो वा, सप्तविंशतिविध एकाशीतिविधो वा ।

द्विशते त्रिचत्वारिंशद् वा, लेश्यानां भवति परिणामः ॥ २० ॥

टीका—‘तिविहो वा’ इत्यादि—

लेश्यानां षड्विधलेश्यानां मध्ये प्रत्येक लेश्यायाः परिणामस्त्रिविधो वा भवति जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेनेति भावः । नवविधो वा भवति—एषामपि जघन्यादीनां स्वस्थानतारतम्य विचारणायां प्रत्येकं जघन्यादित्रयेण गुणने नवविधो भवतीत्यर्थः ।

नवनीत-मक्खन का स्पर्श तथा (सिरीसकुसुमाणं - सिरीषकुसुमानाम्) शिरीषपुष्प का स्पर्श होता है (एत्तोवि अणंतगुणो-अतोऽपि अनंतगुणः) उससे भी अनंतगुणा कोमल स्पर्श (तिण्हंपि पसत्थ-लेसाणं-तिसृणामपि प्रशस्तलेश्यानाम् भवति) तीन प्रशस्त-तेजःपद्म शुक्ल लेश्याओं का होता है ॥ १९ ॥

अब सूत्रकार छट्टा परिणाम द्वार कहते हैं—‘तिविहो’ इत्यादि ।
अन्वयार्थ—(लेसाणं-लेश्यानाम्) छ लेश्याओं के मध्य प्रत्येक लेश्या के परिणाम (तिविहो वा होइ-त्रिविधो वा भवति) जघन्य मध्यम एवं उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकारके होते हैं । अथवा (नवविहो होइ-नवविधो भवति) नौ प्रकार के होते हैं । इन जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट भेदों में भी अपने

तिनोऽस्पर्शं अथवा नवणीयस्स-नवनीतस्य भाण्णुनो स्पर्शं, तथा सिरीसकुसुमाणं-सिरीष कुसुमानाम् शिरीष पुष्पनो स्पर्शं थाय छे एत्तोविअणंतगुणो अतोऽपि अणंतगुणः अनाथी पण्णु अनंतगण्णो सुंवाणो स्पर्शं तिण्हंपि पसत्थलेसाणं-तिसृणामपि प्रशस्तलेश्यानाम् भवतित्रण्णु प्रशस्त तेज, पद्म, शुक्ल लेश्याओनो डोय छे ॥१९॥

दुवे सूत्रकार छट्टा परिणामद्वारने उडे छे—“तिविहो” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—लेसाणं-लेश्यानाम् छ लेश्याओनी वर्येना प्रत्येक लेश्यानुं परिणाम तिविहो होइ-त्रिविधोवा भवति जघन्य मध्यम अने उत्कृष्टना लेदथी त्रण्णु प्रकारनुं डोय छे अथवा नवविहो होइ-नवविधो भवति नव प्रकारनुं उडे छे. अने जघन्य, मध्यम अने उत्कृष्ट भेदोमां पण्णु योतयोतानास्थानोमां

एवं पुनस्त्रिकगुणनया सप्तविंशतिविधो वा परिणामो भवति, पुनस्त्रिकगुणनया एकाशीतिविधो वा परिणामो भवति, पुनस्त्रिकगुणनया द्वे शते त्रिचत्वारिंशत्=त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशतविधो वा परिणामो भवति । एवं कृष्णादिनां षण्णां लेश्यानां परिणामसंकलनया १४५८ अष्टपञ्चाशदधिकचतुर्दशशतविधः परिणामो भवतीति बोध्यम् ॥ २० ॥

उक्तं परिणामद्वारं, संप्रति लक्षणद्वारमाह-तत्रादौ कृष्णलेश्याया लक्षणं प्रोच्यते । मूलम्-पञ्चासर्वप्रमत्तो, तीर्हि अगुत्तो छसु अविरओ य ।

तिव्वारंभपरिणओ, खुद्दो साहसिओ नरो ॥२१॥

निद्धंधंस परिणामो, निस्संसो अजिद्धंदिओ ।

एयजोग समाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणामे ॥२२॥

छाया-- पञ्चास्रवप्रमत्तः, त्रिभिरगुप्तः षट्सु अविरतश्च ।

तीत्रारम्भपरिणतः, क्षुद्रः साहसिको नरः ॥ २१ ॥

२ स्थानों में तरतमता का जब विचार किया जाता है, जब ये जघन्य आदि प्रत्येक भी अपने अपने में जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट भेद वाले हो जाते हैं । इस प्रकार ये नौ भेद हो जाते हैं । (सत्तावीसइ विहे एकसीओवा-सप्तविंशतिविधः एकाशीतिविधो वा) नौ को तीन से गुणा करने पर सत्ताईस एवं सत्ताईस को तीन से गुणा करनेपर एकासी तथा (दुसओ ते यालोवा-द्विशते त्रिचत्वारिंशत् वा) एकासीको तीन से गुणा करने पर दोसौ तेतालीस २४३ भेद लेश्याओं के परिणामों के हो जाते हैं । इस प्रकार कृष्णादि छह लेश्याओं के समस्त परिणामों की संकलेना करनेसे एक हजार चारसौ अठावन (१४५८) परिणाम होते हैं

तरतमताने न्यारे विचार करवाभां आवे छे त्यारे अे जघन्य आदि प्रत्येक षण्णु पोतपोतानाभां जघन्य, मध्यम, अने उत्कृष्ट भेदवाणा अनी नय छे. आ प्रमाणे अे नव भेद थध नय छे. सत्तावीसइविहे एकसीओवा-सप्तविंशति-विधः एकाशीतिविधो वा नवने त्रणुथी गुणुतां सत्यावीस अने सत्यावीसने त्रणुथी गुणुतां अेक्याशी दुसओ तेयालो वा-द्विशते त्रिचत्वारिंशद्वा अेक्याशीने त्रणुथी गुणुतां असोने तेतालीस भेद लेश्याओना परिणामोनी, थध नय छे. आप्रमाणे कृष्णु आदि छ लेश्याओना सधणा परिणामोनी संकलेना करवाथी अेक हुअर आरसो अठावन परिणाम अने छे. ॥२०॥

निद्वंधसपरिणामो, नृशंसोऽजितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, कृष्णलेश्यां तु परिणमेत् ॥ २२ ॥

टीका—‘पंचासवप्पमत्तो’ इत्यादि ।

पञ्चास्रवप्रमत्तः=प्राणातिपातादिषु पञ्चसु आस्रवेषु प्रमत्तः—प्रमादवान् तथा त्रिभिः=मनोवाक्यैः, अगुप्तिः=गुप्तरहितः, षट्सु=जिननिकायेषु, अविरतः=अनिवृत्तः तदुपमर्दकत्वादितिभावः । एवंभूतः कश्चिदतीव्रारम्भोऽपि स्यादतआह—‘तिव्वारंभपरिणओ’ इति तीव्रारम्भपरिणतः=तीव्रा-उत्कटा ये आरम्भाः—सावद्यव्यापाराः, तत्परिणतः—तत्र प्रवृत्त्या तदात्मतां गतः, तथा—क्षुद्र=दुष्टः, परेषामहितैषीत्यर्थः । तथा—साहसिकः=सहसा=अपर्यालोच्य गुणदोषान् प्रवर्तत इति साहसिकः—चौर लुण्टकादिरित्यर्थः । नरः=पुरुषः, उपलक्षणत्वात् स्यादिरपि वा । अस्या अग्रिमगाथया सह सम्बन्धः ॥ २१ ॥

अब सूत्रकार लक्षणद्वार कहते हैं—जिनमें प्रथम कृष्णलेश्या का लक्षण कहते हैं—‘पंचासव०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो आत्मा (पंचासवप्पमत्तो-पञ्चास्रवप्रमत्तः) प्राणातिपात आदि पांच आस्रवों में प्रमत्त हो (तिहिं अगुत्तो-त्रिभिःअगुप्तः) मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्ति, इन तीन गुप्तियों से जो अगुप्त हो अर्थात् इन तीन गुप्तियों से रहित हो (छसु अविरओ-षट्सु अविरतः) षट्काय के जीवों की रक्षा से जो अविरत हो (तिव्वारंभ परिणओ-तीव्रारंभपरिणतः) तीव्र आरंभ-उत्कटसावद्य व्यापारों में तत्पर हो (खुदो-क्षुद्रः) दूसरों के हित का अभिलाषी न हो (साहसिओ-साहसिकः) विनाविचारे ही हर एक काम में प्रवृत्ति करने वाला हो ॥ २१ ॥

इसे सूत्रकार लक्षणद्वार कहे छे. जेमां प्रथम कृष्णलेश्यानुं लक्षण कहे छे—“पंचासव०” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे आत्मा पंचासवप्पमत्तो-पञ्चास्रवप्रमत्तः प्राणातिपात आदि पांच आस्रवों में प्रमत्त होय, तिहि अगुत्तो-त्रिभिः अगुप्तः मनोगुप्ति, वचनगुप्ति अने कायगुप्ति आ त्रिषु गुप्तियेथी जे अगुप्त होय, अर्थात् जे त्रिषु गुप्तियेथी रहित होय छसु अविरओ-षट्सु अविरतः षट्कायना लोवानी रक्षार्थी जे अविरत होय, तिव्वारंभपरिणओ-तीव्रारंभपरिणतः तीव्र आरंभ-उत्कट सावद्य व्यापारों में तत्पर होय, खुदो-क्षुद्रः अभिलाषी न होय, साहसिओ-साहसिकः वगर विचार्ये जे हर एक काम में प्रवृत्ति करवावाणा होय ॥२१॥

‘निद्धंधसपरिणामो’ इत्यादि—

निद्धंधसपरिणामः=‘निद्धंधस’ इति देशीयः शब्दो निर्दयवाचकः, निर्दयः निष्ठुरः परिणामोऽध्यवसायो यस्य स तथा, नृसंशः=हिंसकः अजितेन्द्रियः=अनिग्रहीतेन्द्रियः, एतद्योगसमायुक्तः-एते-अनन्तरोक्ताः, ये योगाः-मनोवाक्याय व्यापाराः एतद्योगाः-पञ्चास्रवप्रमत्तत्वादयस्तैः समायुक्तः-सहितः, कृष्णलेश्यामेव परिणमति कृष्णलेश्यारूपेण स्वात्मानं परिणमयति, कृष्णलेश्यावान् भवतीत्यर्थः, तद्रव्यसाचिव्येन तथाविधद्रव्यसंपर्कात् तदुपरञ्जनात् तद्रूपतां भजेत् । उक्तं हि—

कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्, परिणामो य आत्मनः ।

स्फटिकस्येव तत्रायं, लेश्या शब्दः प्रयुज्यते ॥ १ ॥

तथा—‘निद्धंधसपरिणामो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(निद्धंधस परिणामो-निद्धंधसपरिणामः) जिसका परिणाम बिलकुल दयाभाव से शून्य हो (निस्संसो-नृशंसः) घातक हो (अजि-इन्द्रियो-अजितेन्द्रियः) इन्द्रियों को वश में नहीं रखनेवाला हो, इस तरह (एयजोग समायुक्तो-एतद्योगसमायुक्तः) इन पंच आस्रव आदि पूर्वोक्त योगों से युक्त प्राणीको कृष्णलेश्यावाला जानना चाहिये । अर्थात् जिन प्राणियों के ऐसे योग हों समझो ये ही कृष्णलेश्या के लक्षण है । कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार जपापुष्प के संसर्ग से स्फटिकमणि जपापुष्प रूप से परिणमित हो जाता है उसी प्रकार कृष्णादि द्रव्य की सहायता से आत्मा का परिणाम कृष्णादिरूप हो जाता है । इसी का

तथा—“निद्धंधसपरिणामो” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—निद्धंधसपरिणामो-निद्धंधसपरिणामः जेतुं परिणाम दयाभावथी भिलकुल शून्य होय, निस्संसो-नृशंसः घातक होय, अजिइन्द्रियो-अजितेन्द्रियः इन्द्रियोने वशमां राखनार न होय, आ प्रमाणे एयजोगसमायुक्तो-एतद्योग समायुक्तः आ पांच आस्रव आदि पूर्वोक्त योगोथी युक्त प्राणीने कृष्णलेश्यावाणे जाणुवे जेईये. अर्थात् जे प्राणीआना अेवा योग होय, समझे के अेज कृष्ण लेश्याना लक्षण छे. उडेवाने भाव अे छे के, जे प्रमाणे जपापुष्पना संसर्गथी स्फटिक मणि जपापुष्प रूपथी परिणमित थई जाय छे. अेज प्रमाणे कृष्णादि द्रव्यनी सहायताथी आत्मानुं परिणाम कृष्णादिइय थई जाय छे. अेज प्रमाणे कृष्णादि द्रव्यनी सहायताथी आत्मानुं परिणाम कृष्णादिइय थई जाय छे. आनुं ज नाम लेश्या छे. आ कृष्णलेश्याना सहभावमां ज

अनेन कृष्णलेश्यायाः सद्भाव एव पञ्चास्रवप्रमत्तत्वादीनां दर्शनात् तेषां लक्षणत्वमुक्तम् । यो हि यस्य सद्भावे एव भवति स तस्य लक्षणमुच्यते, यथा उष्णत्वमग्नेः, एव मुत्तरत्रापि लक्षणत्वभावना कार्या ॥ २२ ॥

नीललेश्यालक्षणमाह—

मूलम्—इस्सा अमरिस् अतपः, अविर्जमाया अहीरिया ।

गेही पर्ओसे यं सँडे, परंत्ते रसलोलुप ॥ २३ ॥

सायगवेसए यं आरुभाओ, अविर्ओ खुहो साहस्सिओ नरो ।

एयजोर्ग समाउत्तो, नील्लेसं तुं परिणंसे ॥ २४ ॥

छाया—ईर्ष्या अमर्ष अतपः, अविद्या माया अहीकता ।

गृद्धिः प्रद्वेषश्च शठः, प्रमत्तो रसलोलुपः ॥ २३ ॥

सातगवेषकश्च आरुभात् अविरतः क्षुद्रः साहसिको नरः ।

एतद्योगसमायुक्तो नीललेश्यां तु परिणमति ॥ २३ ॥

टीका—‘ इस्सा ’ इत्यादि—

ईर्ष्या—परगुणासहनं च, अमर्षः—अत्यन्तरोषाभिनिवेशः, अतपः—तपस्याया

नाम लेश्या है । इस कृष्णलेश्या के सद्भाव में ही पञ्चास्रवप्रमत्तप्राणी बना रहता है । त्रिगुप्ति से अगुप्त रहता है आदि २ । इसीसे इनको कृष्णलेश्या के लक्षण रूप से कथित किया गया है । जो जिसके सद्भाव में होता है वह उसका लक्षण होता है, जैसे उष्णताके सद्भाव में अग्नि होती है । अतः जिस प्रकार अग्नि का लक्षण उष्णता है उसी प्रकार पञ्चास्रव प्रमत्त आदि भी कृष्णलेश्या के लक्षण हैं ॥ २२ ॥

सूत्रकार नीललेश्या के लक्षण कहते हैं—‘ इस्सा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(इस्सा—ईर्ष्या) पर के गुणों को सहन नहीं करना (अमरिस्—अमर्षः) रोष करना तथा सदा रोषमय परिणाम स्वना

पांय आस्रव प्रमत्त प्राणी अनेन रहे छे. त्रण गुप्तिथी अगुप्त रहे छे. वगेरे वगेरे. आथी न अने कृष्णलेश्याना लक्षणरूपथी उडेवामां उरवामां आवेद छे. ने नेना सद्भावमां डोय छे ते न तेनु लक्षण डोय छे. नेभडे, उष्णताना सद्भावमां अग्नि डोय छे. आथी ने प्रमाणे अग्निनुं लक्षण उष्णता छे. अने प्रमाणे पांय आस्रव प्रमत्त आदि कृष्णलेश्यानां लक्षण छे. ॥२२॥

सूत्रकार नीललेश्यानां लक्षण उडे छे—“ इस्सा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—इस्सा—ईर्ष्या भीलना गुणोने सहन न करना, अमरिस्—

अभावः, अविद्या=कुशास्त्ररूपा, माया=प्रसिद्धा, अहीकता-असदाचारकरणे लज्जाया
अभावः, गृद्धिः-विषयेष्वासक्तिः, प्रद्वेषश्च, इह सर्वत्राभेदोपचारात् तद्वान् जीव एव
गृह्यते । अत एव शठः=वञ्चकः, प्रमत्तः-प्रकर्षण जात्यादिमदयुक्तः, रसलोलुपः=
शातगवेषकः, 'असरिस' इति 'अविज्ज' इतिच लुप्तप्रथमान्तम्, अस्या अग्रिम
गाथया सह सम्बन्धः ॥ २३ ॥

'साय गवेसए य' इत्यादि—

सातगवेषकः-विषयसुखार्थी, आरम्भात्=प्राणिवधात्, अविरतः-अनिवृत्तः,
अन्यत् सर्वं स्पष्टम् ॥ २४ ॥

(अतवो-अतपः) तपश्चर्या करनेसे विमुख रहना (अविज्ज-अविद्या
कुशास्त्रों में तत्पर रहना (माया-माया) छल कपट करना (अहिरिया
अहीकता) लज्जारहित होना (गेहि-गृद्धिः) विषयों में आसक्ति का
होना (पओसे-प्रद्वेषश्च) द्वेष रखना (सठे-शठः) दूसरों की प्रतारना
ठगाई-करना (पमत्ते-प्रमत्तः) जात्यादिक मर्दों से अत्यंत युक्त रहना
(रसलोलुप-रसलोलुपः) रसना इन्द्रिय के विषय में लोलुप बनना ॥२३॥

तथा—'सायगवेसए' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सायगवेसए-सातगवेषकः) साता का गवेषी होना
(आरम्भाओ अविरओ-आरम्भात् अनिवृत्तः) प्राणि वध के स्थानभूत
आरंभ से विरक्त नहीं होना (खुदो-क्षुद्रः) स्वप्न में भी दूसरों के हित
की अभिलाषा वाला नहीं होना (साहसिसओ-साहसिकः) विनासोचे
समझे काम करने लगना, इत्यादि लक्षणों से युक्त प्राणी नीललेश्या के
परिणाम वाला जानना चाहिये ॥ २४ ॥

अमर्षः रोष करवो, तथा सदा रोषमय परिणाम राण्वुं, अतवो-अतपः तपस्या
करवाथी विमुक्त रहेवुं, अविज्ज-अविद्या कुशास्त्रोभां तत्पर रहेवुं, माया-माया
छलकपट करवुं, अहिरिया-अहीकता लज्ज रहित थवुं, गेहि-गृद्धिः विषयोभां
आसक्ति राणवी, पओसे-प्रद्वेषश्च द्वेष राणवो, सठे-शठः भीलओनी ठगाई
करवी, पमत्ते-प्रमत्तः जात्यादिक मर्दोथी अत्यंत युक्त रहेवुं, रसलोलुप-रसलोलुपः
इन्द्रियना विषयभां लोलुपता राणवी ॥२३॥

तथा—“सायगवेसए” इत्यादि!

अन्वयार्थ—सायगवेसए-सातगवेषकः सातानो द्वेष करवो, आरम्भाओ
अविरओ-आरम्भात् अनिवृत्तः प्राणी वधना स्थानभूत आरंभथी विरक्त न
थवुं, खुदो-क्षुद्रः स्वप्नोभां पणु भीलता डितनी अभिलाषा न राणवी साहसिसओ-
साहसिकः वगर विचार्ये कामने करवा लागी जवुं, इत्यादि लक्षणथी युक्त
प्राणी नीललेश्याना परिणामवाणो जाणवो जेधये ॥२४॥

कापोतलेश्यालक्षणमाह —

मूलम्—वंकेवंकं समायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।

पालिउं चगओवहिणं, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२५॥

उप्फालंग दुट्टवाइयं तेणं यावि यं मच्छरी ।

एयंजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणंमे ॥ २६ ॥

छाया—वक्रो वक्रसमाचारः, निकृतिमान् अनृजुकः ।

प्रतिकुञ्चकऔपधिकः, मिथ्यादृष्टिरनार्यः ॥२५॥

उत्प्रासकदुष्टवादी च, स्तेनश्चापि च मत्सरी ।

एतद्योगसमायुकः, कापोतलेश्यां तु परिणमति ॥२६॥

टीका—‘वंके’ इत्यादि—

वक्रः—वाचा कुटिलः, वक्रसमाचारः—कुटिलाचारः, निकृतिमान्—कपटी, अनृजुकः—कुटिलहृदयः, प्रतिकुञ्चकः—स्वदोषप्रच्छादकः, औपधिकः—उपधिना छद्मना चरतीत्यौपधिकः—सर्वकार्ये कपटेन प्रवृत्तः, मिथ्यादृष्टिः—श्रुतचारित्रलक्षणे-धर्मे श्रद्धारहितः, अनार्यः—आर्यभाववर्जितः । ‘पालिउंचग’ इति लुप्तप्रथमान्तम् । अस्या अग्रिमगाथया सह सम्बन्धः ॥२५॥

अब कापोतलेश्या का लक्षण कहते हैं—‘वंके’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वंके-वक्रः) वाणीसे कुटिल होना (वंकसमायारे-वक्र-समाचारः) कुटिल आचारवाला होना (नियडिल्ले-निकृतिमान्) कपटी होना (अणुज्जुए-अनृजुकः) कुटिलचित्त वाला होना (पालिउंचगओ-प्रतिकुञ्चकः) अपने दोषोंको ढकना (ओवहिणं-औपधिकः) माया चार से युक्त होकर प्रत्येक कार्य करना (मिच्छादिट्ठी-मिथ्यादृष्टिः) श्रुतचारित्ररूप धर्म में श्रद्धा विहीन होना (अणारिए-अनार्यः) आर्यभाव से रहित होना ॥ २५ ॥

इवे कापोतलेश्यानु लक्षणु उडे छे—“वंके” इत्यादि !

अन्वयार्थ—वंके-वक्रः वाणीथी कुटिल थवुं, वंकसमायारे-वक्रसमाचारः कुटिल आचारवाणा अनवुं, नियडिल्ले-निकृतिमान् कपटी थवुं, अणुज्जुए-अनृजुकः कुटिल चित्त थवुं, पालिउंचगओ-प्रतिकुञ्चकः पोताना दोषोने ढांकवा, ओवहिणं-औपधिकः मायाचारथी युक्त अनिने प्रत्येक कार्य करवुं, मिच्छादिट्ठी-मिथ्यादृष्टिः श्रुत चरित्ररूप धर्ममां श्रद्धा विहीन थवुं, अने अणारिए-अनार्यः आर्य भावथी रहित अनवुं. ॥२५॥

‘उप्फालग’ इत्यादि—

उत्प्रासक दुष्टवादी=उत्प्रासकं दुष्टं च वदतीत्येवं शीलः, यथा पर उत्प्रा-
स्यते, दुःखी भवति तादृशं वचनं रागादिदोषयुक्तं च वचनं वक्तुं शीलं यस्य स
इत्यर्थः । च=समुच्चये, स्तेनः-चौरः, अपि च मत्सरी=मत्सरः-परसंपदामसहनं,
सति वित्तेत्यागाभावश्च, तद्वाक् एतद्योगसमायुक्तः कापोतलेख्यां परिणमति=
कापोतलेख्यारूपेण स्वात्मानं परिणमयतीत्यर्थः ॥२६॥

अथ तेजोलेख्यालक्षणमाह—

मूलम्—नीयावित्ती अचवले, अभाई अकुंतूहले ।

विणीयं विणए दंते, जोगवं उवहाँणवं ॥२७॥

पियंधम्मे द्ढधंम्मेऽवज्जभीरु हिण्मणं ।

एयंजोगसमाउत्तो, तेऊलेसं तुं परिणमे ॥२८॥

तथा—‘उप्फालग’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उप्फालग दुष्टवादी-उत्प्रासकदुष्टवादी) ऐसे वचन
बोलना जिससे दूसरों को दुःख हो-रागद्वेष से युक्त वचनों का प्रयोग
करना (तेणे-स्तेनः) चोरी करना (मच्छरी-मत्सरी) दूसरे के अभ्युदय
को सहन नहीं करना तथा स्वप्न होने पर भी दान नहीं करना (एय-
जोग समाउत्तो-एतत् योगसमायुक्तः) इत्यादि, ऐसे कार्य युक्त योगों
से जीव को (काउलेसं तु परिणमे-कापोतलेख्यां परिणमति) कापोती
लेख्यावाला-जानना चाहिये । तात्पर्य-‘ये लक्षण जिस में हों वह कापोत
लेख्यावाला है’ ऐसा जानना चाहिये । ये लक्षण कापोती लेख्या के हैं ॥२६॥

तथा—“ उप्फालग ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उप्फालगदुष्टवादी-उत्प्रासकदुष्टवादी जेवां वचन बोलावां के,
जेनाथी भीलजेने दुःख थाय, रागद्वेषथी युक्त वचनोना प्रयोग करवा,
तेणे-स्तेनः चोरी करवा, मच्छरी-मत्सरी भीलना अभ्युदयने सहन न करवा
तथा संपन्न होवा छतां पणु दान न करवुं, एयजोगसमाउत्तो-एतत् योग
समायुक्तः इत्यादि ! जेवा कार्ययुक्त योगेथी जवने काउलेसंतु परिणमे-
कापोतलेख्यां परिणमति कापोतिलेख्यावाणा जणुवा जेधजे. तात्पर्य जेवां
लक्षण जे जवमां होय ते कापोतिलेख्यावाणा छे जेवुं जणुवुं जेधजे. आ
लक्षण कापोतिलेखानुं छे ॥२६॥

छाया—नीचैर्वृत्तिः अचपलः, अमायी अकुतूहलः ।

विनीतविनयो दान्तः, योगवान् उपधानवान् ॥ २७ ॥

प्रियधर्मा दृढधर्मा, अवधभीरुः हितैषकः ।

एतद्योगसमायुक्त स्तेजोलेख्यां तु परिणमति ॥ २८ ॥

टीका 'नीयावित्ती' इत्यादि—

नीचैर्वृत्तिः=अहङ्काररहितः गुर्वादिभ्यो नीचासनादिवर्तीत्यर्थः, अचपलः—
चाञ्चल्यरहितः, अमायी—मायारहितः, अकुतूहलः—अपूर्ववस्तुदर्शनार्थमुत्सुकता
कुतूहल तद्वर्जितः अतव—विनीतविनयः=विनीतः—प्राप्तः, विनयः—गुरोरभ्युत्थान-
प्रणामादिरूपा प्रतिपत्तिर्येन स तथा, दान्तः=जितेन्द्रियः, योगवान् योगः मनो-
वाक्कायानां प्रशस्तव्यापारस्तद्वान्, तथा—उपधानवान्=उपधानं—तीव्रतपश्चर्या
तद्वान्, अस्या अग्रिम गाथया सह सम्बन्धः ॥ २७ ॥

'प्रियधम्ममे' इत्यादि—

प्रियधर्मा=प्रियो धर्मो यस्य स तथा, दृढधर्मा=अङ्गी-कृतव्रतादिनिर्वाहकः,

अब तेजोलेख्या के लक्षण कहते हैं—'नीयावित्ती' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नियावित्ती-नीचैर्वृत्तिः) अहंकार नहीं करना—गुरुजन
से अपना आसन नीचा रखना (अचवले-अचपलः) चपलता से रहित
होना (अमाई-अमायी) माया चार से रहित होना (अकुतूहले-अकु-
तूहलः) अपूर्ववस्तु के देखने के लिये उत्सुकता का नहीं होना विणीय-
विणए-विनीतविनयः) विनीत होना-गुरुजन का विनय करना, उनके
आनेपर उठना-प्रणाम आदि करना दंते दान्तः) इन्द्रियों को जीतना
(जोगवं-योगवान्) मन वचन काया के योगोंको शुद्ध रखना (उवहा-
णवं-उपधानवान्) तीव्रतपश्चर्या करना ॥ २७ ॥

इसे तेजोलेख्यानां लक्षण उडे ते—“नीयावित्ती” इत्यादि !

अन्वयार्थ—नियावित्ती-नीचैर्वृत्तिः अहंकार न करवे। गुरुजनकी पीतानुं
आसन नीचुं राखवुं, अचवले-अचपलः अचपलताथी रहित थवुं, अमाई-अमायी
मायाआरथी रहित थवुं, अकुतूहले-अकुतूहलः अपूर्व वस्तुने लेखानी उत्सुकता न
राखवी, विणीयविणए-विनीतविनयः विनीत थवुं, गुरुजनने विनय करवे, अभना
आववाथी उठवुं, प्रणाम आदि करवुं, इन्द्रियोने जितवा जोगवं-योगवान्
मन, वचन अने कायाना योगोने शुद्ध राखवा, उवहाणवं-उपधानवान् तीव्र
र्या करवी ॥२७॥

अवद्यभीरुः—प्राणातिपातादिरूपात् पापाद्भीतः, हितैषकः—मोक्षाभिलाषी, एतद्योग-
समायुक्तस्तेजोलेश्यां तु परिणमति=तेजोलेश्यारूपेण स्वात्मानं परिणमयतीत्यर्थः॥

पञ्चलेश्याया लक्षणमाह—

मूलम्—पयणुंकोहमाणे यं, मायाँलोभे यं पयणुंए ।

पंसंत चित्ते दंतर्षा, योगंवं उवहाणंवं ॥२९॥

तहां पयणुंवाई यं, उवंसंते जिइंदिए ।

एयजोगसमाउत्तो, पञ्चलेसं तु परिणमे ॥३०॥

छाया—प्रतनुक्रोधमानश्च, मायालोभश्च प्रतनुकः ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, योगवान् उपधानवान् ॥ २९ ॥

तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, पञ्चलेश्यां तु परिणमति ॥ ३० ॥

टीका—‘ पयणुकोहमाणे य ’ इत्यादि—

प्रतनुक्रोलमानः=प्रतनू=स्वलपौ, क्रोधमानौ यस्य स तथा, च शब्दः पादपूरणे ।

तथा—‘ पियधम्ममे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पियधम्मो—प्रियधर्मा) प्रियधर्मवाला होना (दृढधम्मो
दृढधर्मा) धर्म में दृढ होना अर्थात् अंगीकृत व्रतादिकों को निर्वाह करना
(अवज्जभीरु—अवद्यभीरुः) प्राणातिपात आदि पापों से सदा भयभीत
बने रहना (हिएसए—हितैषकः) मोक्षाभिलाषी होना (एयजोगसमा-
उत्तो—एतद्योगसमायुक्तः) इन पूर्वोक्त बातों से सम्पन्न योग जिन जीवों
के होता है वे जीव तेजोलेश्या से अपनी आत्मा को परिणमाने वाले
जानना चाहिये । ये सब लक्षण तेजोलेश्या के हैं ॥ २८ ॥

तथा—“ पिय धम्ममे ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पियधम्मो—प्रियधर्मा प्रिय धर्मवाला थपुं, दृढधम्मो—दृढधर्मा
धर्ममां दृढता राभवी, अर्थात् अंगिकार करेलां प्रत आदिकेने नलावी राभवां,
अवज्जभीरु—अवद्यभीरुः प्राणातिपात आदि पापेथी सदा लयलीत अनी
रडेपुं, हिएसए—हितैषकः मोक्षना अलिदाषी थपुं एयजोगसमाउत्तो—एतद्योग-
समायुक्तः आ पूर्वोक्त वातेथी संपन्न योग ने जेवोमां डोय छे अे जेव
तेनेदेश्याथी पोतानी आत्माने परिणमनवाणा जणुवा नेधअे. आ सधणां
लक्षण तेनेदेश्यानां छे. ॥२८॥

तथा-माया, लोभश्च प्रतनुकः-स्वल्पो यस्येति शेषः, अतएव-प्रशान्तचित्तः= प्रशान्तं-प्रकर्षणोपशमयुक्तं, चित्तं यस्य स तथा, दान्तात्मा-दान्तः-अशुभयोगपरिवर्जनेन वशीकृतः आत्मा येन स तथा, योगवान्, उपधानवान्, इति पदद्वयमितः पूर्वं सप्तविंशतितमगाथायां व्याख्यातम् । अस्या अग्रिमगाथया सह सम्बन्धः॥२९॥

‘तहा पयणुवाइ य’ इत्यादि ।

तथा-प्रतनुवादी=स्वल्पभाषी, च=पुनः, उपशान्तः=उपशमयुक्तः, तथा-जितेन्द्रियः=इन्द्रियनिग्रही, एतद्योगसमायुक्तः, पद्मलेश्यां तु परिणमिति=पद्मलेश्या-रूपेण स्वात्मानं परिणमयतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

अब पद्मलेश्या के लक्षण कहते हैं--‘पयणुकोहमाणे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(पयणुकोहमाणे मायालोभेय पयणुए-प्रतनुक्रोधमानः मायालोभश्च प्रतनुकः) क्रोध, मान कषाय की अल्पता होनी, माया तथा लोभकषाय की अल्पता होनी (पसंतचित्ते दंतप्पा-प्रशान्तचित्तः दान्तात्मा) शान्त चित्त होना अशुभयोग का परित्याग कर शुभयोग में प्रवृत्त होना (योगवं-योगवान्) मन वचन काया के योगों को सदा पवित्र रखना तथा (उवहाणवं-उपधानवान्) तीव्रतपश्चर्या करना ॥२९॥

तथा—‘तहा पयणुवाइ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(पयणुवाइ-प्रतनुवादी) थोड़ा और हितकर बोलना (उवसंते-उपशान्तः) उपशमपरिणाम युक्त होना (जिइंदिए-जितेन्द्रियः) अपनी इन्द्रियों का वश में रखना (एयजोगसगाउत्तो पद्मलेसं तु परिणमे-एतद्योगसमायुक्तःपद्मलेश्यां तु परिणमिति) इन सब बातों से युक्त प्राणी पद्मलेश्या वाला होता है ॥ ३० ॥

उवे पद्मलेश्याना लक्षण उडे छे--“पयणुकोहमाणे” इत्यादि !

अन्वयार्थ--पयणुकोहमाणे मायालोभे य पयणुए-प्रतनुक्रोधमान. मायालोभश्च-प्रतनुकः क्रोध, मान, कषायनी अल्पता थवी माया तथा लोभ कषायनी अल्पता थवी, पसंतचित्ते दंतप्पा-प्रशान्तचित्तः दान्तात्मा शान्त चित्तवाणा अनपुं, अशुभयोगने परित्याग करीने शुभ योगमां प्रवृत्त थपुं, योगवं-योगवान् मन, वचन, कायाना योगेने सदा पवित्र राभवा तथा उवहाणवं-उपधानवान् तीव्र तपश्चर्या करवी ॥२९॥

तथा--“तहा पयणुवाइ” इत्यादि !

अन्वयार्थ--पयणुवाइ-प्रतनुवादी थोड़ुं अने हितकर बोदपुं, उवसंते-उपशान्तः उपशम परिणामयुक्त थपुं, जिइंदिए-जितेन्द्रिय थोतानी इन्द्रियेने वशमां राभवी, एयजोगसगाउत्तो पद्मलेसं तु परिणमे-एतद्योग समायुक्तः पद्मलेश्यां न परिणमिति आ सधणी वातोथी युक्त प्राणी पद्मलेश्यावाणा होय छे. ॥३०॥

शुक्ललेश्याया लक्षणमाह—

मूलम्—अट्टरुहाणि वज्जित्ता, धम्मसुक्काणि ज्ञायए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्ते यं गुत्तिसुं ॥३१॥

सरागे वीयरगे वा, उवसंते जिइदिए ।

एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥३२॥

छाया—आर्तरौद्रे वर्जयित्वा, धर्मशुक्ले ध्यायति ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, समितो गुप्तश्च गुप्तिषु ॥ ३१ ॥

सरागो वीतरागो वा, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः. शुक्ललेश्यां तु परिणमति ॥ ३२ ॥

टीका—‘ अट्टरुहाणि ’ इत्यादि—

आर्तरौद्रे=आर्त रौद्रं चेति द्वयमशुभध्यानं, वर्जयित्वा परित्यज्य धर्मशुक्ले= धर्म-धर्मध्यानं, शुक्लं-शुक्लध्यानं चेतिद्वयं शुभध्यानं ध्यायति । प्रशान्तचित्तः= प्रशान्तं-प्रकर्षणोपशमयुक्तं, चित्तं यस्य स तथा, दान्तात्मा=दान्तः-अशुभयोग-परिवर्जनेन वशीकृतआत्मा येन स तथा, समितः=समितिपञ्चकयुक्तः, च=पुनः, गुप्तिषु=तृतीयार्थे सप्तमी, गुप्तिभिः=मनोगुप्त्यादिभिरित्यर्थः, गुप्तः=रक्षित चारित्रः। अस्या अग्रिमगाथया सह सम्बन्धः ॥ ३१ ॥

अब शुक्ललेश्या के लक्षण कहते हैं—‘अट्टरुहाणि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अट्टरुहाणि वज्जित्ता-आर्तरौद्रे वर्जयित्वा) आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान का परित्याग करके जो आत्मा (धम्मसुक्काणि ज्ञायए-धर्मशुक्ले ध्यायति) धर्मध्यान एवं शुक्लध्यानको-ध्याता है तथा (पसंतचित्ते-प्रशान्तचित्तः) प्रशान्तचित्तवाला होता है एवं (दंतप्पा-दान्तात्मा) अशुभ योगो के परित्याग से अपनी आत्माका वशमें रखता है, (समिए-समितः) पांच समितियों का पालन करता है (गुत्तिसु गुत्ते-गुप्तिषु गुप्तः) एवं मनोगुप्ति आदितीन गुप्तिगोंद्वारा अपने चारित्रकी रक्षा करता है ३१

इसे शुक्ललेश्याना लक्षणने उहे छे—“ अट्टरुहाणि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अट्टरुहाणिवज्जित्ता-आर्तरौद्रे वर्जयित्वा आर्तध्यान अने रौद्रध्यानना परित्याग करीने जे आत्मा धम्मसुक्काणि ज्ञायए-धर्मशुक्ले ध्यायति धर्मध्यान अने शुक्लध्याननुं सेवन करे छे, तथा पसंतचित्ते-प्रशान्तचित्तः प्रशान्त चित्तवाणा होय छे. अने दंतप्पा-दान्तात्मा अशुभयोगोना परित्यापथी पोताना आत्माने वशमां राणे छे, समिए-समितः पांच समितियोनुं

‘ सरागे ’ इत्यादि—

सरागः—अक्षीणानुपशान्तकषायः, वा=अथवा वीतरागः=क्षीणकषायः, उपशान्तः=उपशमयुक्तः, जितेन्द्रियः=वशीकृतेन्द्रियः एतद्योगसमायुक्तः शुक्लेश्यां तु परिणमति=वशुक्लेश्या रूपेण स्वात्मानं परिणमयतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

उक्तं लक्षणद्वारं, संप्रति अष्टमं स्थानद्वारमाह—

मूलम्—असंखिज्जाणो सपिणीण उस्सपिणीण जे समया ।

संखाईया लोगा, लैसाण हवंति ठाणाई ॥३३॥

छाया—असंख्येयानाम् अवसर्पिणीनाम्, उत्सर्पिणीनाम् ये समयाः ।

संख्यातीताः लोकाः, लेख्यानां भवन्ति स्थानानि ॥ ३३ ॥

टीका—‘ असंखिज्जाण ’ इत्यादि—

असंख्येयानाम्—अवसर्पिणीनाम्=अवसर्पन्ति—प्रतिसमयं कालप्रमाणमपेक्ष्य

तथा—‘ सरागे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सरागे वीयरगे वा-सरागो वीतरागो वा) जो सराग हो अथवा वीतराग हो (उवसंते-उपशान्तः) उपशम भाव से जोयुक्त हो (जिइंदिए-जितेन्द्रियः) इन्द्रियोंको वश में जिसने कर लिया हो (एय-जोग समाउत्तो-एतद् योगसमायुक्तः) इस तरह के योगसे युक्त प्राणी (सुक्कलेसं तु परिणमे-शुक्लेश्यां परिणमति) शुक्ल लेश्या वाला होता है ॥ ३२ ॥

अब सूत्रकार आठवें स्थान द्वार को कहते हैं—‘ असंखिज्ज० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(असंखिज्जाणो सपिणीण उस्सपिणीण जे समया संखाईया लोगा-असंख्येयानां अवसर्पिणीनां उत्सर्पिणीनां ये समयाः

पालन करे छे, गुत्तिसु गुप्ते-गुत्तिपु गुप्तः अने मनोशुप्ति आदि त्रणु शुप्तिथे द्वारा पोताना आरित्रीनी रक्षा करता रहे छे ॥३१॥

तथा—“ सरागे ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—सरागे वीयरगे वा-सरागो वीतरागो वा जे सराग होय, अथवा वीतराग होय, उवसंते-उपशान्तः उपशम भावार्थी जे युक्त होय, जिइंदिए-जितेन्द्रियः इन्द्रियोने जेहे वशमां करी दीधेल होय, एयजोगसमाउत्तो-एतद् योगसमायुक्तः आ प्रकारना योगथी युक्त प्राणी शुक्ल लेश्यावाणा होय छे ॥३२॥

हुवे सूत्रकार आठमा स्थान द्वारने बतावे छे—“ असंखिज्ज० ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—असंखिज्जाणो सपिणीण उस्सपिणीण जे समया संखाईया

जन्तूनां वा शरीरायुः प्रमाणादिकमपेक्ष्य हासमनुभवन्त्यवश्यमित्यवसर्पिण्यः—दश-
सागरोपमकोटिकोटि परिमाणरूपास्तासाम्, तथा—उत्सर्पिणीनाम्—उत्सर्पन्ति—उक्त-
न्यायतो घृद्धिमनुभवन्त्यवश्यमित्युत्सर्पिण्यस्तासां, ये संख्यातीताः=असंख्यातीताः
समयाः—तत्प्रमितानि, तथा—संख्यातीताः—असंख्येया ये लोका स्तेषां ये आका-
शप्रदेशास्तत्प्रमितानि लेश्यानां स्थानानि प्रकर्षापकर्ष कृतानि भवन्ति ।

तत्राशुभानां स्थानानि संक्लेशरूपाणि भवन्ति, शुभानां तु विशुद्धिरूपाणि ।

संख्यातीताःलोकाः) असंख्यात अवसर्पिणीकाल तथा असंख्यात उत्स-
र्पिणी कालके जितने समय होते हैं अथवा असंख्यात लोक के जितने
प्रदेश हैं उतने ही (लेसाण ठाणाइं हवंति—लेश्यानां स्थानानि भवंति)
लेश्याओंके स्थान होते हैं । दसकोडाकोडी सागरका एक अवसर्पिणीकाल
होता है । इसी तरह दस कोडाकोडी सागर का दूसरा उत्सर्पिणीकाल
होता है । दोनों कालों की अर्थात् बीस कोडाकोडी सागर का एक काल-
चक्र होता है । जिस कालमें प्राणियोंके शरीर आयु लक्ष्मी आदिका हास
[नाश] प्रतिसमय होता रहता है वह अवसर्पिणी काल है । इससे विपरीत
उत्सर्पिणीकाल है । असंख्यात उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी कालके जितने
समय हैं तथां असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होते हैं उतने ही लेश्या-
ओंके स्थान हैं । अशुभलेश्याओं के संक्लेशरूप स्थान होते हैं तथा शुभ-
लेश्याओं के विशुद्धिरूप स्थान होते हैं । इस गाथा में काल की अपेक्षा

लोगा—असंख्येयानाम् अवसर्पिणीनां उत्सर्पिणीनां ये समयाः संख्यातीताः लोकाः
असंख्यात अवसर्पिणी काल तथा असंख्यात उत्सर्पिणी कालके जितने
समय होय छे अथवा असंख्यात लोकके जितने प्रदेश छे अथवा लेसाण-
ठाणाइं हवंति—लेश्यानां स्थानानि भवन्ति लेश्याओंके स्थान होय छे. दस
कोडाकोडी सागरके एक अवसर्पिणी काल होय छे. अथवा दस कोडाकोडी सागरके
उत्सर्पिणी काल होय छे. अथवा बीस कोडाकोडी सागरके एक काल-
चक्र होय छे. जिस कालमें प्राणियोंके शरीर, आयु, लक्ष्मी, आदिने हास प्रति समय
कालचक्र होय छे. अथवा अशुभलेश्याओंके संक्लेशरूप स्थान होय छे तथा शुभ
लेश्याओंके विशुद्धिरूप स्थान होय छे. अथवा इस गाथामें कालकी अपेक्षा तथा क्षेत्रकी अपेक्षा

यद्वा—इह कालतः क्षेत्रतश्च स्थानानां मानमुक्तम्, असंख्येयोत्सर्पिणीनां, तावतीनामवसर्पिणीनां च ये समयाः स्युस्तावन्ति स्थानानि लेश्यानां भवन्तीति कालतः स्थानमानम् । असंख्याता लोका इति च—असंख्येयलोकाकाशप्रदेशपरिमाणानि लेश्यानां स्थानानीति क्षेत्रतः स्थानमानमुक्तम् ॥ ३३ ॥

उक्तं स्थानद्वारं, सप्रति नवमं स्थितिद्वारमाह, तत्रादौ कृष्णलेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—मुहुत्तद्धं तुं जहन्नां, तेत्तीसा सागरं मुहुत्तहिया ।

उक्कोसां होई ठिई, नायठ्वा किणह्लेसाए ॥३४॥

छाया—मुहूर्ताद्वां तु जघन्या, त्रयस्त्रिंशत् सागरान् मुहूर्ताधिकान् ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः, ज्ञातव्या कृष्णलेश्यायाः ॥ ३४ ॥

टीका—‘मुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि—

मुहूर्ताद्दाम्=अन्तर्मुहूर्तकालमित्यर्थः, कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति पाणिनिसूत्रेण द्वितीया । तु शब्दो निश्चयार्थकः । अन्तर्मुहूर्तमेव कृष्णलेश्याया जघन्या स्थितिः

तथा क्षेत्र की अपेक्षा लेश्याओं के स्थानों का प्रमाण कहा गया है, उसमें असंख्यात उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी के समयों को लेकर जो स्थानों का प्रमाण कहा है वह काल की अपेक्षा प्रमाण जानना चाहिये तथा असंख्यात लोकों के प्रदेशों को लेकर जो प्रमाण कहा गया है वह क्षेत्र की अपेक्षा लेश्याओं के स्थान का प्रमाण जानना चाहिये ॥ ३३ ॥

सूत्रकार अब स्थिति द्वार को कहते हैं, उसमें प्रथम “कृष्णलेश्या की कितनी स्थिति है” यह प्रकट करते हैं—‘मुहुत्तद्धं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किणह्लेसाए—कृष्णलेश्यायाः) कृष्णलेश्या की (जहन्नां ठिई—जघन्यास्थितिः) जघन्यस्थिति (मुहुत्तद्धं—मुहूर्ताद्दाम्) अन्तर्मुहूर्त

लेश्यायोना स्थानानुं प्रमाण उडेवामां आवेद छे. येमां असंख्यात उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणीना समयाने लघने ने स्थानानुं प्रमाण अतावेद छे, ते काणनी अपेक्षाये प्रमाण जणवुं लेधये. तथा असंख्यात लोकानां प्रदेशाने लघने ने प्रमाण अताववामां आवेद छे. ते क्षेत्रनी अपेक्षाये लेश्यायोना स्थानानुं प्रमाण जणवुं लेधये. ॥३३॥

सूत्रकार डवे स्थिति द्वारने अतावे छे, आमां प्रथम “कृष्णलेश्यानी कृष्णलेश्यानी स्थिति छे” तेने प्रकट करे छे—“मुहुत्तद्धं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किणह्लेसाए—कृष्णलेश्यायाः कृष्णलेश्यानी जहन्नां ठिई—जघन्य

जघन्य स्थिति मुहुत्त—मुहूर्ताद्दाम् अन्तर्मुहूर्तनी छाय छे, तथा

ज्ञातव्या भवति। मुहूर्ताधिकानि=अन्तर्मुहूर्ताधिकानीत्यर्थः, छायायां सागरशब्दलिङ्ग-
माश्रित्य पुलिङ्ग निर्देशः। त्रयस्त्रिंशत् सागरान् सागरोगमाणीत्यर्थः, 'सागरोपमाङ्'
इतिवाच्ये सागरा इति कथनं पदैकदेशेऽपि पदप्रयोगदर्शनात्। कृष्णलेश्याया
उत्कृष्टास्थिति ज्ञातव्या भवति। इह चान्तर्मुहूर्तरयासंख्यातभेदत्वादन्तर्मुहूर्तशब्देन
पूर्वोत्तरभव सम्बन्धयन्तर्मुहूर्तद्वयमुक्तं भवतीति द्रष्टव्यम् ॥ ३४ ॥

नीललेश्यायाः स्थितिनाह—

मूलम्-मुहुत्तद्धं तुं जहन्ना, दस उदंही पलियमसंखभागमबभहिया।

उक्कोसां होई ठिई, नायव्वा नील्लेसाए ॥३५॥

छाया—मुहूर्ताङ्गां तु जघन्या, दश उदधीन् पत्योपमासंख्यभागाभ्यधिकान्।

उत्कृष्टा भवति स्थिति, ज्ञातव्या नीललेश्यायाः ॥३५॥

टीका—'मुहुत्तद्धं तु' इत्यादि—

मुहूर्ताङ्गां तु=अन्तर्मुहूर्तमेवेत्यर्थः, नीललेश्यायाः जघन्या=अपकृष्टतमा,
स्थिति ज्ञातव्या भवति। 'पलिय' इति पदैकदेशे पदप्रयोगदर्शनादिह 'पलिय'

की होती है तथा (उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टास्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (मुहुत्त-
हिया तेत्तीसा सागरा-मुहूर्ताधिकान् त्रयस्त्रिंशत् सागरान्) अन्तर्मुहूर्त
अधिक तेतीस सागरोपमा प्रमाण होती है। ऐसा (नायव्वा-ज्ञातव्या)
जानना चाहिये! अन्तर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं इसलिये
अन्तर्मुहूर्त शब्द से पूर्वोत्तर भव संबंधी अन्तर्मुहूर्तद्वय कहे गये
समझना चाहिये ॥ ३४ ॥

नीललेश्या की स्थिति इस प्रकार है—'मुहुत्तद्धं तु' इत्यादि।

अन्वयार्थ—(नील्लेसाए-नीललेश्यायाः) नीललेश्या की (जहन्ना
ठिई-जघन्या स्थितिः) जघन्य स्थिति (मुहुत्तद्धं-मुहूर्ताङ्गाम्) अन्तर्मुहूर्त-

उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति मुहुत्तहिया तेत्तीसा सागरा-मुहूर्ता-
धिकान् त्रयस्त्रिंशत् सागरान् अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागरोपमा प्रमाण
होय छे. अणुं नायव्वा-ज्ञातव्या अणुं लेधये अन्तर्मुहूर्तना पणु असांख्यात
लेध होय छे. आ कारणे अन्तर्मुहूर्त शब्दथी पूर्वोत्तर भव संबंधी अन्त-
र्मुहूर्त द्वय उडेवायेद समणुं लेधये. ॥३४॥

नील लेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—“मुहुत्तद्धं तु” इत्यादि!

अन्वयार्थ—नील्लेसाए-नीललेश्यायाः नीललेश्यानी जहन्ना ठिई-जघन्या-
स्थितिः जघन्य स्थिति मुहुत्तद्धं-मुहूर्ताङ्गाम् अन्तर्मुहूर्त प्रमाण छे. तथा

इत्यस्य 'पल्योपमम्' इत्यर्थः, तस्यासंख्यभागस्तेनाभ्यधिकानि—पल्योपमासंख्येय भागाधिकानीत्यर्थः, दश उदधीन्—उदध्युपमानि सागरोपमाणीत्यर्थः, नीललेश्याया उत्कृष्टास्थिति ज्ञातव्या भवति ॥३५॥

मूलम्—मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तिण्णु दंही पलियमसंखभागमवभहिया ।

उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा काउलेसाए ॥ ३६ ॥

छाया—मुहुर्ताद्धां तु जघन्या, त्रीन् उदधीन् पल्योपमासंख्येयभागाभ्यधिकान् ।
उत्कृष्टा भवति स्थिति, ज्ञातव्या कापोतलेश्यायाः ॥ ३६ ॥

टीका—'मुहुत्तद्धं' इत्यादि—

मुहुर्ताद्धां तु—अन्तर्मुहूर्तकालमेवेत्यर्थः, कापोतलेश्याया जघन्या स्थितिज्ञातव्या भवति । पल्योपमस्यासंख्यभागेनाभ्यधिकानि, त्रीन् उदधीन् त्रीणि सागरोपमाणि कापोतलेश्याया उत्कृष्टा स्थिति ज्ञातव्या भवति ॥ ३६ ॥

प्रमाण है । तथा (उक्कोसा ठिई - उत्कृष्टा स्थिति) उत्कृष्टस्थिति (पलियमसंखभागमवभहिया दसउदही - पल्योपमसंख्येयभागाभ्यधिकान् दश उदधीन्) पल्योपमासंख्येय-भाग अधिक दश सागरोपम प्रमाण है ऐसा (नायव्वा-ज्ञातव्या) जानना चाहिये । "पल्य" इस पद से पल्योपम गृहीत हुआ है ।

भावार्थ— नीललेश्या की जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण तथा उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम के असंख्यातवें भाग से अधिक दश सागरोपम प्रमाण कही गई है ॥ ३६ ॥

कापोतलेश्या की स्थिति इस प्रकार है—'मुहुत्तद्धं तु' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(काउलेसाए-कापोतलेश्यायाः) कापोतलेश्या की (जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः (मुहुत्तद्धं नायव्वा होई-मुहुर्ताद्धां ज्ञातव्या

उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति पलियमसंखभागमवभहिया दसउदही-पल्योपमासंख्येयभागाभ्यधिकान् दशउदधीन् पल्योपमना असंख्यातमा लागथी अधिक दस सागरोपम प्रमाणु छे. अपुं नायव्वा-ज्ञातव्या णणुपुं णेधये. 'पल्य' आ पदथी पल्योपम गृहीत थयेल छे.

भावार्थ—नीललेश्यानी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण तथा उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपमना असंख्यातमा लागथी अधिक दस सागरोपम प्रमाणु कहेवायेल छे. ॥ ३५ ॥

कापोतलेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—'मुहुत्तद्धं तु' इत्यादि !

अन्वयार्थ—काउलेसाए-कापोतलेश्यायाः कापोत लेश्यानी जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः जघन्यस्थिति मुहुत्तद्धं नायव्वा होई-मुहुर्ताद्धांज्ञातव्या भवति अन्त-

तेजोलेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्-मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दोण्णुदंही पलियमसंखभागमब्भहिया ।

उक्कोसा होई ठिई, नायव्वा तेउलेसाए ॥ ३७ ॥

छाया—मुहुत्तद्धं तु जघन्या, द्वौ उदधी पल्याऽसंख्यभागाभ्यधिकौ ।

उत्कृष्टा भवति स्थिति, ज्ञातव्या तेजोलेश्यायाः ॥ ३७ ॥

टीका—‘मुहुत्तद्धं तु इत्यादि—

मुहुत्तद्धं तु=अन्तर्मुहूर्त्तकालमेवेत्यर्थः, तेजोलेश्याया जघन्या स्थिति ज्ञातव्या भवति । पल्याऽसंख्यभागाभ्यधिकौ द्वौ उदधी=द्वे सागरोपमे पल्योपमासंख्येयभागाभ्यधिके, तेजोलेश्याया उत्कृष्टा स्थिति ज्ञातव्या भवति ॥ ३७ ॥

भवति) अन्तर्मुहूर्त्त की होती है तथा (उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः) उत्कृष्टस्थिति (पलियमसंखभागमब्भहिया तिण्णुदंही नायव्वा होई-पल्योपमासंख्येयभागाभ्यधिकान् त्रीन् उदधीन् ज्ञातव्या भवति) एक पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक तीन सागरोपम प्रमाण होती है ॥ ३६

तेजोलेश्या की स्थिति इस प्रकार है—‘मुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तेजोलेसाए-तेजोलेश्यायाः) तेजोलेश्याकी (जहन्ना ठिई-जघन्यास्थितिः) जघन्यस्थिति (मुहुत्तद्धं-मुहुत्तद्धं) एक अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाणकी है तथा (उक्कोसा ठिई पलियमसंखभागमब्भहिया दोण्णुदंही-उत्कृष्टा स्थितिः पल्याऽसंख्यभागाभ्यधिकौ द्वौ उदधी) पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक दो सागरोपम प्रमाण है ॥ ३७ ॥

मुहूर्त्तनी डोय छे, तथा उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति पलियमसंखभागमब्भ हिया तिण्णुदंही नायव्वा होई-पल्योपमासंख्येयभागाभ्यधिकान् त्रीन् उदधीन् ज्ञातव्या भवति अेक पल्योपमना असंख्यातमा लागथी अधिक् त्रणु सागरोपम प्रमाणु डोय छे. ॥३६॥

तेजोलेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—“मुहुत्तद्धं तु” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तेजोलेसाए-तेजोलेश्यायाः तेजोलेश्यानी जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः जघन्य स्थिति मुहुत्तद्धं-मुहुत्तद्धं अेक अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाणुनी छे, तथा उक्कोसा ठिई पलियमसंखभागमब्भहिया दोण्णुदंही-उत्कृष्टा स्थितिः पल्योपमासंख्यभागाभ्यधिकौ द्वौ उदधी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपमना असंख्यातमा लाग अधिक् अे सागरोपम प्रमाणु छे. ॥३७॥

पद्मलेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—सुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दसं होति य सागरा सुहुत्तऽहिया ।

उक्कोसां होइ ठिई, नायव्वा पद्मलेसाए ॥ ३८ ॥

छाया—सुहूर्ताद्धां तु जघन्या, दश भवन्ति च सागरान् सुहूर्ताधिकान् ।

उत्कृष्टा भवति स्थिति, ज्ञातव्या पद्मलेश्यायाः ॥ ३८ ॥

टीका—‘सुहुत्तद्धं’ इत्यादि—

सुहूर्ताद्धां तु=अन्तर्मुहूर्तकालमेवेत्यर्थः, पद्मलेश्याया जघन्यास्थितिज्ञातव्या भवति । सुहूर्ताधिकान्—अन्तर्मुहूर्ताधिकानित्यर्थः, दश सागरान् ‘दशसागरोपमाणि च पद्मलेश्याया उत्कृष्टा स्थिति ज्ञातव्या भवति ॥ ३८ ॥

शुक्लेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—सुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा सुहुत्तहिया ।

उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा सुक्कलेसाए ॥ ३९ ॥

छाया—सुहूर्ताद्धां तु जघन्या, त्रयस्त्रिंशत् सागरान् सुहूर्ताधिकान् ।

उत्कृष्टा भवति स्थिति, ज्ञातव्या शुक्लेश्यायाः ॥ ३९ ॥

टीका—‘सुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि—

सुहूर्ताद्धां तु=अन्तर्मुहूर्तकालमेवेत्यर्थः, शुक्लेश्याया जघन्या स्थिति ज्ञातव्या भवति । सुहूर्ताधिकान्—अन्तर्मुहूर्ताधिका नि । त्रयस्त्रिंशत् सागरान्=सागरोपमाणीत्यर्थः, शुक्लेश्याया उत्कृष्टा स्थिति ज्ञातव्या भवति ॥ ३९ ॥

पद्मलेश्या की स्थिति इस प्रकार है—‘सुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पउमलेसाए—पद्मलेश्यायाः) पद्मलेश्याकी (जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः) जघन्य स्थिति (सुहुत्तद्धं होइ—सुहूर्ताद्धां भवति) अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होती है । तथा (उक्कोसां ठिई सुहुत्तऽहिया दससागरा नायव्वा होइ—सुहूर्ताधिकान् दश सागरान् ज्ञातव्या भवति) उत्कृष्टस्थिति एक—सुहूर्त अधिक दश सागरोपम प्रमाण होती है ॥ ३८ ॥

पद्मलेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—“सुहुत्तद्धं तु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पउमलेसाए—पद्मलेश्यायाः पद्मलेश्यानी जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः जघन्य स्थिति सुहुत्तद्धं होइ—सुहूर्ताद्धां भवति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होय छे । उक्कोसां ठिई—सुहुत्तहिया दससागरा नायव्वा होइ—उत्कृष्टा स्थितिः सुहूर्ताधिकान् दश सागरान् ज्ञातव्या भवति तथा उत्कृष्ट स्थिति अक सुहूर्त अधिक दस सागरोपम प्रमाण होय छे ॥३८॥

प्रकृतसुपसंहरन्नाह—

मूलम्—एसा खलु लेसाणं, ओहेण ठिई उ वणिणया होई ।

चउसु दि^३ गईसुं एत्तो, लेसाणं ठिई^३ तुं वोच्छांसि ॥४०॥

छाया—एसा खलु लेश्यानाम्, ओवेन स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।

चतसृष्वपि गतिषु अतः, लेश्यानां स्थितिं तु वक्ष्यामि ॥ ४० ॥

टीका—“ एसा खलु लेसाणं ” इत्यादि—

एसा खलु लेश्यानां स्थितिः, ओवेन तु सामान्येनैव, गतिविशेषाविवक्षया वर्णिता भवति । अतः परं—सामान्येन स्थितिवर्णनानन्तरं चतसृष्वपि गतिषु नरक-गत्यादिषु प्रत्येकं लेश्यानां स्थितिं तु वक्ष्यामि—कथयिष्यामि ॥ ४० ॥

शुक्लेश्या की स्थिति इस प्रकार है—‘ सुहुत्तद्धं तु ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुक्क लेसाण-शुक्कलेश्यायाः) शुक्ल लेश्या की (जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः) जघन्यस्थिति (सुहुत्तद्धं होई-सुहुत्ताद्धां भवति) अन्त-मुहूर्त कालकी है तथा (उक्कोसा ठिई सुहुत्तहिया तेत्तिसं-उत्कृष्टा स्थितिः सुहूर्ताधिकान् त्रयस्त्रिंशत् सागरान् ज्ञातव्या भवति) उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण है ॥ ३९ ॥

लेश्याओं का सामान्यवर्णन करके अब चारों गतियों में लेश्याओं की स्थिति का वर्णन करते हुए श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—‘एसा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एसा लेसाणं ठिई ओहेण वणिणया होई-एसा लेश्यानां स्थितिःओवेन तु वर्णिता भवति) यह लेश्याओं की स्थिति सामान्य से

शुक्ल देश्यानी स्थिति आ प्रकारनी—“ सुहुत्तव्वं तु ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—सुक्कलेसाण-शुक्कलेश्यायाः शुक्ल देश्यानी जहन्ना ठिई-जघन्या स्थितिः जघन्य स्थिति सुहुत्तद्धं होई-सुहूर्ताद्धां भवति अन्तमुहूर्त कालकी है तथा उक्कोसा ठिई सुहुत्तहिया तेत्तिसं सागरा नाचव्वा-होई उत्कृष्टा स्थितिः सुहूर्ताधिकान् त्रयस्त्रिंशत् सागरान् ज्ञातव्या भवति उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण है ॥३९॥

देश्याओनुं सामान्य वर्णन करीने हुवे चारे गतियेमां देश्याओनी स्थितिनु वर्णन करतां श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे—“एसा” इत्यादि !

अन्वयार्थ—एसा लेसाणं ठिई ओहेण वणिणया होई-एसा लेश्यानां स्थितिः ओवेन तु वर्णिता भवति आ देश्याओनी स्थिति सामान्य रीते कहेवामां आवी

तत्र नारकाणां लेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—दसवांस सहस्राइं, काउए ठिई जहन्निया होई ।

तिण्णुदही पलिओवम, असंखभागं च उक्कोसां ॥४१॥

छाया—दशवर्षसहस्राणि, कापोत्याः स्थितिर्जघन्यका भवति ।

त्रीन् उद्धीन् पल्योपमासंख्येयभागं च उत्कृष्टा ॥ ४१ ॥

टीका—‘ दसवाससहस्राइं ’ इत्यादि—

दशवर्षसहस्राणि कापोत्याः—कापोतलेश्यायाः, जघन्यका=जघन्या=परमाप-
कृष्टा, स्थिति भवति । त्रीन् उद्धीन्=त्रीणि उद्ध्युपमानि सागरोपमाणीत्यर्थः,
पल्योपमासंख्येयभागं च—पल्योपमस्यासंख्येयतम भागं च, पल्योपमासंख्येयभा-
गाधिकानि त्रीणि सागरोपमाणि वर्षाणि कापोतलेश्याया उत्कृष्टा स्थितिर्भवती-

कही गई है, इसमें गति विशेष की विवक्षा नहीं की है । (एत्तो चउसु
गईसु लेसाण ठिई वोच्चामि—अतः चतसृष्वपि गतिषु लेश्यानां स्थितिं तु
वक्ष्यामि) अब मैं यहां से गतिविशेष की विवक्षा करके चारों गतियों
में इन लेश्याओं की स्थिति कहता हूं ॥ ४० ॥

अब सूत्रकार सर्व प्रथम नारकों में लेश्या की स्थिति कहते हैं—
‘दसवास०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नारकीयों में (काउए जहन्नियां ठिई—कापोत्याः जघन्यका
स्थितिः) कापोती लेश्या की जघन्य स्थिति (दसवास सहस्राइं होई—
दशवर्ष सहस्राणि भवति) दस हजार वर्ष की होती है तथा (उक्कोसा-
उत्कृष्टा) उत्कृष्टस्थिति (तिण्णुदही पलिओवम असंखभागं—त्रीन् उद-
धीन् पल्योपमासंख्येयभागं) पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक तीन

छे, आमां गति विशेषनी विवक्षा करवामां आवेल नथी. एत्तो चउसु गईसु लेसा
णं ठिई वोच्चामि—अतः चतुसृष्वपि गतिषु लेश्यानां स्थितिं तु वक्ष्यामि इवे इं अहीथी
गति विशेषनी विवक्षा कडीने आरे गतियोमां आ लेश्याओनी स्थिति कडुं छुं ॥४०॥

इवे सूत्रकार सडुथी प्रथम नरकोमां लेश्यानी स्थितिने अतावे छे—

“ दसवास ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—नरकोमां काउए जहन्निया ठिई—कापोत्याः जघन्यका स्थितिः
कापोती लेश्यानी जघन्य स्थिति दसवाससहस्राइं होई—दशवर्षसहस्राणि
भवति दस हजार वर्षनी डोय छे. तथा उक्कोसा—उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति तिण्णु
दही :पलिओवमअसंखभाग—त्रीन् उद्धान् पल्योपमासंख्येयभागं पल्योपमना
ख्यात लागथी अधिक त्रणु सागरोपम प्रमाणु डोय छे. अही ने दस

त्यर्थः । इयं च जघन्या रत्नप्रभायाम् , तस्यां हि जघन्यतो दशवर्षसहस्राण्यायुरिति ।
उत्कृष्टा तु बालुकाप्रभायाम् । तत्राप्युपरितनप्रस्तटवर्तिनां नारकाणामेव, तेषामे-
तावत्स्थितिकानां लेश्यास्थितिर्विज्ञेया ॥४१ ॥

नीललेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—तिण्णुदही पलिओर्वस, - मसंखभागो जहन्न नीलठीई ।

दस उदही पलिओर्वस असंखभागं च उक्कोसां ॥४२॥

छाया—त्रीन् उदधीन् पल्योपमासंख्यभागं जघन्येन नीलस्थितिः ।

दश उदधीन् पल्योपमासंख्येयभागं च उत्कृष्टा ॥ ४२ ॥

टीका—‘ तिण्णुदही ’ इत्यादि—

नीलस्थितिः=नीललेश्यायाः, त्रीन् उदधीन्=त्रीणि सागरोपमाणि पल्योपमा-
संख्येयभागं च जघन्या भवति । दश उदधीन्= दश सागरोपमाणि, पल्योपमा-

सागरोपम प्रमाण होती है । यहाँ जो दस हजार (१००००) वर्ष की
जघन्य स्थिति कही है वह रत्नप्रभापृथिवी की अपेक्षा से जाननी
चाहिये । क्यों कि वहाँ पर ही जघन्य आयु दसहजार (१००००) वर्ष
की कही गई है । उत्कृष्ट स्थिति बालुका प्रभा में है । वहाँ पर भी उप-
रितन प्रस्तरों में रहने वाले नारकों की यह स्थिति होती है। सारांश-
प्रथम नरक से लेकर बालुकाप्रभा तक कापोती लेश्या होती है, सो यह
आगे २ अधिक तीव्र संव्लेशवाली होती जाती है । इस अपेक्षा बालुका-
प्रभा में कापोतीलेश्या की यह उत्कृष्ट स्थिति होती है ॥ ४१ ॥

अब नील लेश्या की स्थिति कहते हैं—‘ तिण्णुदही’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नीलठीई-नीलस्थितिः) नीललेश्या की स्थिति (जह-
न्नेहि-जघन्येन) जघन्य की अपेक्षा (तिण्णुदही पलिओपममसंखभागं-

६३२ (१००००) वर्षनी जघन्य स्थिति अतावायेल छे ते रत्नप्रभा पृथ्वीनी
अपेक्षाथी जणुवी जेधये. डारणुके, त्यां उपर जघन्य आयु दस ६३२ (१००००)
वर्षनी उडेवामां आवेल छे. उत्कृष्ट स्थिति बालुका प्रभामां छे. त्यां उपर
पणु उपरनां प्रस्तरोमां रडेवावाणा नारकीना जेवानी आ प्रभाणु स्थिति डोय छे.
सारांश-प्रथम नरकथी लघने बालुका प्रभा सुधी कापोत लेश्या डोय छे.
अने ते आगण जतां घणु तीव्र संकलेशवाणी थती जय छे. आ डारणु
बालुका प्रभामां कापोतलेश्यानी आ रीते उत्कृष्ट स्थिति थाय छे ॥४१॥

डेवे नीललेश्यानी स्थिति उडे छे—“ तिण्णुदही ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—नील ठीई-नील स्थितिः नील लेश्यानी स्थिति जहन्नेहि-
जघन्येन जघन्यनी अपेक्षा तिण्णुदही पलिओवममसंखभाग - त्रीन् उदधीन् पल्यो-

संख्येयभागं च उत्कृष्टा स्थितिः । इयं च स्थितिर्जघन्या वालुकायाम् , उत्कृष्टा धूमप्रभायाम् ॥ ४२ ॥

कृष्णलेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—दस उदही पलिओवम, असंखभागं जहन्निया होई ।

तेत्तीस सागरांडं उक्कोसां, होई किण्हाए लेसाए ॥४३॥

छाया—दश उदधीन् पत्योपमासंख्येयभाग जघन्यिका भवति ।

त्रयस्त्रिंशत् सागरान् उत्कृष्टा, भवति कृष्णाया लेश्यायाः ॥ ४३ ॥

टीका—‘ दस उदही ’ इत्यादि—

दश उदधीन्=दश सागरोपमाणि, पत्योपमासंख्येयभागं च कृष्णायालेश्याया जघन्यिका-जघन्या स्थिति भवति । त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि कृष्णायालेश्याया

त्रीन् उदधीन् पत्योपमासंख्येयभागं च भवति) तीन सागरोपमा तथा पत्यो-पमा के असंख्यातवें भाग है । तथा (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्टस्थिति (दस उदही पलिओपमा असंखभागं-दशउदधीन् पत्योपमासंख्येयभागं) दशसागरोपमा तथा पत्योपमा के असंख्यातवें भाग है । यह नीललेश्या की-जघन्यस्थिति वालुका प्रभा में है तथा उत्कृष्ट स्थिति धूमप्रभा में है । तात्पर्य-यह है कि वालुकाप्रभा में कापोतलेश्या और नीललेश्या है । पङ्कप्रभा में नीललेश्या है । धूमप्रभा में नीललेश्या कृष्णलेश्या है । अतः नीललेश्या की उत्कृष्टस्थिति धूमप्रभा में कही गई है । और जघन्य स्थिति वालुका में ॥ ४२ ॥

अब कृष्णलेश्या की स्थिति कहते हैं—‘ दसउदही’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किण्हाए लेसाए-कृष्णायाःलेश्यायाः) कृष्णलेश्या की

पमासंख्येयभागच भवति त्रिंशत् सागरोपमा तथा पत्योपमना असंख्यातमा भाग प्रभाणु छे तथा उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति दसउदही पलिओवम असंख भागं-दशउदधीन् पत्योपमासंख्येयभागं दससागरोपमा तथा पत्योपमना असं-ख्यातमा भाग प्रभाणु छे. आ नीललेश्यानी जघन्य स्थिति वालुका प्रभाभां छे, तथा उत्कृष्ट स्थिति धूमप्रभाभां छे. तात्पर्य अे छे के, वालुका प्रभाभां कापोतलेश्या अने नीललेश्या छे. पङ्कप्रभाभां नीललेश्या छे. धूम प्रभाभां नीललेश्या अने कृष्ण लेश्या छे. आथी नीललेश्यानी उत्कृष्ट स्थिति धूम प्रभाभां अतोपवामां आवेल छे. अने जघन्य स्थिति वालुकाभां छे. ॥४२॥

इवे कृष्णलेश्यानी स्थिति उडे छे—“ दसउदही ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किण्हाए-कृष्णलेश्यायाः कृष्णलेश्यानी जहन्निया-जघन्यिका

उत्कृष्टा स्थिति भवति । कृष्णाया जघन्या धूमप्रभायाम् उत्कृष्टा तु तमस्त-
मायाम् ॥ ४३ ॥

मूलम्—एसा नेरइयाणं लेसाणं ठिई उ वणिणयां होई ।

तेण परं वुच्छमि, तिरियं मणुस्साणं देवाणं ॥४४॥

छाया—एषा नारकाणां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।

ततः परं वक्ष्यामि, तिरश्चां मनुष्याणां देवानाम् ॥ ४४ ॥

टीका—‘ एसा ’ इत्यादि—गाथेयं सुगमा ॥ ४४ ॥

(जहन्निया-जघन्यिका) जघन्यस्थिति, (दस उदही पलिओपम असंखभागं
-दशउदधीन् पल्योपमासंख्येयभागम्) दशसागर और पल्योपम
के असंख्यातवे भाग है । तथा (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्टस्थिति
(तेत्तीस सागरां-त्रयस्त्रिंशत् सागरान्) तेत्तीस सागर की है । कृष्ण-
लेश्या धूमप्रभासे प्रारंभ होकर तमस्तमा नाम के सातवे नरक तक होती
है अतः इसकी जघन्यस्थिति धूम प्रभा में तथा उत्कृष्टस्थिति तमस्तमामें
जानना चाहिये ॥ ४३ ॥

नारककी लेश्या की स्थिति का उपसंहार करते हुए श्री सुधर्मा
स्वामी तिर्यश्च मनुष्य एवं देवों की लेश्याओं की स्थिति को कहते हैं—
‘ एसा ’ इत्यादि ।

अन्वयर्थ—(एसा नेरइयाणं लेसाणं ठिई वणिणयां होई—एषा नारकाणां
लेश्यानां स्थितिः वर्णिता भवति) यह नारकों की लेश्या की स्थिति मैंने
कही है । (तेणपरं—ततःपरम्) अब इसके बाद (तिरियं मणुस्साण

जघन्य स्थिति दसउदही पलिओपम असंखभागं—दश उदधीन् पल्योपमासंख्येयभागं
दस सागर अने पल्योपमना असंख्यातमा भाग प्रमाणु छे. तथा उक्कोसा—उत्कृष्टा
उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस सागरां-त्रयस्त्रिंशत् सागरान् तेत्तीस सागरनी छे. कृष्णलेश्या
धूम प्रभाथी शुरुथने तमस्तमा नामना सातमा नरक सुधी होय छे. आथी अनी
जघन्य स्थिति धूम प्रभामां तथा उत्कृष्ट स्थिति तमस्तमामां जानवी जेई अे. ॥४३॥

नारकीना अवेनी देश्यानी स्थितिने उपसंहार करीने श्री सुधर्मास्वामी
तिर्यश्च, मनुष्य अने देवानी देश्याअानी स्थितिने कहे छे—“ एसा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—एसा नेरइयाणं लेसाणं ठिई वणिणया होई—एषा नारकाणां लेश्यानां
स्थितिः वर्णिता भवति आ नारकीना अवेनी देश्यानी स्थिति में कही छे तेणपरं—

मूलम्—अंतो सुहुत्तमद्धं, लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उँ ।

तिरियाण नराणं वा, वज्जित्तां केवलं लेसं^२ ॥४५॥

छाया—अन्तर्मुहूर्ताद्धां, लेश्यानां स्थिति यस्मिन् यस्मिन् यास्तु ।

तिरियां नराणां वा, वर्जयित्वा केवलं लेश्याम् ॥ ४५ ॥

टीका—‘ अंतोसुहुत्तमद्धं ’ इत्यादि—

यस्मिन् यस्मिन् पृथिवीकायादौ समूर्च्छिममनुष्यादौ च तिरियां मनुष्याणां च मध्ये याः कृष्णाद्या लेश्याः, संभवन्ति तासां लेश्यानां स्थितिः—जघन्या उत्कृष्टा च अन्तर्मुहूर्ताद्धामेव=अन्तर्मुहूर्तकालमेव भवति । एता हि क्वचित् काश्चित् संभवन्ति, पृथिवीकायिकानां चतस्रो लेश्याः कृष्णलेश्या यावत् तेजोलेश्या । अप्कायिकानां

देवाणं वुच्छामि—तिरियां मनुष्याणां देवानाम् वक्ष्यामि) मैं तिरियञ्च मनुष्य तथा देवों की लेश्या की स्थिति कहता हूँ ॥ ४४ ॥

‘ अंतो सुहुत्तमद्धं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जहिं जहिं—यस्मिन् यस्मिन्) जिन जिन पृथिवी काया-दिक में एवं समूर्च्छिम मनुष्य आदि में तिरियञ्च एवं :मनुष्यों के मध्य में (जा—याः) जो कृष्णलेश्या आदि संभवित होती हैं उन (लेसाण ठिई-लेश्यानां स्थितिः) लेश्याओंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति (अंतो सुहुत्त-मद्धं—अन्तर्मुहूर्ताद्धाम्) केवल अन्तर्मुहूर्त ही है । ये लेश्याएँ कहीं २ पर कितनीक संभावित होती हैं, जैसे—पृथिवीकायिक जीवों के कृष्णलेश्या से लेकर तेजोलेश्यातक चार लेश्याएँ होती हैं । अप्कायिक जीवों में

ततः परम् हुवे हुं तिरियमाणुस्त्वाण देवाणं वुच्छामि—तिरियां मनुष्याणां देवानां वक्ष्यामि तिरियञ्च, मनुष्य तथा देवानां देश्यानी स्थिति उहुं छुं ॥४४॥

“ अन्तो सुहुत्तमद्धं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जहिं जहिं—यस्मिन् यस्मिन् जे जे पृथ्वीकायादिकमां अने समूर्च्छिम मनुष्य आदिमां तथा तिरियञ्च अने मनुष्योमां जा—याः जे कृष्णु देश्या आदि संभवित होय छे. जे लेसाणठिई—लेश्यानां स्थिति देश्याओनी जघन्य तेमज उत्कृष्ट स्थिति अन्तोसुहुत्तमद्धं—अन्तर्मुहूर्तमद्धाम् केवण अंतर्मुहूर्त न छे. जे देश्याओ पैडी डेटदीक देश्याओ कोर कोर नभ्याओ संभवित होय छे, जेमपृथ्वी कायिक लोकोमां कृष्णु देश्याथी लरने तेजेदेश्या सुधोनी चार देश्याओ य छे. अप्कायिक लोकोमां तथा वनस्पति कायिक लोकोमां यणु जे चार

वनस्पति कायिकानामपि एवमेव । तेजोवायु द्वीन्द्रियत्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियाणां कृष्णा-
दयस्तिप्तः । यथा नारकाणाम् । पञ्चेन्द्रियतिरश्चां षड्लेश्याः कृष्णा यावत् शुक्ल-
लेश्या । संज्ञिमनुष्याणां षड्लेश्या एव । समूर्च्छिमनुष्याणां कृष्णादयास्तिप्तः
यथा नारकाणाम् ।

नन्वेवं शुक्ललेश्याया अपि अन्तर्मुहूर्तमेव स्थितिः प्राप्तेत्याशङ्क्याह—‘वज्जित्ता’
इत्यादि । केवलां—शुद्धां, लेश्यां=शुक्ललेश्यामित्यर्थः, वर्जयित्वा तदितरासां
पञ्चानां लेश्यानामेवस्थितिरन्तर्मुहूर्तकालमिति भावः ॥ ४५ ॥

तथा वनस्पति कायिक जीवों में भी ये ही चार लेश्याएँ होती हैं । नारकी
जीवों की तरह तेजःकायिक, वायु-कायिक एवं द्वीन्द्रिय जीव, तेइन्द्रिय-
जीव तथा चतुरिन्द्रिय जीवों के कृष्णादिक तीन लेश्याएँ होती हैं । पंचे-
न्द्रिय तिर्यञ्चों के कृष्णादिक छहों लेश्याएँ होती हैं । संज्ञिमनुष्यों के छह
ही लेश्याएँ होती हैं । समूर्च्छिम मनुष्यों के कृष्णादिक तीन लेश्याएँ
जैसी नारकों के होती हैं वैसी होती हैं ।

यहां गाथामें जो सब लेश्याओं की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति अन्त-
र्मुहूर्त की कही गई है उससे शुक्ललेश्या की भी स्थिति अन्तर्मुहूर्तकाल
प्रमाण प्राप्त होती है, सो इसकी स्थिति ऐसी प्राप्त न हो इसलिये सूत्र-
कार कहते हैं कि (केवलं लेशं वज्जित्ता-केवलां लेश्यां वर्जयित्वा)
केवल-शुद्ध एक शुक्ललेश्याको छोड़ देना-अर्थात् शुक्ललेश्यासे अतिरिक्त
अन्य पांचलेश्याओं की स्थिति ही अन्तर्मुहूर्त होती है ॥ ४५ ॥

लेश्याभ्यो डोय छे. नारकीना जेवोनी माइक तेजस्कायिक, वायुकायिक, अने
जे इन्द्रियवाणा जेवोमां, त्रण इन्द्रियवाणा जेवोमां तथा चार इन्द्रियवाणा
जेवोमां कृष्णादिक त्रण लेश्याभ्यो डोय छे पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोने कृष्णादिक
छभे लेश्याभ्यो डोय छे. संज्ञी, मनुष्योमां छभे लेश्याभ्यो डोय छे. समूर्च्छिम
मनुष्योने कृष्णादिक त्रण लेश्याभ्यो जे प्रमाणे नारकीना जेवोने डोय छे
जे रीते जे डोय छे.

अहीं गाथामां जे सर्व लेश्याभ्योनी जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति अन्त-
र्मुहूर्तनी कडेवामां आवी छे अनाथी शुक्ल लेश्यानी स्थिति पण अन्तर्मुहूर्त
काण प्रमाण प्राप्त थाय छे तो अनी स्थिति अवी प्राप्त न थाय आ माटे
सूत्रकार कडे छे के, केवलं लेशं वज्जित्ता-केवलां लेश्यां वर्जयित्वा केवल-शुद्ध अके
शुक्ल लेश्याने छोडी देवी-अर्थात् शुक्ल लेश्या सिवायनी अन्य पांच
लेश्याभ्योनी स्थिति जे अन्तर्मुहूर्त थाय छे. ॥४५॥

शुक्ललेश्याया अपि यावति स्थितिस्तामाह—

मूलम्—मुहुत्तद्धं तुं जहन्ना, उक्कोसा होई पुर्वकोडीओ ।

नवहि वरिसेहि ऊणा, नायव्वा सुक्कलेसाए ॥४६॥

छाया—मुहूर्ताद्धां तु जघन्या, उत्कृष्टा भवति पूर्वकोटीस्तु ।

नवभिर्वर्षैरूनाः, ज्ञातव्याः शुक्ललेश्यायाः ॥ ४६ ॥

टीका—‘मुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि—

मुहूर्ताद्धां तु=अन्तर्मुहूर्तकालमेव शुक्ललेश्याया जघन्या स्थितिः, उत्कृष्टा तु नवभिर्वर्षै न्यूनाः पूर्वकोटीः स्थिति ज्ञातव्या शुक्ललेश्यायाः । इह च यद्यपि कश्चित् पूर्वकोट्यायुष्युष्ट वार्षिक एव व्रतपरिणामं प्राप्नोति, तथाप्येतावद्वयःस्थस्य वर्षपर्यायादर्वाक् शुक्ललेश्याया नास्ति संभव इति नवभिर्वर्षैरूनाः पूर्वकोटीः स्थितिकाल इत्युक्तम् ॥ ४६ ॥

शुक्ललेश्या की स्थिति कितनी होती है इस आशंका का उत्तर स्वयं सूत्रकार इसप्रकार देते हैं—‘मुहुत्तद्धं तु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुक्कलेसाए—शुक्ललेश्यायाः) शुक्ललेश्याकी (जहन्ना—जघन्या) जघन्यस्थिति तो (मुहुत्तद्धं—मुहूर्ताद्धाम् एक अन्तर्मुहूर्त की ही होती है । परन्तु (उक्कोसा—उत्कृष्टा) उत्कृष्टस्थिति (नवभिर्वरिसेहि ऊणा पुर्वकोडीओ—नवभिर्वर्षैः ऊनाःपूर्वकोटीः) नववर्षन्यून एक पूर्वकोटी की होती है । यद्यपि कोई पूर्वकोटी की आयुवाला प्राणी आठवर्ष में ही व्रत परिणाम को प्राप्त कर लेता है तौ भी इतनी पर्याय में—आठवर्ष की आयु में—रहे हुए उस जीव को वर्ष पर्याय के पहिले शुक्ललेश्या

शुक्ल लेश्याओनी स्थिति कितनी होय छे ? आ शंकाओ उत्तर स्वयं सूत्रकार आपे छे—“मुहुत्तद्धं तु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुक्कलेसाए—शुक्ललेश्यायाः शुक्ल लेश्याओनी जहन्ना—जघन्या जघन्य स्थिति तो मुहुत्तद्धं—मुहूर्ताद्धाम् ओक अन्तर्मुहूर्तनी ओ होय छे, परंतु उक्कोसा—उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति नवभिर्वरिसेहि ऊणा पुर्वकोडीओ—नवभिर्वर्षैः ऊनाः पूर्व कोटीः नव वर्ष न्यून ओक पूर्व कोटीनी होय छे, ओके, केओ पूर्व कोटीनी आयुवाओ प्राणी आठ वर्षमां ओ व्रत परिणामने प्राप्त करी ल्ये छे तो यणु ओटली पर्यायमां—आठ वर्षनी आयुमां रहेला ओ ओवने वर्ष पर्यायना । शुक्ललेश्याओनी संभवना होती नथी, आ कारणे ओ सूत्रकारे आ

पूर्वोक्तं निगमयन्, श्री सुधर्मास्वामी प्राह—

मूलम्—एसा तिरियनराणां, लेसाण ठिई उँ वणिणया होई ।
तेण परं वोच्छामि, लेसाण ठिई उँ देवाणं ॥४७॥

छाया—एषा तिर्यङ्गराणां, लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
तेन परं वक्ष्यामि, लेश्यानां स्थितिं तु देवानाम् ॥ ४७ ॥

टीका—‘ एसा ’ इत्यादि—

गाथेयं सुगमा । नवरं—तेन परं=ततः परमित्यर्थः ॥ ४७ ॥

मूलम्—दसवाससहस्साइं, किण्हाए ठिई जहन्निया होई ।
पलियंमसंखिज्जइमो, उक्कोसो होई किण्हाए ॥४८॥

छाया—दश वर्ष सहस्राणि, कृष्णायाः स्थितिर्जघन्यिका भवति ।
पल्योपमासंख्येयतमः, उत्कृष्टा भवति कृष्णयाः ॥ ४८ ॥

की संभवता नहीं है । इसलिये ही सूत्रकारने इस सूत्रमें नौ वर्ष कम एक पूर्वकोटी काल इस शुल्कलेख्या का स्थितिकाल कहा है ॥४६॥

पूर्व बात को समाप्त कर अब श्री सुधर्मास्वामी अगली बात का प्रस्ताव करते हुए कहते हैं—‘ एसा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एसा ठिई तिरियनराणां वणिणया होइ—एषा स्थितिःतिर्यङ्गराणां लेश्यानां वर्णिता भवति) यह स्थिति मैंने तिर्यञ्च एवं मनुष्यों की लेख्याओं की कही है । (तेणपरं—तेन परम्) अब इसके बाद में (देवाणं लेसाण ठिई वोच्छामि—देवानां लेश्यानां स्थिति वक्ष्यामि) देवताओं के लेख्याओं की स्थिति कहता हूँ ॥ ४७ ॥

सूत्रमां नव वर्ष ओछा ओक पूर्वकोटी काण आ शुक्ल लेश्याने स्थितिकाण अतावेद छे ॥४६॥

पूर्वनी वातने पूर्ण करीने श्री सुधर्मास्वामी डवे आगणी वातने प्रस्ताव करतां कडे छे डे—“ एसा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! एसा तिरिय नराणां लेसाण ठिईउ वणिणया होइ—एषा तिर्यङ्गराणां लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति आ स्थिति मे तिर्यञ्च अने मनुष्यानी लेश्याओनी कही छे । डवे आना पछी देवताओनी लेश्याओनी स्थिति कहुं छुं ।

टीका—‘दसवासहस्रसइं’ इत्यादि—

कृष्णायाः=कृष्णलेश्यायाः, दशवर्षसहस्राणि=दश सहस्रवर्षाणि जघन्यिका=जघन्या स्थिति भवति । भवनपतिव्यन्तरेषु चास्याः संभवः, तेषामेव जघन्यतोऽप्येतावस्थितिकत्वात् । पल्योपमासंख्येयतमः प्रस्तावाद् भागः कृष्णाया लेश्याया उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । मध्यमायुषामेव भवनपतिव्यन्तराणामियं द्रष्टव्या ॥४८॥

संप्रति नीलायाः स्थितिमाह—

मूलम्—जा किण्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उं समयमभहिया ।

जहंनेणं नीलांए, पलियमसंखं च उंक्कोसो ॥४९॥

छाया—या कृष्णायाः स्थितिः खलु, उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन नीलायाः, पल्योपमासंख्येयं च उत्कृष्टा ॥ ४९ ॥

टीका—‘जा किण्हाए’ इत्यादि —

या कृष्णायाः=कृष्णलेश्यायाः, उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता, सा तु=सैव समयाभ्य-

अब कृष्णलेश्या की स्थिति कहते हैं—‘दसवास०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किण्हाए-कृष्णायाः) कृष्णलेश्या की जघन्य स्थिति देवों में-भवनपति व्यन्तरों में-दशहजार वर्ष की होती है । क्यों कि ये देव ही जघन्यरूप से दसहजार (१००००) वर्ष की स्थितिवाले होते हैं । तथा (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्ट स्थिति (पलियमसंखिज्जइमो-पल्योपमासंख्येयतमः) पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है । यह स्थिति मध्यम आयुवाले भवनपति तथा व्यन्तर देवों की अपेक्षासे है ॥ ४८ ॥

अब नीललेश्या की स्थिति कहते हैं ।—‘जा किण्हाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किण्हाए-कृष्णायाः) कृष्णलेश्या की (जा-या) जो

हुवे कृष्णलेश्यानी स्थिति उडे छे—“दसवास ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किण्हाए-कृष्णायाः कृष्ण लेश्यानी जघन्य स्थिति भवनपति व्यन्तर देवोमां दस हजार (१००००) वर्षनी डोय छे. केभडे, आ देवो ज जघन्य इपथी दस हजार (१००००) वर्षनी स्थितिवाणा डोय छे; तथा उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति पलियमसंखिज्जइमो-पल्योपमासंख्येयतमः पल्यना असंख्यातमा भाग प्रमाण डोय छे. आ स्थिति मध्यम आयुवाणा भवनपति तथा व्यन्तर देवोनी अपेक्षाथी छे. ॥४८॥

हुवे नीललेश्यानी स्थिति उडे छे—“जा किण्हाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किण्हाए-कृष्णाया. कृष्ण लेश्यानी जा-या जे उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा

धिका नीलाया लेश्याया जघन्येन स्थितिर्भवति । पल्योपमासंख्येयं च भागम् उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । नवरं-मध्यमायुष्काणां देवानां तावत्स्थितिकत्वाद् बृहत्तरोऽयमसंख्येय भागो गृह्यते ॥ ४९ ॥

कापोत्याः स्थितिमाह—

मूलम्—जा नीलाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमन्भिहिया ।

जहन्नेणं काउए, पलियमसंखं च उक्कोसा ॥ ५० ॥

छाया—या नीलायाः स्थितिः खलु उत्कृष्टा सा तु समयाऽभ्यधिका ।

जघन्येन कापोत्याः, पल्योपमासंख्येयं च उत्कृष्टा ॥ ५० ॥

टीका—‘जा नीलाए’ इत्यादि—

या नीलायाः=नीललेश्याया उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता, सा तु=सैव समयाभ्यधिका कापोत्यालेश्याया जघन्येन स्थितिर्भवति । पल्योपमासंख्येयं च भागं तस्या

(उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति है (सा-सा) वही (समयमन्भिहिया-समयाभ्यधिका) एक समय अधिक होकर (नीलाए-नीलायाः) नीललेश्या की (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति है । तथा नीललेश्याकी (पलियमसंखं उक्कोसा-पल्योपमासंख्येय उत्कृष्टा) एक पल्य के असंख्यातवर्षे भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । मध्यम आयुवाले देवों की इतनी स्थिति होनेसे यहाँ पल्यका असंख्यातवर्षा भाग (अधिक) ग्रहण किया गया है ॥ ४९ ॥

कापोतीलेश्या की स्थिति इस प्रकार है—‘जा नीलाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जा-या) जो (नीलाए-नीलायाः) नीललेश्या की (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्ट स्थिति कही गई है (साउ-सातु) वही (काउए जहन्नेणं-कापोत्याःजघन्येन) कापोतीलेश्याकी जघन्य

स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति छे सा-सा तेन समयमन्भिहिया-समयाभ्यधिका अेक समय वधु थधने नीलाए-नीलायाः नीललेश्यानी जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति छे. तथा नीललेश्यानी पलियमसंखं-उक्कोसा-पल्योपमासंख्येय उत्कृष्टा अेक पल्यना असंख्यातमा भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छे. मध्यम आयु-वाणा देवानी अेटवी स्थिति होवार्थी अही पल्यना असंख्यातमा भाग अडत्तर (अधिक) ग्रहण करवामां आवेल छे, ॥४९॥

कापोती लेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—“जा नीलाए” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जा-या जे नीलाए-नीलायाः नीललेश्यानी उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति अताववामां आवेल छे साउ-सातु अेन काउए जहन्नेणं-कापोत्या जघन्येन

उत्कृष्टा स्थितिः । एतावदायुषामेव भवनपति व्यन्तराणामिमे स्थितोमन्तव्ये । इहा-
प्युक्तहेतोरेव पूर्वस्माद् बृहत्तरोऽसंख्यातभागः परिगृह्यते ॥ ५० ॥

एवं भवनपति-व्यन्तररूप निकायद्वयभाविनीसाधलेश्यात्रयस्थितिं प्रदर्श्य
समस्तनिकायभाविनीं तेजोलेश्यायाः स्थितिं प्रदर्शयितु माह—

मूलम्—तेणं परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं ।

भवणवड्—वाणमंतर-जोइस-वेमाणियाणं च ॥ ५१ ॥

छाया—तेन परं वक्ष्यामि, तेजोलेश्या यथा सुरगणानाम्

भवनपतिवाण व्यन्तरज्योतिर्वैमानिकानां च ॥ ५१ ॥

स्थिति है । इस जघन्य स्थिति में एक समय अधिक और कर देना । यही
बात (समयमन्त्रिहिया-समयाभ्यधिका) इस पद से बतलाई गई है ।
अर्थात् नीललेश्या की उत्कृष्ट स्थिति में एक समय और अधिक जोड़
देने से कापोतीलेश्या की जघन्यस्थिति हो जाती है । तथा कापोती
लेश्या की (पलियम संखं च उक्कोसा-पल्योपमासंख्येयं च उत्कृष्टा)
एक पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । यह स्थिति
इतनी आयुष्यवाले ही भवनपति तथा व्यन्तर देवों की होती है । यहाँ
पर पल्यका असंख्यातवां भाग पहिलेकी अपेक्षासे भी बृहत्तर (अधिक)
ही ग्रहण करना चाहिये ॥ ५० ॥

इस प्रकार यहाँतक भवनपति एवं व्यन्तरनिकायों में पहिले की तीन
लेश्याओंकी स्थिति दिखाकर अब सूत्रकार समस्त निकायोंमें होने वाली

कापोती लेश्यानी जघन्य स्थिति छे आ जघन्य स्थितिमां ओक समय अधिक
वधु करी देवे ओज वात समयमन्त्रिहिया-समयाभ्यधिका आ पदथी अंता-
वायेत छे. अर्थात् नील लेश्यानी उत्कृष्ट स्थितिमां ओक समय वधु अधिक
नेडी देवाथी कापोती लेश्यानी जघन्य स्थिति थई जय छे. तथा कापोती-
लेश्यानी ओक पलियमसंखं च उक्कोसा-पल्योपमासंख्येयं च उत्कृष्टा पल्यना
असंख्यातमा भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छे. आ स्थिति ओटली आयुवाणा ज
भवनपति तथा व्यन्तर देवानी डोय छे. अहीया पल्यने असंख्यातमा भाग
पडेदांनी अपेक्षाओे बृहत्तर ज ग्रहण करवो नेधओे. ॥५०॥

आ प्रमाणे अही सुधी भवनपति व्यन्तर देवनी कायामां पडेदांनी
लेश्याओेनी स्थिति अतावीने डवे सूत्रकार समस्त निकायोमां डोवावाणी

टीका—‘तेन परं वोच्छामि’ इत्यादि—

तेन परं=ततः परं, भवनपति-वाणव्यन्तर-ज्योति-वैमानिकानां सुरगणानां तेजोलेख्या यथा भवति, तथा-वक्ष्यामि=कथयिष्यामि ॥ ५१ ॥

मूलम्—पलिओवमं जहन्नं, उक्कोसां सागरा उं दुन्नहिया ।

पलियंमसंखेजेणं, होइं भागेण तेऊए ॥ ५२ ॥

छाया—पल्योपमं जघन्या, उत्कृष्टा सागरोपमे द्वे अधिके ।

पल्योपमा संख्येयेन, भवति भागेन तेजसः ॥ ५२ ॥

टीका—‘पलिओवमं’ इत्यादि—

पल्योपमं तेजसः—तेजोलेख्यायाः, जघन्या स्थिति भवति । पल्योपमासंख्येयेन—पल्योपमस्यासंख्येयतमेन भागेन, अधिके द्वे सागरोपमे उत्कृष्टा स्थितिर्भवति ।

तेजोलेख्या की स्थिति दिखाने के लिये आगे की गाथा कहते हैं—‘तेण परं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सूत्रकार इस गाथा द्वारा यह कहते हैं कि मैं (तेण परं तेन परम्) अब पूर्वोक्त-कथन करने के बाद (भवनवइ-बाणमंतर-जोइस-वेमाणियाणं सुरगणाणं तेऊलेसा जहा होइ तहा वोच्छामि-भवनपति वाणव्यन्तरज्योतिवैमानिकानां सुरगणानां तेजोलेख्या यथा भवति तथा वक्ष्यामि) भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी एवं वैमानिक देवों में तेजोलेख्या जिस प्रकार होती है वह प्रकार कहता हूँ ॥ ५१ ॥

‘पलिओवमं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तेऊए-तेजसः) तेजोलेख्या की (जहन्नं-जघन्या) जघन्यस्थिति (पलिओवमं-पल्योपमम्) एक पल्यकी होती है तथा (उक्कोसा

तेजेदेश्यानी स्थिति अताववा भाटे आगणनी गाथा ऊडे छे—“तेण परं-तेन परं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सूत्रकार आ गाथा द्वारा अवेणुं ऊडे छे डे, डुं तेण परं-तेन परम् डवे पूर्वोक्त कथन ऊडेवा यधी भवनवइ-बाण मंतर-जोइस-वेमाणियाणं सुरगणाणं तेऊलेसा जहा होइ तहा वोच्छामि-भवनपति वाणव्यन्तरज्योतिवैमानिकानां सुरगणानां तेजोलेख्या यथा भवति तथा वक्ष्यामि भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी, अने वैमानिक देवोमां तेजेदेश्या ने प्रकारनी डोय छे तेने प्रकार ऊडुं छुं ॥५१॥

“पलिओवमं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तेऊए-तेजसः तेजेदेश्यानी जहन्नं-जघन्या जघन्य स्थिति पलिओवमं-पल्योपमम् अेक पल्यनी डोय छे. तथा उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट

इयं च सामान्योपक्रमेऽपि वैमानिकनिकाय विषया । तत्र च सौधर्मेशान-
देवानां जघन्यत उत्कृष्टतश्चैतावदायुषः संभवात्, उपलक्षणं चैतत्, शेषनिकाय-
तेजोलेश्यास्थितेः, ततश्च भवनपतिव्यन्तराणां जघन्यतो दशवर्षसहस्राणि, उत्कृष्ट-
तस्तु भवनपतिनां सागरोपममधिकम्, व्यन्तराणां च पल्योपमम्, ज्योतिष्काणां
तु जघन्यतः पल्योपमाष्टमभागः, उत्कृष्टतस्तु वर्षलक्षाधिकं पल्योपमम्, एताव-
न्मात्राया एवेषां जघन्यत उत्कृष्टतश्चायुः स्थितेः संभवात् ॥ ५२ ॥

-उत्कृष्टा) उत्कृष्ट (स्थिति पलियमसंखेज्जेणं भागेण दुन्नहिया सागरा-
होइ - पल्योपमासंखेयभागेन अधिके द्वे सागरोपमे भवति) एक
पल्य के असंख्यातवे-भाग अधिक दो सागरोपमप्रमाण होती है । यहाँ
जो तेजोलेश्याकी यह स्थिति कही गई है वह वैमानिक देवोंकी अपेक्षा
से जाननी चाहिये । क्योंकि सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंकी जघन्य
और उत्कृष्ट स्थिति इतनी है । सौधर्म स्वर्गके देवोंकी जघन्यस्थिति एक
पल्योपमकी तथा ईशानस्वर्गके देवोंकी एक पल्योपमसे कुछ अधिक है ।
तथा इन दोनों स्वर्गों में उत्कृष्टस्थिति क्रमशः सागरोपम तथा कुछ
अधिक दो सागरोपम की है । इसी तरह भवनपति एवं व्यन्तर देवोंकी
जघन्यस्थिति दस हजार (१००००) वर्ष की है तथा भवनपतियों की
उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम से अधिक है और व्यन्तरों की एक
पल्योपमप्रमाण है । ज्योतिषीदेवोंकी एक पल्योपमके आठवें भाग प्रमाण
जघन्यस्थिति हैं तथा एक लाखवर्ष अधिक एक पल्योपम प्रमाण उत्कृष्ट
स्थिति है । अतः जिनदेवनिकायोंकी जितनी उत्कृष्ट और जघन्यस्थिति

स्थिति पालियमसंखेज्जेणं भागेण दुन्नहिया सागरा होइ-पल्योपमासंखेयभागेन अधिके
द्वे सागरोपमे भवति अक पल्यना अस ख्यातमा लाग अधिक मे सागरोपम
प्रमाणु छे. अही तेनेदेश्यानी ने आ स्थिति अतावेद छे ते वैमानिक
देवानी अपेक्षाअे न्णुवी नेधअे केमके, सौधर्म अने ईशान स्वर्गना
देवानी जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति अटली छे सौधर्म स्वर्गना देवानी जघन्य
स्थिति अक पल्योपमनी तथा ईशान स्वर्गना देवानी अक पल्योपमथी
थोडीक वधु छे. तथा आ अने स्वर्गोमा उत्कृष्ट स्थिति कुमशः सागरो-
पम तथा अथी थोडी वधु मे सागरोपमनी छे. अेअ रीते भवनपति अने
व्यंतर देवानी जघन्य स्थिति दस हजार (१००००) वर्षनी छे. तथा भवन-
पतियोनी उत्कृष्ट स्थिति अक सागरोपमथी अधिक छे अने व्यन्तरोनी अक
पल्योपम प्रमाणु छे. ज्योतिषी देवानी अक पल्योपमना आठमा लाग प्रमाणु
जघन्य स्थिति छे. तथा अक लाख वर्ष अधिक अक पल्योपम प्रमाणु उत्कृष्ट
स्थिति छे. अथी जिनदेव निकायोनी नेटली उत्कृष्ट अने जघन्य स्थिति अही

अप्रशस्तलेश्यानां स्थितिर्वर्णिता । अथ प्रशस्तलेश्यानां स्थितिं प्रदर्शयन् प्रथमं तेजोलेश्या-स्थितिमाह—

मूलम्—दसवाससहस्साए, तेउए ठिई जहन्निया होइ ।

दुन्नुदही पलिओवम असंखभागं च उक्कोसा ॥५३॥

छाया—दशवर्षसहस्राणि, तेजसः स्थिति जघन्निका भवति ।

द्वा बुद्धी पल्योपम असंख्यभागं च उत्कृष्टा ॥ ५३ ॥

टीका—‘दसवा ससहस्साए’ इत्यादि—

दशवर्षसहस्राणि तेजसः=तेजोलेश्यायाः, जघन्निका=जघन्या, स्थिति भवति ।

यहां कही गई है वहीं स्थिति उन २ निकायों में तेजोलेश्या की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जाननी चाहिये ॥ ५२ ॥

इस प्रकार यहां तक अप्रशस्त लेश्याओं की स्थिति कही गई है । अब प्रशस्तलेश्याओं स्थिति का वर्णन किया जाता है । उसमें सर्व प्रथम तेजोलेश्या की स्थिति दिखलाई जाती है—‘दसवाससहस्साए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(दसवाससहस्साए-दशवर्षसहस्राणि) दस हजार (१००००) वर्ष की (तेउए-तेजसः) तेजोलेश्या की (जहन्निया ठिई होई-जघन्निका स्थितिः भवति) जघन्यस्थिति है । तथा (पलिओपम असंखभागं च दुन्नुदही उक्कोसा-पल्योपमासंख्येयभागं च द्वौ उद्धी उत्कृष्टा) पल्योपम के असंख्यातवे भाग से अधिक दो सागर प्रमाण उत्कृष्टास्थिति है । इस गाथा द्वारा निकाय के भेद की विवक्षा न करके ही लेश्या की स्थिति कही गई है । यहां दश हजार वर्ष तेजोलेश्या की

अताववाभां आवेल छे तेज स्थिति ते ते निकायोभां तेनेदेश्यानी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति जणुवी जेधये. ॥५२॥

आ प्रमाणे अही सुधी अप्रशस्त लेश्याओनी स्थिति कडेवाभां आवेल छे. हुवे प्रशस्त लेश्याओनी स्थितिनुं वर्णन करवाभां आवे छे. येभां सर्व प्रथम तेनेदेश्यानी स्थिति देखाडवाभां आवे छे—‘दसवाससहस्साए धत्यादि !

अन्वयार्थ—दसवाससहस्साए-दशवर्षसहस्राणि दस हजार (१००००) वर्षनी तेउए-तेजसः तेनेदेश्यानी जहन्निया ठिई होई-जघन्निका स्थिति भवति जघन्य स्थिति छे. तथा पलिओवमअसंखभागं च दुन्नुदही-पल्योपमासंख्येयभागं च द्वौ उद्धी पल्योपमना असंख्यातमा लागथी अधिक ये सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छे. आ गाथा द्वारा निकायना लेदनी अपेक्षाये ज लेश्यानी स्थिति कडेवाभां आवेल छे. अही दस हजार (१००००) वर्षनी तेनेदेश्यानी

द्रावुद्धी-द्वे सागरोपमे, पल्योपमासंख्येयभागं च पल्योपमासंख्येयभागाधिके द्वे सागरोपमे इत्यर्थः, उत्कृष्टा स्थितिः ।

अनया गाथया निकायभेदमनङ्गीकृत्यैव लेश्यास्थितिरुक्ता, इह च दशवर्षसहस्राणि तेजोलेश्याया जघन्या स्थितिरभिहिता, प्रक्रमानुरूपेण तु कापोतलेश्याया उत्कृष्टा स्थितिः सैवास्याः समयाधिका प्राप्नोति परन्तु-प्रशस्तलेश्या स्थिति वर्णनोपक्रमे इह कापोतलेश्याया अप्रशस्तत्वात् तत्प्रक्रमोऽनादृत इतिबोध्यम् ॥ ५३ ॥

पद्मायाः स्थितिमाह--

मूलम्—जो तेऊए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया ।

जंहन्नेणं पम्हाए, दंसउं मुहुत्ताहियाइ उक्कोसा ॥५४॥

छाया—या तेजसः स्थितिः उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन पद्मायाः, दश तु मुहूर्ताधिकानि उत्कृष्टा ॥ ५४ ॥

टीका—‘ जा तेऊए ठिई खलु ’ इत्यादि—

या तेजसः—तेजोलेश्यायाः, खलु उत्कृष्टा स्थितिः, सा तु=सैव समयाभ्यधिका पद्माया जघन्येन स्थितिः । दश तु=दशैव प्रस्तावात् सागरोपमाणि, मुहूर्ताधिकानि

जघन्य स्थिति । प्रकरण के अनुसार तो कापोतीलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही एक समय अधिक इसकी स्थिति होनी चाहिये थी परन्तु प्रशस्तलेश्या की स्थिति के वर्णन के उपक्रम में कापोतलेश्या को अप्रशस्त होनेकी वजहसे वह क्रम यहां स्वीकार नहीं किया गया है।

पद्मलेश्या की स्थिति इस प्रकार है—‘ जा तेऊए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जा-या) जो (तेऊए-तेजसः) तेजोलेश्या की (खलु-खलु) निश्चय से (उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः) उत्कृष्टस्थिति है (सा-सा) वही (समयमब्भहिया-समयाभ्यधिका) एक समय अधिक होकर (पम्हाए-पद्मायाः) पद्मलेश्या की (जहन्नेणं ठिई-जघन्येन

जघन्य स्थिति प्रकरण अनुसार तो कापोत लेश्यानी ने उत्कृष्ट स्थिति कडेवाभां आवेल छे ते अेक समय वधु अेनी स्थिति डोनी नेछे अे परंतु प्रशस्तलेश्यानी स्थितिना वर्णनना उपक्रमभां कापोतलेश्या अप्रशस्त डोवाने कारणे अेकम अही अंगीकार करवाभां आवेल नथी ॥५३॥

पद्मलेश्यानी स्थिति आ प्रकारनी छे—“ जा तेऊए ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे-या ने तेऊए-तेजस. तेनेलेश्यानी खलु-खलु निश्चयथी ने उक्कोसा ठिई-उत्कृष्टा स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति छे ते समयमब्भहिया-समयाभ्यधिका अेक-वधु-लछे ने पम्हाए-पद्मायाः पद्म लेश्यानी जहन्नेणं ठिई-जघन्येन स्थितिः जघन्य

अन्तर्मुहूर्ताधिकानि उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, पूर्वभवकालिकान्तर्मुहूर्तग्रहणादितिभावः
इयं च जघन्या सनत्कुमारे, उत्कृष्टा च ब्रह्मलोके, सनत्कुमारे ब्रह्मलोके च
एतदायुष्कसंभवात्

ननु यदोहान्तर्मुहूर्तमधिकमुच्यते, तर्हि पूर्वत्रापि तदधिकं कस्मान्नोच्यते? देव-
भवलेश्याया एव तत्र विवक्षितत्वात् । उक्तं हि—‘ तेण परं वोच्छामि, लेसाण ठिई
उ देवाणं’ इति (४७ गा.) एवं चेहान्तर्मुहूर्ताधिकत्वं विरुद्धमितिचेन्न,

अभिप्रायापरिज्ञानात् अत्र हि प्रागुत्तरभवलेश्यापि ‘अंतो मुहुत्तंमि गए’ इति-
स्थितिः) जघन्यरूप से स्थिति है । तथा इस पद्मलेश्या की (उक्कोसा
उत्कृष्टा) उत्कृष्ट स्थिति (मुहुत्ताहियाइ दस-मुहूर्ताधिकानि दश)
अन्तर्मुहूर्त अधिक दस सागरोपम प्रमाण है । यहां पूर्वभवकालीन अन्त-
र्मुहूर्त का ग्रहणकिया गया है । जघन्य स्थिति इस लेश्या की सनत्कुमार
नामके तीसरे देवलोकमें तथा उत्कृष्टस्थिति पांचवे ब्रह्मदेवलोकमें जानना
चाहिये । क्यों कि सनत्कुमार तथा ब्रह्मदेवलोकमें इतनी आयु होती है ।

शंका—यदि यहां अन्तर्मुहूर्त अधिक स्थिति उत्कृष्ट कहते हो तो
पूर्व में वह अधिक क्यों नहीं कही है । क्यों कि वहां भी देवभवसंबंधी
लेश्या की ही विवक्षा हुई है । “ तेण परं वोच्छामि लेसाण ठिई उ-
देवाणं ” ऐसा पहिले कहा है । अतः यहां अन्तर्मुहूर्त अधिक जो कहा
है वह विरुद्ध पड़ता है ।

उत्तर—ऐसा नहीं कहना चाहिये कारण कि इस प्रकार कहने का
क्या अभिप्राय है यह तुम समझे नहीं हो । यहां पूर्वभव एवं उत्तरभव

स्थिति छे तथा आ पद्मलेश्यानी उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट स्थिति मुहुत्ताहियाइ दस-
मुहूर्ताधिकानि दशदस अन्तर्मुहूर्त अधिक सागरोपम प्रमाण छे.अहीं पूर्वभवकालीन
अन्तर्मुहूर्तने ग्रहण करवासां आवेल छे. आ लेश्यानी जघन्य स्थिति श्री
सनत्कुमार नामना त्रीण देवलोकमां तथा उत्कृष्ट स्थिति पांचमा ब्रह्मदेव लोकमां
जाणुवी जेधये. केमके सनत्कुमार तथा ब्रह्मदेवलोकमां अटली आयु डोय छे.

शंका—जे अहीं अन्तर्मुहूर्त अधिक उत्कृष्ट कडे छे तो पूर्वमा ते
अधिक केम कडी नथी ? केमके, त्यां पणु देवलव संबंधी लेश्यानी ज विवक्षा
थर छे, “ तेण परं वोच्छामि लेसाण ठिईउ देवाणं ” आवुं पडेदां कडेल छे.
आथी अहीं अन्तर्मुहूर्त अधिक जे कडेल छे ते विरुद्ध देणाय छे.

उत्तर—आ वात अराअर नथी. कारण के, अमारो कडेवानो
अभिप्राय तमे समज्या नथी. अहीं पूर्वभव अने उत्तरभवनी लेश्या

वक्ष्यमाणषष्टितमगाथोक्तवचनाद्देवभसंबन्धिन्येवेति प्रदर्शनार्थमेवमुक्तमिति न विरोध इति भावनियम् ॥ ५४ ॥

शुक्ललेश्यायाः स्थितिमाह—

मूलम्—जा पम्हाए ठिई खलु उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया ।

जंहन्नेणं सुक्काए, तेत्तीसं मुहुत्तमब्भहिया ॥ ५५ ॥

छाया—या पद्मायाः स्थितिः खलु, उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन शुक्लायाः, त्रयस्त्रिंशत् मुहूर्ताभ्यधिका ॥ ५६ ॥

टीका—‘जा पम्हाए ठिई खलु’ इत्यादि—

या पद्मायाः=पद्मलेश्यायाः, खलु उत्कृष्टा स्थितिः, सा तु=सैव समयाभ्यधिका शुक्लाया जघन्येन स्थिति भवति । त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, मुहूर्ताभ्यधिकानि=अन्तर्मुहूर्ताभ्यधिकानि उत्कृष्टा स्थिति भवतीत्यर्थः ।

की लेश्या भी “ अंतो मुहुत्तमिगए ” इसी अध्ययन की (६०) साठवीं गाथा के अनुसार देवभवसंबंधि ही है इस बात को दिखलाने के लिये ऐसा कहा गया है । अतः इसमें कोई विरोध नहीं है । इस विषय को आगे चलकर साठवीं गाथा में स्वयं सूत्रकार स्पष्ट करेंगे अतः यहाँ नहीं किया है ॥ ५४ ॥

शुक्ललेश्या की स्थिति दिखलाने के लिये सूत्रकार कहते हैं—‘जा पम्हाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जा पम्हाए उक्कोसा ठिई—या पद्मायाः उत्कृष्टा स्थितिः) जो पद्मलेश्या की उत्कृष्टस्थिति है (समयमब्भहिया सा—समयाभ्यधिका सा) एक समय अधिक वही स्थिति (सुक्काए—शुक्लायाः) शुक्ललेश्या की (जहन्नेणं—जघन्येन) जघन्यरूप से है । (तेत्तीस मुहु-

पण “ अंतो मुहुत्तमिगए ” आ अध्ययननी ६० भी गाथा अनुसार देवलव संभंधी न छे, आ वातने भताववा भाटे न आ रीते उडेवाभां आवेल छे आथी तेभां केरि विरोध रडेते नथी, आ वातने आगण आदीने ६०भी गाथाभां स्वयं सूत्रकार स्पष्ट करशे, तेथी अही उडेल नथी, ॥५४॥

शुक्ल लेश्यानी स्थिति भताववा भाटे सूत्रकार उडे छे—“जा पम्हाए” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जा पम्हाए उक्कोसा ठिई—या पद्मायाः उत्कृष्टा स्थितिः पद्म लेश्यानी न उत्कृष्ट स्थिति छे समयमब्भहिया सा—समयाभ्यधिका सा अेक समय अधिक अेन स्थिति सुक्काए—शुक्लायाः शुक्ल लेश्यानी जहन्नेणं—जघन्येन नघन्य इपथी

अस्याश्च जघन्या स्थिति लान्तके, उत्कृष्टा तु सर्वार्थसिद्धे, अत्रैव एतावदायुषः सद्भावात् ॥ ५५ ॥

उक्तं स्थितिद्वारं, सम्प्रतिदशमं गतिद्वारमाह—

मूलम्—किण्हा नीलाकाऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहिवि जीवो, दुग्गइ उववज्जई ॥५६॥

छाया—कृष्णा नीला कापोती, तिस्रोऽपि एता अधर्मलेश्याः ।

एताभिस्तिसृभिरपि जीवो, दुर्गतिम् उपपद्यते ॥ ५६ ॥

टीका—‘ किण्हा ’ इत्यादि—

कृष्णा, नीला, कापोतीच एतास्तिस्रोऽपि अधर्मलेश्याः=अधर्महेतवोलेश्या अधर्मलेश्याः, भवन्ति, पापोपादानहेतुत्वात् । अतएव—एताभिस्तिसृभिरपि लेश्याभिः, जीवो दुर्गतिं—नरकतिर्यङ्गतिरूपाम् उपपद्यते=प्राप्नोति ॥ ५६ ॥

तमवमहिया—त्रयस्त्रिंशत् मुहूर्त्ताभ्यधिका) तथा एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण शुल्कलेश्या की उत्कृष्ट स्थिति है । इस लेश्या की जघन्य स्थिति लान्तक देवलोक में है तथा उत्कृष्ट स्थिति सर्वार्थसिद्ध में है । क्यों कि यहीं पर इतनी आयु है ॥ ५५ ॥

नवमस्थिति द्वार कहा, अब दशवाँ गतिद्वार कहते हैं—जिसमें प्रथम अशुभ लेश्या की गति कहते हैं—‘ किण्हा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किण्हा नीला काऊ—कृष्णा नीला कापोती) कृष्णलेश्या नीललेश्या तथा कापोतीलेश्या (एयाओ तिन्नि अहम्मलेसाओ—एताः तिस्रः अधर्मा लेश्याः) ये तीन अधर्मकी हेतु होनेसे अधर्मलेश्या हैं, क्यों कि ये पापके उपार्जनमें हेतु होती हैं । इसीलिये (एयाहि तिहिवि जीवो दुग्गइ उववज्जई—एताभिः तिसृभिः अपि जीवः दुर्गतिम् उपपद्यते)

तेत्तीस सागरोपम प्रमाण शुद्ध लेश्यानी उत्कृष्ट स्थिति छे. आ लेश्यानी जघन्य स्थिति लान्तक देवलोकमां छे, तथा उत्कृष्ट स्थिति सर्वार्थसिद्धमां छे. केमके, त्यां अटली आयु छे. ॥५५॥

नवमुं स्थितिद्वार कहुं, डवे दसमुं गतिद्वार कडे छे प्रथम अशुभ लेश्यानी गतिने कडे छे—“ किण्हा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—किण्हा नीला काऊ—कृष्णा नीला कापोती कृष्ण लेश्या, नील लेश्या तथा कापोती लेश्या एयाओ तिन्नि अहम्मलेसाओ—एताः तिस्रः अधर्मा लेश्याः ये त्रय अधर्मना हेतु होवाथी अधर्म लेश्या छे केमके, ये उपादानमां हेतु होय छे. आ कारणे एयाहितिविहि वि जीवो दुग्गइ उववज्जई—एताभिः तिसृभिः अपि जीवः दुर्गतिम् उपपद्यते आ त्रय लेश्याओथी युक्त एव मरीने दुर्गतिमां

मूलम्—तेजः पद्मा सुक्का; तिन्निवि^१ एयाओ धम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहिवि^२ जीवो; सुगइं उववज्जइं ॥ ५७ ॥

छाया—तेजः पद्मा शुक्का तिस्रोऽपि एता धर्मलेश्याः ।

एताभिस्तिसृभिरपि जीवः, सुगतिम् उपपद्यते ॥ ५७ ॥

टीका—‘तेजः पद्मा’ इत्यादि—

तेजः, पद्मा, शुक्का, एतास्तिस्रोऽपि धर्मलेश्याः धर्महेतवो लेश्या धर्मलेश्याः भवति । अतएव—एताभिस्तिसृभिरपिलेश्याभि जीवः सुगतिं=देवमनुष्यगतिलक्षणां, मुक्तिं वा, उपपद्यते=प्राप्नोति ॥ ५७ ॥

उक्तं गतिद्वारम्, इदानीमेकादशमायु द्वारमाह, तत्र चावश्यं जीवो यल्लेश्यावत्सूपद्यते, तल्लेश्यावानेव सन् श्रियते, तत्र च जन्मान्तर भाविलेश्यायाः प्रथमसमये

इन तीन लेश्याओंसे युक्त जीव मर कर दुर्गतिमें उत्पन्न होता है । नरक-गति एवं तिर्यञ्च गति ये दो दुर्गतियां हैं । इन अधर्मलेश्याओंसे युक्त जीव मरकर इन गतियोंमें जन्म लेता है ॥ ५६ ॥

अब शुभ लेश्या की गति कहते हैं—‘तेजः’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तेजः पद्मा सुक्का एया तिन्निवि धम्मलेसाओ—तेजः पद्मा शुक्का एताःतिस्रःअपि धर्मलेश्याः) तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्कलेश्या, ये तीन लेश्याएँ हैं अर्थात् धर्म की हेतु भूत हैं । इसलिये (एयाहि तिहिवि - एताभिःतिसृभिः) इन तीनोंसे युक्त जीव मरकर (सुगइं—सुगतिम्) अच्छीगतिमें - मनुष्यगतिमें देवगतिमें - अथवा मुक्तिमें (उववज्जइं—उपपद्यते) जाता है ॥ ५७ ॥

गति द्वार कह दिया गया है । अब ग्यारहवां द्वार जो आयु द्वार है वह कहा जाता है । जीव जिन लेश्याओं में उत्पन्न होता है उन्हीं

उत्पन्न थाय छे. नरक गति अने तिर्यञ्चगति आ ये दुर्गती छे. आ अधर्म लेश्याओथी युक्त जव मरीने ये गतियोमां जन्म ले छे. ॥५६॥

इवे शुभलेश्यानी गति कडे छे—“तेजः” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तेजः पद्मा सुक्का एया तिन्नि वि धम्म लेसाओ—तेजः पद्मा शुक्का एताः तिस्रः अपि धर्म लेश्या तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्कल लेश्या आ त्रयु लेश्याओ धर्म लेश्याओ छे. तथा धर्मनी हेतुभूत छे. आ कारणे एयाहि तिहिवि—एताभिः तिसृभिः आ त्रयुथी युक्त जव मरीने सुगइं—सुगतिम् सारी गतिमां—मनुष्य गतिमां—देवगतिमां अथवा मुक्तिमां जय छे. ॥५७॥

गतिद्वार कडेवाध गयेल छे. इवे अग्यारमुं द्वार ने आयुद्वार छे ते कडेवामां आवे छे. जव ने लेश्याओमां उत्पन्न थाय छे. अने लेश्याओ-

परमवायुष उदयः?, आहोश्वित् चरमसमये?, अन्यथा वा? इति संदेहापनोदनार्थं
गाथात्रयमाह—

मूलम्—लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयमि परिणयाहिं तु ।

नं हुं कस्सइ उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्सम् ॥५८॥

छाया—लेश्याभिः सर्वाभिः, प्रथमे समये परिणताभिस्तु ।

न खलु कस्यापि उपपादः, परे भवे अस्ति जीवस्य ॥ ५८ ॥

टीका—‘ लेसाहिं ’ इत्यादि—

सर्वाभिः—पण्डितरपि, लेश्याभिः, तत्प्रतिपत्तिकालापेक्षया प्रथमे समये, परिण-
ताभिः—आत्मरूपतया उत्पन्नाभिरुपलक्षितस्य कस्यापि जीवस्य परे भवे—अन्यस्मिन्
जन्मनि, उपपादः=इत्यादौ लक्षणे तृतीया । तु शब्दः पादपूरणे वर्तते ॥ ५८ ॥

लेश्याओं वाला होकर सरता है । इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है
कि क्या जन्मान्तर में होनेवाली लेश्या के प्रथम समय में परभव की
आयु का उदय होता है अथवा चरमसमय में उदय होता है । अथवा
नहीं होता है ? इस प्रकारके संदेह को दूर करने के लिये सूत्रकार तीन
गाथाओं को कहते हैं—‘ लेसाहिं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पढमे समयमि परिणयाहिं सव्वाहिं लेसाहिं—प्रथमे समये
परिणताभिःसर्वाभिःलेश्याभिः) लेश्याओं की प्रतिपत्तिका जो काल है,
उस काल की अपेक्षा से प्रथम समय में परिणत हुए उन समस्त लेश्या-
ओं से युक्त हुए (कस्सइ जीवस्स—कस्यापि जीवस्य) किसी भी जीव
की (परेभवे—परभवे) अन्य भव में (उववाओ न—उपपादःन) उत्पत्ति
नहीं होती है ॥ ५८ ॥

वाणा णनीने भरे छे. आ उपर अवेो प्रश्न उपस्थित थाय छे डे, उथा
जन्मांतरमां थवावाणा लेश्याना प्रथम समयमां परलवनी आयुनेो उदय
थाय छे. अथवा तो चरम समयमां उदय थाय छे. अथवा तो थतो नथी.
आ प्रकारना संदेहने हर करवा भाटे सूत्रकार त्रयु गाथाओ दडे छे—
“ लेसाहिं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पढमे समयमि परिणयाहिं सव्वाहिं लेसाहिं—प्रथमे समये परि-
णताभिः सर्वाभिः लेश्याभिः लेश्याओं की प्रतिपत्तिने ले दान छे ते दाननी
अपेक्षाधी प्रथम समयमां परिणत थयेत अे समस्त लेश्याओंधी शुद्ध थयेत
कस्सइ जीवस्स—कस्यापि जीवस्य डेअ पलु उवनी परे भवे उववाओ न होइ—
परभवे उपपादः न भवति अन्य लवमां उत्पत्ति थती नथी. ॥५८॥

तथा—

मूलम्—लेसाहिं सव्वाहिं, चरमे समयमि परिणयाहिं तु ।

नं हुं कस्स वि उववाओ, परे भवे होइ जीवस्स ॥५९॥

छाया—लेश्याभिः सर्वाभिः, चरमे समये परिणताभिस्तु ।

न खलु कस्यापि उपपादः, परभवे भवति जीवस्य ॥ ५९ ॥

टीका—‘ लेसाहिं ’ इत्यादि—

सर्वाभिर्लेश्याभिश्चरमे समये=अन्तसमये, परिणताभिः—आत्मरूपतया उत्पन्ना-
भिरुपलक्षितस्य कस्यापि जीवस्य परे भवे उपपादः खलु=निश्चयेन न भवति ॥५९॥

तर्हि कदा उत्पादो भवति?,—

मूलम्—अंतमुहुत्तम्मि गए, अंतमुहुत्तम्मि सेसए चैव ।

लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोकं ॥६०॥

छाया—अन्तमुहूर्ते गते, अन्तमुहूर्ते शेषके चैव

लेश्याभिः परिणताभिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥ ६० ॥

टीका—‘ अंतमुहुत्तम्मि ’ इत्यादि—

अन्तमुहूर्ते गते एव, तथाऽन्तमुहूर्ते, शेषके—एव=शिष्यते इति शेषः स एव

तथा—

अन्वयार्थ—(सव्वाहिं लेसाहिं चरमे समयमि परिणयाहिं—सर्वाभिः
लेश्याभिः चरमे समये परिणताभिः) चरम समयमें आत्मरूपपने परिणत
हुईसमस्त लेश्याओंसे युक्त हुए (कस्सवि जीवस्स—कस्यापि जीवस्य)
किसी भी जीव का (परे भवे उववाओ न होइ—परेभवे उपपादो न
भवति) परभव में उत्पाद नहीं होता है ॥ ५९ ॥

तो कब उत्पाद होता है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—

तथा—

अन्वयार्थ—सव्वाहिं लेसाहिं चरमे समयमि परिणयाहिं—सर्वाभिः लेश्याभिः
चरमे समये परिणताभिः चरम समयमां आत्मरूपपणी परिणत थयेद समस्त
लेश्याओंथी युक्त थयेद कस्सवि जीवस्स—कस्यापि जीवस्य केअ पणु उववा
परेभवे उववाओ न होइ—परेभवे—उपपादः न भवति परभवमां तेना उत्पाद
थतो नथी. ॥५९॥

त्यादे इत्यारे उत्पाद थाय छे? आ प्रश्नो उत्तर आ प्रमाणे छे—

शेषक स्तस्मिन् अवशिष्यमाण एवेत्यर्थः, परिणताभिलेश्याभिरुपलक्षिता जीवाः परलोकं गच्छन्ति । अनेन 'अन्तर्मुहूर्तविशेषे आयुषि परभवलेख्यापरिणाम' इत्युक्तं भवति । अत्र च तिर्यञ्चो मनुष्याश्चागामिभवलेख्याया अन्तर्मुहूर्ते गते, देवानास्काश्च स्वभवलेख्याया अन्तर्मुहूर्ते शेषे परलोकं गच्छन्तीति विशेषः ।

इदमत्रबोध्यम्—यदा तिर्यञ्चो मनुष्या वा देवभवं नरकभवं वा प्राप्तुमुद्यता भवन्ति, तदा आगामिभवसम्बन्धिन्या देवलेख्याया नरकलेख्यायाः प्रथममन्तर्मुहूर्त-

'अंतोमुहुत्तम्मि' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अंतोमुहुत्तम्मि गए—अन्तर्मुहूर्ते गते) अन्तर्मुहूर्त काल चले जाने पर तथा (अन्तर्मुहूर्तके शेषके) अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रहने पर (परिणयाहिं लेखाहिं—परिणताभिःलेख्याभिः) आत्म रूपपने परिणत हुई लेख्याओं से युक्त (जीवा—जीवाः) जीव (परलोयं गच्छन्ति—परलोकम्—गच्छन्ति) परभव में जाते हैं । तात्पर्य इसका यह है कि—आयु जब अन्तर्मुहूर्त अवशिष्ट रह जाता है तब परभव संबंधी लेख्या का परिणाम जीव के होता है । इस में तिर्यञ्च और मनुष्य आगामी भव की लेख्या का अन्तर्मुहूर्त काल जब व्यतीत हो जाता है तब तथा देव एवं नारकी अपने भव की लेख्या का अन्तर्मुहूर्त काल जब बाकी रहता है तब परलोक जाते हैं । ऐसा विशेष जानना चाहिये । जिस समय तिर्यञ्च अथवा मनुष्य देवभव अथवा नरकभव को प्राप्त करने के लिये उद्यत होते हैं उस समय आगामी भव संबंधी देव लेख्या अथवा नरकलेख्या

“ अंतोमुहुत्तम्मि ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अंतोमुहुत्तम्मिगए—अन्तर्मुहूर्ते गते अन्तर्मुहूर्त काण व्याख्ये। जवा पछी तथा अन्तर्मुहूर्त काण थोडा भाडी रह्यो डोय त्पारे परिणयाहिं लेखाहिं—परिणताभिः लेख्याभिः आत्मरूपपणाथी परिणत थयेल लेख्याओथी युक्त जीवा—जीवाः एव परलोयं गच्छन्ति—परलोकं गच्छन्ति परभवमां लय छे. तात्पर्य आनुं ओ छे डे—आयु न्यारे अन्तर्मुहूर्त अवशिष्ट रही लय छे त्पारे परभव संबंधी लेख्याओनुं परिणाम एवने थाय छे. आमां तिर्यञ्च अने मनुष्य आगामी भवनी लेख्याने। अन्तर्मुहूर्त काण न्यारे व्यतीत थर्थ लय छे त्पारे, तथा देव अने नारकी पोताना भवनी लेख्याने। अन्तर्मुहूर्त काण न्यारे भाडी रहे छे त्पारे परलोकमां लय छे. एवुं विशेष लक्षणुं लेख ओ. ले समये तिर्यञ्च अथवा मनुष्य देवभव अथवा नरकभवने प्राप्त करवा माटे उद्यत भनी लय छे. ओ वधते आगामी भव संबंधी देवलेख्या अथवा नरकलेख्यानी

मायुर्गतं भवति, अर्थात्-क्षीणं भवति, मरणकाले हि तिर्यञ्चो मनुष्याश्च वर्तमाने तिर्यग्भवे मनुष्यभवे वा अन्तर्मुहूर्ते देवलेश्यां गृह्णन्ति । देवत्वं नारकत्वं वा प्राप्तानां जीवानां देवलेश्याया नरकलेश्याया अन्तर्मुहूर्तायुषः प्राग्भवेतिर्यग्भवरूपे एव क्षीणत्वादिति भावः । यदा देवा नारका वा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्भवं नरभवं वा प्राप्नुवन्ति, तदा देवा देवलेश्याया अन्तर्मुहूर्तावशेषमायुर्गृहीत्वा तिर्यग्भवं नरभवं वा गच्छन्ति. एवं नारका अपीति ॥ ६० ॥

अध्ययनार्थमुपसंहरन् उपदेशमाह—

मूलम्—तस्माद् एयासि लेसाणं, अणुभावे वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जिंत्ता, पसत्थांओऽहिट्ठिणं सुणि त्तिवेमि ॥६१॥

छाया — तस्माद् एतासां लेश्यानाम्, अनुभावान् विज्ञाय ।

अप्रशस्ताः वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठेन्मुनिरिति ब्रवीमि ॥ ६१ ॥

की सर्व प्रथम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु नष्ट हो जाती है । क्यों कि मरण काल में तिर्यञ्च एवं मनुष्य वर्तमान तिर्यञ्चभव में अथवा मनुष्यभव में अन्तर्मुहूर्तक देवलेश्या अथवा नरकलेश्या को प्राप्त करते हैं । अर्थात् देवभव तथा नरक भव को प्राप्त जीवों की देवलेश्या अथवा नरकलेश्या की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु तिर्यग्भवरूप तथा मनुष्यभवरूप पहिले के भव में ही नष्ट हो जाती है । जिस समय देव अथवा नारकी पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्भव अथवा नरभव प्राप्त करते हैं उस समय देव देवलेश्याकी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अवशिष्ट आयु ग्रहण करके तिर्यग्भव अथवा नरभव को प्राप्त करते हैं । इसी तरह नारकियोंके विषय में भी समझना चाहिये॥

सर्व प्रथम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु नष्ट थर्ष जाय छे. केमके, मरण कालमें तिर्यञ्च अने मनुष्य वर्तमान तिर्यञ्च लवमां अथवा मनुष्य लवमां अन्तर्मुहूर्त सुधी देवलेश्या अथवा नरक लेश्याने प्राप्त करे छे अर्थात् देवलव तथा नरक लवने प्राप्त लवोनी देवलेश्या अथवा नरक लेश्यानी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु तिर्यञ्च लवइय तथा मनुष्य लवइय पहिले लवमां न नष्ट थर्ष जाय छे. जे समये देव अथवा नारकी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चलव अथवा नरलव प्राप्त करे छे.

जे समये देव देवलेश्यानी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु ग्रहण करीने तिर्यञ्चलव अथवा नरलवने प्राप्त करे छे. आज प्रमाणे नारकियोना विष-

पणु समजवुं लेधजे. ॥६०॥

टीका--' तम्हा ' इत्यादि--

यस्माद् एता लेश्या अप्रशस्ताः प्रशस्ताश्च भवन्ति, तस्माद् एतासां लेश्यानां= कृष्णादीनां षण्णां लेश्यानाम् , अनुभावान्-उक्तरूपान् , विज्ञाय, मुनिः=साधुः, अप्रशस्ताः=दुर्गतिप्रापिकाः, वर्जयित्वा प्रशस्ताः=सुगतिप्रापिका लेश्यां, अधितिष्ठेत्=भावप्रतित्याऽऽश्रयेत् । इति ब्रवीमि=प्राग् व्याख्यातमेतत् ॥ ६१ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक-प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-" जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मादिवाकर-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तराध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्यायाम् ' लेश्या नामकं ' चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥३३॥

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार शुभलेश्या की प्राप्ति के लिये उपदेश कहते हैं--' तम्हा ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जिस कारण ये लेश्याएँ अप्रशस्त तथा प्रशस्त होती हैं (तम्हा-तस्मात्) इस कारण (एयासि लेसाणं-एतासां लेश्यानाम्) इन कृष्ण आदि लेश्याओं के उक्त रूप (अणुभावे वियाणिया-अनुभावान् विज्ञाय) अनुभावों को जानकरके (मुणी-मुनिः) साधु (अप्रशस्ताओ-अप्रशस्ताः)दुर्गतिप्रापक इन लेश्याओं को (वर्जयित्वा-वर्जयित्वा) छोड़कर (पसत्थाओऽहिट्टिए-प्रशस्ताः अधितिष्ठेत्) प्रशस्त-सुगति प्रापक तेजःपद्म शुक्ल इन लेश्याओं को प्राप्त करे (त्तिवेमि-इति ब्रवीमि) इन पदों का अर्थ पहिले की तरह जानना चाहिए ॥ ६१ ॥

चौत्तीसवां अध्ययन संपूर्ण ॥ ३४ ॥

हुवे अध्ययनो उपसंहार करतां सूत्रकार शुभलेश्यानी प्राप्तना भाटे उपदेश कहे छे--" तम्हा " इत्यादि!

अन्वयार्थ--जे कारणे या लेश्याये अप्रशस्त तेमज प्रशस्त होय छे तम्हा-तस्मात् जे कारणे एयासि लेसाणं-एतासां लेश्यानाम् या कृष्ण आदि लेश्यायेना उक्तरूप अणुभावे वियाणिया-अनुभावान् विज्ञाय अनुभावोने जाणीने मुणी-मुनिः साधु अप्रशस्ताओ-अप्रशस्ताः दुर्गतिमां लक्ष जनार जेवी लेश्यायेने वर्जयित्वा छोडीने पसत्थाओऽहिट्टिए-प्रशस्ताः अधितिष्ठेत् प्रशस्त सुगतिमां लक्ष जनार तेज, पद्म, शुक्ल या लेश्यायेने प्राप्त करे त्तिवेमि इति ब्रवीमि या पढोने अर्थ पडेवांनी भाइक जाणी देवो जेथ जे. ॥६१॥

उत्तराध्ययन सूत्रनुं योत्रीसभुं अध्ययन समाप्त ॥३४॥

॥ अथ पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनम् ॥

उक्तं चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनम् अधुनाऽनगारमार्गगतिनामकं पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य च तेन सहायमभिसम्बन्धः - पूर्वाध्ययने लेश्या उक्तास्ता-स्वप्रशस्ता वर्जयित्वा प्रशस्ता एवाश्रयणीया इत्युपदिष्टम् तच्च भिक्षुगुणधारकेन मुनिना कर्तुंशक्यम्, अतो भिक्षुगुणपरिज्ञानार्थमिदमनगारमार्गस्य तत्फलरूपायास्तद्गतेश्च बोधकमध्ययनं प्रोच्यते । अनेन सम्बन्धेन समायातस्यैतस्याध्ययनस्यादौ श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

मूलम्-सुणेह 'से एगगमणा, मंगं बुद्धेहि देसियं ।

जमायरंती भिक्खू, दुक्खाणंतकरे भवे ॥ १ ॥

पैंतीसवां अध्ययन प्रारंभ—

चोतीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब पैंतीसवां अध्ययन कहते हैं । इस अध्ययन का नाम अनगारमार्ग गति है । इसका पूर्व अध्ययन के साथ संबंध इस प्रकार है—पूर्व अध्ययन में लेश्याओं के अप्रशस्त और प्रशस्त, इस तरह दो भेद कहे गये हैं और ऐसा कहा है कि अप्रशस्त लेश्याओं का परित्याग कर प्रशस्त लेश्याओं को धारण करना चाहिये । परन्तु इन प्रशस्त लेश्याओं का आश्रयण जो आत्मा भिक्षु गुण का धारक होगा वही कर सकेगा । अतः भिक्षु के गुणों को कहने के लिये अब सूत्रकार इस अध्ययन का प्रारंभ करते हैं । यहां सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं—‘ सुणेह ’ इत्यादि ।

पांतीसमा अध्ययनो प्रारंभ—

चोतीसमं अध्ययन कडेवाध गयुं छे, डवे पांतीसमा अध्ययनो प्रारंभ थाय छे. आ अध्ययननुं नाम अनागार मार्गगति छे. चोतीसमा अध्ययननी साथे आ अध्ययनो संबंध आ प्रकारनो छे—चोतीसमा अध्ययनमां लेश्याओना प्रशस्त अने अप्रशस्त आ प्रकारना जे लेह अताववामां आवेद छे अने अेम कहुं छे के, अप्रशस्त लेश्याओना परित्याग करीने प्रशस्त लेश्याओने धारण करवी लेधये. परंतु अे प्रशस्त लेश्याओना आश्रय जे आत्मा-भिक्षुगुण धारक डशे अे करी शकशे अेटले भिक्षुना गुणोने अता ववाने माटे डवे सूत्रकार आ अध्ययनो प्रारंभ करे छे. अही सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कडे छे—“ सुणेह ” इत्यादि !

छाया—श्रुणुत मे एकाग्रमनसः, मार्गं बुद्धे देशितम् ।

यमाचरन् भिक्षुः, दुःखानामन्तकरो भवति ॥ १ ॥

टीका—‘ सुणेह मे ’ इत्यादि—

हे जम्बू ! यूयम् एकाग्रमनसः=अनन्यचित्ताः सन्तः, बुद्धैः=यथावस्थितवस्तु-
तत्त्वविद्धिः, तीर्थकरगणधरैरित्यर्थः, देशितम्=अर्थतः सूत्रतश्च प्रतिबोधितं मार्गं=
मोक्षस्य मार्गं, मे=मम कथयतः समीपे श्रुणुत । यं मार्गम्, आचरन्=आसेवमानः
भिक्षुः=अनगारः, दुःखानां=शरीरमानसानाम्, अन्तकरः=अत्यन्तविनाशको भवति ।
सकलकर्मनिर्मूलनेन सकलदुःखात्यन्तनिवृत्ति लक्षणा मुक्तिर्यदासेवनेन भिक्षो
र्भवति, तं मार्गं मया कथयमानं श्रुणुतेत्यर्थः ॥ १ ॥

तमेवमार्गं दर्शयति—

मूलम्—गिहवासं परिञ्चज्ज, पवञ्जामस्सिण्णं सुणी ।

इमे संगे विद्याणिज्जा, जेहिं सञ्जंति माणंवा ॥२॥

छाया—गृहवासं परित्यज्य, प्रव्रज्यामाश्रितो मुनिः,

इमान् संगान् विजानीयात्, यैः सज्यन्ते मानवाः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एगग्गमणा—एकाग्रमनसः) एकाग्रमन होकर
(मे-मे) मुझ से (मग्गं-मार्गम्) मुक्ति के मार्ग को (सुणेह-श्रुणुत)
सुनो । यह मार्ग (बुद्धेहि देसियं - बुद्धैः देशितम्) तीर्थकरः एवं गण-
धरादिक देवों द्वारा प्रतिपादित हुआ है । (जमायरंतो भिक्खू
दुक्खाणंत करे भवे-यम् आचरन् भिक्षुः दुःखानाम् अन्तकरः भवति)
जिस मार्ग का आराधन करनेवाला मुनि शारीरिक एवं मानसिक
समस्त प्रकार के दुःखों का नाश करनेवाला होता है । अर्थात् इस
मार्ग का आराधन करने वाला आत्मा सकल कर्मों का निर्मूलन से
समस्त दुःखों के अत्यंत क्षयस्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—हे जम्बू एगग्गमणा—एकाग्रमनसः एकैकत्र मन थर्धने
मे-मे मारी पासेथी मग्गं-मार्गं मुक्ति पथने आ मार्गं सुणेह-श्रुणुत सांलणे।
आ मार्गं बुद्धेहि देसियं-बुद्धैः देशितम् तीर्थकर अने गणधरादिक देवो
द्वारा प्रतिपादित थयेत्त छे. जमायरंतो भिक्खू दुक्खाणंतकरे भवे-यमाचरन्
भिक्षुः दुःखानाम् अन्तकरः भवति आ मार्गंनुं आराधन करनार मुनि शारीरिक
अने मानसिक समस्त प्रकारना दुःखोने नाश करवावाणा अने छे. अर्थात्
आ मार्गंनुं आराधन करवावाणे आत्मा सधणा कर्मोनुं निर्मूलन अने
सधणा दुःखोना क्षय स्वरूप मोक्षने प्राप्त करी दये छे. ॥१॥

टीका—‘ गिहवासं परिचञ्ज ’ इत्यादि—

गृहवासं=गृहावस्थानं, परित्यज्य=परिहृत्य, प्रव्रज्यां=दीक्षाम्, आश्रितः=प्रति-
पन्नः, मुनिः=भिक्षुः, इमान्=प्रतिप्राणिप्रसिद्धतया प्रत्यक्षरूपान् संगान्=पुत्रकल-
त्रादिरूपान्, विजानीयात्=एते भवहेतव इति विशेषेणावबुध्येत, ज्ञानस्य च
विरतिफलत्वात् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदित्यर्थः । संगशब्दार्थमाह—‘ जेहिं ’
इत्यादि । यैः संगैर्मानवाः सज्यन्ते संबध्यन्ते ज्ञानावरणीयादि कर्मभिरित्यर्थः ।
मानवा इत्युपलक्षणम्, अन्येऽपि जन्तवः सज्यन्ते इति तदर्थः ॥ २ ॥

मूलम्—तहेव हिंसं अलियं, चोज्जं अबंधसेवणं ।

इच्छाकामं च लोभं च, संजंओ परिवर्ज्जेण ॥ ३ ॥

छाया—तथैव हिंसामलीकं, चौर्यमब्रह्मसेवनम् ।

इच्छाकामं च लोभं च, संयतः परिवर्जयेत् ॥ ३ ॥

टीका—‘ तहेव ’ इत्यादि—

तथा—हिंसां—प्राणातिपातरूपाम्, अलीकम्=अलीकवादं—मृषावादम्, चौर्यं=

अब सूत्रकार उसी मार्गको कहते हैं—‘ गिहवासं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गिहवासं परिचञ्ज—गृहवासं परित्यज्य) गृहस्थावासमें
रहनेरूप गृहवासका परित्याग करके (पवज्जामस्सिए—प्रव्रज्यां आश्रितः)
दीक्षा का ग्रहण किया हुआ (मुणी—मुनिः) मुनि (इमे—इमान्) ये
प्रत्यक्ष में दिखलाई पड़ने वाले पुत्रकलत्र आदि को (संगे—संगान्)
परिग्रहरूप (वियाणिज्जा—विजानीयात्) जाने—अर्थात् ये सब संसार
के ही हेतु हैं ऐसा माने । (जेहिं माणवा सज्जंति—यैः मानवाः सज्यन्ते)
कारण कि इन्हीं के संबंध से यह आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्मों से
बंधता रहता है ॥ २ ॥

इसे सूत्रकार ऐसे मार्गने बतावे छे—“ गिहवासं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गिहवासं परिचञ्ज—गृहवासं परित्यज्य गृहावस्थान ३५
गृहवासने। परित्याग करीने पवज्जामस्सिए—प्रव्रज्यामाश्रितः दीक्षाने अबुण्णु करनार
मुणी—मुनिः मुनि इमे—इमान् आ प्रत्यक्षमां देभाता पुत्र कलत्र आदिने संगे—
संगान् परिग्रह ३५ वियाणिज्जा—विजानीयात् ञणुे, अर्थात् ऐ सधणा संसारना
हेतुइय ञ छे अबुं भाने जेहि माणवा मज्जंति—कारणु के अबनना ञ संबंधथी
आ आत्मा ज्ञानावरणु आदि कर्मोथी अंधातो रहे छे ॥२॥

स्तेयम्, अदत्तादानरूपम्, अब्रह्मसेवनम्-मैथुनसेवनम्, इच्छाकामम्-इच्छारूपः
कामः इच्छाकामस्तम् अप्राप्तवस्त्वाका क्षारूपं, लोभं च=लब्धवस्तुन्यासक्तिरूपं,
अनेनोभयेन परिग्रहः सूचितः, ततः परिग्रहं चेत्यर्थः । संयतः=भिक्षुः परिवर्जयेत् ३।

मूलम्—मणोहरं चित्रघरं, मल्लधूवेण वासियं ।

सकपाटं पण्डुरल्लोचं, मणसाविं नं पर्थयं ॥४॥

छाया—मनोहरं चित्रगृहं, माल्यधूपेन वासितम् ।

सकपाटं पाण्डुरल्लोचं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ ४ ॥

टीका—‘मणोहरं’ इत्यादि—

भिक्षुः, मनोहरं=चित्ताऽऽकर्षकं, ‘चित्त’ इत्यार्षत्वाल्लुप्तद्वितीयान्तम्, चित्रं=
चित्रयुक्तम्, तथा-माल्यधूपेन-पुष्पमाल्यैर्धूपनैश्च वासितं-सुगन्धितं, सकपाटं-कपाट

‘तहेव’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तहेव-तथैव) इसी तरह (भिक्षु-भिक्षुः) भिक्षु
(हिंसं अलियं-हिंसां अलीकम्) प्राणातिपातरूप हिंसा का मृषावाद
का (चोज्जं-चौर्यम्) चोरी का (अबंभसेवणं-अब्रह्मसेवनम्) मैथुन
सेवन का (इच्छाकामं-इच्छाकामम्) इच्छारूप काम का-अप्राप्त वस्तु
की आकांक्षा तथा (लोभं-लोभम्) लब्ध वस्तु में आसक्तिरूप लोभ
का (परिवज्जए-परिवर्जयेत्) त्याग करे ॥ ३ ॥

‘मणोहरं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भिक्षु-भिक्षुः) साधु (मनोहरं-मनोहरम्) मन
को हरनेवाली-चित्ताकर्षक तथा (चित्तं-चित्रं) चित्रों से युक्त तथा
(मल्लधूवेण वासियं-माल्यधूपेन वासितम्) पुष्पमालाओं एवं विविध

“ तहेव ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तहेव-तथैव आञ् प्रमाणे भिक्षु-भिक्षु भिक्षु हिंसं अलियं-
हिंसां अलीकम् प्राणातिपात इय, हिंसानो, मृषावादनो चोज्जं चौर्यं, चोरीनो,
अबंभसेवणं-अब्रह्मसेवनम् मैथुन सेवननो, इच्छाकाम-इच्छाकामम् इच्छा इय
कामनो, अप्राप्त वस्तुना आकांक्षानो, तथा लोभ-लोभम् लब्ध वस्तुमां
आसक्तिइय लोभनो परिवज्जए-परिवर्जयेत् त्याग करे ॥३॥

“ मणोहरं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—भिक्षु-भिक्षुः साधु मनोहरं-मनोहरम् मननुं हरणु करनारी,
चित्ताकर्षक तथा चित्तं-चित्रं चित्रोत्थी युक्त, तथा पुष्प मालाओ अने विविध

सहितं, सकपाटमिति विशेषणं जिनकल्पिकापेक्षया विज्ञेयम् । पाण्डुरोल्लोचं= श्वेतवस्त्रवितानविभूषितं, गृहं=मनसाऽपि न प्रार्थयेत्=मनसा नाभिलषेत्, वचसा न प्रार्थयेत्, किं पुनस्तत्र तिष्ठेदिति भावः ॥ ४ ॥

किमर्थमेवमुपदिश्यते ? इत्याशङ्क्याह—

मूलम्—इन्द्रियाणि उं भिक्षुस्स, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइं निवारैउं, कामरागविवड्डणे ॥ ५ ॥

छाया—इन्द्रियाणि तु भिक्षोः, तादृशे उपाश्रये ।

दुष्कराणि निवारयितुं, कामरागविवर्धने ॥ ५ ॥

टीका—‘ इन्द्रियाणि ’ इत्यादि—

इह तु शब्दो हेत्वर्थे, तु=यतः, तादृशे कामरागविवर्धने=विषयानुरागवर्धके, उपाश्रये इन्द्रियाणि स्वस्वविषयेभ्यो निवारयितुं=प्रतिनिवर्तयितुम्, भिक्षो दुष्कराणि=दुःसाध्यानि अशक्यानीत्यर्थः ॥ ५ ॥

प्रकार का सुगंधित धूपों से वासित तथा (सकवाडं-सकपाटम्) किवाड़-युक्त यह विशेषण जिनकल्पी की अपेक्षा से समझना चाहिये, तथा (पंडुरुल्लोचं-पाण्डुरोल्लोचम्) सफेद चंदोवासे युक्त ऐसे (गिहम्-गृहम्) घर की-उपाश्रय की स्वप्न में भी (न पत्थए-न प्रार्थयेत्) चाहना न करे । और न वचन से ऐसे घर की याचना ही करे ॥ ४ ॥

ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है सो इसमें कारण कहते हैं—

‘ इन्द्रियाणि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उ-तु) क्यों कि (तारिसम्मि उवस्सए-तादृशे उपाश्रये) कामराग वर्धक ऐसे उपाश्रय में (भिक्षुस्स इन्द्रियाणि-भिक्षोः इन्द्रियाणि) रहने वाले भिक्षु की इन्द्रियों का अपने-विषयों से

प्रकारना सुगंधित धूपोनी वासवाणा, तथा सकवाड-सकपाट उभाऽवाणा, आ विशेषणं जिनकल्पीनी अपेक्षाथी समञ्जसुं जेऽथे तथा पंडुरुल्लोचं-पाण्डुरोल्लोचम्संश्लेष्यं चंदोवाथी युक्त एवा गिहम्-गृहम् घरनी के उपाश्रयनी स्वप्नामां पणु न पत्थए-न प्रार्थयेत्त्याडना न करे. अथवा तो वचनथी पणु एवा घरनी याचना न करे ॥४॥

आवे उपदेश शा भाटे आपवामां आवे छे ? आनुं कारण उडे छे—“ इन्द्रियाणि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उ-तु केमके, तारिसम्मि उवस्सए-तादृशे उपाश्रये कामरागने वधारनार एवा उपाश्रयमां भिक्षुस्स इन्द्रियाणि-भिक्षोः इन्द्रियाणि रडेवावाणा भिक्षुनी इन्द्रियाने पोत पोताना विषयेथी निवारैउ-निवारयितुं उडववामां इ-दुष्कराणि लारे उडीनताओ पडे छे. ॥५॥

तर्हि क्व कीदृशे स्थाने भिक्षोः स्यात्तव्यमित्याशङ्क्याह—

मूलम्—सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले वं इक्कओ ।

पइरिक्के परकडे वा, वासं तंतथाभिरोयएँ ॥ ६॥

छाया—श्मशाने शून्यागारे वा, वृक्षमूले वा एककः ।

प्रतिरिक्ते परकृते वा, वासं तत्राभिरोचयेत् ॥ ६ ॥

टीका—‘सुसाणे’ इत्यादि—

श्मशाने वा, शून्यागारे=शून्यगृहे वा, वृक्षमूले=वृक्षतले वा, प्रतिरिक्ते=स्त्री-
पशु-पण्डकादि रहिते वा, परकृते वा=परेण=अन्येन स्वार्थं निष्पादिते च, वा
शब्दः समुच्चयार्थकः, भिक्षुः, एककः—रागद्वेषरहितः सन्, तत्र=श्मशानादीं
वासम्=अवस्थानम्, अभिरोचयेत्=आकाङ्क्षेत् ॥ ६ ॥

मूलम्—प्रासुयम्मि अणांवाहे, इत्थीहिं अणभिद्दुए ।

तंतथ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए ॥७॥

छाया—प्रासुके अनावाधे, स्त्रीभिरनभिद्दुते ।

तत्र संकल्पयेद् वासं, भिक्षुः परमसंयतः ॥ ७ ॥

(निवारेउं—निवारयितुम्) हटाने में (दुक्कराइं—दुष्कराणि) बड़ी कठि-
नाई पड़ती है ॥ ५ ॥

कैसे उपाश्रय में उतरना चाहिये सो कहते हैं—‘सुसाणे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले वा पइरिक्के परकडे वा
इक्कओ .तत्थवासं अभिरोयए—श्मशाने, शून्यागारे वा वृक्षमूले वा प्रति-
रिक्ते, परकृते वा एककः तत्र वासं अभिरोचयेत्) भिक्षु स्मशानमें, शून्य
घरमें, वृक्षके मूलमें, पशुपण्डक आदि रहित स्थानमें अथवा जो गृहस्थोंने
अपने लिये बनाया हो उसमें रागद्वेषरहित होकर रहने की इच्छा करे ॥६॥

डेवा उपाश्रयोभां उतरवुं लेधये तेने उडे छे—“सुसाणे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व पइरिक्के परकडे वा इक्कओ—तत्थवासं
अभिरोयए—श्मशाने शून्यागारे वा वृक्षमूले वा प्रतिरिक्ते परकृते वा एककः तत्र वासं
आभिरोचयेत् भिक्षु स्मशानभां, शून्य घरभां, वृक्षनी नीचे पशु, पण्डक आदिथी
रहित स्थानभां, अथवा जे उरुधेय्ये पोताना भाटे बनावेस उाय तेवा
स्थानभां रागद्वेष रहित गनीने रहेवानी धन्था करे ॥६॥

टोका—‘ फासुयम्मि ’ इत्यादि—

भिक्षुः, परमसंयतः सन्, यद्वा—परमः—प्रधानः संयतः, जिनमार्गप्रपन्न इत्यर्थः, तस्यैव मोक्षमार्गं प्रतिवस्तुनः सम्यग् यत्नसंभवादितिभावः, प्रासुके=अचिन्तीभूते, अनावाधे अविद्यमानावाधा=आत्मनः परेषां वा पीडा यत्र तत् अनावाधं तस्मिन्, स्त्रीभिः-उपलक्षणत्वात् पशुपण्डकादिभिश्च, अनभिद्रुते=अनाक्रान्ते वा, एतादृशे तत्र= पूर्वगाथोक्ते श्मशानादौ वासम्-अवस्थानं संकल्पयेत्=सम्=सम्यक् कल्पयेत् कुर्यात् ७।

ननु ‘परकडे’ इति विशेषणं किमर्थं प्रोक्तमित्याशङ्क्याह—

मूलम्—न सयं गिर्हाइं कुंविजा, नेवं अंन्नेहिं कारंण ।

गिहकम्मसमारम्भे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥८॥

छाया—न स्वयं गृहाणि कुर्वीत, नैवान्यैः कारयेत् ।

गृहकर्मसमारम्भे, भूतानां दृश्यते वधः ॥८॥

टीका—‘न सयं’ इत्यादि—

गृहकर्मसमारम्भे=गृहकर्म-गृहनिष्पत्यर्थं कर्म इष्टिकादिसमानयनादिकं तस्य

‘ फासुयम्मि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(परमसंजए भिक्षु-परमसंयतः भिक्षुः) सर्वोत्कृष्ट जिनमार्ग की आराधना करने में प्रयत्नशाली भिक्षु (फासुयम्मि-प्रासुके) एकेन्द्रियादि प्राणिरहित तथा (अणावाहे-अनावाधे) स्वपरवाधा रहित तथा (इत्थीहिं अणभिद्रुए-स्त्रीभिः अनभिद्रुते) स्त्री पशु पण्डक आदि से रहित (तत्थ-तत्र) उस निरवद्य उपाश्रय में रागद्वेष रहित होकर (संकप्पए-संकल्पयेत्) रहने की इच्छा करे ॥ ७ ॥

पहले ‘ परकडे ’ जो विशेषण दिया गया है वह किस कारण से ? इस शंका को निवारण करने के लिये कहते हैं—‘ न सयं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गिहकम्मसमारम्भे भूयाणं वहो दिस्सए-गृहकर्म

“ फासुयम्मि ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—परमसंजए भिक्षु-परमसंयतः भिक्षुः सर्वोत्कृष्ट ७ न मार्गनी आराधना करवाभां प्रयत्नशाली भिक्षु, फासुयम्मि-प्रासुके एकेन्द्रियादि प्राणिरहित तथा अणावाहे-अनावाधे स्वपरनी आधाथी रहित, तथा इत्थीहिं अणभिद्रुए-स्त्रीभिः अनभिद्रुते स्त्री, पशु, पण्डक, आदिथी रहित तत्थ-तत्र अथा निरवद्य-उपाश्रयभां रागद्वेष रहित अनाने संकप्पए-संकल्पयेत् रहवानी इच्छा करे ॥७॥

पडेतां ७ “ परकडे ” विशेषण आपेत्त छे ते क्या कारणथी ? अशंकानु निवारणु करवा भाटे कडे छे—“ न सयं ” इत्यादि ?

अन्वयार्थ—गिहकम्मसमारम्भे भूयाणं वहोदिस्सए धर अनावाधा भाटे

समारम्भः—करण कारणाऽनुमोदनान्यतरूपस्तस्मिन् भूतानां=प्राणिनां, वधः= प्राणातिपातः दृश्यते, तस्मात् साधुः स्वयं गृहाणि न कुर्वीत, नापि वा अन्यैः कारयेत् । इदमुपलक्षणं—नाप्यन्यैः कृतं गृहकर्मकरणमनुमोदयेदित्यपि बोध्यम् ॥८॥

तत्र भूतानां केषांचिदेव न स्याद्वधः, किं तु सर्वं विधानामित्याह—

मूलम्—तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बादराणं च ।

तस्मात् गृहसमारम्भं, संजओ परिवर्जंए ॥९॥

छाया—त्रसानां स्थावराणां च, सूक्ष्माणां बादराणां च ।

तस्माद् गृहसमारम्भं, संयतः परिवर्जयेत् ॥९॥

टीका—‘तसाणं’ इत्यादि—

त्रसानां=द्वीन्द्रियादीनाम्, स्थावराणाम्=पृथिव्यादिनामेकेन्द्रियाणां च, सूक्ष्माणां=शरीरापेक्षया, न तु जीवप्रदेशापेक्षया, यद्वा—सूक्ष्मनामकर्मोदयात्

समारम्भे भूतानां वधः दृश्यते) घर बनानेके लिये ईंट मट्टी आदि लानेरूप कर्मके समारम्भमें—स्वयं करना, दूसरेसे करवाना करनेवालेकी अनुमोदना करना, इस व्यापारमें—प्राणियोंका वध (छ काय जीवोंकी हिंसा)होता देखा जाता है । अतः साधु (स्वयं गिहाइं न कुव्विज्जा अन्नेहिं नेव कारए—स्वयं गृहाणि न कुर्वीत अन्यैः नैव कारयेत्) स्वयं घर न बनावे और न दूसरों से बनवावे । तथा बनाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे ॥८॥

घर बनाने में एक प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं होती है किन्तु सब प्रकार के अर्थात् छओं कायाके जीवों की हिंसा होती है सो कहते हैं—‘ तसाणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गृहसमारम्भ में (तसाणं थावराणं सुहुमाणं बादराणं च वधो होइ-त्रसानां स्थावराणां सूक्ष्माणां बादराणां च वधः भवति)त्रस जीवों

ईंट, माटी आदि लाववाइय कर्मना समारंभमां पोते करवुं, भीलथी करवावुं, करवावाणानी अनुमोदना करवी, आ वेपारमां प्राणीयेतो वध (छ काय जीवोनी हिंसा) थतो देणाय छे. आ माटे साधु स्वयं गिहाइं न कुव्विज्जा अन्नेहिं नेव कारए—स्वयं गृहाणि न कुर्वीत अन्यैः नैव कारयेत् स्वयं घर न बनावे अथवा तो न भीलओथी बनावरावे अथवा तो बनाववावाणाने अनुमोदना यणु न करे ॥८॥

घर बनाववामां ओक प्रकारना जीवोनी हिंसा थती नथी परंतु सब प्रकारना जीवोनी हिंसा थाय छे तेने समजवे छे—“ तसाणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—घर आंधवाना काममां तसाणं थावराणं सुहुमाणं बादराणं च वधो होइ-त्रसानां स्थावराणां सूक्ष्माणां बादराणां च वधः भवति त्रस जीवोनी,

सूक्ष्माणां, तेषामपि प्रमादतो भाव-हिंसासंभवात्, वादराणां=स्थूलानां, यद्वा-
वादरनामकर्मोदयात् वादराणां च वधो भवति । यतो गृहसमारम्भे त्रसादीनां
सर्वेषां जीवानां वधो भवति, तस्मात्, अन्यच्च-संयतः=अनगारः, गृहसमारम्भं
परिवर्जयेदित्यर्थः ॥९॥

साम्प्रतं भक्तपानादि विषयकसमारम्भवर्जनार्थमुपदिशति—

मूलम्—तथैव भक्तपाणेषु, पयणे पयावणेषु च ।

पाणभूयद्यद्वाए, न पये न पयावए ॥१०॥

छाया—तथैव भक्तपानेषु, पचने पाचनेषु च ।

प्राणभूतदयार्थं, न पचेत्, न पाचयेत् ॥१०॥

टीका—‘तथैव भक्तपाणेषु’ इत्यादि—

तथैव=गृहसमारम्भवदेव, भक्तपानेषु-भक्तानि-शाल्योदनादीनि, पानानि-
दुग्धप्रभृतीनि तेषु, तथा पचने पाचनेषु च प्राणभूतदयार्थं=प्राणानां-त्रसानां,

का सूक्ष्म जीवोंका वादर-स्थूल जीवों का वध हिंसा होता है । (तम्हा-
तस्मात्) इसलिये (संजओ-संयतः) साधु (गृहसमारंभ परिवर्जए-
गृहसमारंभ परिवर्जयेत्) गृहादिक के निर्माणरूप आरंभ का परित्याग
करे । यहां शरीर की अपेक्षा अथवा सूक्ष्मनामकर्म के उदय की अपेक्षा
जीवों में सूक्ष्मता जाननी चाहिये । इसी तरह वादर नाम की उदय
जिनके हैं वे वादर जीव जानना चाहिये ॥ ९ ॥

अब भक्तपानादि आरम्भ के विषय में उपदेश कहते हैं—

‘तथैव’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तथैव-तथैव) गृहसमारम्भ की तरह ही (भक्तपाणेषु-
भक्तपानेषु) भक्त एवं पान में तथा (पयणे पयावणेषु-पचने पाचनेषु)

सूक्ष्म जीवोंकी वादर स्थूल जीवोंकी हिंसा थाय छे तम्हा-तस्मात् ओ कारणे
संजओ-संयतः साधु गृहसमारंभ परिवर्जए-गृहसमारंभ परिवर्जयेत् धर आंध-
वानाकामने परित्याग करे. अहीया शरीरकी अपेक्षा अथवा सूक्ष्मनाम
कर्मना उदयकी अपेक्षा जीवोंमें सूक्ष्मता जाननी लेछिये. आ रीते वादर
नामने उदय लेने छे ते वादर नामना जीव जानना लेछिये. ॥९॥

इसे भक्तपानादि आरंभ के विषय में उपदेश आये छे—“तथैव” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तथैव-तथैव धर आंधवानां कार्यनी भाङ्क ज भक्तपाणेषु-
ने भक्त अने पानमें तथा पयणे पयावणेषु-पचने पाचनेषु पचन पाचन

भूतानां—स्थावराणां च दयार्थं रक्षणाथ न पचेत् न पाचयेत् उपलक्षणत्वान्नाऽप्यनुमोदयेदित्यर्थः ॥१०॥

उक्तमेवार्थं स्पष्टी कुर्वन् प्राह—

मूलम्—जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीकट्टे निस्सिया ।

हम्मंति भत्तपाणेषु, तम्हा भिक्खू न पयावण ॥११॥

छाया—जलधान्यनिश्रिता जीवाः, पृथिवीकाष्ठनिश्रिताः ।

हन्यन्ते भक्तपानेषु, तस्माद् भिक्षुर्न पाचयेत् ॥११॥

टीका—‘जलधन्ननिस्सिया’ इत्यादि—

जलधान्यनिश्रिताः—जलं च धान्यं च जलधान्ये तन्निश्रिताः—तत्र स्थिताः—पूतरक—भुजगेलिका—पिपीलिकाप्रभृतयः, तथा—पृथिवीकाष्ठनिश्रिताः जीवाः—एकेन्द्रियादयः, भक्तपानेषु—पच्यमानेषु पक्वेषु च हन्यन्ते, तस्मात् कारणात्, भिक्षुर्न पाचयेत्, स्वयं न पचेदिति तु किं वक्तव्यम्?, स्वयंपाकस्य निषेधस्तु सुतरां सिद्ध इति भावः ॥११॥

पचन पाचन आदि क्रिया में (पाणभूयदयट्टाए—प्राणभूतदयार्थम्) त्रस स्थावर जीवों की रक्षा के निमित्त (न पये न पयावण—न पचेत् न पाचयेत्) न पकावे न पकवावे और न अनुमोदना ही करे ॥ १० ॥

अब फिर उसी विषय में कहते हैं—‘जलधन्न’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जलधन्न निस्सिया—जलधान्यनिश्रिता) जल एवं धान्य के आश्रित रहे हुए (जीवा—जीवाः) जीव तथा (पुढवीकट्टे निस्सिया—पृथिवीकाष्ठनिश्रिताः) पृथिवी काष्ठ के सहारे रहे हुए (जीवा—जीवाः) एकेन्द्रियादिक जीव (भत्तपाणेषु—भक्तपानेषु) अशन पानादि के संपादन में (हम्मंति—हन्यन्ते) मर जाते हैं । (तम्हा—तस्मात्)

आदि क्रियाओं पाणभूयदयट्टाए—प्राणीभूतदयार्थम् त्रस स्थावर जीवों की रक्षा निमित्त न पये न पयावण—न पचेत् न पाचयेत् न पकावे, न पकवावे अने अनुमोदना पद्यु आपे नही ॥ १० ॥

हुवे इरीथी अण विषयमां उडे छे—“जलधन्न” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जलधन्ननिस्सिया—जलधान्यनिश्रिताः पाणी अने धान्यना आश्रये रहेला जीवा—जीवाः अण तथा पुढवीकट्टे निस्सिया—पृथिवीकाष्ठनिश्रिताः पृथिवी तथा दाडडाना आश्रये रहेला, जीवा—जीवाः अकेन्द्रियादिक अण भत्तपाणेषु—भक्तपानेषु अशन पानादिकना संपादनमां हम्मंति—हन्यन्ते मरी अथ छे. तम्हा—

साम्प्रतमग्निसमारम्भनिषेधमाह—

मूलम्—विसर्पे सर्वतो धारे, बहुपाणि विणासणे ।

नत्थि जोइसम्मे सत्थे, तम्हा जोइं नं दीवए ॥१२॥

छाया--विसर्पं सर्वतोधारं, बहुपाणिविनाशनम् ।

नास्ति ज्योतिः समं शस्त्रं, तस्माज्ज्योतिर्नदीपयेत् ॥१२॥

टीका--‘विसर्पे’ इत्यादि--

विसर्पं=विसर्पति स्वल्पमपि बहु व्याप्नोतीति विसर्पं प्रसरणशीलमित्यर्थः, सर्वतोधारं=सर्वदिग्वस्थित जीवोपघातकत्वात्, अत एव बहुपाणिविनाशनम्=अनेक जीव-जीवित व्यपरोपकं, शस्त्रम् = अन्यज्ज्योतिः समम्-अग्नितुल्यं, नास्ति, अन्यस्य शस्त्रस्याविसर्पत्वाद् असर्वतो धारकत्वाद् अल्पजीवोपघातकत्वाच्चेति भावः। ‘विसर्पे’ इत्यादौ पुंलिङ्गनिर्देश आर्षत्वात् ।

इसलिये (भिक्खू-भिक्षुः) मुनि (न पयावए-न पाचयेत्) अशनपानादि न पकावे और न स्वयं ही पकावे ॥ ११ ॥

अब अग्नि के आरम्भ के विषय में निषेध कहते हैं—

‘ विसर्पे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(विसर्पे-विसर्पम्) फैलाने के स्वभाववाली (सर्वतो धारे-सर्वतो धारयेत्) सर्व दिशाओं में स्थित जीवों की घातक होने से सब तरफ से तीक्ष्ण धारवाली (बहुपाणी विणासणे-बहुपाणी विनाशनम्) अनेक प्राणीयों का संहार करनेवाली ऐसी (जोइसम्मे-ज्योतिः समम्) अग्नि के समान (सत्थे नत्थि-शस्त्रम् नास्ति) और कोई शस्त्र नहीं है । (तम्हा-तस्मात्) इसलिये साधु (जोइ-ज्योतिः) अग्नि को (न दीवए-न दीपयेत्) नहीं जलावे ।

तस्मात् आ भाटे भिक्खू-भिक्षुः मुनि न पयावये-न पाचयेत् अशन पानादिक न पकावे के न तो स्वयं पकावे. ॥ ११ ॥

इसे अग्निने प्रज्ज्णाववाना विषयमां निषेध अनावे छे-‘विसर्पे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--विसर्पे-विसर्पम् फैलाववाना स्वभाववाणी सर्वतो धारे-सर्वतो धारम् सर्व दिशाओंमां स्थित जीवोनी घातकवाथी अधु आनुअथी तीक्ष्ण धारवाणी बहुपाणिविणासणे-बहुपाणिविनाशनम् अनेक प्राणीओने संहार करवावाणी अग्निना जेवु. सत्थे नत्थि-शस्त्रं नास्ति आनु के छे शस्त्र नहीं. तम्हा-तस्मात् आ भाटे साधु जोइ-ज्योति. अग्निने न दीवए-न दीपयेत् प्रज्ज्वलित न करे.

तस्मादनगारो ज्योतिः—अग्निं न दीपयेत्=न ज्वालायेत् । अनेन च पचनस्य वह्निज्वलनाविनाभावित्वात् तस्य परिवर्जनं कर्तव्यमिति प्रतिबोधितम् । पचनपाचन निषेधप्रस्तावे सामान्यतोऽग्निदीपननिषेधेन शीतनिवारणादि प्रयोजनमुद्दिश्यापि तेजस्कायारम्भो वर्जनीय इति सूचितम् ॥१२॥

ननु जीववधहेतुतया पचनपाचनादौ निषेधोऽस्तु हिरण्यसुवर्णादि संग्रहणे का

भावार्थ—यह अग्नि एक प्रकार का शस्त्र है । शस्त्र की धार जिस प्रकार तीक्ष्ण होती है इसी तरह से यह भी ज्वालारूपी तीक्ष्णधार से युक्त होती है । अनेक प्राणियों का संहारक होने से शस्त्र कहलाता है यह भी इसी तरह से अनेक त्रसस्थावर जीवों को भस्म कर देती है । अतः साधु को चाहिये कि वह अग्नि आरंभ नहीं करे । और शस्त्र विसर्पण शील नहीं होता है और न सर्वतो धारवाला ही होता है तथा अल्पजीवों का ही घातक होता है अतः शस्त्र की अपेक्षा इस अग्नि में विशेषता कही गई है । सूत्रकार—इस अग्निरूप शस्त्र का आरंभ करना ही जब निषिद्ध कर रहे हैं तो फिर पचन पाचन क्रिया जो अग्नि के जलाने विना नहीं हो सकती है उसका निषेध तो साधु अवस्था में स्वतः ही हो जाता है । इसलिये यह भी जानना चाहिये कि साधु को शीत निवारण आदि के प्रयोजनवशा भी अग्निप्रज्वालन कार्य नहीं करना चाहिये ॥१२॥

पचन पाचन आदि कार्य में तो जीवों की विराधना होती है किन्तु

भावार्थ—आ अग्नि एक प्रकारनुं शस्त्र छे, शस्त्रनी धार जे प्रमाणे तीक्ष्ण होय छे अे रीते ज्वालाइपी तीक्ष्ण धारथी युक्त होय छे. अनेक प्राणीअेनो संहार करनार होवाथी तेने शस्त्र कडेवामां आवेद छे. आ पणु अेज प्रमाणे अनेक त्रस तेमज स्थायर जेवने भस्म करी दे छे. आथी साधुने भाटे अे नइरी छे के, तेमणु कही पणु अग्निने पेटाववो नही. शस्त्र जेम विसर्पणशील होतुं नथी अथवा न तो अधा संपूर्ण धारवाणा होय छे. अने अने ते अल्प (थोडा) जेवने घात करनार जे होय छे. आथी शस्त्रनी अपेक्षा अग्निमां विशेषता अताववामां आवेद छे. सूत्रकार आ अग्निइप शस्त्रने पेटाववानो जे ज्यारे निषेध अतावी रह्या छे तो पछी पचन पाचन क्रिया अग्निने पेटाव्या सिवाय अनी शकती नथी, आनो निषेध तो साधु अवस्थामां आप सेणे जे थर्ध नय छे. आ कारणे अे जणुवुं जेधअे के, साधुअे ठंडीथी अथवाना काममां पणु अग्निने पेटाववानी क्रिया न करवी जेधअे. ॥१२॥

पचन पाचन आदि क्रियामां तो जेवनी विराधना थाय छे, परंतु

हानिः? तत्र नास्तिवधः प्राणिनामिति शङ्काया निवारणार्थमाह--

मूकम्—हिरण्यं जायरूपं च, मणसावि न पत्थए ।

समलोष्टकंचणे भिक्खू, विरए कयविक्रए ॥ १३ ॥

छाया--हिरण्यं जातरूपं च, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ।

समलोष्टकाञ्चनो भिक्षुः, विरतः क्रयविक्रये ॥ १३ ॥

टीका--'हिरण्यं' इत्यादि--

समलोष्टकाञ्चनः=समे प्रतिबन्धा भावात् तुल्ये लोष्टकाञ्चने यस्य स तथा, अत एव=क्रयविक्रये=क्रयविक्रयविषये विरतः=निवृत्तः सन् भिक्षुः हिरण्यं=रूप्यं, जातरूपं=सुवर्णं, चकारोऽनुक्तधनधान्यादि समुच्चये, मनसाऽपि न प्रार्थयेत्, मन-

हिरण्य सुवर्णको संग्रहमें कौन हानि है क्योंकि उसमें तो कोई जीव हिंसा नहीं होती है? इस शङ्का का निवारण करने के लिये कहते हैं—

'हिरण्यं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(समलोष्टकंचणे-समलोष्टकाञ्चनः) लोष्ट मिट्टीका ढेला एवं कांचन को जो समान जानता है और (क्रयविक्रए विरए-क्रयविक्रय विरतः) क्रय विक्रय लेन देन के व्यवहार से विरक्त बन चुका है ऐसा (भिक्खू-भिक्षुः) मुनि (हिरण्यं जायरूपं च-हिरण्यं जातरूपं च) हिरण्य-चांदी तथा जातरूप-सोना धन धान्य आदि वस्तुओं की ममता न करे-ये धनधान्यादिक वस्तुएँ मेरी हैं-अथवा मेरी हो जावे- ऐसी (मणसावि न पत्थए-मनसापि न प्रार्थयेत्) मनसे भी प्रार्थना न करे, न वचन से ऐसी बात कहे और न किसी से इनकी याचना करे ।

हिरा-सोनुं धत्यादिना संग्रहमां कर्ष हानी छे. केम के तेमां तो केध उवनीं हिंसा थती नथी? आ शङ्कानु निवारणु करवा भाटे कडे छे के—

“ हिरण्यं ” धत्यादि ।

अन्वयार्थ—समलोष्टकंचणे-समलोष्टकाञ्चनः दोहु अने भाटीना ठेक्षानी नेम सोनाने ने सरणी रीते माने छे अने कयविक्रए विरए-क्रयविक्रये विरतः कय विक्रयना देणुदेणुना वडेवारथी ने विरक्त णनी थूकेल छे अेवा भिक्खू-भिक्षुः मुनि हिरण्यं जायरूपं च-हिरण्यं जातरूपं च हिरण्य, चांदी तथा जातरूप सोनु, धन, धान्य, आदि न करे. अे धनधान्यादिक वस्तुअे भारी छे, अथवा भारी थध णय अेवी मणसा वि न पत्थए-मनसापि न प्रार्थयेत् मनथी पणु प्रार्थना न करे, न वचनथी अेवी वात करे, अथवा न तो केधनी यासे

साऽपि चिन्तयेत् 'ममेदं धनं धान्यं वा भवतु' इति नाभिलषेत्, वाचा न प्रार्थयेत्, न याचेत्, न परिगृह्णियादिति तु किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥१३॥

संप्रति क्रयविक्रयनिषेधमाह—

मूलम्—किणंतो कइओ होइ, विक्रिणंतो य वाणिओ ।

कयविक्रयम्मि वडंतो, भिक्खू न भवइ तोरिसो ॥१४॥

छाया—क्रीडन् क्रायको भवति, विक्रीणानश्च वणिक् ।

क्रयविक्रये वर्तमानः, भिक्षुर्न भवति तादृशः ॥१४॥

टीका—'किणंतो' इत्यादि—

क्रीणन्=मूल्यं दत्त्वा परकीयं वस्तु गृह्णन्, क्रायको भवति । विक्रीणानश्च=मूल्यं गृहीत्वा स्वकीयं वस्तु परस्मै ददत्, वणिग् भवति वाणिज्ये प्रवृत्तत्वादिति भावः । अतएव क्रयविक्रये वर्तमानः=प्रवर्तमानः, भिक्षुस्तादृशो न भवति, यादृशः शास्त्रे वर्णित इति भावः ॥१४॥

अर्थात् जब साधु को इनकी अभिलाषा करना तक ही मना है तो वह इनकी याचना और इनका ग्रहण तो कैसे कर सकता है ॥ १३ ॥

अब क्रयविक्रय का निषेध करता है—' किणंतो ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(कीणंतो-क्रीणन्) मूल्य देकर परकीय वस्तु को ग्रहण करनेवाला (कइओ होइ-क्रायकः भवति) खरीददार कहलाता है (विक्रिणंतो य वाणिओ होइ-विक्रीणानश्च वणिक् भवति) तथा मूल्य लेकर अपनी वस्तु को दूसरे को देनेवाले वणिक् कहलाता है । इसलिये (कयविक्रयम्मि वडंतो भिक्खू तारिसो न होइ-क्रयविक्रयवर्तमानः भिक्षुः तादृशः न भवति) लेनदेन के व्यवहार में प्रवृत्त हुआ (इन्द्रियो

येवी याचना करे. अर्थात् ज्यादे साधुने तेनी अभिलाषा करवानी पणु मनाई छे तो ते येनी याचना तथा तेनी स्वीकार तो ऊर्ध रीते करी शके ॥ १३ ॥

डेवे कयविक्रयने निषेध ऊडे छे—“ किणंतो ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कीणंतो-क्रीणन् मूल्य आपीने पारकी वस्तुने ग्रहण करनार कइओ होइ-क्रायकः भवति खरीदनार ऊडेवाय छे. विक्रिणंतो य वाणिओ-विक्रीणानश्च वणिक् भवति मूल्य लधने पोतानी वस्तु थीलने आपनार वणिक् ऊडेवाय छे. आ ऊरणेकयविक्रयम्मि य वडंतो भिक्खू तारिसो न होइ-क्रयविक्रयवर्तमानः भिक्षुः तादृशः न भवति देखुदेणुना व्यवहारमां प्रवृत्त अनेव भिक्षु ने प्रमाणे

तस्मात् किं कर्तव्यमित्याह—

मूलम्—भिक्षुख्यव्वं न केयव्वं, भिक्षुणा भिक्षुवत्तिणा ।

कयविक्रओ महादोसो, भिक्षुवत्ति सुहावहा ॥१५॥

छाया—भिक्षितव्यं न क्रेतव्यं, भिक्षुणा भिक्षावृत्तिना ।

क्रयविक्रयं महादोषं, भिक्षावृत्तिः सुखावहा ॥१५॥

टीका—‘भिक्षुख्यव्वं’ इत्यादि—

भिक्षावृत्तिना भिक्षुणा भिक्षितव्यं=याचितव्यम्, ‘भिक्षुवत्तिणा’ इति हेतु-
गर्भविशेषणम्, यतो भिक्षैव भिक्षोर्वृत्तिस्तस्माद् भिक्षुणा भिक्षितव्यमेवेत्यर्थः । न
क्रेतव्यम्=भिक्षुणा क्रयणं न कर्तव्यम्, उपलक्षणत्वाद् विक्रयणमपि न कर्तव्यम्,
तत्र हेतुमाह—‘कयविक्रओ महादोसो’ इति क्रयविक्रयं महादोषं=क्रयश्च विक्रयश्चे-
ति समाहारः, महान् दोषो यत्रेति महादोषम्, क्रयविक्रयकरणे संयमविराधनारूपो
जिनाज्ञाविराधनारूपश्च महान्दोषो भवतीत्यर्थः । ‘कयविक्रओ’ इत्यत्रार्पत्वात्
पुंस्त्वनिर्देशः । भिक्षावृत्तावेव साधुनाप्रवर्तितव्यमित्याशयेन भिक्षावृत्तिगुणमाह—

दमनेवाला) भिक्षु जैसा शास्त्र में वर्णित हुआ है वैसा नहीं होता है ।
अर्थात् वह साधु नहीं कहलाता है ॥ १४ ॥

तो फिर क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—‘भिक्षुख्यव्वं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भिक्षुवत्तिणा भिक्षुणा—भिक्षावृत्तिना भिक्षुणा)
भिक्षावृत्ति करनेवाले भिक्षुको (भिक्षुख्यव्वं—भिक्षितव्यम्) भिक्षावृत्ति ही
करना चाहिये । (न केयव्वं—न क्रेतव्यम्) लेनदेनका व्यवहार नहीं करना
चाहिये । (कयविक्रओ महादोसो—क्रयविक्रयं महादोषम्) क्योंकि क्रयविक्रय
करनेमें महादोष हैं । अर्थात्—क्रयविक्रय करनेसे साधुको एक तो संयमकी
विराधनारूप दोष का भागी बनना पडता है दूसरे जिनाज्ञा की विरा-
धना का भी दोष लगता है । अतः इन कामों को छोड़कर उसे भिक्षावृत्ति

शास्त्रमां उडेवामां आवेल छे तेवा डोता नथी अर्थात् ते साधु उडेवाता नथी. ॥१४॥

तो पथी शुं करवुं जेधये ? ते उडी समजवे छे—“ भिक्षुख्यव्वं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भिक्षुवत्तिणा भिक्षुणा—भिक्षावृत्तिना भिक्षुणा भिक्षावृत्ति
करवावाणा भिक्षुजे भिक्षुख्यव्वं—भिक्षितव्य भिक्षावृत्ति न करवी जेधये.
न केयव्वं—न क्रेतव्यं देणुदेणुने। वडेवार न करवे जेधये. कयविक्रओ महादोसो—
क्रयविक्रय महादोषम् केम के, कयविक्रय करवाथी साधुने जेध तो संयमनी
विराधनाइय दोषना लागी थवुं पडे छे. जीणुं अनआज्ञानी विराधनाने पणु
प लागे छे. आथी आवा कामेने छोडीने तेणु भिक्षावृत्ति न करवी जेधये

‘भिक्षावृत्तिः’ इत्यादि । भिक्षावृत्तिः—भिक्षारूपावृत्तिः—जीविका, भिक्षोः सुखावहा-
सुखहेतु भवति, मोक्षमार्गाराधकत्वादित्यर्थः ॥ १५ ॥

भिक्षितव्यमित्युक्तं, तच्चैककुलेऽपि स्यादिति सामुदानिकभिक्षामुपदिशति—
मूलम्—समुयाणं उच्छंमेसिर्जा, जहासुत्तमणिंदियम् ।

लाभालाभमि संतुष्टे, पिण्डवायं चरे सुणी ॥ १६ ॥

छाया—समुदानम् उच्छम् एषयेत्, यथासूत्रमनिन्दितम् ।

लाभालाभे सन्तुष्टः, पिण्डपातं चरेन्मुनिः ॥ १६ ॥

टीका—‘समुयाणं’ इत्यादि—

मुनिः, यथासूत्रम्=आगमार्थानतिक्रमेण, उद्गमोत्पादनैषणादि दोषपरिहारे-
णेतिभावः, अतएव—अनिन्दितम् = जुगुप्सितकुलसम्बन्धि यन्न भवति तत्,
उच्छम्=उच्छमिव उच्छम्, अन्यान्यगृहेभ्यः स्तोकस्तोक ग्रहणादिति भावः,
समुदानं=अनेकगृहप्राप्तं भैक्षम्, एषयेत्=गवेषयेत्, अनेककुलेषु भिक्षाचर्यां

ही करनी चाहिये । क्यों कि (भिक्षावृत्तिः सुखावहा—भिक्षावृत्तिः
सुखावहा) यह भिक्षावृत्ति उसके लिये मोक्षकार्य की आराधना करने
में सहायक होने से सुखप्रद होती है ॥ १५ ॥

पूर्वोक्त भिक्षावृत्ति तो एक कुल में भी हो सकती है इसलिये एक
कुल की भिक्षा का निषेध करते हुए समुदानी भिक्षा का उपदेश
करते हैं—‘समुदाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुणी—मुनिः) मुनि (जहासुत्तं—यथासूत्रम्) आगम
के अनुसार (अणिंदियम्—अनिन्दितम्) जुगुप्सितकुल संबंधी जो नहीं
हो तथा (उच्छं—उच्छम्) भिन्न २ घरों से जो थोड़े २ रूप में लाया गया
हो ऐसे (समुयाणं—समुदानम्) भिक्षान्न को उद्गम उत्पादन एवं एषणा

केम के, भिक्षावृत्तिः सुखावहा—भिक्षावृत्तिः सुखावहा भिक्षावृत्ति न तेना भाटे
भोक्षकार्यनी आराधना करवामां सहायक होवाथी सुखप्रद होय छे ॥ १५ ॥

पूर्वोक्त भिक्षावृत्तितो अक कुणमां पणु थर्ध शके छे आ भाटे अक
कुणनी भिक्षानो निषेध करीने सामुदायी भिक्षानो उपदेश करे छे—

“सामुदाणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुणी मुनिः मुनि जहासुत्तं—यथासूत्रम् आगमना अनुसारे
अणिंदियं—अनिन्दितम् जुगुप्सित कुल संबंधी जो न होय तथा उच्छं—उच्छम्
भिन्न भिन्न धरोथी ने थोडा थोडा रूपमां आवेद होय अेषां समुयाणं—समुदानम्
भिक्षा अन्नने उद्गम, उत्पादन अने अेषणु आदिना दोषानो परिहार करीने

कुर्यादित्यर्थः । तथा-लाभालाभे-ओदनादेर्लाभे, अलाभे च सन्तुष्टः सन्, पिण्ड-पातं=पिण्डस्य=ओदनादेः पातः-पात्रे पतनं यस्मिन् भवति तत्, भिक्षाचर्यं चरेत्-आसेवेत ॥ १६ ॥

इत्थं पिण्डं प्राप्य यथा भुञ्जीत, तं प्रकारमाह—

मूलम्-अलोले न रसे गिद्धे, जिह्मादन्ते अमुच्छिष्टे ।

न रसद्विष्टे भुञ्जिन्नां, ज्वणद्वाए महामुणी ॥ १७ ॥

छाया—अलोले न रसे गृद्धः, जिह्वादन्तः, अमुच्छिष्टः ।

न रसार्थं भुञ्जीत, यापनार्थं महामुनिः ॥ १७ ॥

टीका—‘अलोले’ इत्यादि—

महामुनिः=अनगारः, अलोलः स्यात्, कुस्वादेऽन्नादौ प्राप्ते चपलचित्तो न

आदि दोषों का परिहार करते हुए (एसिज्जा-एषयेत्) ग्रहण करे—अर्थात् अनेक घरों में भिक्षाचर्या करे । यदि वहां (लाभालाभमि-लाभालाभे) ओदनादि भोजन का लाभ होवे अथवा नहीं होवे तो उसमें (संतुष्टे-संतुष्टः) हर्षविषाद न करे और सन्तुष्ट चित्त होकर (पिण्डवायं चरे-पिण्डपातं चरेत्) भिक्षाचर्या करे ।

भावार्थ—मुनि का कर्तव्य है कि वह शास्त्रमार्ग के अनुसार भिक्षावृत्ति के लिये भ्रमण करे और निन्दित कुलों में न जाकर अनिन्दित कुलों में जावे । वहां उसको जो कुछ भी निर्दोष अन्नपान मिले उसी में सन्तुष्ट रहे । नहीं मिले तो विषाद नहीं करे ॥ १६ ॥

मिला हुआ आहार किस प्रकार करे सो कहते हैं—

‘अलोले’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(महामुणी-महामुनिः) साधु (अलोले-अलोलः) विरस

एसिज्जा-एषयेत् अक्षु करे, अर्थात् अनेक घरों में भिक्षा करे, जे त्यां लाभालाभ-मि-लाभालाभे ओदनादि भोजनने लाभ थाय अथवा न थाय तो तेमां संतुष्टे-संतुष्टः हर्ष-विषाद न करे अने संतुष्ट चित्त भनीने पिण्डवाय चरे-पिण्डपातं चरेत् भिक्षाचर्या करे.

भावार्थ—मुनिनु कर्तव्य अे छे के, शास्त्रमार्ग अनुसार भिक्षावृत्ति भाटे भ्रमण करे, अने निन्दित कुलोमां न जातां अनिन्दित कुलोमां जाय अने त्या अेने जे निर्दोष आहार पाणी भणे तेमां ज सन्तोष माने. न भणवाथी विषाद न करे. ॥१६॥

भणेतानि निर्दोष आहारानुं भोजन कथं रीते करे अे. कहे छे—

“अलोले” इत्यादि ।

स्यादित्यर्थः, तथा रसे गृद्धो न स्यात् सुरसे=मधुरादौ प्राप्ते सति तत्राऽऽसक्तो न स्यादित्यर्थः । यतः-जिह्वादान्तः-वशीकृतः रसनेन्द्रियः, अमूर्च्छितः=रसगृद्धि-वर्जितः, महामुनिः, रसार्थम्=आस्वादसुखार्थं न भुञ्जीत, किं तु यापनार्थं-संयम-यात्रा निर्वाहार्थं भुञ्जीतेत्यर्थः ॥१७॥

मानपूजादौ साधूनां किं कर्तव्यमित्याह--

मूलम्--अचक्षणं रंयणं चैव, वंदणं पूरणं तहा ।

इद्धिसत्कारसम्माणं, मर्णसाविं नं पर्थेण ॥१८॥

छाया--अर्चनां रचनां चैव, वंदनं पूजनं तथा ।

ऋद्धिसत्कारसम्मानं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥ १८ ॥

भोजन में चलचित्त न बने तथा (रसे गिद्धे न सिधा-रसे गृद्धः न स्यात्) मधुरादिक रस में आसक्त न बने । (जिह्वादान्ते-जिह्वादान्तः) रसना इन्द्रिय को अपने वश में करनेवाले और (अमुच्छिष्टे-अमूर्च्छितः) रसगृद्धि को वर्जन करनेवाला वह महामुनि (रसद्वारे न भुञ्जिजा-रसाथ न भुञ्जीत) आस्वाद सुख के निमित्त भोजन करके केवल (जवणद्वारे-यापनार्थम्) संयमयात्रा के निर्वाह के अभिप्राय से ही आहार पानी करे ।

भावार्थ--जो मुनिराज निर्दोष आहार पानी सामग्री का भोग करते हैं वे केवल संयम यात्रा के निर्वाह निमित्त ही करते हैं । रसास्वादन के लिये नहीं, इसी लिये उन्हें रस में अगृद्ध एवं अलोलुप होने की प्रभु की आज्ञा है ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ--महामुणी-महामुनी साधु ये अलोले-अलोलः कुस्वाद लोण-नमां यदचित्त न यनपुं लेधये. तथा रसे गिद्धे न सिधा-रसे गृद्धः न स्यात् मधुरादिक रसमां आसक्त न यने. जिह्वादान्ते-जिह्वादान्तः रसना इन्द्रियने पोताना वशमां करनार यने अमुच्छिष्टे-अमूर्च्छितः रसगृद्धितुं-वर्जन करनार ते महामुनि रसद्वारे न भुञ्जिज्जा-रसार्थे न भुञ्जित आस्वाद सुखना निमित्त लोणन न करतां केवण जवणद्वारे-यापनार्थम् संयम यात्राना निर्वाहना अभिप्रायथी न आहार पाणी करे.

भावार्थ--ये मुनिजन निर्दोष आहार पाणी सामग्रीना उपभोग करे छे. ते केवण संयम यात्राना निर्वाह निमित्त न करे छे, रस आस्वादेने भाटे नहीं. आज्ञा कारणे तेमने रसमां अगृद्ध अने अलोलुप थवानी प्रभुनी आज्ञा छे. १७

टीका--'अच्चणं' इत्यादि--

अर्चनां=अक्षतादिभिः पूजां, रचनां-निषद्यादिविषयां, स्वस्तिकादि न्यासरूपां वा, चकारः समुच्चये । एव गब्दो भिन्नक्रमः 'ने' त्यनेन संबध्यते । वन्दनं=नमस्तुभ्यमित्यादि वचनेन स्तवनम्, पूजनं-विशिष्टवस्त्रादिभिः प्रतिलाभनं, तथा-ऋद्धिसत्कारसम्मानं=ऋद्धिश्च-श्रावकप्रदत्तोपकरणादिरूपा, आमर्शौषध्यादिरूपा वा, सत्कारश्च-वस्त्रपात्रादिप्राप्तिरूपः, सम्मानश्च-अभ्युत्थानादिः, एषां समाहारः । तत्, मनसाऽपि नैव, अनगारः प्रार्थयेत् । 'समेदं भवतु' इति मनसा नाभिलषेत्, अपि-वचसा न याचेतेत्यर्थः ॥१८॥

किंच--

मूलम्--सुक्कज्जाणं झियाएज्जां, अणियाणै अकिंचणै ।

वोसट्ठकांए विहरेज्जा, जाव कालस्सं पज्जसो ॥१९॥

तथा--'अच्चणं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--मुनिजन (अच्चणं रयणं चैव वंदणं पूयणं तथा इड्डिसत्कारसम्माणं मनसावि न पत्थए-अर्चनां रचनां चैव वंदनं पूजनं तथा ऋद्धिसत्कारसन्मानं मनसा अपि न प्रार्थयेत्) अपनी अर्चना की, अपने निमित्त निषद्या आदि की अथवा स्वस्तिक आदि के न्यास की वंदना की, पूजन की तथा ऋद्धि की सत्कार की सन्मान की मनसे भी इच्छा न करे ।

भावार्थ--मुनि का कर्तव्य है कि वह स्वप्न में भी इस बात की चाहना न करे कि कोई मेरी पुष्पादिक द्वारा पूजा करे रचना करे अर्थात् मेरे समक्ष स्वस्तिक आदि का न्यास करे । मेरी पूजा करे मुझे अनेक प्रकार आमर्शौषधि आदि लब्धिओं की प्राप्ति हो जावे ॥ १८ ॥

तथा--'अच्चणं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--मुनिजन अच्चणं रयणं चैव वंदणं पूयणं तथा इड्डिसत्कारसम्माणं मनसावि न पत्थए-अर्चनां रचनां चैव वंदनं पूजनं तथा ऋद्धिसत्कारसन्मानं मनसापि न प्रार्थयेत् पोतानी अर्थनानी, पोताना निमित्त निषद्या आदिनी अथवा स्वस्तिक आदिना न्यासनी, वंदनानी, पूजननी, सत्कारनी, सन्माननी मनशी पणु इच्छा न करवी लेधये.

भावार्थ--मुनिनु कर्तव्य छे के, ते स्वप्नामां पणु आवा प्रकारनी आहुना न करे के, कोर्ध मारी पुष्पादिकथी पूज करे, रयता करे, अर्थात् मारी सामे स्वस्तिक आदिना न्यास करे, मारी पूज करे, मने अनेक प्रकारनी आमर्शौषधि आदि लब्धिओनी प्राप्ति थर्ध लय. ॥ १८ ॥

छाया—शुक्लध्यानं ध्यायेत्, अनिदानः अकिंचनः ।

व्युत्सृष्टकायः विहरेत्, यावत् कालस्य पर्यायम् ॥१९॥

टीका—‘सुकज्ज्ञाणं’ इत्यादि—

शुक्लं—शुक्लाख्यं ध्यानं यथा भवति तथा ध्यायेत् । अनिदानः=निदान-रहितः, अकिंचनः—ममत्वभावरहितः, व्युत्सृष्टकायः=कायममत्वरहितः कायपरि-कर्मवर्जितः सन्नित्यर्थः, कालस्य=मृत्योः, पर्यायं—प्रस्तावं, यावत्=मर्यादिकृत्य, अनगारो विहरेत्=अप्रतिबद्धविहारितयेति भावः । यावज्जीवमप्रतिबद्धविहारी भवेदित्यर्थः ॥ १९ ॥

और भी कहते हैं—‘सुकज्ज्ञाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुकज्ज्ञाणं श्लियाएज्जा—शुक्लध्यानं ध्यायेत्) जैसे बने वैसे शुक्लध्यान को वह ध्यावे (अणियाणे—अनिदानः) निदान से रहित होकर (अकिंचणे—अकिंचनः) ममत्वभाव से रहित होकर (वोसट्टकाए—व्युत्सृष्टकायः) एवं शरीर ममत्व का परिहार कर (जाव कालस्स पज्जसो विहरेज्जा—यावत् कालस्य पर्यायम् विहरेत्) मुनि यावज्जीव अप्रतिबद्ध विहार करता रहे ।

भावार्थ—मुनिजन शुक्ल ध्यान को ध्यावें और किसी भी वस्तु की परभव के लिये चाहना न करे—ऐसा विचार नहीं करे कि मुझे इस तपस्या के प्रभाव से इन्द्रादिक कि विभूति मिल जाय । किसी भी पदार्थ में ममत्वभाव नहीं रखना चाहिये और काया से भी ममत्वभाव का त्याग कर यावज्जीव अप्रतिबद्ध विहार करते हुए संयमका निर्वाह करे ॥१९॥

भीणुं पणुं ङडे छे—‘सुकज्ज्ञाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुकज्ज्ञाणं श्लियाएज्जा—शुक्लध्यानं ध्यायेत् जेम अने तेम शुक्ल ध्यानमां ङ साधु रन्था पन्था रडे, अणियाणे—अनिदानः निदानथी रडित अनीने अकिंचणे—अकिंचनः ममत्वभावथी रडित अनीने, वोसट्टकाए—व्युत्सृष्टकायः अने शरीर ममत्वने। परिहार करीने जाव कालस्स पज्जसो विहरेज्जा—यावत् कालस्य पर्यायम् विहरेत् मुनि यावज्जीव अप्रतिबद्ध विहार करता रडे ।

भावार्थ—मुनिजन शुक्ल ध्यानमा लवलीन अने अने केरि पणु वस्तुनी परभवना माटे चाहना न करे. ऐसे विचार न करे के, अने आ तपस्याना प्रभावथी इन्द्रादिकनी विभूति मणी जाय. केरि पणु पदार्थमां ममत्वभाव राखवे न लेरिअ. अने कायाथी पणु ममत्वभावने। त्याग करी यावज्जीव अप्रतिबद्ध विहार करतां करतां संयमने। निर्वाह करे ॥ १९ ॥

एवमनगारगुणेष्ववस्थितो मुनिर्यावदायुर्विहृत्य मृत्युसमये यत् कृत्वा
यत् फलं प्राप्नोति तदाह—

मूलम् - निज्जूहिऊण आहारं, कालधर्मे उवट्टिए ।

जहिऊण माणुसं बोदिं, प्हू दुक्खा विमुच्चइ ॥२०॥

छाया—परित्यज्य आहारं, कालधर्मे उपस्थिते ।

त्यक्त्वा मानुषीं बोन्दिं प्रभुर्दुखाद् विमुच्यते ॥२०॥

टीका—‘निज्जूहिऊण’ इत्यादि—

प्रभुः=वीर्यान्तरायापगमाद् विशिष्टसामर्थ्यवान्, कालधर्मे-आयुः क्षय-
लक्षणे मृत्युस्वभावे, उपस्थिते=प्रत्यासन्नीभूते, आहारं परित्यज्य, मानुषीं बोन्दिं=
शरीरं त्यक्त्वा दुःखात्=शरीरमानसलक्षणात्, विमुच्यते=वियुक्तो भवति, सकल
दुःखहेतुकर्मक्षयादिति भावः ॥२०॥

अब संयम आराधन का फल कहते हैं—‘निज्जूहिऊण’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पहू-प्रभुः) वीर्यान्तर कर्मके अपगतसे विशिष्टशक्तिशाली
बना हुआ वह मुनि (कालधर्मे उवट्टिए-कालधर्मे उपस्थिते) मृत्यु
समय उपस्थित होने पर (आहारं निज्जूहिऊण-आहारं परित्यज्य)
चतुर्विध आहार का परित्याग कर (माणुसं बोदिं जहिऊण-मानुषीं
बोन्दिं त्यक्त्वा) अपने शरीर को छोड़े । इस तरह शरीर को छोड़कर
(दुक्खा विमुच्चइ-दुःखात् विमुच्यते) यह आत्मा शारीरिक एवं मान-
सिक दुःखों से रहित होकर मोक्ष का अधिपति बन जाता है ।

भावार्थ—तपस्या के प्रभाव से जब वीर्यान्तराय कर्म का क्षय हो
जाता है, तब इस आत्मा में विशिष्ट शक्ति का सद्भाव हो जाता है ।

इसे संयम आराधननु क्ण कडे छे—“ निज्जूहिऊण ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पहू-प्रभुः विर्यान्तराय कर्मना अपगतथी विशिष्ट शक्तिशाणी
अनी रडेला अेवा मुनि कालधर्मे उवट्टिए-कालधर्मे उपस्थिते मृत्यु समय
उपस्थित थवाना समये आहारं निज्जूहिऊण-आहारं परित्यज्य चतुर्विध आहारने
परित्याग करीने माणुसं बोदिं जहिऊण-मानुषीं बोन्दिं त्यक्त्वा पोताना शरीरने
छोडे आ प्रभाले अे शरीरने छोडीने अे दुक्खाविमुच्चइ-दुःखात् विमुच्यते आत्मा
शारीरिक अने मानसिक दुःखेथी रहित थधने मोक्षना अधिपति अनी अय छे.

भावार्थ—तपस्याना प्रभावथी अ्यारे विर्यान्तराय कर्मने क्षय थध अय
छे. त्यारे अे आत्माभां विशिष्ट शक्तिने सद्भाव थध अय छे. आ शक्ति

मूलम्--निम्ममे निरहंकारे, वीयरगो अणासवो ।

संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्वुए त्तिवेमि ॥२१॥

छाया—निर्ममो निरहंकारो वीतरागोऽनास्रवः ।

संप्राप्तः केवलं ज्ञानं, शाश्वतं परिनिर्वृत इति ब्रवीमि ॥२१॥

टीका—‘निम्ममे’ इत्यादि ।

निर्ममः=ममत्वरहितः, निरहंकारः=अहंकाररहितः, अत्रार्थे हेतुगर्भविशेषणमाह—वीतरागः=रागरहितः, उपलक्षणत्वाद्वीतद्वेषश्च, अनास्रवः—कर्मास्रवरहितः मिथ्यात्वादि तद्धेतुभावादिति भावः, शाश्वतम्=अनश्वरमित्यर्थः, केवलं ज्ञानं

इस शक्ति के प्राप्त होने पर प्रभु बना हुआ वह आत्मा अन्तिम समय में समाधिभरणपूर्वक देह का परित्याग करके अपनी आत्मा को शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से रहित बना लेता है । क्यों कि इस अवस्था में इसके सकल दुःखों के हेतुभूत कर्म क्षपित हो जाते हैं ॥ २० ॥

‘निम्ममे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—इस तरह (निम्ममे—निर्ममः) ममत्व से रहित बना हुआ यह आत्मा (निरहंकारे—निरहंकारः) अहंभाव से रहित होकर (वीयरगो—वीतरागः) रागद्वेष से विहीन बन जाता है और फिर (अणासवो—अनास्रवः) कर्मास्रव से रहित होकर (सासयं केवलं नाणं संपत्तो परिणिव्वुए—शाश्वतम् केवलं ज्ञानं संप्राप्तः परिनिर्वृतः) अनश्वर

प्राप्त तथा पछी प्रभु भनेको ये आत्मा अन्तिम समये समाधि भरण पूर्वक देहने परित्याग करीने पोतानी आत्माने शारीरिक अने मानसिक दुःखेथी रहित अनावी दे छे केम के, आवी अवस्थाभां अना सधणा दुःखेना हेतुभूत कर्मेना क्षय थर्ष जय छे. ॥ २० ॥

“निम्ममे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आ प्रभाणु निम्ममे—निर्ममः ममत्वलावथी रहित अनेद अ आत्मा निरहंकारे—निरहंकारः अहुंलावथी रहित थर्षने वीयरगो—वीतरागः रागद्वेष वगरने अनी जय छे, अने पछी अणासवो—अनास्रवः कर्मेना आस्रव रहित अनीने सासयं केवलं नाणं संपत्तो परिणिव्वुए—शाश्वतम् केवलज्ञानं संप्राप्तः परिनिर्वृतः

संप्राप्तः, परिनिर्वृतः—सर्वदा स्वस्थीभूतो भवति । इति ब्रवीमि—अस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ २१ ॥

इति श्री विश्वविख्यात—जगद्वल्लभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदशभाषाकलित—ललितकलापालापक—प्रविशुद्धनैऋगद्यपद्य ग्रन्थनिर्मापक—वादिमानमर्दक—शाहू छत्रपति—कोल्हापुरराजप्रदत्त—“ जैनशास्त्राचार्य ”—पदभूषित—कोल्हापुरराजगुरु—वालब्रह्मचारि—जैनाचार्य—जैनधर्मदिवाकर—पूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचितायाम् “ उत्तराध्ययनसूत्रस्य ” प्रियदर्शिन्याख्यां व्याख्याया ‘मनगार मार्गगतिनामकं’ पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनं संपूर्णम् ॥ ३५ ॥

केवलज्ञान को पा लेता है । अतः यह सर्वदा के लिये स्वस्थीभूत हो जाता है । (त्ति वेमि—इति ब्रवीमि) इन पदों की व्याख्या पहिले ही लिखी जा चुकी है ॥ २१ ॥

॥ उत्तराध्ययनसूत्रका पैंतीसवाँ अध्ययन संपूर्ण ॥

अनश्वर डेवणज्ञानने प्राप्त करी ले छे. आथी ते सदाना भाटे स्वस्थीभूत थर्ध जाय छे. त्तिवेति—इति ब्रवीमि आ पढेनी व्याख्या पडेलां कडेवाध गयेल छे. ॥२१॥

उत्तराध्ययन सूत्रनुं पात्रीसभुं अध्ययन समाप्त. । ३५ ।

॥ अथ षट्त्रिंशत्तममध्ययनं प्रारभ्यते ॥

अनगारमार्गगतिनामकं पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनमुक्तम् , अधुना षट्त्रिंशत्तममारभ्यते
अस्य चाऽयमभिसम्बन्धः—अनन्तराऽध्ययने प्राणातिपातविरमणादयो भिक्षुगुणा
उक्ताः, ते च जीवाऽजीवस्वरूपपरिज्ञानत एवाऽऽसेवितुं शक्याः, इति तज्ज्ञापना-
र्थमिदं जीवाजीवविभक्तिनामकमध्ययनं प्रारभ्यते, तत्रेदं प्रथमं सूत्रम्—

मूलम्—जीवाजीवविभक्तिं, सुणेह मे एगमणा इओ ।

जं जाणिऊण भिक्खू, संमं जयंइ संजमे ॥ १ ॥

छाया—जीवाजीवविभक्तिं, शृणुत मे एकमनसः इतः ।

यां ज्ञात्वा भिक्षुः, सम्यक् यतते संयमे ॥१॥

टीका—‘जीवाजीवविभक्तिं’ इत्यादि—

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनं प्रतिकथयति—हे जम्बूः ? इतः=अस्मात्

छत्तीसवां अध्ययन प्रारंभ—

अनगारमार्गगति नाम का पैंतीसवां अध्ययन समाप्त हुआ । अब
छत्तीसवां अध्ययन कहते हैं—छत्तीसवें अध्ययन का पूर्व अध्ययन के
साथ इस प्रकार का संबंध है कि पूर्व अध्ययन में जो प्राणातिपात विरमण
आदि भिक्षु के गुण कहे गये हैं—वे उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आसेवित हो
सकते हैं जो जीव और अजीव के स्वरूप को जानने वाले होते हैं ।
इसीलिये उनके स्वरूप को बताने के अभिप्राय से यह जीवाजीवविभक्ति
नाम का छत्तीसवां अध्ययन कहा जाता है ।

‘जीवाजीवविभक्तिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—श्री सुधर्मास्वामी श्री जंबूस्वामी से कहते हैं कि हे

छत्तीसवां अध्ययनो प्रारंभ

अनगारमार्गगति नामनु पांतीसमुं अध्ययन समाप्त थयु, उवे
छत्तीसवां अध्ययनो प्रारंभ थाय छे. आ छत्तीसवां अध्ययनो आगला
पांतीसवां अध्ययननी साथेना संबंध आ प्रमाणे छे छे—पांतीसवां अध्ययनमां
ने प्राणातिपात विरमण आदि भिक्षुना गुण उडेवामां आवेल छे ते अेव
व्यक्तियो द्वारा पाणी शक्य छे छे, ने एव अने अएवना स्वरूपने जणुवावाणा
होय छे. आअ कारणे अेना स्वरूपने जताववाना अलिप्रायथी आ एवाएव
विलकित नामनु छत्तीसमुं अध्ययन उडेवामां आवे छे—

“जीवाजीवविभक्तिं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने उडे छे छे छे जम्बू ।

परं पञ्चत्रिंशत्तमाध्ययनस्थितद्विषयश्रवणादनन्तरमित्यर्थः, जीवाजीवविभक्ति= जीवाश्च-उपयोगलक्षणाः, अजीवाश्च=तद्विपरीताः, जीवाऽजीवास्तेषां विभक्तिः- विभागः-तत्तद्भेदादि कथनेन विभागपूर्वकमवस्थापनं जीवाजीवविभक्तिस्ताम् । मे=मम कथयतः यूयम्-एकमनसः=एकाग्रचित्ताः सन्तः, शृणुत । यां=जीवा- जीव विभक्तिं ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे-संयमाराधने सम्यक्यतते=प्रयत्नं करोति ॥१॥

जीवाजीवविभक्तिप्रसङ्गवशादेव लोकालोकविभक्तिं वक्ति—

मूलम्—जीवा चैव अजीवा यं, एष लोके वियाहिए ।

अजीवं देस मांगासे, आलोके से^० वियाहिए ॥२॥

छाया—जीवाश्चैव अजीवाश्च, एषलोको व्याख्यातः ।

अजीवदेश आकाशः, अलोकः स व्याख्यातः ॥२॥

टीका—‘जीवाचैव’ इत्यादि—

“जीवाश्चैव अजीवाश्च=वक्ष्यमाणाः, कोऽर्थः ?, जीवाऽजीवरूपः, एषः=प्रत्य-

जम्बू ! (इओ-इतः) इस पेंतीसवें अध्ययन के भाव सुनने के बाद मैं तुम्हें . (जीवाजीवविभक्ति-जीवाजीवविभक्तिम्) जीव और अजीव के विभाग को सुनाता हूँ उसे तुम (मे-मे) सुझ से (एगमणा-एकमनसः) एकाग्र चित्त होकर (सुणेह-शृणुत) सुनो । (जं जाणिऊण भिक्खू संजमे सम्मं जयइ-यां ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे सम्यक्यतते) जिस जीवा- जीवविभक्ति को जानकर भिक्षु संयम की आराधना करने में अच्छी तरह से प्रयत्न करनेवाला बन जाता है ॥ १ ॥

जबतक जीव और अजीव के विभाग को साधु नहीं समझ लेता है तबतक संयम की आराधना में उसका प्रयत्न सफल नहीं होता है अतः सूत्रकार जीवाजीव के विभाग के प्रसङ्ग से लोकालोक के विभाग को

इओ-इतः पांतीसमा अध्ययनने लाव सांलण्या पछी हुवे हुं तमने जीवा- जीवविभक्ति-जीवाजीवविभक्तिं एव अने अणुवना विलागने सांलणवुं छुं. तो तमे ते मे-मे भारी पासेथी एगमणा-एकमनसः ऐकाग्रचित्त अनीने सुणेह-शृणुत सांलणे। जं जाणिऊण भिक्खू संजमे सम्मं जयइ-यां ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे सम्यक्यतते ने एवाणुवविलक्तिने सांलणीने भिक्षु संयमनी आराधना करवाभां सारी रीते प्रयत्न करवावाणा अनी ज्ञय छे. ॥ १ ॥

ज्यां सुधी एव अने अणुवना विलागने साधु समणु लेता नथी त्यां सुधी संयमनी आराधनाभां तेने प्रयत्न सक्षण थतो नथी. आथी सूत्रकार एवा

क्षतया प्रतीतः, लोको व्याख्यातः=तीर्थकरादिभिर्विशेषतः कथितः” जीवाजीवा-
नामेव यथायोगमाधाराधेयभावरूपेण वर्तमानानां लोकात्मकत्वात् । तथा-
अजीवदेश आकाशः=धर्माधर्मादिद्रव्यवर्जितः केवलाकाशरूपोऽजीवदेशः-अलोको
व्याख्यातः,-अलोक इति कथितस्तीर्थकरादिभिः ।

तथाचोक्तम्—धर्मादीनां वृत्तिर्द्रव्याणां भवति यत्र तत्क्षेत्रम् ।

तैर्द्रव्यैः सहलोकस्तद्विपरीतं ह्यलोकाख्यम् ॥१॥२॥

इह जीवाजीवानां विभक्तिः प्ररूपणाद्वारेणैव स्यादिति तामाह—

मूलम्—द्ववओ खेत्तओ चैव, कालओ भावओ तहाँ ।

परूवणा तेसिं भवे, जीवाणं अजीवाणं यं ॥३॥

छाया—द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

प्ररूपणा तेषां भवति, जीवानामजीवानां च ॥३॥

टीका—‘द्ववओ खेत्तओ’ इत्यादि—

द्रव्यतः=द्रव्यमाश्रित्य, इदं द्रव्यं एतावन्तश्च तद्भेदाः, इति । च=पुनः क्षेत्रतः

कहते हैं—‘ जीवा चैव ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जीवाचैव अजीवा य-जीवाश्चैव अजीवाश्च) जीव और
अजीवरूप (एस-एषः) यह (लोए वियाहिए-लोकःव्याख्यातः) लोक है
ऐसा तीर्थकर भगवन्तोंने कहा है । यथायोग आधार आधेय भावरूपसे
वर्तमानजीव और अजीवोंमें लोकात्मकता है । (अजीव देसमागासे-
अजीवदेशः आकाशम्) अजीवका अंश अजीवदेश है और यह अजीव
देश धर्माधर्मादिद्रव्य रहित केवल आकाश स्वरूप है । (अलोए से
वियाहिए-अलोकः सः व्याख्यातः) इसीको तीर्थकर आदि अलोक
कहते हैं ॥ २ ॥

अवना विलागना प्रसंगथी दोका दोकना विलागने उडे छे —“जीवा चैव” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जीवाचैव अजीवा य-जीवाश्चैव अजीवाश्च अव अने अववृत्त
एस-एषः आ लाए वियाहिए-लोकः व्याख्यातः दोक छे अेवुं तीर्थकर आदि
गणधरोअे उडेल छे. यथायोग आधार आधेय भावरूपथी वर्तमान अव
अने अववृत्तमां दोकात्मकता छे. अजीवदेसमागासे-अजीवदेशः आकाशम् अववृत्तने।
अंश अववृत्त देश छे अने अे अववृत्त देश धर्म अधर्म आदि द्रव्य रहित
केवल आकाश स्वरूप छे. अलोए से वियाहिए-अलोकः सः व्याख्यातः आने अ
तीर्थकर आदि अवदोक उडे छे. ॥ २ ॥

परं पञ्चत्रिंशत्तमाध्ययनस्थितविषयश्रवणादनन्तरमित्यर्थः, जीवाजीवविभक्तिः= जीवाश्च-उपयोगलक्षणाः, अजीवाश्च=तद्विपरीताः, जीवाऽजीवास्तेषां विभक्तिः- विभागः-तत्तद्भेदादि कथनेन विभागपूर्वकमवस्थापनं जीवाजीवविभक्तिस्ताम् । मे=मम कथयतः यूयम्-एकमनसः=एकाग्रचित्ताः सन्तः, शृणुत । यां=जीवा- जीव विभक्तिं ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे-संयमाराधने सम्यक्यतते=प्रयत्नं करोति ॥१॥

जीवाजीवविभक्तिप्रसङ्गवशादेव लोकालोकविभक्तिं वक्ति—

मूलम्—जीवा चेव अजीवा यं, एष लोके वियाहिण ।

अजीव देस मार्गासे, आलोके से^१ वियाहिण ॥२॥

छाया—जीवाश्चैव अजीवाश्च, एषलोको व्याख्यातः ।

अजीवदेश आकाशः, अलोकः स व्याख्यातः ॥२॥

टीका—‘जीवाचेव’ इत्यादि—

“जीवाश्चैव अजीवाश्च=वक्ष्यमाणाः, कोऽर्थः ?, जीवाऽजीवरूपः, एषः=प्रत्य-

जम्बू ! (इओ-इतः) इस पैंतीसवे अध्ययन के भाव सुनने के बाद मैं तुम्हें . (जीवाजीवविभक्ति-जीवाजीवविभक्तिम्) जीव और अजीव के विभाग को सुनाता हूँ उसे तुम (मे-मे) सुझ से (एगमणा-एकमनसः) एकाग्र चित्त होकर (सुणेह-शृणुत) सुनो । (जं जाणिऊण भिक्खू संजमे सम्मं जयइ-यां ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे सम्यक्यतते) जिस जीवा- जीवविभक्ति को जानकर भिक्षु संयम की आराधना करने में अच्छी तरह से प्रयत्न करनेवाला बन जाता है ॥ १ ॥

जबतक जीव और अजीव के विभाग को साधु नहीं समझ लेता है तबतक संयम की आराधना में उसका प्रयत्न सफल नहीं होता है अतः सूत्रकार जीवाजीव के विभाग के प्रसङ्ग से लोकालोक के विभाग को

इओ-इतः पांतीसमा अध्ययनने भाव सांख्यया पछी डवे हुं तमने जीवा- जीवविभक्ति-जीवाजीवविभक्तिं एव अने अणुवना विभागने संलणायुं छुं. तो तमे ते मे, -मे भारी पासेथी एगमणा-एकमनसः अेकाग्रचित्त अनीने सुणेह-शृणुत सांख्ये। जं जाणिऊण भिक्खू संजमे सम्मं जयइ-यां ज्ञात्वा भिक्षुः संयमे सम्यक्यतते ने एवाणुवविभक्तिने सांख्येने भिक्षु संयमनी आराधना करवाभां सारी रीते प्रयत्न करवावाणा अनी जय छे. ॥ १ ॥

क्षतया प्रतीतः, लोको व्याख्यातः=तीर्थकरादिभिर्विशेषतः कथितः” जीवाजीवा-
नामेव यथायोगमाधाराधेयभावरूपेण वर्तमानानां लोकात्मकत्वात् । तथा-
अजीवदेश आकाशः=धर्माधर्मादिद्रव्यवर्जितः केवलाकाशरूपोऽजीवदेशः-अलोको
व्याख्यातः,-अलोक इति कथितस्तीर्थकरादिभिः ।

तथाचोक्तम्—धर्मादीनां वृत्तिद्रव्याणां भवति यत्र तत्क्षेत्रम् ।

तैर्द्रव्यैः सहलोकस्तद्विपरीतं ह्यलोकाख्यम् ॥१॥२॥

इह जीवाजीवानां विभक्तिः प्ररूपणाद्वारेणैव स्यादिति तामाह—

मूलम्—दृढवओ खेत्तओ चैव, कालओ भावओ तहाँ ।

परूवणा तेसिं भवे, जीवाणं अजीवाणं यं ॥३॥

छाया—द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

प्ररूपणा तेषां भवति, जीवानामजीवानां च ॥३॥

टीका—‘दृढवओ खेत्तओ’ इत्यादि—

द्रव्यतः=द्रव्यमाश्रित्य, इदं द्रव्यं एतावन्तश्च तद्भेदाः, इति । च=पुनः क्षेत्रतः

कहते हैं—‘ जीवा चैव ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जीवाचैव अजीवा य-जीवाश्चैव अजीवाश्च) जीव और
अजीवरूप (एस-एषः) यह (लोए वियाहिए-लोकःव्याख्यातः) लोक है
ऐसा तीर्थकर भगवन्तोने कहा है । यथायोग आधार आधेय भावरूपसे
वर्तमानजीव और अजीवोंमें लोकात्मकता है । (अजीव देसमागासे-
अजीवदेशः आकाशम्) अजीवका अंश अजीवदेश है और यह अजीव
देश धर्माधर्मादिद्रव्य रहित केवल आकाश स्वरूप है । (अलोए से
वियाहिए-अलोकः सः व्याख्यातः) इसीको तीर्थकर आदि अलोक
कहते हैं ॥ २ ॥

७वना विलागना प्रसंगथी दोका दोकना विलागने उडे छे —“जीवा चैव” धत्यादि ।

अन्वयार्थ—जीवाचैव अजीवा य-जीवाश्चैव अजीवाश्च ७व अने अ७वइय
एस-एषः आ लाए वियाहिए-लोकः व्याख्यातः दोक छे अेबुं तीर्थकर आदि
गाणधरोअे उडेल छे. यथायोग आधार आधेय भावरूपथी वर्तमान ७व
अने अ७वोमां दोकात्मकता छे. अजीवदेसमागासे-अजीवदेशः आकाशम् अ७वने।
अंश अ७व देश छे अने अे अ७व देश धर्म अधर्म आदि द्रव्य रहित
केवण आकाश स्वरूप छे. अलोए से वियाहिए-अलोकः सः व्याख्यातः आने ७
तीर्थकर आदि अत्रोक उडे छे. ॥ २ ॥

=क्षेत्रमाश्रित्य, इयति क्षेत्रे, इदं स्यादिति, कालतः=कालमाश्रित्य, इदम् इयत्काल-पर्यन्तस्थितिकम्' इति, तथा-भावतः=भावमाश्रित्य, इमे अस्य पर्यायाः इति, तेषां जीवानाम् अजीवानां च प्ररूपणा=भेदादिकथनद्वारेण स्वरूपबोधनं भवति, तथेति समुच्चयार्थकः ॥३॥

तत्र-स्वल्पवक्तव्यतया पूर्वमजीवप्ररूपणामाह—

मूलम्—रूविणो चेवऽरूवी य, अजीवा द्विविहा भवे ।

अरूवी दसहा वृत्ता, रूविणो यं चउव्विहा ॥४॥

छाया—रूपिणश्चैव अरूपिणश्च, अजीवा द्विविधा भवन्ति ।

अरूपिणो दशधा प्रोक्ताः, रूपिणश्च चतुर्विधाः ॥४॥

अब जीव अजीवकी प्ररूपणा कहते हैं—'द्ववओ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(द्ववओ-द्रव्यतः) द्रव्यको आश्रित करके (खेत्तओ-क्षेत्रतः) क्षेत्रको आश्रित करके (कालओ-कालतः) कालको आश्रित करके तथा (भावओ-भावतः) भावको आश्रित करके (तेसि जीवाणं अजीवाण य - तेषां जीवानां अजीवानां च) जीव और अजीवोंकी (प्ररूपणा-प्ररूपणा) प्ररूपणा होती है ।

भावार्थ—जीव और अजीव द्रव्योंकी प्ररूपणा द्रव्यक्षेत्रकाल और भावकी अपेक्षा करके की गई है । जैसे ऐसा कथन करना कि यह द्रव्य है और इसके इतने भेद हैं यह द्रव्यकी अपेक्षासे जीव और अजीवकी प्ररूपणा है । इतने क्षेत्रमें यह द्रव्य रहता है यह उनकी क्षेत्रकी अपेक्षासे प्ररूपणा है । यह द्रव्य इतने समयतककी स्थितिवाला है यह कालकी अपेक्षासे उनकी प्ररूपणा है । ये इसके पर्याय हैं यह भावकी अपेक्षासे इनकी प्ररूपणा है ॥३॥

अन्वयार्थ—उवे लव अलवनी प्ररूपणा उडे छे—“द्ववओ” इत्यादि ।

द्ववओ-द्रव्यतः द्रव्यने आश्रित करीने, खेत्तओ-क्षेत्रतः क्षेत्रने आश्रित करीने, कालओ-कालतः कालने आश्रित करीने, भावओ-भावतः भावने आश्रित करीने, तेसि जीवाणं अजीवाण य-तेषां जीवानां अजीवानां च लव अने अलवनी प्ररूपणा थाय छे.

भावार्थ—लव अने अलव द्रव्योनी प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, अने भावनी अपेक्षा करीने उडेवामां आवेद छे, जेम अेपुं उडेपुं के, आ द्रव्य छे, अने आना आटला वेद छे. आ द्रव्यनी अपेक्षासे लव अने अलवनी प्ररूपणा छे. आ द्रव्य आटला समयनी स्थितिवाणुं छे, कालनी अपेक्षासे अेनी प्ररूपणा छे. आ अेना पर्याय छे अे प्रकारनुं उडेपुं भावनी अपेक्षासे अेनी प्ररूपणा छे. ॥३॥

टीका—‘रूविणोचेव’ इत्यादि—

अजीवाः=न जीवाः-अजीवाः, जीवभिन्नाः चेतनारहिता इत्यर्थः, द्विविधा भवन्ति, तद् यथा-रूपिणश्च, अरूपिणश्च, तत्र-रूपिणः=रूपं-मूर्तिवर्णादिमत्त्वं तदस्ति येषां ते रूपिणः। अरूपिणः अमूर्ता इत्यर्थः। तत्रारूपिणः-प्रक्रमात्-अजीवाः, दशधा=दशप्रकारकाः, प्रोक्ताः=रुचिता तीर्थकरादिभिरिति भावः। अत्रापि स्वल्पवक्तव्यत्वादेव, अरूपिणां प्रथमतः प्रदर्शनम्। रूपिणश्च-रूपिणस्तु अजीवाश्चतुर्विधा भवन्ति, रूपिणां तु स्कन्धादिभेदेन चतुर्विधतया अरूप्यजीवापेक्षया अल्पवक्तव्यत्वेऽपि, स्कन्धादीनां बहुवक्तव्यतया रूपिणां पश्चात् प्ररूपणा कृता ॥ ४ ॥

जीव अजीवकी प्ररूपणा करते हुए सूत्रकार स्वल्प होनेसे प्रथम अजीवकी प्ररूपणा करते हैं—‘रूविणो’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(अजीवा-अजीवाः) अजीव द्रव्य (रूविणोऽरूपीय-रूपिणः अरूपिणश्च) रूपी और अरूपीके भेदसे (दुविहा भवे-द्विविधाः भवन्ति) दो प्रकारके होते हैं। (अरूवि-अरूपिणः) अरूपी द्रव्य (दसहा वुत्ता-दशधा प्रोक्ताः) दश प्रकारके कहे गये हैं। तथा (रूविणो चउव्विहा-रूपिणः चतुर्विधाः) रूपी द्रव्य चार प्रकारके कहे गये हैं।

भावार्थ—जिनमें चेतना न पाई जावे वे अजीव हैं। ये अजीवरूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारके हैं। रूपी नाम सूत्रका है। अर्थात् रूप रस गंध और स्पर्श ये चार गुण जिनमें पाये जावें वे सूत्र हैं। इनसे भिन्न असूत्र हैं। अरूपी अजीव दश प्रकारके और रूपी अजीव चार प्रकारके हैं ॥ ४ ॥

अव अवनी प्ररूपणा करतां सूत्रकार स्वल्प होवाना कारणे प्रथम अवनी प्ररूपणा करे छे—“रूविणो” इत्यादि।

अन्वयार्थ—अजीवा-अजीवाः अव द्रव्य रूविणोऽरूपीय-रूपिणः अरूपिणश्च रूपी अने अरूपीना लेदथी दुविहा भवे-द्विविधा भवन्ति ये प्रकारनां होय छे अरूवि-अरूपिणः अरूपी द्रव्य दसहावुत्ता-दशधा प्रोक्ता दस प्रकारना कडेवायेला छे। तथा रूविणो चउव्विहा-रूपिणः चतुर्विधा रूपी द्रव्य चार प्रकारना कडेवायेला छे

भावार्थ—जेनामां चेतना न जणाय अे अव छे। अे अव रूपी अने अरूपीना लेदथी ये प्रकारनां छे। रूपी नाम मूर्त छे। अर्थात्, रूप, रस, गंध अने स्पर्श, आ चार गुण जेनामां होय छे ते मूर्त छे। अे न होय ते असूत्र छे अरूपी अव दस प्रकारना अने रूपी अव चार प्रकारना छे ॥ ४ ॥

अरूपिणामजीवानां दशविधत्वं विशदयति--

मूलम्—धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिँए ।

अधम्ममे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिँए ॥५॥

आगाँसे तस्स देसे यँ, तप्पएसे यँ आहिँए ।

अद्धासमए चेवँ, अरूवी दँसहा भँवे ॥ ६ ॥

छाया—धर्मास्तिकायः तद्देशः, तत्प्रदेशश्च आख्यातः ।

अधर्मास्तिकायः तस्य देशश्च. तत्प्रदेशश्च आख्यातः ॥५॥

आकाशं तस्य देशश्च, तत्प्रदेशश्च आख्यातः ।

अद्धासमयश्चैव, अरूपिणः दशधा भवन्ति ॥६॥

टीका—‘धम्मत्थिकाए’ इत्यादि--

अरूपिणो दशधा भवन्ति । केन प्रकारेण दशधा भवन्तीत्याह—‘धम्मत्थिकाए’ इत्यादि । धर्मास्तिकायः = धारयति - अनुगृह्णाति गतिपरिणतजीवपुद्गलांस्तत्त्वभावतया इति धर्मः, अस्तयश्चात्र प्रदेशाः, तेषां कायः-समूहः अस्तिकायः प्रदेशसमूहः । धर्मश्चासावस्तिकायश्च धर्मास्तिकायः-गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां गत्युपष्टम्भकोऽसंख्येयप्रदेशात्मको द्रव्यविशेषः । तथा-तद्देशः=तस्य धर्मास्तिकायस्य, देशः-त्रिभागचतुर्भागादिरूपः, च=पुनः तत्प्रदेशः=तस्य-धर्मास्तिकायस्यैव यः प्रदेशः-निरंशोभागः, स तत्प्रदेशः । आख्यातः=कथितः । तथा-अधर्मः=

अरूपी अजीवोंके दश प्रकार ये हैं—‘धम्मत्थिकाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धम्मत्थिकाए तद्देसे तप्पएसे य अधम्ममे तस्स देसे तप्पएसे य आगासे तस्स देसे तप्पएसे य अद्धासमए चेव दसहा भवे-धर्मास्तिकायः तद्देशः तत्प्रदेशश्च, अधर्मास्तिकायः तस्य देशः तत्प्रदेशश्च अद्धासमयश्चेति दशधा भवन्ति) धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकायदेश, धर्मास्तिकायप्रदेश, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायदेश, अधर्मास्तिकायप्रदेश, आकाश आकाशदेश, आकाशप्रदेश और अद्धासमय ये अरूपी

अरूपी अजीवोंके दश प्रकार आ छे—“ धम्मत्थिकाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—धम्मत्थिकाए तद्देसे तप्पएसे य अधम्ममे तस्स देसे तप्पएसे य आगासे तस्स देसे तप्पएसे य अद्धासमए चेव दसहा भवे-धर्मास्तिकायः तद्देशः तत्प्रदेशश्च अधर्मास्तिकायः तस्य देशः तत्प्रदेशश्च आकाशं तस्य देशः तत्प्रदेशश्च अद्धासमयश्चेति दशधा भवन्ति धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकायदेश, धर्मास्तिकायप्रदेश, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायदेश, अधर्मास्तिकायप्रदेश, आकाश, आकाशदेश, आकाशप्रदेश, अने अध्यासमय, आ अरूपी द्रव्यना दस लेह छे. गति स्वभाववाणा ७५

अधर्मास्तिकायः=स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानां स्थित्युपष्टम्भकोऽसंख्यात-
प्रदेशात्मको द्रव्यविशेषः । पदेऽपि पदैकदेशदर्शनात्, 'अधम्म' इति पदेना-
धर्मास्तिकाय इति बोधते । च=पुनः, तस्य=अधर्मास्तिकायस्य देशः, उक्तरूपः ।
च=पुनः, तत्प्रदेशः=उक्त प्रकारक एव, आख्यातः=कथितः ॥५॥

तथा-आकाशं="आङ्-मर्यादया स्व स्वभावापरित्यागरूपया काशन्ते स्वरूपे-
णैव प्रतिभासन्ते पदार्थाः, अस्मिन् इति, आकाशम्, यदा तु-अभिविधौ, आङ्-

द्रव्यके दश भेद हैं । गतिस्वभाववाले जीव और पुद्गलोंको जो चलनेमें
सहायक होता है वह धर्मास्तिकाय है ।

यहां धर्म अस्ति और काय ऐसे तीन शब्द हैं । अस्ति शब्द का अर्थ
प्रदेश है और इन प्रदेशों का जो समूह है वह अस्तिकाय है । धर्मरूप
जो अस्तिकाय है वह धर्मास्तिकाय है । इसके असंख्यात प्रदेश हैं ।
त्रिभाग चतुर्भाग आदिरूप इसके देश कहलाते हैं । तथा इसका जो निरंश
भाग होता है वह प्रदेश है । इसी तरह स्थितिस्वभाववाले जीव
और पुद्गलों को जो ठहरने में सहायता देता है वह अधर्मास्तिकाय है ।
यह द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशात्मक है । यहां गाथा में " अधम्म "
पद है सो उससे अधर्मास्तिकाय का बोध होता है । क्यों कि पद के
एक देश में पूर्ण पद का व्यवहार होता देखा जाता है । जिस तरह
धर्मास्तिकाय के देश और प्रदेशों की व्याख्या की गई है उसी प्रकार
इसके भी देश और प्रदेशकी व्याख्या जाननी चाहिये । गाथा
में " आकाश " पद का भी प्रयोग हुआ है अतः यहां भी इस पद से

अने पुद्गलाने स्वभाववामां ने सहायक होय छे ते धर्मास्तिकाय छे.
अही धर्म अस्ति अने काय अेवा त्रणु शब्द छे. अस्ति शब्दने
अर्थ प्रदेश छे. अने अे प्रदेशाने ने समूह छे ते अस्तिकाय छे. धर्मइय
ने अस्तिकाय छे ते धर्मास्तिकाय छे. अेना असंख्यात प्रदेश छे. त्रीनेलाग,
चोथेलाग आदि इय अेना प्रदेश कडेवाय छे. तथा अेने निरंश ने लाग
होय छे ते प्रदेश छे. अेण प्रमाणे स्थिति स्वभाववाणा एव अने पुद्गलाने
रोकावामां ने सहायता आपे छे ते अधर्मास्तिकाय छे. आ द्रव्य पणु असं-
ख्यात प्रदेशात्मक छे. अही गाथामां " अधम्म " पद छे. अेनाथी अधर्मास्तिकायने
बोध थाय छे. केमके, पदना अेक देशमां पूर्ण पदने व्यवहार थतो. नेध
शकाय छे. ने प्रमाणे धर्मास्तिकायना देश अने प्रदेशानी व्याख्या करवामां
आवेत छे. अेण प्रमाणे आना पणु देश अने प्रदेशनी व्याख्या जाणुवी
नेध अे गाथामां " आकाश " पदने न प्रयोग थयेत छे. अेथी अही पणु
आ पदथी आकाशास्तिकाय समजवुं. आकाशमां "आ" "काश" अेवा अे अे

तदा “आङ्-सर्वभावाभिव्याप्त्या काशते इति आकाशं तदेवास्तिकायः-आकाशा-
स्तिकायः, प्राग्वत्पदेऽपि पदैकदेशदर्शनात्, च=पुनः, तस्य देशः, च=पुनः
तत्प्रदेशः-प्राग्वत् आख्यातः। तथा-अद्धासमयः=अद्धा-कालः तद्रूपः समयः स
इति। ‘चेव’ इति समुच्चये। अद्धासमयस्य निर्विभागत्वात् देशप्रदेशौ न भवतः,
आवलिकादयस्तु ‘पूर्वसमयनिरोधेनैवोत्तरोत्तरसमयसद्भावः’ इति तत्त्वतः समुदय-
समित्याद्यसम्भवेन व्यवहारार्थमेव कल्पिताः, इतीह नोक्ताः ॥६॥

आकाशास्तिकाय समझना। आकाश में “आ” “काश” ऐसे दो
शब्द हैं। “आ” मर्यादा और अभिविधि का वाचक होता है। जब
“आ” मर्यादा का वाचक होगा तो उसका अर्थ ऐसा होगा कि समस्त
पदार्थ अपने स्वभाव के परित्याग से जिस में प्रतिभासित होते हैं वह
आकाश है, तथा “आ” जब अभिविधि का वाचक होगा तब उसका
अर्थ ऐसा होगा कि जो सर्व पदार्थों में व्यापकरूप से रहकर प्रकाशित
होता है वह आकाश है। आकाशरूप जो अस्तिकाय है वह आकाशा-
स्तिकाय है। यह भी देश और प्रदेश की अपेक्षा तीन प्रकार का जानना
चाहिये। अर्थात् आकाशास्तिकाय आकाशास्तिकायदेश और आकाशि-
कायप्रदेश ये तीन भेद हैं। देश और प्रदेश की व्याख्या पूर्व की तरह यहां भी
समझ लेनी चाहिये। अद्धा शब्द का अर्थ काल है। कालरूप जो समय है
वह अद्धा समय है। अद्धासमय का कोई विभाग नहीं होता है इसलिये
इसके देश और प्रदेश नहीं होते हैं। आवलिका आदिकों की जो कल्पना है
वह केवल व्यवहार के निमित्त से ही कल्पित की गई है ऐसा जानना
चाहिये। क्या कि पूर्व समय के व्यतीत हो जाने से ही उत्तर समय

शब्द छे, “आ” मर्यादा अने अभिविधिना वाचक थाय छे ज्यारे “आ”
मर्यादानो अने तो अने अर्थ अवे थाय के, समस्त पदार्थ पोते पोताना
स्वभावना अपरित्यागथी जेनामा प्रतिभासित थाय छे ते, आकाश छे, तथा
“आ” ज्यारे अभिविधिना थाय तो अने अर्थ अवे थाय के, जे सर्व
पदार्थमा व्यापकइपथी रहीने प्रकाशित थाय छे, ते आकाशइप जे अस्तिकाय छे
ते आकाशास्तिकाय छे, जे यणु देश अने प्रदेशनी अपेक्षा जे त्रणु प्रकारनां जणुवां
जेधजे, अर्थात् आकाशास्तिकाय आकाशास्तिकायदेश अने आकाशास्तिकायप्रदेश जे
त्रणु जेध छे, देश अने प्रदेशनी व्याख्या अगाउनी भाइक अडीं यणु समणु देवी
जेधजे, अद्धा शब्दना अर्थ काल छे, कालइप जे समय छे ते अद्धा समय
छे अद्धा समयना केध विभाग डोतो नथी, आ कारणे अना देश अने प्रदेश थता
नथी, आवलिका आदिकोनी जे कल्पना छे जे इत्त वडेवारना निमित्ते ज
पवामा आवेद डोवानु जणुवुं जेधजे, केमके आगदी समय वीती

अधुनैतानेवं क्षेत्रतः प्राह—

मूलम्—धर्माधर्मो य दो चैव, लोगमित्ता वियाहिया ।

लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥७॥

छाया—धर्माधर्मौ द्वावेव, लोकमात्रौ व्याख्यातौ ।

लोकालोके चाकाशं, समयः समयक्षेत्रम् ॥७॥

टीका—‘धम्माधम्मो’ इत्यादि—

धर्माधर्मौ=धर्मास्तिकायाऽधर्मास्तिकायो च एतौ—द्वावेव, लोकमात्रौ—लोक-परिमाणौ, व्याख्यातौ—कथितौ, लोकमात्रत्वं चानयोरेतद्वष्टुव्याकाशस्यैव लोक-त्वात् । अलोकव्यापित्वे तु अनयो जीव पुद्गलानामपि तत्र प्रचारप्रसङ्गेन

का सद्भाव होता है । अतः अद्वासमय जो एक समय मात्र है उसमें समुदायरूपता नहीं बन सकती है । इसलिये आवलिका आदिकों की कल्पना केवल व्यवहार के निमित्त ही कल्पित की गई है ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

अब इन्हीं धर्म अधर्म आकाश और काल के क्षेत्र कहते हैं—

“ धम्माधम्मो ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धम्माधम्मो दो चैव लोगमित्ता वियाहिया—धर्माधर्मौ द्वौ एव लोकमात्रौ व्याख्यातौ) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दो लोकाकाशपरिमाण कहे गये हैं । अर्थात् जिस प्रकार लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं उसी प्रकार दोनों द्रव्यों के भी असंख्यात प्रदेश हैं । तथा ये दो द्रव्य लोकाकाश को व्याप्त कर उसमें रहे हुए हैं । अथवा

જવાથી જ ઉત્તર સમયનો સદ્ભાવ થાય છે. આથી અધ્યા સમય જે એક સમય માત્ર છે. તેમાં સમુદાય રૂપથી થઈ શકતી નથી. આ કારણે આવલિકા આદિકોની કલ્પના ફક્ત વહેવારના નિમિત્તે જ કલ્પિત કરવામાં આવેલ છે. એવું બણવું બેઈએ ॥ ૫ ॥ ૬ ॥

હવે એજ ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળને ક્ષેત્રથી કહે છે—“ ધમ્મા-ધમ્મે ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—ધમ્માધમ્મે દોચેવ લોગમિત્તા વિયાહિયા—ધર્માધર્મૌ દ્વૌ એવ લોક-માત્રૌ વ્યાખ્યાતૌ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બે દ્રવ્ય લોકાકાશના પરિણામ કહેવામાં આવેલ છે અર્થાત્—જે પ્રમાણે લોકાકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. એજ પ્રમાણે આ બંને દ્રવ્યોના પ્રદેશ પણ અસંખ્યાત છે. તથા એ બંને દ્રવ્ય લોકાકાશને વ્યાપ્ત કરી એમાં રહેલાં છે. અથવા આ બંને

तस्यापि लोकत्वापत्तिः स्यात् । एतौ लोके एव न अलोके इत्यर्थः । तथा-आकाशं-
लोकालोके-लोके-अलोके च वर्तते, तस्य सर्ववृत्तित्वात् । समयः=अद्धासमयः,
समयक्षेत्रं-“ समयोपलक्षितं क्षेत्रं, अर्द्धवृत्तीयद्वीपसमुद्रास्तद्विषयभूतमस्यास्ती ”ति
समयक्षेत्रिकः, तत्परतस्तस्यासम्भवात्, आवलिकादिकल्पनायाः समयमूलकत्वात्ते-
ऽप्येतावत्क्षेत्रवर्तिन एव । तथाचोक्तम्—

समयावलिकापक्षमासर्त्वयनसञ्ज्ञिताः ।

नृलोक एव कालस्य, वृत्तिर्नान्यत्र कुत्रचित् ॥१॥ इति ॥७॥

जितना आकाश का प्रदेश इन दोनों द्रव्यों से व्याप्त हो रहा है वही
लोकाकाश है यदि ऐसा न माना जाय और ऐसा कहा जाय कि ये दो
द्रव्य अलोक को भी व्याप्त कर रहे हैं, तो जीव और पुद्गलों के प्रचार
का सद्भाव वहाँ भी मानना पड़ेगा तथा अलोकाकाश में लोकाकाश का
व्यवहार होने का प्रसंग प्राप्त होगा । परन्तु ऐसी बात तो नहीं है, अतः
यही मानना उचित है कि ये दो द्रव्य केवल लोकाकाश में ही व्याप्त हैं ।
परन्तु (आकाश-आकाशम्) जो आकाशद्रव्य है वह (लोगालोके-
लोकालोके) लोक में भी है और अलोक में भी है । क्योंकि आकाश
की व्यापकता सर्वत्र मानी गई है । (सम्यक् समयखेत्ति-समयः समय
क्षेत्रम्) समय-अद्धासमय, समयक्षेत्र में है-अर्थात् अद्धासमय की वृत्ति
मनुष्यलोक में ही है, आगे नहीं है । आवलिका आदि की कल्पना
समय मूलक होने से आवलिका आदि भी इसी क्षेत्र में हैं इससे
बाहर के क्षेत्र में नहीं है ॥ ७ ॥

द्रव्योत्थी आकाशना जेट्ठो प्रदेश व्याप्त थछ रडेल छे अण लोकाकाश छे.
कदाच अणुं मानवामां न आवे अने अणुं कडेवामां आवे के, आ अने
द्रव्य अलोकने पणु व्याप्त करी रडेल छे तो अण अने पुद्गलाना प्रचारना
सद्भाव त्या पणु मानवो पडसे. तथा अलोकाकाशमां लोकाकाशना व्यवहार
थवानो प्रसंग उपस्थित थसे. परंतु आवी वात छे न नही. अथी अे मानपु
उचित छे के, अे अे द्रव्य इक्त लोकाकाशमां न व्याप्त छे. परंतु जे
आकाश-आकाश आकाश द्रव्य छे ते लोगालोके-लोकालोके लोकमां पणु छे,
अने अलोकमां पणु छे. केमके आकाशनी व्यापकता सधणे स्थणे मानवामा
आवेल छे. सम्यक् समयखेत्ति- समयः समयक्षेत्रम् समय, अद्धासमय,
समयक्षेत्रमां छे. अर्थात् अद्धा समयनी वृत्ति मनुष्यलोकमां न छे. आगण
नथी. आवलिका आदिनी कल्पनानो समय मूलक होवाथी आवलिका आदि
आन क्षेत्रमां छे. आनाथी अहारना क्षेत्रमां नथी. ॥ ७ ॥

एतानेव कालतः कथयति—

मूलम्—धम्माधम्मागासा, तिन्निवि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया चेव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥८॥

छाया—धर्माधर्माकाशाः, त्रयोऽपि एते अनादिकाः ।

अपर्यवसिताश्चैव, सर्वाद्धां तु व्याख्याताः ॥८॥

टीका—‘धम्माधम्मा’ इत्यादि—

धर्माधर्माकाशाः=धर्मश्च, अधर्मश्च आकाशश्च इति तथा, त्रयोऽप्येते अनादिकाः =न विद्यते, आदिर्येषां ते तथा, तथा-अपर्यवसिताः-न पर्यवसिताः, अन्तरहिता इत्यर्थः । ‘चेव’ इति समुच्चये, अतएव-तु=निश्चयेन सर्वाद्धां=सर्वकालं व्याप्य-स्थिताः, सर्वदा स्व स्वरूपाऽपरित्यागतो नित्या इति यावत्, व्याख्याताः=कथिताः । ‘सव्वद्धं’ इत्यत्रात्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥८॥

अब इन्हीं पदार्थों को काल से कहते हैं—‘धम्माधम्मागासा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धम्माधम्मागासा तिन्निवि एए अणाइया अपज्जवसिया चेव-धर्माधर्माकाशा त्रयोऽपि एते अनादिकाः अपर्यवसिताश्चैव) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं आकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं । (सव्वद्धं तु वियाहिया-सर्वाद्धां तु व्याख्याताः) इसीलिये इन को सर्वाद्धा कहा है अर्थात् ये सर्वकाल में व्याप्त माने गये हैं । ऐसा कोई भी समय नहीं था कि ये तीनों द्रव्य नहीं थे, तथा वर्तमान में भी ऐसा कोई समय नहीं है कि जिसमें ये तीनों द्रव्यो न हों तथा भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आवेगा कि जिसमें ये तीनों द्रव्य नहीं रहेंगे । किसी भी समय में ये तीनों द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करते हैं इसलिये ही ये नित्य हैं ॥ ८ ॥

इवे आण पदार्थानि काण्ठी कडे छे—“ धम्माधम्मागासा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—धम्माधम्मागासा एए तिन्नि वि अणाइया अपज्जवसिया चेव-धर्माधर्माकाशा एते त्रयोऽपि अनादिकाः अपर्यवसिताश्चैव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अने आकाशास्तिकाय आ त्रणे द्रव्य अनादि अने अनन्त छे. सव्वद्धंतु वियाहिया-सर्वाद्धांतु व्याख्याताः आ कारणे अने सर्वाद्धा कडेल छे. अर्थात् अे सर्वकाणमां व्याप्त मनायेल छे. अेवो केअ पणु समय न इतो के न्यारे आ त्रणे न इतां. तथा वर्तमानमां पणु अेवो केअ समय नथी जेमां अे न डोय. तथा वर्तमानमां पणु अेवो केअ समय नथी जेमां अे न डोय. तथा भविष्यमां पणु अेवो केअ समय आववानो नथी के, जेमां आ त्रणु न रहैता डोय. केअ पणु समयमां आ पोताना स्वइपनो परित्याग करता नथी. आ कारणे न अे नित्य छे ॥ ८ ॥

मूलम्—समएवि संतइं पप्प, एवमेव वियाहिँए ।

आँसं पप्प साइँए, सपज्जवसिए वि यँ ॥ ९ ॥

छाया—समयोऽपि सन्तति प्राप्य. एवमेव व्याख्यातः ।

आदेशं प्राप्य सादिकः, सपर्यवसितः अपि च ॥९॥

टीका—‘समएवि’ इत्यादि—

समयः अपि, सन्तति=अपरापरोत्पत्तिरूपप्रवाहात्मिकां, प्राप्य=आश्रित्य, एव मेव—अनाद्यपर्यवसितत्वलक्षणेनैव प्रज्ञारेण । व्याख्यातः=प्ररूपितः । तथा—आदेश-विशेषं घट्यादिरूपं तु प्राप्य=आश्रित्य, सादिकः—आदियुक्तः, तथा—सपर्यवसितः अन्तसहितोऽपि व्याख्यात इति । च शब्दस्त्वर्थे ॥९॥

यथा रूपिद्रव्याणां भावतो वर्णादयः पर्याया ज्ञातुं शक्यन्ते, न तद्वद् धर्मा-

अन्वयार्थ—(समएवि—समयः अपि) समयरूप काल भी (संतइं पप्प—सन्तति प्राप्य) अपरापरोत्पत्तिरूप सन्तति को आश्रित करके (एवमेव वियाहिँए—एवमेव व्याख्यानः) अनादि अनन्तरूप से कहा गया है । तथा (आँसं पप्प—आदेशं प्राप्य) घड़ी पल आदि रूप विशेष की अपेक्षा करके (साइँए सपज्जवसिए वियाहिँए—सादिकः सपर्यवसितः व्याख्यानः) आदि और अन्त सहित भी कहा गया है ।

भावार्थ—समयरूपकाल अपरापरक्षणोत्पत्ति के प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनन्त कहा गया है । तथा विशेष की—अपेक्षा से सादि सान्त कहा गया है ॥ ९ ॥

जैसे रूपी द्रव्यों के वर्णादिक पर्याय भाव की अपेक्षा जाने जाते हैं

अन्वयार्थ—समएवि—समय.अपि समयरूप काल पञ्च संतइं पप्प—सन्तति प्राप्य अपरापरोत्पत्तिरूप संततिने आश्रित करीने एवमेव वियाहिँए—एवमेव व्याख्यात अनादि अनन्तरूपथी कहेवायेत छे. तथा आँसं पप्प—आदेशं प्राप्य घड़ी पल आदि रूप विशेषनी अपेक्षा करीने साइँए सपज्जवसिए वियाहिँए—सादिकः. सपर्यवसिक व्याख्यात आदिअने अन्त सहित पण कहेवायेत छे.

भावार्थ—समयरूप काल अपरापरक्षणोत्पत्तिना प्रवाहनी अपेक्षाथी अनादि अनन्त कहेवाभां आवेत्त छे तथा विशेषनी अपेक्षाथी सादिसान्त कहेवाभां आवेत्त छे. ॥ ९ ॥

जैसे रूपी द्रव्योना वर्णादिक पर्याय भावनी अपेक्षा जानी शक्य छे.

स्तिकायादीनामरूपिणां भावतः पर्याया ज्ञातुं शक्याः, अतः सूत्रकारेण तत्प्ररूपणा-
न कृता । सम्प्रति द्रव्यतो रूपिणः प्ररूपयितुमाह—

मूलम्—खंधा य खंधदेसा य, तत्प्रदेसा तहेव य ।

परमाणु य बोद्धव्वा, रूपिणो यं चउव्विहा ॥१०॥

छाया—स्कन्धाश्च स्कन्धदेशाश्च, तत्प्रदेशास्तथैव च ।

परमाणुश्च बोद्धव्या, रूपिणश्च चतुर्विधाः ॥१०॥

टीका—‘खंधा य’ इत्यादि—

रूपिणश्च—रूपमेषामस्तीतिरूपिणः, अजीवाः पुद्गलास्ते चतुर्विधा बोद्धव्याः ।
तद् यथा—स्कन्धाः, स्कन्धदेशाः तत्प्रदेशाः परमाणवश्चेति । तत्र स्कन्धाः—परस्पर-
संहत्या व्यवस्थिताः परमाणवः, पुद्गलोपचयाऽपचयलक्षणाः स्तम्भादय इत्यर्थः ।
च=समुच्चये, स्कन्धदेशाः=स्कन्धानाम्देशाःद्वितीयादिभागरूपाः, तत्प्रदेशाः तेषां,

उसी तरह से धर्मास्तिकायादिक अरूपी द्रव्यों के पर्याय भाव की अपेक्षा नहीं जाने जाते हैं । इसलिये सूत्रकार ने उनकी उस अपेक्षा से प्ररूपणा नहीं की है । अब द्रव्य की अपेक्षा रूपी द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं—

‘ खंधाय ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रूपिणो—रूपिणः) रूपी पुद्गल (चउव्विहा—चतुर्विधाः)
चार प्रकार के (बोद्धव्वा—बोद्धव्याः) जानने चाहिये । (खंधा खंधदे-
सा य तहेव तत्प्रदेसा परमाणु य—स्कन्धाः, स्कन्धदेशाः तथैव तत्प्रदेशाः
परमाणुश्च) स्कंध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु । परस्पर
समुदायरूप में रहे हुए परमाणुओं के पिंड का नाम स्कंध है । जैसे
स्तंभ आदि पदार्थ । स्कन्ध के जो द्वितीय आदि भाग हैं वे स्कंधदेश हैं ।

अत्र प्रमाणे धर्मास्तिकायादिक अरूपी द्रव्येनो पर्याय भावनी अपेक्षाये नाणी
शकतो नथी. आत्र कारणे सूत्रकारे अमनी ये अपेक्षार्थी प्ररूपणा करेल नथी.
इवे द्रव्यनी अपेक्ष अरूपी द्रव्येनी प्ररूपणा कडे छे. “ खंधाय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रूपिणोः—रूपिणः रूपी पुद्गल चउव्विहा—चतुर्विधा चार प्रकारना
बोद्धव्वा—बोद्धव्याः नाणुवा नेधये. खंधा खंधदेसा य तहेव तत्प्रदेसा परमाणु य—
स्कन्धाः, स्कन्धदेशाश्च तथैव तत्प्रदेशाः परमाणुश्च स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश अने
परमाणु, परस्पर समुदायना रूपमां रडेला परमाणुना पिंडनुं नाम स्कंध छे.
ये रीते स्तंभ आदि पदार्थ. स्कंधना ये भील आदि भाग छे ते स्कंधदेश

स्कन्धानां प्रदेशाः—तत्प्रदेशाः—स्कन्धादिसंपृक्तनिरंशभागरूपाः । तथैव चेति समु-
च्चये, परमाणुश्च—परमश्चासावणुश्च इति परमाणुः, स्कन्धादिभ्यः पृथग्भूतो निरं-
शः पुद्गलइत्यर्थः । जाति विवक्षया एकवचनम् ॥ १० ॥

इह देशाः प्रदेशाश्च स्कन्धेष्वेवान्तर्भूता इत्यतः स्कन्धाः, परमाणुश्चेति द्वावेव
रूपिणामजीवानां द्रव्यमाश्रित्य भेदौ स्थितौ । अतस्तयोर्लक्षणमाह—

मूलम्—एगत्तेण पुहत्तेण, खंधां य परमाणुं य ॥

छाया—एकत्वेन पृथक्त्वेन स्कन्धाश्च परमाणुश्च ॥

टीका—‘ एगत्तेण ’ इत्यादि ।

स्कन्धाः एकत्वेक=एकपरिणतिरूपेण, लक्ष्यन्ते इति शेषः । एकपरिणतिप्राप्ता

तथा उन्हीं स्कन्धों में मिला हुआ जो निरंशभागरूप परमाणु हैं वे
स्कंधप्रदेश हैं । (परमाणु य—परमाणुश्च) स्कंध से पृथक्भूत जो निरंश
पुद्गल है वह परमाणु है ।

भावार्थ—यहां सूत्रकारने रूपी पुद्गल द्रव्य के चार भेद कहे हैं ।
वे ये हैं—स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और परमाणु । ये सब रूप, रस,
गंध और स्पर्शगुण वाले होते हैं, इसलिये इन्हें रूपी कहा गया है । अनेक
पुद्गलपरमाणुओं का जो पिंड है वह स्कंध है । स्कंध के टुकड़ों का नाम
स्कंधदेश है । तथा इन स्कन्धों में जो निरंश परमाणु हैं वे उसके
प्रदेश हैं । परमाणु इससे भिन्न निरंश शुद्ध पुद्गल द्रव्य है । इससे
अन्य और पुद्गल द्रव्य नहीं होता है ॥ १० ॥

ये रूपी द्रव्य चार प्रकारके भेदों की अपेक्षा से कहे गये हैं । अब
सूत्रकार देश और प्रदेशों को स्कंध में ही अन्तर्भूत करके स्कंध और परमाणु

छे, तथा એજ સ્કંધોમાં મળેલ જે નિરંશભાગ પરમાણુ છે તે સ્કંધપ્રદેશ છે.

પરમાણુ ય-પરમાણુશ્ચ સ્કંધથી પૃથક્ભૂત જે નિરંશ પુદ્ગલ છે તે પરમાણુ છે.

ભાવાર્થ—અહીં સૂત્રકારે રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યના ચાર ભેદ બતાવેલ છે.

તે આ પ્રમાણે છે,—સ્કંધ, સ્કંધદેશ, સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુ, એ સઘળા

રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ગુણવાળા હોય છે આ કારણે એને રૂપી કહેવામાં આવેલ

છે, અનેક પુદ્ગલ પરમાણુનો જે પિંડ છે. તે સ્કંધ છે સ્કંધના ટુકડાનું નામ

સ્કંધદેશ છે. તથા જે સ્કંધોમાં જે નિરંશ પરમાણુ છે તેજ એના પ્રદેશ છે.

પરમાણુ એનાથી ભિન્ન નિરંશ શુદ્ધ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે એનાથી બીજા કોઈ

પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોતાં નથી. ॥ ૧૦ ॥

આ રૂપી દ્રવ્યના ચાર પ્રકાર ભેદની અપેક્ષાથી કહેવામાં આવેલ છે

વે સૂત્રકાર દેશ અને પ્રદેશોને સ્કંધમાં જ અંતર્ભૂત કરીને સ્કંધ અને

द्विप्रदेशिकादयः संहताः परमाणुपुञ्जाः स्कन्धा इत्युच्यन्त इत्यर्थः । च=पुनः, परमाणुः पृथक्त्वेन=असंहतत्वेन केवलं निरंशत्वेन द्विप्रदेशादि स्कन्धेभ्यो विघटितत्वेन, वा लक्ष्यते । यद्वा-स्कन्धाः परमाणुश्च कथं समुत्पद्यन्ते ? इत्याह— 'एगत्तेणे'ति गाथाऽर्द्धम्, तदाऽयमर्थः—स्कन्धाः=द्विप्रदेशादयः । एकत्वेन=द्वयोश्च

ये दो ही भेद रूपी पुद्गल द्रव्य के हैं' ऐसा कहते हैं—'एगत्तेण' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एगत्तेण खंधा पुहत्तेण परमाणु य-एकत्वेन स्कन्धाः पृथक्त्वेन परमाणुः) अब अनेक पुद्गलपरमाणु परस्पर में एकीभावरूप से जुड़ जाते हैं तब इस स्थिति में उनकी स्कंधसंज्ञा हो जाती है । इन स्कंधों में दो पुद्गल परमाणुओं से लेकर संख्यात असंख्यात एवं अनंतपरमाणुओं का संग्रह होता है । केवल एक निरंश पुद्गल जो स्कंध से पृथक्भूत होता है वह परमाणु है । इस तरह यह स्कंध और परमाणु की पहिचान कही गई है । अब कोई यहां ऐसी आशंका करता है कि स्कंध और परमाणु कैसे उत्पन्न होते हैं ? तब उसके उत्तर में इस गाथा का ऐसा अर्थ लगाना चाहिये—कि द्विप्रदेशवाले स्कंध तथा-संख्यात प्रदेशवाले स्कंध एवं अनंत प्रदेशवाले स्कंध अथवा अनंतानंत प्रदेशवाले स्कंध क्रमशः द्विपुद्गल परमाणुओंके एकत्व परिणामरूप संघातसे, संख्यात पुद्गल परमाणुओंके संघातसे, अनंत पुद्गलपरमाणुओंके संघातसे तथा अनंतानंत पुद्गलपरमाणुओंके संघातसे बनते हैं । दो

परमाणु ये जेज लेहइपी पुद्गल द्रव्यनां छे जेवुं कडे छे.—'एगत्तेण' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एगत्तेण खंधा पुहत्तेण परमाणु य-एकत्वेन स्कन्धाः पृथक्त्वेन परमाणुः न्यारे अनेक पुद्गल परमाणु परस्परमां जेक ज लावइपे जेडाथ जय छे त्यारे जे स्थितिमां तेनी स्कंध संज्ञा थथ जय छे, आ स्कंधोमां जे पुद्गल परमाणुओथी लधने संख्यात असंख्यात अने अनंत परमाणुओना संग्रह थाय छे. इक्त जेक निरंश पुद्गल जे स्कंधथी जुदा इपमां होय छे ते परमाणु छे आ रीते जे स्कंध अने परमाणुनी ओणभाणु भताववामां आवेल छे. हुवे डेथ जेवी आशंका करे के, परमाणु कथं रीते उत्पन्न थाय छे ? त्यारे तेना उत्तरमां आ गाथाने जेवे अर्थ करवे जेथजे के—जे जे प्रदेशवाणे स्कंध तथा असंख्यात प्रदेशवाणे स्कंध, अने अनंत प्रदेशवाणे स्कंध अथवा अनंतानंत प्रदेशवाणे स्कंध, क्रमशः जे पुद्गल परमाणुओना एकत्व परिणामइय संघातथी, संख्यात पुद्गल परमाणुना

त्रयाणां यावदनन्ताऽनन्तानां च पृथग्भूतपरमाणूनामन्योऽन्यसंघाताद् द्विप्रदेशि-
कत्वाद्यात्मक समानपरिणतिरूपेणैकोभावेन उत्पद्यन्ते । पृथक्त्वेन स्तम्भादिरूप-
बृहत्स्कन्धेभ्यो विघटनरूपेण भेदेन वा द्विप्रदेशिकाद्याः स्कन्धा उत्पद्यन्ते, इति
शेषः । अयं भावः-द्वयणुकादिक्रमेणानन्तानन्तपरमाणुकपर्यवसानाः स्कन्धाः

प्रदेशवाले दो पुद्गलपरमाणुके संबंधसे दो प्रदेशवाला पुद्गलस्कंध उत्पन्न
होता है । तीन प्रदेशवाले तीन पुद्गलपरमाणुओंके संबंधसे तीन प्रदेशवाला
स्कंध उत्पन्न होता है । इसी तरह संख्यात असंख्यात एवं अनंतानंत
प्रदेशवाला स्कंध भी उतने पुद्गलपरमाणुओंके संघातसे उत्पन्न होता है ।
इसी तरह कोई बृहत्स्कंध हो तो उसका भेद करनेसे भी द्विप्रदेश,
तीन प्रदेश, चार प्रदेशवाले स्कंध उत्पन्न हो जाते हैं । इसी तरह और भी
स्कंधोंकी उत्पत्ति जाननी चाहिये । द्विप्रदेशवाले पुद्गलपरमाणुओंके
संघातसे उत्पन्न हुए स्कंधसे लेकर अनंतानंत प्रदेशवाले स्कंधके परमा-
णुओंके संघातसे जो स्कंध उत्पन्न होते हैं उनके पर्यन्तवर्ती स्कंधसे जब
एक परमाणु अलग हो जाता है तो उस समय वह उत्पन्न हुआ स्कंध
उस एक परमाणुसे न्यून स्कन्ध कहलाता है । इसी तरह दो, तीन
आदि परमाणुओंके भेद क्रमसे आगे २ उतने २ परमाणुओंसे न्यून
स्कंध उत्पन्न हो जाते हैं । इस तरह होते २ द्विप्रदेशवाले पुद्गलपरमा-
णुओंतकका स्कंध उत्पन्न हो जाता है । इसी प्रकार कितनेक परमाणुओंके

संघातधी, अनंत पुद्गल परमाणुओंना संघातधी तथा अनंतानंत पुद्गल
परमाणुओंना संघातधी भन्ते छे. जे प्रदेशवाणा जे पुद्गल परमाणुओंना
संबंधधी जे प्रदेशवाणा पुद्गल स्कंध उत्पन्न थाय छे. त्रयु प्रदेशवाणा त्रयु
पुद्गल परमाणुना संबंधधी त्रयु प्रदेशवाणा स्कंध उत्पन्न थाय छे. आन
प्रमाणु संख्यात असंख्यात अने अनंतानंत प्रदेशवाणा स्कंध पणु अटला
पुद्गल परमाणुओंना संघातधी उत्पन्न थाय छे आन प्रमाणु कोर्ध पृक्तस्कंध
होय तो अने लेह करवाधी पणु जे प्रदेश, त्रयु प्रदेश, चार प्रदेशवाणा
स्कंध उत्पन्न थर्ध नय छे, आन प्रमाणु भीन पणु स्कंधानी उत्पत्ति नणुवी
नेर्ध अ. जे प्रदेशवाणा पुद्गल परमाणुओंना संघातधी उत्पन्न थयेला स्कंधधी
लर्धने अनंतानंत प्रदेशवाणा स्कंधना परणुनुओंना संघातधी जे स्कंध
उत्पन्न थाय छे. अने पर्यन्तवर्ती स्कंधधी न्यारे अक परमाणु अलग थर्ध
नय छे, तो अे समये उत्पन्न थयेल ते स्कंध अे अक परमाणु न्यून स्कंध
कडेवाय छे. आन प्रमाणु जे, त्रयु, आदि परमाणुओंना लेह कर्मधी आगण
आगण अटला अटला परमाणुओंधी न्यून स्कंध उत्पन्न थर्ध नय छे, आ
थता थता जे प्रदेशवाणा पुद्गल परमाणुओ सुधीना स्कंध उत्पन्न

संघाताद्—ये समुत्पन्नास्तेषां पर्यन्तवर्तिनः स्कन्धादेकः परमाणुर्यदा पृथग्भवति, तदा एक परमाणुभेदात् तन्न्यूनः स्कन्धः समुत्पद्यते, एवं द्वित्र्यादि परमाणुभेद-
क्रमेणाधोऽधो यावत् द्विप्रदेशपर्यन्तस्कन्धोत्पाद इति । तथा—श्वेतोधावतीतिवत् ,
आवृत्तिन्यायेन—“ एकत्वेन, पृथक्त्वेन च ” इति तृतीयः पक्षः । तत्र—एकत्वेन=
कैश्चित् परमाणुभिः संमिलितत्वेन एकपरिणतिरूपेण । तथा—पृथक्त्वेन च=तत्स-
मय एव केषांचित् परमाणूनां विघटनात्मकेन भेदेन च, स्कन्धा उत्पद्यन्ते इति शेषः।

इदमत्रबोध्यं—स्कन्धोत्पत्तौ विकल्पत्रय, यतः—स्कन्धास्त्रिभ्यः कारणेभ्य उत्पद्यन्ते
एकत्वेन संघातेनेत्यर्थः १, पृथक्त्वेन भेदेनेत्यर्थः २, एकत्वेन पृथक्त्वेन च=
संघातभेदाभ्यां चेत्यर्थः ३ । परमाणुस्तु एकत्वोपलक्षितपृथक्त्वे नैवेति । तदेवाह

संमिलित होनेसे और उसी समय उसमेंसे कितनेक परमाणुओंके
विघटन होनेसे स्कंध उत्पन्न होते हैं ।

तात्पर्य—इसका यह है कि स्कंधके उत्पत्तिमें तीन प्रकार हैं—कोई
स्कंध संघात—एकत्वपरिणतिसे उत्पन्न होता है १ । कोई भेदसे बनता है २
और कोई एक साथ भेद और संघात दोनों निमित्तोंसे होता है । जब
अलग २ स्थिति दो परमाणुओंके संघातसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध होता है
तब वह संघातजन्य स्कन्ध कहलाता है । इसी तरह तीन चार पांच छे
सात आठ नौ दश यावत् संख्यात असंख्यात अनन्तानन्त परमाणुओंके
मिलने से क्रमशः त्रिपदवाले, चारप्रदेशवाले, पांचप्रदेशवाले, छहप्रदेश-
वाले, सातप्रदेशवाले, आठप्रदेशवाले, नौप्रदेशवाले, दशप्रदेशवाले यावत्
संख्यातप्रदेशवाले, असंख्यातप्रदेशवाले और अनन्तानन्तप्रदेशवाले स्कंध

थई जय छे. आञ् प्रमाणे डेटलाक परमाणुओना संमिलित थवा अने ओञ्
समये ओभांथी डेटलाक परमाणुओनुं विघटन थवाथी स्कंध उत्पन्न थाय छे.
तात्पर्य—आनु ओ छे डे, स्कंधनी उत्पत्तिमां त्रणु प्रकार छे. डेई स्कंध
संघात—ओकत्व परिणतीथी उत्पन्न थाय छे. १। डेई लेहथी अने छे २। अने
डेई ओः साथे लेह अने संघात अन्ने निमित्तोथी अने छे ज्यारे अलग
अलग स्थिति जे परमाणुओना संघातथी जे प्रदेशवाणे। स्कंध थाय छे
त्यारे ते संघातजन्य स्कंध कडेवाय छे आञ् प्रमाणे त्रणु, चार, पांच, छे,
सात, आठ, नव, दस, यावत् संख्यात असंख्यात अनन्त—अनन्त परमाणु-
ओना भणवाथी क्रमशः त्रणु प्रदेशवाणा, चार प्रदेशवाणा, पांच प्रदेशवाणा,
छे प्रदेशवाणा, सात प्रदेशवाणा, आठ प्रदेशवाणा, नव प्रदेशवाणा, दस
प्रदेशवाणा यावत् संख्यात प्रदेशवाणा, असंख्यात प्रदेशवाणा अने अनन्ता-
अनन्त प्रदेशवाणा स्कंध अनी जय छे. आ संघातजन्य छे तथा डेई मोटा

—परमाणुश्चेति । इह च कारस्त्वर्थे परमाणुस्तु एकत्वेन पृथक्त्वेन=एकत्वोपलक्षित पृथक्त्वेनेत्यर्थः । इह ' इत्थं भूतलक्षणा ' इति तृतीया । अयमर्थः—एकत्वेन असहायत्वेन, उपलक्षितं यत्पृथक्त्वं स्कन्धेभ्यो विघटनात्मकं तेन—भेदेनेति यावत्, उत्पद्यते इति शेषः । अयं भावः—यत्ससहायां द्वयणुकादीनामेकीभावरूपमेकत्वं, यच्चैकत्वपरिणतावपि देशादीनां बुद्धिपरिकल्पितं स्कन्धेभ्यः पृथक्त्वं, तादृशादेकत्वात् पृथक्त्वाद् वा परमाणुर्नोत्पद्यते, किन्त्वेकत्वोपलक्षितपृथक्त्वादेवेति ।

तथा चोक्तम्—“ संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ” (तत्त्वार्थ अ. ५. सू. २६)

भाष्यम्—१, “ संघाताद् २भेदात्, संघातभेदादित्येभ्य स्त्रिभ्यः कार्जेभ्यः स्कन्धाः, उत्पद्यन्ते द्विप्रदेशादयः । ”

अथ परमाणुः कथमुत्पद्यते ?, अत्रोच्यते—‘ भेदादणुः ’ तत्त्वार्थ अ. ५।२७। भाष्यम्—“ भेदादेव परमाणुरुत्पद्यते, न संघातात् नापि संघातभेदाभ्या ”—मिति ॥

बन जाते हैं । ये संघातजन्य हैं । तथा किसी बड़े स्कंध से टूटने से जो टुकड़े हो जाते हैं। वे भेदजन्य स्कंध हैं । इसी प्रकार जब किसी एक स्कंध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उसी समय कोई द्रव्य मिल जाने से नया स्कंध बनता है तब वह भेद संघातजन्य कहलाता है । भेद जन्य स्कंध तथा भेद संघात जन्य स्कंध द्विप्रदेश से लेकर यावत् अनंतानंत प्रदेशतक हो सकते हैं । तथा परमाणु भेद से ही उत्पन्न होते हैं । अर्थात् एकत्वोपलक्षित पृथक्त्व से ही परमाणु उत्पन्न होता है । इससे यह बात जाननी चाहिये कि जब भेद से ही परमाणु उत्पन्न होता है तो वह संघात तथा संघातभेद से उत्पन्न नहीं होता । ‘संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते’ ‘ भेदादणुः ’ (तत्त्वार्थसूत्र अ. ५. सू. २६-२७) इन सूत्रों द्वारा यही पूर्वोक्त बात समर्थित की गई है ॥ १० ॥

स्कंधना तूटवाथी जे अना टुकडा थर्ष जय छे ते लेहन्य स्कंध छे. आज प्रमाणु न्यारे केरि अक स्कंधना तूटवाथी तेना अवयवनी साथे अज वणते भीणुं केरि द्रव्य मणी नवाथी नवेा स्कंध अने छे त्यारे ते लेहसंघातजन्य कडेवाय छे, लेहन्यस्कंध तथा लेहसंघातजन्य स्कंध जे प्रदेशथी लधने यावत् अनंताअनंत प्रदेश सुभी थर्ष शके छे. तथा परमाणु लेहथी न उत्पन्न थाय छे. अर्थात् अकत्व उपलक्षित पृथक्त्वथी न परमाणु उत्पन्न थाय छे. आधी अे वात लणुवी जेठअे के, न्यारे लेहथी न परमाणु उत्पन्न थाय छे तो ते संघात तथा संघात भेदथी उत्पन्न थता नथी. संघात भेदेभ्य उत्पद्यन्ते ” “ भेदादणुः ” (तत्त्वार्थ सूत्र अध्या. ५ सूत्र २६-२७)

सूत्रो द्वारा आज पूर्वोक्तवातनुं समर्थन करवाभा आवेल छे. ॥ १० ॥

सम्प्रति स्कन्धान् परमाणुं च क्षेत्रतः कथयति—

मूलम्—लोएगदेसे लोए यं, भइयव्वां ते उ खेत्तओ ॥११॥

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं^२ वुँच्छं चउव्विहं ॥१२॥

छाया—लोकैकदेशे लोके च, भक्तव्यास्ते तु क्षेत्रतः ॥ ११ ॥

अतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्ये चतुर्विधम् ॥ १२ ॥

टीका—‘ लोएगदेसे ’ इत्यादि ।

ते=स्कन्धाः, परमाणुश्च, क्षेत्रतस्तु—क्षेत्रमाश्रित्य तु, लोकैके देशे=लोकस्य—चतुर्दशरज्ज्वाऽत्मकस्य, एकदेशः—एकद्वयाऽदि संख्याताऽसंख्यातप्रदेशात्मकः प्रति-नियतो भागो लोकैकदेशस्तस्मिन्, तथा—लोके च भक्तव्या = भजनया विकल्पेन दर्शनीयाः, अत्र चा विशेषतः कथनेऽपि स्कन्धविषयैव भजनया ग्राह्या । परमाणुस्तु निरंशत्वादेकमेवप्रदेशमवगाह्य तिष्ठतोत्यतस्तत्र भजनाया अभावः परिणत-

अब स्कन्ध एवं परमाणु का कथन क्षेत्र की अपेक्षा से करते हैं—

‘ लोएगदेसे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ते-ते) वे स्कंध और परमाणु (खेत्तओ-क्षेत्रतः) क्षेत्र की अपेक्षासे (लोएगदेसे लोए यं भइयव्वा—लोकैकदेशे लोके च भक्तव्याः) लोक के देश में तथा लोक में भजनीय है । यहाँ जो भजना कही गई है वह स्कंध ही जाननी चाहिये परमाणु की नहीं । क्योंकि वह तो निरंश है—अतः एक प्रदेशात्मक आकाश में ही वह रहता है । पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है ही नहीं जिससे उसके एक प्रदेशरूप आधार क्षेत्र होने की संभावना की जा सके । भिन्नर व्यक्ति होते हुए भी पुद्गलों के परिणाम में विविधता है । एकरूपता

इसे स्कंध अने परमाणुनुं कथन क्षेत्रनी अपेक्षाथी करे छे.

“ लोएगदेसे ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ते-ते ते स्कंध अने परमाणु खेत्तओ-क्षेत्रतः क्षेत्रनी अपेक्षा लोएगदेसे लोए यं भइयव्वा—लोकैकदेशे लोके च भक्तव्याः लोकना अेक देशमां तथा लोकमां लजनीय छे. अही ने लजना अताववामां आवेल छे ते स्कंधनी लक्षुवी नेधे परमाणुनी नही केमके, अे तो निरंश छे अेधी अेक प्रदेशा-त्मक आकाशमां न अे रहे छे, पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्यनी भाइक अेक व्यक्ति मात्र तो छे न ही नेधी तेना अेक प्रदेशरूप आधार क्षेत्र होवानी संभावना करी शक्य. लुदी लुदी व्यक्ति होवा छतां पण पुद्गलाना

वैचित्र्याद् बहुतरप्रदेशोपचिता अपि स्कन्धाः केचिदेकप्रदेशे तिष्ठन्ति, केचिच्च संख्येष्वसंख्येयेषु प्रदेशेषु यावत्सकललोकेऽपि तथाविधाचित्तमहास्कन्धवद्भवेयु-
रिति भजनीया उच्यन्ते ॥ ११ ॥

नहीं है। इसीसे यहां उसके आधार का परिमाण अनेकरूप से भजना या विकल्प से कहा गया है। अतः इस परिणतिकी विचित्रतासे बहुतर प्रदेशोपचित भी स्कंध कितनेक तो ऐसे होते हैं जो लोकाकाशके एक देश में ठहरते हैं और कितनेक ऐसे होते हैं जो दो प्रदेश में ठहरते हैं। इसी तरह कितनेक पुद्गलस्कन्ध ऐसे होते हैं जो संख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में तथा असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में यावत् सकललोकाकाश में भी ठहरते हैं।

सारांश इसका यह है कि आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद्गलद्रव्य के परमाणुओं की संख्या से न्यून या उसके बराबर हो सकती है। अधिक नहीं। अत एव परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता है पर द्वयणुक एक आकाश के प्रदेश में ठहर सकता है। और ये दो प्रदेश में भी ठहर सकता है। इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या बढ़तेर द्वयणुक चतुरणुक यावत् संख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश यावत् संख्यातप्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते हैं। संख्यातगुण स्कन्ध के ठहरने के लिये असंख्यात प्रदेशवाले

परिणाममा विविधता छे अेकइपता नथी अथी न् अडी अेना आधारनुं अनेक इपथी लजना अथवा विकइपथी अताववामां अवेद छे. अेथी आ परिणुतीनी विचित्रताथी बहुतर प्रदेशोपचित पणु स्कंध केटलाक तो अेना डोय छे न् लोकाकाशना अेक प्रदेशमा रोकाय छे अने केटलाक अेवा डोय छे के न् अे प्रदेशोमां रोकाय छे आन प्रमाणे केटलाक पुद्गल स्कंध अेवा डोय छे के, ते संख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाशमां तथा असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाशमां अथवा तो सकण लोकाकाशमां पणु रोकाय छे. सारांश आनो अे छे के, आधारभूत क्षेत्रना प्रदेशोनी संख्या आधेयभूत पुद्गल परमाणुअेनी संख्याथी अेधी अथवा अेनी अरोअर डोय छे. वधारे नडी. अेटवे के, अेक परमाणुं अेक न् आकाश प्रदेशमां स्थित रहे छे. परद्वयणुक अेक आकाशना प्रदेशमां रोकथं शके छे, अने अे प्रदेशमां पणु रही शके छे. आन प्रमाणे उत्तरोत्तर संख्यामां वधारे यतां यतां त्रणु, यार अेम वधारे यतो रहे छे. संख्याताणुक स्कंध अेक प्रदेश, अे प्रदेश, त्रणु प्रदेश, आ रीते संख्यात प्रदेश क्षेत्रमा रही शके छे. संख्याअंध स्कंधना रहेवा माटे

‘ इत्तो ’ इत्यादि—अतः=अतःपरं क्षेत्रप्ररूपणाऽन्तरमित्यर्थः, तेषां-
स्कन्धादीनां चतुर्विधं=साऽघनादिसपर्यवसिताऽपर्यवसितभेदेन चतुष्प्रकारकम्,
कालविभागं=कालभेदं, वक्ष्ये=कथयिष्यामि । इयं पादद्वयात्मिका गाथा ॥१२॥

क्षेत्रकी आवश्यकता नहीं पड़ती है । असंख्याताणुक स्कंध एक प्रदेशसे लेकर अधिकसे अधिक अपने बराबर की असंख्यात संख्यावाले आकाश प्रदेशमें ठहर सकता है । इसी तरह अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एकप्रदेश दो प्रदेश इत्यादि क्रम से बढ़ते संख्यात प्रदेश असंख्यातप्रदेशवाले क्षेत्रमें ठहर सकते हैं । उनके ठहरने के लिये अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है । जैसे पुद्गल द्रव्य का सब से बड़ा स्कन्ध जिसे अचित्तमहास्कन्ध कहते हैं और जो अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ होता है असंख्यात प्रदेशवाले इस लोकाकाश में समा जाता है ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(इत्तो—अतः परम्) इस क्षेत्र प्ररूपणा के बाद अब मैं (तेषां—तेषां) इन स्कन्ध आदिकों की (चतुर्विधं कालविभागं वृच्छं—चतुर्विधं कालविभागं वक्ष्ये) सादि अनादि सपर्यवसित अपर्यवसित के भेद से चार प्रकार के कालविभागको कहता हूँ । यह चारहवीं गाथा दो पदवाली है ॥ १२ ॥

असंख्यात प्रदेशवाला क्षेत्रनी जरूर पडती नथी. असंख्याताणुक स्कंध एक प्रदेशथी लधने वधुमां वधु पोतानी अरोअरनी असंख्यात संख्यावाला आकाश प्रदेशमां रही शके छे. आ प्रमाणे अनन्ताणुक अने अनन्ता अनन्त स्कंध यणु एक प्रदेश, जे प्रदेश इत्यादि कमथी वधतां वधतां संख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेशवाला क्षेत्रमां रही शके छे, अने रहेवा भाटे अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्रनी आवश्यकता रहेती नथी. जेम पुद्गल द्रव्यनो सहुथी मोटो स्कंध लेने अचित्त महास्कंध उडेवामां आवे छे अने जे अनन्ता अनन्त अणुओथी अनेल होय छे. असंख्यात प्रदेशवाला आ लोकाकाशमां समाईलय छे ॥११॥

अन्वयार्थ—इत्तो—अतः परम् आ क्षेत्र प्ररूपणा नी यधी डवे हु तेषां-
तेषाम् अे स्कंध आदिकेना चतुर्विधं कालविभागं वृच्छं—चतुर्विधं कालविभागं वक्ष्ये
आदि अनादि सपर्यवसित, अपर्यवसितना लेदथी आर प्रधारना कालविभागने
हुं छुं. आ आरमी गाथा जे पदवाणी छे. ॥ १२ ॥

यथा प्रतिज्ञातमाह—

मूलम्—संतइं पप्प तेऽणार्ई, अपज्जवसिया वि^५ यं ।

ठिईं पडुच्च साईयां, सपज्जवसिया वि^९ यं ॥१३॥

छाया—सन्ततिं प्राप्य तेऽनादयः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १३ ॥

टीका—‘ संतइं पप्प ’ इत्यादि ।

ते=स्कन्धाः, परमाणुश्च, सन्ततिं=इदं विनष्टमपरं च तथोत्पन्नं—तदपि विनष्टमन्यत्पुनस्तथोत्पन्नमित्यपराऽपरोत्पत्तिरूपप्रवाहात्मिकां प्राप्य=समाश्रित्य, अनादयः=आदिरहिताः, अपि च अपर्यवसिताः=अन्तरहिताः, स्थितिं=प्रतिनियत क्षेत्रावस्थानरूपां प्रतीत्य=आश्रित्य, सादिकाः=आदिसहिताः, अपि च सपर्यवसिताः=अन्तसहिताः ॥ १३ ॥

सादिपर्यवसितत्वे कियत्कालमेषां स्थितिरित्याह—

मूलम्—असंखकालं सुक्कोसं, एक्कं समयं जहन्निर्या ।

अजीवाण यं रूवीणं, ठिईं एंसा वियाहियां ॥१४॥

अब काल के विभाग को कहते हैं—‘ संतइं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ते-ते) वे स्कन्ध और परमाणु (संतइं पप्प-सन्ततिं प्राप्य) अपरापर उत्पत्ति की प्रवाह स्वरूप सन्तति की अपेक्षा कर के (अणार्ई वि य अपज्जवसिया-अनादयः अपि च अपर्यवसिता) अनादि और अनंत हैं—आदि अंतरहित हैं । (वि य-अपि च) तथा (ठिईं पडुच्च साईया सपज्जवसिया-स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः सपर्यवसिताः) प्रतिनियत क्षेत्रावस्थानरूप स्थिति की अपेक्षा करके ये दोनों आदिसहित अन्तसहित हैं ॥ १३ ॥

इवे काणना विलागने उहे छे.—“ संतइं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ते-ते ये स्कंध अने परमाणु उत्तरोत्तर उत्पत्तिना प्रवाह स्वइय संततिनी अपेक्षाना कारणे अणार्ई वि य अपज्जवसिया-अनादयः अपि च अपर्यवसिताः अनादि अने अनंत छे, आदि अंतरहित छे, वि य-अपि च तथा ठिईं पडुच्च साईया सपज्जवसिया-स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः सपर्यवसिकाः प्रतिनियत क्षेत्रावस्थानइय स्थितिनी अपेक्षाना कारणे ये अने आदि सहित

अन्त सहित छे ॥ १३ ॥

छाया—असंख्यकालमुत्कृष्टा, एकं समयं जघन्यका ।

अजीवानां च रूपिणां, स्थितिः एषा व्याख्याता ॥ १४ ॥

टीका—‘असंखकालमुक्कोसं’ इत्यादि ।

रूपिणां=रूपयुक्तानां, अजीवानां=जीवभिन्नद्रव्याणां पुद्गलानामित्यर्थः । असंख्यकालम्, उत्कृष्टा=परमा, स्थितिः—एकक्षेत्रावस्थानरूपा, तथा—एकं समयं जघन्यका=जघन्यास्थितिः, इत्येषां—एवं रूपास्थितिव्याख्याता=तीर्थकरादिभिः कथिता । ‘असंखकालं एगं समयं’ इत्युभयत्र स्थितिक्रिययाऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । ते हि पुद्गला जघन्यत एकसमयादुत्कृष्टतस्त्वसंख्यकालादूर्ध्वं ततः क्षेत्रात् क्षेत्रान्तरमवश्यं गच्छन्तीति भावः ॥ १४ ॥

सादि और सपर्यवसितमें इनकी कितने कालकी स्थिति होती है सो कहते हैं—‘असंख०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रूपिण-रूपिणाम्) रूपी-(अजीवाण-अजीवानाम्) अजीव द्रव्योंकी अर्थात् पुद्गलोंकी (असंखकालं उक्कोसं-असंखकालं उत्कृष्टा) असंखकालकी उत्कृष्ट स्थिति है । तथा (जहन्निया-जघन्यका) जघन्य स्थिति (एकं समयं-एकं समयम्) एक समयमात्र है । (एसा-वियाहिया-एषा व्याख्याता) इस प्रकारकी यह स्थिति इनकी तीर्थकरादिक देवोंने कही है । तात्पर्य—इसका यह है कि ये स्कंध और परमाणु अधिकसे अधिक एक क्षेत्रमें असंख्यातकाल तक तथा कमसे कम एक समय तक अवस्थित रहते हैं फिर बादमें अवश्य क्षेत्रान्तरमें चले जाते हैं ॥ १४ ॥

आदि अने सपर्यवसितमां आनी डेटला डाणनी स्थिति डाय छे ते डडे छे—“असंख” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रूपिण-रूपिणाम् इथी अजीवाण-अजीवानाम् अत्रुव द्रव्योनी अर्थात् पुद्गलोनी असंखकालं उक्कोसं-असंखकालं उत्कृष्टा असंखकालनी उत्कृष्ट स्थिति छे. तथा जहन्निया-जघन्यका जघन्य स्थिति एकं समयं-एकं समयम् अेक समय मात्रनी छे. एसा वियाहिया-एषा व्याख्याता आ प्रकारनी अेनी आ स्थिति तीर्थकरादि देवाअे डडी छे. तात्पर्य आनुं अे छे डे, स्कंध अने परमाणु अधिकधी अधिक अेक क्षेत्रमां असंख्यात काल सुधी आछामां आछाअेक समय सुधी अवस्थित रहे छे. पछी बादमां अरुथी क्षेत्रान्तरमां आल्या जाय छे. ॥ १४ ॥

कालद्वारमाश्रित्य स्थितिरुक्ता, अथैतदन्तर्गतमेवान्तरं प्राह—

मूलम्—अणंतकालं मुक्कोसं, एकं समयं जहन्नयं ।

अजीवाणं च रूपिणं, अंतरेयं विद्याहियं ॥१५॥

छाया—अनन्तकालं उत्कृष्टं, एकं समयं जघन्यकम् ।

अजीवानां च रूपिणां, अन्तरं एतद् व्याख्यातम् ॥१५॥

टीका—रूपिणां—अजीवानां, अनन्तकालम् = अनन्तकालप्रमाणं, उत्कृष्टं, तथा—एकं समयं जघन्यकं, एतत्=एतत्प्रकारकम्, अनन्तरं=विवक्षितक्षेत्रात् प्रच्युतानां कालतः पुनस्तत्प्राप्तेर्व्यवधानं व्याख्यातम्, तेषां हि विवक्षितक्षेत्रावस्थिति प्रच्युतानां कदाचित्समयावलिकादि संख्यातकालतोऽसंख्यातकालाद्वा पल्योपमादेर्यावदन्तकालादपि सम्भवतीति ॥ १५ ॥

यह कालद्वारको लेकर स्थिति कही गई है अब इसके अन्तर्गत अन्तरको कहते हैं—'अणंतकालं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(रूपिणं अजीवाण-रूपिणां अजीवानाम्) रूपी अजीव द्रव्य-पुद्गलाका (उक्कोसं-उत्कृष्टं) उत्कृष्टं (अणंतकालं-अनंतकालम्) अनंतकाल तथा (जहन्नयं-जघन्यकम्) जघन्य (एकं समयं-एकं समयम्) एक समय प्रमाण (इयं अंतरं विद्याहियं-एतत् अन्तरम् व्याख्यातम्) अन्तर-विरहकाल-कहा गया है । विवक्षित क्षेत्रसे प्रच्युत होकर पुनः उसी विवक्षित क्षेत्रमें पहुंचनेके बीचमें जितने समयका व्यवधान पडना वह अन्तर है । यह अन्तर परमाणु और स्कंधोंका उत्कृष्ट अनन्तकाल तथा जघन्य एक समयमात्र है । इनका यह अन्तर, समय आवलिका

आ काणद्वारने लधने स्थिति उडेवाभा आवेल छे डवे येना अंतर्गत अंतरने उडे छे—“अणंतकालं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रूपिणं अजीवाण-रूपिणां अजीवानां रूपी अजीव द्रव्य पुद्गलाका उक्कोसं-उत्कृष्टम् उत्कृष्टं अणंतकाल-अनंतकालम् अनंतकाण जहन्नयं-जघन्यकम् तथा जघन्य एक समयं-एकं समयम् एक समय प्रमाण इयं अंतरं विद्याहियं-एतत् अन्तरम् व्याख्यातम् अन्तर-विरहकाण उडेवायेल छे, विवक्षित क्षेत्रथी प्रच्युत अनीने इरीथी येन विवक्षित क्षेत्रमां पडोयवानी वयमां जेटला समयनुं व्यवधान पडे ते अंतर छे, ये अन्तर परमाणु अने स्कंधानुं उत्कृष्ट अनंत काण तथा जघन्य एक समय मात्र छे, येमनुं आ अंतर समय आवलिका

एतानेव भावतः प्रदर्शयति--

मूलम्—वर्णओ गंधओ चैव, रसओ फासओ तहा ।

संठाणओ र्य विज्ञेओ, परिणामो तेसिं पंचहा ॥१६॥

छाया--वर्णतो गन्धतश्चैव, रसतः स्पर्शतस्तथा ।

संस्थानतश्च विज्ञेयः, परिणामस्तेषां पञ्चधा ॥ १६ ॥

टीका—'वर्णओ' इत्यादि ।

तेषां=रूपिणामजीवानाम्-अयमर्थः, स्कन्धानां परमाणोश्च परिणामः=स्वरूपतोऽवस्थितानां वर्णाद्यन्यथा भावरूपः पञ्चधा विज्ञेयः । तद् यथा-वर्णतः=वर्णमाश्रित्य, तथा-गन्धतः=गन्धमाश्रित्य, 'चैव' इति समुच्चयार्थकः । रसतः=रसमाश्रित्य, तथा-स्पर्शतः=स्पर्शमाश्रित्य, च=पुनः, संस्थानतः=संस्थानम्-आकारः, ततः-आकारमाश्रित्येत्यर्थः ॥१६॥

आदिसे लेकर संख्यात असंख्यात कालका तथा पल्योपम सागरोपम आदि यावत् अनन्तकालका पड़ता है ॥१५॥

अब भावसे परमाणु और स्कन्धोका स्वरूप कहते हैं—
'वर्णओ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तेसिं-तेषाम्) इन रूपी द्रव्योंका-परिणाम-वर्ण आदि-में परिवर्तनपना-(वर्णओ गंधओ रसओ फासओ संठाणओ पंचहा विन्नेओ-वर्णतः गन्धतः रसतः स्पर्शतः संस्थानतः पंचधा विज्ञेयः) वर्णकी अपेक्षा, गंधकी अपेक्षा, रसकी अपेक्षा, स्पर्शकी अपेक्षा तथा आकारकी अपेक्षा पांच प्रकारका कहा गया है ॥१६॥

आदिधी लधने संख्यात असंख्यात कालनुं तथा पल्योपम सागरोपम आदि यावत् अनन्तकालनुं पडे छे ॥ १५ ॥

हुवे लावथी परमाणुने अने स्कन्धोनुं स्वइय कडे छे—

“वर्णओ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तेसिं-तेषाम् आ रूपी द्रव्योना पुण्योनुं परिणाम वर्ण आदिमां परिवर्तनपणु वर्णओ गंधओ रसओ फासओ संठाणओ पंचहा विन्नेओ-वर्णतः गन्धतः रसतः स्पर्शतः संस्थानतः पंचधा विज्ञेयः वर्णनी अपेक्षा, गंधनी अपेक्षा, रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा, तथा आधारनी अपेक्षा, पांच प्रकारनुं कडेवामां आवेस छे ॥ १६ ॥

एषामेव प्रत्येकमुत्तरभेदानाह—

मूलम्—वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकितिया ।

किण्हा नीला य लोहियां, हलिदा सुक्किला तहा ॥१७॥

छाया—वर्णतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

कृष्णा नीला च लोहिताः, हारिद्राः शुक्लास्तथा ॥१७॥

टीका—‘वण्णओ’ इत्यादि—

ये तु=स्कन्धादयः, वर्णतः परिणताः=वर्णपरिणामिनः, ते पञ्चधा प्रकीर्तिताः ।
तद् यथा—कृष्णाः=कज्जलादिवत्कृष्णवर्णवन्तः । च=पुनः, नीलाः=मयूरग्रीवादिवत्,
नीलवर्णवन्तः, लोहिताः—हिङ्गुलकादिवत्, हारिद्राः=हारिद्रादिवत् पीताः,
तथा—शुक्लाः=शंखादिवत्, श्वेतवर्णवन्तः ॥१७॥

अब वर्णगंध आदि प्रत्येकके उत्तरभेद कहते हुए प्रथम वर्णको लेकर भेद कहते हैं—‘वण्णओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो स्कंध आदि पुद्गल (वण्णओ परिणया—वर्णतः परिणताः) वर्ण परिणामवाले हैं (ते-ते) वे (पंचहा पकितिया—पंचधा प्रकीर्तिताः) पांच प्रकारके कहे गये हैं । (किण्हा नीला लोहिया हलिदा तहा सुक्किला—कृष्णाः नीलाः लोहिताः हारिद्राः तथा शुक्लाः) वे पांच प्रकार ये हैं—कृष्ण, नील, लोहित, पीत तथा शुक्ल ।

भावार्थ—ये स्कंधादि पुद्गल वर्णकी अपेक्षा पांच वर्णवाले होते हैं—कितनेक कज्जलादिककी तरह कृष्णवर्ण वाले होते हैं । कितनेक मयूरग्रीवादिककी तरह नील वर्णवाले होते हैं । कितनेक हिङ्गुलक आदिकी तरह लालवर्ण वाले होते हैं, कितनेक हलदी आदिकी तरह पीत वर्णवाले होते हैं, तथा कितनेक शंखादिककी तरह श्वेतवर्णवाले होते हैं ॥१७॥

इवे वर्णु गंध आदि प्रत्येकना उत्तरभेद कहेतां प्रथम वर्णुना लेहने कहे छे—“ वण्णओ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे स्कंध आदि पुद्गल वण्णओ परिणया—वर्णतः परिणताः वर्ण परिणामवाणा छे ते-ते ते पंचहा पकितियो—पंचधा प्रकीर्तिताः पांच प्रकारनां कहेवाभां आवेद छे । ते पांच प्रकार आ छे—किण्हा नीला लोहिया हलिदा तहा सुक्किला—कृष्णाः नीलाः लोहिताः हारिद्रा तथा शुक्लाः कृष्ण, नील, लोहित, पीत तथा शुक्ल ।

भावार्थ—ते स्कंधादि पुद्गल वर्णुनी अपेक्षा पांच वर्णुवाणा होय छे । कहेताक कज्जला जेवा कज्जला वर्णुवाणा होय छे । कहेताक मयूरनी डोक जेवा नीलवर्णुवाणा, होय छे । कहेताक हिङ्गुला आदिना जेवा लाल रंगना होय छे, कहेताक हलदी आदिनी भाइक पीला रंगना होय छे, तथा कहेताक शंख आदिनी भाइक सफेद रंगवाणा होय छे । ॥ १७ ॥

मूलम्—गंधओ परिणया जे उं, दुविहा ते वियाहिया ।

सुब्भिगंधपरिणामा, दुब्भिगंधा तहेव यं ॥१८॥

छाया—गन्धतः परिणता ये तु, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

सुरभिगन्धपरिणामाः, दुरभिगन्धास्तथैव च ॥१८॥

टीका—‘गंधओ’ इत्यादि—

ये तु स्कन्धादयः, गन्धतः परिणताः=गन्धपरिणामभाजः, ते द्विविधाः व्याख्याताः । तद् यथा—सुरभिगन्धपरिणामाः=चन्दनवत्, सुगन्धपरिणामवन्तः, तथैव=दुरभिगन्धाः=लशुनादिवत्, दुर्गन्धार इति ॥१८॥

मूलम्—रसओ परिणया जे उं, पंचहा ते पकिंतिया ।

तिक्त-कर्दु--कसाया, अंविळा मंहुरा तंहा ॥१९॥

छाया—रसतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

तिक्तकटुककपायाः, अम्ला मधुरा स्तथा ॥१९॥

टीका—‘रसओ’ इत्यादि—

ये तु=स्कन्धादयः, रसतः—परिणताः, ते पञ्चधा प्रकीर्तिताः । तद् यथा—

अब गंधको लेकर भेद कहते हैं—‘गंधओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-ये) जो पुद्गल स्कंध आदि (गंधओ परिणया-गंधतः परिणताः) गंध गुणसे परिणत होते हैं (ते दुविहा वियाहिया-ते द्विविधाः व्याख्याताः) वे दो प्रकारके कहे गये हैं । (सुब्भिगंधपरिणामा तहेव य दुब्भिगंधा-सुरभिगंधपरिणामा तथैव च दुरभिगंधाः) एक सुरभिगंध परिणामवाले और दूसरे दुरभिगंध परिणामवाले, अर्थात् चन्दनादिककी तरह कितनेक सुगंधिपरिणामवाले होते हैं । और कितनेक लशुन आदिकी तरह दुर्गंध परिणामवाले होते हैं ॥१८॥

इवे गंधने लधने लेह उडे छे—“ गंधओ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे-ये जे पुद्गल स्कंध आदि गंधओ परिणया-गंधतः परिणताः गंध गुणथी परिणत होय छे, ते दुविहा वियाहिया-ते द्विविधाः व्याख्याताः ते जे प्रकारना उडेवाभां आवेद छे, सुब्भिगंधपरिणामा तहेव य दुब्भिगंधा-सुरभिगंधपरिणामा तथैव दुरभिगंधाः जेक सुगंधित गंधना परिणामवाणा अने थील दुर्गंधना परिणामवाणा अर्थात् चंदन आदिनी भाइक डेटलाक सुगंधित परिणामवाणा होय छे अने डेटलाक लसणु आदिनी भाइक दुर्गंध परिणामवाणा होय छे ॥१८॥

तिक्तकटुककषायाः=मरीचादिवृत्तिक्ताश्च, निम्बादिवत्कटुकाश्च, आमलकादिवत्कषायाश्चेति तिक्तकटुककषायाः । देशपरिभाषानुरोधेन मरीचादीनां निम्बादीनां तु कटुत्वं ज्ञेयम् । वैद्यके तु मरीचादीनां कटुत्वं निम्बादीनां तिक्तत्वमुक्तम् ।
अम्लाः=खट्टा इति भाषा प्रसिद्धा अम्लिकादिवत्, अम्लरसवन्तः । तथा-मधुराः=शर्करादिवन्मधुररसवन्तः ॥ १९ ॥

सम्प्रति स्पर्शमाश्रित्याह—

मूलम्--फासँओ परिणया जे उ, अट्टहँ ते पकित्तिया ।

कक्खँडा मउर्या चैवं, गँरुया लहुँया तँहा ॥२०॥

सीर्या उणँहाय निँछा र्य, तँहा लुक्खँ र्य आहिर्या ।

इर्यँ फास परिणया एँए, पुग्गँला समुदाहिर्या ॥२१॥

अब रसको आश्रय करके कहते हैं--'रसओ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(जे उ-ये तु) जो पुद्गल स्कंधादिक (रसओ परिणया-रसतः परिणतः) रसगुणसे परिणत होते हैं (ते पंचहा पकित्तिया-ते पंचधा प्रकीर्तिताः) वे पांच प्रकारके कहे गये हैं । जैसे (तिक्त-कटु-कसाया, अंविला महुरा तथा-तिक्त कटुक कषायाः अम्लाः मधुरास्तथा) तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल तथा मधुर ।

भावार्थ--जो पुद्गल स्कंध आदि रस गुण परिणामवाले होते हैं वे पांच प्रकारके रसवाले कहे गये हैं--कितनेक पुद्गल स्कन्धोंका रस मरीच आदिकी तरह तीखा-चिरपिरा होता है । कितनेकोंका रस नीम आदिकी तरह कटुवां होता है । तथा कितनेकोंका आंवले आदिकी तरह कषायला होता है । कितनेकोंका इमली आदिकी तरह खट्टा रस होता है । तथा कितनेकोंका शर्करा आदिकी तरह मीठा रस होता है ॥१९॥

इसे रसने आश्रय करीने कहे छे--"रसओ" इत्यादि ।

अन्वयार्थ--जे उ-येतु जे पुद्गल स्कंधादि रसओ परिणया-रसतः परिणतः रसगुणुथी परिणत होय छे ते पंचहा परिणया-ते पंचधा परिणतः ते पांच प्रकारना कहेवायेल छे. जेभ तिक्त-कटु-कसाया अंविला महुरा तथा-तिक्त कटुककषायाः अम्लाः मधुरास्तथा तीभा, कडवा, तुरा, भाटा अने मधुर.

भावार्थ--जे पुद्गल स्कंध आदि रसगुण परिणाम वाणा होय छे. ते पांच प्रकारना रसवाणा कहेवाभां आवेल छे, केटलाक पुद्गल स्कंधोने रस, मर्यां वगेरेनी माइक तीभा चटपटो होय छे, केटलाकेने रस दींभडानी जेभ कडवो होय छे, केटलाकेने आंभणा वगेरेनी माइक तुरो होय छे, केटलाकेने आंभली वगेरेनी माइक होय छे, तथा केटलाकेने साकर आदिनी माइक मीठो रस होय छे. ॥१९॥

छाया—स्पर्शतः परिणता ये तु, अष्टधा ते प्रकीर्त्तिताः ।

कर्कशा मृदवश्चैव, गुरवो लघवस्तथा ॥ २० ॥

शीता उष्णाः स्निग्धाश्च, तथा रूक्षाश्च आख्याताः ।

इति स्पर्श परिणता एते, पुद्गलाः समुदाहृताः ॥२१॥

टीका—‘फासओ’ इत्यादि—

ये तु स्कन्धादयः, स्पर्शतः परिणताः, स्पर्शपरिणामिनस्ते, अष्टधा प्रकीर्त्तिताः । तद् यथा—कर्कशाः=पापाणादिवत्कर्कशस्पर्शवन्तः, मृदवः=शिरीशपुष्पादिवन्मृदु स्पर्शवन्तः, ‘चैव’ इति समुच्चये । गुरवः=हीरकादिवद्गुरुत्वं प्राप्ताः । तथा—लघवः=अर्क (आकडा) इति भाषा प्रसिद्धा तूलादिवलघुत्वं प्राप्ताः ॥२०॥

अब स्पर्शको आश्रय करके कहते हैं—‘फासओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ-ये तु) जो पुद्गल स्कन्ध आदि (फासओ परिणया-स्पर्शतः परिणताः) स्पर्श गुणसे परिणत हुए हैं (ते-ते) वे पौद्गलिक स्कन्ध (अट्टहा पक्त्तिया-अष्टधा प्रकीर्त्तिताः) आठ प्रकारके कहे गये हैं- जैसे—(ककडा मउवा गरुया लहुया तहा सीया उण्हाय लुक्खा आहिया-कर्कशाः मृदवः गुरवः लघवः तथा शीताः उष्णाः रूक्षाः आख्याताः) कर्कशस्पर्शवाले मृदुस्पर्शवाले, गुरुस्पर्शवाले, लघुस्पर्शवाले, शीतस्पर्शवाले, रूक्षस्पर्शवाले । (इय-इति) इस प्रकार (एए-एते) ये (पुग्गला-पुद्गलाः) पुद्गल (फासपरिणया समुदाहिया-स्पर्शपरिणताः समुदाहृताः) स्पर्शगुण परिणत हुए कहे गये हैं ।

भावार्थ—स्पर्श आठ प्रकारका होता है । और यह स्पर्शगुण पौद्गलिक स्कन्ध आदिकोंमें ही पाया जाता है । अरूपी पदार्थोंमें नहीं ।

इये स्पर्शने आश्रय करीने कहे छे.—‘ फासओ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ-ये तु जे पुद्गल स्कन्ध आदि फासओ परिणया-स्पर्शतः परिणताः स्पर्श गुणुथी परिणत थयेल छेय छे ते-ते ते पौद्गलिक स्कन्ध अट्टहा पक्त्तिया-अष्टधा प्रकीर्त्तिताः आठ प्रकारना कहेवाभां आवेल छे जेभ-ककडा मउवा गरुया लहुया तहा सीया उण्हाय लुक्खा आहिया-कर्कशाः मृदवः गुरवः लघवः तथा शीताः उष्णाः रूक्षाः आख्याताः कर्कश स्पर्शवाणा, मृदुस्पर्शवाणा, गुरुस्पर्शवाणा, लघुस्पर्शवाणा, शीतस्पर्शवाणा, उष्णस्पर्शवाणा, रूक्षस्पर्शवाणा, इय-इति आ प्रभावे ए ए-एते जे पुग्गला-पुद्गलाः पुद्गल फासपरिणया समुदाहिया-स्पर्शपरिणताः समुदाहृताः स्पर्शगुण परिणत थयेल अतावनाभां आवेल छे ।

भावार्थ—स्पर्श आठ प्रकारना छेय छे । अने आ स्पर्शगुण पौद्गलिक स्कन्ध आदिकेभां जे जेथ शक्य छे । अरूपी पदार्थोंमें नहीं । इय, रम,

‘સીયા’ इत्यादि—

शीताः=जलादिवत् शीतस्पर्शवन्तः, उष्णाः=ब्रह्मयादिवदुष्णस्पर्शवन्तः, च=पुनः, स्निग्धाः=घृतादिवत्स्निग्धस्पर्शवन्तः । तथा-रूक्षाः=भस्मादिवद्रूक्षस्पर्शवन्तः, इत्यष्टविधा आख्याताः=कथिताः । इति=अनेन प्रकारेण एते=स्कन्धाः परमाणुश्च स्पर्शपरिणताः=स्पर्शपरिणामवन्तः, पुद्गलाः समुदाहृताः=पूरणगलनधर्मवत्त्वात् पुद्गला इत्याख्यातास्तीर्थकरादिभिः ॥२१॥

રૂપ રસ ગંધ ઓર સ્પર્શવાલા પુદ્ગલ હી હૈ । इसलिये उसे रूपी कहा है । वे आठ प्रकार ये है—कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध एवं रूक्ष । पाषाण आदिकी तरह कितनेक पुद्गल स्कन्ध कर्कश होते हैं—अतः वे कर्कश गुणवाले माने गये हैं । कितनेक शिरीष पुष्पादिककी तरह मृदु-स्पर्शवाले होते हैं । कितनेक हीरा आदिकी तरह गुरुस्पर्शवाले होते हैं । कितनेक अर्कतूलादिक (आकडेकी रुई)की तरह लघुस्पर्शवाले होते हैं । कितनेक जल आदिकी तरह शीतस्पर्शवाले होते हैं । कितनेक अग्नि आदिकी तरह उष्णस्पर्शवाले होते हैं । कितनेक घृत आदिकी तरह स्निग्ध स्पर्शवाले होते हैं । तथा कितनेक भस्म-खाख आदिकी तरह रूक्षस्पर्श-वाले होते हैं । पुद्गलवा स्वभाव ही पूरण गलन होनेका है । इसी लिये उन्हें पुद्गल कहा गया है । पुद्गल स्कन्ध आदिमें जहां एक गुण होगा वहां अन्य और भी गुण होंगे । ऐसा नहीं है कि कहीं अकेला स्पर्शगुण हो और कहीं अकेला रूपादि गुण हो । ये चारों अविनाभावी हैं ॥२०॥२१॥

ગંધ અને સ્પર્શવાળા પુદ્ગલ જ છે. આ કારણે તેને રૂપી કહેવામાં આવેલ છે. તે આ પ્રમાણે આઠ પ્રકારના છે.—કર્કશ, મૃદુ, ગુરુ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ, અને રૂક્ષ, પથર આદિની માફક કેટલાક પુદ્ગલ સ્કંધ કર્કશ હોય છે. આથી તેને કર્કશ ગુણવાળા માનવામાં આવેલ છે. કેટલાક શીરીષ પુષ્પાદિકની માફક મૃદુ સ્પર્શવાળા હોય છે, કેટલાક હિરા આદિની માફક ગુરુ સ્પર્શવાળા હોય છે, કેટલાક અર્કતુલાદિક (આકડાનું રૂ)ની માફક લઘુ સ્પર્શવાળા હોય છે, કેટલાક પાણી આદિની માફક ઠંડા સ્પર્શવાળા હોય છે, કેટલાક અગ્નિ આદિની માફક ઉષ્ણ સ્પર્શવાળા હોય છે, કેટલાક ઘી આદિની માફક સ્નિગ્ધ સ્પર્શ-વાળા હોય છે. તથા કેટલાક ભસ્મ, ખાખ આદિની માફક રૂક્ષ સ્વભાવવાળા હોય છે. પુદ્ગલનો સ્વભાવ જ પુરણ ગલન થવાનો જ છે. આ કારણે જ તેને પુદ્ગલ કહેવામાં આવેલ છે. પુદ્ગલ સ્કંધ આદિમાં ન્યા એક ગુણ હશે, ત્યાં બીજા ગુણો પણ હશે. એવું નથી કે, કયાંક એકલો સ્પર્શગુણ હોય, અને કયાંક એકલો રૂપાદિગુણ હોય આ ચારે અવિનાભાવી છે. ॥૨૦॥૨૧॥

मूलम्—संठाणओ परिणयो जे उ, पंचहा ते पकितिया ।

परिमंडलां य वृद्धा य, तंसा चउरंस मायया ॥२२॥

छाया—संस्थानपरिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

परिमण्डलाश्च वृत्ताश्च, त्र्यस्राश्चतुरस्रा आयताः ॥२२॥

टीका—‘संठाणओ’ इत्यादि—

ये तु स्कन्धादयः, संस्थानतः परिणताः=संस्थानानि=आकारास्तैः परिणताः-परिणामवन्तः, ते पञ्चधा=पञ्चप्रकारकाः । तथाहि—परिमण्डलाः=परिमण्डलसंस्थानवन्तः, तत्र परिमण्डलं=मध्यशुषिरं वृत्तं वलयवत्, च=पुनः, वृत्ताः=वृत्तनामक संस्थानवन्तः, तत्र वृत्तम्—मध्ये पूर्णं झल्लरीवत्, च=पुनः, त्र्यस्राः—त्रिकोणकाः, शृंगाटकवत्, चतुरस्राः=चतुरस्रसंस्थानवन्तः, तत्र—चतुरस्रम्—चतुष्कोणं पीठादिवत् । तथा—आयताः=आयतसंस्थानवन्तः, तत्र—आयतं=दीर्घं दण्डादिवत् ॥२२॥

अब संस्थानको लेकर कहते हैं—‘संठाणओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ—ये तु) जो पौद्गलिक स्कन्ध आदि (संठाणओ परिणया—संस्थानतः परिणताः) संस्थानरूप आकारसे परिणत होते हैं (ते—ते) वे (पंचहा पकितिया—पंचधा प्रकीर्तिताः) पांच प्रकारके कहे गये हैं । (परिमंडला वृद्धा तंसा चउरंस आयया—परिमण्डलाः वृत्ताः त्र्यस्राः चतुरस्राः आयताः) परिमंडल आकारवाले, वृत्त आकारवाले, त्र्यस्र आकारवाले, चतुरस्र आकारवाले एवं आयत (लंबे) आकारवाले । जिस आकारमें बीचमें छेद हो तथा जो गोल हो वह वलयकी तरह परिमंडल आकारवाला जानना चाहिये । जो झल्लरीकी तरह मध्यमें पूर्ण हो वह वृत्त आकारवाला जानना चाहिये । जो सिंघाडेकी तरह तीन कोणवाला

हुवे संस्थानने लधने कडे छे—“संठाणओ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ—ये तु जे पुद्गल स्कन्ध आदि संठाणओ परिणया—संस्थानतः परिणताः संस्थानरूप आकारशी परिणत थाय छे, ते—ते ते पंचहा पकितिया—पंचधा प्रकीर्तिताः पांच प्रकारनां कडेवाभां आवेद छे परिमंडला वृद्धा तंसा चउरंस आयया—परिमण्डलाः वृत्ताः त्र्यस्राः चतुरस्राः आयताः परिमंडल आकारवाणां, वृत्त आकारवाणां, त्र्यस्र आकारवाणां, चतुरस्र आकारवाणां, अने आयत आकारवाणां, जे आकारमां वयमां छेद डोय तथा जे गोण डोय ते वलयनी भाइक परिमंडल आकारवाणां जाणुवा लोधये, जे आदरनी भाइक वयमां संपूर्ण डोय ते वृत्त आकारवाणां जाणुवा लोधये, जे शीगोडाना इगनी जेवा त्र्य

सम्प्रत्येषामेवपरस्परसंयोजनमाह—

मूलम्—वण्णओ जे भवे किण्हे, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि^{१२} यं^{१३} ॥२३॥

छाया—वर्णतो यो भवेत् कृष्णः, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२३॥

टीका—‘वण्णओ’ इत्यादि—

यः=स्कन्धादिः, वर्णतः=वर्णमाश्रित्य, कृष्णवर्णवान् भवेत् स तु गन्धतः=गन्धमाश्रित्य, भाज्यः=कृष्णः सुगन्धिः, दुर्गन्धो वा भवति, न तु नियतगन्ध एवेति भावः । तथा—रसतः, स्पर्शतश्च, ‘चेव’ इति समुच्चये, संस्थानतश्चापि भाज्यः,

होता है वह त्र्यस्र आकारवाला जानना चाहिये । जो पीठादिककी तरह चार कोनावाला होता है वह चतुरस्र आकारवाला जानना चाहिये । एवं जो दंडेकी तरह लंबे आकारवाला होता है वह आयत संस्थानवाला जानना चाहिये ॥२२॥

अब इन वर्णादिकोंका संयोग कहते हैं—‘वण्णओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कन्धादि पुद्गल (वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (किण्हे भवे-कृष्णः भवेत्) काला होता है (से-सः) वह (गंधओ-गंधतः) गंधकी अपेक्षासे (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है । अर्थात् जो वर्णकी अपेक्षा काला होता है वह सुगन्धित हो सकता है और दुर्गन्धित भी हो सकता है । ऐसा कोई नियम नहीं कि ऐसे वर्णवालेकी नियत गंध हो । इसी तरह (रसओ फासओ चेव विय संठाणओ भइए-रसतः

भुष्णवाणा डोय छे ते त्र्यस्र आकारवाणा जणुवा जेधये. जे पीठ आदिनी भाइक आर भुष्णवाणा डोय छे ते चतुरस्र आकारवाणा जणुवा जेधये. उपरंत दांडीनी जेवा दांबा आकारवाणा डोय छे ते आयत संस्थानवाणा जणुवा जेधये. ॥२२॥

हुये आ वर्णादिकेना संयोगने कहे छे—“वण्णओ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कंध आदि पुद्गल वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षा किण्हे भवे-कृष्णः भवेत् काला डोय छे से-सः ते गंधओ-गंधतः गंधनी अपेक्षाथी भइए-भाज्यः भाज्य डोय छे. अर्थात् जे वर्णनी अपेक्षा काला डोय छे. ते सुगन्धित होथे शके छे अने दुर्गन्धित पणु होथे शके छे. अवेा कहे नियम नथी छे आवा वर्णवाणानी निश्चित थयेतज गंध डोय. आ ज प्रभाणु रसओ फासओ चेव विय संठाणओ भइए-रसतः स्पर्शतः अपि च संस्था-भाज्य. रस, स्पर्श, अने संस्थाननी अपेक्षाथी पणु आभने भाज्य

अत्र 'द्वौ गन्धौ' 'पञ्च रसाः' 'अष्टौ स्पर्शाः' 'पञ्चसंस्थानानि' एते सम्मिलिताविंशति भवन्तीत्येक एव कृष्णवर्णवान्, स्कन्धादिर्विंशतिं भङ्गान् प्राप्नोति । एवं पञ्चापि-वर्णा प्रत्येकं विंशतिं भङ्गान् प्राप्नुवन्ति, तथा च वर्णानां शतं भङ्गा भवन्ति । एतच्चानन्तरमेव वक्ष्यति ॥ २३ ॥

चतसृभिर्गाथाभिर्नीलादि वर्णानां भङ्गानाह—

मूलम्—वण्णओ जे भवे नीले, भईए से उ गंधओ ।

रंसओ फांसओ चैव, भईए संठाणओ वि^{१३} थं ॥२४॥

छाया—वर्णतो यो भवे नीलो, भाज्यः सतु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ २४ ॥

टीका—'वण्णओ जे भवे नीले' इत्यादि—

व्याख्या प्राग्वत् । यस्तु नीलवर्णः स्कन्धादिः सोऽपि प्राग्वत् विंशतिं भङ्गान् प्राप्नोतीति भावः ॥ २४ ॥

स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः) रस, स्पर्श, और संस्थानकी अपेक्षासे भी इसको भाज्य करलेना चाहिये । अर्थात् काला होने पर भी पौद्गलिक स्कन्ध नियमित रसवाला, नियमित स्पर्शवाला, और नियमित संस्थानवाला नहीं होता है । दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच संस्थान, ये सब मिल करके बीस हो जाते हैं । इस तरह एक कृष्णवर्ण-वाला पौद्गलिक स्कन्ध बीस भंगोंवाला हो जाता है । इस तरह पांचों वर्णकी बीस-बीस भंगोंको प्राप्त करनेके कारण वर्णोंके सौ भंग हो जाते हैं । इसी बातको सूत्रकार आगे कहेंगे ॥२३॥

अब चार गाथाओंसे नीलादि वर्णोंके भंगोंको कहते हैं—

'वण्णओ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे वण्णओ नीले भवे-यो वर्णतः नीलः भवति) जो

करी देवा जेधये. अर्थात्-काणा डोवा छतां यणु पौद्गलिक स्कंध नियमित रसवाणा, नियमित स्पर्शवाणा अने नियमित संस्थानवाणा डोता नथी. जे गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच संस्थान आ षड्धा भणीने बीस थाय छे. आ प्रमाणे जेक काणा रंगना पौद्गलिक स्कंध बीस लंग वाणा थर्ध जय छे. आ रीते पांचे वर्णना बीस बीस लंगोने प्राप्त करवाना कारणे वर्णोना से लंग थर्ध जय छे आ वातने सूत्रकार आगण कडेशे. ॥२३॥

इसे चार गाथाओंसे नीलादि वर्णोंके भंगोंको कहते हैं—“वण्णओ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे वण्णओ नीले भवे-यो वर्णतः नीलः भवति जे वर्णनी अपेक्षा

मूलम्—वण्णओ लोहिण् जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चैवं, भइए संठाणओ वि^{१२} य^{१३} ॥२५॥

छाया—वर्णतो लोहितो यस्तु, भाज्यःस तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपिच ॥ २५ ॥

टीका—‘ वण्णओ लोहिण् जे उ ’ इत्यादि—

व्याख्या प्राग्वत् । लोहितस्याऽपि प्राग्बद्धिंशतिर्भङ्गाभवतीति भावः ॥ २५ ॥

वर्णकी अपेक्षा नीला होता है (से-सः) वह (गंधओ-गंधतः) गन्धकी अपेक्षासे (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है । इसी तरह वह (रसओ फासओ संठाणओ भइए भवे-रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः भवति) रसकी अपेक्षा, स्पर्शकी अपेक्षा एवं संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य जानना चाहिये । अर्थात् ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पौद्गलिक स्कन्ध नील वर्णवाला हो वह नियमतः नियमित गंध रस स्पर्श एवं संस्थान युक्त हो । अतः इस वर्णके साथ भी गंध रस स्पर्श एवं संस्थान-भाज्य-विकल्प्य कहे गये हैं । इस तरह यह वर्ण भी वीस भंगोंको प्राप्त करता है ॥२४॥

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो पौद्गलिक स्कन्ध (वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (लोहिण्-लोहितः) लोहित=लाल होता है (से-सः) वह (गंधओ-गंधतः) गंधकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है । इसी

नील रंगना होय छे से-सः ते गंधओ-गंधतः गंधनी अपेक्षथी भइए-भाज्यः भाज्य होय छे, आ प्रमाणे ते रसओ फासओ संठाणओ भइए भवे-रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः भवति रसनी अपेक्षा स्पर्शनी अपेक्षा अने संस्थाननी अपेक्षा पणु भाज्य जाणुवा जेठये, अर्थात् जेवे केठ नियम नथी के, जे पौद्गलिक स्कंध नील रंगवाणे होय ते नियमतः नियमित गंध, रस, स्पर्श अने संस्थान युक्त होय आथी आ वर्णनी साथे पणु गंध, रस, स्पर्श अने संस्थान भाज्य-विकल्प्य भतावायेद छे, आ प्रमाणे आ वर्ण पणु वीस भंगोने प्राप्त करे छे ॥२४॥

अन्वयार्थ—जे-यः जे पौद्गलिक स्कंध वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षा लोहिण्-लोहितः लोहित=लाल होय छे से-सः ते गंधओ-गंधतः गंधनी अपेक्षा भइए-भाज्यः भाज्य होय छे, आ रीते ते रसओ फासओ संठाणओ भइए-रसतः संस्थानतः भाज्यः रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा पणु भाज्य जाणुवा

मूलम्—वण्णओ पीयए जे' उं, भइए से उं गंधओ ।

रसओ फांसओ चैव, भइए संठणओ वि^{१३} यं^{१४} ॥२६॥

छाया—वर्णतः पीतको यस्तु, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ २६ ॥

टीका—‘वण्णओ पीयए’ इत्यादि—

व्याख्या प्राग्बत् । भङ्गविंशति गणना प्राग्बत् ॥ २६ ॥

तरह वह (रसओ फांसओ संठणओ भइए—रसतः स्पर्शतः संस्थानतः भाज्यः) रसकी अपेक्षा स्पर्शकी अपेक्षा तथा आकारकी अपेक्षा भी भाज्य जानना चाहिये । अर्थात् ऐसा नियम नहीं हो सकता है कि जो पौद्गलिक स्कन्ध आदि वर्णकी अपेक्षा लोहित होगा वह नियमित गंध, रस, स्पर्श एवं आकारवाला ही होगा । इस तरह दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श पांच संस्थान ये सब मिलकर बीस हो जाते हैं । अतः इस लोहितवर्णके भी पहिलेकी तरह बीस भंग हो जाते हैं ॥२५॥

अन्वयार्थ—(वण्णओ—वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (जे—यः) जो (पीयए—पीतकः) पीला होता है (से—सः) वह (गंधओ भइए—गंधतः भाज्यः) गंधकी अपेक्षा भाज्य कहा गया है । इसी तरह (रसओ फांसओ चैव संठणओ य भइए—रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः) रसकी अपेक्षा स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य जानना चाहिये । इसके भी बीस भंग हो जाते हैं ॥२६॥

नेधं अे. अर्थात् अेवे नियम होधं शके नडीं के, जे पौद्गलिक स्कंध आदि वर्णुनी अपेक्षा लोहित-लाल जे हसे ते नियमित गंध, रस, स्पर्श अने आकारवाणा जे हसे. आ प्रमाणे मे गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच संस्थान आ सधणा भणीने बीस थधं जय छे, आ कारणे अे लाल रंगना पणु प्रथमनी भाइके बीस थधं जय छे. ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—वण्णओ—वर्णतः वर्णुनी अपेक्षा जे—यः जे पीयए—पीतकः पीलुं होय छे, से—सः ते गंधओ भइए—गंधतः भाज्यः गंधनी अपेक्षा लालय कडेवायेल छे. आ जे प्रमाणे रसओ फांसओ चैव संठणओ य भइए—रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा, तथा संस्थाननी अपेक्षा पणु लालय समजवा नेधंअे. आनां पणु बीस लंग थधं जय छे. ॥ २६ ॥

मूलम्—वण्णओ सुक्किले जे उँ, भइए से उँ गंधओ ।

रसओ फासओ चेवँ भइए संठाणओ वि^{१३} यँ ॥२७॥

छाया—वर्णतः शुक्लो यस्तु, भाज्यः स तु गन्धतः

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ २७ ॥

टीका—‘ वण्णओ सुक्किले ’ इत्यादि—

व्याख्या प्राग्वत् । एवं च शुक्लस्याऽपि प्राग्वद् विंशति भङ्गा भवति । एवं कृष्णादीनां पञ्चानामपि वर्णानां प्रत्येकं विंशति भेदानां सम्मेलनेन भङ्गशतकं भवति ॥ २७ ॥

वर्णानां भङ्गा उक्ताः, अथ गन्धस्य भङ्गान् बोधयितुं प्रथमं सुरभिगन्धभङ्गानाह—

मूलम्—गंधओ जे भँवे सुब्भी, भइए से उँ वण्णओ ।

रसओ फासओ चेवँ, भइए संठाणओ वि^{१३} यँ ॥२८॥

छाया—गन्धतो यो भवे त्सुरभिः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (जे सुक्किले-यः शुक्लः) जो शुक्ल पुद्गल स्कंध हैं (से-सः) वह (गंधओ-गंधतः) गंध-गुणकी अपेक्षा (भइओ-भाज्यः) भजनीय हैं । इसी तरह (रसओ फासओ संठाणओ वि य भइए-रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः) रसकी अपेक्षा, स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी शुक्ल पौद्गलिक स्कंध आदि भी भजनीय जानना चाहिये ।

भावार्थ—इस शुक्लके भी बीस भंग होते हैं । इस प्रकार कृष्ण आदि पांचों वर्णोंका एक एक बीस बीस भंग होनेसे सब मिलकर सौ भंग हो जाते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ—वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षा जे सुक्किले-यः शुक्लः जे शुक्ल पुद्गल स्कंध छे. से-सः ते गंधओ-गंधतः गंध गुणनी अपेक्षा भइए भाज्यः लजनीय छे. आज रीते रसओ फासओ वि य भइए-रसतः स्पर्शतः संस्थानतश्च भाज्यः रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा तथा संस्थाननी अपेक्षा पणु शुक्ल पौद्गलिक स्कंध आदि पणु लजनीय लणुवा लेधये.

भावार्थ—आने लाव पडेलांनी भाइक ज लणुवा लेधये. आ शुक्लना पणु बीस लंग थाय छे. आ प्रमाणे कृष्ण आदि पांचेय वर्णना वीसवीस लंग डोवाथी थधा मणीने से लंग थध लय छे. ॥ २७ ॥

टीका—‘गंधओ जे’ इत्यादि—

यस्तु=स्कन्धादिः, गन्धतः सुरभिः=घ्राणप्रधानता सरूपादकः, भवति, स तु वर्णतो भाज्यः वर्णमाश्रित्य भजनीयः—विकल्पनीय इत्यर्थः, अन्यतरकृष्यादिवर्णवान् भवतीति भावः, तथा—रसतः, स्पर्शतश्च भाज्यः, संस्थानतश्चापि भाज्यः। अत्र पञ्चवर्णाः, पञ्चरसाः, अष्टौ स्पर्शाः, पञ्चसंस्थानानि एभिर्मिलितैस्त्रयोविंशति-भङ्गः सुरभिगन्धस्य भवन्ति ॥ २८ ॥

इस तरह यहाँ तक वर्ण गुणसे परिणत स्कन्ध आदिके भंग कहे हैं। अब गंध गुणसे परिणत स्कन्धादिके भंग कहते हैं—

‘गंधओ जे भवे सुब्धी’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(जे उ-यस्तु) जो स्कन्धादि (गंधओ-गंधतः) गंध गुणकी अपेक्षा (सुब्धी-सुरभिः) सुरभि होता है—घ्राण इन्द्रियकी प्रसन्नता करनेवाला होता है (सेउ वण्णओ रसओ फासओ वि य संठाणओ भइए-सतु वर्णतः रसतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः) वह वर्णकी अपेक्षा रसकी अपेक्षा स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानकी भी अपेक्षा भजनीय कहा गया है।

भावार्थ—जो स्कन्ध आदि गंध गुण परिणत हुआ करते हैं, वे अन्यतर कृषण आदि वर्णवाले होते हैं। नियमित एकवर्णवाले नहीं होते हैं। इसी तरह रस स्पर्श एवं संस्थानकी अपेक्षा भी जानना चाहिये। यहाँ पांच वर्ण, पांच रस, आठ स्पर्श तथा पांच संस्थान इन सबके मिलकर तेईस भंग हो जाते हैं। ये सुरभि गंध (सुगंध)के जानना चाहिये ॥२८॥

आ प्रमाणे अही सुधी वर्णगुणथी परिणत स्कंध आदिना लंग उडेल छे डवे गंध गुणथी परिणत स्कंध आदिना लंगने उडे छे—

“गंधओ जे भवे सुब्धी” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे उ-यस्तु जे स्कंध आदि गंधओ-गंधतः गंधगुणनी अपेक्षा सुब्धी-सुरभिः सुरभी डोय छे, घ्राण इन्द्रियनी प्रसन्नता करवावाणा डोय छे. सेउ वण्णओ रसओ फासओ वि य संठाणओ भइए-स तु वर्णतः रसतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः ते वर्णनी अपेक्षा; रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा तथा संस्थाननी अपेक्षा लजनीय अताववामां आवेद छे.

भावार्थ—जे स्कंध आदि गंध गुण परिणत डोय छे जे अन्यतर कृषण आदि वर्णवाणा डोय छे. नियमित जेक वर्णवाणा डोता नथी. आल प्रमाणे रस, स्पर्श अने संस्थाननी अपेक्षा पण लणुवुं लेधजे. अही पांच वर्ण, पांच रस, आठ स्पर्श तथा पांच संस्थान आ सधणा भणीने तेवीस लंग थध लय छे, जे सुरभी गंधना लणुवा लेधजे. ॥ २८ ॥

दुरभिगन्धस्य भङ्गानाह—

मूलम्—गंधओ जे भवे दुब्भी, भइए 'से उं वण्णओ ।

रसओ फासओ चैव, भइए संठाणओ वि^३ यं ॥२९॥

छाया—गन्धतो यो भवे दुरभिः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानोऽपि च ॥ २९ ॥

टीका—' गंधओ जे भवे ' इत्यादि—

व्याख्या प्राग्वत् । उक्तरीत्या दुरभिगन्धस्यापि त्रयोविंशतिर्भङ्गा भवन्ति ।
द्वयोर्गन्धयोर्भङ्गाः षट्चत्वारिंशद् भवन्तीति भावः ॥ २९ ॥

रसस्य भङ्गान् बोधयितुं प्रथमं तिक्तस्य भङ्गानाह—

मूलम्—रसओ तिक्तए जे उं, भइए 'से उं वण्णओ ।

गंधओ फासओ चैव, भइए संठाणओ वि^३ यं ॥३०॥

अब दुरभिगंधके भी तेईस भंग सूत्रकार कहते हैं—

' गंधओ जे भवे दुब्भी ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो पुद्गल स्कंध (दुब्भी भवे-दुरभिः भवेत्)
दुर्गंध गुणसे परिणत (अर्थात् दुर्गन्धयुक्त) होता है (से-सः) वह
पुद्गल स्कंधादि (वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः) वर्णकी अपेक्षा भज-
नीय जानना चाहिये । इसी तरह (रसओ फासओ वि य संठाणओ
भवे-रसतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः) रस स्पर्श तथा संस्था-
नकी अपेक्षा भाज्य जानना ।

भावार्थ—इसके भी तेईस भंग हैं । इस तरह दोनों गंधोंके छिया-
लीस भंग हो जाते हैं ॥२९॥

हुवे दुरभिगंधना पणु तेवीस भंग सूत्रकार बतावे छे—

“ गंधओ जे भवे दुब्भी ” इत्यादि

अन्वयार्थ—जे-यः जे पुद्गल स्कंध आदि दुब्भी भवे-दुरभिः भवेत्
दुर्गंध गुणुथी परिणत होय छे, से-सः ते पुद्गल स्कंधादि वण्णओ भइए-
वर्णतः भाज्यः वर्णुनी अपेक्षा लजनीय लणुवा लेछये, आज रीते रसओ फासओ
वि य संठाणओ भवे-रसतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः रस, स्पर्श तथा
संस्थाननी अपेक्षा लान्य समजवा.

भावार्थ—आना पणु तेवीस भंग छे. आ प्रमाणे अने गंधोना
छेतावीस भंग थछ लय छे. ॥ २९ ॥

छाया—रसतस्तिक्तको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धत स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३० ॥

टीका—‘रसओ तित्तए जे उ’ इत्यादि—

यस्तु=स्कन्धादिः, रसतः=रस परिणामेन तित्तः, स तु वर्णतः वर्णमा-
श्रित्य भाज्यः, भजनया ज्ञातव्यः, तथा—गन्धतः, स्पर्शतश्च, संस्थानतोऽपि च
भाज्यः । अत्राऽप्युक्तरीत्या विंशतिर्भङ्गस्तित्तस्य विज्ञेयाः ॥ ३० ॥

कटुकस्य भङ्गानाह—

मूलम्—रसओ कडुँए जे उँ, भइए सेँ उँ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चैव, भइँए संठाणओ वि^३ यँ ॥३१॥

छाया—रसतः कटुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३१ ॥

टीका—‘रसओ कडुँए जे उ’ इत्यादि—

रसके भंगोंको समझानेके लिये प्रथम तित्तरसके भंगोंको सूत्रकार
कहते हैं—‘रसओ तित्तए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कन्ध आदि (रसओ-रसतः) रस परि-
णामकी अपेक्षा (तित्तए-तित्तः) तित्त होता है (से उ-स तु) वह
(वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भजनीय होता है
(गंधओ फासओ चैव वि य संठाणओ भइँए-गन्धतः स्पर्शतश्चैव अपि
च संस्थानतः भाज्यः) इसी तरह वह तित्तरससे परिणत हुआ स्कन्ध
आदि गंधकी अपेक्षा स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य
जानना चाहिये । यहाँ पर भी उक्त रीतिके अनुसार बीस भंग तित्त
रसके हो जाते हैं ॥३०॥

रसना लंगोने समज्वा भाटे प्रथम तीया रसना लंगोने सूत्रकार
अतावे छे—“रसओ तित्तए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कंध आदि रसओ-रसतः रस परिणामनी
अपेक्षा तित्तए-तित्तः तीया होय छे. वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षा भइए-भाज्यः
भजनीय होय छे. गंधओ फासओ चैव वि य संठाणओ भइँए-गन्धतः स्पर्शतश्चैव
अपि च संस्थानतः भाज्यः आ रीते अे तीया रसथी परिणत अनेद स्कंध आदि
गंधनी अपेक्षाअे, स्पर्शनी अपेक्षाअे तथा संस्थाननी अपेक्षाअे पणु भान्य
जणुवा जेछेअे. अहीया पणु उपरनी रीतिना अनुसार तीया रसना बीस
भंग थछे जय छे. ॥ ३० ॥

गाथेयं सुगमा । कटुकोऽपि, उक्तरीत्या विंशति भङ्गवान् भवतीति
भावः ॥ ३१ ॥

कषायरसस्य भङ्गानाह—

मूलम्—रसओ कसौए जे उँ, भइए से उँ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चैव, भइए संठाणओ वि^३यं ॥३२॥

छाया—रसतः कषायो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३२ ॥

कटु रसके भंगोंको सूत्रकार कहते हैं—‘रसओ कडुए’ इत्यादि ।
अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कन्ध आदि (रसओ-रसतः) रस परि-
णामकी अपेक्षा (कडुए-कटुकः) कटुक रसवाला होता है (से उ-स तु)
वह (वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है ।
नियमित वर्ण उसमें हो ऐसा नियम नहीं होता है । किन्तु कोई न
कोई वर्ण होता है ऐसा नियम बन सकता है । इसी तरह (गंधओ
फासओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतः
भाज्यः) गंधकी अपेक्षा स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी
वह भाज्य होता है । कोई न कोई गंध कोई न कोई स्पर्श तथा संस्थान-
मेंसे कोई न कोई एक संस्थान ही उसमें होता है । नियमित गंध
नियमित स्पर्श और नियमित संस्थान उसमें नहीं होता है । इसीलिये
ये सब भाज्य कहे गये हैं । इस तरह कटुक रससे परिणत पुद्गलस्कन्ध
आदिके भी बीस भंग होते हैं ॥३१॥

उडवा रसोना लंगोने सूत्रकार अतावे छे—“रसओ कडुए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे-ये जे स्कन्ध आदि रसओ-रसतः रस परिणामनी अपेक्षाये
कडुए-कटुकः उडवा रसवाणे। डोय छे से उ-स तु ये वण्णओ-वर्णतः वर्णनी
अपेक्षाये भइए-भाज्यः भाज्य डोय छे, येनामां नियमित वर्ण डोय येवे। केअ
नियम नथी, परतु केअने केअ वर्ण डोय येवे। नियम जनी शके छे, आण
प्रमाणे गंधओ फासओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च
भवति गंधनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा तथा संस्थाननी अपेक्षाये यणु
भाज्य डोय छे, केअ ने केअ गंध, केअ ने केअ स्पर्श तथा संस्थानमांथी
केअ अक संस्थान ज येनामां डोय छे, नियमित गंध, नियमित स्पर्श
अने नियमित संस्थान येनामां डोता नथी, आ कारणे ये अथा भाज्य
उडवायेल छे, आ प्रमाणे उडवा रसथी परिणत पुद्गल स्कन्ध आदिना यणु

ग डोय छे, ॥ ३१ ॥

टीका—‘रसओ कसाए जे उ’ इत्यादि—

व्याख्या पूर्ववत् । कषायरसस्याऽपि पूर्ववद् गणनया विंशतिर्भेदाः ॥ ३२ ॥

अम्लस्य भङ्गानाह—

मूलम्—रसओ अंबिले जे उं, भइए से उं वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेवं, भइए संठाणओ वि^२ यं ॥३३॥

छाया—रसतः अम्लो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३३ ॥

अब कषायरसके भंगोंको सूत्रकार कहते हैं—

‘रसओ कसाए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-घः) जो स्कन्ध आदि (रसओ-रसतः) रसकी अपेक्षा (कसाए-कषायः) कषाय रसवाला होता है (से उ-स तु) वह (वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः) वर्णकी अपेक्षा भाज्य-होता है । इसी तरह (गंधओ फासओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतः भाज्यः) वह गन्ध स्पर्श एवं संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य जानना चाहिये । अर्थात् जो स्कन्धरसकी अपेक्षासे कषायरसवाला होता है वह नियमित वर्णवाला नियमित गंधवाला तथा नियमित स्पर्श एवं संस्थानवाला होगा ऐसा नहीं है । वह इनसे भाज्य ही होगा । अतः पांच वर्णोंसे कोई एक वर्ण, दो गंधमेंसे कोई एक गंध, आठ स्पर्शमेंसे कोई एक स्पर्शवाला होगा । इसी तरह संस्थानमेंसे कोई एक संस्थानवाला होगा । इस प्रकार कषाय रसके ये बीस भंग होते हैं ॥३२॥

इसे कषाय रसना लंगोने सूत्रकार अतावे छे—“रसओ कसाए” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-घः जे स्कंध आदि रसओ-रसतः रसनी अपेक्षाये कसाए-कषायः कषाय रसवाणा होय छे. सेउ-स तु ते वण्णओ भइए--वर्णतः भाज्यः वर्णनी अपेक्षाये लाज्य होय छे. अण प्रभाणे गंधओ फासओ वि य संठाणओ भइए-गंधतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः गांध, स्पर्श अने संस्थाननी अपेक्षाये पणु लाज्य लाणुवा लेधये. अर्थात् जे स्कंधनी अपेक्षा कषाय रसवाणा होय छे. ते नियमित वर्णवाणा, नियमित गंधवाणा, तथा नियमित स्पर्श अने संस्थानवाणा होय जे अणुं नथी अे अेनाथी लाज्य जे होय छे, आथी पांच वर्णोंमांथी केध अेक वर्ण, जे गंधमांथी केध अेक गंध, आठ स्पर्शमांथी केध अेक स्पर्शवाणा होवाना. आण रीते संस्थानमांथी केध अेक संस्थानवाणा होवाना आ प्रभाणे आ कषाय रसना पणु बीस लंग होय छे. ॥३२॥

ટીકા—‘રસઓ અંબિલે જે ડ’ ઇત્યાદિ—

વ્યાખ્યા પૂર્વવત્ । અમ્લસ્યાપિ પ્રાગ્વદ્ વિશતિર્મજ્ઞા ભવન્તીતિ ભાવઃ ॥ ૩૩ ॥

મધુરસ્ય મજ્ઞાનાહ—

મૂલમ્—રસઓ મહુરે જો ડૈ, મહુરે સે ડૈ વર્ણઓ ।

ગંધઓ ફાસઓ ચેવૈ, મહુરે સંઠાણઓ વિ યં ॥૩૪॥

છાયા—રસતો મધુરો યસ્તુ, ભાજ્યઃ સ તુ વર્ણતઃ ।

ગન્ધતઃ સ્પર્શસ્તરચૈવ, ભાજ્યઃ સંસ્થાનતોપિ ચ ॥ ૩૪ ॥

ટીકા—‘રસઓ મહુરે જે ડ’ ઇત્યાદિ—

વ્યાખ્યા પૂર્વવત્ । મધુરસ્યાપિ વિશતિરેવ મજ્ઞા પૂર્વવત્ । એવં ચ રસ પશ્ચકસંમેલને મજ્ઞશતં (૧૦૦) લબ્ધમ્ ॥ ૩૪ ॥

અવ અમ્લ (સ્વદે) રસકે ભંગ કહતે હૈ—‘રસઓ અંબિલે’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(જે ડ-ય તુ) જો પૌદ્ગલિક સ્કંધ આદિ (રસઓ-રસતઃ) રસ પરિણામસે પરિણત હોનેકી અપેક્ષા (અંબિલે-અમ્લઃ) અમ્લ-સ્વદે રસવાલા હોતા હૈ (સે-સઃ) વહ (વર્ણઓ મહુરે-વર્ણતઃ ભાજ્યઃ) વર્ણકી અપેક્ષા ભાજ્ય હોતા હૈ । ઇસી તરહ (ગંધઓ ફાસઓ વિ ય સંઠાણઓ મહુરે-ગંધતઃ, સ્પર્શતઃ અપિ ચ સંસ્થાનતશ્ચ ભાજ્યઃ) ગંધ, સ્પર્શ તથા સંસ્થાનકી અપેક્ષા સ્ત્રી ભાજ્ય જાનના ચાહિયે । યહાં અમ્લ રસકે વીસ ભંગ હોતે હૈ ॥૩૩॥

અવ મધુર રસકે ભંગ કહતે હૈ—‘રસઓ મહુરે’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(જે-યઃ) જો સ્કંધ આદિ (રસઓ-રસતઃ) રસ પરિણામસે (મહુરે-મધુરઃ) મધુરરસવાલા હોતા હૈ (સે-સઃ) વહ (વર્ણઓ-

હવે અમ્લ (ખાટા) રસના ભંગને કહે છે—“રસઓ અંબિલે” ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—જે-યઃ જે પૌદ્ગલિક સ્કંધ આદિ રસઓ-રસતઃ રસપરિણત હોવાના કારણે અંબિલે-અમ્લઃ અમ્લ-ખાટા રસવાળા હોય છે. સે-સઃ તે વર્ણઓ મહુરે-વર્ણતઃ ભાજ્યઃ વર્ણની અપેક્ષાએ ભાજ્ય હોય છે, આ પ્રમાણે ગંધઓ ફાસઓ વિ ય સંઠાણઓ મહુરે-ગંધતઃ સ્પર્શતઃ અપિ ચ સંસ્થાનતશ્ચ ભાજ્યઃ ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની અપેક્ષાએ પણ ભાજ્ય બાણવા બેઈએ, આ અમ્લ રસના પણ વીસ ભંગ હોય છે. ॥ ૩૩ ॥

હવે મધુર રસના ભંગને કહે છે—“રસઓ મહુરે” ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—જે-યઃ જે સ્કંધ આદિ રસઓ-રસતઃ રસ પરિણામથી મધુર રસવાળા હોય છે. સે-સઃ એ વર્ણઓ-વર્ણતઃ વર્ણની અપેક્ષા

स्पर्शपरिणतानां स्कन्धानां परमाणोश्च भङ्गान् बोधयितुं प्रथमं कर्कशस्पर्श
भङ्गानाह—

मूलम्—फासओ कक्कडे जे उँ, भइए से उँ वण्णओ ।

गंधओ रंसओ चैवं, भइए संठाणओ वि^३ यँ ॥३५॥

छाया—स्पर्शतः कर्कशो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३५ ॥

टीका—‘ फासओ कक्कडे जे उ ’ इत्यादि—

यस्तु स्कन्धादिः, स्पर्शतः, कर्कशः=कर्कशस्पर्शवान् स तु, वर्णतः भाज्यः,

वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा भाज्य होता है। इसी तरह (गंधओ फासओ वि य संठाणओ भइए—गंधतः स्पर्शतः अपि संस्थानतः भाज्यः) वह गंध, स्पर्श तथा संस्थानकी अपेक्षा भाज्य मानना चाहिये। अर्थात् जो स्कंध आदि रसकी अपेक्षा मधुर रसवाला होता है वह वर्णकी अपेक्षा नियमित वर्णवाला तथा नियमित गंधवाला तथा नियमित स्पर्शवाला और नियमित संस्थानवाला नहीं होता है। वह कोई न कोई वर्ण, गंध, स्पर्श तथा संस्थानवाला होता है। इस प्रकार मधुरके भी वीस भंग पूर्ववत् जानना चाहिये। इस प्रकार पांच रसोंके सब मिलकर सौ भंग होते हैं ॥३४॥

अब स्पर्श परिणत स्कन्धोंके तथा परमाणुके अंगोंको कहते हुए सूत्रकार प्रथम कर्कश स्पर्शके भंग कहते हैं—‘ फासओ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ—यः तु) जो स्कंध आदि (फासओ—स्पर्शतः) स्पर्श परिणामसे (कक्कडे—कर्कशः) कर्कश स्पर्शवाला होता है (से—सः) वह

भाज्य होय छे. आ प्रमाणे ये गंधओ फासओ वि य संठाणओ भइए—गंधतः स्पर्शतः अपि च संस्थानतः भाज्यः गंध, स्पर्श तथा संस्थाननी भाइक भाज्य मानवा लेछये. अर्थात् जे स्कंध आदि रसनी अपेक्षाये मधुर रसवाणा होय छे ते वर्णनी अपेक्षा नियमित वर्णवाला तथा नियमित गंधवाणा तथा नियमित स्पर्शवाणा अने नियमित संस्थानवाणा होता नथी, ते केछने केछ वर्ण, गंध, स्पर्श तथा संस्थानवाणा होय छे. आ प्रमाणे मधुरना पणु वीस लंग पूर्ववत् जणुवा लेछये, आ पांचे रसना सधणा भणीने से लंग थाय छे. ॥ ३४ ॥

हुवे स्पर्श परिणत स्कंधो तथा परमाणुना लंगोने कहेतां सूत्रकार प्रथम कर्कश स्पर्शना लंगने बतावे छे—“ फासओ ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे उ—यः तु जे स्कंध आदि फासओ—स्पर्शतः स्पर्श परिणामधी कक्कडे—कर्कशः कर्कश स्पर्शवाणा होय छे से—सः ते वण्णओ—वर्णतः वर्णनी

तथा—गन्धतः, रसतः, संस्थानतोऽपि च भाज्यः । इह वर्णतः पञ्च, गन्धतो द्वौ, रसतः पञ्च, तथा संस्थानतोऽपि पञ्च इत्येवं संकलनया कर्कशस्य सप्तदशभङ्गा भवन्तीति भावः ॥ ३५ ॥

अथ मृदुस्पर्शभङ्गानाह—

मूलम्—फासओ मउए जे उ, भइए से वणणओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओ वि य ॥३६॥

छाया—स्पर्शतो मृदुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३६ ॥

टीका—फासओ मउए जे उ ' इत्यादि—

व्याख्या प्राग्वत् । मृदोरपि कर्कशवत्सप्तदश (१७) भङ्गा भवन्तीति भावः ॥ ३६ ॥

(वणणओ—वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए—भाज्यः) भाज्य होता है । इसी तरह (गंधओ रसओ चैव वि य संठाणओ भइए—गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधगुणकी अपेक्षा रसगुणकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य जानना चाहिये । इस प्रकार कर्कश स्पर्श-वालेमें इस कर्कश स्पर्शके पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, तथा पांच संस्थान इनकी संकलनासे सत्रह भंग हो जाते हैं ॥३५॥

अब मृदु स्पर्शके अंगोंको कहते हैं—'फासओ मउए' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ-यस्तु) जो स्कंध आदि (फासओ—स्पर्शतः) स्पर्श परिणामकी अपेक्षा (मउए—मृदुकः भवति) मृदु स्पर्शवाला होता है (से-सः) वह (वणणओ—वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए—भाज्यः) भाज्य

अपेक्षा भइए—भाज्यः लाल्य होय छे. आब प्रमाणे गंधओ रसओ चैव वि य संठाणओ भइए—गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतश्च भाज्यः गंध गुणुनी अपेक्षा, रस गुणुनी अपेक्षा तथा संस्थाननी अपेक्षा पणु लाल्य जाणुवा लेछिये, आ प्रकारे कर्कश स्पर्शवाणां आ कर्कश स्पर्शना पांच वर्ण छे गंध, पांच रस, तथा पांच संस्थान आ संकलनथी सत्तर अंग थछ लय छे, ॥ ३५ ॥

डुवे मृदु स्पर्शना अंगेने कहे छे—“ फासओ मउए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे उ-यस्तु . जे स्कंध आदि फासओ—स्पर्शतः स्पर्श परिणामनी अपेक्षाये मउए—मृदुकः भवति मृदु स्पर्शवाणा होय छे. से-सः ते वणणओ-वर्णुनी अपेक्षाये भइए—भाज्य. लाल्य होय छे आब प्रमाणे ते गंधओ

अथ गुरुस्पर्शभङ्गानाह—

मूलम्—फासओ गुरुए जे उं, भइए से उं वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संस्थानओ वि^३ यं ॥३७॥

छाया—स्पर्शतो गुरुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३७ ॥

टीका—‘ फासओ गुरुए ’ इत्यादि—

व्याख्या पूर्ववत् । अत्राऽपि प्राग्बत्सप्तदश १७ भङ्गा भवन्तीति भावः ॥ ३७ ॥

होता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ चैव वि य संस्थानओ भइए—
गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधकी अपेक्षा रसकी
अपेक्षा और संस्थानकी अपेक्षा भाज्य होता है । कर्कश स्पर्शकी तरह
मृदुके सत्रह भंग होते हैं ॥३६॥

अथ गुरु-भारी-स्पर्शके भंग कहते हैं—‘फासओ गुरुए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कंध आदि (फासओ-स्पर्शतः) स्पर्श
परिणामकी अपेक्षा (गुरुए— गुरुको भवति) भारी स्पर्शवाला होता है
(से-सः) वह (वण्णओ—वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए—भाज्यः) भाज्य
होता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ वि य संस्थानओ भइए—गंधतः
रसतः अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधकी अपेक्षा, रसकी अपेक्षा और
संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । पहिलेकी तरह इसके भी सत्रह
भंग होते हैं ॥३७॥

रसओ चैव वि य संस्थानओ भइए—गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतश्च भाज्यः
गंधनी अपेक्षा रसनी अपेक्षा अने संस्थाननी अपेक्षा भाज्य होय छे. कर्कश
स्पर्शनी मोक्ष मृदु स्पर्शवाणा स्कंधना पणु सत्तर लंग होय छे, ॥ ३६ ॥

हुवे गुरु-भारे-स्पर्शना लंगने कहे छे.—“ फासओ गुरुए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-य, जे स्कंध आदि फासओ-स्पर्शतः स्पर्श परिणामनी
अपेक्षाओ गुरुए—गुरुको भवति भारे स्पर्शवाणा होय छे से-सः ते वण्णओ—
वर्णतः वर्णनी अपेक्षा ओ भइए—भाज्यः भाज्य होय छे. आन प्रमाणे ते गंधओ रसओ
वि-य संस्थानओ भइए—गंधतः रसतः अपि च संस्थानतः भाज्यः गंधनी अपेक्षाओ
रसनी अपेक्षाओ अने संस्थाननी अपेक्षाओ पणु भाज्य होय छे. पहिलेकी
मोक्ष आना पणु सत्तर लंग होय छे. ॥ ३७ ॥

अथ लघुस्पर्श भङ्गानाह—

मूलम्—फासओ लहुए जे उं, भइए से उं वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओ वि^३ यं ॥३८॥

छाया—स्पर्शतो वधुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३८ ॥

टीका—‘ फासओ लहुए जे उ ’ इत्यादि—

व्याख्या पूर्ववत् । अत्राऽपि प्राग्बत्सप्तदश (१७) भङ्गा भवन्तीति भावः ॥ ३८ ॥

अथ शीतस्पर्श भङ्गानाह—

मूलम्—फासए सीर्यए जे उं, भइए से उं वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओ वि^३ यं ॥३९॥

छाया—स्पर्शतः शीतको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ३९ ॥

अब लघुस्पर्शके भंगोंको कहते हैं—‘फासओ लहुए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ-यस्तु) जो स्कन्ध आदि (फासओ-स्पर्शतः) स्पर्श परिणामसे परिणत होनेकी अपेक्षासे (लहुए-लघुकः) लघु स्पर्श-वाला होता है (से-सः) वह (वण्णओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ चैव वि य संठाणओ भइए-गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधकी, रसकी और संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । यहां पर भी पहिलेकी तरह सत्रह भंग होते हैं ॥३८॥

हुवे लघु स्पर्शना भंगोने उहे छे—“ फासओ लहुए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे उ-यस्तु ने स्कंध आदि फासओ-स्पर्शतः स्पर्श परिणामथी परिष्कृत होवानी अपेक्षाथी लहुए-लघुकः लघु स्पर्शवाणा थाय छे से-सः ते वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षाथे भइए-भाज्यः भाज्य होय छे. आन्व प्रमाणे ते गंधओ रसओ चैव वि य संठाणओ भइए-गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतश्च भाज्यः गंधनी रसनी अने संस्थाननी अपेक्षाथे पणु भाज्य थाय छे, अर्थात् पणु प्रथमनी भाङ्क सत्तर भंग थाय छे. ॥ ३८ ॥

टीका—‘ फासए सीयए ’ इत्यादि—

व्याख्या पूर्ववत् । अत्रापि प्राग्बत्सप्तदश (१७) भङ्गा भवन्तीति भावः ॥ ३९ ॥

अथ उष्णस्पर्श भङ्गानाह—

मूलम्—फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओ वि^२ यं ॥४०॥

छाया—स्पर्शतः उष्णो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतोः रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ ४० ॥

टीका—‘फासओ उण्हए’ इत्यादि—

व्याख्या प्राग्बत् । उष्णस्यापि प्राग्बत्सप्तदश १७ भङ्गा भवन्ति ॥४०॥

अब शीत स्पर्शके अंगोंको कहते हैं—‘ फासओ सीयए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कंध आदि (फासए-स्पर्शतः) स्पर्श परिणामकी अपेक्षा परिणत होनेके कारण (सीयए भवइ-शीतकः भवति) शीत स्पर्शवाला होता है (से-सः) वह (वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः) वर्णकी अपेक्षा भाज्य होता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गंधतः रसतः अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधकी, रसकी, और संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । यहां पर भी पहिलेकी तरह सत्रह अंग जानना चाहिये ॥३९॥

अब उष्ण स्पर्शके भङ्गोंको कहते हैं—‘फासओ उण्हए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कंध आदि (फासओ-स्पर्शतः) स्पर्श परिणामसे परिणत होनेके कारण (उण्हए-उष्णः) जब उष्ण स्पर्शवाला

हुवे शीत स्पर्शना लंगोने कहे छे—“ फासओ सीयए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कंध आदि फासए-स्पर्शतः स्पर्श परिणामनी अपेक्षाये परिणत होवाना कारणे सीयए भवइ-शीतकः भवति शीत स्पर्शवाला होय छे. से-सः ते वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः वर्णनी अपेक्षा लान्य थाय छे आन् प्रम.ले ते गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गंधतः रसतः अपि च संस्थानतः भाज्यः गंधनी, रसनी अने संस्थाननी अपेक्षाये पणु लान्य थाय छे. अर्द्धीया पणु प्रथमनी माइक सत्तर ल ग लणुवा लेछये. ॥ ३९ ॥

हुवे उष्ण स्पर्शना लंगोने कहे छे—“ फासओ उण्हए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कंध आदि फासओ-स्पर्शतः स्पर्श परिणामथी परिणत होवाना कारणे ल्यारे उण्हए-उष्णः उष्ण स्पर्शवाला मानवामां आवे

स्निग्धस्पर्शभङ्गानाह—

मूलम्—फासओ निद्धए जै उं, भइए से उं वणओ ।

गंधओ रसओ चैवं भइए संठाणओ वि^{१३} यं ॥४१॥

छाया—स्पर्शतः स्निग्धको यस्तु भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्च, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४१॥

टीका—‘फासओ निद्धए’ इत्यादि—

व्याख्या पूर्ववत् । स्निग्धस्यापि सप्तदशभङ्गा पूर्ववदिति भावः ॥४१॥

माना जाता है तब (से-सः) वह (वणओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भाज्य हो जाता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः रसतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः) गंधकी अपेक्षा, रसकी अपेक्षा एवं संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । यहां पर भी पहिलेकी तरह सत्रह भंग होते हैं ॥४०॥

अब स्निग्ध (चिकने) स्पर्शके भंगोंको कहते हैं—‘फासओ निद्धए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जै-यः) जो स्कंध आदि (फासओ-स्पर्शतः) स्पर्श परिणामसे परिणत होनेके कारण जब (निद्धए-स्निग्धकः) स्निग्ध स्पर्शवाला कहा जाता है तब (से-सः) वह (वणओ भइए-वर्णतः भाज्यः) वर्णगुणकी अपेक्षा भाज्य होता है । इसी तरह (गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः रसतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः) वह गन्ध, रस तथा संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य माना गया है । इसके भी पूर्वकी तरह सत्रह भंग होते हैं ॥४१॥

छे त्पारे से-सः ते वणओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षाये भइए-भाज्यः भाज्य थर्ष भाय छे. आण प्रभाणु ते गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः रसतः अपि च संस्थानतश्च भाज्य गंधनी अपेक्षाये, रसनी अपेक्षाये अने संस्थाननी अपेक्षाये पणु भाज्य थाय छे. अहीया पणु प्रथमनी भाइक सत्तर लंग भाणुनी जेधये ॥४०॥

हुवे स्निग्ध स्पर्शना लंगोने कडे छे—‘‘ फासओ निद्धए ’’ इत्यादि.

अन्वयार्थ—जै-यः जे स्कंध आदि फासओ-स्पर्शतः स्पर्श परिणामथी परिणत होवाना कारणे त्पारे निद्धए-स्निग्धकः स्निग्ध स्पर्शवाला कडेवाभां आवे छे त्पारे से-सः ते वणओ भइए-वर्णतः भाज्यः वर्ण गुणनी अपेक्षाये भाज्य थाय छे, आण प्रभाणु ते गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गन्धतः रसतः अपि च संस्थानतश्च भाज्यः गंध, रस तथा संस्थाननी अपेक्षाये पणु मानवामां आवेद छे. आना पणु प्रथमनी भाइक सत्तर लंग थाय छे. ॥४१॥

रूक्षस्पर्शभङ्गानाह—

मूलम्—फासओ लुक्खए जे उँ, भइए से उँ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओ वि^{१३} यँ ॥ ४२ ॥

छाया—स्पर्शतो रूक्षको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४२॥

टीका—‘फासओ लुक्खए’ इत्यादि—

गाथेयं सुगमा । रूक्षस्यापि प्राग्बत्सप्तदशभेदाः, एवं च कर्कशतः सभारभ्य-
रूक्षपर्यन्तानामष्टानां प्रत्येकं सप्तदशभेदानां संमेलनेन स्पर्शपरिणतानां पट्टत्रिंशद्-
धिकं शतं (१३६) भङ्गा भवन्ति ॥४२॥

अथ संस्थानभङ्गान् निरूपयन् प्रथमं परिमण्डलसंस्थानभङ्गानाह—

मूलम्—परिमण्डलसंठाणे, भइए से उँ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव भइए से फासओ वि^{१३} यँ ॥

अब रूक्षस्पर्शके भंगोंको कहते हैं—‘फासओ लुक्खए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ—यस्तु) जो स्कन्ध आदि (फासओ—स्पर्शतः) स्पर्शकी अपेक्षा (लुक्खए—रूक्षकः) रूक्ष स्पर्शवाला होता है (से—सः) वह (वण्णओ—वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए—भाज्यः) विकल्पनीय होता है । इस तरह वह (गंधओ रसओ चैव वि य संठाणओ भइए—गंधतः रस-
तश्चैव अपि च संस्थानतः भाज्यः) गंधकी अपेक्षा, रसकी अपेक्षा तथा संस्थानकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । इसके भी पहिलेकी तरह सत्रह भंग होते हैं । इस प्रकार कर्कशस्पर्शसे लेकर रूक्ष स्पर्श पर्यन्त आठ स्पर्शोंके प्रत्येकके सत्रह-सत्रह भंग मिलाकर स्पर्श गुण परिणामकी अपेक्षा एक सौ छत्तीस १३६ भंग होते हैं ॥४२॥

इवे इक्ष स्पर्शाना लंगोने उडे छे—“फासओ लुक्खए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कंध आदि फासओ-स्पर्शतः स्पर्शनी अपेक्षाये लुक्खए-रूक्षकः इक्ष स्पर्शवाणा डोय छे से-सः ते वण्णओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षाये विकल्पनीय डोय छे. आण प्रमाणे ते गंधओ रसओ वि य संठाणओ भइए-गंधतः रसतश्चैव अपि च संस्थानतश्च भाज्यः गंधनी अपेक्षाये, रसनी अपेक्षाये तथा संस्थाननी अपेक्षाये षण्णु लान्य थाय छे. आनां षण्णु पडेदांनी भइइ सत्तर लंग थाय छे. आ प्रमाणे कर्कश स्पर्शथी लधने इक्ष स्पर्श पर्यंत आठ स्पर्शाना दरेकना सत्तर-सत्तर लंग भेणवतां स्पर्श गुण परिणामनी अपेक्षाये अकसोने छत्तीस (१३६) लंग थाय छे. ॥ ४२ ॥

छाया—परिमण्डलसंस्थाने, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ॥४३॥

टीका—‘परिमंडल संठाणे’ इत्यादि—

परिमण्डलसंस्थाने यो वर्तते स इति सम्बन्धः । अत्र ‘स’ इत्यनेन स्कन्ध एव ग्राह्यः, न तु परमाणुः, तस्य संस्थानाभावात् । अन्यत् सुगमम् । परिमण्डल संस्थानवतो वर्णगन्धादि भेदै विंशतिर्भङ्गा भवन्तीति भावः ॥४३॥

अथ वृत्तसंस्थानभङ्गानाह—

मूलम्—संठाणो भवे वृद्धे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव भइए से^२ फासओ वि^४ यं^५ ॥४४॥

छाया—संस्थानतो भवति वृत्तः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ॥४४॥

अथ संस्थानके भंगोंको कहते हुए सूत्रकार प्रथम परिमण्डल संस्थानके भंगोंको कहते हैं—‘परिमंडलसंठाणे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो स्कन्ध (परिमंडलसंठाणे—परिमंडल संस्थानः) परिमंडल नामक संस्थानवाला होता है (से-सः) वह (वण्णओ—वर्णतः भाज्यः) वर्णकी अपेक्षा भाज्य होता है । इसी तरह (गंधओ रसओ चैव वि य फासओ भइए—गंधतः रसतश्चैव अपि च स्पर्शतः भाज्यः) वह स्कन्ध गंध, रस तथा स्पर्शकी अपेक्षा भी भाज्य माना गया है । तात्पर्य यह कि—जो स्कन्ध परिमंडल संस्थानवाला होता है उसके वर्ण गंध आदि के भेदसे बीस भंग होते हैं । संस्थान सिर्फ पुद्गल स्कन्धका ही होता है परमाणुका नहीं, इसलिये यहां स्कन्ध ही लेना चाहिये ॥४३॥

हुवे संस्थानना लंगोने कडेवानुं शइ उरीने सूत्रकार प्रथम परिमंडल संस्थानना लंगोने कडे छे—“परिमंडलसंठाणे” इत्यादि !

अन्वयार्थ—परिमंडलसंठाणे—परिमंडलसंस्थानः परिमंडल नामना संस्थानवाणा होय छे से-सः ते वण्णओ—वर्णतः वर्णनी अपेक्षाओ लान्य थाय छे, आण रीते गंधओ रसओ चैव वि य फासओ भइए—गंधतः रसतश्चैव अपि च स्पर्शतः भाज्यः ओ स्कंध, गंध, रस तथा स्पर्शनी अपेक्षाओ पणु लान्य मानवामां आवेद छे. तात्पर्य ओ छे के, जे स्कंध परिमंडल संस्थानवाणा होय छे. ओना वर्ण, गंध आदिना लेदथी बीस लंग थाय छे. संस्थान इत्त पुद्गल स्कंधना न थाय छे. परमाणुना नहीं, आ कारणे अही स्कंध न लेवा लेधओ. ॥ ४३ ॥

टीका—‘संठाणओ भवे वट्टे’ इत्यादि—

गाथेयं पूर्ववद् व्याख्येया । नवरं-वृत्तः-वृत्तमस्यास्तीत्यर्थे-अर्श आदिभ्यो-
ऽच इत्यच् । वृत्तसंस्थानवानित्यर्थः । वृत्तसंस्थानवत्तोऽपि वर्णादि भेदै विंशति
भङ्गा भवन्तीति भावः ॥४४॥

त्र्यस्रसंस्थानभङ्गानाह—

मूलम्—संठाणओ भवे तंसे, भइए से उं वर्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए से^२ फासओ वि^३ यं^४ ॥४५॥

छाया—संस्थानतो भवे त्र्यस्रो, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ॥४५॥

टीका—‘संठाणओ भवेतंसे’ इत्यादि—

यः-संस्थानतः त्र्यस्रः=त्र्यस्रसंस्थानवान् भवति, स तु वर्णतः, भाज्यः ।
तथा-गन्धतः, रसतश्च भाज्यः । सः-त्र्यस्रसंस्थानवान् स्पर्शतोऽपि च भाज्यः ।

अब वृत्त संस्थानके भेदोंको कहते हैं—‘संठाणओ भवे वट्टे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो स्कन्ध (संठाणओ-संस्थानतः) संस्थान परिणामकी
अपेक्षा (वट्टे-वृत्तः) वृत्त संस्थानवाला (भवे-भवति) होता है (से-सः) वह
स्कन्ध (वर्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः भवति) वर्णकी अपेक्षा भाज्य
होता है । इसी तरह वह (गंधओ रसओ चेव भइए से फासओ वि य-
गन्धतः रसतश्चैव भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च) गन्धकी रसकी तथा स्पर्श
गुणकी अपेक्षा भी भाज्य होता है । इस प्रकार वृत्त संस्थानवाले स्कन्ध-
के वर्णादिक भेदोंकी अपेक्षा बीस भंग होते हैं ॥४४॥

अब त्र्यस्र (त्रिकोण) संस्थानके भेदोंको कहते हैं—‘संठाणओ भवे
तंसे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो स्कन्ध (संठाणओ-संस्थानतः) संस्थान परिणामकी
अपेक्षा (तंसे-त्र्यस्रः) त्र्यस्र (त्रिकोण) संस्थानवाला होता है (से-सः) वह

हुवे वृत्त संस्थानना लेटोने कडे छे—“ संठाणओ भवे वट्टे ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे स्कंध संठाणओ-संस्थानतः संस्थान परिणामनी अपेक्षाये
वट्टे-वृत्तः वृत्त संस्थानवाणा भवे-भवति होय छे से-सः ते स्कंध वर्णओ
भइए-वर्णतः भाज्यः वर्णनी अपेक्षाये लाब्ध थाय छे. आज् रीते गंधओ रसओ
चेव भइए से फासओ वि य-गंधतः रसतश्चैव भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ते
गंधनी, रसनी, तथा स्पर्श गुणनीये अपेक्षा पणु लाब्ध थाय छे. आ प्रमाणे
वृत्त संस्थानवाणा स्कंधना वर्णादिक लेटोनी अपेक्षाये वीस लंग थाय छे. ॥४४॥

हुवे त्र्यस्र संस्थाननाने कडे छे—“ संठाणओ भवे तंसे ” इत्यादि

अन्वयार्थ—जे स्कंध संठाणओ-संस्थानतः संस्थान परिणामनी अपेक्षाये
तंसे-त्र्यस्रः त्र्यस्र संस्थानवाणा होय छे से-सः ते वर्णओ-वर्णतः वर्णनी

वर्णादीनां भेदैः पूर्वत्रिंशतिर्भङ्गास्त्यस्यस्यापि भवन्तीति भावः ॥४५॥

चतुरस्रसंस्थानभङ्गानाह—

मूलम्—संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ वणओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए से फासओ वि य ॥४६॥

छाया—संस्थानतो यश्चतुरस्रः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ॥४६॥

टीका—‘संठाणओ’ इत्यादि—

यः, संस्थानतः, चतुरस्रः=चतुरस्रसंस्थानवान्, स तु वर्णतो भाज्यः, तथा -गन्धतः, रसतश्च, भाज्यः, स चतुरस्रः, स्पर्शतोऽपि च भाज्यः, अत्राऽपि प्राग्वद् विंशतिर्भङ्गा भवन्तीति भावः ॥४६॥

(वणओ-वर्णतः) वर्णकी अपेक्षा (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है। इसी तरह (से-सः) वह पुद्गल स्कन्ध (गंधओ रसओ चेव वि य फासओ भइए-गन्धतः रसतश्चैव अपि च स्पर्शतः भाज्यः) गन्ध रस तथा स्पर्शकी अपेक्षा भी भाज्य होता है। इस त्र्यस्र संस्थानवाले स्कन्धके वर्णादिक भेदों द्वारा बीस भंग होते हैं ॥४५॥

अब चतुरस्र (चार कोणवाले) संस्थानके भंगों को कहते हैं—
‘संठाणओ जे चउरंसे’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(जे-यः) जो स्कन्ध (संठाणओ-संस्थानतः) संस्थान परिणामकी अपेक्षा (चउरंसे भइए-चतुरस्रः भवति) (चार कोणेवाला) चतुरस्र संस्थानवाला होता है (से-सः) वह (वणओ-वर्णतः) वर्णसे (भइए-भाज्यः) भाज्य होता है तथा (गंधओ-गंधतः) गंधसे (रसओ-रसतः) रससे भाज्य होता है। इसी तरह वह (फासओ-स्पर्शतः)

भइए-भाज्यः लाल्य थाय छे आन रीते से-सः ते गंधओ रसओ चेव वि य फासओ भइए-गंधतः रसतश्चैव अपि च स्पर्शतः भाज्यः गंध, रस, स्पर्शनी अपेक्षाये पणु लाल्य थाय छे, ये त्र्यस्र संस्थानवाणा स्कन्धना वर्णादिक भेदो द्वारा बीस भंग छे ॥ ४५ ॥

इवे चतुरस्र संस्थानना लेटोने कहे छे—“संठाणओ जे चउरंसे” इत्यादि।

अन्वयार्थ—जे-यः जे स्कन्ध संठाणओ-संस्थानतः संस्थान परिणामनी अपेक्षाये चउरंसे भइए-चतुरस्रः भवति चतुरस्र संस्थानवाणा होय छे से-सः ते वणओ-वर्णतः वर्णनी अपेक्षाये भइए-भाज्यः लाल्य थाय छे, आन रीते गंधओ रसओ-गंधतः रसतः गंध, रस तथा फासओ-स्पर्शतः स्पर्शनी अपेक्षाये पणु

आयतसंस्थानभेदानाह—

मूलम्—जे' आयय संठाणे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए से फासओ वि' यं ॥४७॥

छाया—यः आयतसंस्थाने, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स स्पर्शतोऽपि च ॥४७॥

टीका—'जे आयय संठाणे' इत्यादि—

यः संस्थाने आयतः=आयतं-दैर्घ्यं तद्रूपसंस्थानवान्, स तु वर्णतः, भाज्यः । तथा-गन्धतः, रसतश्च भाज्यः । सः-आयतः, स्पर्शतोऽपि च भाज्यः । अत्राऽपि प्राग्वत्, विंशति (२०) भङ्गा भवन्ति । परिमण्डल१, वृत्त२, त्र्यस्र३, चतुरस्रा४, ऽय५ रूपाणां पञ्चानामपि संस्थानानाम् प्रत्येकं विंशतिभङ्गयुक्तानां संमेलनेन शतम् (१००) भङ्गाः । एवं वर्णगन्धरसस्पर्शसंस्थानानां सकलभङ्ग

स्पर्शसे भी भाज्य होता है । यहां पर भी पहिलेकी तरह बीस भंग जानना चाहिये ॥४६॥

अब आयत (लंबा) संस्थानके भंगोंको कहते हैं—'जे आययसंठाणे' इत्यादि।
अन्वयार्थ—(जे-यः) जो पौद्गलिक स्कंध (आयय संठाणे-आयत संस्थानः) आयत संस्थानवाला (लंबा) होता है (से-सः) वह स्कंध (वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यो भवति) वर्णसे भाज्य होता है । इसी तरह (से-सः) वह (गंधओ रसओ वि य फासओ भइए-गन्धतः रसतः अपि च स्पर्शतः भाज्यः भवति) गंधसे, रससे तथा स्पर्शसे भी भाज्य होता है । यहां भी पहिलेकी तरह बीस भंग होते हैं । इस तरह इन पांच-परिमंडल वृत्त त्र्यस्र चतुरस्र तथा आयत-संस्थानोंके प्रत्येकके बीस बीस भंग मिलानेसे संस्थान सामान्यके सौ भंग हो जाते हैं । इस प्रकार पांचवर्ण,

लाज्य थाय छे. अहीयां पणु पडेदांनी भाइक वीस लंग लणुवा लेध अ. ॥४६॥

हुवे आयात संस्थानना लंगोने कहे छे—“जे आयय संठाणे” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जे-यः जे पौद्गलिक स्कंध आयय संठाणे-आयतसंस्थानः आयत संस्थानवाला होय छे. से-सः ते स्कंध वण्णओ भइए-वर्णतः भाज्यः भवति वणुनी लाज्य होय छे. आ रीते से-सः ते गंधओ रसओ वि य फासओ भइए-गंधतः रसतः अपि च स्पर्शतः भाज्यः भवति गंधथी, रसथी तथा स्पर्शथी पणु लाज्य होय छे. अही पणु पडेदांनी भाइक वीस लंग थाय छे. आ प्रमाणे अ पांच-परिमंडल, वृत्त, त्र्यस्र, चतुरस्र, तथा आयत-संस्थानोना प्रत्येकना वीस वीस लंग भेणववाथी संस्थान सामान्यना से लंग धरि लय छे. आ

सङ्कलनया द्व्यशीत्यधिकानि चत्वारि शतानि (४८२) भङ्गा भवन्ति । उक्त गाथासु सर्वत्र 'जे' इत्यत्र जातावेकवचनम् ॥४७॥

सम्प्रत्युपसंहारद्वारेणोत्तरगाथासम्बन्धमाह—

मूलम्—एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहियाँ ।

इत्तो जीवविभत्तिं, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ ४८ ॥

छाया—एषा अजीवविभक्तिः, समासेन व्याख्याता ।

इतो जीवविभक्तिं, वक्ष्यामि आनुपूर्व्या ॥४८॥

टीका—'एसा अजीवविभत्ती' इत्यादि—

हे जम्बूः! एषा=अतन्तरोक्ता, अजीवविभक्तिः=अजीवानां विभक्तिः-विभागः, भेद इति यावत्, समासेन=संक्षेपेण, व्याख्याता=तीर्थकरादिभिर्वर्णिताः । इतः=अतः परम्, जीवविभक्तिम्, आनुपूर्व्या = अनुक्रमपुरःसरं, वक्ष्यामि=कथयिष्यामि ॥ ४८ ॥

दो २ गंध. पांच रस, आठ स्पर्श और पांच संस्थान, इन सबके भंगांका परस्पर योग करनेसे चारसौ ब्यासी (४८२) भंग होते हैं ॥४७॥

अब सूत्रकार पूर्वोक्त कथनका उपसंहार करके उत्तरगाथाके संबंधको कहते हैं—'एसा' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (एसा अजीव विभत्ती-एषा अजीवविभक्तिः) यह पूर्वोक्त रूपसे अजीवका विभाग मैंने (समासेण वियाहिया-समासेन व्याख्याताः) संक्षेपसे कहा है । (इत्तो-इतः) इसके बाद (अणुपुव्वसो-आनुपूर्व्या) क्रमानुसार (जीवविभत्तिं वुच्छामि-जीवविभक्तिं वक्ष्यामि) जीवके विभागको कहता हूँ ॥४८॥

प्रमाणे पांच वर्ण, षे गंध, पांच रस अने आठ स्पर्श अने पांच संस्थान अ. सङ्कुना लागोने परस्पर भेण करवाथी चारसो ब्यासी (४८२) भंग घाय छे ॥४७॥

इवे सूत्रकार पूर्वोक्त कथनने उपसंहार करीने उत्तर गाथाना संबंधने कहे छे—“ एसा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! एसा अजीव विभत्ती-एषा अजीवविभक्तिः आ पूर्वोक्तइपथी अणुवने विभाग भे समासेण वियाहिया-समासेन व्याख्याताः संक्षेपथी कयो छे. इत्तो-इतः आना पथी अणुपुव्वसो-आनुपूर्व्या क्रमानुसार जीवविभत्तिं वुच्छामि-जीवविभक्तिं वक्ष्यामि अणुवना विभागने कहुं छुं ॥ ४८ ॥

अथ सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह—

मूलम्—संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा णेगविहा, वुत्ता, 'तं' मे कित्तयओ सुणं ॥४९॥

छाया—संसारस्थाश्च सिद्धाश्च, द्विविधा जीवा व्याख्याताः ।

सिद्धा अनेकविधा उक्ताः, तान् मे कीर्त्तयतः शृणु ॥४९॥

टीका—'संसारत्था' इत्यादि—

हे जम्बूः ? जीवाः=प्राणिनः द्विविधाः व्याख्याताः । संसारस्थाः, सिद्धाश्चेति । संसारश्चतुर्गतिलक्षणस्तत्र तिष्ठन्तीति संसारस्थाः । ये तु संसारान्मुक्तास्ते सिद्धाः, तत्र-सिद्धाः, -अनेकविधाः=बहुप्रकारकाः, उक्ताः=कथिताः । तान् कीर्त्तयतः=कथयतः । मे=मम, सकाशात्, शृणु । ननु प्रथमोपस्थितत्वात्संसारस्थभेदादिकथनमेव समुचितमिति चेत्-उच्यते पश्चान्निर्देशेऽपि, अल्पवक्तव्यत्वात्सूचीकटाहन्यायेन प्रथमतः सिद्धभेदाऽभिधानम् । 'तं' इत्यत्रार्थत्वादेकवचनम् ॥४९॥

अब सुधर्मास्वामी वक्तव्य विषय को जम्बूस्वामी से कहते हैं—

'संसारत्था य' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! (जीवा-जीवाः) प्राणी (दुविहा वियाहिया-द्विविधाः व्याख्याताः) सर्वज्ञ भगवान् ने दो प्रकार के कहे हैं । वे दो प्रकार के हैं । (संसारत्थाय सिद्धाय-संसारस्थाश्च सिद्धाश्च) एक तो संसारी तथा दूसरे सिद्ध । इनमें (सिद्धा-सिद्धा) जो सिद्ध जीव हैं वे (णेगविहा वुत्ता-अनेकविधाः उक्ताः) अनेक प्रकार के कहे गये हैं । (तं कित्तयओ सुण-तान् कीर्त्तयतः शृणु) मैं उन सिद्धों की प्ररूपणा करता हूँ सो सुनो ।

प्रश्न-गाथा में सूत्रकार ने जब सर्व प्रथम संसारी जीवों का नाम

हुवे सुधर्मास्वामी प्रतिज्ञा विषयने जम्बू स्वामीने कहे छे—

“ संसारत्था य ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—हे जम्बू ! जीवा-जीवाः प्राणि दुविहा वियाहिया-द्विविधाः व्याख्याताः सर्वज्ञ भगवाने ने प्रकारनां कहेल छे. ये ये प्रकार आ छे.— संसारत्था य सिद्धा य-संसारस्थाश्च सिद्धाश्च एक संसारी अने थीले सिद्ध. आमां सिद्धा-सिद्धाः जे सिद्ध अव छे ते णेगविहा वुत्ता-अनेकविधाः उक्ताः अनेक प्रकारना कहेवामां आवेल छे तं कित्तयओ सुण-तान् कीर्त्तयतः शृणु हुं जे सिद्धोनी प्ररूपणा कइं छुं, तेने तमे सांलणे.

प्रश्न—गाथां सर्व प्रथम ज्यारे संसारी जेवना नामने निर्देश

अथ सिद्धानामनेकविधत्वमेवोपाधिभेदादाह—

मूलम्—इत्थीपुरिससिद्धाय, तथैव च नपुंसगा ।

सलिंगे अन्नलिंगे च, गिहिलिंगे^० तथैव च ॥५०॥

छाया—स्त्रीपुरुषसिद्धाश्च, तथैव च नपुंसकाः ।

स्वलिङ्गे अन्यलिङ्गे च, गृहिलिङ्गे तथैव च ॥५०॥

टोका—‘इत्थी पुरिससिद्धा’ इत्यादि—

स्त्री पुरुषसिद्धाश्च=स्त्रियश्च पुरुषाश्च स्त्रीपुरुषाः, स्त्रीपुरुषाश्च ते सिद्धाश्च स्त्री-पुरुषसिद्धाः, सिद्धशब्दः प्रत्येकमभिसम्बन्ध्यते, ततश्च स्त्रियश्च ते पूर्वपर्यायापेक्षया सिद्धाः, स्त्री सिद्धाः एवं पुरुषसिद्धा इत्यर्थः । च=पुनः, तथैव च नपुंसकाः=इहोत्तरत्रप्रकरणवशात् सिद्धशब्दस्य सम्बन्धः, तथा च-नपुंसकसिद्धाः । स्वलिङ्गे सिद्धाः, स्वलिङ्गं च-सुक्तिमार्गप्रस्थितानामनगारलिङ्गं, रजोहरणसदोरकमुखवस्त्रि-

निर्देश किया है तब उन्हीं की प्ररूपणा करनी चाहिये थी फिर उनकी प्ररूपणा न करके पहले सिद्धोंकी प्ररूपणा क्यों की है ?

उत्तर—सिद्धों के विषय में अल्प वक्तव्य होने के कारण ‘सूची कटाह’ के न्याय से प्रथम सिद्धों की प्ररूपणा की है ॥ ४९ ॥

अब सूत्रकार सिद्धों में अनेकावधता उपाधिभेद से कहते हैं—

‘इत्थी’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(इत्थीपुरिससिद्धाय-स्त्री पुरुष सिद्धाः) स्त्री पर्याय से सिद्ध, तथा पुरुष पर्याय से सिद्ध, (तथैव-तथैव) इसी तरह (नपुंसगा-नपुंसकाः) नपुंसक पर्याय से सिद्ध (सलिंगे अन्नलिंगे तथैव गिहिलिंगे-स्वलिङ्गे अन्यलिङ्गे तथैव च गृहिलिङ्गे सिद्धाः) रजोहरण तथा

करेला छे. त्यारे अमनी प्ररूपणा करवी जेठती हुती, तो अमनी प्ररूपणा न करतां पडेलां सिद्धोनी प्ररूपणा शा माटे करवाभां आवे छे ?

उत्तर—सिद्धोना विषयमां अल्प वक्तव्य होवाना कारणे “सूची कटाह” ना न्यायथी प्रथम सिद्धोनी प्ररूपणा करवाभां आवे छे. ॥ ४९ ॥

हुवे सूत्रकार सिद्धोमां अनेक विधता उपाधि भेदथी कडे छे—“इत्थी” इत्यादि।

अन्वयार्थ—इत्थी पुरिससिद्धाय-स्त्री पुरुषसिद्धाः स्त्री पर्यायथी सिद्ध, तथा पुरुष पर्यायथी सिद्ध, तथैव-तथैव आन्व प्रमाणे नपुंसगा-नपुंसकाः नपुंसक पर्यायथी सिद्ध, सलिंगे अन्नलिंगे तथैव गिहिलिंगे सिद्धा-स्वलिंगे अन्यलिङ्गे तथैव

कादिरूपं, तत्र सिद्धाः, च=पुनः, अन्यलिङ्गे=स्त्रलिङ्गापेक्षया अन्यत्-भिन्नं च तल्लिङ्गं च अन्यलिङ्गम्, शाक्यादिसम्बन्धिवेषः, तत्रसिद्धाः । 'तथैव' इति समुच्चये, गृहलिङ्गे=गृहलिङ्गं-गृहस्थवेषः, तत्र सिद्धाः, मरुदेवीस्वामिनीवत्। चकारस्तु तीर्था-तीर्थसिद्धाद्यनुक्तभेदबोधकाः, ततश्च-तीर्थसिद्धाः, अतीर्थसिद्धाः, इत्यादयो बोध्याः।

अथ स्त्रीमोक्षसमर्थनम्--

इह 'इत्थीपुरिससिद्धाय' इति वचनेन स्त्रीणामपि सिद्धिसंभव इत्युक्तम् । तत्र केचिद् वदन्ति-स्त्रीणां न मोक्षः, पुरुषेभ्यो हीनत्वात्, नपुंसकादिवत्, इति । अत्र ब्रूमः-सामान्येनात्र धर्मित्वेनोपात्ताः स्त्रियो, विवादास्पदीभूता वा । आद्य पक्षे पक्षैकदेशसिद्धसाध्यता, असंख्यातवर्षायुष्कदुष्पमादिकालोत्पन्नतिरश्चोदेव्य-

सदोरकमुखवस्त्रिकादिरूप अनगारलिङ्गमें सिद्ध, तथा अन्यलिङ्ग शाक्या-दिवेष में सिद्ध, एवं मरुदेवी की तरह-गृहलिङ्ग में सिद्ध, तीर्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध इस तरह सिद्धोंके उपाधिभेद से अनेकभेद होते हैं ।

अब स्त्री मुक्ति का समर्थन किया जाता है—

गाथा में " इत्थी पुरिस सिद्धाय " इस पद से स्त्रियों को भी मुक्ति-पद की प्राप्ति समर्थित की गई है सो वह इस प्रकार से जाननी चाहिये—कोई ऐसा कहते हैं कि ' स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती है कारण कि वे पुरुष की अपेक्षा हीन हैं', जैसे नपुंसक आदि । इस पर यह पूछना है कि आप किन स्त्रियों में मोक्ष का अभाव सिद्ध करते हो क्या सामान्य स्त्रियों में अथवा किन्हीं विशेष स्त्रियों में यदि सामान्य स्त्रियों में मुक्ति प्राप्ति का अभाव आप सिद्ध करते हो

च गृहलिङ्गे सिद्धाः रणेडरण्ण तथा सदोरकमुखवस्त्रिकादिइय अनगार लिङ्गमां सिद्ध, तथा अन्य लिङ्ग शाक्यादि वेषमां सिद्ध, अने मरुदेवीनी भाइक, गृहलिङ्गमां सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध आ प्रभाणे सिद्धोना उपाधि लेदथी अनेक लेह डोय छे.

इवे स्त्री मुक्तिनुं समर्थन करवामां आवे छे—

गाथामा " इत्थीपुरिस सिद्धाय च " आ पदथी स्त्रियोने पण्ण मुक्ति पदनी प्राप्तिनुं समर्थन करवामां आवेद छे. ते आ प्रकारथी ञ्णपुं ञ्णेध्ण्ये. डेध्ण्ये अणुं उडे छे डे, स्त्रियोने मुक्ति थती नथी. डारण्ण डे, ते पुइपनी अपेक्षाये हीन छे. जे रीते नपुंसक वगेरे आनी सामे अणुं पूछवानुं छे डे, आप डेध्ण्ये स्त्रियोना विषयमां मोक्षेना अभाव सिद्ध करे छे? शुं सामान्य स्त्रियोमां अथवा डेध्ण्ये विशेष स्त्रियोमां? जे सामान्य स्त्रियोमां मुक्ति प्राप्तिने अभाव

भव्यादिसत्रीणां भूयसीनामस्माभिरपि मोक्षाभावस्याभिधानात्, द्वितीयेतु न्यूनता पक्षस्य । विवादास्पदीभूतेति विशेषणं विना नियतस्त्रीलाभाभावात् । यदि तदुपादीयते, तदा तत्प्रतिबोधार्थं किंचिदुच्यते—

स्त्रियो मुक्त्यर्हाः, मुक्तिकारणावैकल्यात्, यथा पुमांसः, यत्र हि यस्य नास्ति संभवस्तत्र तत्कारणवैकल्यं यथा सिद्धशिलायां शाल्यङ्कुरस्य । इमास्तु मुक्तिकारणवैकलपरहिताः, तस्मान्मुक्त्यर्हा इति ।

तो यह बात हम भी मानते हैं कि असंख्यात वर्ष की आयुवाली-अकर्म-भूमिजस्त्रियोंको दुषमादिकालोत्पन्न तिर्यञ्चनियोंको एवं देवियोंको तथा अभव्य स्त्रियोंको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है । अतः पक्षैकदेशमें यह हेतु सिद्धसाध्यतावाला होनेसे यदि कहो कि कोई विशिष्ट स्त्रियां मुक्ति प्राप्तिके योग्य नहीं हैं तो यह बात पक्षभूत स्त्रीपदसे ज्ञात नहीं हो सकती है । अतः इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यदि ऐसा कहा जाय कि हम उन्हें ही मुक्ति प्राप्ति निषिद्ध करते हैं जिन्हें आप मुक्ति प्राप्तिके योग्य गिनते हो । तो इसपर भी हमारा यही कहना है कि जिन्हें तुम मुक्ति प्राप्तिके योग्य नहीं कहते हो उन्हें ही हम इस प्रकारसे मुक्ति प्राप्तिके योग्य सिद्ध करते हैं—“स्त्रियो मुक्त्यर्हाः, मुक्तिकारणावैकल्यात् यथा पुमांसः” जैसे पुरुषोंमें मुक्तिके कारणोंकी अविकलता देखी जाती है उसी प्रकारसे स्त्रियोंमें भी मुक्तिके कारणोंकी अविकलता होनेसे वे

सिद्ध करता हो तो ये बात अमे पणु मानीये छीये के, असंख्यात वर्षनी आयुष्यवाणी अकर्मभूमि न स्त्रियोने, दुषमादि कालोत्पन्न तिर्यञ्चनियोने, अने देवियोने, तथा अभव्य स्त्रियोने मुक्ति प्राप्त थती नथी. आथी पक्षैकदेशमां ये हेतु सिद्ध साध्यवाणेो होवाथी ने कहे के, केछ विशिष्ट स्त्रियो मुक्ति प्राप्तिने योग्य नथी तो आ बात पक्षभूत स्त्री पदथी ज्ञात थछ शकती नथी आथी ये बातने स्पष्ट करवा माटे ने अमे कहेवामां आवे के, अमे अनेो न मुक्ति प्राप्तिमां निषेद्ध करीये छीये, नेने आप मुक्ति प्राप्तिने योग्य गणु छे. तो आनी सामे पणु अमाइं अेन कहेवानुं छे के, नेने तमे मुक्ति प्राप्तिना योग्य नथी कहेता अने न अमे आ प्रकारथी मुक्तिनी प्राप्तिने योग्य सिद्ध करीये छीये. “स्त्रियो मुक्त्यर्हाः, मुक्तिकारणावैकल्यात् यथा पुमांसः” नेम पुरुषेमां मुक्तिना कारणोनी अविकलता नेवामां आवे छे अेन प्रकारथी स्त्रियोमां पणु मुक्तिना कारणोनी अविकलता होवाथी अे पणु मुक्तिनी प्राप्तिने योग्य छे. ने स्थणे नेनी संभवता होती नथी त्यां न कारणोनी विकलता रहे, छे. नेम सिद्ध शिलामां शाल्यङ्कुरनी संभवता

प्रियदर्शिनी टीका अ० ३६ स्त्रीमोक्षनिरूपणम्

ननु स्त्रीषु मुक्तिकारणानामसद्भावात् तत्रायं हेतुर्नास्ति
उच्यते—उक्तहेतोरसिद्धत्वं वदसि, तत् किं स्त्रीषु
किमुत निर्वाणस्थानाद्यप्रसिद्धत्वेन२, किं वा मुक्तिसाध
तत्र यदि तावत् पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वेन स्त्रीषु मुक्तिका
तर्हि इदं ब्रूहि—त्वदङ्गीकृतं पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वं स्त्रीषु किं

भी मुक्ति-प्राप्तिके योग्य हैं। जहां पर जिसकी
वहां पर उसके कारणोंकी विकलता रहती
शीलयङ्कुरकी संभवता नहीं है, अतः वहाँ पर
विकलता है। परन्तु विवक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं
सब कारणोंका सद्भाव है अतः वे मुक्तिके
फिर भी ऐसा ही कहा जावे कि स्त्रियोंमें मुक्ति
हैं अतः उनमें इस हेतुके असद्भावसे हेतुमें
ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कारण कि हम
पूछना है कि आप जो स्त्रियोंमें इस हेतुकी अ
सो किस कारणसे? क्या वे पुरुषोंकी अपेक्षा
निर्वाणरूप स्थानकी अप्रसिद्धि है इसलिये, या
नहीं है इसलिये?। यदि ऐसा कहा जाय कि
हीन हैं इसलिये उनमें मुक्तिके कारणोंका सद्भाव
पर हम यह पूछते हैं कि आप जिन स्त्रियोंमें

नथी. आथी ये स्थणे येना कारणेनी पणु विकणत
येवी नथी. येमनाभां तो मुकितना सधणा कारणे
मुकितने योग्य छे. जे के आनी सामे इरीथी
के, स्त्रियोभां मुकितना कारणेनी असद्भावता छे
असद्भाव होवाना कारणे आ सिद्धता आव छे,
ठीक नथी, कारणे के आनी सामे अमाइं ये
स्त्रियोभां ये हेतुनी असिद्धता प्रगट करी रह्या छे
पुरुषेना अपेक्षाये छिन छे? ये कारणुथी, अथवा निव

भावेन१, किं वा विशिष्टसामर्थ्याभावेन२, किं वा पुरुषानभिवन्द्यत्वेन३, किं वा स्मरणाद्यकर्तृत्वेन४, किं वा अमहर्द्धिकत्वेन५, किमुत-मायादि प्रकर्षवत्त्वेन६, इति षड्विकल्पाः ।

तत्र यदुच्यते स्त्रीषु रत्नत्रयाभाव इति तदयुक्तम्-सम्यग्दर्शनादीनि पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यविकलानि दृश्यन्ते । तथाहि-दृश्यन्ते स्त्रियोऽपि सकलमपि प्रवचनार्थं श्रद्धानाः, जानते च षडावश्यकं कालिकोत्कालिकादिभेदभिन्नं श्रुतम्, परिपालयन्ति सप्तदशविधं संयमम्, धारयन्ति च देवासुराणामपि दुर्धरं ब्रह्मचर्यम्, तप्यन्ते च तपांसि सासक्षपणादीनि ततः कथमिव न तासां मोक्षसंभवः ।

कहते हैं वह किस कारणसे कहते हैं क्या उनमें सम्यग्दर्शनादिकरूप जो रत्नत्रय है उसका अभाव रहता है ? १, या उनमें विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है ? २, अथवा वे पुरुषों द्वारा अवंच्य है ? ३, या स्मरण आदि ज्ञान उनमें नहीं रहता है ? ४, या उनमें कोई स्त्री महर्द्धिक नहीं है ? ५ अथवा मायादिक की उनमें प्रकर्षता पाई जाती है ? ६ । यदि इन छह विकल्पों में से यह विकल्प माना जाय कि स्त्रियों में रत्नत्रय का अभाव है अतः उनमें पुरुषों की अपेक्षा हीनता है सो ऐसा कहना इसलिये युक्तियुक्त नहीं माना जाता है क्यों कि सम्यग्दर्शनादिक रत्नत्रय पुरुषों की तरह उनमें भी अविकल देखे जाते हैं । स्त्रियां भी सकल प्रवचन के अर्थ की श्रद्धा करनेवाली षडावश्यक कालिक उत्कालिक आदि के भेद से भिन्न श्रुत को जानने वाली तथा सतरह प्रकार के संयम को पालने वाली देखी जाती है । देव और असुरों द्वारा भी

जतावी रद्या छे, शुं ऐमनामां सम्यग्दर्शनादिक इप ले रत्नत्रय छे ऐनेो अभाव रहे छे. ? १. अथवा तो ऐमनामां विशिष्ट सामर्थ्यनेो अभाव छे ? २. अथवा तो पुर्षेो द्वारा अवंच्य छे ? ३ अथवा तो स्मरण आदि ज्ञान ऐमनामां रहेतुं नथी ? ४ अथवा ऐमनामां केछ स्त्री महर्द्धिक नथी ? ५ अथवा तो मायादिकनी ऐमनामां प्रकर्षता डोय छे ? ६. ले आ छ विकल्पेोमांथी ऐवेो विकल्प मानवामां आवे के, स्त्रियेोमां रत्नत्रयनेो अभाव छे. आथी ऐमनामां पुर्षेोनी अपेक्षाऐे हीनता छे. आ प्रकारनु कडेवुं ऐे डारणे युक्तियुक्त मानी नथी शकतुं के, सम्यग्दर्शनादिक रत्नत्रय पुर्षेोनी माकुक स्त्रियेोमां पणु अविकल्प लेवामां आवे छे. स्त्रियेो पणु सधणा प्रचर्यनता अर्थनी श्रद्धा करवावाणी षडावश्यक कालिक उत्कालिक आदिना लेदथी भिन्न श्रुतने लणुवावाणी था सत्तर प्रकारना संयमने पाणनार लेवामां आवे छे. देव अने असुरेो

किं च-स्त्रीषु रत्नत्रयाभाव इति यदुच्यते, तत् किं रत्नत्रयस्य अविशिष्टस्य तत्राऽभावो विवक्षितः, किं वा प्रकर्षपर्यन्तप्राप्तस्य रत्नत्रयस्य तत्राभावः ? ।

तत्र यदि अविशिष्टस्य रत्नत्रयस्य स्त्रीषु अभाव इत्युच्यते भवता, तर्हि कथय, अयं रत्नत्रयाभावश्चारित्रासंभवात् किम् उत ज्ञानदर्शनयोर्द्वयोरभावात्, किं वा सम्यग् दर्शनादीनां त्रयाणामभावात् ? ।

अथ-चारित्रासंभवेन रत्नत्रयाभाव इतिपक्षस्य निराकरणम् ।

तत्र यदि चारित्रस्यासंभवाद् रत्नत्रयाभावो विवक्षितस्तर्हि सोऽपि चारित्रासंभवः किं स चेत्त्वेन?, किं वा स्त्रीत्वस्य चारित्रविरोधित्वेन?, २ किं वा मन्दसत्त्वतया?, ? ।

दुर्धर ब्रह्मचर्यव्रत वे पालती हैं । मासक्षण आदि विविध प्रकार की तपस्या वे करती हैं । इसलिये उसमें सुक्ति का संभव कैसे नहीं हो सकता है । तथा आप जो स्त्रियों में रत्नत्रय का अभाव कहते हो सो इनमें रत्नत्रय का अभाव कैसे विवक्षित है, क्या सामान्यरूप रत्नत्रय का अथवा प्रकर्ष पर्यन्त प्राप्त रत्नत्रयका ? यदि प्रथम पक्ष स्वीकृत किया जाय तो हम इस पर पुनः यह पूछते हैं कि सामान्यतया रत्नत्रय का अभाव चारित्रके अभाव से कहते हो ? अथवा ज्ञानदर्शन दोनों के अभाव से कहते हो ? अथवा सम्यग्दर्शनादिक तीनोंके अभाव से कहते हो ? । यदि कहो कि चारित्र के असंभव से रत्नत्रय का अभाव है ऐसा हम कहते हैं सो इस पर पुनः यह विकल्प होता है, कि उनमें चारित्रकी असंभवता क्या सबस्य होनेसे आती है ? या स्त्रीपनेको चारित्रका विरोधी होनेसे आती है ? अथवा मन्दसामर्थ्य होनेकी वजहसे आती है ?

तरुथी पण दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रतनुं ओ पालन करे छे. मास क्षण आदि विविध प्रकारनी तपस्याओ करे छे, आ कारणे तेभने सुक्तिने संभव केम न थर् शके ? तथा आप ने स्त्रियोमां रत्नत्रयने अभाव कडे छे तो ओभनामां रत्नत्रयने अभाव कर् रीते छे ? शुं रत्नत्रयनुं सामान्यरूप अथवा प्रकर्ष पर्यन्त प्राप्त रत्नत्रयनुं ? इहाय प्रथम पक्ष स्वीकारवामां आवे तो अमे आनी सामे प्रथम ओ पूछीये छीये के, सामान्यतया रत्नत्रयने अभाव चारित्रना अभावथी कडे छे ? अथवा ज्ञान दर्शन अन्नेना अभावथी कडे छे ? अथवा सम्यग्दर्शनादि त्रणेना अभावथी कडे छे ? ने ओपुं कडे के, चारित्रना असंभवथी रत्नत्रयने अभाव छे ओपुं अमे कहीये छीये तो आना उपर ओवे विकल्प उठे छे के, ओभनामां चारित्रनी असंभवता शुं सबस्य होवाना कारणे आवे छे ? अथवा तो स्त्रीपणुं ओ चारित्रनुं विरोधी गणुवाथी आवे छे ? अथवा सामर्थ्य ओछुं होवाने कारणे आवे छे ?

॥ चैलस्य चारित्र्यभाव हेतुत्वनिराकरणम् ॥

तत्र यदि सचैलत्वेन चारित्र्यासंभव इत्युच्यते संभवता, तर्हि तावत् कथय त्वदङ्गीकृतमिदं चैलस्यापि चारित्र्याभावहेतुत्वं किं चैलस्य परिभोग मात्रेण भवति? १ किं वा चैलस्य परिग्रहरूपत्वेन? २।

तत्र यदि परिभोगमात्रेण चैलं चारित्र्याभावहेतुरिति मन्यसे तर्हि वद तावद्, अयं चैलपरिभोगः स्त्रीणां किं तत्परित्यागाशक्तत्वेन १, किं वा-गुरूपदिष्टत्वेन २, चारित्र्याभावहेतुर्विबधितः?।

तत्र यदि स्त्रीणां चैलपरित्यागाशक्तत्वेन चैलपरिभोगश्चारित्र्याभावहेतुरिति स्वीकरोषि, नैतद् युक्तम्-यतः यद्यपि 'प्राणेश्यो नापरंप्रियं प्राणिनाम्' तथापि-प्राणानपि त्यजन्त्यः काश्चित् स्त्रियः प्रदृश्यन्ते। किं पुनश्चैलं परित्यक्तुमशक्तास्ता इति संभावना।

यदि कहा जाय कि वे वस्त्रसहित रहती है इसलिये उनमें चारित्र्य की असंभवता है सो क्या वस्त्रके परिभोग मात्र से चारित्र्याभाव के प्रति हेतुता होती है? अथवा परिग्रहरूप होने से होती है? यदि परिभोग मात्र से चैल चारित्र्याभाव का हेतु होता है ऐसा माना जाय तो कहो यह चैल का परिभोग स्त्रियों के उसके परित्याग करने की अशक्ति होनेसे है? अथवा गुरूपदिष्ट होने से है? यदि इसमें ऐसा कहा जाय कि स्त्रियोंमें वस्त्रका त्याग करने की अशक्ति होने से चैल परिभोग होता है और यह चैल परिभोग उनमें चारित्र्याभाव का हेतु होता है सो ऐसा कहना उचित नहीं है कारण कि प्राणियों को सब से अधिक प्यारे प्राण होते हैं जब स्त्रियां प्राणों को भी छोड़

कहाय अबुं कहेवामां आवे के, ते वस्त्र सहित रहे छे आ कारणे तेमनामां चारित्र्यनी असंभवता छे तो शुं वस्त्रनो परिभोग मात्र करवाथी न चारित्र्यभावना तरङ् हेतुता थाय छे? अथवा परिग्रहरूप थाथी थाय छे? जे परिग्रह मात्रथी चैल चारित्र्य भावना हेतु भने छे, अबुं मानवामां आवे तो कहे। अे चैलनो परिभोग स्त्रियोमां अेनो परित्याग करवानी अशक्तिना कारणे छे? अथवा गुरूपदिष्ट होवाथी छे? जे आ माभतमां अबुं कहेवामां आवे के, स्त्रियोमां वस्त्रनो त्याग करवानी अशक्ति होवाथी चैल परिभोग थाय छे. अने अे चैल परिभोग अेभनामां चारित्र्य भावना हेतु होय छे तो अे कहेवुं उचित नथी. कारण के, प्राणियोने सहुथी वधुमां वधु प्यारे पोतानो प्राणु होय छे. प्यारे-यो प्राणोनो पण त्याग करती जेवामां आवे छे तो पछी अेना भाटे

अयं गुरूपदिष्टत्वेन चैलपरिभोगः स्त्रीणाम्, इत्यङ्गीकरोषि, तर्हि कथय तावत् किं चैलस्य चारित्र्योपकारित्वेन गुरुभिस्तासां चैलपरिभोगोपदेशः कृतः, किंवा अन्यथा ?

यदि चारित्र्योपकारित्वेन तदुपदेशस्तर्हि किं न पुरुषाणामपि तदुपदेशो गुरुभिः क्रियते । अथैता अवला एव, यतो बलादपि पुरुषैः परिभुज्यन्ते इति चैलं विना तासां चारित्र्यभङ्गसंभवः, न तु पुरुषाणामिति न तेषां तदुपदेशः ।

एवं सति न चेलाच्चारित्र्याभावः, चैलस्य चारित्र्योपकारित्वात् । तथाहि—यद्

देती देखी जाती हैं तो फिर उनके लिये बच्चोंको छोड़नेकी बात कौन कठिन है, इसलिये यह बात तो मानी नहीं जा सकती है कि वे बच्चके छोड़नेमें असमर्थ हैं । यदि यह कहा जाय कि गुरुसे उपदिष्ट होकर वे बच्चका परिभोग करती है तो इस पर भी हम पूछते है कि गुरुओंने उन्हें चारित्र्यमें उपकारी जानकर बच्चके परिभोगका आदेश दिया या और कोई हृदयसे जानकर बच्चके परिभोग करनेका उपदेश दिया है । यदि यह कहा जाय कि गुरुओंने बच्च पहिरनेका उपदेश उन्हें इसलिये दिया है कि वह चारित्र्यका उपकारी है तो फिर उन्होंने वह उपदेश पुरुषोंको क्यों नहीं दिया । यदि कहा जाय कि ये अवला है । यदि नग्न रहें तो पुरुष उनपर बलात्कार कर सकते है इसलिये चैलके विना चारित्र्यभंग होनेकी उनमें संभावना रहती है अतः गुरुओंने उन्हें चारित्र्यका उपकारी जानकर चैल परिभोगकी आज्ञा दी है । पुरुषोंको नहीं दी । तो फिर इस प्रकारकी मान्यतासे यह बान तुम्हारे ही मुखसे

वस्त्रेने छोड़वानी बात कुछ नीते कुछ छे ? आ डारणे ये बात तो मानी शकती नथी के, ते वस्त्रेने छोड़वामा असमर्थ छे. जे येम छोड़वामा आवे के, गुडना उपदेशने कुछ छे यथा पछी पण ते वस्त्रेने परिभोग करे छे तो आनी साभे पण येमो पूछीये छीये के, गुडयेये तेमने चारित्र्यमा उपकारी जाणीने वस्त्रेने परिभोगने आदेश आपेद छे अथवा पीला केरु डारणे जाणीने वस्त्र परिभोग करवने उपदेश आपेद छे. जे उदाय येम छोड़वामा आवे के, गुडयेये वस्त्र पहिरवने उपदेश येमने ये भाटे आपेद छे के, ते चारित्र्यमा उपकारी छे तो पछी येमणे ये उपदेश पुड्येने केम न आये. जे येम छोड़वामा आवे के, ये अणजा छे अने जे नग्न रहे तो, पुरुष येमना उपर अणजाकार करी शके छे आथी चैलना वगर चारित्र्यभंग थवानी तेमा संभावना रहे छे. येथी गुडयेये तेमने चारित्र्यना उपकारी जाणीने चैल परिभोगनी आज्ञा आपेद छे. पुड्येने आपेद नथी. तो पछी आ प्रकारनी मान्यताथी ये बात

यस्योपकारि, न तत् तस्याभावहेतुः, यथा घटस्य मृत्पिण्डादि, उपकारि चोक्तरीत्या चारित्रस्य चैलम् । तस्मान्चैलं न चारित्राभावहेतुरिति ।

अथ 'अन्यथा' इति पक्षस्तत्र संमतः ?, नायमपि युक्ति सङ्गः, यतो 'अन्यथा' इत्यनेन पक्षेद्वयमिहोपस्थितं भवति । किं-चारित्रं प्रति चैलमुदासीनं, बाधकं वा ? इति । अयमर्थः-उदासीनं नाम नास्ति चारित्रस्य साधकं, नास्ति वा तस्य बाधकमिति । किं वा-चारित्रस्य बाधकमेवेति । चारित्रं प्रति औदासीन्यं वा बाधकत्वं वा उभयमपि नात्र वर्तते । पुरुषकृताभिभवरक्षकतया चैलं स्त्रीणां चारित्रोपकारकमस्तीत्यनन्तरमेवोक्तत्वादिति ।

सिद्ध हो जाती है कि वस्त्रका उपभोग चारित्रका उपकारी है इसके सद्भावसे चारित्रका अभाव सिद्ध नहीं होता है । "यत् यस्योपकारि न तत् तस्याभावहेतुः यथा घटस्य मृत्पिण्डादि, उपकारि च उक्तरीत्या चारित्रस्य चैलम् तस्मान्न तत् चारित्राभावहेतुः" अतः जो जिसका उपकारी होता है वह उसके अभावका हेतु नहीं होता है जैसे मृत्पिण्डादिक घटके अभाव का हेतु नहीं होता है । उक्त रीति से चैल भी चारित्र का उपकारी होता है अतः वह उसके अभाव का हेतु नहीं होता है । यदि "अन्यथा" यह पक्ष स्वीकार किया जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि "अन्यथा" इस पद से दो पक्ष उपस्थित होते हैं-क्या चारित्रके प्रति चैल उदासीन है ? अथवा बाधक है ? यदि उदासीन है तो उदासीनका तात्पर्य होता है कि वह न तो चारित्र का साधक होता है और न उसका बाधक ही होता है । अतः यह पक्ष मान्य नहीं है । यदि कही

तमारा न मोढेथी सिद्ध थर्ष जय छे के, वस्त्रने उपभोग चारित्रने उपकारी छे. आना सद्भावथी चारित्रने अभाव सिद्ध थतो नथी. "यत् यस्योपकारि न तत् तस्याभावहेतुः यथा घटस्य मृत्पिण्डादि, उपकारि च उक्तरीत्या चारित्रस्य चैलम् तस्मान्न तत् चारित्राभावहेतुः" आथी ने नेने उपकारी डोय छे ते तेना अभावने हेतु थतो नथी. नेम के-भाटीने पिंड घडाना अभावने हेतु बनवाने नथी. आ रीते चैल पणु चारित्रने उपकारी भने छे. आथी ते नेना अभावने हेतु बनी शकते नथी. ने "अन्यथा" आ 'पक्षने स्वीकार करवामां आवे तो 'अ' पणु ठीक नथी. केमके, "अन्यथा" आ 'पक्षथी' ने पक्ष उपस्थित थाय छे-शुं चारित्रना पालनमा चैल अवरोधक छे ? अथवा बाधक छे ? ने उदासिन डोय तो उदासिननु तात्पर्य अे थाय के, अे न तो चारित्रमां साधक भने छे, के न तो अेमां बाधक थाय छे आथी पक्ष मानवा योग्य नथी. 'कदाच' अेम कडो के, 'अे चारित्रमां बाधक' छे

नापि चैलस्य परिग्रहरूपत्वेन चारित्राभाव हेतुत्वं सभवति, यतो 'मुच्छा परिग्रहो वृत्तो' इत्यादि वचनेन 'मूर्च्छैव परिग्रहः' इति दशवैकालिके षष्ठे-
ऽध्ययने निर्णीतम् । मूर्च्छारहितो भरतचक्रवर्ती सान्तः पुरोऽप्यादर्शकृतेऽवतिष्ठ-
मानो निष्परिग्रहो गीयते । अन्यथा तस्य केवलोत्पत्तिर्न स्यात् । यदि च चैलस्य
परिग्रहरूपत्वं स्यात्, तदा तथाविधरोगादिषु पुरुषाणामपि चैलसंभवे चारित्रा-
भावेन मुक्त्यभावः स्यात् । उक्तं च—

कि वह चारित्र का बाधक है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कारण
कि जब वह चारित्रके प्रति उपकारी है तो फिर न उदासीन ही हो सकता
है, न बाधक ही हो सकता है अतः पुरुषकृत पराभवसे रक्षा करनेवाला
होने के कारण चैल चारित्र का उपकारी है ऐसा ही मानना चाहिये।
अब जो कहा जाय कि चैल परिग्रहरूप होने से चारित्र के अभाव का
हेतु है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यों कि परिग्रह का लक्षण
मूर्च्छाभाव कहा गया है । वह दशवैकालिकके छठवें अध्ययनमें "मुच्छा
परिग्रहो वृत्तो" इस वाक्यसे भगवानने फरमाया है । आदर्श घरमें
अन्तःपुरसहित भी बैठे हुए भरतचक्रवर्ती मूर्च्छाभावरहित होने के
कारण ही परिग्रह रहित माने गये हैं । यदि ऐसी बात नहीं होती तो
उन्हें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि चैलको परिग्रहरूप
माना जाय तो तथाविध रोगादिकों में पुरुषों के भी चैलके सद्भाव में
चारित्राभाव होने की प्रसक्तिसे मुक्तिके अभाव की प्रसक्ति माननी

तो आम कहेवुं यद्यु अरोअर नथी. डारणु के, न्यारे ते आरित्रना तरङ्ग उपकारी
छे तो यछी न उदासीन थर्ष शके के, न आधक यद्यु थर्ष शके, आथी पुङ्पो
द्वारा अनार डनडगतोनी रक्षा करनार डोवाना डारणु चैल आरित्रमा उपकारी
छे. अेवुं न मानवुं नेर्ष अे. डवे ने अेम डडेनामा आवे के, येद परिग्रहर्ष
डोवाथी आरित्रना अलावने डेतु छे अेम डडेवुं यद्यु डीक नथी. डेम के,
परिग्रहनुं लक्षणु मूर्च्छाभाव डडेवामा आवेद छे. आ दश वैकालिकना छठु
अध्ययनमा " मुच्छा परिग्रहो वृत्तो " आ वाक्यथी लगवने डरमावेद छे.
आदर्श घरमा अन्तःपुर साथे भेठेड भरत अकवती मूर्च्छाभाव रहित डोवाना
डारणु न परिग्रह रहित मानवामा आवेद छे. ने आवी बात न डेत तो
तेमने डेवणज्ञाननी उत्पत्ति थर्ष शकत नडी. ने चैलने परिग्रहर्ष मानवामा
आवे तो तथा विध रोगादिकेमा पुङ्पोने यद्यु चैलना सद्भावमा आरित्रने
अभाव डोवानी प्रसक्तिथी मुक्तिना अलावनी प्रसक्ति मानवी पडथे, डहुं यद्यु छे-

‘ अर्शो भगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिर्न मुच्येत । ’ इति ॥

किं च—यदि सूच्छाया अभावेऽपि वस्त्रसंसर्गमात्रं परिग्रहो भवेत् ततो जिन-
कल्पप्रतिपन्नस्य कस्यचित् साधोस्तुषाररुणानुषक्ते प्रपतति शीते केनापि
धर्मार्थिना शिरसि वस्त्रे प्रक्षिप्ते तस्य सपरिग्रहता भवेत् । न चैतदिष्टं, तस्मान्नवस्त्र
संसर्गमात्रं परिग्रहः, किं तु सूच्छा । सा च स्त्रीणां वस्त्रादिषु न विद्यते, धर्मोप-
करणमात्रतया तस्योपादानात् । न खलु ता वस्त्रमंतरेणात्मानं रक्षयितुमीशते, नापि
शीतकालादिषु स्वाध्यायादिकं कर्तुं शक्ते, ततो दीर्घतरसंयमपरिपालनाय
यतनया वस्त्रं परिभुजानास्ताः परिग्रहवत्यः कथं भवेयुः ।

पडेगी । कहा भी है—“अर्शो भगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिर्न मुच्येत”
इति । और भी—सूच्छा के अभावमें भी वस्त्रका मात्र संसर्ग यदि
परिग्रह माना जाय तो ऐसी हालतमें किसी जिनकल्पी साधु के ऊपर
तुषारपात पडने पर धर्मात्मा पुरुष द्वारा डाला गया वस्त्र भी परिग्रह-
रूप माना जाना चाहिये । परन्तु वह ऐसा नहीं माना जाता है ।
इसलिये वस्त्रका केवल संसर्ग परिग्रहरूप नहीं माना जा सकता है ।
किन्तु सूच्छा ही परिग्रह है । जब परिग्रहका यह सुनिश्चित लक्षण मान्य
हो जाता है तो यह बात माननी पडेगी कि वह सूच्छा वस्त्रादिकोंके
विषयमें साध्वी स्त्रियोंको नहीं होती है । केवल वे तो उसे धर्मका उप-
करण जानकर ही धारण करती हैं । वस्त्रके बिना वे अपना रक्षण नहीं
नहीं कर सकती हैं, शीतकाल आदिमें स्वाध्याय भी नहीं कर
हैं इसलिये दीर्घतर संयम पालनेके लिये यतनासे वस्त्रका परिभाग

“अर्शो भगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिर्न मुच्येत” इति ! वधुमां सूच्छाया
अभावमां पणु वस्त्रेण मात्र संसर्गं ले परिग्रहं मानवामा आवे तो एवी
हालतमां केध पणु अनकल्पी साधुना उपर तुषारपात पडनाथी, धर्मात्मा
पुरुष द्वारा नाभवामां आवेल वस्त्र पणु परिग्रहइय मानवुं लेधये. परंतु
ते एम मनातुं नथी आ कारणे वस्त्रेण केवण संसर्गं परिग्रहइय मानी
शकतो नथी. परंतु सूच्छा न परिग्रह छे न्यारे परिग्रहनु आ सुनिश्चित
लक्षण मान्य थध नय छे तो, ए वात मानवी पडशे के, तेरी सूच्छा
वस्त्रादिकेना विषयमां साध्वी स्त्रियेने थती नथी. केवण ए तो तेने धर्मनुं
उपकरण लणीने न धारणु करे छे, वस्त्र वगर ते पोतानुं रक्षणु करी शकती
नथी, ठंडी आदिमा स्वाध्याय पणु करी शके नडीं. आ कारणे दीर्घतर संयम
माटे यतनाथी वस्त्रेण परिभोग करीने ते परिग्रहवाणी कर्षरीते मानी

किं च-चेलस्य परिग्रहरूपत्वे—“ णो कप्पइ णिग्गंथीणं पक्कतालपलंबे-
अभिन्ने ” इत्यादि, निर्ग्रन्थ्या व्यपदेशश्चागमे न श्रूयेत । अतो न सचेलत्वेन
चारित्रासंभवः ।

एवं—“ नास्ति स्त्रीणां मोक्षः, परिग्रहवत्त्वात् ” गृहस्थवत् ” इत्यनुमानं निरा-
कृतं धर्मोपकरणवत्त्वस्यापरिग्रहत्वेन प्रसाधितत्वादिति ।

॥ इति चेलस्य चारित्राभावहेतुत्वनिराकरणम् ॥१॥

स्त्रीत्वमेव चारित्रविरोधीत्यङ्गीकृत्य स्त्रीषु चारित्रासंभव इत्यपि कथनं न
युक्तम् । यतो—यदि स्त्रीत्वस्य चारित्रविरोधः स्यात्, तदा तासां विशेषणैव प्रत्रा-

करती हुई वे परिग्रहवाली कैसे मानी जा सकती हैं । तथा—चेलको परि-
ग्रहरूप मानने पर “ णोकप्पइ णिग्गंथीणं पक्के तालपलंबे अभिन्ने परि-
गाहित्तए ” इस प्रकारसे जो निर्ग्रन्थियोंका व्यपदेश आगममें सुननेमें
वा देखनेमें आता है वह नहीं आना चाहिये और आया है । अतः इस
शास्त्रीय व्यपदेशसे ऐसा ही ज्ञात होता है कि सचेल होनेसे चारित्रका
अभाव नहीं होता है । अतः जब वस्त्रमें परिग्रहरूपता नहीं आती है
तब ऐसा बोलना कि “ स्त्रीणां न मोक्षः परिग्रहवत्त्वात् गृहस्थवत् ” गृहस्थ-
की तरह परिग्रह युक्त होनेसे स्त्रियोंको मोक्ष नहीं होता है ” खण्डित हो
जाता है । क्यों कि वस्त्र धर्मका उपकरण है अतः वह परिग्रहरूप नहीं है ।

इसी तरह ऐसा कहना कि “ स्त्रीत्वमेव चारित्रविरोधि ” अर्थात्
स्त्रीपना ही चारित्रका विरोधी है ” सो भी ठीक नहीं है कारण कि इस
तरह यदि स्त्रीपनेके साथ चारित्रका विरोध होता तो उन्हें बिना किसी

शक्य. तथा येदने परिग्रहइय आनवथी “ णो कप्पइ णिग्गंथीणं पक्के ताल
पलंबे अभिन्ने परिगाहित्तए ” आ प्रमाणे निर्ग्रन्थीयेनो व्यपदेश आगममां
सांखणवामां अथवा ज्ञेवामां आवे छे ते न आवेवो ज्ञेधये, पणु आवेद
छे. आथी ये शास्त्रीय व्यपदेशथी येपुं न ज्ञणी शक्य छे के, सयेद डोवाथी
आरित्रनो अभाव अनतो नथी. आथी ज्ञयां वस्त्रमां परिग्रहइयता आवती
नथी त्थारे येपुं कडेपुं के, “ स्त्रीणां न मोक्षः परिग्रहवत्त्वात् गृहस्थवत् ” “ गृहस्थनी
भाइक परिग्रह युक्त डोवाथी स्त्रियेने मोक्ष थतो नथी. ” अडित जनी
जय छे. केमके वस्त्र धर्मनुं उपकरण छे. आथी ते परिग्रहइय नथी.

आ प्रमाणे येपुं कडेपुं के, “ स्त्रीत्वमेव चारित्रविरोधि ” अथवा स्त्रीपणुं
न चारित्रनुं विरोधी छे. ” ये पणु डीक नथी कारण के, आ प्रमाणे जे स्त्रीपणानी साथे
आरित्रनो विरोध डोत तो अमने केधपणु प्रकारनी विशेषता वगर दीक्षा आपवानो

जनं निषिध्येत् ' इत्थीओ पव्वावेउं न कप्पइ ' इत्येव वदेत्, न तु विशेषेण. यथोच्यते—“गर्भिणी वालवच्छा य पव्वावेउं न कप्पइ” इति ।

इति स्त्रीत्वमेव चारित्रविरोधीति पक्षस्य निराकरणम् ॥२॥

स्त्रियो मन्दसत्त्वा भवन्तीति, मत्वा स्त्रीषु चारित्रासंभव इति वदसि चेत् ? तदप्ययुक्तम्—इह सत्त्वं खलु व्रततपोधारणविषयकमेव वाच्यम्, अन्यविधस्य सत्त्वस्यानुपयोगित्वात्, तच्च दुर्धर्षशीलवतीषु स्त्रिषु अनल्पं संभवति ।

विशेषताके दीक्षा देना ही निषिद्ध होता। परन्तु ऐसा तो है नहीं। “गर्भिणी वालवच्छा पव्वावेउं न कप्पइ” शास्त्रमें तो केवल ऐसा ही लिखा मिलता है कि गर्भिणीको वालवत्साको अर्थात् छोटे बच्चेवालीको दीक्षा नहीं देनी चाहिये। इससे मालूम होता है कि सामान्य स्त्रियोंको दीक्षाका निषेध—“इत्थीओ पव्वावेउं न कप्पइ” न होकर जब विशेष स्त्रियोंको दीक्षा देनेका निषेध है तो स्त्रीत्व चारित्रका विरोधी नहीं होता है।

इसी प्रकार यदि ऐसा कहा जाय कि स्त्रियाँ मन्द शक्तिवाली होती हैं अतः स्त्रियोंमें चारित्रकी असंभवता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ व्रत, तप धारण करने योग्य ही शक्तिका ग्रहण किया गया है। उसके सिवाय और शक्तिका नहीं। कारण कि अन्य शक्ति अनुपयोगी मानी गई है। जिसके द्वारा व्रत एवं तपोंको धारण एवं उनका अनुष्ठान किया जाता है वह शक्ति दुर्धर्ष शीलवाली स्त्रियोंमें खूब होती है। जैसे कहा भी है—

पणु निषेध थात. परंतु अेषुं तो छे न नहीँ. “गर्भिणी वालवच्छा पव्वावेउं न कप्पइ” शास्त्रमां तो इकत अेषुं लपेखुं भणे छे के, गर्भिणीने, नाना पाणक वाणीने, दीक्षा न आपवी लेध, अ. आनाथी अेषुं नाली शक्य छे के, सामान्य स्त्रियोने दीक्षाने निषेध “इत्थीओ पव्वावेउं न कप्पइ” न करतां न्यारे विशेष स्त्रियोने दीक्षा देवाने निषेध छे तो, स्त्रीत्व चारित्रने विरोधी ननी शक्तुं नथी.

आ प्रमाणे उदाय अेषुं उडेवामां आवे के, स्त्रियो मंदशक्तिवाणी होय छे. अथी स्त्रियोमां चारित्रनी असंभवता छे तो अेषुं उडेवुं पणु ठीक नथी. कारण के, अहीँ व्रत, तप, धारण करवा योग्य न शक्तिने स्वीकार करवामां आवेद छे अना सीवाय भील शक्तिने नहीँ. कारण के, भील शक्तिने उपयोग वगरनी मानवामां आवेद छे. जेना द्वारा व्रत अने तपेने धारवामां अने अेषुं अनुष्ठान करवामां आवे छे अे शक्ति दुर्धर्षशीलवाणी स्त्रियोमां भूष होय छे. जेम उहुं पणु छे—

तथाचोक्तम्—

ब्राह्मी सुन्दर्यायां राजीमती चन्दनागणधराद्याः ।

अपि देवमनुजमहिताः, विख्याता शीलसत्त्वाभ्याम् ॥१॥

॥ इति स्त्रियो मन्दस्त्रवा भवन्तीति पक्षस्थ निराकरणम् ॥

इत्येवं चारित्रासंभवेन रत्नत्रयाभाव इति पक्षस्तव निराकृतो भवतीति ।

इत्थं च स्त्रिषु चारित्रस्य संभव इति निश्चिते सति ज्ञानदर्शनयोरपि संभवः सुतरां निश्चितो भवति । ज्ञानदर्शनपूर्वकत्वाच्चारित्रस्य । ज्ञानदर्शनाभ्यां विना चारित्रं न भवितुमर्हति । तथाचोक्तम्—

“पूर्वद्वयलाभः पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्धः” इति ।

“ ब्राह्मीसुन्दर्यायां राजीमती चन्दना गणधराद्याः ।

अपि देवमनुजमहिताः विख्याताः शीलसत्त्वाभ्याम् ॥१॥

अर्थात् इस श्लोकमें कही हुई ब्राह्मी, सुन्दरी, राजीमती, चन्दनवाला आदि साध्वियां देवमनुष्योंसे पूजित होकर शील और सत्त्वसे विख्यात हैं । इस तरह स्त्रियां मन्द शक्तिवाली होनेसे रत्नत्रयका अभाव स्त्रियोंमें है” ऐसा तुम्हारा पक्ष निराकृत हो गया है ॥

इस तरह जब स्त्रियोंमें चारित्रकी संभवता निश्चित हो जाती है तब ज्ञान दर्शनकी भी संभवता सुतरां निश्चित हो जाती है । क्यों कि चारित्र, ज्ञान एवं दर्शन पूर्वक होता है । इनके विना चारित्र नहीं होता है । “ पूर्वद्वयलाभः पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्धः ” उत्तरके लाभमें— चारित्रकी प्राप्तिमें—पूर्वद्वयका लाभ सिद्ध होता है अर्थात् चारित्रके

ब्राह्मी सुन्दर्यायां राजीमती, चन्दना गणधराद्याः ।

अपि देवमनुजमहिताः, विख्याताः शीलसत्त्वाभ्याम् ॥१॥

अर्थात्—आ श्लोकमां कडेवामां आवेल आह्मी, सुन्दरी, राजमती, चन्दनभाणा आदि साध्विये देव मनुष्यमां पुजधने शील तेमज सत्त्वथी विख्यात छे. आ प्रकारे स्त्रियो मंशक्तिवाणी डोवाथी रत्नत्रयनो अभाव स्त्रियोमां छे अखुं तमाइं कडेवुं निरर्थक जनी जयेल छे.

आ रीते न्यारे स्त्रियोमां चारित्रनी संभवता निश्चित थर्ज जय छे त्यारे ज्ञानदर्शननी पणु संभवता सुतरां निश्चित थर्ज जय छे. केम के, चारित्र ज्ञान अने दर्शन पूर्वक डोय छे. अमना विना चारित्र डोतुं नथी. “ पूर्वद्वय लाभः पुनरुत्तरलाभे भवति सिद्धः ” उत्तरना लाभमां, चारित्रनी प्राप्तिमां, पूर्वद्वयनो लाभ सिद्ध थाय छे. अर्थात्—चारित्रना लाभमां सम्यग्ज्ञान, सम्यक्

इत्येवं स्त्रीषु ज्ञानदर्शनयोरभाव इति पक्षोऽपि निराकृतो भवति । ततश्च सम्यग्दर्शनादीनां त्रयाणां सिद्धौ सत्यां रत्नत्रयाभावात् स्त्रियः पुरुषेभ्योपकृष्टा इति कथनं प्रलापमात्रम् । दृश्यन्ते हि संप्रत्यपि ताः सम्यग्दर्शनादि त्रितयसम्भ्य-
स्यन्ति । तथाचोक्तम्—

“जानीते जिनवचनं श्रद्धते चरति चार्थिका जगवलम्” इति ।

नन्वस्तु नाम स्त्रीणामपि सम्यग्दर्शनादिकं रत्नत्रयम्, परं तु न तत् संभव-
मात्रेण मुक्तिपदप्रापकं भवति, किं तु प्रकर्षप्राप्तम्, अन्यथा दीनानन्तरमेव
सर्वेषामप्यविशेषेण मुक्तिपदप्राप्तिप्रसक्तिः, सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयप्रकर्षश्च स्त्रीणां न

लाभमें सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनका लाभ सिद्ध होना है । अतः स्त्रियोंमें
ज्ञान दर्शनका अभाव है ऐसा कथन भी ठीक नहीं है इसलिये ऐसा
कहना कि सम्यग्दर्शनादिक रत्नत्रयका अभाव होनेसे स्त्रियां पुरुषोंसे
अपकृष्ट-हीन हैं—सो यह कथन केवल एक प्रलापमात्र है । इस समय
भी स्त्रियां सम्यग्दर्शनादिक त्रयका अभ्यास करती हुई देखनेमें आती हैं,
जैसे कहा भी है—

जानीते जिनवचनं श्रद्धते चरति चार्थिकाऽशवलम् ।”

प्रश्न—स्त्रियोंमें सम्यग्दर्शनादिक त्रिकके सद्भावमात्रसे मुक्ति प्राप्ति
संभवित नहीं होती है अर्थात् सम्यग्दर्शनादिकका त्रिक केवल संभव-
मात्रसे उन्हें मुक्तिपदका प्रापक नहीं बनता है किन्तु प्रकर्षप्राप्त ही
सम्यग्दर्शनादिकका त्रिक मुक्तिपदकी प्राप्ति हेतु होना है यदि ऐसा न
माना जाय तो दीना लेनेके बाद ही सबको मुक्तिकी प्राप्ति हो जानी

दर्शनने। दा। सिद्ध धाय छे. आधी स्त्रियोंमां ज्ञानदर्शनने। अभाव छे
अभ कहेवुं अ पक्ष ठीक नहीं आ माटे अहेवुं कहेवुं छे, सम्यग् दर्शनादिक
रत्नत्रयने। अभाव होवाधी स्त्रियो पुरुषोधी हीन छे. तो अहेवुं कहेवुं अ
केवण प्रदाय मात्र छे. आ सम्यग्मां पक्ष स्त्रियो सम्यग् दर्शनादिक त्रयने।
अभ्यास करती लेवामां आवे छे अभ कहे पक्ष छे—

जानीते जिनवचनं श्रद्धते, चरति चार्थिकाऽशवलम् ।”

प्रश्न—स्त्रियोंमां सम्यग् दर्शनादिक त्रिकका सद्भाव मात्रही मुक्ति प्राप्ति
संभवित बनती नहीं. अर्थात् सम्यग् दर्शनादिकका त्रिक इतत संभव मात्रही
अभने मुक्ति पदकी प्राप्ति घटी नहीं. परंतु प्रकर्ष प्राप्त न सम्यग्दर्शनादिकका
त्रिक मुक्ति पदकी प्राप्तिने। हेतु होय छे. नो इकाय अहेवुं मानवामां न आवे
तो दीक्षा दीक्षा पधी अधाने न मुक्तिनी प्राप्ति घई नहीं लेईअे. परंतु

संभवति, तथा च—प्रकर्षपर्यन्तस्य रत्नत्रयस्याभाव इति मत्वा स्त्रियः पुरुषेभ्योऽप-
कृष्टा इति चेत् । तदयुक्तम्—स्त्रीषु हि रत्नत्रयासंभवग्राहकं प्रमाणं नास्ति, देश-
कालविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षस्याप्रवृत्ते, तदप्रवृत्तौ च अनुमानस्याप्यसंभवात् । नापि
तासु रत्नत्रयप्रकर्षसंभव प्रतिपादकः कोऽप्यागमो विद्यते, प्रत्युत संभवप्रतिपादक
एव स्थाने स्थानेऽस्ति, यथा—“ इत्थी पुरिससिद्धा य ” इति प्रस्तुतैव गाथा,

चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं है । इससे यही मानना पड़ता है कि
सम्यग्दर्शनादिक त्रिक जब प्रकर्षावस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी मुक्ति-
की प्राप्ति जीवको होती है यह इनका प्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है—पुरुषोंमें ही
होता है । इससे सम्यग्दर्शनादिकके प्रकर्षका अभाव होनेसे स्त्रियाँ
पुरुषोंकी अपेक्षा अपकृष्ट मानी गई है ! सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है ।

उत्तर—ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो स्त्रियोंमें सम्यग्दर्शनादिक
त्रिकके प्रकर्षकी असंभवता सिद्ध कर सके । देश विप्रकृष्ट एवं काल-
विप्रकृष्ट पदार्थोंमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी अप्रवृत्ति होनेसे वह तो इस बातका
समर्थक होता नहीं इसी तरह प्रत्यक्षकी अप्रवृत्ति होनेके कारण अनु-
मानकी भी वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है । अर्थात् अनुमान भी वह नहीं
बतला सकता है कि स्त्रियोंमें सम्यग्दर्शनादिक के प्रकर्षकी असंभवता
है । रहा आगम सो वह भी तो यही स्थान स्थान पर प्रकट करता है
कि स्त्रियोंमें इनका प्रकर्ष हो सकता है “ इत्थी पुरिस सिद्धा ” यह गाथा
ही इसके लिये प्रमाणभूत है । इसलिये रत्नत्रयके प्रकर्षकी असंभवता-

येषु अनंतुं नथी. आथी ये मानवुं पडे छे डे, सम्यग्दर्शनादिक त्रिक न्यारे
प्रकर्षावस्थाने प्राप्त थथ नथ छे. त्यारे न मुक्तिनी प्राप्ति भवने थाय छे,
आवे येना प्रकर्ष स्त्रियोमां नथी—पुरुषोमां न डोय छे. आथी सम्यग्दर्शना-
दिकना प्रकर्षना अलाव डोवाथी स्त्रियो पुरुषोनी अपेक्षा अपकृष्ट मानवामां
आवेद छे तो आवुं डडेवुं ये पणु डीक नथी.

उत्तर—येषुं डोर्ष प्रमाण नथी डे न स्त्रियोमां सम्यग्दर्शनादिक त्रिकना
प्रकर्षनी असंभवता सिद्ध करी शके. देशविप्रकृष्ट अने कालविप्रकृष्ट पदार्थोमां
प्रत्यक्ष प्रमाणनी अप्रवृत्ति डोवाथी ये तो ये वातने समर्थक थता नथी.
आन प्रमाणे प्रत्यक्षनी अप्रवृत्ति डोवाना डारवु अनुमाननी पणु त्यां प्रवृत्ति
थती नथी. अर्थात् अनुमान पणु ये अतावी शकतुं नथी डे, स्त्रियोमां सम्यग्-
दर्शनादिकना प्रकर्षनी असंभवता छे. रहुं आगम तो ये पणु नग्या नग्या
उपर प्रकट करे छे डे, स्त्रियोमां येना प्रकर्ष डोर्ष शके छे. “ इत्थी पुरिस
सिद्धा ” आ गाथा न येना माटे प्रमाणभूत छे. आ डारवु रत्नत्रयना

ततो न तासां रत्नत्रयप्रकर्षसंभवः । किं च—कथय तावत् स्त्रिषु उक्तरूपस्य रत्नत्रयस्याभाव किं कारणाभावेन, किं वा स्वभावत एव स्त्रीत्वस्य रत्नत्रयप्रकर्ष-विरोधित्वेन, तव संमतोऽस्तीति । तत्र न तावत् कारणाभावेन प्रकर्षपर्यन्तप्राप्त-रत्न-त्रयाभावः, यतः—रत्नत्रयाभ्यास एव प्रकर्षपर्यन्तप्राप्त-रत्नत्रयस्य प्राप्तिकारणमिति शास्त्रे प्ररूपितम्, स च रत्नत्रयाभ्यासः स्त्रीषु वर्तते इति समर्थितमेव । स्त्रीत्वं रत्नत्रयप्रकर्षस्य विरोधीत्यपि न वक्तुं युक्तम्—तथाहि—रत्नत्रयप्रकर्षः स उच्यते, यतोऽनन्तरं मुक्तिपदप्राप्तिः, स च रत्नत्रयप्रकर्षः खलु अयोगिनोऽवस्थायां भवति

से जो स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा हीनता कही जाती है वह ठीक नहीं है । और भी—आप जो स्त्रियोंमें रत्नत्रयके प्रकर्षका अभाव प्रति-पादन करते हो सो क्यों करते हो कहो क्या उनमें उनके प्रकर्ष होनेके कारणोंका अभाव है ? अथवा स्त्रियोंका स्वभाव ही ऐसा है जो उनके प्रकर्षको नहीं होने देता ? या रत्नत्रयका विरोधी वहां स्त्रीपना है ? प्रथमपक्ष तो इसलिये उचित नहीं माना जा सकता कि जब वे अभ्यास करती रहती हैं तो यही अभ्यास उनके प्रकर्षकी प्राप्तिका कारण उन्हें बन जाता है । ऐसा शास्त्रोंमें कहा है । रत्नत्रयका अभ्यास स्त्रियोंमें वर्तता है इसमें तो विवाद ही नहीं है ।

स्त्रीत्व रत्नत्रयके प्रकर्षका विरोधी है यह भी ठीक नहीं है, रत्न-त्रयका प्रकर्ष वही है कि जिसके अनन्तर मुक्तिपदकी प्राप्ति हो जावे ।

प्रकर्षनी असंभवताथी न स्त्रियोमां पुरुषोनी अपेक्षा हीनता अताववामां आवे छे ये अरोअर नथी. वणी पणु—आप ने स्त्रियोमां रत्नत्रयना प्रकर्षने अलाव प्रतिपादन करे छे ते शा माटे करे छे. कडे शु अमनामां अने प्रकर्ष डोवाना कारणेना अलाव छे ? अथवा स्त्रियोने स्वलाव न आवे छे के, ने अने प्रकर्षने नथी थवा देतो ? अथवा रत्नत्रयनु विरोधी त्यां स्त्रीपणु छे ? प्रथम पक्ष तो अे कारणे उचित मानवामां नथी आवतो के, अ्यारे ते अभ्यास करती रहे छे तो अेअ अभ्यास अने प्रकर्षनी प्राप्तिनु कारणे अने माटे अनी नय छे. अेपु शास्त्रोमां कहुं छे. रत्नत्रयने अभ्यास स्त्रियोमां वर्तता छे अामां तो विवाद नथी.

स्त्रीत्व रत्नत्रयना प्रकर्षनु विरोधी छे अे पणु अरोअर नथी रत्नत्रयने अेअ छे के अेना पछीथी मुक्ति पदनी प्राप्ति थर्ष नय अेवे ते

स हि चरमसमयभागी । अयोगिनोऽवस्था च छद्मस्थानामप्रत्यक्षा, तर्हि स्त्रीत्वं रत्नत्रयप्रकर्षस्य विरोधीति ज्ञानं कथं त्वया प्राप्तम् । न हि अदृष्टेन सह विरोधो ज्ञातुं शक्यते । अदृष्टविरोधकरत्ने तु पुरुषेष्वपि रत्नत्रयप्रकर्षं विरोधापत्तिस्तवमते प्रसज्येत । एवं च न रत्नत्रयामायेन स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वम् ॥१॥

अथ विशिष्टसामर्थ्यासत्त्वेन स्त्रियः पुरुषेभ्योऽपकृष्टा इति चेत्—शृणु, स्त्रीणां कथमिदं विशिष्टसामर्थ्यासत्त्वं भवति ? किं तावत् असप्तमनरकृष्टधी गमनत्वेन १, आहोश्चिद् वादादिलब्धिरहितत्वेन २, किं वा अल्पश्रुतत्वेन ३, किं वा—अनुपस्थाप्यता—पाराश्रितक—शून्यत्वेन ४, इति ।

ऐसा वह प्रकर्ष अयोगी अवस्थामें होता है । और यह चरमसमय भावी है । अयोगीकी अवस्था छद्मस्थीके अप्रत्यक्ष होती है तब 'स्त्रीत्व रत्नत्रयके प्रकर्षका विरोधी है' यह कैसे जाना जा सकता है । क्यों कि वह परम प्रकर्ष प्रत्यक्षका विषय नहीं होता है । जो दृष्ट नहीं है उसके साथ विरोधीका कल्पना करना ठीक नहीं होता है । यदि अदृष्ट प्रकर्षके साथ विरोध मानते हो तो फिर पुरुषोंके साथ भी इसका विरोध मान लेना चाहिये । इस तरह रत्नत्रयके अभावसे स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा हीनता नहीं मानी जा सकती है ।

यदि कहो कि विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव होनेसे स्त्रियां पुरुषोंकी अपेक्षा अपकृष्ट हैं सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यों ? सुनो—उनमें विशिष्ट सामर्थ्यका असत्त्व है यह किस कारणसे आप कहते हैं ? क्या वे सप्तम नरकमें नहीं जाती हैं इसलिये ? अथवा वादादिलब्धिसे

प्रकर्ष अयोगी अवस्थामें थाय छे, अने ते चरम समय भावी छे, अयोगीनी अवस्था छद्मस्थाने अप्रत्यक्षपणे थाय छे, त्पारे 'स्त्रीत्व रत्नत्रयना प्रकर्षनुं विरोधी छे' आ कथं रीते ज्ञानी शक्यते. केम के, ते परम प्रकर्ष प्रत्यक्ष विषय होतो नथी. जे दृष्ट नथी तेनी सामे विरोधनी कल्पना करवी जे पण ठीक नथी. जे अदृष्ट प्रकर्षनी सामे विरोध मानता हो तो पछी पुरुषोनी सामे पण जेना विरोध मानी देवे जेछे. आ रीते रत्नत्रयना अभावथी स्त्रियोमां पुरुषोनी अपेक्षा हीनता मानी शक्यती नथी.

कदाच जेवुं कहे के, विशिष्ट सामर्थ्यने अभाव होवथी स्त्रियो पुरुषोनी अपेक्षा अपकृष्ट छे तो आवुं कहेवुं पण अरोपर नथी. केम के—जेमनामां विशिष्ट सामर्थ्यने अभाव छे जेवुं आप क्या आधारथी कहे छे ? शुं ते सातमा नरकमां नथी जती आ कारणे ?

नन्वसप्तमनरकपृथिवी गमनत्वेन स्त्रीणां विशिष्टसामर्थ्याभावः, तथाहि—इह जगति सर्वोत्कृष्टपदप्राप्तिः सर्वोत्कृष्टेनाध्यवसायेन भवति नान्यथेति द्वयोरप्या-
वयोरगमप्रामाण्यवलात् सिद्धम् । सर्वोत्कृष्टदुःखस्थानं, सर्वोत्कृष्टसुखस्थानं च ।
तत्र सर्वोत्कृष्टदुःखस्थानं सप्तमनरकपृथ्वी, अतः परं परमदुःखस्थानस्याभावात् ।
सर्वोत्कृष्टसुखस्थानं तु निःश्रेयसम् । तत्र स्त्रीणां सप्तमनरकपृथ्वीगमनं श्रुते
निषिद्धम् । निषेधस्य च कारणं तद्गमनयोग्यतथाविधसर्वोत्कृष्टमनोवीर्यपरिण-
त्यभावः । ततः सप्तमनरकपृथिवीगमनवत्त्वाभावात् संसृच्छिमादिवत् स्त्रीणां सर्वो-
त्कृष्ट मनोवीर्यपरिणत्यभावः, इति चेत् ,

वे रहित हैं इसलिये ? अथवा अल्पश्रुतज्ञान उन्हें होता है इसलिये ?
अथवा अनुपस्थाप्यता पाराश्रितसे शून्य होती है इसलिये ?

यदि कहो कि वे सप्तम पृथिवीमें नहीं जाती है इसलिये उनमें
विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है, जगतमें सर्वोत्कृष्ट पदप्राप्ति सर्वोत्कृष्ट
अध्यवसायसे होती है अन्य प्रकारसे नहीं होती है । ऐसी मान्यता
आपकी और हमारी है । क्यों कि इस विषयको कहनेवाला आगम
प्रमाण अपन दोनोंको मान्य है । सर्वोत्कृष्ट दुःखका स्थान सप्तम नरक
है क्यों कि इससे आगे और कोई दुःखका स्थान नहीं है । तथा सर्वो-
त्कृष्ट सुखका स्थान मोक्ष है । शास्त्र कहता है कि स्त्रियां सप्तम नरक
में नहीं जाती हैं । कारण कि सप्तमनरकमें जानेके योग्य तथाविध सर्वो-
त्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिका उनमें अभाव है । इसलिये सप्तमनरकमें
जानेका अभाव होनेसे संसृच्छिम आदिकी तरह स्त्रियोंमें सर्वोत्कृष्ट
मनोवीर्यरूप परिणतिका अभाव सिद्ध होता है ।

लब्धीथी ये रहित छे आ कारणे ? अथवा अल्पश्रुत ज्ञान येमने थाय छे
आ कारणे ? अथवा अनुपस्थाप्यता पाराश्रितथी शून्य डोय छे आ कारणे ?

जे येम कहे के ते सप्तम पृथ्वीमां जती नथी आथी येनामां
सामर्थ्यने अभाव छे जगतमां सर्वोत्कृष्ट पदनी प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट अध्यवसायथी
थाय छे, अन्य प्रकारथी थती नथी. येवी मान्यता आपनी तेमज्ज अमारी
छे. केम के, आ विषयने पताववावाणुं आगम प्रमाणु आपणा पन्नेने मान्य
छे. सर्वोत्कृष्ट दुःखनु स्थान सातमुं नरक छे. केमके येनी आगण पीणुं
केअ दुःखनु स्थान नथी. तथा सर्वोत्कृष्ट सुखनु स्थान मोक्ष छे. शास्त्र
पतावे छे के, स्त्रियो सातमां नरकमां जती नथी. कारणु के, सातमा नरकमां
जवा योग्य तथाविध सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिने येमनामां अभाव
छे. आ प्रमाणु सातमा नरकमां जवाने अभाव डोवाथी संसृच्छिम आदिनी
स्त्रियोमां सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिने अभाव सिद्ध थाय छे.

तदयुक्तम्—यदि स्त्रीणां सप्तमनरकपृथिवीगमनं प्रति सर्वोत्कृष्टमनोवीर्यपरिणत्यभावस्तदैतत् कथमवसीयते निःश्रेयसमपि प्रति तासां सर्वोत्कृष्टमनोवीर्यपरिणत्यभावः?, नहि यो भूमिकर्षणादिकं कर्म कर्तुं न शक्नोति स शास्त्राण्यप्यवगन्तुं न शक्नोतीति प्रत्येतुं शक्यं, प्रत्यक्षविरोधात् । नापि वा हस्ती सूचीमुत्थापयितुं न शक्नोतीति वृक्षशाखामपि त्रोटयितुं न शक्नोतीतिमन्तव्यं भवति प्रत्यक्षविरोधात् ।

अथ संमूर्च्छिमादिषु सर्वोत्कृष्टदुःखस्थाने सर्वोत्कृष्टसुखस्थाने चेत्युभयत्रापि तद्गमनयोग्य तथाविधसर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यपरिणत्यभावो दृष्टस्ततोऽत्रापि तादृश

ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारणकी यदि उनमें सप्तमनरकमें जानेके योग्य सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्य परिणतिका अभाव है तो यह कैसे आप जानते हैं कि उनमें निःश्रेयसके प्रति सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिका भी अभाव है । यह तो कोई बात नहीं है कि जो पुरुष भूमिकर्षणादिक कार्य करनेमें असमर्थ हो वे शास्त्रोंको भी पढ़नेमें अथवा जाननेमें समर्थ नहीं हो ? । क्यों कि इसमें प्रत्यक्षसे विरोध आता है । जो हाथी एक सूचीको नहीं उठा सकता है क्या वह वृक्षकी शाखाओं के तोड़नेमें असमर्थ होता है ? नहीं होता है । यदि ऐसा माना जाय तो इसमें प्रत्यक्षसे विरोध आता है ।

यदि कहा जाय कि संमूर्च्छिम आदिकोंमें सर्वोत्कृष्ट दुःखके स्थानमें तथा सर्वोत्कृष्ट सुखके स्थानमें जाने योग्य तथाविध सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिका अभाव देखा जाता है । उसी तरह स्त्रियोंमें भी तादृश

आम दुःखेषुं ओ पणु षरोअर नथी कारणु के, जे अेननामां सातमा नरकमां जवा योग्य सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्य परिणतिने अभाव छे तो आने आप कुछ रीते लण्णी शके के, अेमनामां निःश्रेयसना तरइ सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिणतिने अभाव छे अेवी तो केछ वात नथी के, जे पुरुष भूमि कर्षणादिक कार्य करवामां असमर्थ होय ते शास्त्राने लण्णवामां तथा लण्णवामां समर्थ न होय ? केमके, आमां प्रत्यक्षथी विरोध आवे छे जे हाथी अेक सूचीने पणु उपाडी शकतो नथी ते शुं वृक्षानी उणोने तोडवामां असमर्थ होय छे ? नथी होतो. जे आपुं मानवामां आवे तो अेमां प्रत्यक्षथी विरोध आवे छे.

जे अेषुं दुःखवामां आवे के, संमूर्च्छिम आदिकेमां सर्वोत्कृष्ट दुःखना स्थानमां तथा सर्वोत्कृष्ट सुखना स्थानमां जवा योग्य तथाविध सर्वोत्कृष्ट मनोवीर्यरूप परिण-

मनोवीर्यपरिणत्यभावो निश्चेतव्य इति चेत्, संसृष्टिमादिषु प्रतिबन्धवलेन तादृश मनोवीर्यपरिणत्यभावः, नत्त्र प्रतिबन्धोविद्यते न खलु सप्तमपृथिवीगमनं निर्वाणगमनस्य कारणम्, नापि सप्तमपृथिवीगमनाविनाभावि निर्वाणगमनम्, चरम-सशरीरिणां सप्तमपृथिवीगमनमन्तरेणैव निर्वाणगमनदर्शनात् ।

यदि असप्तमनरकपृथिवीगमनत्वेन स्त्रोषु विशिष्टसामर्थ्याभावः, अतस्ताः पुरुषेभ्योऽपकृष्टा इति वदसि, तर्हि लूही स सप्तमनरकगमनाभावः किं यत्रैव जन्मनि स्त्रियो मुक्तिगामिन्यस्तत्रैव विवक्षितः?, किं वा सामान्येन?,

मनोवीर्यरूप परिणतिका अभाव निश्चित होता है सो ऐसा कहना ठीक इसलिये नहीं बैठता है कि संसृष्टिमा आदिकोंमें जो तादृश मनोवीर्य-रूप परिणतिका अभाव है इसका कारण वहां प्रतिबंध है। यहां ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। तथा सप्तमपृथिवीमें गमन कोई निर्वाणगमनके प्रति कारण तो है नहीं और न निर्वाणगमन सप्तमपृथिवी गमन अविनाभावी है। क्यों कि चरमशरीरी जो व्यक्ति हुआ करते हैं वे सप्तमपृथिवी गमनके बिना ही निर्वाणमें जाते हुए देखे जाते हैं।

तथा यदि तुम्हारी यही बात मानली जावे कि स्त्रियां सप्तमनरकमें नहीं जाती हैं इसलिये उनमें विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है और इसी-लिये वे पुरुषोंसे हीन मानी गई हैं सो इसपर हमारा तुमसे ऐसा पूछना है कि यह जो उनमें सप्तमनरकमें गमनका अभाव है सो वह क्या जिस भवमें उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है उसी भवकी अपेक्षासे विवक्षित है या सामान्यरूपसे विवक्षित है? यदि इसमें प्रथम पक्ष अंगीकार

तिने अभाव लेवामां आवे छे अण प्रमाणे स्त्रियोमां यण तादृश मनोवीर्यरूप परिणतिने अभाव निश्चित होय छे तो अणु कडेणु अ कारणे ठीक जेसतुं नथी के, संसृष्टिम आदिकोमां जे तादृश मनोवीर्यरूप परिणतिने अभाव छे तेनु कारणे त्यां प्रतिबंध छे अड्डीं अवे कोष प्रतिबंध नथी तथा सातमी पृथिवीमां गमन अे कांठ निर्वाण गमननुं प्रतिकारण तो छे नडीं अने न तो निर्वाण गमन सातमी पृथिवी गमन अविनाभावी छे. केमके, चरम शरीरी जे व्यक्ति थया करे छे ते सातमी पृथिवी गमनना वगर ज निर्वाणमां जता देषाय छे.

तथा जे तमारी अे वात मानी देवामां आवे के, स्त्रियो सातमा नरकतां जती नथी. आ कारणे तेमनामां विशिष्ट सामर्थ्यने अभाव छे. अने अण कारणे ती ते पुङ्घेथी हीन मानवामां आवेद छे तो आनी सामे अमाइं तमोने अे पूछवानु छे के, आ जे तेनामां सातमा नरकमां जवाने अभाव छे तो ते शुं जे लवमां तेने मुक्ति प्राप्त थाय अण लवनी अपेक्षाथी विवक्षित अधवा तो सामान्य रूपथी विवक्षित छे जे आमां प्रथम पक्ष अंगिकार

तत्राद्यपक्षाङ्गीकारे पुरुषाणामपि मुक्त्यभावप्रसङ्गः, तेषामपि हि यत्र जन्मनि मुक्तिर्गामिता, न तत्रैव सप्तमपृथिवीगमनमिति ।

अथ सामान्येन सप्तमनरकपृथिवीगमनाभाव इति विवक्षितः, अत्रायमाशयः— 'छट्टि च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमीं पुढवीं' इत्यागमवचनात् पुरुषामेव सप्तमनरकपृथिवीगमनयोक्त्यकर्मोपार्जनसामर्थ्यं न तु स्त्रीणां । एवं चाधोगतौ पुरुषतुल्यसामर्थ्याभावाद्ध्वगतावपि स्त्रीणां पुरुषतुल्यसामर्थ्याभाव इत्यनुमीयते । अतस्ताः पुरुषेभ्योऽपकृष्टा इति चेत् ? शृणु । अधोगतौ येषामतुल्यं सामर्थ्यं, तेषामूर्ध्वगतावपि सामर्थ्यमतुल्यमेव भवतीति नियमो नास्ति । तथा चोक्तम्—

क्रिया जाय तो इस तरह पुरुषोंको भी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्यों कि जिस जन्ममें उन्हें मुक्ति जाना होता है उस जन्ममें वे सप्तम नरकमें नहीं जाते हैं ।

यदि कहो कि यह बात सामान्यसे कही है कि स्त्रियोंमें सप्तमनरक में जानेका अभाव है अर्थात् इसका आशय यह है "छट्टि च इत्थियाओ मच्छा मणु य सत्तमीं पुढवीं" छठवीं नरकतक स्त्रियां जाती हैं तथा मच्छ एवं मनुष्य सप्तमनरकतक जाते हैं । अतः सप्तमनरकमें जानेके योग्य कर्मों के उपार्जन करनेकी शक्ति पुरुषोंमें ही है स्त्रियोंमें नहीं है, इस प्रकार जब स्त्रियोंमें अधोगमनके लिये पुरुषतुल्य सामर्थ्यका अभाव है, तो ऊर्ध्वगमनमें भी पुरुषतुल्य सामर्थ्यका अभाव उनमें है, यह बात भी अनुमित होती है । इसीसे वे पुरुषोंकी अपेक्षा हीन मानी गई हैं ।

करवामां आवे तो आ रीते पुरुषोने पण मुक्तिनी प्राप्ति थर्ष शके नही. केम के, जे जनममां तेने मुक्तिनी प्राप्ति थाय छे जे जनममां ते सातमा नरकमां जता नथी.

जे कडे के, आ वात सामान्यपणे कडेवामां आवेद छे के, स्त्रियोमां सातमा नरकमां जवाने अभाव छे अर्थात् आने आशय जे छे के, " छट्टि च इत्थियाओ मच्छामणु य सत्तमीं पुढवीं " छठी नरक सुधी स्त्रियो जय छे. तथा मच्छ अने मनुष्य सातमी नरक सुधी जय छे. आथी सातमा नरकमां जवाना योग्य कर्म उपार्जन करवानी शक्ति पुरुषोमां ज छे. स्त्रियोमां नथी. आ प्रमाणे ज्यारे स्त्रियोमां अधोगमनना साटे पुरुष तुल्य सामर्थ्यनो अभाव छे तो ऊर्ध्वगमनमां पण पुरुष तुल्य सामर्थ्यनो अभाव जेनामां छे जे वात पण अनुमित थाय छे. आथीज तेने पुरुषोनी अपेक्षा हीन मानवामां आवेद छे.

संमुच्छिम, भुजग, खग, चउप्पय, सर्पि, तिथि, जलचरेहितो ।

सनरेहितो सत्तसु कमोववज्जंति नरएसु ॥ १ ॥

छाया—संमूर्च्छिम, भुजग, खग-चतुष्पद-सर्प-स्त्री-जलचरेभ्यः ।

सनरेभ्यःसप्तसु, क्रमश उपपद्यन्ते नरकेषु ॥ इति ॥

(१) संमूर्च्छिम, (२) भुजग, (३) खग, (४) चतुष्पद, (५) सर्प, (६) स्त्री, (७) जलचर नराणामधोगतौ नास्ति तुल्यं सामर्थ्यम्, ऊर्ध्वगतौ तु तुल्यमेव सामर्थ्यम् ।

तदुक्तम्—सन्नि-तिरिक्खेहितो, सहस्सारं तएसु देवेषु ।

उप्पज्जंति परेषु वि, सव्वेषु वि माणुसेहितो ॥ २ ॥

छाया—संज्ञि तिर्यग्भ्यः, सहस्रारान्तकेषु देवेषु ।

उत्पद्यन्ते परेष्वपि, सर्वेष्वपि मनुष्येभ्यः ॥ २ ॥

ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिनमें अधोगतीमें जानेका सामर्थ्य नहीं है, उनमें ऊर्ध्वगतिमें भी जानेका सामर्थ्य नहीं है । फिर कहा भी है—

“संमुच्छिम१ भुजगखग२-३ चउप्पय४, सर्पित्थि५-६ जलचरेहितो ।

सनरेहितो७ सत्तसु कमोववज्जंति नरएसु ॥ १ ॥”

अर्थात् संमूर्च्छिम१, भुजग२, खग३, चतुष्पद४, सर्प५, स्त्री६, जलचर और मनुष्य७ । इनकी अधोगति प्राप्तिमें एक ही शक्ति नहीं है । फिर भी ऊर्ध्वगति प्राप्तिमें एक ही शक्ति है । कहा भी है—

“सन्नितिरिक्खेहितो, सहस्सारंतिएसु देवेषु ।

उप्पज्जंति परेषु वि सव्वेषु वि माणुसेहितो ॥२॥”

आवुं कडेवुं पणु ढीक नथी. कारणु के, अवेा केअ नियम नथी के, जेनामां अधोगतीमां जवानु सामर्थ्यं न डोय, जेनामां ऊर्ध्वगतिमां पणु जवानु सामर्थ्यं न डोय. कहुं पणु छे—

“संमुच्छिम भुजगखग चउप्पय, सर्पित्थि जलचरेहितो ।

सनरेहितो सत्तसु, कमोववज्जंति नरएसु ॥ १ ॥”

अर्थात्—संमूर्च्छिम (१) भुजग (२) खग (३) चतुष्पद (४) सर्प (५) स्त्री (६) जलचर अने मनुष्य (७) जेमनी अधोगति प्राप्तिमां अेक सरभी शक्ति नथी छतां पणु ऊर्ध्वगति प्राप्तिमां अेक सरभी शक्ति छे. कहुं पणु छे—

सन्नितिरिक्खेहितो, सहस्सारंतिएसु देवेषु ।

उप्पज्जंति परेषु वि, सव्वेषु वि माणुसेहितो ॥ २ ॥

तथा चोर्ध्वगतौ स्त्रीणां पुरुषतुल्यसामर्थ्यसद्भावान्नविशिष्टसामर्थ्या सत्त्वम् ।
ततश्च पुरुषवत् स्त्रीणामप्यूर्ध्वगतियोग्यताऽस्त्येवेति ।

अथ वादादिलब्धिरहितत्वेन विशिष्टसामर्थ्यासत्त्वम्, स्त्रीणां हि वादलब्धौ
विकुर्वणत्वादिलब्धौ पूर्वगतश्रुताधिगतौ च न सामर्थ्यगतिरस्तीत्यतस्तासां मोक्ष-
गमनसामर्थ्यमपि न संभवति, इति चेन्नवादादिलब्धिरहितस्यापि क्वचिद्
विशिष्टसामर्थ्यं दृश्यते, वादविकुर्वणत्वादिलब्धिविरहेऽपि विशिष्टपूर्वगतश्रुता

अर्थात्—सञ्ज्ञितिर्यञ्चस्ते निकलकर जीव सहस्रार नामके आठवें देवलोक
तक जाता है। मनुष्यसे निकला हुआ जीव उससे आगे सब देवलोकोंमें
जा सकता है। इसलिये ऊर्ध्वगतिमें स्त्रियोंके पुरुषतुल्य सामर्थ्यका
सद्भाव होनेसे उनमें विशिष्ट सामर्थ्यका असत्त्व नहीं है अतः पुरुषकी
तरह स्त्रियोंमें उर्ध्वगमनकी योग्यता है ही ।

यदि कहा जायकि वादादिलब्धि रहित होनेसे उनमें विशिष्ट शक्तिका
अभाव है। स्त्रियोंमें वादलब्धिका सामर्थ्य, वैक्रिय आदि लब्धिका सामर्थ्य,
पूर्वगत (पूर्वमें रहा हुआ) श्रुताधिगमका सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिये
मोक्षगमन सामर्थ्य भी उनमें संभवित नहीं होता है। सो ऐसा कहना भी
ठीक नहीं है। कारण कि वादादिलब्धि रहितके भी विशिष्ट सामर्थ्य
देखा जाता है। शास्त्रोंमें ऐसी कई कथाएँ आती हैं जो इस बातको
स्पष्ट करती हैं कि वादलब्धि विकुर्वणत्व आदि लब्धिके अभावमें भी

अर्थात्—सञ्ज्ञितिर्यञ्चस्ते नीकणीने ७व सहस्रार नामना आठमा
देवदोक सुधी ज्ञय छे. मनुष्यथी नीकणेदो ७व अनाथी आगण सधणा देवदोकमां-
जर्ध शके छे. आ कारणे उर्ध्वगतिमां स्त्रियोने पुरुष तुल्य सामर्थ्यने सद्भावं
होवाथी अमनामां विशिष्ट सामर्थ्यनुं आसत्त्व नथी. आथी पुरुषनी भाङ्क
स्त्रियोमां उर्ध्व गमननी योग्यता छे ७.

जे कहेवामां आवे के, वादादिलब्धि रहित होवाथी अमनामां विशिष्ट
शक्तिने अभाव छे. स्त्रियोमां वादलब्धिनुं सामर्थ्य, तथा वैक्रिय आदि लब्धिनुं
सामर्थ्य, पूर्वगत (पूर्वमां रहिल) श्रुताधिगमनुं सामर्थ्य होतुं नथी. आ कारणे
मोक्षगमन सामर्थ्य पणु अमनामां संलदित नथी तो अणुं पणु डीक नथी.
कारण के, तेमनमां वादादिलब्धि रहितनुं पणु विशिष्ट सामर्थ्य जेवामां आवे छे.
शास्त्रोमां अवी धणी कथाओ आवे छे जे आ वातने अतावे छे के, वादलब्धि
विकुर्वणत्व आदि लब्धिना अभावमां पणु, विशिष्ट पूर्वगत श्रुतना अभावमां
पणु, मनुष्य आदिकेने मोक्ष पदनी प्राप्ति थयेल छे. तथा ७नकल्प अने

भावेऽपि मानुषादीनां निश्रेयसपदप्राप्तिश्रवणात् । तथा—जिनकल्प—मनःपर्यय विरहेऽपि न सिद्धि विरहोऽस्ति । तथा च यत्र यत्र वादादिलब्धिभ्रमत्वं तत्रैव विशिष्टसामर्थ्यमिति नियमो नास्ति, कथं तर्हि वादादिलब्धिरहितत्वेन विशिष्टसामर्थ्याभाव इति वक्तुं प्रभवसोति । अपि च—वादादिलब्ध्यभाववद् यदि निःश्रेयसाभावोऽपि स्त्रीणामभविष्यत् ततस्तथैव सिद्धान्ते (शास्त्रे) प्रत्यपादयिष्यत्, न च प्रतिपाद्यते, तस्माद्गुणपद्यते स्त्रीणां निर्वाणमिति ।

यत्र यत्राल्पश्रुतत्वं, तत्र तत्र विशिष्टसामर्थ्याभाव इति नियमो नास्ति । समिति पञ्चकमात्रस्य गुप्तित्रयमात्रस्य च ज्ञानसद्भावे चारित्रप्रकर्षबलात् केवलोत्पत्ति

विशिष्ट पूर्वगतश्रुतके अभावमें भी मनुष्य आदिकोंको मोक्षपदकी प्राप्ति हुई है । तथा जिनकल्प एवं मनःपर्ययके अभावमें भी सिद्धिका अभाव नहीं होता है । इसलिये इस पूर्वोक्त कथनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसा नियम नहीं बन सकता है कि जहाँ वादादिलब्धिभ्रमत्ता है वहाँ विशिष्ट सामर्थ्य है अतः जब ऐसा नियम नहीं बन सकता है तो फिर ऐसा कहना कि वादादिलब्धियोंसे रहित होनेके कारण स्त्रियोंमें विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है यह कैसे उचित माना जा सकता है ।

फिर भी वादादिलब्धिके अभावकी तरह यदि मोक्षका अभाव भी स्त्रियोंमें होता तो शास्त्रकार सिद्धान्तमें ऐसा ही कहते कि स्त्रियोंको मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है । परन्तु ऐसा तो वे शास्त्रकार कहते नहीं हैं अतः इससे यही जानना चाहिये कि स्त्रियोंको निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

तथा जहाँ अल्पश्रुतज्ञान है वहाँ विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है ऐसा भी कोई नियम नहीं है । समितिपञ्चकमात्र तथा गुप्तित्रयमात्रके

मनः पर्ययना अभावमा पणु सिद्धिनो अभाव यतो नथी आ कारणे पूर्वोक्त कथनथी अे वात सिद्ध थर्ष नथ छे के, अेवो नियम नथी णनी शकतो के न्यां न्यां वादादिलब्धिभ्रमत्ता छे त्यां त्यां विशिष्ट सामर्थ्य छे आथी न्यारे अेवो नियम नथी णनी शकतो तो धर्षी अेवुं कडेवु के, वादादिलब्धिरहित होवाना कारणे स्त्रियोमां विशिष्ट सामर्थ्यनो अभाव छे आ कर्ष रीते उचित मानी शकथ.

छतां पणु वादादिलब्धिना अभावनी माङ्क ले मोक्षनो अभाव पणु स्त्रियोमां होत तो शास्त्रकार सिद्धांतमा अेवुं न कडेत के, स्त्रियोने मुक्तिकी प्राप्ति थती नथी. परंतु शास्त्रकार अेवुं कडेता नथी. आथी अेमांथी अे न्णवुं न्णथे के, स्त्रियोने निर्वाणनी प्राप्ति थथ छे.

तथा न्यां न्यां अल्पश्रुत ज्ञान छे त्यां त्यां विशिष्ट सामर्थ्यनो अभाव छे. अेवो पणु केअ नियम नथी. समितिपञ्चक मात्र तथा गुप्तित्रय मात्रना

भवत्येवेति प्रवचने प्रसिद्धम् । तथा चाल्पश्रुतत्वेऽपि विशिष्टसामर्थ्यं सम्भवतीति तदभावो नोपपद्यते ।

अनुपस्थाप्यतापाराश्रितकशून्यत्वेन स्त्रीणां विशिष्टसामर्थ्यास-
त्त्वमिति चेत्—तदप्ययुक्तम्—यदस्तन्निषेधात् विशिष्टसामर्थ्याभावो न निश्चेतुं
शक्यते । कथम् ? अधिकारिणां योग्यताऽपेक्षया शास्त्रे नानाप्रकारकप्रायश्चित्तो-
पदेशः श्रूयते । तत्र पुरुषापेक्षयाऽपि योग्यतानुसारेण गुरुलघुप्रायश्चित्तोपदेशः
कृतः । तत्र लघुप्रायश्चित्तवतां पुरुषाणामपि चारित्रप्रकर्षे केवलोत्पत्तिर्भवत्येव गुरु-

ज्ञानके सद्भावमें भी चारित्रने प्रकर्षके बलसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति
हो जाती है ऐसा प्रवचनमें सिद्ध है । इसलिये अल्पश्रुतज्ञान होने पर
भी विशिष्ट सामर्थ्य स्त्रियोंमें संभवित हो सकता है अतः उस विशिष्ट
सामर्थ्यका अभाव उनमें नहीं बनता है ।

यदि कहो कि स्त्रियोंमें अनुपस्थाप्यता एवं पाराश्रित प्रायश्चित्तकी
शून्यता है, इससे उनमें विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है, सो यह भी
कहना ठीक नहीं है । कारण कि इनके निषेध होनेसे भी विशिष्ट
सामर्थ्य कहना ठीक नहीं है । कारण कि इनके निषेध होनेसे भी
विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव निश्चित नहीं हो सकता है । क्यों कि अधि-
कारियोंकी योग्यताकी अपेक्षासे शास्त्रोंमें नाना प्रकारके प्रायश्चित्तोंका
उपदेश सुना जाता है । पुरुषोंकी अपेक्षा भी योग्यताके अनुसार गुरु
एवं लघु प्रायश्चित्तोंका वहाँ उपदेश हुआ है । जिन्हें लघु प्रायश्चित्त
देनेकी बात कही गई है ऐसे पुरुषोंको भी चारित्रके प्रकर्षमें केवलज्ञान

ज्ञानना सद्भावमां पणु चारित्रना प्रकर्षं षणथी केवणज्ञाननी उत्पत्ति थर्ष
लय छे. अेषुं प्रवचनमां सिद्ध छे, आ कारणे अल्पश्रुत ज्ञान डोवार्थी पणु
विशिष्ट सामर्थ्यं स्त्रियोमां संभवित डोर्ष शके छे. आथी अे विशिष्ट सामर्थ्यने
अभाव अेनामां नथी बनतो.

जे कडे के, स्त्रियोमां अनुपस्थाप्यता अने पाराश्रित प्रायश्चित्तनी
शून्यता छे. आनाथी अेभनामां विशिष्ट सामर्थ्यने अभाव छे. आ कर्ष रीते
उचित मानी शक्य. कारण के अेने निषेध डोवार्थी पणु विशिष्ट सामर्थ्यने
अभाव निश्चित थर्ष शकतो नथी केम के, अधिकारीअेनी योग्यतानी अपेक्षाथी
शास्त्रोमां नाना प्रकारना प्रायश्चित्ताने उपदेश सांभणी शक्य छे. पुरुषोनी
अपेक्षा पणु योग्यता अनुसार गुरु अने लघु प्रायश्चित्ताने त्यां उपदेश थयेल
छे. जेभने लघु प्रायश्चित्त आपवानी बात कडेवामां आवेल छे. अेवा पुरुषोने
पणु चारित्रना प्रकर्षमां केवणज्ञाननी उत्पत्ति थाय छे. तथा जेने गुरु प्राय-

प्रायश्चित्तवतामपिचारित्रप्रकर्षाभावे केवलोत्पत्तिर्न भवति । किं च-नानाविध-
तपसो विधान शास्त्रे श्रूयते, तच्च पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्युपकारकं, तत्रोभयेषाम-
धिकारात्, प्रायश्चित्तविधानं तु योग्यताऽपेक्षया कथितम् । तथा च स्त्रीणां विशिष्ट
सामर्थ्याभावः गुरुतरप्रायश्चित्तानधिकारित्वादिति कथनं न युक्तमिति ।

अथ पुरुषानभिबन्धत्वेन स्त्रियः पुरुषेभ्योऽपकृष्टा इति चेत्, तद-
प्ययुक्तम्—यतः—तत् पुरुषानभिबन्धत्वं किं सामान्येन, किं वा गुणाधिकपुरुषा-
पेक्षया विवक्षितम्, यदि सामान्येन, तदा सामान्यतः सर्वासु स्त्रीषु पुरुषानभि-

की उत्पत्ति होती है । तथा जिन्हें गुरुप्रायश्चित्तका अधिकारी कहा
गया है उनके भी यदि चारित्रिका प्रकर्ष नहीं है तो केवलज्ञानकी
उत्पत्ति नहीं होती है ।

तथा-अनेक प्रकारके तपोंका विधान शास्त्रमें सुना जाता है । वह
जिस प्रकार पुरुषोंका उपकारक होता है उसी तरह स्त्रियोंका भी उप-
कारक होता है क्यों कि दोनोंका वहां अधिकार है । रहा प्रायश्चित्तका
विधान सो वह योग्यताकी अपेक्षा रखता है । इसी अपेक्षाको लेकर
उसका विधान हुआ है । अतः गुरुतर प्रायश्चित्तकी अधिकारिणी नहीं
होनेसे स्त्रियोंमें विशिष्ट सामर्थ्यका अभाव है यह कहना युक्तियुक्त नहीं है ।

यदि कहो कि पुरुषोंसे ये अनभिबन्ध हैं इसलिये ये उनसे अपकृष्ट
हैं सो ऐसा भी कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । कारण कि यह
अनभिबन्धता किसरूपसे आप कहते हैं । क्या सामान्य पुरुषोंकी अपे-
क्षासे या गुणाधिक पुरुषोंकी अपेक्षासे । यदि कहो कि यह अनभिबन्धता

श्रितना अधिकारी अताववामां आवेद छे अमने पणु ले चारित्रिने प्रकर्ष
न होय तो केवणज्ञाननी उत्पत्ति थती नथी ।

तथा-अनेक प्रकारना तपोनुं विधान शास्त्रमां सांलणी शक्य छे, अ
ले प्रमाणे पुरुषेने उपकारक होय छे अण प्रमाणे स्त्रियेने पणु उपकारक
होय छे केम के, अनेने त्यां अधिकार छे, रहुं प्रायश्चित्तनुं विधान तो अ
योग्यतानी अपेक्षा राये छे, आ अपेक्षाने लधने अतु विधान थयेद छे,
आथी गुरुतर प्रायश्चित्तनी अधिकारिणी न होवाना कारणे स्त्रियेमां विशिष्ट
सामर्थ्यने अभाव छे अ उहेपुं युक्तियुक्त नथी ।

ले कहे के, पुरुषेथी अ अनलिवन्ध छे, आ कारणे अ अनाथी
अपकृष्ट छे तो अतुं कहेपुं पणु उचित प्रतीत थतुं नथी, कारणे के, आ
अनलिवन्धता क्या रूपथी आप कहे छे ? शुं सामान्य पुरुषनी अपेक्षेथी
अथवा तो गुणाधिक पुरुषेनी अपेक्षेथी ले कहे के, आ अनलिवन्धता

वन्द्यत्वं नास्तीत्यतोऽसिद्धत्वदोषप्रसङ्गः । तीर्थकरस्य जननीं शक्रादयोऽपि प्रणमन्ति, अन्ये प्रणमन्तोति किं पुनर्वाच्यम् ।

यदि गुणाधिकपुरुषापेक्षया तदित्युच्यते—तदा तीर्थङ्करा अपि गणधरान् नाभिवन्दन्ते इति गणधरा अपि पुरुषानभिवन्द्यतया गुत्तयनर्हा भवेयुरिति । एवं गणधरा अपि स्वशिष्यान्नाभिवन्दन्ते, तत्रश्च तेषामपि न मोक्षः स्यात्, इति ।

अथ स्मरणाद्यकर्तृत्वेन स्त्रियः पुरुषेभ्योऽपकृष्टा इति चेत्, तन्न युक्तम्—तथाहि—एवं सति गुरुशिष्ययोः सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रये लयानेऽप्याचा-

सामान्य पुरुषोंकी अपेक्षासे उनमें है सो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्यों कि सामान्य पुरुष उन्हें वन्दन करते हैं । तीर्थकरकी माताको तो शक्रादिक भी नमस्कार करते हैं । फिर दूसरे व्यक्तिकी तो बात ही क्या कहना ।

यदि कहो कि गुणोंसे जो अधिक होते हैं वे स्त्रियोंको नमन नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा वहां अनभिवंद्यता होनेसे उनकी वे अपेक्षा हीन मानी जाती है—सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि इस तरह तो तीर्थकर भी गणधरोंको नमस्कार नहीं करते हैं । गणधरोंमें भी गुणाधिक पुरुषोंकी अपेक्षा अनभिवंद्यता आ जानेसे मुक्तिकी प्राप्ति अभाव मानना पड़ेगा । इसी तरह गणधर भी अपने शिष्योंको नहीं वंदते हैं अतः उन शिष्योंको भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होना मानना पड़ेगा ।

यदि कहो कि स्मरण आदिकी अकर्ता होनेसे स्त्रियां पुरुषोंकी अपेक्षा हीन मानी गई है सो यह भी कोई युक्तियुक्त नहीं है क्यों कि

सामान्य पुरुषोनी अपेक्षाथी ऐमनामां छे तो ऐवुं कडेवुं उचित नथी केमके सामान्य पुरुष ऐमने वंदन करे छे तीर्थकरनी माताने तो शक्रादिक पणु नमस्कार करे छे तो पछी भीळ व्यक्तनी तो वात न् शुं कडेवी.

जे कडे के, गुणोमां जे अधिक होय छे ते स्त्रियोने नमन करता नथी आनी अपेक्षाये त्यां अनभिवंद्यता होवाथी ऐ ऐमनी अपेक्षा हीन मानवामां आवे छे तो ऐवुं कडेवुं पणु हीक नथी. कारण के, आ रीते तो तीर्थकर पणु गणधरोने नमस्कार करता नथी. गणधरोमां पणु गुणाधिक पुरुषोनी अपेक्षाये अनभिवंद्यता आवी न्वाथी मुक्तिनी प्राप्तिने अभाव मानवो पडशे. आ रीते गणधर पणु पोताना शिष्योने वंदता नथी. आथी ऐ शिष्योने मोक्षनी प्राप्ति न थवावुं न् मानवुं पडशे.

कदाच ऐवुं कडे के, स्मरण आदिनी अकर्ता होवाथी स्त्रियो पुरुषोनी अपेक्षा हीन मानवामां आवेद छे. आ कडेवुं पणु युक्ति युक्त नथी. केमके,

र्यस्यैव मुक्तिः स्यान्न तु शिष्यस्य तस्य स्मरणायकर्तृत्वेन पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वात् ।
न चागमे शिष्यस्य मोक्षश्रवणं नास्तीति वाच्यम् , चण्डरुद्राद्याचार्यशिष्याणा-
मागमे मोक्षश्रवणात् ।

अमहर्द्धिकत्वेनापि स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वं न युज्यते, यद्येवं स्यात्
तर्हि कथय तावत् , आध्यात्मिकीष्टद्विमाश्रित्य तदमहर्द्धिकत्वं मन्यसे, किं वा
वाह्याम् ? , आद्यपक्षस्तत्र निराकृतं एव स्त्रीणां रत्नत्रयरूपाया आध्यात्मिक्या ऋद्धेः
समर्थितत्वात् । नापि वाह्याष्टद्विमाश्रित्या महर्द्धिकत्वेन स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकृष्ट-
त्वान्मुक्तिकारणवैकल्यमिति वाच्यम् , या महती तीर्थकरादीनामृद्धिः सा गणधरा-

यदि इस तरह उनमें हीनता मानी जायगी तो गुरुको ही मुक्ति होगी,
ऐसा माननेका प्रसंग आवेगा-शिष्योंको नहीं । कारण कि उनके सम्य-
ग्दर्शनादि रत्नत्रय समान होने पर भी आचार्य ही उन्हें स्मरण आदि
को कराते हैं शिष्य उन्हें नहीं कराते हैं । परन्तु आगममें ऐसी बात
तो सुनी नहीं जाती है कि गुरुओंको ही मुक्ति होती है शिष्योंको नहीं
होती है । चण्डरुद्र आदि आचार्यके शिष्योंको मुक्ति हुई सुना गई है ।

इसी तरह अमहर्द्धिक होनेसे भी स्त्रियां पुरुषोंसे हीन हैं ऐसा
कहना भी ठीक नहीं जचता । कारण कि आप किस ऋद्धिका अभाव
उनमें कहते हैं ? आध्यात्मिक ऋद्धिका या बाह्यऋद्धिका ? । आध्या-
त्मिक ऋद्धिका तो उनमें अभाव है नहीं-क्यों कि रत्नत्रयरूप जो
आध्यात्मिक ऋद्धि है वह उनमें समर्थितकी ही जा चुकी है । इसी तरह
बाह्यऋद्धिको आश्रित करके जो यह कहा जाय कि बाह्यऋद्धि उनमें

ने आ रीते ऐमनामां हीनता मानवामां आवे तो गुरुने न मुक्ति थाय,
ऐवुं मानवानो प्रसंग आवे. शिष्योने नहीं. कारण के, ऐमनां सम्यग्दर्शनादि
रत्नत्रय समान होवा छतां परु आचार्य न ऐमने स्मरण आदि करावे छे.
शिष्य ऐमने करावता नथी. परंतु आगममां ऐवी वात तो केछ स्थणे
सांख्यनामां आवती नथी के, गुरुऐने न मुक्ति थाय छे अने शिष्योने
थती नथी. चण्डरुद्र आदि आचार्यना शिष्योने मुक्ति थयानु जाणुवा भणे छे.

आ रीते अमहर्द्धिक होवाथी परु स्त्रियो पुर्षोथी हीन छे ऐम कडेवुं
परु अरोअर ऐसतुं नथी. कारण के, आप कछ ऋद्धिनो अभाव ऐमनामा
गतावे छे ? आध्यात्मिक ऋद्धिनो के, बाह्य ऋद्धिनो ? आध्यात्मिक ऋद्धिनो
तो ऐमनामां अभाव छे न नडी. केम के, रत्नत्रयरूप ने आध्यात्मिक ऋद्धि
छे ते ऐमनामां समर्थित करायेली न छे, आज प्रमाणे बाह्यऋद्धिने
आश्रित करीने ने ऐवुं कडेवामां आवे के, बाह्य ऋद्धि ऐमनामां नथी.

दीनां नास्ति, चक्रधरादीनामपि या ऋद्धिः सा तदेतरेषां क्षत्रियादीनां नास्तीत्येवं तेषामप्यमहर्द्धिकत्वेनापकृष्टत्वान्मुक्तिकारणवैकल्यप्रसङ्गात् ।

अथ याऽसौ पुरुषवर्गस्य महतीसमृद्धिस्तीर्थकरत्वलक्षणा सा स्त्रीषु नास्तीत्यमहर्द्धिकत्वमासां विवक्ष्यते, तदानीमप्यसिद्धता, स्त्रीणामपि परमपुण्यपात्रभूतानां कासांचित् तीर्थकरत्वाविरोधात् तद्विरोधसाधकप्रमाणस्य कस्याप्यभावात्, ।

नहीं है अतः वे अमहर्द्धिक होनेसे पुरुषोंकी अपेक्षा हीन है और इसीलिये उनमें मुक्तिके कारणकी विकलता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कारण कि देखो जो बाह्यऋद्धि तीर्थकरोंकी होती है वह गणधरोंको नहीं होती है, इसी तरह चक्रधरोंकी जो ऋद्धि होती है वह उनसे भिन्न अन्य क्षत्रियादिकोंमें नहीं होती है । इसलिये इनमें भी एककी अपेक्षा अमहर्द्धिकपना आनेसे अपकृष्टता आ जावेगी । इस तरह इनके भी मुक्ति कारणोंकी विकलता होनेका प्रसंग प्राप्त होगा ।

यदि कहो कि पुरुषवर्गकी जो बड़ी भारी तीर्थकरत्वरूप महाऋद्धि है वह उनमें नहीं है इस अपेक्षा उनमें अमहर्द्धिकता पाई जाती है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कारण कि कितनीक परमपुण्यकी भाजन स्त्रियोंको तो तीर्थकर विभूतिकी भी प्राप्ति हुई है । इसकी प्राप्ति होनेमें वहां कोई विरोध नहीं आता है । कारण उसके विरोधके साधक कोई भी प्रमाण नहीं है ।

आथी अे अमहर्द्धिक डोवाथी पुर्षेनी अपेक्षाअे हीन छे. अने आन डारणे अेमनामां मुक्तिना डारणेनी विकणता छे. ते आलुं डडेवुं अे पणु अरोअरं नथी. डारणु डे, लुअे अे आद्य ऋद्धि तीर्थकरेनी डोय छे अे गणधरेने डोती नथी. आन प्रमाणे चक्रधरेनी अे ऋद्धि डोय छे ते अेनाथी लिनन अन्य क्षत्रियादिकेमां डोती नथी. आ डारणे आमां पणु अेकनी अपेक्षा अमहर्द्धिक पणुं आववाथी अपकृष्टता आवी न्वानी. आ रीते अेने पणु मुक्ति डारणेनी विकणता डोवाने प्रसंग प्राप्त थसे.

अे अेम डडे डे, पुर्ष वर्गनी अे अूअन मोटी तीर्थकरत्वरूप महाऋद्धि छे ते अेमनामां नथी. आनी अपेक्षाअे अेमनामां अमहर्द्धिकता न्णु शक्य छे ते अेम डडेवुं अे पणु अरोअरं नथी. डारणु डे, डेटलीक परम पुण्यनी लानन स्वियेने ते तीर्थकर विभूतिनी पणु प्राप्ति थर्छ छे. आनी प्राप्ति थवामां त्यां डेअं विरोध आवते नथी. डारणु डे, अेवा विरोधनुं साधक डेअं पणु प्रमाणु नथी.

यद्यपि मायादि प्रकर्षवत्त्वेन पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वमित्युच्यते, तदप्यसत्-स्त्रियः पुरुषा अपि तुल्यत्वेन मायादि प्रकर्षवन्त इति लोके लक्ष्यते, आगमेऽपि हि श्रूयते—चरमशरीरिणामपि नारदादीनां मायादि प्रकर्षवत्त्वम् । अतो न स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकृष्टत्वेन मुक्तिकारणाऽवैकल्यरूपस्य हेतोरसिद्धत्वमिति ।

ननु स्त्रीणां मुक्तिस्थानादि प्रसिद्धिर्नास्ति, अतः स्त्रीणां मुक्तिर्न भवतीति । यदि स्त्रीणां मुक्तिकारणावैकल्यरभविष्यत् तदा मुक्तिरप्युदपत्स्यत्, तथा च—मुक्तिस्थानादिप्रसिद्धिरपिस्यात्, इति यदुक्तं, तन्न, यत्र यत्र मुक्तिस्थानादि प्रसि-

तथा जो एसा तुम कहते हो कि स्त्रियोंमें मायादिक की प्रकर्षता है अतः इस प्रकर्षतावाली होनेसे वे पुरुषोंकी अपेक्षा हीन हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कारण कि इस लोकमें स्त्री और पुरुष दोनों ही समानरूपसे मायादिकके प्रकर्षवाले देखे जाते हैं । आगम भी ऐसा ही कहता है कि चरम शरीरी नारदादिकोंके भी मायादिककी प्रकर्षता है । इसलिये पुरुषोंसे अपकृष्ट होनेसे स्त्रियोंके मुक्तिके कारणोंकी विकलता नहीं साधती है, अर्थात् मुक्तिके कारणोंका स्त्रियोंमें सद्भाव है ।

यदि कहो कि स्त्रियोंके मुक्तिस्थान आदिकी प्रसिद्धि नहीं है इसलिये उसके अभावसे यही मालूम होता है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है । यदि स्त्रियोंमें मुक्तिके कारणोंकी अविकलता होती तो उन्हें मुक्ति भी होती और इस कारणसे उनके मुक्तिके स्थानोंकी भी प्रसिद्धि होती—अतः यह कुछ नहीं है, इससे साफ स्पष्ट मालूम होता है कि इन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है । सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कारण कि

तथा तमे ते એવું કહોઠો કે, સ્ત્રીઓમાં માયાદિકની પ્રકર્ષતા છે આથી એવી પ્રકર્ષતાવાળી હોવાથી તે પુરુષોની અપેક્ષાએ હીન છે. તે આવું કહેવું પણ ઠીક નથી. કારણ કે, આ લોકમાં સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને સમાનરૂપથી માયાદિકના પ્રકર્ષવાળા બેવામાં આવે છે. આગમ પણ એવું જ કહે છે કે, ચરમ શરીરી નારદાદિકોને પણ માયાદિકની પ્રકર્ષતા છે આ કારણે પુરુષોથી અપકૃષ્ટ હોવાથી સ્ત્રીઓની મુક્તિના કારણોની વિકળતા સધાતી નથી અર્થાત—મુક્તિના કારણોનો સદ્ભાવ સ્ત્રીઓમાં છે.

તે એમ કહો કે, સ્ત્રીઓના મુક્તિસ્થાન આદિની પ્રસિદ્ધિ નથી આથીજ એના અભાવથી એવું જણાય છે કે, એમને મોક્ષ મળતો નથી. તે સ્ત્રીઓમાં મુક્તિના કારણોની અવિકળતા હોત તો એમને મુક્તિ મળી શકે અને આ કારણોથી એમની મુક્તિના સ્થાનોની પણ પ્રસિદ્ધિ થાત પરંતુ એવું કંઈ નથી તેથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે, એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી તે આમ

द्विस्तत्रैव मुक्तिरिति चेत्तर्हि पुरुषाणामपि मुक्तिस्थानाद्यप्रसिद्धिः, इदं पुरुषाणा-
मेव मोक्षस्थानम्, इति विशिष्य नोक्तं, किं तु भव्या मोक्षार्हा इति प्रतिपादितम्
ततश्च त्वन्यते पुरुषाणामपि मोक्षो न स्यादिति ।

अथ स्त्रीविषये मुक्तिसाधकप्रमाणाभावेन मुक्तिकारणावैकल्यरूपस्य
हेतोरसिद्धत्वमिति चेत्, तर्हि तावत् ब्रूहि—मुक्तिसाधकप्रमाणाभाव
इत्यत्र कस्य प्रमाणस्याभावस्त्वया विवक्षितः ?, किं प्रत्यक्षस्य, किं वाऽनुमानस्य,
किं वा—आगमस्येति ।

तत्र यदि प्रत्यक्षस्याभाव इति मन्यसे तर्हि वद, किं स्वसम्बन्धिनः, किं वा

ऐसी कोई यह व्याप्ति तो है नहीं कि जिनके मुक्ति स्थानोंकी
प्रसिद्धि है उन्हें ही मुक्ति प्राप्त हुई हो । ऐसा तो शास्त्रोंमें विशेषरूपसे
कहा नहीं है कि यह पुरुषोंका मोक्ष स्थान है, किन्तु ऐसा ही कहा है
कि भव्य ही मोक्षके योग्य होते हैं अतः मुक्तिस्थान आदिकी अप्रसिद्धि
से जो स्त्रियोंको मोक्ष न जाना जावे तो तुम्हारे मतसे पुरुषोंको भी
मोक्ष नहीं होना चाहिये ।

अब यदि कहो कि स्त्रीके विषयमें मुक्तिसाधक प्रमाणका अभाव
होनेसे मुक्ति कारणाऽवैकल्यरूप हेतुकी असिद्धि है । सो हम तुमसे
यही पूछते हैं कि कहो कौनसे प्रमाणका अभाव आपको विवक्षित है ?
क्या प्रत्यक्षका किं वा अनुमानका अथवा आगमका ? ।

यदि कहो कि प्रत्यक्षका अभाव है सो इस पर पुनः यह पूछा जाता
है—कि स्वसंबंधी प्रत्यक्षका अभाव है अथवा सर्वसंबंधी प्रत्यक्षका

कहेवुं अे षणु षरेणर नथी. कारणु के, अेवी डेअ व्यापकता तो छे न नही
के, नेना नेना मुक्ति स्थानेनी प्रसिद्धि छे अेभनेन मुक्ति प्राप्त थयेव
डोय आवुं शानेमां विशेषणु इपथी कयाय कहुं नथी के, आ पुइषेनुं मोक्ष
स्थान छे. परंतु अेवुंन कडेव छे के, लण्य न मोक्षना योग्य भने छे.
आथी मुक्तिस्थान आदिनी अप्रसिद्धिथी ने अियेनेा मोक्ष भानवामां न
आवे तो तभारा मतथी पुइषेनेा षणु मोक्ष न थवेा नेअे.

डवे ने अेवुं कडेा के, अीना विषयमां मुक्ति साधक प्रमाणुनेा
अभाव डोवाथी मुक्ति कारणु वैकल्पइप डेतुनी असिद्धि छे. तो अमे तभने
अे पूछीअे थीअे के, कडेा कया प्रमाणुनेा अभाव आपने विवक्षित छे. शु
प्रत्यक्षनेा, अनुमाननेा, अथवा आगमनेा ?

ने कडेा के, प्रत्यक्षनेा अभाव छे तो आना डपर इरीथी अेवुं पूछवामां
आवे छे के, स्वसंबंधी प्रत्यक्षनेा अभाव छे, अथवा सर्व संबंधी प्रत्यक्षनेा

सर्वसम्बन्धिनः, ? । यदि स्वसम्बन्धिनस्तदा किं बाह्यं यथा विहितप्रतिलेखनादि रूपं कारणवैकल्यं तद्विषयस्य ? , किं वाऽऽन्तरं चारित्रादिपरिणामरूपं तद्विषयस्येति ।

आद्यपक्षस्तत्र संमतश्चेत्, नासौ युक्तः, स्त्रीष्वपि यथोक्तप्रतिलेखनादेः सर्वथा दर्शनात् । यदि द्वितीयः पक्षस्तदा छद्मस्थाः पुरुषेष्वपि चारित्रतादिपरिणामं प्रत्यक्षतया न पश्यन्तीति त्वन्मते पुरुषस्यापि मोक्षो न स्यात् ।

अथ सर्वसम्बन्धिनः प्रत्यक्षस्याभाव इति त्वत्संमतश्चेत्, सोऽप्यसंगत एव । तथाहि—असर्वज्ञज्ञानेन सकलजनसम्बन्धि प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं क्वचिदपि भवितु-
मशक्यम्, तथा सति पुरुषस्यापि मोक्षो न स्यादिति ।

अभाव है, यदि कहो कि स्व संबन्धी प्रत्यक्षका अभाव है, तो इस पर भी यह प्रश्न होता है कि यथाविहित प्रतिलेखनादिरूप बाह्य कारणकी अविकलताको देखनेवाले प्रत्यक्षका अभाव है अथवा अन्तरचारित्र आदि परिणामरूप कारणकी अविकलताको देखनेवाले प्रत्यक्षका अभाव है ? ।

यदि इसमें प्रथमपक्ष स्वीकार किया जाय तो यह युक्त नहीं है क्यों कि स्त्रियोंमें भी यथोक्त प्रतिलेखनादि सर्वथा देखे जाते हैं । वे भी प्रतिलेखनादिक करती हैं । यदि द्वितीयपक्ष माना जाय तो छद्मस्थ प्राणी पुरुषोंमें भी चारित्रादि परिणामको प्रत्यक्षरूपसे नहीं देख सकते हैं अतः तुम्हारे मतमें पुरुषोंको भी मुक्ति नहीं होनी चाहिये ।

यदि कहो कि सर्वसंबन्धी प्रत्यक्षका अभाव है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, कारणकी असर्वज्ञको ऐसा ज्ञान ही नहीं हो सकता है कि सर्वसंबन्धी प्रत्यक्षका अभाव है । ऐसा होने पर पुरुषको भी मोक्ष नहीं हो सकता है ।

अभाव छे ? जे कहे के, स्वसंबन्धी प्रत्यक्षने अभाव छे तो आमा उपर पणु अे प्रश्न थाय छे के, यथाविहित प्रतिदेखनादिरूप बाह्य कारणनी अवि-
कलताने जेवावाणा प्रत्यक्षने अभाव छे. अथवा अन्तर चरित्र आदि परि-
णामरूप कारणनी अविकलताने जेवावाणा प्रत्यक्षने अभाव छे ?

जे आमा प्रथम पक्षने स्वीकार करवाभा आवे तो ते अरोअर नथी. केभके, स्त्रीयोमां पणु यथोक्त प्रतिदेखनादि सर्वथा जेठ शक्य छे. अे पणु प्रतिदेखनादिक करे छे. जे भीज पक्षने मानवामा आवे तो छद्मस्थ प्राणी पुरुषोमा पणु चारित्रादि परिणामने प्रत्यक्ष रूपथी जेठ शकता नथी. आथी तभारा मनथी पुरुषोनी मुक्ति पणु थवी न जेठअे.

जे कहे के, सर्व संबन्धी प्रत्यक्षने अभाव छे तो अेपुं कहेपुं पणु अरोअर नथी कारण के, असर्वज्ञने अेपुं ज्ञानज थठ शकतुं नथी के, सर्व संबन्धी प्रत्यक्षने अभाव छे आवुं यथाथी पुरुषने पणु मोक्ष मणी शके नही.

अथानुमानस्याभावात् प्रमाणाभाव इत्युच्यते, तर्हि अनुमानाभावस्य पुरुषेष्वपि तुल्यत्वेन मुक्तिकारणवैकल्यप्रसङ्गः स्यात् ।

अथ पुरुषेष्वेवानुमानप्रमाणमस्ति तथाहि—यदुत्कर्षापकर्षाभ्यां यस्यापकर्षो-
त्कर्षो, तस्यात्यन्तापकर्षे तदत्यन्तोत्कर्षवद् दृष्टम्, यथाऽभ्रपटलापगमे सूर्यप्रकाशः ।
एवं रागाद्युत्कर्षापकर्षाभ्यामपकर्षोत्कर्षवच्च चारित्रादिकं भवति । रागादेरत्यन्ता-
पकर्षः । स्त्रीषु न भवतीत्यतस्तत्र नास्ति चारित्रोत्कर्ष इति चेत्, तदसत्—पुरुषे-
ष्वेव रागादेरत्यन्तापकर्षो भवति, न तु स्त्रीषु इति नियमो नास्ति प्रत्यक्षविरोधात्
दृश्यते हि स्त्रीष्वपि रागादेरत्यन्तापकर्षः ।

यदि कहो कि अनुमानका अभाव होनेसे प्रमाणका अभाव है सो अनुमानका अभाव पुरुषोंमें भी तुल्य है इसलिये वहाँ भी मुक्ति कारण वैकल्यका प्रसंग प्राप्त होगा ।

यदि कहो कि पुरुषोंमें तो अनुमान प्रमाण है और वह इस प्रकार है—जिसके उत्कर्ष एवं अपकर्षमें जिसका अपकर्ष और उत्कर्ष देखा जाता है वह उसके अत्यन्त अपकर्षमें अत्यन्त उत्कर्षवाला होता है । जैसे अभ्रपटलके अपगम होने पर सूर्यप्रकाशका उत्कर्ष होता देखा जाता है । इसी तरह रागादिकोंके उत्कर्षमें चारित्रादिकोंका अपकर्ष और उनके अपकर्षमें उनका उत्कर्ष होता है । अतः इस अनुमानसे पुरुषोंमें ही रागादिकोंके अपकर्षसे चारित्र आदि गुणोंका उत्कर्ष सावित होता है । स्त्रियोंमें नहीं, क्यों कि उनमें रागादिकोंका अत्यन्त अपकर्ष संभवित नहीं होता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, कारण कि ऐसा

जे उडो के, अनुमाननो अभाव होवाथी प्रमाणनो अभाव छे. ते अनुमाननो अभाव पुरुषोमां पणु अथी न रीते छे आथी त्यां पणु मुक्तिनुं कारण वैकल्यनो प्रसंग प्राप्त थवानो.

जे उडो के, पुरुषोमां तो अनुमान प्रमाण छे, अने ते आ प्रमाण छे. जेना उत्कर्ष अने अपकर्षमां जेना अपकर्ष अने उत्कर्ष जेवामां आवे छे ते जेना अत्यन्त अपकर्षमां अत्यन्त उत्कर्षवाणो होय छे. जेम—अभ्रपटलमां अपगम होवाथी सूर्य प्रकाशनो उत्कर्ष थतो जेवामां आवे छे, आन प्रमाणे रागादि केना उत्कर्षमां चारित्रादिकनो अपकर्ष अने तेना अपकर्षमां तेना उत्कर्ष होय छे. आथी जे अनुमानधी पुरुषोमां पणु रागादिकेना अपकर्षधी चारित्र आदि गुणनो उत्कर्ष सावित थाय छे. स्त्रियोमां नही केमडे जेमनामां रागादिकेनो अत्यन्त अपकर्ष संभवित थतो नथी तो आपुं उडेपुं पणु ठीक नथी केमडे, जेवो केछ नियम नथा जे पुरुषोमां न अत्यन्त रागादिकेनो

नाप्यागम प्रमाणस्याभाव इति वाच्यं, तस्येह ' इत्थी पुरिससिद्धा य ' इत्यादिना प्रस्तुतस्यापि साक्षात् स्त्रीमोक्षाभिधायकत्वेनार्थतस्तत्कारणावैकल्य-साधकत्वात् ।

न चेह स्त्रीशब्दस्यान्यार्थकत्वं परिकल्पनीयम्, तद्धिलोकरूढितः, आगमपरिभाषातो वा शवेत् । तत्र लोकरूढितस्तावदन्यार्थकत्वं न सम्भवति, लोके हि यस्मिन्नर्थे यः शब्दोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाचकत्वेन दृश्यते, स तस्यार्थः, तथा

कोई नियम नहीं है जो पुरुषोंमें ही रागादिकका अत्यन्त अपकर्ष हो तथा स्त्रियोंमें न हो । क्यों कि ऐसा मानना प्रत्यक्षसे बाधित होता है । प्रत्यक्ष प्रमाण इस बातका समर्थक है कि रागादिकोंका अत्यन्त अपकर्ष स्त्रियोंमें भी होता है इसमें आगम प्रमाणका भी अभाव नहीं है, देखो—“ इत्थी पुरिस सिद्धा ” यह वाक्य स्वयं आगम प्रमाण है । इससे साक्षात् स्त्रीके मोक्षकी सिद्धि होती है । क्यों कि यह वाक्य स्त्रियोंमें अर्थात् मोक्षके कारणोंकी अविकलताको सिद्ध करता है ।

यदि कहो कि यहां “स्त्री” शब्द अन्यार्थक है सो ऐसा भी कथन ठीक नहीं है कारण कि यह ‘ स्त्री शब्द अन्यार्थक है ’ यह बात आप लोकरूढीसे या आगमकी परिभाषासे कहते हो सो कहो, यदि लोकरूढीसे कहते हो सो यह मान्यता आपकी ठीक नहीं है कारण कि लोकमें तो यही माना जाता है कि जिस अर्थमें जो शब्द अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध द्वारा संकेतित होता है वह शब्द उसी अर्थको कहता है भिन्न

आकर्षक थाय तथा स्त्रियोमां न थाय. केमके, आपुं मानपुं प्रत्यक्षथी बाधित थाय छे. प्रत्यक्ष प्रमाण आ वातनुं समर्थक छे के, रागादिकेनो अत्यन्त अपकर्ष स्त्रियोमा पणु थाय छे. आमां आगम प्रमाणुनो पणु अभाव नथी. लुओ—“ इत्थी पुरिस सिद्धा ” आ वाक्य स्वयं आगम प्रमाणु छे. आथी साक्षात् स्त्रीना मोक्षनी सिद्धि थाय छे. केमके, आ वाक्य स्त्रियोमां अर्थात् मोक्षना कारणोनी अविकलताने सिद्ध करे छे.

जे कडे के. अहीं स्त्री शब्द अन्यार्थक छे तो जेम कडेवुं पणु ठीक नथी कारणु के. आ “ स्त्री ” अन्यार्थक छे. आ वात आप दोक इत्थी अगर आगमनी परिभाषाथी कडे छे ? के, अन्य रीतेकडे छे ? ते कडे जे दोकइत्थी कडेता हो तो आपनी जे मान्यता जरेजर नथी, कारणु के, दोकमां तो आपुं न मानवामां आवे छे के, जे अर्थमां जे शब्द अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध द्वारा संकेतित होय छे जे शब्द जेअर्थने कडे छे भीअ अर्थने

गवादि शब्दानां सास्नादि विशिष्टादयः । स्त्रीशब्दस्य लोकप्रसिद्धपर्यमन्तरेणान्यस्य न वाच्यत्वेन लोके शास्त्रे वा प्रतीतिरस्ति ।

नाप्यागमपरिभाषातोऽन्यार्थत्वं स्त्री शब्दस्य संभवति, क्वचिदप्यागमे हि स्त्रीशब्दस्य परिभाषितोऽर्थो नास्तीति । यथा—व्याकरणे “ वृद्धिरादैच् ” पा. १, १, १ । ” इति वृद्धि शब्दस्यादैचो दृश्यते चागमेऽपि लोकरूढ एवार्थे स्त्री शब्दः प्रयुक्तः । ‘ इत्थीओ जंति छट्टि ’ इत्यादौ ।

न च तत्राप्यर्थान्तरकल्पनाकर्तुं शक्येति वाच्यम्, बाधकं विप्रा तदनुपपत्तेः ।

अर्थको नहीं । स्त्री यह शब्द अन्वयव्यतिरेक द्वारा स्त्रीरूप साध्य अर्थमें ही प्रयुक्त किया गया मिलता है । अतः स्त्रीरूप पदार्थ ही इस स्त्री शब्दका वाच्य है । जैसे गो आदि शब्दोंका वाच्य सास्ना (गलकंबल) आदिसे विशिष्ट पदार्थ होता है । इस स्त्री शब्दका लोकप्रसिद्ध अर्थके सिवाय अन्य अर्थ है यह बात न तो लोकमें प्रसिद्ध है और न आगम में प्रसिद्ध है ।

इसी तरह आगमकी परिभाषासे ‘स्त्री शब्द अन्य अर्थका वाचक है’ ऐसा कहना ठीक नहीं है । कारण कि किसी भी आगममें कहीं पर भी स्त्री शब्दका अन्य अर्थ कथित नहीं हुआ है । जिस प्रकार व्याकरणमें वृद्धि शब्दका अर्थ आत् ऐच् (आ ऐ औ) होता है । इसी प्रकार आगममें भी लोकरूढ ही अर्थमें स्त्री शब्द प्रयुक्त हुआ है । जैसे— “इत्थीओ जंति छट्टि” इत्यादिकी तरह ।

यदि कहो कि हम यहां भी अन्य अर्थकी कल्पना करलेंगे तो

नहीं. श्री आ शब्द अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्त्रीरूप साध्य अर्थमां प्रयुक्त करवामां आवेल जणाय छे. आथी स्त्रीरूप पदार्थ ज आ स्त्री शब्दने वाच्य छे. जेम गो आदि शब्दने वाच्य सास्ना (गल कम्बल) आदिथी विशिष्ट पदार्थ थाय छे. आ स्त्री शब्दने लोकप्रसिद्ध अर्थना सिवाय भीले अर्थ छे जे वात न तो लोकमां प्रसिद्ध छे अथवा न तो आगममां प्रसिद्ध छे.

आ रीते आगमनी परिभाषाथी “ स्त्री शब्द अन्य अर्थने वाचक छे ” जेपुं छडेपुं ठीक नथी. कारण छे, केछ पण आगममां केछ पण जग्याजे स्त्री शब्दने अन्य अर्थ छडेवायेल नथी. जे प्रमाणे व्याकरणमां वृद्धि शब्दने अर्थ आत् ऐच (आ, ऐ, औ) थाय छे. आ प्रमाणे आगममां पण लोक इदीथी ज अर्थमां स्त्री शब्द प्रयुक्त थयेल छे जेम—“ इत्थीओ जंति छट्टि ” इत्यादि भाइक.

जे छडे छे, अही पण जेमे भील अर्थनी कल्पना करी देखुं तो

उक्तं च—

परिभाषितो न शास्त्रे, मनुजी शब्दोऽथ लौकिकोऽधिगतः ।

अस्ति च न तत्र बाधा, स्त्रीनिर्वाणं ततो न कुतः ॥ १ ॥

ऐसा कहना भी उचित नहीं है । कारण कि यह बात बाधकके बिना नहीं बन सकती है ।

कहा भी है—“परिभाषितो न शास्त्रे, मनुजीशब्दोऽथलौकिकोऽधिगतः ।

अस्ति च तत्र न बाधा, स्त्रीनिर्वाणं ततो न कुतः ” ॥१॥

तात्पर्य यह कि—मनुजी—शब्द अर्थात् स्त्री शब्द पारिभाषिक नहीं है, अतः व्याकरणमें वृद्धि शब्द के समान स्त्री शब्द का कोई आगमपरिभाषित अर्थ नहीं हो सकता । रहा लोकरुढिपक्ष । उसमें भी स्त्री शब्दका लोकप्रसिद्ध ‘स्त्री’ अर्थसे भिन्न अर्थ नहीं हो सकता । क्यों कि ऐसा अर्थ उसी स्थलमें होता है जहां कि मुख्य अर्थ बाधित होता हो । जैसे—‘ गङ्गायां घोषः ’ यहां पर गङ्गाके मुख्य अर्थप्रवाहमें घोषकी स्थिति असंभव है, इसीलिये वहां पर ‘गङ्गा’ शब्दका अर्थ लक्षणासे तीर होता है । उस प्रकार यहां पर स्त्री शब्दके मुख्यार्थमें कोई बाधा नहीं है, इसलिये मुख्यार्थको छोड़कर गौण अर्थ नहीं लिया जा सकता । तब स्त्रियोंको मोक्ष प्राप्तिमें बाधा क्या ? उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा ? वस्तुतः वे भी मोक्षके अधिकारवाली है ।

आम कडेवु अे पणु उचित नथी, कारणु के, आ वात बाधकना वगर अनी शकती नथी. कहुं पणु छे—

“ परिभाषितो न शास्त्रे, मनुजी शब्दोऽथ लौकिकोऽधिगतः ।

अस्ति च न तत्र बाधा, स्त्री निर्वाणं ततो न कुतः ॥ १ ॥

तात्पर्य अे छे के—मनुजी शब्द अर्थात् स्त्री शब्द पारिभाषिक नथी.

आथी व्याकरणमां वृद्धि शब्दना समान स्त्री शब्दना केअ आगम परिभाषित अर्थ थअ शकतो नथी हुवे रह्यो दोकड़दी पक्ष. आमां पणु स्त्री शब्दना दोकप्रसिद्ध “ स्त्री ” अर्थथी अीजे अर्थ थअ शकतो नथी. केअके, आवे अर्थ अेअ स्थणमां थाय छे के, अयां मुख्य अर्थ बाधित थतो होय.

जेअ—“ गङ्गायां घोषः ” अहीया गङ्गाने मुख्य अर्थ प्रवाहमां घोषनी स्थिति असंभव छे. आअ कारणे त्यां “ गङ्गा ” शब्दने अर्थ लक्षणाथी किनारे थाय छे अेअ रीते अही पणु स्त्री शब्दना मुख्यार्थमा कोअ बाधा नथी. आ कारणे मुख्यार्थ छोडीने गौण अर्थ लअ शकय नही. त्तारे स्त्रीयाने मोक्ष प्राप्तिमा बाधा शानी ? अेअने मोक्ष केअ न भजे ? वस्तुतः अे पणु मोक्षना अधिकारवाणी छे.

ननु पुरुषाभिलाषात्मनि वेदाख्ये भावे स्त्री शब्द आगमे प्रयुक्तो दृश्यते, इति शास्त्रेऽर्थान्तरदर्शनादन्योऽर्थस्तत्र कल्पनीयः, इति चेत्,

शृणु, पुदुपाभिलाषरूपो वेदः स्त्रीशब्दार्थ इति त्वया कथं निश्चितम् ? किं स्त्री वेद इति शब्द श्रवणमात्रादेव सोऽर्थोनिश्चितः ? किं वा स्त्रीत्वस्य पल्यशतपृथक्त्वावस्थानाभिधानात् ? ।

न तावत् 'स्त्रीवेदः' इति शब्द श्रवणमात्रात् सोऽर्थो निश्चेतुं शक्यते, यद्यत्र स्त्री चासौ वेदश्च स्त्रीवेद इति समानाधिकरणसमासो भवेत् तदा स्त्री शब्दस्यार्थान्तरे वृत्तिर्भवेत् । स च समानाधिकरणसमासः किं बाधकाभावेन कल्पनीयः?, किं वा समासान्तरा संभवेन ? ।

यदि कहो कि पुरुषाभिलाषात्मक भाववेदमें स्त्री शब्द आगममें प्रयुक्त हुआ है, अतः स्त्री शब्दका यह भाववेदरूप स्त्री अर्थ हम मान लेंगे सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, कारण कि 'स्त्री शब्दका पुरुषाभिलाषरूप भाव वेद यह अर्थ है, यह बात आप कैसे निश्चित करते हैं ? क्या 'स्त्रीवेद' इस शब्दके श्रवणमात्रसे ही अथवा स्त्रीत्वके पल्यशत पृथक्त्व पर्यन्त अवस्थानके अभिधानसे ? ।

यदि प्रथमपक्ष अंगीकार करो सो ठीक नहीं है कारण कि 'स्त्रीवेद' इस शब्दके श्रवणमात्रसे भाववेदरूप स्त्री अर्थ निश्चित नहीं होता है । हां यदि "स्त्रीचासौ वेदः-स्त्रीवेदः" ऐसा समानाधिकरण समास होता तो स्त्री शब्दकी अन्य अर्थमें वृत्ति हो सकती । यहां ऐसा समानाधिकरण समास बाधकाभावसे कल्पनीय हुआ है या अन्य समासके यहां अभावसे हुआ है । यदि कहो कि बाधकके अभावसे समानाधिकरण

ने कहे के, पुरुषाभिलाषात्मक भाववेदमां स्त्री शब्द आगममां प्रयुक्त धयेत् छे. आथी स्त्री शब्दने आ भाववेदरूप स्त्री अर्थ अमे मानी लईशुं. तो आम कहेवुं अे पणु हीक नथी. कारण के, स्त्री शब्दने पुरुषाभिलाषरूप भाववेद आ अर्थ छे अे वात आप कछ रीते निश्चित करी शके छे ? शुं "स्त्री वेद" आ शब्दने श्रवणु मात्रथी न् अथवा स्त्रीत्वने पल्यशत पृथक्त्व पर्यंत अवस्थानने अभिधानथी ?

ने प्रथम पक्षने अंगीकार करे तो अे हीक नथी. कारण के, "स्त्रीवेद" आ शब्दने श्रवणु मात्रथी भाववेदरूप स्त्री अर्थ निश्चित थतो नथी. हां ने "स्त्री चासौ वेदः-स्त्रीवेदः" अेवो समानाधिकरण समास होत तो स्त्री शब्दने अन्य अर्थमां वृत्ति यह शकत. परंतु अहीं अेवुं समानाधिकरण समास बाधकाभावथी कल्पनीय धयेत् छे के, अन्य समासने अ.पुं अभावथी धयेत् छे.

न तावद् बाधकाभावेन समानाधिकरणसमोऽः कल्पनीय इति वक्तुं युक्तम्, तत्र हि स्त्री शब्दस्य पुरुषाभिलाषात्मको भाव एवार्थो भवेत् तत्र किं स एव साक्षादर्थः १ ? किं वा तदुपलक्षितं शरीरम् २ ? ।

यदि पुरुषाभिलाषरूपो भाव एव साक्षादर्थः, इति मन्यसे, तदा ब्रूहि—किं तदैव तद्भावस्तव संमतः, किं भूतपूर्वगत्या वा ?, तत्र यदि तदैव स पुरुषाभिलाषात्मको भावः स्त्री शब्दार्थस्तदा भवदभिमतपुरुषनिर्वाणावस्थायामपि वेदसंभवः स्यात् । न चैतदागमप्रसिद्धमिति, तादृशार्थस्वीकारे आगमविरोधः ।

यदि भूतपूर्वगत्या पुरुषाभिलाषरूपो भावः स्त्री शब्दार्थ इति संमतस्तर्हि देवा-

समास कल्पनीय, हुआ है सो इस समासमें स्त्री शब्दका अर्थ पुरुषाभिलाषरूप भाववेद ही होगा सो यही अर्थ क्या इसका साक्षात् अर्थ होगा या इससे उपलक्षित 'शरीर' उसका अर्थ होगा । यदि कहो कि पुरुषाभिलाषरूप भाव ही साक्षात् स्त्री शब्दका अर्थ होगा तो हम पूछते हैं कि क्या उसी समय यह भाव तुम्हें संमत है या भूतपूर्वगतिसे यह भाव तुम्हें संमत है । यदि कहो स्त्री शब्दका अर्थ उसी समय-उस पर्यायमें-ही पुरुषाभिलाषरूप भाववेद हैं ऐसा हमें संमत है-सो ऐसी अवस्थामें आपके अभिमत पुरुष निर्वाणमें भी वेदका संभव माना जायेगा । परन्तु निर्वाण अवस्थामें तो वेदकी संभवता होती ही नहीं है यह बात आगममें प्रसिद्ध है अतः स्त्री शब्दका अर्थ भाववेद स्त्री मानना यह ठीक नहीं है ।

यदि कहो कि भूतपूर्वगतिसे पुरुषाभिलाषरूप भाव, स्त्री शब्दका

ने कहे के, बाधकना अभावधी समानाधिकरण समास कल्पनीय थयेत छे तो आ समासमां स्त्री शब्दनेो अर्थ पुरुषाभिलाषरूप भाववेद न थाय तो आन अर्थ शुं आनेो साक्षात् अर्थ थाय अथवा आधी उपलक्षित 'शरीर' अनेो अर्थ थाय ने अमे कहे के, पुरुषाभिलाषरूप भाव न साक्षात् स्त्री शब्दनेो अर्थ थाय तो अमे पूछीये छीये के, शुं अे समये आ भाव तमने संमत छे अथवा भूतपूर्व गतिधी आ भाव तमने संमत छे, ने कहे के, स्त्री शब्दनेो अर्थ अे समये अे पर्यायमां न पुरुषाभिलाषरूप भाववेद छे. अेवुं अमने संमत छे. तो अेवी अवस्थामां आपना अलिमतधी पुरुष निर्वाणमां पण वेदनेो संभव मानवेो पडशे. परंतु निर्वाण अवस्थामां तो वेदनी संभवता होती न थी. आ बात आगममां प्रसिद्ध छे. आधी स्त्री शब्दनेो अर्थ भाववेद स्त्री मानवेो अे ठीक नहीं.

ने कहे के, भूतपूर्व गतिधी पुरुषाभिलाषरूप भाव, स्त्री शब्दनेो वाच्य

दीनामपि निर्वाणप्राप्तिसंभवः स्यात् । तथा च—“सुरणारणसु चत्वारि ह्येति”
सुरनारकेषु चत्वारि भवन्ति (गुणस्थानानि) इत्याद्यागमविरोधः । तेष्वपि भूत-
पूर्वगत्या चतुर्दशगुणस्थानसम्भवात् ।

अथ तदुपलक्षितं पुरुषशरीरं स्त्रीशब्दार्थ इति चेत्, तदा कथय, पुरुषाभिला-
परूपो भावः पुरुषशरीरोपलक्षणतया यदि विवक्षितस्तत्रासौ किं नियतवृत्तिः ?,
किं वा अनियतवृत्तिरिति ? ।

यदि नियतवृत्तिस्तदाऽऽगमविरोधः ?, परिवर्तमानतयैव पुरुषशरीरे वेदोदय-
स्य तत्राभिधानात्, नियतवृत्तितया अनुभवोऽपि न भवति ।

अथानियतवृत्तिश्चेत्, तदैवं वद—कथमसौ तदुपलक्षणम् ?, अथैवं रूपमपि
गृहादिषु काकाद्युपलक्षणं दृश्यते इत्यत्रापि तथोच्यते,

वाच्य है तो ऐसी स्थितिमें देवादिकोंके भी निर्वाणकी प्राप्ति होनेका
प्रसंग आता है, जो “सुरणारणसु चत्वारि ह्येति” अर्थात् देव और
नारकीमें चार गुणस्थान होते हैं इस आगम वाक्यका विरोधक होता
है । कारण कि भूतपूर्वगतिकी अपेक्षासे तो देव नारकोंमें भी चतुर्दश-
गुणस्थानोंकी संभावना होगी ।

यदि स्त्री शब्दका अर्थ भाववेदसे उपलक्षित पुरुषका शरीर है
ऐसा कहो तो कहो पुरुषाभिलाषरूप भावपुरुष शरीरके उपलक्षणपनेसे
यदि विवक्षित है तो यह क्या वहां नियतवृत्तिवाला है कि अनियत-
वृत्तिवाला है ।

यदि नियतवृत्तिवाला माना जाय तो आगमसे विरोध आता है,
क्यों कि वर्तमानपनेसे ही पुरुषशरीरमें वेदनाका उदय आगममें कहा है ।
तथा नियतवृत्तिरूपसे तो अनुभव भी नहीं होता है ।

छे तो ऐसी स्थितिमें देवादिकोंका यद्यु निर्वाणकी प्राप्ति थवानो प्रसंग
आवे छे. जे “सुरणारणसु चत्वारि ह्येति” अर्थात् देव अने नारकीमें चार गुणस्थान
होय छे. आ आगम वाक्यनो विरोध करनार अने छे. कारण छे, भूतपूर्व गतिनी
अपेक्षाधी तो देव अने नारकीमें यद्यु चतुर्दश गुणस्थानोनी संभावना थाय.

जे स्त्री शब्दको अर्थ भाववेदधी उपलक्षित पुरुषको शरीर छे अथु
कहो तो कहो पुरुषाभिलाषरूप भाव पुरुष शरीरना उपलक्षणपणधी जे विव-
क्षित छे तो शुं त्यां नियतवृत्तिवाणा छे के, अनियतवृत्तिवाणा छे.

जे नियतवृत्तिवाणा मानवामां आवे तो आगमधी विरोध आवे छे,
कथ छे, वर्तमानपणधी जे पुरुष शरीरमां वेदना उदय आगममां कहल छे.
तथा नियतवृत्तिरूपधी ते अनुभव यद्यु यतो नथी.

एवं सति स्त्रीशरीरेऽपि कदाचित् पुरुषवेदस्योदयसम्भवात् स्त्रीणामपि त्व-
मते निर्वाणापत्तिः, यथा हि पुरुषाणां भावतः स्त्रीत्वम्, एवं स्त्रीणामपि भावतः
पुरुषत्वसम्भवेऽस्ति. भाव एव च मुख्यं मुक्तिकारणम् । तथा च—यद्यपकृष्टेनापि
स्त्रीत्वेन पुरुषाणां निर्वाणम्, एवमुत्कृष्टेन भावपुरुषत्वेन स्त्रीणामपि कुतो निर्वाणं
न स्यादिति ।

न च समासान्तरासंभवेन 'स्त्रीवेदः' इत्यत्र समानाधिकरणसमासकल्पनं,
स्त्रिया वेदः स्त्रीवेद इति षष्ठीसनासस्यापि संभवात्, न चास्य स्त्रीशरीरपुरुषामि-
लाषात्मक वेदयोः सम्बन्धाभावेनायुक्तत्वमिति वाच्यम्, यतस्तयोः सम्बन्धाभावः
किं भिन्नकर्मोदयरूपत्वेन, किं वा पुरुषवत् स्त्रिया अपि स्त्रियां प्रवृत्तिदर्शनेन ?

यदि यह वहां " कौआवाला जिनदत्तका घर है " इसके समान
अनियतवृत्तिवाला है ऐसा कहते हो तो स्त्री शरीरमें कभीर पुरुषवेद-
का उदय संभवित होना है अतः तुम्हारे मनमें भी स्त्रियोंको निर्वाण
प्राप्ति होनेकी आपत्ति आती है । जैसे पुरुषोंके भावकी अपेक्षा स्त्रीत्व
है इसी तरह स्त्रियोंके भी भावोंकी अपेक्षा पुंस्त्व संभव है । तथा
मुक्तिका कारण मुख्यतासे भाव ही बतलाया गया है, अतः जब अप-
कृष्ट भाव स्त्रीपनेसे युक्त पुरुषोंको निर्वाण होना है तब स्त्रियोंको भी
उत्कृष्ट भावपुरुषत्वकी अपेक्षासे निर्वाण प्राप्त क्यों नहीं हो सकेगा ?
अवश्य हो सकेगा ।

तथा समासान्तरके असंभव होनेसे "स्त्रीवेद" यहां 'समानाधि-
करण समास हुआ है' ऐसा नहीं मानना चाहिये क्यों कि 'स्त्रियावेदः'
इस तरह यहां षष्ठी तत्पुरुष समास भी बन सकता है ।

जे आ त्यां " कौआवाला जिनदत्तनुं घर छे " आनी समान अनियत
वृत्तिवाला छे अबुं कहता हो तो स्त्री शरीरमां कही कही पुरुष वेदने उदय
संभवित होय छे. आधी तभारा मत प्रभाहे स्त्रियेने निर्वाण प्राप्ति थवानी
आपत्ति आवे छे. जेम पुरुषोना लावनी अपेक्षा स्त्रीत्व छे. आज प्रभाहे
स्त्रियेमां यह लावनी अपेक्षा युक्त संभव छे. तथा मुक्तितुं कारण मुख्यत्वे
भाव न अतावनामां आवेद छे. आधी त्यारे अपकृष्ट स्त्रीपण्थायी युक्त पुरुषोने
निर्वाण थाय छे त्यारे स्त्रियेने यह उत्कृष्ट भाव पुरुषत्वनी अपेक्षाधी निर्वाण
केम प्राप्त न थर्ष शके—अवश्य प्राप्त थवुं न लेईये.

तथा समासान्तरने असंभव होनाथी "स्त्रीवेद" अही समानाधिकरण
समास थयेद छे' अबुं न मानवुं लेईये. केम के, "स्त्रियावेदः" आ प्रभाहे
अही षष्ठी तत्पुरुष समास यह अनी शके छे.

न तावद् भिन्नकर्मोदयरूपत्वेन, भिन्नकर्मोदयरूपाणामपि पञ्चेन्द्रियजात्या-
दीनां देवगत्यादीनां च सदा सम्बन्धदर्शनात् ।

नापि पुरुषवत् स्त्रिया अपि स्त्रियां प्रवृत्तिदर्शनेन तयोः सम्बन्धाऽभाव इति
वक्तुं युक्तम्, इयं प्रवृत्तिर्हि पुरुषाप्राप्तौ स्ववेदोदयादपि सम्भवत्येव । उक्तञ्च—

‘ सा स्वकवेदात् तिर्यग्बलाभे मत्तकामिन्याः ’ इति ।

अथ स्त्रीत्वस्य पल्यशतपृथक्त्वावस्थानाभिधानात् पुरुषाभिलाषरूपे वेदाख्ये
भावे स्त्रीशब्द आगमे प्रयुक्त इत्यपि न वक्तुं युक्तम्, पृथक्त्वमित्यनेन द्विसंख्या-

यदि कहो कि स्त्री शरीर और पुरुषाभिलाषात्मक वेद, इन दोनों
का संबंध नहीं बन सकता है इसलिये यह समास आयुक्त है सो इस
पर हम यह पूछते हैं कि इनमें परस्परमें सम्बन्धका अभाव क्यों है ?
क्या ये भिन्न कर्मोदयरूप हैं इसलिये ? अथवा पुरुषकी तरह स्त्रियोंके
भी स्त्रियोंमें प्रवृत्ति देखी जाती है इसलिये ? यदि प्रथम पक्ष अंगीकार
किया जावे तो इससे भिन्नता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि भिन्न कर्मो-
दयरूप भी पञ्चेन्द्रिय जाति आदिका तथा देवगति आदिका सदा संबंध
देखा जाता है । द्वितीय पक्ष भी उचित नहीं कारण कि स्त्रीकी स्त्रीमें
प्रवृत्ति, पुरुषकी प्राप्ति न होने पर वेदोदयके कारण ही होती है । कहा
भी है—“ सा स्वकवेदात् तिर्यग्बलाभे मत्तकामिन्याः ” अर्थात् यह
प्रवृत्ति स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषकी प्राप्ति न होने पर तिर्यचनीमें, तिर्यच-
नीकी तरह कामोन्मत्त स्त्रीकी होती है । “ स्त्रीत्वका पल्यशत पृथक्त्व-

ने એવું કહે છે, સ્ત્રી શરીર અને પુરુષાભિલાષાત્મક વેદ, આ બન્નેનો
સંબંધ બની શકતો નથી. આ કારણે એ સમાસ અયુક્ત છે. તેો આની સામે
અમે પૂછીએ છીએ કે, આમાં પરસ્પરમાં સંબંધનો અભાવ કેમ છે ? શું એ
ભિન્ન ભિન્ન કર્મોદયરૂપ છે આ માટે ? અથવા પુરુષની માફક સ્ત્રીઓની પણ
સ્ત્રીઓમાં પ્રવૃત્તિ બેવામાં આવે છે આ માટે ? ને પ્રથમ પક્ષનો અંગિકાર
કરવામાં આવે તો આનાથી ભિન્નતા સિદ્ધ થતી નથી. કેમકે, ભિન્નકર્મોદયરૂપ
પણ પંચેન્દ્રિય જાતિ આદિનો તથા દેવગતિ આદિનો સદાય સંબંધ દેખવામાં
આવે છે. બીજો પક્ષ પણ ઉચિત નથી. કારણ કે, સ્ત્રીની સ્ત્રીમાં પ્રવૃત્તિ પુરુષની
પ્રાપ્તિ ન થવાથી વેદોદયના કારણે જ થાય છે. કહ્યું પણ છે—“ સા સ્વકવેદાત્
તિર્યગ્બલાભે મત્તકામિન્યા ” અર્થાત્ આ પ્રવૃત્તિ સ્ત્રીવેદના ઉદયથી પુરુષની
પ્રાપ્તિ ન થવાથી તિર્યચ્ચેતનીમાં, તિર્યચ્ચનીની માફક કામોન્મત્ત સ્ત્રીની

मारभ्य नवसंख्यापर्यन्तमुच्यते । नवशतपत्योपमपर्यन्तं स्त्रीत्वजात्यवस्थानं-स्त्री शरीरजन्म भवतीत्यर्थः । स्त्रीशरीरप्राप्तौ पुरुषाभिलाषात्मको वेदो न हेतुः, किं तु स्त्रीत्वप्राप्तिकारणीभूतकर्मोदय एव कारणम् । पुरुषाभिलाषरूपस्य वेदस्य स्त्रीत्व प्राप्तिहेतुत्वाभावात् स स्त्रीशब्दार्थो न भवितुमर्हति । तत्र पत्यशतपृथक्त्वावस्थानेः स्त्रीत्वानुबन्ध एव हेतुत्वेन विवक्षितः न तु वेदाख्यो भावः । सम्भवति हि मृत्युकाले स्त्र्याकार विच्छेदेऽपि तत्कारणकर्मोदयाविच्छेदः, तदविच्छेदाच्च पुंस्त्वाद्यव्यवधानेन पुनः स्त्रीशरीरग्रहणमिति ।

तक अवस्थान कहा गया है, इससे यह पता चलता है कि पुरुषकी अभिलाषारूप भाववेदमें स्त्री शब्दका प्रयोग आगममें प्रयुक्त हुआ है” सो ऐसा कहना भी युक्तियुक्त नहीं है । द्विसंख्यासे लेकर नवसंख्या तक पृथक्त्व कहलाता है । इसका तात्पर्य यह है कि नौसौ पत्यतक स्त्रीत्व जातिमें-स्त्रीके शरीरमें जन्म होता है । पुरुषाभिलाषात्मक भाववेद स्त्री शरीरकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है । किन्तु स्त्रीत्वकी प्राप्तिमें कारणीभूत मायादि कर्मका उदय ही कारण है । पुरुषाभिलाषरूप वेद स्त्रीत्वकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है इसलिये वह स्त्री शब्दका अर्थ नहीं होता है । वहां पत्यशत पृथक्त्वतक स्त्रीशरीरमें जन्म लेनेमें स्त्रीत्वका अनुबन्ध ही हेतुरूपसे विवक्षित हुआ है किन्तु वेद नामका भाव नहीं अर्थात् भाववेद नहीं । मृत्युके समय स्त्रीके आकारका विच्छेद होने पर भी स्त्रीत्वकी प्राप्तिमें कारणी भूतकर्मका विच्छेद नहीं होता है । इसके विच्छेद नहीं होनेके कारण पुंस्त्वआदिके अव्यवधानसे पुनः स्त्रीशरीर

भाङ्क . थाय छे “स्त्रीत्वतु पत्यशत पृथक्त्व सुधी अवस्थान कडेवायेल छे आनाधी लणी शकाय छे के, पुर्षनी अलिषाषात्प लाववेदमा स्त्री शब्दने प्रयोग आगममा प्रयुक्त थयेल छे” तो ऐम कडेवुं पण युक्तियुक्त नथी. जे संख्याधी लर्ष ने नव संख्या सुधी पृथक्त्व कडेवाय छे. आनु तात्पर्य ऐ छे के, नौ सौ पत्य सुधी स्त्रीत्व जातिमा-स्त्रीना शरीरने जन्म थाय छे. पुर्षाभिलाषात्मक लाववेद स्त्री शरीरनी प्राप्तिमां हेतु नथी आ कारणे ऐ स्त्री शब्दने अर्थ धतो नथी. त्यां पत्यशत पृथक्त्व सुधी स्त्री शरीरथी जन्म देवामां स्त्रीत्वने अनुबन्ध न हेतुपधी विवक्षित थयेल छे, परंतु वेद नामने लाव नडी. अर्थात् लाववेद नडीं मृत्युना समये स्त्रीना आकारने विच्छेद धवाधी पण स्त्रीत्वनी प्राप्तिमां कारणीभूत कर्मने विच्छेद धतो नथी.

किं च—‘ मणुयगईए चउदस गुणठाणेणि होंति । ’

तथा—‘ पंचिदिएसु गुणठाणाणि हुंति चउदस । ’

तथा—‘ चउदस तसेसु गुणठाणाणि हुंति । ’

तथा—‘ भवसिद्धिया य सव्वट्टाणेसु होंति । ’

इत्यदि प्रवचनं स्त्रीशब्दरहितमपि स्त्रीनिर्वाणे प्रमाणमस्ति, स्त्रीणामपि पुं-
न्मनुष्यगत्यादिधर्मयोगात् ।

अथ सामान्यविषयकत्वादिदं प्रवचनं स्त्रीरूपे विषयविशेषे प्रमाणं न
स्यादिति चेत्, शृणु—

यद्येतत् प्रवचनं स्त्रीविषयकं नास्तीति वदसि, तर्हि कथय तावत् पुरुषाणामपि
किं मनुष्यगतिविशेषरूपत्वं, पञ्चेन्द्रियविशेषरूपत्वं वा त्रसविशेषरूपत्वं वा
नास्ति, अस्तिवेति ?

का ही ग्रहण होता है । तथा—‘ मणुयगईए चउदसगुणठाणाणि होंति ’
मनुष्यगतिमें चौदहगुणस्थान होते हैं तथा—‘ पंचिदिएसु गुणठाणाणि
हुंति चउदस ’ पञ्चेन्द्रियोंमें चौदह गुणस्थान होते हैं, तथा ‘ चउदस
तसेसु गुणठाणाणि हुंति ’ त्रसोंमें चौदह गुणस्थान होते हैं, तथा—‘ भव-
सिद्धिया य सव्वट्टाणेसु होंति ’ सभी स्थानोंमें भवसिद्धिक होते हैं, स्त्री
शब्द रहित भी यह पूर्वोक्त समस्त प्रवचन स्त्री निर्वाणका समर्थक है
क्योंकि स्त्रियोंमें भी पुरुषकी तरह मनुष्यगति आदि धर्मका सम्बन्ध रहता है।

यदि इस पर यों कहा जाय कि यह प्रवचन तो सामान्यरूपसे
वस्तुका प्रतिपादक है अतः स्त्रीरूप विशेषका नहीं है । सुनो—

यदि यह प्रवचन स्त्रीरूप विशेष विषयक नहीं है, ऐसा माना जाय

येना विच्छेद न थवाना कारणे पुंस्त्व आदिना अन्वयवधानथी इरी स्त्री
शरीरञ्च प्राप्त थाय छे. तथा—‘ मणुयगईए चउदसगुणठाणाणि होंति ’ मनुष्य
गतिमां चौद गुणस्थान डोय छे. तथा—‘ पंचिदिएसु गुणठाणाणि हुंति चउदस ’
पञ्चेन्द्रियोमां चौद गुणस्थान डोय छे. तथा—‘ चउदस तसेसु गुणठाणाणि
हुंति ’ त्रसोमां चौद गुणस्थान डोय छे तथा—‘ भवसिद्धिया य सव्वट्टाणेसु
होंति ’ सधणा स्थानोमां भवसिद्धिक थाय छे. स्त्री शब्द रहित यथु आ
पूर्वोक्त समस्त प्रवचन स्त्री निर्वाणतुं समर्थक छे. केमके, स्त्रियोमां यथु
पुरुषनी साइक मनुष्यगति आदि धर्मनो संभन्ध रहे छे.

जे आनी सोसे जेपुं उडेवामां आवे डे, आ प्रवचन तो सामान्य
इपथी वस्तुतुं प्रतिपादक छे. जेथी स्त्रीरूप विशेषतुं नथी तो सांभणो.

जे आ प्रवचन स्त्रीरूप विशेष विषयक नथी जेपुं मानवामां आवे तो

नास्तीति वक्तुं न युक्तम् , तेषां मनुष्यगतिविशेषरूपत्वात् । अथ पुरुषा-
णामपि विशेषरूपताऽस्तीति चेत् , तथा सति पुरुषेष्वपि कथमेतत् प्रवचनं प्रमाणं ?
यथा च पुरुषेषु प्रमाणं, तथा-स्त्रीष्वपि प्रमाणं स्यादिति ।

अथ पुरुषेष्वेव तच्चरितार्थमिति स्त्रीषु तस्याप्रवृत्तिः कल्पनीया स्यादिति
चेन्न, एव सति विपर्ययकल्पनाऽपि किं न स्यात् , न चैवं तत्प्रवचनस्य सामान्य-
विषयकत्वे अपर्याप्तकमनुष्यादीनां देवनारकतिरश्वां च निर्वाणप्रसङ्गः, तेषामेतत्प्र-
वचनवाक्याविषयत्वात् , एतदविषयत्वं चापवादविषयत्वात् । उक्तं हि—

तो हम पूछते हैं कि पुरुषोंमें मनुष्यगतिरूप विशेषता, पंचेन्द्रियरूप-
विशेषता अथवा त्रसरूपविशेषता है या नहीं? 'नहीं है' ऐसा तो कहा
नहीं जा सकता है कारण कि उनमें मनुष्यगति आदिरूप विशेषता है
ही । यदि कहो कि पुरुषोंमें मनुष्यगति आदिरूप विशेषता है, तो पुरुषों-
में भी यह प्रवचन कैसे प्रमाण होगा? क्यों कि पुरुष भी विशेषरूप ही
हैं । फिर भी यदि आप कहें कि यह प्रवचन पुरुषोंमें प्रमाण है, तो
समानन्यायसे इसको स्त्रियोंमें भी प्रमाण मानना ही चाहिये ।

यदि कहो कि पुरुषोंमें ही इस प्रवचनकी चरितार्थता है अतः यह
वहां ही प्रमाण माना जायगा, स्त्रियोंमें नहीं, सो ऐसे कहनेमें प्रमाण
नहीं है सिर्फ कहना मात्र है । जिस प्रकार तुम ऐसा कहते सो हम भी
ऐसा कह सकते हैं कि यह प्रवचन पुरुषोंमें चरितार्थ नहीं है स्त्रियोंमें
ही चरितार्थ है । अतः इस प्रवचनको सामान्य विषयक मानना चाहिये ।

अमे। पूछीअे छीअे के, पुरुषोमां मनुष्यगतिरूप विशेषता पंचेन्द्रियरूपविशे-
षता अथवा त्रसरूप विशेषता छे के नही? "नथी" अेम तो कही शकय
तेम नथी. कारण के, अेनामां मनुष्यगति आदि रूप विशेषता छे न. छतां
पणु ने आ आगमनुं त्यां प्रमाणु न माने तो पुरुषोमां पणु आने प्रमाणु
न मानवुं लेछअे, केमके, त्यां पणु मनुष्यगति आदिनी विशेषता वर्तमान
छे अेथी ने रीते आ प्रवचन पुरुषोमा प्रमाणु मानवामां आवे छे अेन
प्रमाणु स्त्रियोमां पणु अेने प्रमाणु मानवुं लेछअे.

ने कहे के, पुरुषोमां न आ प्रवचननी चरितार्थता छे अेथी आ
त्यांन प्रमाणु मानी शकय. स्त्रियोमां नही तो आवुं कहेवुं अे प्रमाणु नथी
परंतु इकत जोखवुं मात्र छे. ने प्रमाणु तसे आम कहे छे तो अमे पणु
अेवुं कही शक्ये के, आ प्रवचन पुरुषोमां चरितार्थ नथी, स्त्रियोमां न
चरितार्थ छे, अेथी आ प्रवचनने सामान्य विषयक मानवुं लेछअे,

“अपवादं परिहृत्य उत्सर्गश्च प्रवर्तते” इति ।

अपवादश्च—“मिच्छादिद्वी अपज्जत्तगे” । तथा—

“सुर नारएसु होति चत्तारि तिरिएसु जाण पंचेव” इत्यादिरागमः ।

तथा चोक्तम्—

मनुजगतौ सन्ति गुणाश्चतुर्दशेत्याद्यपि प्रमाणं स्यात् ।

पुंवत् स्त्रीणां सिद्धौ, नापर्याप्तादिवद्बाधा ॥ १ ॥ इति ॥

शंका—यदि इस प्रवचनको सामान्य विषयक माना जावे तो अपर्याप्तक मनुष्यादिकोंमें तथा देव नारक एवं तिर्यञ्चोंमें भी निर्वाणपद प्राप्त होनेका प्रसंग मानना पडेगा । सो इस प्रकारकी शंका करना भी ठीक नहीं है । कारण कि अपर्याप्त मनुष्य आदि इस प्रवचनके विषय नहीं हैं । वे तो अपवादके विषय हैं । और अपवादको छोड़ कर उत्सर्गकी प्रवृत्ति होती है । कहा भी है—

“अपवादं परिहृत्य, उत्सर्गश्च प्रवर्तते” इति । वह अपवाद “मिच्छादिद्वी अपज्जत्तगे” तथा—“सुर नारएसु होति चत्तारि तिरिएसु जाणपंचेव” इस प्रकार है । इन मिथ्यादृष्टि, अपर्याप्तक, देव, नारक और तिर्यञ्चको छोड़कर उपरोक्त आगम वाक्य चरितार्थ होता है । अर्थात्—इनको छोड़कर सब मनुष्यमात्र मुक्तिके अधिकारी है । कहा भी है—

“मनुजातौ सन्ति गुणाश्चतुर्दशेत्याद्यपि प्रमाणं स्यात् ।

पुंवत् स्त्रीणां सिद्धौ नापर्याप्तादिवद्बाधा ॥ १ ॥” इति ।

शंका—जे आ प्रवचनने सामान्य विषयक मानवाभा आवे तो अपर्याप्तक मनुष्यादिकोमां तथा देव, नरक अने तिर्यंचोमां पणु निर्वाणपद प्राप्त थवानो प्रसंग मानवो पडशे. तो आ प्रकरनी शंका करवी पणु हीक नथी, कारणु के, अपर्याप्त मनुष्य आदि आ प्रवचनना विषय नथी, अे तो अपवादना विषय छे अने अपवादने छोडीने ज उत्सर्गनी प्रवृत्ति थाय छे. कहुं पणु छे

“अपवादं परिहृत्य उत्सर्गश्च प्रवर्तते” इति ! अे अपवाद “मिच्छादिद्वी अपज्जत्तगे” तथा—“सुर नारएसु होति चत्तारि तिरिएसु जाणपंचेव” आ प्रकार छे. अे मिथ्यादृष्टि, अपर्याप्तक, देव, नारक अने तिर्यंचने छोडीने उपरोक्त आगम वाक्य चरितार्थ थाय छे. अर्थात् आने छोडीने सधना—मनुष्य मात्र मुक्तिना अधिकारी छे. कहुं पणु छे—

मनुजातौ सन्ति गुणाश्चतुर्दशे, त्याद्यपि प्रमाणं स्यात् ।

पुंवत् स्त्रीणां सिद्धौ, नापर्याप्तादि वद्बाधा ॥ १ ॥” इति ।

तथा चायं निष्कर्षः—

मनुष्यस्त्री काचिन्निर्वाणं प्राप्नोति, अविकलतत्कारणवत्त्वात् पुरुषवत् । निर्वाणस्य हि कारणमविकलं सम्यग्दर्शनादित्रयं, तच्च तासु विद्यते एवेति पूर्वमेव प्रोक्तम् ।

अपि च—मनुष्यस्त्री काचिद् मुक्त्यविकलकारणविशिष्टा मोक्षं प्राप्नोति, प्रव्रज्याधिकारित्वात् पुरुषवत् । न चैतदसिद्धं साधनम्, “गुन्विणी बालवच्छा य पन्वावेउ न कप्पइ” इति सिद्धान्तेन तासां तदधिकारित्वप्रतिपादनाद्, विशेष-निषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञानान्तरीयकत्वात् ।

इस तरह इसका निष्कर्ष यह है—कोईर मनुष्य स्त्री निर्वाणको पाती है कारण कि पुरुषकी तरह वहां मुक्तिके कारणोंकी अविकलता रहती है । निर्वाणका कारण अविकल सम्यग्दर्शनादित्रय है, यह अविकल सम्यग्दर्शनादिकोंका त्रिक उनसे विद्यमान रहता ही है यह बात हमने पहिले सिद्ध करदी है । इसलिये कोईर मनुष्य स्त्री मुक्तिके कारणोंकी अविकलतासे युक्त होनेके कारण मुक्तिको प्राप्त करती है यह हमारा कथन सर्वथा निर्दोष है ।

तथा जिस प्रकार प्रव्रज्या ग्रहण करनेके अधिकारी पुरुष है, उसी तरह वे भी हैं, अतः इससे भी यही बात पुष्ट होती है । कोईर मनुष्य स्त्री प्रव्रज्याकी अधिकारिणी है यह हमारा कथन असिद्ध नहीं है कारण कि गर्भिणी एवं बालवत्साको दीक्षा देनेका निषेध है अतः जब इन्हे दीक्षा देनेका निषेध है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि इसके अतिरिक्त स्त्रियोंको दीक्षित होनेका अधिकार है विशेषका निषेध अवशिष्टमें संमतिका पोषक होता है ।

આ પ્રમાણે આનો નિષ્કર્ષ આ છે—કોઈ કોઈ મનુષ્ય સ્ત્રી નિર્વાણને કારણે કે, પુરૂષની માફક ત્યાં મુક્તિના કારણોની અવિકળતા રહે છે. નિર્વાણનું કારણ અવિકળ સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રય છે. આ અવિકળ સમ્યગ્દર્શનાદિકોના ત્રિક એનામાં વિદ્યમાન રહે જ છે આ વાત અમોએ પહેલાં સિદ્ધ કરી દીધેલ આ કારણે કોઈ કોઈ મનુષ્ય સ્ત્રી મુક્તિના કારણોની અવિકલતાથી યુક્ત હોવાના કારણે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે આ અમારું કહેવું સર્વથા નિર્દોષ છે.

તથા જે પ્રમાણે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરવાના અધિકારી પુરૂષો છે, એ જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પણ પ્રવ્રજ્યાની અધિકારીણી છે. એ અમારું કથન અસિદ્ધ નથી. કારણ કે, ગર્ભિણી અને નાના બાળકવાળી સ્ત્રીને દિક્ષા આપવાનો નિષેધ છે. એથી જ્યારે એને દિક્ષા દેવાનો નિષેધ છે તો આથી એ જાણી શકાય છે કે, આનાથી અન્ય સ્ત્રીઓને દીક્ષિત થવાનો અધિકાર છે, વિશેષનો નિષેધ અવશિષ્ટમાં સંમતિનો પોષક હોય છે.

किंच-स्त्रीणामपि तद्भव एव संसारक्षयो भवति स्त्रियो हि उत्तमधर्मसाधिकाः,
ततश्च केवलज्ञानप्राप्तिसम्भवस्तासाम् । सति च केवले नियमान्मोक्ष इति ।

तथा चोक्तम्—

“ णो खलु इत्थि अजीवो, ण यासु अभव्वा, ण यावि दंसणविरोहिणी, णो
अमाणुसा, णो अणारि उप्पत्ती, णो असंखेज्जा उया, णो अइकूरमई, णो ण उव-
सन्तमोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्ध बौदी, णो ववसायवज्जिया, णो अपु-
व्वकरणविरोहिणी, णो णवगुणट्ठाण रहिया, कहं न उत्तमधम्मसाहिगत्ति । ”

छाया—न खलु स्त्री अजीवः, न चासु अभव्या, न चापि दर्शनविरोधिनी,
नो अमानुषी, नो अनार्योत्पत्तिः, नो असंख्येयायुष्का, नो अति क्रूरमतिः, नो न

तथा-स्त्रियोंका भी तद्भवमें ही संसारका क्षय हो जाता है। क्योंकि
कि-वे भी उत्तम धर्मकी साधन करनेवाली होती है। इसलिये इससे
उनमें केवलज्ञानको उत्पत्ति होती है। केवलज्ञानके होने पर नियमसे
मुक्तिका लाभ होता ही है। कहा भी है—

“ णो खलु इत्थि अजीवो, ण यासु अभव्वा ण यावि दंसण विरोहिणी,
णो अमाणुसा णो अणारि उप्पत्ती, णो असंखेज्जा उया, णो अइकूर-
मई, णो ण उवसंतमोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबौदी, णो वव-
सायवज्जिया, णो अपुव्वकरणविरोहिणी, णो णवगुणट्ठाणरहिया, कहं
न उत्तमधम्मसाहिगत्ति ”

छाया—न खलु स्त्री अजीवः, न चासु अभव्या न चापि दर्शन
विरोधिनी, नो अमानुषी, न अनार्योत्पत्तिः, नो असंख्येयायुष्का, नो

तथा—स्त्रियेने પણ એ ભવમાં જ સંસારનો ક્ષય થઈ જાય છે. કેમકે,
તે પણ ઉત્તમ ધર્મનું સાધન કરવાવાળી હોય છે. આ કારણે એનામાં પણ કેવળજ્ઞાનની
ઉત્પત્તિ થાય છે કેવળજ્ઞાન થવાથી નિયમથી મુક્તિનો લાભ થાય છે. કહ્યું પણ છે—

“ ણો खलु इत्थि अजीवो, ण यासु अभव्वा ण यावि दंसण विरोहिणी,
णो अमाणुसा णो अणारि उप्पत्ति, णो असंखेज्जा उया, णो अइकूरमई,
णो ण उवसंतमोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्ध बौदी, णो ववसाय,
वज्जिया, णो अपुव्वकरणविरोहिणी, णो णवगुणट्ठाणरहिया, कहं न
उत्तमधम्मसाहिगत्ति ”

छाया—न खलु स्त्री अजीवः, न चासु अभव्या न चापि दर्शन विरोधिनी,
नो अमानुषी, न अनार्योत्पत्तिः नो असंख्येयायुष्का, नो अतिक्रूरमतिः, नो न

उपशान्तमोहा, नो न शुद्धाचारा, नो अशुद्धशरीरा, नो व्यवसायवर्जिता, नो अपूर्वकरणविरोधिनी, नो नवगुणस्थानरहिता, कथं न उत्तमधर्मसाधकेति ।

व्याख्या—स्त्री खलु न अजीवः किं तु जीव एव जीवस्य चोत्तमधर्मसाधकत्वेन सह विरोधो नास्ति तथैव लोके दर्शनादितिभावः ।

ननु सर्वोऽपि जीव उत्तमधर्मसाधको न भवति, अभव्यजीवानामुत्तमधर्मसाधकत्वाभावादतआह—‘ण चासु अभव्वा’ इति । न चासु अभव्येति । यद्यपि स्त्रीषु काचिदभव्या, तथापि सर्वत्राऽभव्या न भवति, संसारनिर्वेद-निर्वाध धर्माद्वेष शुश्रूषादिदर्शनादिति भावः ।

अतिक्रमतिः, नो न उपशान्तमोहा, नो न शुद्धाचारा, नो अशुद्धशरीरा, नो व्यवसायवर्जिता, नो अपूर्वकरणविरोधिनी, नो नवगुणस्थानरहिता कथं न उत्तमधर्मसाधिकेति । तात्पर्य—इसका इस प्रकार है—स्त्री अजीव नहीं है किन्तु जीव ही हैं । अतः उसका उत्तमधर्मसाधन करने के साथ कोई विरोध नहीं है । लोकमें भी इसी तरहसे देखा जाता है ।

शंका—जीवमात्रको यदि उत्तमधर्मसाधक माना जाय तो फिर अभव्योंको भी जीव होनेसे उत्तमधर्मका साधक मानना पड़ेगा । परंतु उनमें तो उत्तमधर्मसाधकता मानी नहीं जाती हैं । इस प्रकारकी आशंकाकी निवृत्तिके लिये सूत्रकार कहते हैं कि अभव्य नहीं है । यद्यपि स्त्रियोंमें भी कितनीक स्त्रियां अभव्य होती हैं तथापि सर्व अभव्य ही है ऐसी बात नहीं है । संसारसे निर्वेद, धर्मसे अद्वेष तथा शुश्रूषा आदि गुण उनमें देखे जाते हैं भव्य होने पर भी ये सम्यग्दर्शन

उपशान्तमोहा, नो न शुद्धाचारा, नो अशुद्धशरीरा, नो व्यवसायवर्जिता, नो अपूर्वकरणविरोधिनी, नो नवगुणस्थानरहिता कथं न उत्तमधर्मसाधिकेति ।

तात्पर्य आनुं आ प्रमाणे छे—स्त्री अणुव नथी, परंतु णुव न छे. आथी अनेो उत्तम धर्म साधन करवानी सामे डेअर विरोध नथी. दोडेअमां पणु आन प्रमाणे लेवामां आवे छे.

शंका—णुव मात्रने ले उत्तम धर्मना साधक मानवामां आवे तो पछी अभव्येने पणु णुव डेवार्थी उत्तम धर्मना साधक मानवा पडे. परंतु अमनामां तो उत्तमधर्मनी साधकता मानी शकती नथी. आ प्रकारनी आशंकांनी निवृत्तिना साटे सूत्रकार डडे छे डे—अभव्य नथी तो पणु अथीमां पणु डेटकीक अथीो अव्य डेअ छे तथापि अधी अव्य डेअ छे अथी वात नथी. संसारथी निर्वेद, धर्मथी अद्वेष तथा शुश्रूषा वगेरे गुणो तेमनामां

भव्योऽपि कश्चिद् दर्शनविरोधी यो न सेत्स्यति, तन्निरासार्थमाह—‘ण यावि दंसणविरोहिणी’ इति । ‘न चापि दर्शनविरोधिनी’ इति । दर्शनमिह सम्यग्दर्शनं—तत्त्वार्थश्रद्धानरूपं परिगृह्यते, न खलु तद्विरोधिनी, आस्तिक्यादि दर्शनादिति भावः ।

नन्वमानुष्यपि दर्शनाविरोधिनी, सा तु निर्वाणाय नो कल्पते, तस्मादाह—‘णो अमानुसा’ इति । ‘नो अमानुषी’ इति । मनुष्यजातौ भवा मानुषी, तत्र विशिष्टकरचरणोरुग्रीवाद्यवयवसंनिवेशदर्शनादिति भावः ।

ननु मानुष्यपि अनार्योत्पन्नाऽनिष्टा तदपनोदार्थमाह—“णो अणारि उप्पत्ति” इति । ‘नो अनार्योत्पत्तिः’ अनार्येषु—अनार्यकुलेषु, उत्पत्तिर्यस्याः सा तथाविधा नास्तीति ।

नन्वार्यकुलोत्पन्नाऽप्यसंख्येयायुष्का न भवति निर्वाणयोग्येत्यत आह—

की विरोधिनी नहीं होती है । कितनेक प्राणी तो ऐसे होते हैं जो भव्य होने पर भी सम्यग्दर्शनसे विरोध रखते हैं परन्तु ये ऐसी नहीं हैं । क्यों कि इनमें आस्तिक्य आदि गुण देखे जाते हैं । मनुष्य जातिमें ये उत्पन्न होती हैं । क्यों कि इनमें मनुष्य जातिकी रचनाके अनुसार विशिष्ट—कर, चरण, उरु, एवं ग्रीवा आदि अवयवोंकी रचना देखी जाती है । “अमानुषी” ये नहीं हैं अर्थात् मनुष्य हैं, “नो अनार्योत्पत्तिः” कितनीक मानुषी भी होती हैं परन्तु यदि वे अनार्या हैं तो निर्वाणके योग्य नहीं मानी जाती हैं अतः ये अनार्य कुलोंमें उत्पन्न नहीं हुई हैं किन्तु आर्यकुलोद्भव हैं । इसी तरह “नो असंख्येयायुष्का” ये आर्यकुलोत्पन्न होने पर भी असंख्यात वर्षकी आयुवाली नहीं हैं । क्यों कि

हेभाय छे. लव्य डोवा छतां पणु अे सम्यग्दर्शननी विरोधिनी डोती नथो. डेटलाक प्राणी तो अेवा अेवा डोय छे डे, लव्य डोवा छतां पणु सम्यग्दर्शननी विरोध राणे छे. परतु अे अेवी नथी. डेमडे, अेनासां आस्तिकता आदि गुणो लोवासां आवे छे. मनुष्य जतिसां अे उत्पन्न थाय छे. डेम डे, अेनासां मनुष्य जतिनी रचनां अनुसार विशिष्ट अेवा डोय, भग, छती. डोड वगेरे अवयवोनी रचना लोवासां आवे छे. “अमानुषी अे नथी, परंतु मनुष्य छे. “नो अनार्योत्पत्तिः” डेटलीक मानुषी पणु डोय छे. परंतु ले ते अनार्या डोय तो पणु निर्वाणने योग्य मनाती नथी. आथी अे अनार्य कुणसां उत्पन्न थयेद नथी परंतु आर्यकुणसां उत्पन्न थयेद छे. आ प्रमाणे “नो असंख्येयायुष्का” अे आर्यकुणसां उत्पन्न डोवा छतां पणु असंख्य

“ णो संखेज्जाउया ” इति । नो असंखेयायुष्का ’ इति या तु असंखेया-
युष्का युगलजन्मा न भवति, किं तु संखेयायुष्का तथाविधा निर्वाणयोग्या
भवत्येवेति भावः ।

ननु संखेयायुष्काऽपि क्रूरमति नाधिकारिणी निर्वाणस्येति तन्निराकरणार्थ-
माह—“ णो अइकूरमई ” इति ” । ‘ नो अति क्रूरमतिः ’ इति । अति
क्रूरमतिर्न भवति, सप्तमनरकायुर्निबन्धनरौद्रध्यानाभावात् । ननु तद्वत् प्रकृष्ट
शुभध्यानाभावोऽपि न स्यात्तस्या इति चेत्, न, तेन तस्य प्रतिबन्धाभावात् ।

अक्रूरमतिरपि या रतिलालसा सा न भवति निर्वाणयोग्येत्यत आह—‘ णो

असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोग भूमिया जीव होते हैं वे मोक्षके
अधिकारी नहीं होते हैं । ये संख्यात वर्षकी आयुवाली हैं, अतः निर्वाण
योग्य हैं । संख्यात वर्षकी आयुवाली भी कितनीक अति क्रूरमतिवाली
स्त्रियां निर्वाणकी अधिकारिणी नहीं होती हैं अतः इस दोषको दूर
करनेके लिये ऐसा कहा है कि ये अतिक्रूरमतिवाली नहीं हैं । इसलिये
ये सप्तमनरककी आयुके बंधके कारणभूत रौद्रध्यानसे रहित होती हैं ।
जिस तरह इनमें सप्तम नरककी आयुके बंधके कारणभूत रौद्रध्यानका
अभाव है उसी तरह इनमें प्रकृष्ट शुभध्यानका भी अभाव मानना
चाहिये सो यह बात नहीं है, कारण अशुभ रौद्रध्यानके साथ इसका
कोई अविनाभाव संबंधरूप प्रतिबंध, नहीं है । उस ध्यानके अभावमें
भी प्रकृष्ट शुभध्यान हो सकता है । “ नो न उपशान्तमोहा ” कितनीक
स्त्रियां अति क्रूरमतिवाली नहीं भी होती हैं परन्तु उनमें रतिकी लालसा

वर्षनी आयुवाणी नथी होती. केम के, असंख्यात वर्षनी आयुवाणा भोग
भूमियाएव होय छे, परंतु ते मोक्षना अधिकारी होता नथी. ये संख्यात
वर्षनी आयुवाणी छे. आथी निर्वाणने योग्य छे संख्यातवर्षनी आयुवाणी
पणु केटलीक अति क्रूर बुद्धिवाणी स्त्रियो निर्वाणनी अधिकारिणी बनती नथी
आथी आ दोषने दूर करवा भाटे अबुं कहुं छे के, ये अतिक्रूर बुद्धिवाणी
नथी आ कारणे ये सातमा नरकना आयुना बंधना कारणभूत रौद्रध्यानथी
रहित होय छे, ने रीते येनामां सातमा नरकनी आयुना बंधनना कारणभूत
रौद्रध्यानने अभाव छे अथ रीते येनामां प्रकृष्ट शुभध्यानने पणु अभाव
मानवे. लोथये तो ये वात नथी. कारण अशुभ रौद्रनी साथे येना केथ
अविनाभाव संबंधरूप प्रतिबंध नथी, ये ध्यानना अभावमां पणु प्रकृष्ट
शुभ ध्यान थर्थ शके छे. “ नो न उपशान्तमोहा ” केटलीक स्त्रियो अति क्रूर
मतिवाणी न पणु होय. परंतु येनामां रतिनी लालसा रहे छे. आथी आथी

ण उपशान्तमोहा ' इति । ' नो न उपशान्त मोहा ' इति । काचिदुपशान्तमोहा-
ऽपि सम्भवति, तथा दर्शनादिति भावः ।

उपशान्तमोहाऽपि या खल्वशुद्धाचारा गर्हिता, सा न भवति निर्वाणयोग्ये-
त्यत आह—“ णो ण सुद्धाचारा ” इति । ' नो न शुद्धाचारा ' इति । काचित्
शुद्धाचाराऽपि भवति, अतीचारवर्जनेन शुद्धाचारदर्शनादिति भावः ।

शुद्धाचाराऽपि काचिदशुद्धबोन्दि न निर्वाणाधिकारिणीत्यत आह—
“ णो असुद्धबोन्दी ” इति । ' नो असुद्धबोन्दिः ' इति । या वज्रर्षभनाराच
संहनन रहिता सा असुद्धबोन्दिः—अशुद्धशरीरा सा न भवति मोक्षयोग्या सर्वैव
तथाविधा न भवति, इत्यर्थः । काचित् शुद्धशरीराऽपि भवतीति भावः । शुद्ध-

रहती है—अतः ऐसी स्त्रियां निर्वाणयोग्य नहीं मानी गई हैं सो इस
बाधाकी निवृत्तिके लिये सूत्रकार कहते हैं कि ये विवक्षित स्त्रियां अनि-
क्रूरमतिवाली होने पर भी उपशान्त मोहवाली हैं । इनकी रतिलालसा-
रूप मोहपरिणति उपशान्त हो चुकी है । “नो न शुद्धाचारा” कितनीक
स्त्रियां ऐसी भी होती हैं : जो उपशान्त मोह परिणति विशिष्ट होने पर
भी अशुद्ध आचारवाली होती है, परन्तु जिन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है वे
शुद्ध आचार विशिष्ट नहीं होती हैं यह बात नहीं है ‘अपि तु शुद्धाचार
विशिष्ट ही होती हैं । क्यों कि ये अपने आचारमें दोषोंको नहीं लगने
देती हैं तथा लगने पर उनकी शुद्धि करती हैं । “नो असुद्ध शरीराः”
शुद्धाचार विशिष्ट होने पर भी कितनीक स्त्रियां शरीरसे अशुद्ध रहा
करती हैं अतः वे निर्वाणप्राप्तिकी अधिकारिणी नहीं होती हैं सो इस
शंकाके समाधान निमित्त सूत्रकार कहते हैं कि यह एकान्त नियम नहीं

स्त्रीयाने निर्वाण योग्य मानवामां आवेद नथी. तो आ अधाना निवृत्तिना
भाटे सूत्रकार उहे छे के, ये विवक्षित स्त्रीयामां अतिक्रूरमतिवाणी होवा छतां
पण उपशान्त मोहवाणी छे येभनी रतिलालसाइय मोहपरिणति उपशान्त थछ
युकेल छे, “नो न शुद्धाचारा” केटलीक स्त्रियो येवी पणु होय छे के, ये उपशान्त
मोह परिणति होवा छतां पणु अशुद्ध आचारवाणी होय छे. परंतु येने
मुक्ति प्राप्त करवी छे ते शुद्ध आचारवाणी नथी होती येवी बात नथी.
परंतु शुद्ध आचारथी विशिष्ट न होय छे. केम के ये पोताना आचारमां
दोषेने लागवा देती नथी तथा लागवाथी पणु येनी शुद्धि करे छे. “ नो
अशुद्ध शरीरा ” शुद्ध आचार विशिष्ट होवा छतां पणु केटलीक स्त्रियो शरीरथी
अशुद्ध रह्या करे छे. आथी ते निर्वाण प्राप्तिनी अधिकारिणि थती नथी तो
आ शकाना समाधान निमित्त सूत्रकार उहे छे के, आवे अकान्त नियम

वोन्दिरपि व्यवसायवर्जिता निन्दितैवेति तन्निराकरणार्थमाह—“ नो व्यवसाय-
वर्जिता ” इति । नो व्यवसायवर्जिता । शास्त्रोक्तार्थे श्रद्धालुतया काचित् पर-
लोकव्यवसायनी भवति, परलोकार्थं तत्प्रवृत्तिदर्शनादिति भावः ।

ननु काचिद् व्यवसायसहिताऽपि अपूर्वकरणविरोधिन्वेव दृश्यते, तन्निराक-
रणार्थमाह—“ नो अपुर्वकरणविरोधिणी ” इति । ‘नो अपूर्वकरणविरोधिनी’
इति स्त्रीजातावप्यपूर्वकरणसम्भवस्य प्रतिपादितत्वात् ।

है, कितनीक स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि जो शुद्ध आचारसंपन्न होने पर भी शरीरसे अशुद्ध नहीं भी रहती हैं । जिनके वज्रर्षभ नाराच संहनन नहीं होता है वे ही अशुद्ध शरीर होती हैं और लोक्ष प्राप्तिके योग्य नहीं होती हैं । समस्त स्त्रियां ऐसी ही होती हैं सो बात नहीं है कितनीक शुद्ध शरीरवाली भी होती हैं । “नो व्यवसायवर्जिता” शुद्ध-शरीर होने पर भी कितनीक नारियां व्यवसायसे वर्जित होती हैं अर्थात् निन्दित होती हैं सो यह भी नियम नहीं बन सकता कारण कि शास्त्रोक्त अर्थमें श्रद्धालु होनेके कारण कितनीक स्त्रियां परलोक सुधारनेमें व्यवसायसे विहीन नहीं भी होती हैं । इसलिये उनकी प्रवृत्ति परलोक के निमित्त देखी जाती हैं । ‘नो अपूर्वकरणविरोधिनी’ व्यवसाय सहित होने पर भी कितनीक स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपूर्वकरणकी विरोधिनी होती हैं सो यह बात भी एकान्ततः मान्य नहीं हो सकती; कारण कि कितनीक स्त्रियां ऐसी भी तो होती है जो अपूर्वकरणकी विरोधिनी नहीं भी होती हैं । क्यों कि स्त्री जातिमें भी अपूर्वकरणका

नथी डेटकीक स्त्रीयो अेवी पञ्च डोय छे डे, जे शुद्ध आचार संपन्न डोवा छतां पणु शरीरथी अशुद्ध रहैती नथी. जेतु वज्रर्षभ नाराच संहनन डोटु नथी अेज् अशुद्ध शरीरवाणी डोय छे. अने मोक्ष प्राप्तिना योग्य डोती नथी. अधी स्त्रीयो आवी डोय छे अेवी वात नथी. डेटकीक स्त्रीयो शुद्ध शरीरवाणी पणु डोय छे. “ नो व्यवसायवर्जिता ” शुद्ध शरीर डोवा छतां पणु डेटकीक स्त्रीयो व्यवसायथी वर्जित डोय छे. अर्थात् निन्दित डोय छे. तो आ पणु नियम नथी अनी शकतो. कारण डे, शास्त्रोक्त अर्थमां श्रद्धालु डोवाना कारणथी डेटकीक स्त्रीयो परलोक सुधारनामां व्यवसायथी विहीन अनी नथी. आ कारणे अेमनी प्रवृत्ति परलोकना निमित्त माटेनी लेवामां आवे छे. “ नो अपूर्व करणविरोधिनी ” व्यवसायवाणी डोवा छतां पणु डेटकीक स्त्रीयो अेवी पणु डोय छे, जे अपूर्व करणनी विरोधिनी नथी डोती. तो आ वात पणु अेकान्ततः मान्य नथी थर्ष शकती कारण डे, डेटकीक स्त्रीयो अेवी पणु डोय

नन्वपूर्वकरणवत्यपि नवगुणस्थानरहिता निर्वाणयोग्या न स्यादित्यत आह—
“ णो णचगुणद्वाणरहिया ” इति । ‘ नो नवगुणस्थानरहिता ’ इति । षष्ठगुण
स्थानमादाय चतुर्दशगुणस्थानपर्यन्तानि नवसंख्यकानि गुणस्थानानि, तद्ररहिताः
सर्वास्त्रियो न भवन्ति, काचित् नवगुणस्थानयुक्तापि भवति, इत्यर्थः ।

यत एवं भूता सा, अतः ‘ कथं नोत्तमधर्मसाधिका ’ इति उत्तमधर्मसाधिकै
वेत्यर्थः । अयं भावः—तत्तत्कालापेक्षया पुरुषवद् एतावद्गुणसंयमसमन्वितैवोत्तम-
धर्मसाधिका, तथा चेयं केवलसाधिका भवति । सति च केवले नियमान्मोक्ष
इति । स्त्रीमोक्षसमर्थनम् ॥ ५० ॥

संभव प्रतिपादित हुआ है अतः ये अपूर्वकरणकी विरोधिनी नहीं होती
हैं । “ नो नवगुणस्थानरहिता ” इसी तरह अपूर्वकरण गुणस्थानवाली
होकर भी कितनीक नौ गुणस्थानवाली नहीं भी होती है सो इस
आशंकाकी निवृत्तिके लिये सूत्रकार कहते हैं कि यह बात भी एका-
न्ततः नियमित नहीं है । कारण कि छठवें गुणस्थानसे लेकर नौ गुण-
स्थानतक—अर्थात् चौदह गुणस्थानतक—सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ,
ग्यारहवाँ, बारहवाँ, तेरहवाँ एवं चौदहवाँ ये नौ गुणस्थान भी स्त्रियोंमें
होते हैं—इन नौ गुणस्थानोंसे वे रहित नहीं होती है । अर्थात् कितनीक
स्त्रियां नवगुणस्थान युक्त भी होती हैं । जब ये स्त्रियां इस तरहकी
होती हैं तो फिर ये उत्तम धर्मकी साधिका क्यों नहीं हो सकती हैं ।
सारांश इसका यह है—तत्तत्कालकी अपेक्षासे पुरुषकी तरह इतने गुण

छे जे अपूर्व करणुनी विरोधिनी नथी डोती केमके स्त्रीजतीमां पणु अपूर्वकरणुने संभव
प्रतिपादित थयेद छे. आथी ते अपूर्वकरणुनी विरोधिनीथती नथी. “नो नवगुणस्थान
रहिता” आ प्रमाणे अपूर्वकरणु गुणस्थानवाणी डोवा छतां पणु केटलीक नवगुण
स्थानवाणी डोती नथी. तो आ आशंकाणी निवृत्तिने माटे सूत्रकार कडे छे
के, आ बात पणु अकान्ततः नियमित नथी. कारणु के, छठ्ठा गुणस्थानथी
दधने नवगुणस्थान सुधी अर्थात् चौदह गुणस्थान सुधी सातमुं, आठमुं, नवमुं,
दसमुं, अग्यारमुं, बारमुं, तेरमुं, चौदहमुं आ नव गुणस्थान पणु स्त्रीयोमां
डोय छे. आ नवगुणस्थानेथी अे रहित डोती नथी. अर्थात् केटलीक स्त्रीयो
नव गुणस्थानथी युक्त पणु डोय छे. न्यारे अे स्त्रीयो आ प्रमाणेनी डोय
छे. तो पछी अे उत्तम धर्मनी साधिका केम न थर्छ शके. सारांश आने
अे छे के, तत्तत्कालणी अपेक्षाथी पुरुषनी भाइक अेटत्ता गुणु अने संयमथी

મૂલમ્—ઉક્કોસો ગહ્ણાણ યં, જહન્નમજ્જમાહ યં ।

ઉઠ્ઠું અહે યં તિરિયં, સમુદ્દંમિ જલંમિ યં ॥ ૫૧ ॥

છાયા—ઉત્કૃષ્ટાવગાહનાયાં ચ, જઘન્યમધ્યમાયાં ચ ।

ઝર્ધ્વમ્ અધશ્ચ તિર્યક્, સમુદ્રે જલે ચ ॥ ૫૧ ॥

ટીકા—સમ્પતિ સિદ્ધાનેવાઽવગાહનાતઃ ક્ષેત્રતશ્ચ કથયતિ—‘ ઉક્કોસોગાહ-
ણાણ ’ ઇત્યાદિ । ચ=પુનઃ, ઉત્કૃષ્ટાઽવગાહનાયાં=ઉત્કૃષ્ટા-સર્વમહતી અવગાહન્તે
તિષ્ઠન્તિ જીવા યસ્યાં ઇત્યવગાહના, શરીરમ્, ઉત્કૃષ્ટા ચાસૌ અવગાહના ચ
ઉત્કૃષ્ટાઽવગાહના-પશ્ચધનુઃશત પ્રમાણા તસ્યાં સિદ્ધાઃ । ચ=પુનઃ જઘન્યમધ્યમાયાં
=અવગાહનાયામિતિ શેષઃ । તત્ર જઘન્યાઽવગાહનાયાં = દ્વિહસ્તમાનશરીરરૂપાયાં
સિદ્ધાઃ મધ્યમાવગાહનાયાં ચ-ઉત્કરૂપોત્કૃષ્ટજઘન્યાઽવગાહનાઽન્તરાલવર્તિન્યાં ચ

ઔર સંઘમસે સમન્વિત સ્ત્રી ઉત્તમ ધર્મકી સાધિકા હોતી હૈ । જવ યહ
ઉત્તમધર્મકી સાધિકા હોતી હૈ તો કેવલજ્ઞાનકો પ્રાપ્ત કરતી હૈ ઔર
કેવલજ્ઞાનકે હોને પર નિયતસે મોક્ષ હસકો પ્રાપ્ત હો જાતા હૈ ।

હસ તરહ યહાં તક સ્ત્રીમુક્તિકા સમર્થન કિયા ગયા હૈ ॥૫૦॥

અવ અવગાહના ઔર ક્ષેત્રકી અપેક્ષા સિદ્ધોંકા પ્રતિપાદન કરતે હૈં—

અન્વયાર્થ—(ઉક્કોસો ગાહ્ણાણ-ઉત્કૃષ્ટાવગાહનાયામ્) સવસે બડે
શરીરકા નામ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના હૈ । યહ પાંચસૌ ધનુષ પ્રમાણ હોતી
હૈ । હસ અવગાહનાસે જો સિદ્ધ હુણ હૈં વે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહનાસિદ્ધ હૈં ।
(જહન્નમજ્જમાહ ય ગાહ્ણાણ-જઘન્યમધ્યમાયાં ચ અવગાહનાયામ્) દો
હાથ પ્રમાણશરીર જઘન્ય અવગાહના હૈ । હસ અવગાહનાસે જો સિદ્ધ હુણ
હૈં વે જઘન્યાવગાહનાસિદ્ધ હૈ । હન દોનોંકે બીચકી જો અવગાહના હૈ,

સમન્વીત સ્ત્રી પણ ઉત્તમ ધર્મની સાધિકા હોય છે. જ્યારે એ ઉત્તમ ધર્મની
સાધિકા બને છે તો કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. બને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં
નિયમથી મોક્ષ એને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, આ પ્રમાણે અહીં સ્ત્રી મુક્તિનું
સમર્થન કરવામાં આવેલ છે. ॥ ૫૦ ॥

હવે અવગાહના અને ક્ષેત્રની અપેક્ષા સિદ્ધોનું પ્રતિપાદન કરે છે—

અન્વયાર્થ—ઉક્કોસો ગાહ્ણાણ-ઉત્કૃષ્ટાવગાહનાયામ્ સૌથી મોટા શરીરનું
નામ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના છે. તે પાંચસૌ ધનુષ પ્રમાણ હોય છે આ અવગાહનાથી
જે સિદ્ધ થયેલ છે તે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના સિદ્ધ છે. જહન્નમજ્જમાહ ય ગાહ્ણાણ-જઘન્ય
મધ્યમાયાં ચ અવગાહનાયામ્ એ હાથ પ્રમાણ શરીર જઘન્ય અવગાહના છે.
આ અવગાહનાથી જે સિદ્ધ થયેલ છે તે જઘન્ય અવગાહના સિદ્ધ છે. આ

सिद्धाः, एवम्-ऊर्ध्वम्=उर्ध्वलोके मेरुचूलिकाऽदौ सिद्धाः, तत्राऽपि हि चारण-
श्रमणादीनां मुक्त्यवाप्तिः सम्भवति, च=पुनः, अधः=अधो लोके-अधो लौकिक-
ग्रामरूपे सिद्धाः । च=पुनः, तिर्यक् = अर्द्धतृतीयद्वीपसमुद्राऽत्मके तिर्यग्लोके
सिद्धाः । तत्राऽपि केचित् समुद्रे सिद्धाः । च=पुनः, जले नद्याऽदि सम्बन्धिनि
जले च सिद्धाः, उपलक्षणत्वाद् भूमौ पर्वतादिषु च सिद्धाः, अर्द्धतृतीयद्वीपसमु-
द्रेषु हि न क्वचिन्मुक्त्यवाप्ति निषेध इति ॥ ५१ ॥

वह मध्यम अवगाहना है । इस अवगाहनामें जो सिद्ध हुए हैं वे मध्य-
मावगाहनासिद्ध हैं । इसी तरह (उद्धं अहे य तिरियं समुदं जलमि-
ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक् समुद्रे जले च) जो मेरुचूलिका आदिमें सिद्ध हुए
हैं वे उर्ध्वसिद्ध हैं । मेरुचूलिका आदिसे चरण ऋद्धिधारी मुनियोंको
मुक्तिकी प्राप्ति संभवित है । अतः इन्हें उर्ध्वसिद्ध जानना चाहिये ।
अधोलोक प्रसिद्ध जो ग्राम आदि हैं उनमें जिन्हें मुक्ति प्राप्त होती है
वे अधःसिद्ध हैं । अर्द्धतृतीय-द्वीपसमुद्रात्मक तिरछालोकमें जो
सिद्ध होते हैं वे तिर्यग्सिद्ध हैं । इनमें कितनेक समुद्रमें मुक्ति प्राप्त
करते हैं वे समुद्रसिद्ध कहे जाते हैं, कितनेक नदी आदिके जलमें
मुक्ति प्राप्त करते हैं वे जलसिद्ध कहलाते हैं । इसी तरह भूमिसिद्ध
पर्वतसिद्ध जानना चाहिये । इस अर्द्धतृतीय द्वीपसमुद्रात्मक तिर्यग्लोक
में ऐसा कोईसा भी स्थान नहीं है जहांसे मुक्तिपानेका निषेध हो ॥५१॥

अन्तेना वर्येनी जे अवगाहना छे ते मध्यम अवगाहना छे. आ अवगाह-
नामां जे सिद्ध थया छे ते मध्यम अवगाहना सिद्ध छे, उद्धं अहे य तिरियं
समुद्धं जलमि-ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक् समुद्रे जले च आ प्रमाणे जे मेरु चूलिका
आदिथी चारण ऋद्धिधारी मुनियोने मुक्तिनी प्राप्ति संभवित छे. आथी
अभने उर्ध्वसिद्ध जाणवा जेधये. अधोलोक प्रसिद्ध जे ग्राम आदि छे तेमां
जेने मुक्ति प्राप्त थाय छे ते अधःसिद्ध छे अर्द्धद्विपसमुद्रात्मक तिरछालोकमां
जे सिद्ध थाय छे ते तिर्यग् सिद्ध छे आमांना डेटलाठ समुद्रमां मुक्ति प्राप्त
छे अे समुद्रसिद्ध उडेवाय छे डेटलाठ नदी आदिना जणमां मुक्ति प्राप्त
करे छे ते जलसिद्ध उडेवाय छे. आज प्रमाणे भूमिसिद्ध पर्वतसिद्ध जाणवा
जेधये. आ अर्ध तृतीयद्विप समुद्रात्मक तिर्यग् लोकमां अेषुं डेधं पण्य
स्थान नथी डे जयां मुक्ति पाभवाने निषेध डाय. ॥ ५१ ॥

स्त्रीपुरुषादयोऽनेकविधाः सिद्धाभवन्तीत्युक्तम्, तत्रापि क्व कियन्तः सिध्यन्तीत्याशङ्क्याह—

मूलम्—दस य नपुंसएसु, विसं इत्थियासु य ।

पुरिसेसु य अट्टसयं, समए णेगेण सिज्झइ ॥ ५२ ॥

चत्तारि यं गिहिलिगे^३, अन्नलिगे दसेव यं ।

सलिगेण अट्टसयं, समए णेगेण सिज्झइ ॥ ५३ ॥

उक्कोसो गाहणाए य, सिज्झांति जुगवं दुवे ।

चत्तारि जहन्नाए, मज्जे अट्टुत्तरं सयं ॥ ५४ ॥

चउरुड्डलोए यं दुवे समुद्रे, तओ जले विसं महे तहेव यं ।

सयं च अट्टुत्तरं तिरियलोए, समए णेगेण सिज्झांति धुवं ॥ ५५ ॥

छाया—दश च नपुंसकेषु, विंशतिः स्त्रीषु च ।

पुरुषेषु चाऽष्टशतम्, समयेन एकेन सिध्यन्ति ॥ ५२ ॥

चत्वारश्च गृहिलिङ्गे, अन्यलिङ्गे दशैव च ।

स्वलिङ्गेन चाऽष्टशतम्, समये नैकेन सिध्यन्ति ॥ ५३ ॥

उत्कृष्टाऽवगाहनायां च, सिध्यतः युगपत् द्वौ ।

चत्वारः जघन्यायां मध्ये अष्टोत्तरं शतम् ॥ ५४ ॥

चत्वारः, ऊर्ध्वलोके च द्वौ समुद्रे, त्रयोजले विंशतिः अधस्तथैव च ।

शतश्चाष्टोत्तरं तिर्यग्लोके, समये नैकेन सिध्यन्ति ध्रुवम् ॥ ५५ ॥

टीका—‘ दस य नपुंसएसु ’ इत्यादि ।

नपुंसकेषु दश—दशसंख्यकाः, एकेन समयेन=एकस्मिन् समये, अविभागका-

स्त्री पुरुष आदि अनेक प्रकारके जीव सिद्ध होते है, अतः सिद्धों में भी अनेक प्रकारता आती है । इसलिये अब सूत्रकार ‘ कहां किस लिङ्गसे कितने सिद्ध होते है ’ इस बातको कहते है ‘ दस य ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एगेण समयेण—एकेन समयेन) एक समयमें (नपुंसएसु—

स्त्री पुरुष आदि अनेक प्रकारना जीव सिद्ध थाय छे. आथा सिद्धोंमां पणु अनेक प्रकारता आवे छे. आ कारणे हवे सूत्रकार “ कथां कथं विंगथी केटला सिद्ध थाय छे. आ वातने कडे छे—“ दस य ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एगण समयेण—एकेन समयेन अेक समयमां कृत्रिम नपुंसएसु—

लरूपे, इत्यर्थः, सिध्यन्ति । अत्र—‘ नपुंसकेषु ’ इति कृत्रिमेष्वेव, नान्येषु इति बोध्यं जन्मतो नपुंसकानां प्रव्रज्यापरिणामस्याप्यभावात् । तथा—स्त्रीषु विंशतिः= विंशतिसंख्यकाः स्त्रियः, एकेन समयेन सिध्यन्ति । पुरुषेषु च अष्टशतम्=अष्टाधिकशतम्, अष्टोत्तरशतसंख्यकाः पुरुषाः, एकेन समयेन सिध्यन्ति । ‘ एकेन समयेन ’ इत्यत्र सप्तम्यर्थे तृतीया । ‘ सिञ्जइ ’ इत्येकवचनं च आर्षत्वात् ॥५२॥

‘ चत्वारि ’ य इत्यादि ।

गृहिलिङ्गे चत्वारः, तथान्यलिङ्गे दशैव, तथा स्वलिङ्गेन च—निजलिङ्गे चेत्यर्थः, अष्टशतम्=अष्टोत्तरशतम् । अष्टोत्तरशतसंख्यकाः, एकेन समयेन सिध्यन्ति । ‘ स लिंगेण ’ इत्यत्र सप्तम्यर्थे तृतीया आर्षत्वात् ॥५३॥

नपुंसकेषु) कृत्रिम नपुंसकोर्मैसे (दस—दश) दश नपुंसक जीव (सिञ्जइ—सिध्यन्ति) सिद्ध होते हैं । कृत्रिम नपुंसकोर्मै से ही जीव इनने सिद्ध होते हैं जन्मसे जो नपुंसक हैं उनमेंसे नहीं, कारणकी ऐसे नपुंसकोंके परिणाम ही दीक्षा ग्रहण करनेके नहीं होते हैं । तथा (इत्थियासु—स्त्रीषु) स्त्रीलिङ्गसे, स्त्रियोंमेंसे (वीसं—विंशतिः) बीस स्त्रीयां (सिञ्जइ—सिध्यन्ति) एक समयमें सिद्ध पद प्राप्त करती हैं । तथा (पुरिसेसु य अट्टसयं—पुरुषेषु च अष्टशतम्) पुरुषोंमेंसे एकसौ आठ जीव एक समयमें सिद्ध होते हैं । इसी तरह (गिहिलिङ्गे—गृहिलिङ्गे) गृहस्थलिङ्गमेंसे एक समयमें (चत्वारि—चत्वारः) चार जीव (सिञ्जइ—सिध्यन्ति) सिद्ध होते हैं । (अत्र—लिङ्गे दसेव य—अन्यलिङ्गे दशैव च) अन्यलिङ्गमेंसे एक समयमें दश जीव सिद्ध होते हैं । (सलिंगे अट्टसयं—स्वलिङ्गे च अष्टशतम्) स्वलिङ्गमेंसे एकसौ आठ जीव एक समयमें सिद्ध होते हैं ।

नपुंसकेषु नपुंसकोमांथी दस—दश दस नपुंसक ७५ सिञ्जइ—सिध्यति सिद्ध थाय छे. कृत्रिम नपुंसकोमांथी आटला ७ ७५ सिद्ध थाय छे. जन्मथी ७ नपुंसक छे येमांथी नहीं कारण के, येवा नपुंसकोना परिणाम ७ दीक्षा ग्रहण करवानां डोलां नथी तथा इत्थियासु—स्त्रीषु स्त्रीदिगथी स्त्रियोमांथी वीसं—विंशतिः वीस स्त्रियो सिञ्जइ—सिध्यति एक समयमां सिद्ध पद प्राप्त करे छे. तथा पुरिसेसु य अट्टसयं—पुरुषेषु च अष्टशतम् पुरुषोमांथी एक सौ आठ ७५ एक समयमां सिद्ध थाय छे. आ७ प्रमाणे गिहिलिङ्गे—गृहिलिङ्गे गृहस्थ दिगमांथी एक समयमां चत्वारि—चत्वारि चार ७५ सिञ्जइ—सिध्यन्ति सिद्ध थाय छे. अत्रलिङ्गे दसेव य—अन्यलिङ्गे दशैव च अन्यदिगमांथी एक समय दस ७५ सिद्ध थाय छे. सलिंगे अट्टसयं—स्वलिङ्गे च अष्टशतम् स्वदिगमांथी एक सौ आठ ७५ एक समयमां सिद्ध थाय छे.

‘उक्कोसोगाहणाए य’ इत्यादि ।

उत्कृष्टावगाहनायां तु युगपत्-एककालं, द्वौ=द्विसंख्यौ सिध्यतः । जघन्यायां =जघन्यावगाहनायां. चत्वारः=चतुः संख्यकाः, युगपत् सिध्यन्ति । मध्ये=मध्य-मावगाहनायामित्यर्थः, अष्टोत्तरं शतम्=अष्टोत्तरशतसंख्यकाः, युगपत् सिध्यन्ति ॥

‘चउडुडुलोए य’ इत्यादि ।

उर्ध्वलोके चत्वारः-चतुः संख्याः, एकेन समयेन=एकस्मिन् समये ध्रुवं=निश्चयेन सिध्यन्ति । अपि च-समुद्रे द्वौ, जले त्रयः, तथैव च अधः=अधो लोके विंशतिः-विंशति संख्यकाः, तथा-तिर्यग्लोके च अष्टोत्तरं शतम्-अष्टोत्तरशत-संख्यकाः एकसमये ध्रुवं सिध्यन्ति ॥ ५५ ॥

इसी तरह (उक्कोसो गाहणाए य जुगवं दुवे सिज्झंति-उत्कृष्टावगाहनायां च युगपत् द्वौ सिध्यतः) उत्कृष्ट अवगाहनामैंसे एक कालमें दो जीव सिद्ध होते हैं । (जहन्नाए चत्तारि-जघन्यायां चत्वारः) जघन्य अवगाहनामैंसे एक साथ चार जीव सिद्ध होते हैं । (मज्झे अट्टुत्तरं सयं-मध्ये अष्टोत्तरशतम्) मध्य अवगाहनामैंसे एकसौ आठ जीव एक समय में सिद्ध होते हैं । इसी तरह (उडुडुलोए चत्तारि-उर्ध्वलोके चत्वारः) उर्ध्व-स्थानसे एक समयमें चार जीव सिद्ध होते हैं (समुद्रे दुवे जले तओ अहे वीसं तिरिय लोए अट्टुत्तर सयं एणेण समए सिज्झंति-समुद्रे द्वौ जले त्रयः अधः विंशतिः तिर्यग् लोके अष्टोत्तरं शतम् एकेन समयेन सिध्यन्ति) समुद्रमेंसे दो जीव, जलमेंसे तीन जीव अधोलोकमेंसे बीस जीव एवं तिरछालोकसे एकसौ आठ जीव एक समयमें सिद्ध होते हैं ॥५२-५५॥

आ७ प्रमाणे उक्कोसोगाहणाए य जुगवं दुवे सिज्झंति-उत्कृष्टावगाहनायां च युगपत् द्वौ सिध्यतः उत्कृष्ट अवगाहनामांथी अेककालमां अेव सिद्ध थ य छे. जहन्नाए चत्तारि-जघन्यायां चत्वारि जघन्य अवगाहनामांथी अेक साथे चार एव सिद्ध थाय छे मज्झे अट्टुत्तरं सयं-मध्ये अष्टोत्तरशतम् मध्य अवगाहनामांथी अेकसौ आठएव अेक समयमां सिद्ध थाय छे. आ७ प्रमाणे उडुडुलोए चत्तारि-उर्ध्वलोके चत्वारि उर्ध्व स्थानथी अेक समयमा चार एव सिद्ध थाय छे. समुद्रे दुवे जले तओ अहे वीसं तिरियलोए अट्टुत्तरं सयं एणेण समए सिज्झंति-समुद्रे द्वौ जले त्रयः अध विंशतिः तिर्यग्लोके अष्टोत्तरं शतं एकेन समयेन सिध्यन्ति समुद्रमाथी अे एव जगमाथी त्रए एव अधोलोकमांथी बीस एव अने तिरछा लोकथी अेकसौ आठ एव अेक समयमां सिद्ध थाय छे. ॥ ५२-५५ ॥

सम्प्रति तेषामेव गत्यवरोधादिकं प्रतिबोधयितुमाह—

मूलम्—कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडिहिया ।

कहिं वोदि चइत्ताणं, कत्थं गंतूण सिज्झइ ॥५६॥

छाया—क प्रतिहताः सिद्धाः, क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ।

क्व त्यक्त्वा खलु, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥ ५६ ॥

टीका—‘ कहिं पडिहया ’ इत्यादि ।

शिष्यस्य प्रश्नवाक्यमाह—‘ कहिं ’ इति । सिद्धाः, क्व=कस्मिन् स्थाने, प्रतिहता गत्याऽवरुद्धा भवन्ति । तथा—सिद्धाः क्व प्रतिष्ठिताः—साद्यपर्यवसितं कालं स्थिता भवन्ति ? अपि च—सिद्धाः=शरीरं त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति=निष्ठितार्था भवन्ति ? ॥ ५६ ॥

अत्रोत्तरमाह—

मूलम्—अलोए पडिहया सिद्धा, लोयंगे ये पडिहिया ।

इहं वोदि चइत्ता णं, तंथ गंतूणं सिज्झइ ॥५७॥

छाया—अलोके प्रतिहताः सिद्धाः, लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः ।

इह वोन्दि त्यक्त्वा खलु, तत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५७॥

‘ कहिं पडिहया ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(सिद्धा-सिद्धाः) सिद्ध आत्मा (कहिं-क्व) किस स्थान पर जाकर (पडिहया-प्रतिहताः) अवरुद्ध होते हैं । तथा (सिद्धा-सिद्धाः) सिद्धजीव (कहिं पडिहिया-क्व प्रतिष्ठिताः) कहां पर सादि अपर्यवसित कालतक रहते हैं । तथा (कहिं वोदि चइत्ता कत्थं गंतूणं सिज्झइ-क्व शरीरं त्यक्त्वा कुत्र गत्वा सिध्यन्ति) ये सिद्ध जीव कहां शरीर छोड़कर कहां जाकर सिद्ध होते हैं । इस प्रकार ये शिष्यके प्रश्न हैं ॥५६॥

“ कहिं पडिहया ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—सिद्धो-सिद्धाः सिद्ध आत्मा कहिं-क्व इथा स्थान उपर वधने पडिहया-प्रतिहताः अवरुद्ध थाय छे. तथा सिद्धो-सिद्धाः सिद्ध एव कहिं पडिहिया-क्व प्रतिष्ठिताः इथे स्थाने अपर्यवसित थाय बुधी रहे छे तथा कहिं वोदि चइत्ता कत्थं गंतूणं सिज्झइ-क्व शरीरं त्यक्त्वा कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ये सिद्ध एव शरीरने थ्यां छे। इने थ्यां वधने सिद्ध थाय छे. एव प्रकारने सिध्यने प्रश्न छे। ५६

टीका—‘ अलोए पडिहया ’

सिद्धाः, अलोके=केवलाकाशरूपे प्रतिहताः=गत्या प्रतिरुद्धा भवन्तीत्यर्थः,
तत्र धर्मास्तिकायाभावेन तेषां गते रभावादिति भावः । उक्तं च—

ततोऽप्यूर्ध्वं गतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः ।

धर्मास्तिकायस्याभावात्, स हि हेतुर्गतेः परः ॥ १ ॥

तथा लोकाग्रे-लोकस्योपरिभागे, प्रतिष्ठिताः=सदाऽवस्थिताः भवन्ति । ननु
सिद्धानामूर्ध्वगमनं सा भवतु, तिर्यगू अधो वा तेषां गमनं सम्भवति, तत् कथं
लोकाग्र एव तदवस्थानमिति चेत्, उच्यते-अधस्तिर्यग्गतिर्हि प्राणिनां कर्माधीना
भवति सिद्धानां तु क्षीणकर्मतया तिर्यग्धो वा गति न सम्भवति । तदुक्तम्—

इसका उत्तर इस प्रकार है—

इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है—‘ अलोए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सिद्धा-सिद्धाः) सिद्ध आत्मा (अलोए पडिहया-
अलोके प्रतिहताः) अलोकाकाश में गति से प्रतिरुद्ध हैं । क्यों कि
वहाँ गति में सहायक धर्मद्रव्य का अभाव है । इसीलिये अलोकाकाश
में सिद्ध आत्माओं की गति नहीं होती—अर्थात् लोकाकाश लांघकर वे
अलोकाकाश में नहीं जाते हैं । उक्तं च—

ततोऽप्यूर्ध्वं गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः ।

धर्मास्तिकायस्याभावात्, स हि हेतुः गतेः परः ॥ १ ॥

अष्टकर्म काटकर जब आत्मा सिद्ध बन जाता है तब वह
(लोयगो य पडिहिया - लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः) लोक के अग्रभाग में
जाकर विराजमान हो जाता है । यदि कोई ऐसी आशंका करे के सिद्धों
का अलोकाकाश में गमन अले ही न हो परंतु तिरछा वा अधोगमन

आ प्रश्नोना उत्तर आ प्रभाणे छे—“ अलोए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—सिद्धो-सिद्धः सिद्ध आत्मा अलोए पडिहया-अलोके प्रतिहताः
लोकाकाशमां गतिथी प्रतिरुद्ध छे. केम के, त्यां गतिमां सहायक धर्मद्रव्यनो
अभाव छे आ कारणे अलोकाकाशमां सिद्ध आत्माओनी गति थती नथी अर्थात्
लोकाकाश उलंघने तेओ अलोकाकाशमां जता नथी उक्तं च—

ततोऽप्यूर्ध्वं गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः ।

धर्मास्तिकायस्याभावात्, स हि हेतुः गतेः परः ॥ १ ॥

आठ कर्मोने कापीने न्यारे आत्मा सिद्ध भनी नय छे त्यारे ते
लोयगो य पडिहिया-लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः लोकना अग्रभागमां जधने थीराजमान
थर्थ नय छे. ने सिद्धोनुं अलोकाकाशमां गमन लले न थाय परंतु तिरछा

अधस्तिर्यगधोर्ध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः ।

उर्ध्वमेव तु तादृम्याद् भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १ ॥

तृतीय प्रश्नोस्योत्तरमाह—‘ इहं ’ इति । इह=तिर्यग्लोकादौ=शरीरं, त्यक्त्वा, तत्र=लोकाग्रे, गत्वा सिध्यन्ति । निष्ठितार्था भवन्ति । सिद्धत्वं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । ‘ चइत्ता, गंतूण ’ इत्यत्र ‘ सुखं व्यादाय स्वपिति ’ इत्यादिवत् क्त्वा प्रत्ययस्य समानकाल एव प्रयोगः । इह हि—यस्मिन्नेव समये देहत्यागस्तस्मिन्नेव समये

उनका क्यों नहीं होता है कि जिससे ये लोक के अग्रभाग में ही अवस्थित रहते हैं ? उत्तर—तिर्यक् गति अथवा अधोगति प्राणियों के कर्म के आधीन होती है । सिद्ध अवस्था में इस गति के कारणभूत कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है अतः इनके अभावमें तिर्यक्गति वा अधोगतिसिद्धोंकी नहीं होती है । तदुक्तम्—

अधस्तिर्यगधोर्ध्वं च जीवानां कर्मजा गतिः ।

उर्ध्वमेव तादृम्यात् भवति क्षीणकर्मणाम् ॥१॥

वे सिद्ध होनेवाली आत्माएँ (इहं—इह) इस तिर्यग्लोक आदिमें (बोदि चइत्ता—शरीरं त्यक्त्वा) शरीरका परित्याग कर (तत्थ लोयगो गंतूण सिज्झइ—तत्र लोकाग्रे गत्वा सिध्यन्ति) लोकके अग्रभागमें प्राप्त होकर सिद्ध हो जाती हैं । गाथामें “चइत्ता गंतूण” यहाँ “ सुखं व्यादाय स्वपिति ” इत्यादिकी तरह क्त्वा प्रत्ययका समान कालमें ही प्रयोग हुआ है । जीव जिस समय देहका परित्याग करता है उसी समयमें उसे

अथवा अधोगम येमनुं केम थतुं नथी के, नेनाथी ये दोकना अग्रभागमां न अवस्थित रहे छे ?

तिर्यग गति अथवा अधोगति प्राणीयोनी कर्मने आधीन होय छे. सिद्ध अवस्थाभां आ गतिना कारणे भूत कर्मनेा सर्वथा अभाव थर्ष नय छे. आथी येना अभावभां तिर्यगगतिअथवा अधोगति सिद्धोनी थती नथी तदुक्तम्—

अधस्तिर्यगधोर्ध्वं च, जीवानां कर्मजा गतिः ।

उर्ध्वमेव तादृम्यात्, भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १ ॥

ये सिद्ध थयेदी आत्माओ इहं—इह आ तिर्यग दोक आदिभां बोदि चइत्ता—शरीरं त्यक्त्वा शरीरनेा परित्याग करी तत्थ लोयगो गंतूण सिज्झइ—तत्र लोकाग्रे गत्वा सिध्यति दोकना अग्रभागमां प्राप्त थर्षने सिद्ध थर्ष नय छे. गाथामां “ चइत्ता गंतूण ” इत्यादिनी भाइक इत्वा प्रत्ययनेा समान क्षणभां न प्रयोग थयेत छे एव ने समये देहनेा परित्याग करे छे येन समये

सकलकर्मक्षयरूपो मोक्षस्तथा लोकाग्रे गमनं सिद्धत्वं प्राप्तिश्चेति पूर्वापरकालविभागो नास्ति । उक्तञ्च—

द्रव्यस्य कर्मणो यद्वद् , उत्पत्त्यारम्भवीतयः ।

समं तथैव सिद्धस्य गतिमोक्षभवक्षयाः ॥ १ ॥ इति ॥ ५७ ॥

लोकाग्रे गत्वा सिध्यन्तीत्युक्तम्, लोकाग्रं च ईषत्प्राग्भारायाः पृथिव्या उपरीति यस्मिन् प्रदेशे यत्संस्थाना यत्प्रमाणा यद्वर्णा च साऽरित, तदाह—

मूलम्—वारसहिं जोयणोहिं, सव्वट्टस्सुव्वरिं भवे ।

ईसीपब्भारनामाउ, पुंठवी छत्तसंठिया ॥ ५८ ॥

छाया—द्वादशभिः योजनैः, सर्वार्थस्य उपरि भवति ।

ईषत्प्राग्भारनामा तु, पृथिवी छत्र संस्थिता ॥ ५८ ॥

टीका—‘ वारसहिं ’ इत्यादि ।

सर्वार्थस्य=‘ सर्वार्थनाम्नो विमानस्य ’ अनुत्तरविमानस्येत्यर्थः । उपरि=

सकल कर्मक्षयरूप मोक्ष तथा लोकके अग्रभागमें गमन एवं सिद्धत्वकी प्राप्ति हो जाती है । यहां पर पूर्वापर कालका विभाग नहीं होता है । उक्तं च—

“द्रव्यस्य कर्मणो यद्वद् उत्पत्त्यारंभवीतयः ।

समं तथैवसिद्धस्य गतिमोक्षभवक्षयाः ॥१॥ ” इति ।

लोकके अग्रभागमें प्राप्त होकर वे सिद्ध हो जाते हैं सो यह लोकका अग्रभाग ईषत्प्राग्भारा पृथिवीके ऊपर है ॥५७॥

अब यह पृथिवी जिस प्रदेशमें जिस संस्थानवाली, जितने प्रमाणवाली तथा जिस वर्णवाली है इस बातको सूत्रकार कहते हैं—

‘ वारसहिं ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(सव्वट्टस्सुव्वरि—सर्वार्थस्य उपरि) सर्वार्थ नामक अनु-

त्तने सधणा कर्मणा क्षयरूप मोक्ष तथा लोकना अग्रभागमां गमन अने सिद्धत्वनी प्राप्ति थर्ध जय छे अहीया पूर्वापर कालने विभाग थतो नथी. उक्तं च—

“द्रव्यस्य कर्मणो यद्वद्, उत्पत्त्यारंभवीतयः ।

समं तथैव सिद्धस्य, गतिमोक्षभवक्षयाः ॥ १ ॥ इति ॥

लोकना अग्रभागने प्राप्त करीने ते सिद्ध थर्ध जय छे. ते आ लोकने अग्रभाग ईषत्प्राग्भारी पृथिवीना उपर छे, ॥ ५७ ॥

हुवे आ पृथिवी ने प्रदेशमां ने संस्थानवाणी, नेटला प्रमाणवाणी तथा ने वर्णनी छे अ वातने सूत्रकार अतावे छे—“ वारसहिं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सव्वट्टस्सुव्वरि—सर्वार्थस्य उपरि सर्वार्थ नामना अनुत्तर विमाननी उपर

ऊर्ध्वं, द्वादशभिर्योजनैः=द्वादशयोजनात् परमित्यर्थः । छत्रसंस्थिता=छत्रसंस्थाना-
छत्राकारेत्यर्थः । ईषत्प्राग्भारनामा=ईषत्प्राग्भारेति नाम यस्याः सा पृथिवी सिद्ध-
शिला भवति=विद्यते ॥ ५८ ॥

किं च—

मूलम्—पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया ।

तावइया चैव वित्थिन्ना, तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥५९॥

छाया—पञ्चचत्वारिंशच्छतसहस्राणि, योजनानान्तु आयता ।

तावती चैव विस्तीर्णा, त्रिगुणस्तस्यैव परिरयः ॥ ५९ ॥

टीका—‘ पणयाल ’ इत्यादि—

सा ईषत्प्राग्भारा योजनानाम्, पञ्चचत्वारिंशच्छतसहस्राणि, पञ्चचत्वारिंश-

त्तर विमानके ऊपर (बारएहिं जोयणेहिं—द्वादशभिः योजनैः) १२बारह
योजनसे आगे (छत्तसंठिया—छत्रसंस्थिता) छत्राकार (इसीपवभारनामा
पुढवी—ईषत्प्राग्भारनामा पृथिवी) ईषत्प्राग्भार इस नामकी पृथिवी
(भवे—भवति) है ॥५८॥

किंच—‘ पणयाल० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वह ईषत्प्राग्भार नामकी भूमि (जोयणाणं पणयालसय
सहस्सा—योजनानां पंचचत्वारिंशत् शत सहस्राणि) ४५ पेंतालीसलाख
योजन (आयया—आयता) दीर्घ है । तथा (तावइया चैव वित्थिन्ना—तावती-
चैव विस्तीर्णा) इतनी ही विस्तीर्ण है । (तस्सेव परिरओ तिगुणो—तस्यैव
परिरयः त्रिगुणः) एवं इसकी परिधि इस आयामसे कुछ अधिक
तिगुनी है अर्थात्—(१४२३०२४९) एककरोड बयालीसलाख तीसहजार

वारसेहिं जोयणेहिं—द्वादशभिः योजनैः १२ जे० नथी आगे छत्तसंठिया—छत्रसंस्थिताः
छत्री आ० ३२ इसी पवभारनामा—ईषत्प्राग्भारनामा ईषत्प्राग्भार आ नामनी पृथिवी भवे
—भवति छे. ॥५८॥

“ पणयाल ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—ये ईषत्प्राग्भार नामनी भूमि जोयणाणं पणयालसयसहस्सा-
योजनानां पंचचत्वारिंशत् शतसहस्राणि पीस्ताणीस लाख ये० न आयया—आयता
दीर्घ छे तथा तौवइया चैव वित्थिन्ना—तावतीचैव विस्तीर्णाः ये० ४५ विस्तारवाणी छे,
तस्सेव परिरओ तिगुणो—तस्यैव परिरयः त्रिगुणः तेनीपरिधि आ आयामथी ३०४३ वधारे
त्रिगुणाथी ये० ३ वधु छे. अर्थात्—(१४२३०२४९) ये० ३ करोड ये० ताणीसलाख

લક્ષાણિ યાવત્ આયતા=દીર્ઘા । ચ=પુનઃ તાવન્તિ એવ વિસ્તીર્ણા । તસ્યૈવ=ઇહ પશ્ચમ્યર્થે ષષ્ઠો, તસ્માદેવ, આયામાત્ ત્રિગુણઃ સાધિક સ્ત્રિગુણ ઇત્યર્થઃ, ડનપશ્ચાશ-દધિકદ્વિશતાઽધિકત્રિશત્સહસ્રાઽધિક દ્વિચત્વારિંશલ્લક્ષાઽધિકૈકકોટિ (૧૪૨૩૦૨-૪૯) યોજનપ્રમાણઃ । તથા ચ તસ્યાઃ પરિચયઃ=પરિધિર્વિદ્યતે । ઇહ ચ ત્રિગુણ ઇત્યુક્તેઽપિ વિશેષાધિક્યં દ્રષ્ટવ્યમ્ । ત્રિગુણમાત્રોક્તૌ પશ્ચત્રિશલ્લક્ષાધિકયોજન-કોટિં રેવ એતરુપરિમાણં સ્યાત્ । તથા ચાગમાન્તરવિરોધઃ પ્રસજ્યેત । પરિચયમાનં ચૈવ મુક્તમ્ ।

एगा जोयणकोडी वायालीसं भवे सयसहस्सा ।

तीसं चैव सहस्सा, दो चैव सया अउणपन्ना ॥ १ ॥

छाया—एका योजनानां कोटी, द्वाचत्वारिंशद् शतसहस्राणि ।

त्रिंशदेव सहस्राणि द्वे एव शते एकोनपश्चाशत् ॥ इति ।

तु शब्दो, पूरणे ॥१॥ ५९ ॥

દોસો ડનપચાસ યોજન પ્રમાણકી હૈ । ગાથામૈં સ્વામાન્યરૂપસે પરિધિ ત્રિગુની હી કહી ગઈ હૈ પરન્તુ યહાં ડસે કુછ અધિક વિશેષરૂપસે જાનના ચાહિયે । કયોં કિ આગમાન્તરમૈં એસા હી કહા હૈ । યદિ એસી વાત ન માની જાય તો એકકરોડ પેંતીસલાખ (૧૩૫૦૦૦૦૦) ઇતના વિસ્તાર હી ત્રિગુણિત કરને પર આતા હૈ । ઇસકા આગમાન્તરસે વિરોધ હોતા હૈ । આગમાન્તરમૈં પરિધિકા ઇસ પ્રકાર વિસ્તાર કહા ગયા હૈ—

“ एगा जोयणकोडी, वायालीसं भवे सयसहस्सा ।

तीसं चैव सहस्सा, दो चैव सया अउणपन्ना ॥ १ ॥ ”

(૧૪૨૩૦૨૪૯) એકકરોડ વયાલીસલાખ તીસહજાર દોસો ડનપચાસ યોજન પ્રમાણ પરિધિ ઇસ ગાથામૈં કહી ગઈ હૈ ॥૫૯॥

ત્રીસહસ્રર ખસો એગણુપચાસ યોજન પ્રમાણવાળી છે ગાથામા સામાન્યરૂપથી પરિધિ ત્રણગણી ખતાવેલ છે. પરંતુ અહિંયાં તેને કાઈક અધિક વિશેષરૂપથી જાણવી જોઈએ કેમ કે, આગમમા એવુ જ કહેલ છે. જો આ વાત માનવામાં ન આવે તો એકકરોડ પાંત્રીસલાખ (૧૩૫૦૦૦૦૦) આટલો વિસ્તાર જ ત્રણગણુ કરવાથી આવે છે. આનો આગળથી વિરોધ થાય છે. આગમમાં પરિધિનો આ પ્રમાણે વિસ્તાર કહેલ છે—

“ एगा जोयणकोडी, वायालीसं भवे सयसहस्सा ।

तीसं चैव सहस्सा, दो चैव सया अउणपन्ना ॥ १ ॥ ”

એકકરોડ ખંતાલીસલાખ ત્રીસહસ્રર ખસોને એગણુપચાસ (૧૪૨૩૦૨૪૯)

યોજન પ્રમાણ પરિધિ અહિં ગાથામાં કહેલ છે

किं च—

मूलम्—अट्टजोयणवाहल्या, सा मज्झस्मिं वियाहिर्या ।

परिहायंती चरिमंते, मच्छीपत्ता उ तणुयरी ॥६०॥

छाया—अष्टयोजनवाहल्या, सा मध्ये व्याख्याता ।

परिहीयमानाचरमान्ते, मक्षिकापत्रात्तु तनुकतरा ॥ ६० ॥

टीका—‘अट्टजोयण’ इत्यादि ।

सा=ईषत्प्राग्भारा, मध्ये=मध्यभागे अष्टयोजनवाहल्या=अष्टौ-आटसंख्य-
कानि-योजनानि, वाहल्यं-स्थूलत्वं यस्याः सा तथा व्याख्याता । ईषत्प्राग्भाराया
मध्यभागोऽष्टयोजनपरिमितस्थौल्यविशिष्ट इत्यर्थः । चरमान्ते-अन्तिमभागे
सर्वदिग्भागस्थितेषु पर्यन्तप्रदेशेष्वित्यर्थः, मध्यभागादन्यत्र प्रतियोजनमङ्गुलपृथक्त्व-
हान्या परिहीयमाना=परि-समन्तात् हीयमाना-प्रतनूयमाना सती सा ईषत्प्रा-
ग्भारा । मक्षिका पत्रात्तु=मक्षिका पक्षादपि, तनुतरा-अतिकृशा प्रतला-विद्यते ॥६०॥

किं च—

मूलम्—अज्जुणसुवन्नगमई, सा पुंढवी निम्मला सहॉवेणं ।

उत्ताणगच्छत्तगसंठिया यं, भणिया जिणवरेहिं ॥६१॥

किंच—‘अट्टजोयण०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सा-सा) वह ईषत्प्राग्भारा भूमि (मज्झस्मि-मध्ये)
मध्यभागमें (अट्टजोयणवाहल्या-अष्टयोजनवाहल्या) आठ योजनकी
स्थूलतासे युक्त है (चरिमंते-चरमान्ते) तथा समस्त दिशाओंकी ओर
रहे हुए पर्यन्त प्रदेशोंमें प्रतियोजन अंगुल पृथक्त्वकी हानिसे (परिहायंति-
परिहीयमाना) कमती कमती होती हुई (मच्छीपत्ता-मक्षिकापत्रात्तु)
मक्खीके पंखसे भी (तणुयरी-तनुतरा) अतिपतली है ॥६०॥

किंच—“ अट्टजोयण ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सा-सा ये ईषत्प्राग्भारा भूमि मज्झस्मि-मध्ये मध्य भागमें
अट्टजोयणवाहल्या - अष्टयोजनवाहल्या आठ योजनकी स्थूलतासे युक्त है
तथा चरिमंते-चरमान्ते समस्त दिशाओंकी तरफ रहनेवाले पर्यन्त प्रदेशोंमें प्रतियोजन
आगण पृथ्वीकी डानीसे परिहायंति-परिहीयमाना ओछी धतां धतांमक्खीपत्ता-
मक्षीकापत्रात्तु भाभीनी पांथी पथु तनुयरा-तनुतरा अति पातली डेय्य है ॥६०॥

છાયા—અર્જુનસુવર્ણકમયી, સા પૃથિવી નિર્મલા સ્વભાવેન ॥

ઉત્તાનકચ્છત્રસંસ્થિતા ચ, મળિતા જિનવરૈઃ ॥ ૬૧ ॥

ટીકા—‘ અર્જુણ ’ ઇત્યાદિ ।

સા=ઈષત્પ્રાગ્ભારા પૃથિવી, અર્જુનસુવર્ણકમયી=શ્વેતસુવર્ણમયી સ્વભાવેન=સ્વરૂપતો નિર્મલા=સ્વચ્છા તથા—ઉત્તાનકચ્છત્ર સંસ્થિતા=ઉત્તાનકં=ઉત્પ્રસારિતં યત્ છત્રં, તદ્વત્ સંસ્થિતં સંસ્થાનં યસ્યાઃ સા તથા, ઉત્તાનકચ્છત્રાકારા ચ જિનવરૈઃ મળિતા=કથિતા । નનુ ૬૮ અષ્ટપશ્ચાશત્તમગાથાયામપિ છત્ર સંસ્થિતેતિ વિશેષણસ્યોક્ત-તયા પુનરુક્તિઃ સજ્ઞાતેતિ ચેત્ , ઉચ્યતે—તત્ર—ચ્છત્રસંસ્થિતેતિ સામાન્યતઃ કથનમ્ , અત્ર ચ—ઉત્તાનત્વં છત્રવિશેષણીકૃત્ય વિશેષતઃ કથનમિતિ ભેદાન્નપુનરુક્તિઃ ॥૬૧॥

કિન્ચ—‘ અર્જુણ૦ ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(સા-સા) વહ ઈષત્પ્રાગ્ભારા (પૃથ્વી-પૃથિવી) પૃથિવી (અર્જુણ સુવર્ણગમર્દ-અર્જુન સુવર્ણકમયી) શ્વેતસુવર્ણમય હૈ (સહાવેણ નિમ્મલા-સ્વભાવેન નિર્મલા) તથા સ્વભાવસે હી નિર્મલ હૈ । એવં (ઉત્તા-ણગચ્છત્રગસંઠિયા - ઉત્તાનકચ્છત્રસંસ્થિતા) ડપર તાને ગચે છત્તેકે સમાન આકારવાલી હૈ । (જિનવરેહિં મળિયા-જિનવરૈઃ કથિતા) એસા જિનેદ્રદેવને કહા હૈ । યદ્યપિ ૬૮ અઠાવનવીં ગાથામેં ઇસ પૃથિવીકા આકાર છત્ર જૈસા કહા ગયા હૈ ઓર યહાં મી છત્ર જૈસા વતલાયા ગયા—ઇસ તરહ પુનરુક્તિ દોષકી પ્રસક્તિ હોતી હૈ પરન્તુ ઇસ તરહસે ડસકી નિવૃત્તિ હો જાતી હૈ કિ ૫૮ અઠાવનવીં ગાથામેં સામાન્યતયા છત્ર જૈસા કહા હૈ ઓર યહાં પર ડપરકી ઓર પ્રસારિત છત્ર જૈસા કહા હૈ, અતઃ ડસ કથનમેં ઓર ઇસ કથનમેં વિશેષતા હોનેસે પુનરુક્તિ દોષ નહીં આતા હૈ ॥૬૧॥

કિન્ચ—“ અર્જુણ ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—સા-સા એ ઈષત્પ્રાગ્ભારા પૃથ્વી-પૃથિવી પૃથ્વીઅર્જુણસુવર્ણગમર્દ-અર્જુનસુવર્ણકમયી શ્વેત સુવર્ણમય છે, સહાવેણ નિમ્મલા-સ્વભાવેન નિર્મલા તથા સ્વભાવથી નિર્મળ છે અને ઉત્તાણગચ્છત્રગસંઠિયા-ઉત્તાનકચ્છત્રસંસ્થિતા ઉઘાડેલી છત્રીના જેવી આકારવાળી છે. એવું જિનવરેહિં મળિયા-જિનવરૈઃ કથિતા જીનેદ્રદેવે કહ્યું છે. જો કે, (૫૮) અઠાવનમી ગાથામાં આ પૃથ્વીનો આકાર છત્રી જેવો ખતાવવામાં આવેલ છે, અને અહીં પણ છત્રી જેવો ખતાવેલ છે. આ પ્રમાણે પુનરુક્તિ દોષની પ્રસક્તિ થાય છે. પરંતુ આ રીતે એની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. અઠાવનમી ગાથામાં સામાન્યતય છત્રી જેવું ખતાવેલ છે. જેથી એ કથનમાં અને આ કથનમાં વિશેષતા હોવાથી પુનરુક્તિ દોષ આવતો નથી. ॥ ૬૧ ॥

किं च—

मूलम्--संखंककुन्दसंकासा, पंडुरा निरुमला सुहा ।

सीयाए जोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ ॥६२॥

छाया—शङ्खाङ्ककुन्दसङ्काशा, पाण्डुरा निर्मला शुभा ।

सीताया योजने ततः लोकान्तस्तु व्याख्यातः ॥ ६२ ॥

टीका—‘ संखंक ’ इत्यादि—

पुनः सा ईषत्प्राग्भारा शङ्खाङ्ककुन्द सङ्काशा=शङ्खः=प्रसिद्धः, अङ्कः—स्फटिकः कुन्दं—पुष्पविशेषः, तत्सङ्काशा—तत्सदृशी—वर्णतस्तद्वत्प्रतिभासमाना अतएव—पाण्डुरा =श्वेतवर्णा निर्मला=स्वच्छा, शुभा=शुभस्वरूपा, विद्यते ।

यदीदृशी सा पृथिवी, ततः पर किमस्तीत्याशङ्कयाह—‘ सीयाए ’ इत्यादि । ततः=तस्याः—वर्णितस्वरूपायाः सीतायाः=ईषत्प्राग्भारा पृथिव्येव ‘ सीता ’ इति ‘ सिद्धशिला ’ इति चोच्यते । सीताऽपरनाम्न्याः ईषत्प्राग्भाराख्यायाः सिद्ध-शिलाया उपरि योजने=क्रोशचतुष्टयरूपे गते सति लोकान्तः—लोकाग्रभागः, सिद्धस्थानरूप इत्यर्थः, व्याख्यातः=कथितः ॥ ६२ ॥

किञ्च—‘ संखंक० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तथा यह ईषत्प्राग्भारा पृथिवी (संखंककुन्दसंकासा—शंखा-ङ्ककुन्दसंकाशा) शंख, स्फटिक एवं कुन्दपुष्पके समान वर्णवाली है । इसी लिये (पंडुरा—पाण्डुरा) यह सफेद है । तथा (निरुमला—निर्मला) निर्मल (सुहा—शुभा) एवं शुभ है (तत्तो सीयाए जोयणे—ततः सीतायाः योजने) इस प्राग्भारा नामकी पृथिवीके कि जिसका नाम सीता और सिद्धशिला भी है ऊपर एक योजनके बाद—चारकोशके बाद—(लोयंतो वियाहियो—लोकान्तः व्याख्यातः) लोकका अन्त—सिद्धोंका निवासस्थान कहा गया है ॥६२॥

किञ्च—“ संखंक ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तथा आ ईषत्प्राग्भारा पृथिवी संखंककुन्दसंकासा—शंखाङ्क कुन्दसंकाशा शंख, स्फटिक अने कुन्द पुष्पता जेवा वर्णवाणी छे. आ ऊपर छे अने पंडुरा—पाण्डुरा सफेद छे तथा निरुमला—निर्मला निर्मल तेमज सुहा—शुभा शुभ तत्तो सीयाए जोयणे—सीतायाः योजने आ प्राग्भारा नामकी पृथिवी के जेतुं नाम सीता अने सिद्ध शिला पण छे ऊपर अने जेजत पछी अटवे अर गाँठ पछी लोयंतो वियाहियो—लोकान्तः व्याख्यातः दोहोना अंत—सिद्धोंतुं निवास स्थान छेवासां आवेद छे. ॥ ६२ ॥

ननु यदि योजने लोकान्तः, तर्हि किं तत्र सर्वत्र सिद्धास्तिष्ठन्ति, आहो-
श्वित्, अन्यथेत्याशङ्क्याह—

मूलम्—जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे ।

तस्स कोसस्स छब्भाए, सिद्धाणो गहणां भवे ॥६३॥

छाया—योजनस्य तु यस्तत्र, क्रोशः उपरितनो भवति ।

तस्य क्रोशस्य षष्ठभागे, सिद्धानामवगाहना भवति ॥ ६३ ॥

टीका—‘जोयणस्स’ इत्यादि ।

तत्र योजनस्य उपरितन = उपरिस्थितो यः क्रोशो भवति = विद्यते, चतुर्विं-
शतेरङ्गुलानामको हस्तो भवति । अनेन हस्तमानेन हस्तचतुष्टयं धनुरुच्यते । धनु-
सहस्रद्वयं क्रोश उच्यते । तस्य, षष्ठभागे = द्वात्रिंशदङ्गुलसंयुक्तः - त्रयस्त्रिंशदधिक
धनुःशतत्रितयरूपे सिद्धानाम्, अवगाहना = अवस्थानं भवति । ‘तु’ इति
वाक्यालङ्कारे ॥ ६३ ॥

यदि सिद्धशिलासे एक योजन उपर लोकान्त है तो क्या वहां सर्वत्र
सिद्ध हैं या अन्य प्रकारसे हैं सो कहते हैं—‘जोयणस्स उ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तत्थ जोयणस्स उवरिमो जो कोसो भवे—तत्र योजन-
स्य उपरितनः यः क्रोशः भवति) वहां योजनका उपरितन जो क्रोश है
(तस्स कोसस्स छब्भाए—तस्य क्रोशस्य षष्ठभागे) उस क्रोशके छठवें
भागमें (सिद्धाणो गाहणा—सिद्धानां अवगाहना) सिद्धोंका अवस्थान है ।
चौबीस अंगुलोंका एक हाथ होता है । चार हाथका एक धनुष होता है ।
दो २ हजार धनुषका एक कोष होता है । इसका छठवां भाग ३२
अंगुल युक्त ३३३ धनुष होता है । इतनी जगहमें सिद्धोंका निवास है ॥६३॥

जे सिद्ध शिलाथी अेक जेज्जन उपर लोकान्त छे तो शुं त्यां सर्वत्र
सिद्ध छे अथवा अन्य प्रकारथी छे तेने कडे छे—“जोयणस्स उ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तत्थ जोयणस्स उवरिमो जो कोसो भवे—तत्र योजनस्य उपरितनः
यः क्रोशः भवति त्यां योजननुं उपरितन जे क्रोश छे तस्स कोसस्स छब्भाए—तस्य
क्रोशस्य षष्ठभागे अे क्रोशना छठा भागमां सिद्धाणोगाहणा—सिद्धानां अवगाहना
सिद्धोनुं अवस्थान छे. चौबीस आंगणने अेक हाथ थाय छे. चार हाथनुं
अेक धनुष थाय छे अेके हजार धनुषने अेक कोष थाय छे. आने छठ्ठे
भाग (३२) अत्रीस आंगण युक्त त्रयसो तेत्रीस (३३३) धनुष थाय छे.
आठवीं जग्यामां सिद्धोने निवास छे. ॥ ६३ ॥

अवगाहना च ततश्चलनसम्भवेऽपि परमाण्वादीनामिव एकादि प्रदेशेषु स्यादत आह—

मूलम्—तत्थ सिद्धा महाभागा, लौगगंमि पइड्डिया ।

भवप्पपंचओ मुक्का, सिद्धिं वरगइं गया ॥६४॥

छाया—तत्र सिद्धा महाभागा, लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः ।

भवप्रपञ्चतो मुक्ताः, सिद्धिं वरगतिं गताः ॥ ६४ ॥

टीका—‘तत्थ सिद्धा’ इत्यादि ।

यतः—भवप्रपञ्चतो मुक्ताः—भवस्य=चतुर्गतिकसंसारस्य यः प्रपञ्चः=विस्तारः पुनः पुनः प्राप्तिस्तस्मान्मुक्ताः=वियुक्ताः सन्तः, सिद्धिं=सिद्धिनामधेयां वरगतिं=गत्यन्तरापेक्षया श्रेष्ठगतिं गताः=सम्प्राप्ताः । अत एव—महाभागाः=प्राप्तशाश्वतसुखाः सिद्धाः=उक्तरूपाः तत्र=उक्तरूपे लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः—स्थिराः सन्ति, चलनक्रियाया अभावात् । अयं भावः—भवप्रपञ्च एव चलने हेतुः स च सिद्धानां नास्तीति कुतस्तेषां चलनमिति ॥ ६४ ॥

अवगाहना परमाणु आदिके समान चलन स्वभाववाली होती है तो सिद्धोंके एकादि प्रदेशोंमें चलनस्वभाव है क्या ? सो कहते हैं—

‘तत्थ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—जिस कारण (भवप्पपंचओमुक्का—भवप्रपंचोन्मुक्ताः) ये सिद्ध चतुर्गतिरूप इस संसारके प्रपंचसे रहित हैं और इसीलिये (वरगइं सिद्धिं गया—वरगतिं सिद्धिं गताः) अन्य गतियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठगति जो सिद्धिगति है उसे प्राप्त कर चुके हैं । इसी कारण (महाभागा—महाभागाः) अव्याबाध शाश्वत सुखके भोक्ता ये हैं, और इसीसे ये महाभाग हैं । ऐसे ये सिद्ध (लौगगंमि पइड्डिया—लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः) लोकके अग्रभागमें सदा स्थिर हैं । इनमें हलनचलन क्रिया नहीं है । भवप्रपंच

अवगाहना परमाणु आदिना समान चलन स्वभाववाणी होय छे तो सिद्धाना अेकादि प्रदेशोमां चलन स्वभाव छे शुं ? तो कहे छे—“तत्थ” इत्यादि

अन्वयार्थ—जे कारणे भवप्पपंचओ मुक्का—भवप्रपंचोन्मुक्ताः अे सिद्ध चतुर्गतिरूप आ संसारमां प्रपंचयो रहित छे. अने अेज कारणे वरगइं सिद्धिं गया—वरगतिं सिद्धि गताः अन्य गतिअे नी अपेक्षा श्रेष्ठ गति जे सिद्ध गति छे तेने प्राप्त करी चुक्या छे. अेज कारणे महाभागा—महाभागाः अव्याबाध शाश्वत सुखने अे लोगवे छे अने आज कारणे अे महाभाग छे. अेना अे सिद्ध लौगगंमि पइड्डिया—लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः लोकना अग्रभागमां सदा स्थिर छे. तेमां

सम्प्रति सिद्धानामवगाहनामाह—

मूलम्—उत्सेहो जेसि जो होइ, भवस्मि चरिस्मि उ ।

त्रिभागहीणो ततो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६५॥

छाया—उत्सेधो येषां यो भवति, भवे चरमे तु ।

त्रिभागहीना ततश्च, सिद्धानामवगाहना भवति ॥ ६५ ॥

टीका—‘उत्सेहो जस्स’ इत्यादि ।

चरमे=अन्तिमे तु भवे-जन्मनि ‘चरमे’ इति विशेषणं प्राग्भवप्रज्ञापनीय-
नयापेक्षया । येषां सिद्धानाम्, यः=यत्परिमाणकः, उत्सेधः=शरीरस्य उच्छ्रायः
शरीरप्रमाणमित्यर्थः भवति, ततः=तस्मात् चरमभवशरीरप्रमाणात्, त्रिभागहीना
=त्रिभागन्यूना, तेषां सिद्धानाम् अवगाहना स्वात्मप्रदेशनिश्चयो भवति, निश्चय-
नयाभिप्रायेण सर्वस्य स्वनिष्ठत्वात् । इयञ्च - शरीरविवरसम्पूरणतः, एतावतीति

ही चलनक्रियामें हेतु होता है यह सिद्धोंमें नहीं है । अतः उनमें चलन
क्रिया कैसे हो सकती है किन्तु नहीं हो सकती ॥६४॥

अब सिद्धोंकी अवगाहना कहते हैं—‘उत्सेहो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(चरिस्मि उ भवस्मि-चरमे भवे) अन्तिम जन्ममें
(जेसि जो उत्सेहो होइ-येषां यः उत्सेधः भवति) जिन सिद्ध होनेवाले
जीवोंका जितना उत्सेध-उंचापन अर्थात् शरीर प्रमाण होता है (ततो-
ततः) उस अन्तिम भवके शरीरके प्रमाणसे (त्रिभागहीणो-त्रिभागहीना)
त्रिभाग हीन (सिद्धाणोगाहणा भवे-सिद्धानामवगाहना भवति) उन
सिद्धोंकी अवगाहना-(अपने आत्मप्रदेशोंका निश्चय)-होती है । अन्तिम
शरीरसे त्रिभागहीन अवगाहना सिद्ध आत्माकी इसलिये कही गई

हुवनचलन क्रिया नथी लव प्रपंच न चदन क्रियामां हेतु होय छे. ये
सिद्धोमां नथी आथी ऐमनामां चदनक्रिया कछरीते थछ शके? नथी थछ शकती. ॥६४॥

हुवे सिद्धोनी अवगाहना कडे छे—“उत्सेहो” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—चरिस्मि भवस्मि-चरमे भवे अन्तिम जन्ममां जेसि जो
उत्सेधः होइ-येषां यः उत्सेधः भवति जे सिद्ध थवावाणा लुवेनु नेटुं उथापणुं
अर्थात् शरीर प्रमाण होय छे. ततो-ततः ये अन्तिम लवना शरीर प्रमाणुथी
त्रिभागहीणो-त्रिभागहीना त्रीज लागे ओछी सिद्धाणोगाहणा भवे-सिद्धानां अवगाहना
भवति ये सिद्धोनी अवगाहना होय छे, अन्तिम शरीरथी त्रीज लागे ओछी अव-
गाहना सिद्ध आत्मानी आ कारणे एतावतामां आवेल छे के, ये वथते

बोध्यम् । उक्तं हि—“ देहतिभागो ब्रुसिरं तत्पूरणओ तिभागहीणाय ” इति ।

छाया—देहत्रिभागः शुषिरं तत्पूरणात्रिभागहीना च ” इति ॥६५॥

एतानेव कालतः प्ररूपयितुमाह—

मूलम्—एगत्तेण साइया, अपवज्जवसिया वि^५ यं ।

पुहत्तेण अणाइया, अपज्जवसिया वि^९ यं ॥६६॥

छाया—एकत्वेन सादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

पृथक्त्वेन अनादिका, अपर्यवसिता अपि च ॥ ६६ ॥

टीका—‘ एगत्तेण ’ इत्यादि ।

ते सिद्धाः—एकत्वेन = असहायत्वेन विवक्षिताः, प्रत्येकव्यक्तिविवक्षया इत्यर्थः । सादिकाः=यत्रकाले ते सिध्यन्ति स कालस्तेषामादिरस्ति, तदपेक्षया ते सादिकाः सन्ति । च=पुनः अपर्यवसिताः=अन्तरहिताः सन्ति । मुक्तिं गतास्ते न

है कि उस समय शरीरके विवरोंको वे आत्मप्रदेश पूरे भर देते हैं इसलिये उन प्रदेशोंके फैलावमें संकोच हो जाता है । उक्तं च—

“देहतिभागो ब्रुसिरं तत्पूरणओ तिभागहीणाय ॥” इति ॥६५॥

अब इन्हीं सिद्धोंकी कालसे प्ररूपणा करते हैं—‘एगत्तेण’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—वे सिद्ध भगवान् (एगत्तेण—एकत्वेन विवक्षिताः) असहायरूपसे विवक्षित हुए हैं—अर्थात् वे सब स्वतंत्र हैं । एक दूसरेको परस्परमें सहायताकी अपेक्षा नहीं है । (साइया—सादिकाः) जिस कालमें वे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करते हैं वही काल उनका सादि अवस्था है । अर्थात् इस कालकी अपेक्षा वे आदि सहित हैं । (वि य—अपि च) तथा (अपज्जवसिया—अपर्यवसिताः) अन्त रहित होनेके कारण फिर वे वहांसे

शरीरना विवरेने ते आत्मप्रदेश पूरा लरी दे छे आ कारणे ये प्रदेशना इलावमां संकोच थय जय छे उक्तं च—

“ देहतिभागो ब्रुसिरं तत्पूरणओ तिभागहिणाय ॥ ” इति ॥ ६५ ॥

डवे ये सिद्धोनी डाणधी प्रइपणा करे छे—“ एगत्तेण ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ये सिद्ध भगवान् एगत्तेण—एकत्वेन विवक्षिताः असहाय इत्यर्थी विवक्षित थयेल छे, अर्थात्—ते सधणा स्वतंत्र छे अथ पीजने परस्परमां सहायतानी अपेक्षा नथी, साइया—सादिकाः जे डाणमां तेयो सिद्ध अवस्थाने प्राप्त करे छे जे डाण तेमनी सादी अवस्था छे अर्थात् जे डाणनी अपेक्षा ते आदि सहित छे वि य—अपि च तथा अपज्जवसिया—अपर्यवसिताः अन्त रहित

ततो भ्रश्यन्तीति न तेषां पर्यवसानं भवतीति भावः । तथा-पृथक्त्वेन=बहुत्वेन सिद्धपरम्परारूपसामस्त्यापेक्षया अनादिकाः=आदिरहिता अपर्यवसिताः अपि च सन्ति । सिद्धानां कालत्रये विद्यमानत्वादनादित्वमनन्तत्वं च विज्ञेयमिति भावः ॥६६॥

एषां स्वरूपमाह—

मूलम्—अरूपिणो जीवघणां, नाणदंसणसन्निय्यां ।

आँउलं सुह संपत्ता, उवमा जहसं नत्थि उ ॥ ६७ ॥

छाया—अरूपिणो जीवघना, ज्ञानदर्शनसञ्ज्ञिताः ।

अतुलं सुखं सम्प्राप्ता, उपमा यस्य नास्ति तु ॥ ६७ ॥

टीका—‘अरूपिणो’ इत्यादि ।

ते सिद्धाः अरूपिणः=रूपिणः—उक्तीत्या रूपरसगन्ध स्पर्शवन्तः, न रूपिणः—अरूपिणः—रूपरसवन्धस्पर्शरहिताः इत्यर्थः । तथा—जीवघनाः=जीवाः—सर्वदोष-

च्युत नहीं होते हैं । मुक्तिमें प्राप्त हो जानेके बाद फिर वे वहांसे वापिस नहीं आते हैं । (पुहत्तेण अणाइया-पृथक्त्वेन अनादिकाः) सिद्ध परम्परा-रूप समष्टिकी अपेक्षासे अनादि हैं । (वि य अपज्जवसिया-अपि च अपर्यवसिताः) तथा कालत्रयमें विद्यमान रहनेके कारण अनंत भी हैं । सादि अनादि एवं अनादि अनंत ये सब धर्म सिद्धोंमें विवक्षाकी अपेक्षासे मौजूद रहते हैं ॥६६॥

अब सिद्धोंका स्वरूप कहते हैं—‘अरूपिणो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वे सिद्ध परमात्मा (अरूपिणो-अरूपिणः) रूप, रस, गंध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण अरूपी हैं । (जीवघणा-जीवघनाः) सर्वदा उपयोग विशिष्ट हैं तथा घन-शरीरके विवरोंके अर जानेके कारण

होवाना कारणे तेष्वा त्यांथी पाछा इरता नथी. मुक्ति प्राप्त थई जवा पछी तेष्वा त्यांथी पाछा इरता नथी. पुहत्तेण अणाहिया-पृथक्त्वेन अनादिकाः सिद्ध परंपराइय समष्टिनी अपेक्षाथी अनादि छे. वि य अपज्जवसिया-अपि च अपर्यवसिताः तथा कालत्रयमां विद्यमान रहेवाने कारणे अनंत पणु छे. सादी अनादि अने अनंत अे सधणा धर्मसिद्धमां विवक्षानी अपेक्षाथी मौजूद छे ॥ ६६ ॥

इवे सिद्धोतुं स्वरूप उहे छे—‘अरूपिणो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अे सिद्ध परमात्मा अरूपिणो-अरूपिण इय. रस, गंध अने स्पर्शथी रहित होवाना कारणे अरूपी छे. जीवघणा-जीवघनाः सर्वदा उपयोग विशिष्ट छे. तथा घन-शरीरना विवराना लराई जवाना कारणे आत्म

योगवन्तः ' घनाः—शुशिरपूरणतो निरन्तरनिचितप्रदेशाः ' जीवाश्च ते घनाश्च जीव-
घनाः, ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः=ज्ञानं=केवलज्ञानं, दर्शनं=केवलदर्शनं, ते एव संज्ञा=
=उपयोगो ज्ञानदर्शनसंज्ञा, सा संजाता एषां ते ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः, केवलज्ञान-
केवलदर्शनोपयोगवन्त इत्यर्थः । तथा—यस्य=सुखस्य उपमा—सादृश्यं नास्ति, तथा
भूतम्, अतुलं=अपरिमित, सुखं=आनन्दं संप्राप्ताश्च सन्ति । उक्तं च भगवता
सिद्धसुखानामपरिमितत्वसौपपातिकसूत्रे—

“ सिद्धस्य सुहो रासी, सव्वद्धा पिण्डिओ जइ हवेज्जा ।

सोऽणंतवग्ग भइओ, सव्वागासे न माइज्जा ॥

छाया—सिद्धस्य सुखो राशिः, सर्वाद्धा पिण्डितो यदि भवेत् ।

सोऽनन्तवर्गभक्तः, सर्वाकाशे न मायात् ॥ इति ॥

आत्म प्रदेशोंका निश्चय—हो जानेसे निरन्तर वे निविड प्रदेशवाले हैं ।
(नाणदंसणसन्निया—ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः) केवलज्ञान एवं केवलदर्शनरूप
उपयोगवाले हैं । (जस उवमा नत्थि—यस्य उपमा नास्ति) संसारमें
जिसकी कोई उपमा नहीं है ऐसे (अउल सुहसंपत्ता—अतुलं सुखं संप्राप्ताः)
अपरिमित सुख—अव्यावाध आनन्द—के भोक्ता हैं । औपपातिकसूत्रमें
इस सुखके विषयमें ऐसा कहा है—

“ सिद्धस्य सुहो रासी सव्वद्धा पिण्डिओ जइ हवेज्जा ।

सोऽणंतवग्ग भइओ सव्वागासे न माइज्जा ॥ ”

छाया—सिद्धस्य सुख राशिः सर्वाद्धा पिण्डितो यदि भवेत् ।

सोऽनन्तवर्गभक्तः सर्वाकाशे न मायात् ॥ ”

अर्थात् सिद्धोंकी सुखराशिको यदि सर्वकालमें अर्थात्—भूत भविष्यत्
और वर्तमान इन तीनों कालमें एकत्रित को जाय, और उसको अनन्त

प्रदेशोंको निश्चय धर्म व्याधी निरन्तर अने निविड प्रदेशवाला छे. नाणदंसण
सन्निया—ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः केवलज्ञान अने केवलदर्शनरूप उपयोगवाला छे.
जस उवमा नत्थि—यस्य उपमा नास्ति संसारमां लेनी केई उपमा नथी अवा
अउलं सुहसंपत्ता—अतुलं सुखं संप्राप्ताः अपरिमित सुख अवाव्याध आनन्दना लोकता छे.
औपपातिक सूत्रमां आ सुभना विषयमां अेम इडेव छे—

“ सिद्धस्य सुहो रासी, सव्वद्धा पिण्डिओ जइ हवेज्जा ।

सोऽणंतवग्ग भइओ, सव्वागासे न माइज्जा ॥ ”

छाया—सिद्धस्य सुख राशिः, सर्वाद्धा पिण्डितो यदि भवेत् ।

सोऽनन्तवर्गभक्तः, सर्वाकाशे न मायात् ॥ ”

अर्थात्—सिद्धोंकी सुखराशीने ले सर्वकालमां अर्थात्—भूत, भविष्य
अने वर्तमान आ तले कालमां अेकत्रित कर्षामां आवे अने अने अनन्त

ननु यत्र क्वचित् सुखमुत्पद्यते, तद् रूपादिविषयमाश्रित्यैवेति मोक्षकाले लोकाग्रे विषयाभावान्नास्ति सुखस्य सम्भवस्तत् कथं 'सिद्धां अतुलं सुखं सम्प्राप्ताः' इत्युक्तमिति चेत्?, उच्यते—सुखशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः सन्ति । उक्तं हि—

लोके चतुर्विहार्थेषु, सुखशब्दः प्रयुज्यते ।

विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ १ ॥

सुखो वह्निः सुखो वायुः, विषयेष्विह कथ्यते ।

दुःखाभावे च पुरुषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ २ ॥

वर्गसे गुणित की जाय तो उसका सर्वाकाश—अर्थात्—लोकालोक रूप संपूर्ण आकाश—में भी समावेश नहीं हो सकता है, अर्थात् इतना सुख सिद्धोंको है।

प्रश्न—जहां कहीं पर भी सुख उत्पन्न होता है वह रूपादिविषयको आश्रित करके ही उत्पन्न होता है इस प्रकार मुक्तिकालमें लोकके अग्र-भागमें विषयका अभाव होनेसे सुखकी संभावना हो ही नहीं सकती है तो फिर ऐसा कहना कि—सिद्ध परमात्मा अतुल सुखको भोगते हैं' कैसे ठीक माना जा सकता है? सो इसका उत्तर इस प्रकार है—देखो लोकमें सुख शब्दके चार अर्थ हैं—

उक्तं च—“लोके चतुर्विहार्थेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते ।

विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥१॥

सुखो वह्निः सुखो वायुः, विषयेष्विह कथ्यते ।

दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥२॥

वर्गशी गुणवामां आवे तो येनो सर्वाकाश अर्थात्—दोड़ दोड़ रूप संपूर्ण आकाशमां पणु समावेश थर्भ शके नही. अर्थात्—आटुं सुभ सिद्धोने छे.

प्रश्न—क्यां कांठ पणु सुभ उत्पन्न थाय छे. ते रूपादि विषयने आश्रित अनावीने न उत्पन्न थाय छे. आ प्रमाणे मुक्तिकाणमा दोड़ना अग्रभागमां विषयने अभाव होवाथी सुभनी संभावना होर्भ शके न नही छतां पणु अबुं कडेपुं के, “सिद्ध परमात्मा अतुल सुभने भोगवे छे.” आ कर्भ रीते मानी शकय ? तो आनेो उत्तर आ प्रमाणे छे—अुयो दोड़मां सुभ शब्दना थार अर्थ छे उक्तं च—

“लोके चतुर्विहार्थेषु, सुखशब्दः प्रयुज्यते ।

विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ १ ॥

सुखो वह्निः सुखो वायुः, विषयेष्विह कथ्यते ।

दुःखाभावे च पुरुषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ २ ॥

पुण्यकर्मविपाकाच्च, सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मक्लेशविमोक्षाच्च, मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ३ ॥

तत्र सकलकर्मक्लेशात्यन्तिकक्षयनिमित्तकं मोक्षापरनामकं शाश्वतिकमनन्तं यदनुपमं सुखं तदपि सुखशब्दवाच्योऽर्थ इति नास्त्यत्रोक्तशङ्काया अवसरः ।

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मक्लेशविमोक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥३॥ ”

विषय१, वेदनाका अभाव२, विपाक३, और मोक्ष४ । ‘अग्नि सुखकारक है वायु सुखकारक है’ इत्यादि प्रयोगोंमें सुख शब्दका प्रयोग विषयकी अपेक्षासे हुआ है । जिस समय दुःखका अभाव होता है उस समय “मैं सुखी हूँ” इस तरहका अनुभव होता है । अतः यहाँ वेदनाके अभावको लेकर सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ।२।

पुण्यकर्मके विपाकरूप उदयसे जब जीवको इच्छित इन्द्रियोंके विषय प्राप्त होते हैं तब यह जीव अपनेको सुखी मानता है । अतः विपाकमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ।३। जिस समय आत्मासे कर्म और क्लेशोंका अभाव हो जाता है उस समय इस जीवको मोक्षमें अतुल अनुपम सुख प्राप्त होता है । यहाँ मोक्षमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ।४। तात्पर्य यह है—कि मोक्षमें “अतुल अनुपम सुख है” यहाँ जो सुख शब्दका प्रयोग हुआ है वह सकलकर्म और क्लेशके आत्यं-

पुण्यकर्मविपाकाच्च, सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कर्मक्लेश विमोक्षाच्च, मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ३ ॥

विषय (१) वेदनाका अभाव (२) विपाक (३) मोक्ष (४) “अग्नि सुखकारक है, वायु सुखकारक है.” इत्यादि शब्दोंमें सुख शब्दको प्रयोग विषयकी अपेक्षासे था। (१) के समय दुःखका अभाव था। (२) के समय “मैं सुखी हूँ” का प्रकारका अनुभव था। (३) के समय वेदनाका अभाव होने पर सुख शब्दको प्रयोग था। (४) के समय पुण्यकर्मना विपाकरूप उदयसे जीवने इच्छित इन्द्रियोंके विषय प्राप्त था। (५) के समय आत्मासे कर्म और क्लेशोंका अभाव था। (६) के समय मोक्षमें अतुल अनुपम सुख प्राप्त था। (७) के समय मोक्षमें सुख शब्दको प्रयोग था। (८) तात्पर्य यह है, “मोक्षमें अतुल अनुपम सुख है.” अतः जो सुख शब्दको प्रयोग था तब सकलकर्म और

इह जीवघना इति विशेषणेन सौगत्यभिमतं मुक्तेरभावरूपत्वं निराकृतम्, मुक्तेरभावरूपत्वे हि अन्त्यक्षणस्यावस्तुत्वं प्राप्तम्, तथाहि—वस्तुत्वं नाम अर्थ-क्रियाकारित्वम्, तच्चान्त्यक्षणस्य नास्ति, सौगत्यमतेऽन्त्यक्षणात् क्षणान्तरं नोत्पद्यते तथा—च तस्यार्थ क्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वापत्तिः, अवस्तुत्वे चान्त्यक्षणस्य जन्यत्वं न स्यात्, न हि अवस्तु गगनकुसुमादिकं क्वचिदुत्पद्यते । ततश्च तत्पूर्वस्यापि क्षणस्यान्त्यक्षणजननसामर्थ्याभावादवस्तुत्व प्राप्नोति एवं सौगतसिद्धान्ते

तिक क्षयसे प्राप्त जो शाश्वतिक अनंत एवं अनुपम सुख है उसमें हुआ है। इसी सुखका दूसरा नाम मोक्ष है। इसलिये ऐसे सुखमें शंकाके लिये स्थान ही नहीं है। “जीवघन” इस विशेषणसे सूत्रकारने सौगतों द्वारा मान्य मुक्तिका निषेध किया है। सौगतोंने मुक्तिको अभावरूप माना है। परन्तु उनके मतानुसार मुक्तिकी यह मान्यता ठीक नहीं बैठती है। ‘चित्तसंततिका निरोध जब हो जाता है—तब जीवको मुक्तिकी प्राप्ति होती है’ ऐसी मान्यता मुक्तिके विषयमें बौद्धोंकी है। चित्तसंततिका निरोध उन्होंने सर्वथा अभावरूप माना है। यह चित्तसंततिका निरोध अन्त्य क्षणमें जीवको प्राप्त होता है। इसके बाद फिर चित्तसंततति नहीं चलती है। चित्तसंततिका जारी रहना संसार और इसका अभाव ही मोक्ष है अतः यह मोक्ष अभावरूप माना गया है। इस पर जैनदार्शनिकोंका ऐसा कहना है कि बौद्धोंने अर्थक्रियाकारी पदार्थको ही वस्तु माना है। जो इस अर्थक्रियासे विहीन है वह उनके सिद्धान्तानु-

कदेशना आत्यतिक क्षयथी प्राप्त जे शाश्वतिक अनंत अने अनुपम सुख छे अेमां थयेल छे. आज सुखनुं थिणुं नाम मोक्ष छे. आज कारणे अेवा सुखमां शंका भाटे स्थान न नथी. “जीवघन” आ विशेषणथी सूत्रकारे सौगतो द्वारा मान्य मुक्तिको निषेध करेल छे. सौगतोअे मुक्तिको अभावरूप मानेल छे. परंतु अेमना मत अनुसार मुक्तिकी आ मान्यता ठीक अेसती नथी. “चित्त संततिको निरोध अ्यारे थर्ष जय छे. त्यारे अेवनी मुक्तिकी प्राप्ति थाय छे.” अेवी मान्यता मुक्तिको विषयमां बौद्धोनी छे. चित्तसंततिको निरोध अेअेअे सर्वथा अभावरूप मानेल छे. आ चित्तसंततिको निरोध अन्त्यक्षणमां अेवने प्राप्त थाय छे. आना पछी कुरी चित्तसंततति चलती नथी. चित्तसंततिकुं आहुं रहेपुं अे संसार, अने तेनो अभाव न मोक्ष छे. आथी आ मोक्ष अभावरूप मानवामां आवेल छे. आना उपर जैन दार्शनिकोनुं अेपुं कहेपुं छे के, बौद्धोअे अर्थक्रियाकारी पदार्थने न वस्तु मानेल छे. जे आ अर्थक्रियाथी विहित छे ते अेना सिद्धान्त अनुसार अर

-पूर्वपूर्वक्षणानामप्यभावरूपतैव प्राप्ता । ततश्च पूर्वपूर्वक्षणानां भावरूपत्वमङ्गीकर्तुः सुगतस्य सते मुक्तेरपि भावरूपताऽनिच्छतोऽप्यङ्गीकर्णीया भवतीति ।

सार खरविषाणकी तरह अवस्तु है । जब मुक्तिमें चित्तसंततिका सर्वथा निरोध हो जाता है तो वह अर्थक्रिया कारिता उसमें नहीं घटनेसे वहाँ अवस्तुरूपताकी आपत्ति बौद्धोंको आती है । कारण कि मुक्ति एक ऐसा अन्त्यक्षण है जिसमें आगे चित्तसंतति नहीं चलती है । यह चित्तसंतति तो संसारमें ही उत्तर क्षणको उत्पन्न करती है । मुक्तिमें नहीं । पूर्वक्षण उत्तरक्षणको ही उत्पन्न कर नष्ट होता है । अब यह अन्त्यक्षणरूप मुक्ति उत्तर क्षणान्तरको तो उत्पन्न करती नहीं है, नहीं तो उसमें मुक्तित्वका विरोध आवेगा । इस अन्त्यक्षणरूप मुक्तिमें अर्थक्रिया कारिताका अभाव होनेसे अवस्तुत्वकी आपत्ति आना स्वाभाविक ही है । जब इस तरह उसमें अवस्तुत्वका समर्थन हो जाता है तो जो अवस्तु हुआ करती है वह जन्य नहीं हो सकती है । जन्य तो वस्तु ही हुआ करती है । गगनकुसुम आदि जैसे अवस्तुरूप पदार्थोंको क्या किसीने कहीं उत्पन्न होते देखा है ? इस तरह जब अन्त्यक्षणरूप मुक्तिमें अवस्तुत्वापत्ति आगई तब इससे यह भी मानना पड़ेगा कि इस अन्त्यक्षणका उत्पादक जो अव्यवहित पूर्वक्षण है वह भी अवस्तुस्वरूप है । अथवा—जब अन्त्यक्षणमें अवस्तुरूपता ख्यापित हो जाती है और यह भी पुष्ट

विषाणु (गधेडाना शींगडा)नी साइड अवस्तु छे ल्यारे मुक्तिमां चित्त संततिने सर्वा निरोध भने छे तोते अर्थ क्रिया कारिता अेमां न थवाथी त्यां अवस्तुत्पतानी आपत्ती बौद्धोने आवे छे. कारण के, मुक्ति अेक अेवी अंतिम क्षणु छे, के अेमां आगण चित्तसंतति आदती नथी. आ चित्तसंतति तो संसारमां न उत्तरक्षणुने उत्पन्न करे छे. मुक्तिमां नही. पूर्व क्षणु, उत्तर क्षणुने न उत्पन्न करी नाश पाये छे. हुवे आ अन्त्यक्षणरूप मुक्ति उत्तर क्षणान्तरने तो उत्पन्न करती नथी. नही तो अेमां मुक्तित्वने विरोध आववाने. आ अन्त्य क्षणरूप मुक्तिमां अर्थ क्रिया कारीताने अभाव होवाथी अवस्तुत्वनी आपत्ति आववी स्वाभाविक न छे. ल्यारे आ प्रमाणे अेमां अवस्तुत्वनुं समर्थन थर्ष लय छे ल्यारे न्ने अवस्तु होय छे. अे नन्य णनी शकती नथी. नन्य तो वस्तु न थया करे छे. आकाश कुसुम लेवा अवस्तुत्प पदार्थोने शुं डेअे अे कयांय उत्पन्न थता लेया छे ? आ प्रमाणे ल्यारे अंतिम क्षणरूप मुक्तिमां अवस्तुत्वापत्ति आवी ल्यारे आथी अे पणु माननुं पडथे के, आ अन्त्यक्षणुने उत्पादक ले अव्यवहित पूर्वक्षणु छे अे पणु अवस्तु स्वरूप छे. अथवा ल्यारे अन्त्य क्षणुमां अवस्तुत्पता नक्षी थर्ष

तथा—‘ नाणदंसणसन्निया ’ ‘ अउलं सुहसंपत्ता ’ इति विशेषणद्वयेन च
 “ सुख दुःखबुद्धिच्छा द्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारा नवात्मगुणास्तेषामन्यन्तोच्छि-
 त्तिर्निःश्रेयसम् ’ इति वचनात् सिद्धस्याचेतनत्वमसुखित्वं च नैयायिकाद्यभिमतं

हो जाती है कि अवस्तु जन्य नहीं हो सकती तब इसका जो पूर्वक्षण
 है वह भी इस अवस्तुरूप अन्त्यक्षणकी उत्पादक शक्तिसे रहित हो
 जानेके कारण स्वयं अवस्तुरूप हो जाता है। क्यों कि इसमें भी अर्थ-
 क्रियाकारिता इस तरहके माननेमें नहीं बन सकती है। इस तरह
 सौगतके मतमें पूर्व पूर्वक्षणोंमें अभावरूपता ही केवल प्राप्त होती है।
 परन्तु बौद्धोंके यहां ऐसा माना नहीं गया है। उनके यहां तो पूर्व
 क्षणोंमें भावरूपता ही मानी गई है। अतः पूर्व रक्षणोंमें भावरूपता
 अंगीकार करनेवाले बौद्धके यहां मुक्तिमें भी भावरूपता नहीं मानने पर
 भी बलात् सिद्ध होती है।

इसी तरह “नाणदंसणसन्निया” “अउलं सुहसंपत्ता” इन विशेषणों
 द्वारा सूत्रकार यह समर्थित करते हैं कि मुक्तिको जो वैशेषिकोंने इन
 नवगुणोंके—सुख१, दुःख२, बुद्धि३, इच्छा४, द्वेष५, प्रयत्न६, धर्म७,
 अधर्म८, और संस्कार९के—नाश होनेसे माना है सो वह मानना उनका
 ठीक नहीं है। क्यों कि इस प्रकारकी एकान्त मान्यतामें सिद्धोंमें अचेत-

जय छे अने अये पणु आत्री थर्ष जय छे के, अवस्तु जन्य अनी शक्ति
 नहीं, त्पारे आने अये पूर्वक्षण छे अये पणु आ अवस्तुरूप अन्त्यक्षणनी
 उत्पादक शक्तिथी रहित थर्ष जयना कारणे स्वयं अवस्तुरूप थर्ष जय छे,
 केम के अयेमां पणु अर्थ क्रिया कारिता आ प्रमाणे, मानवामां अनी शक्ति नहीं,
 आ रीते सौगतना मतमां पूर्व पूर्वक्षणोमां अभावरूपता अ केवण प्राप्त
 थाय छे, परंतु बौद्धोअये आ प्रमाणे आमां मानेद नहीं, अयेमनी मान्यताअये
 पूर्व पूर्व क्षणोमां भावरूपता अ मानवामां आवेद छे आथी पूर्वपूर्वक्षणोमां
 भावरूपता अंगिकार करना अये बौद्धोअये मुक्तिमां पणु भावरूपता न मानवा
 छतां पणु बलात् सिद्ध थाय छे

आअ प्रमाणे “नाणदंसणसन्निया” “अउलं सुहसंपत्ता” आ विशेषणोथी
 सूत्रकार अयेपुं समर्थन करे छे के, मुक्तिने अये वैशेषिकोअये आ नवगुणोने
 सुख १ दुःख २ बुद्धि ३ इच्छा ४ द्वेष ५ प्रयत्न ६ धर्म ७ अधर्म ८
 अने संस्कार ९ नो नाश थाथी मानेद छे, तो अयेमनुं अये मानवुं अशोभर
 नहीं, केम के, आ प्रकारनी एकान्त मान्यतामां सिद्धोमां अचेतनत्व अने

निराकृतम्, तथाहि—निःश्रेयसस्य सर्वथाऽऽत्मगुणोच्छित्तिरूपत्वे आत्मनोऽप्य-
भावः प्रसज्येत, सर्वथा गुणाभावे हि सति गुणिनोऽप्यभाव एव सम्पद्यते, यथा—
अशेषरूपात्रभावे घटादि द्रव्यस्याप्यभाव इति भावनीयम् ॥ ६७ ॥

पुनरपि सिद्धानां क्षेत्रं स्वरूपं च प्राह—

मूलम्—लोगेर्गदेसे ते सव्वे, नाणदंसणसन्निया ।

संसारपारनिर्लिपणा, सिद्धिं वरगइं गया ॥ ६८ ॥

छाया—लोकैकदेशे ते सर्वे, ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ।

संसारपारनिस्तीर्णाः, सिद्धिं वरगतिं गताः ॥ ६८ ॥

नत्व एवं असुखित्वका प्रसंग प्राप्त होता है जो युक्ति और अनुभवसे
बाधित है। यदि इसी तरहकी मान्यता स्वीकार की जावे तो फिर
अपने विशेषणोंके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पड़ेगा।
गुणोंके अभावमें गुणी कभी रह नहीं सकता है। जैसे—रूपादिक गुणोंके
अभावमें घटादिक द्रव्यका अस्तित्व नहीं पाया जा सकता है। द्वेष,
दुःख, इच्छा, प्रयत्न, संस्कार तथा पुण्य पाप संज्ञक धर्म और अधर्म
इनका अभाव तो जैनियोंने भी मुक्तिमें माना है। इसी तरह क्षायोप-
शमिक सुख एवं बुद्धिका भी अभाव कहा गया है। परन्तु क्षायिक
बुद्धि और क्षायिक सुखका अभाव वहां नहीं कहा गया है। कारण कि
ये आत्माके विशेष गुण हैं। इनकी प्रादुर्भूति ही मुक्ति है। इसलिये
वैशेषिकोंकी नौ गुणोंकी उच्छित्तिरूप मुक्ति ठीक नहीं है यह बात
पूर्वोक्त इन दो विशेषणोंसे सूत्रकारने समर्थित की है ॥६७॥

असुखित्वनो प्रसंग प्राप्त थाय छे, जे युक्ति अने अनुभवथी बाधित छे.
जे आ प्रकारनी मान्यतानो स्वीकार करवासां आवे तो पछी पोताना विशेष
गुणोनो अभावमां आत्मानो पणु अभाव मानवो पडशे. गुणोनो अभावमां
गुणी कही रही शकता नथी. जेभ रूपादिक गुणोनो अभावमां घटादिक द्रव्यनुं
अस्तित्व देखातुं नथी. द्वेष, दुःख, इच्छा, प्रयत्न, संस्कार तथा पुण्यपाप
संज्ञक धर्म अने अधर्म आनो अभाव तो जैनियोंने पणु मुक्तिमां मानेद
छे. आन प्रमाणे क्षायोपशमिक सुख अने बुद्धिनो पणु अभाव अतावेद छे.
परंतु क्षायिक बुद्धि अने क्षायिक सुखनो अभाव त्यां अतावेद नथी. कारण
छे, जे आत्मानो विशेषगुण छे. तेनी प्रादुर्भूति न मुक्ति छे. आ कारणे
वैशेषिकेनी नव गुणोनो उच्छित्तिरूप मुक्ति अरोअर नथी. आ बात पूर्वोक्त
आ जे विशेषणोधी सूत्रकारे समर्थित करेद छे. ॥ ६७ ॥

टीका—‘लोगेगदेसे’ इत्यादि ।

सर्वे=निरवशेषा, ते=उक्ताः स्त्रीसिद्धादयः, सिद्धाः ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः=ज्ञानदर्शनोपयोगवन्तः, संसारपारनिस्तीर्णाः=संसारस्य, पारः=पर्यन्तस्तं निस्तीर्णाः—अपुनरागमनस्वरूपेणाऽधिक्येनाऽतिक्रान्ताः सिद्धिं वरगतिम्, गताः सन्तः, लोकैकदेशे=लोकाग्रभागे सन्ति ।

लोकैकदेशे इत्यनेन ‘मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति, व्योमवत्तापवर्जिताः’ इति कस्यचिदुक्तिः परास्ता । आत्मनां सर्वगतत्वे हि सर्वत्रावस्थानं संभवति, सर्वगतत्व

फिर भी सिद्धोंका क्षेत्र और स्वरूप कहते हैं—‘लोगेगदेसे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ते सव्वे—ते सर्वे) वे सब स्त्रीपर्याय आदि अनुष्यपर्याय से सिद्ध हुए जीव (नाणदंसणसन्निया—ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः) ज्ञानोपयोग एवं दर्शनोपयोगसे विशिष्ट है । तथा (संसारपारनिस्तीर्णा—संसारपारनिस्तीर्णाः) संसारके पार पहुँचे हुए हैं । इसीलिये वे (वरगइं सिद्धिं गया—वरगतिं सिद्धिं गताः) सर्वोत्कृष्ट गतिं सिद्धिगतिमें प्राप्त हो चुके हैं । सूत्रकार इन विशेषणोंमेंसे “लोकैकदेश” इस विशेषणसे यह समर्थित करते हैं कि जिनकी ऐसी मान्यता है कि “मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत्तापवर्जिताः” आकाशकी तरह मुक्त जीव संतापसे रहित होकर इस समस्त लोकमें ठहरे हुए हैं वह ठीक नहीं है । कारण कि इस कथनसे आत्माका, सर्वत्र अवस्थान प्रतिपादित होता है । आत्माका सर्वत्र अवस्थान माननेमें अनेक दोष आते हैं । कारण कि आत्माको

पछी यणु सिद्धेना क्षेत्र अने स्वरूपने उडे छे—“लोगेगदेसे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ते सव्वे—ते सर्वे ये सधणा स्त्री पर्याय आदि अनुष्य पर्यायथी सिद्ध अनेल एव नाणदंसणसन्निया—ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ज्ञानोपयोग अने दर्शनोपयोगथी विशिष्ट छे. संसारपारनिस्तीर्णा—संसारपारनिस्तीर्णा. तथा संसारथी पार पहुँचेल छे. आ कारणे तेओ वरगइं सिद्धिं गया—वरगतिं सिद्धिं गताः सर्वोत्कृष्ट गति सिद्धिगतिमां प्राप्त अनी चुकेल छे. सूत्रकार आ विशेषणुमांथी “लोकैकदेश” आ विशेषणुथी अेषुं समर्थन उरे छे के, जेअनी अेषी मान्यता छे के, “मुक्ताः सर्वत्र तिष्ठन्ति व्योमवत्तापवर्जिताः” आकाशनी भाइक मुक्त एव संतापथी रहित अनीने आ समस्त लोकमां रहला छे अे ठीक नथी. कारण के, आ कथनथी आत्मानुं सर्वत्र अवस्थान प्रतिपादित थाय छे. आत्मानुं सर्वत्र अवस्थान मानवामां अनेक दोष आवे छे. कारण के,

स्वीकारेत् सर्वत्र सर्वदा वेदनाऽदि प्रसङ्गः । तथा—‘ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः’ इति विशेषणेन सर्वे सिद्धाः उभयोपयोगवन्त इति सूचितम् ।

‘संसारपारनिस्तीर्णाः’ इति विशेषणेन—ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम्; गत्वाऽगच्छन्ति भूयोऽपि, भवं तीर्थं निकारतः;” इति मतं निराकृतम् । तदङ्गीकृतसिद्धानिष्ठितार्थान् भवन्तीत्यस्तेषां पुनरावृत्तिरिति तन्मते दोषो बोध्यः । तथा ‘सिद्धिं वरगतिं गताः’ इत्यनेन सुक्षीणकर्मणोऽपि स्वभावेनैवोत्पत्तिसमये लोकाग्रगमनं यावत् सक्रियत्वमप्यस्तीति सूचितम् ॥६८॥

॥ इति सिद्धप्रकरणम् ॥

इस स्थितिमें सर्वत्र सर्वदा वेदना आदि होनेका प्रसंग प्राप्त हो जाता है । तथा “ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः” इस विशेषणसे ‘समस्त सिद्ध ज्ञानदर्शन उपयोगवाले हैं’ यह बात सिद्ध होती है । तथा जिनकी ऐसी मान्यता है कि “धर्मतीर्थके कर्ता ज्ञानी परमपदमें प्राप्त होकर पुनः तीर्थ आदिकी अवहेलना होनेसे संसारमें अवतरित होते हैं” सो इस मान्यताका निराकरण करनेके लिये “संसारपारनिस्तीर्णाः” यह पद सूत्रकारने रक्खा है । इससे यह बात सूत्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति संसारसे पार होकर पुनः संसारमें आते हैं वे निष्ठितार्थ नहीं हैं इसीलिये वे संसारमें पुनः वहाँसे लौटकर आते हैं । यदि कृतकृत्य होते तो वहाँसे पुनः वापिस होनेका प्रसंग उन्हें प्राप्त नहीं होता । “सिद्धिवरगतिं गताः” इस पदसे सूत्रकार यह कहते हैं कि जीवके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वभावतः उर्ध्वगमन करते हैं और धर्मद्रव्यकी

आत्माने आ स्थितिमां सर्वत्र सदाये वेदना आदि थवाने प्रसंग प्राप्त थर्ष नथ छे, तथा आ विशेषणुथी “सधणा सिद्धं ज्ञानदर्शन उपयोगवाणा छे.” आ बात सिद्ध थाय छे. तथा जेनी जेवी मान्यता छे के, “धर्मतीर्थना कर्ता ज्ञानी परम पदने प्राप्त करीने करीथी तीर्थ आदिनी अवहेलना थवाधी संसारमां अवतार धारणु करे छे.” तो आ मान्यताने निराकृत करवा भाटे आ पद सूत्रकारे राषेद छे. आनाथी सूत्रकार जे बात जतावे छे के, जे व्यक्ति संसारथी पार थधने करीथी संसारमां आवे छे ते निष्ठितार्थ नथी. आ कारणे तेओ संसारमां करीथी त्यांथी करीने आवे छे. जे कृतकृत्य छे त तो त्यांथी पाछा करवाने प्रसंग तेमने प्राप्त बात नही. “सिद्धि वरगतिं गताः” आ पदथी सूत्रकार जे जतावे छे के, जवनां सधणां कर्माने नाथ थर्ष नथ छे तारे ते स्वभावतः उर्ध्वगमन करे छे. अने धर्मद्रव्यनी सहायताथी

उक्तं सिद्धानां स्वरूपं, सम्प्रति संसारिण आह—

मूलम्—संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते विद्याहिया ।

तसा य थावरा चैव, थावरा त्रिविहा तंहि ॥ ६९ ॥

छाया—संसारस्था स्तु ये जीवा, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

त्रसाश्च स्थावराश्चैव, स्थावरा त्रिविधास्तत्र ॥६९॥

टीका—‘संसारत्था’ इत्यादि—

ये तु संसारस्थाः=संसारिणो जीवाः सन्ति, ते द्विविधा व्याख्याताः । त्रसाः स्थावराश्च, तत्र-त्रसस्थावरेषु स्थावरा त्रिविधा व्याख्याताः । स्थावराणां पश्चात् निर्देशेऽपि, तेषामल्पवक्तव्यतया प्रथमतोऽभिधानम् ॥६९॥

सहायतासे लोकाकाशके अग्रभागमें जाकर विराजमान हो जाते हैं । इससे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि उन सिद्धोंकी आत्मा निष्क्रिय नहीं है । किन्तु सक्रिय है । ॥६८॥

॥ सिद्धोंका यह प्रकरण समाप्त हुआ ॥

यह सिद्धोंका स्वरूप कहा, अब संसारी जीवोंका स्वरूप कहते हैं—
‘संसारत्था उ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ— (संसारत्था उ जे जीवा-संसारस्था ये जीवाः) संसारी जो जीव हैं (ते-ते) वे (दुविहा विद्याहिया-द्विविधाः व्याख्याताः) दो प्रकारके कहे गये हैं । (तसा थावराचैव-त्रसाः स्थावराश्च) एक त्रस जीव दूसरे स्थावर जीव । (तत्थ-तत्र) इनमें (थावरा-स्थावराः) स्थावर जीव (त्रिविहा-त्रिविधाः) तीन प्रकारके कहे गये हैं ॥ ६९ ॥

लोकाकाशना अग्रभागमां जधनि विराजमान थर्ष जय छे, आथी अे वात पणु सिद्ध जय छे के, अे सिद्धोनी आत्मा निष्क्रिय नथी परंतु सक्रिय छे. ॥६८॥

॥ सिद्धोनु आ प्रकरणु समाप्त थयु ॥

आ सिद्धोनु स्वरूप कहुं उवे संसारी जवना स्वरूपने कडे छे—

“संसारत्था उ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—संसारत्था उ जे जीवा-संसारस्था तु ये जीवाः संसारी जे जव ते-ते ते दुविहा विद्याहिया-द्विविधाः व्याख्याताः अे प्रकारना कडेवामां आवेद छे. तसा थावराचैव-त्रसास्थावराश्च अेक त्रस जव अने भीज स्थावर जव तत्थ-तत्र आमां थावरा-स्थावराः स्थावर जव त्रिविहा-त्रिविधाः त्रणु प्रकारना अताववामां आवेद छे. ॥ ६९ ॥

स्थावरा त्रिविधा इत्युक्तं तत्र के ते त्रयः प्रकारा, इत्याशङ्क्याह—
मूलम्—पृथ्वी आउ जीवा य, तहेव य वणस्सई ।

इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणोह मे ॥७०॥

छाया—पृथिव्यप् जीवाश्च, तथैव च वनस्पतयः ।

इत्येते स्थावरा त्रिविधाः, तेषां भेदान् श्रुणुत मे ॥७०॥

टीका—‘पृथ्वी आउ’ इत्यादि—

पृथिव्यप् जीवाः=पृथिवी-प्रसिद्धा, आपो-जलं, पृथिवी च, आपश्चेति पृथि-
व्यापः, ता एव जीवाः, ते तथा, इह जीवशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । पृथिवी
जीवा अब्जीवाश्च । तथैव-वनस्पतयश्च=वनस्पति जीवा इत्यर्थः । इति=एवम्,
अनेन प्रकारेण स्थावरा त्रिविधाः सन्ति । इह तेजोवाय्वोर्गतित्रसत्त्वेन स्थावरेषु
तयोरनभिधानम् । तेषां=पृथिव्यादिजीवानां भेदान्, मे=मम, समीपे यूयं
श्रुणुत । चकारः पादपूरणे । ननु पृथिव्यादयो जीवानां शरीराणि न तु जीवाः,
जीवा हि उपयोगलक्षणाः, पृथिव्यादयस्तु काठिन्यादिलक्षणा स्तत् कथं पृथिव्या-

वे उनके तीन प्रकार ये हैं—‘पृथ्वी’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पृथ्वी आउजीवा तहेव वणस्सई—पृथिव्यब्जीवाः तथैव
वनस्पतयः) पृथिवी जीव, जल जीव तथा वनस्पति जीव (इह—इति) इस
प्रकार (ए ए—एते) ये (तिविहा थावरा—त्रिविधाः स्थावराः) तीन तरहके
स्थावर जीव हैं । तेज और वायु ये दो काय गतित्रस हैं इसलिये इनकी
स्थावरोंमें गणना नहीं की है । (तेसिं भेए मे सुणोह—तेषां भेदान् मे
श्रुणुत) इन स्थावरोंके भेदोंको अब मैं कहता हूँ सो तुम सुनो ।

शंका—आप जो पृथिवी आदिको जीवरूप कह रहे हैं सो ये
स्वयं जीव नहीं हैं किन्तु जीवके शरीर हैं । कारण कि पृथिवी आदिक
काठिन्यादिलक्षणवाले हैं तथा जीव उपयोग लक्षणवाला है ।

स्थावर एवेना अे त्रणु प्रकार छे—“ पृथ्वी ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पृथ्वी आउजीवा तहेव वणस्सई—पृथिव्यप् जीवा तथैव वनस्पतयः
पृथ्वीएव, जलएव, तथा वनस्पतिएव इह—इति आ प्रकारना तिविहा थावरा—
त्रिविधा स्थावराः त्रणु प्रकारना स्थावर एव छे, तेज अने वायु आ अे काय
गति त्रस छे. आ कारणे अेभनी स्थावरोमां गणना करेद नथी. तेसिं भेए मे
सुणोह—तेषां भेदान् श्रुणुत आ स्थावरोना लेदोने उवे हुं कहुं छुं तेने तमो सांलणो.

शंका—आप पृथ्वी आदिने एवइय अतावी रह्या छे तो अे स्वयं
एव नथी. परतु एवना शरीर छे. कारणे के, पृथ्वी आदिक कठण लक्षणवाणा
छे. तथा एव उपयोग लक्षणवाणा छे.

दयो जीवा इत्युक्तम् ? उच्यते—जीवः शरीरं चेत्युभयं परस्परानुबद्धमिति तयो विभागाऽभावाद् पृथिव्यादयो जीवा इति व्यपदिश्यन्ते । उक्तं हि—“अन्नोन्नाणु गयाणं इमं च तं च त्ति विभयणमजुत्तं” इत्यादि ।

छाया—अन्योऽन्यानुगतयोरिदं च तच्चेति विभजनमयुक्तम् ॥७०॥

अथ ‘यथोद्देशं निर्देशः’ इति न्यायमनुसृत्य निर्देशक्रमेण प्रथमे पृथिवी जीव भेदानाह—

मूलम्—दुविहा पुढवी जीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तसपैजत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ७१ ॥

छाया—द्विविधाः पृथिवी जीवास्तु, सूक्ष्मा चादरा स्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेव द्विधा पुनः ॥ ७१ ॥

टीका—‘दुविहा पुढवी’ इत्यादि—

पृथिवीजीवा द्विविधाः तद् यथा—सूक्ष्माः—सूक्ष्मनामकर्माद्यात् सूक्ष्माः, तथा—

समाधान—पृथिवी आदि जीव और पृथिवी आदि शरीर ये दोनों परस्परमें ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका अलग करना अशक्य है । अतः इनके विभागका अभाव होनेसे ‘पृथिवी आदिक जीव हैं’ ऐसा कह दिया गया है । वैसे तो पृथिवी जीव एवं पृथिवी शरीरमें भिन्नता ही है ।

उक्तं च—“अन्नोन्नाणुगयाणं इमं च तं च त्ति विभयणमजुत्तं” इत्यादि । परन्तु यहां जो उनकी अभिन्नता कही गई है वह अशक्य विवेचन होनेसे—“यह पृथिवी है और यह पृथिवी जीव है” इसरूपसे विभाग नहीं हो सकनेसे—ही कही गई है ॥७०॥

अब सूत्रकार पृथिवी जीवके भेदोंको कहते हैं—‘दुविहा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पुढवी जीवा दुविहा-पृथिवी जीवाः द्विविधाः) पृथिवी

समाधान—पृथिवी आदि जीव अने पृथिवी आदि शरीर ये अने परस्परमां ये रीते मणैला छे के, जेअने अलग करवां अशक्य छे. आधी अेअना विभागना अभाव होवाधी “पृथिवी आदिक जीव छे.” अेअं कहेवामां आव्युं छे. आअ तो पृथिवी जीव अने पृथिवी शरीरमां लिन्नता न छे.

उक्तं च—“अन्नोन्नाणुगयाणं, इमं च तं च त्ति विभयणमजुत्तं” इत्यादि ! परंतु अही जे तेनी अलिन्नता अतावव.मां आवी छे ते अशक्य विवेचन होवाधी “आ पृथिवी छे अने आ पृथिवी जीव छे.” आ रीते विभाग नं धर् शकवाधी न अताववामा आवैल छे. ॥ ७० ॥

इवे सूत्रकार पृथिवी जीवका भेदोने अतावे छे—“दुविहा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पुढवी जीवा दुविहा-पृथिवी जीवाः द्विविधाः पृथिवी जीव अ

बादराः=बादरनामकर्मोदयाद् बादराश्च । पुनः एते=सूक्ष्मा बादराश्च, पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च, तत्र-पर्याप्ताः-पर्याप्तिमन्त इत्यर्थः, यस्मात् कर्मदलिकाद् आहार शरीरेन्द्रियोच्छ्वासवाङ्मनसानुत्पत्ति भवति तत्कर्मदलिकं पर्याप्ति, सा अस्त्येषामिति पर्याप्ताः, तथा अपर्याप्ताः=स्वयोग्य पर्याप्ति रहिता इत्यर्थः, एवमेव-अनेन प्रकारेण पर्याप्तापर्याप्तभेदेन, द्विधा=द्वि प्रकारका व्याख्याताः । उक्तं हि—

जीव दो प्रकारके हैं (सुक्ष्मा तथा वायरा-सूक्ष्माः तथा बादराः) एक सूक्ष्म और दूसरे बादर । जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म तथा जिनके बादर नामकर्मका उदय होता है वे बादर हैं । ये दोनों (पज्जत्तम पज्जत्ता एवमेव दुहा-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः एवमेव द्विधा) पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं । इस तरह इनके भी दो दो भेद हो जाते हैं ।

भावार्थ—सूक्ष्म और बादरके भेदसे पृथिवी जीव दो प्रकारके हैं । इनमें सूक्ष्म जीव पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके हैं और बादर जीव भी पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके हैं । जिन जीवोंकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं वे पर्याप्त और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं वे अपर्याप्त हैं । जिस कर्मदलिकसे आहार पर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त, श्वासोच्छ्वासपर्याप्त, - भाषा पर्याप्त-एवं मनःपर्याप्तिकी उत्पत्ति होती है वह कर्मदलिक पर्याप्त कहा जाता है । यह कर्मदलिक जिनके उदयमें होता है वे पर्याप्त जीव हैं तथा अपनी योग्य-

प्रकारना छे सुक्ष्मा तथा वायरा-सूक्ष्माः तथा बादराः अेक सूक्ष्म अने भीजे आहर आ अवेना सूक्ष्म नाम कर्मने उदय थाय छे ते सूक्ष्म तथा अेने आहर नाम कर्मने उदय थाय छे ते आहर छे. आ अन्ने पज्जत्तमपज्जत्ता एवमेव दुहा-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः एवमेव द्विधा पर्याप्त अने अपर्याप्त होय छे. आवी रीते अेना पञ्च अण्णे लेह थर्ध ञय छे.

भावार्थ—सूक्ष्म अने आहरना लेहथी पृथवी अण्णे अे प्रकारना छे. आमां सूक्ष्म अण्णे पर्याप्त अने अपर्याप्तना लेहथी अे प्रकारना छे. अने आहर अण्णे पञ्च पर्याप्त अने अपर्याप्तना लेहथी अे प्रकारना छे. अे अवेनी पर्याप्तिये पूर्ण थर्ध अूक्के छे ते पर्याप्त अने अेनी पर्याप्तिये पूर्ण थर्ध नथी ते अपर्याप्त अे कर्म दलिकथी आहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्त, इन्द्रिय पर्याप्त, श्वासोच्छ्वास पर्याप्त, वचन पर्याप्त भाषा पर्याप्त अने मन पर्याप्तिकी उत्पत्ति थाय छे. तेने कर्मदलिक पर्याप्त कहेवामां आवे छे. आ कर्मदलिक अेना उदयमां होय छे ते पर्याप्त अण्णे छे. तथा पेतानी योग्य

“ आहारसरीरेन्द्रिय उस्सासवओ मणोभिणिव्वत्ती ।

होइ जओ दलियाओ करणं पइ सा उ पज्जत्ति ॥

छाया—आहार शरीरेन्द्रियोच्छ्वास वचो मनोऽभिनिवृत्तिः ।

भवति यतो दलिकात्करणं प्रति सैव पर्याप्तिः ॥ इति ।

तत्राहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासरूपं पर्याप्तिचतुष्टयं पृथिवीजीवानाम्, ‘तु’ इति निश्चये बोध्यम् ॥७१॥

पुनरेषामेवोत्तरभेदानाह—

मूलम्--वायराँ जे उ पज्जत्ता, दुविहाँ ते वियाहियाँ ।

सण्हाँ खंरा थं बोधव्वाँ, सण्हाँ सत्तविहा तंहिँ ॥७२॥

छाया—वादरा ये तु पर्याप्ता, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

श्लक्षणाः खराश्च बोद्धव्याः, श्लक्षणाः सप्तविधास्तत्र ॥७२॥

टीका—ये तु पर्याप्ता वादराः=वादराख्यपृथिवी जीवाः ते द्विविधा व्याख्याताः, तद्यथा—श्लक्षणाः, खराश्चेति । तत्र—श्लक्षणा चूर्णितलोष्टकल्पा मृदुः

पर्याप्तिसे जो रहित हैं वे अपर्याप्त जीव हैं । उक्तं च—

“ आहार सरीरेन्द्रिय उस्सासवओ मणोभिणिव्वत्ती ।

होइजओ दलियाओ करणं पइसा उ पज्जत्ती । ”

एकेन्द्रिय जीवोंके—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास ये चार पर्याप्तियां होती हैं । अतः एकेन्द्रियोंमें अन्तर्भूत होनेके कारण इन पृथिवी-जीवोंके भी ये ही चार पर्याप्तियां होती हैं ॥७१॥

अब इन्हींके उत्तर भेदोंको कहते हैं—‘वायरा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ पज्जत्ता वायरा—ये तु पर्याप्ताः वादराः) जो वादर पर्याप्त पृथिवी जीव हैं (ते दुविहा वियाहिया—ते द्विविधा व्याख्याताः)

पर्याप्तित्थी ने रहित छे ते अपर्याप्त एव छे. उक्तं च—

“ आहार सरीरेन्द्रिय, उ स्सासवओ मणो भिणिव्वत्ती ।

होइ जओ दलियाओ, करणं पइसा उ पज्जत्ती ” ॥

एकेन्द्रिय एवोना आहार, शरीर, इन्द्रिय शरीर, श्वासोच्छ्वास ए चार पर्याप्तियो थाय छे. आथी एकेन्द्रियमां अन्तर्भूत थवाना कारणे ए पृथिवी एवोनी पणु आ न चार पर्याप्तियो थाय छे ॥ ७१ ॥

हुवे आना न उत्तर लेदोने कडे छे—“ वायरा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ पज्जत्ता वायरा—ये तु पर्याप्ताः वादराः ने आदर पर्याप्त पृथिवी एव छे. ते दुविहा वियाहिया—ते द्विविधाः व्याख्याताः ते ए प्रकारना

पृथिवी, तदात्मका जीवा अप्युपचारात् श्लक्षणा उच्यन्ते । तथा-पाषाणकल्पा कठिना पृथिवी खरा, तदात्मका जीवा अप्युपचारात् खरा उच्यन्ते । तत्र-पर्याप्त-बादर-पृथिवीजीवेषु श्लक्षणा जीवाः सप्तविधा बोद्धव्याः ॥७२॥

श्लक्षणाणां सप्तभेदानाह—

मूलम्—किण्हा नीला य रुहिरा य, हल्लिहा सुक्लिहा तथा ।

पंडुपणगमद्विधा, खरा छत्तीसद्विधा ॥ ७३ ॥

छाया—कृष्णा नीलाश्च रुधिराश्च, हारिद्राः शुक्ला स्तथा ।

षण्डुपनकमृत्तिकाः, खराः षट्त्रिंशद्विधाः ॥७३॥

टीका—‘किण्हा नीला य’ इत्यादि—

ये तु श्लक्षणाः पर्याप्त बादर पृथिवी जीवास्ते कृष्णाः१, नीलाः२ तथा—

वे दो प्रकारके कहे गये हैं । (सण्हा खराय-श्लक्षणाः खराश्च) एक श्लक्षण और दूसरे खर-कठोर । चूर्णित लोष्टके समान जो मृदु पृथिवी है वह श्लक्षण बादर पर्याप्त पृथिवी जीव है । तथा पाषाण जैसी जो कठोर पृथिवी है वह खर बादरपर्याप्त पृथिवी जीव है । जो बिलकुल नरम जमीन होती है और खोदने पर बालुकाके रूपमें निकलती है वह श्लक्षण पृथिवी जीव है । यहां श्लक्षण एवं खर पृथिवीको जो जीवरूपसे कहा है वह केवल उपचारसे ही कहा गया है ऐसा जानना चाहिये । (तर्हि सण्हा-तत्र श्लक्षणाः) बादरपर्याप्त पृथिवी जीवोंमें जो श्लक्षणपृथिवी जीव कहे गये हैं वे (सप्तविधा-सप्तविधाः) सात प्रकारके जानना चाहिये ॥७२॥

श्लक्षणपृथिवीके सात भेद कहते हैं—‘किण्हा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(किण्हा नीला य रुहिरा हल्लिहा सुक्लिहा तथा पंडु पणग

भतावेद छे. सण्हा खराय-श्लक्षणाः खराश्च अेक श्लक्षणु अने नीले भर-कठोर दणेला आटाना नेवी ने पृथवी मृदु छे ते श्लक्षणु बादर पर्याप्त पृथवी अुव छे. तथा पत्थर नेवी ने कठोर पृथवी छे ते भर बादर पर्याप्त पृथवी अुव ने अिलकुल नरम जमीन होय छे अने जोदथाथी रैतीना रूपमां नीकणे छे ते श्लक्षणु पृथवी अुव छे. अही श्लक्षणु अने भर पृथवीने ने अुवउपथी कडेल छे ते इत उपचारथी जे कडेवामां आवेल छे अेम जणुवुं लेध अे. तर्हि सण्हा-तत्र श्लक्षणाः बादर पर्याप्त पृथवी अुवोमां ने श्लक्षणु पृथवी अुव कडेवामां आवेल छे ते सप्तविधा-सप्तविधाः सात प्रकारना जणुवा लेध अे. ॥७२॥

श्लक्षणु पृथवीना सात भेद छे तेने कडे छे—“ किण्हा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—किण्हा नीलाय रुहिरा हल्लिहा सुक्लिहा तथा पंडुपणगमद्विधा—

रुधिराः ३, = रक्तवर्णाः, हरिद्राः ४ = पीतवर्णाः, शुक्लाः ५ = श्वेतवर्णाः, तथा-पाण्डु ६
पनक ७ मृत्तिकाश्चेति सप्तविधाः व्याख्याताः । तत्र-पाण्डुपनकमृत्तिकाः-पाण्डवः
= आपाण्डुराः ईषच्छ्वेत वर्णाः, पनकाः = नभसि उड्डीयमाना धूलिरूपाः मृत्तिकाः,
तदात्मका जीवाः पनकमृत्तिकाः पाण्डवश्च पनकमृत्तिकाश्चेति द्वन्द्वसमासः । पाण्डु
ग्रहणं कृष्णादि वर्णानामपि स्वस्थानभेदेन भेदात् भेदान्तरसम्भवम् सूचयति ।
खरपृथिवीभेददर्शनोपक्रममाह- ' खरो ' इति । खराः पर्याप्तवादरपृथिवीजीवास्तु
षट्त्रिंशद्विधा प्रोक्ताः, चकारद्वयमपि समुच्चयार्थकम् ॥७३॥

खरपृथिवीजीवानां षट्त्रिंशद्भेदानाह—

मूलम्—पुंढवी य सक्करां वालुयां य, उँवले सिलाँय लौणूँसे ।

अर्यतं वत उँयसीसंग, रुँप्प-सुँवण्णे य वँइरे य ॥७४॥

हरियाँले हिँगुँल्लुए, मणोसिलाँ साँसगंजणँपवाँले ।

अव्भपँडलव्भेवाँल्लु य, वायरकाए मणिविहाणा ॥७५॥

गोमेज्जँए य रुँयगे, अंकेँफलिहे य लोहियँक्खे य ।

मरगय मँसारगल्ले, मुँयमोयग इँदँनीले य ॥ ७६ ॥

चंदणा गेरुय हंसगँव्भे, पुँलए सोगांधिँएय बोधव्वे ।

चंदप्पँभवेरुलिँएँ, जलँकंते सुँरँकंते य ॥ ७७ ॥

मट्टिया-कृष्णाः नीलाश्च तथा रुधिराः हरिद्राः शुक्लाः तथा पाण्डु, पनक,
मृत्तिकाः) कृष्णश्लक्ष्णपृथिवीजीव, नीलश्लक्ष्णपृथिवीजीव, रक्तवर्ण श्ल-
क्ष्णपृथिवीजीव, पीतवर्णश्लक्ष्णपृथिवीजीव, शुक्लवर्णश्लक्ष्णपृथिवीजीव,
तथा पाण्डुवर्णश्लक्ष्णपृथिवीजीव, पनकमृत्तिका-आकाशमें उड्डीती हुई
धूलिरूप मृत्तिका ये सात प्रकार श्लक्ष्णपृथिवीजीवोंके हैं । तथा (खरा
छत्तीसईविहा-खरः षट्त्रिंशद्विधाः) खरापृथिवीजीव - पर्याप्तवादर
पृथिवीजीव-छत्तीस (३६) प्रकारके हैं ॥७३॥

कृष्णाः नीलाश्च तथा रुधिराः हरिद्राः शुक्लाः तथा पाण्डुपनकमृत्तिकाः कृष्णश्लक्ष्ण
पृथिवी जीव, नील श्लक्ष्ण पृथिवी जीव, रक्तवर्ण श्लक्ष्ण पृथिवी जीव, पीतवर्ण
श्लक्ष्ण पृथिवी जीव, शुक्लवर्ण श्लक्ष्ण पृथिवी जीव, तथा पाण्डुवर्ण श्लक्ष्ण
पृथिवी जीव, पनक मृत्तिका-आकाशमां उड्डीती धूलिरूप भाटी आ सात प्रकार
श्लक्ष्ण पृथिवी जीवोना छे. तथा खरा छत्तीसईविहा-खरा षट्त्रिंशद्विधाः अर
पृथिवी जीव-पर्याप्त वादर पृथिवी जीव छत्तीस (३६) प्रकारना छे. ॥ ७३ ॥

छाया—पृथिवी च शर्करा वालुका च, उपलः शिला च लवणभूषश्च ।
 अयस्ताम्रत्रपुक सीसकरूप्य सुवर्णं च वज्रश्च ॥ ७४ ॥
 हरितालो हिङ्गुलको, मनःशिला सस्यकाञ्जनप्रवालम् ।
 अभ्रपटलमभ्रवालुका, बादरकाये मणि विधानानि ॥ ७५ ॥
 गोमेदकश्च रुचकः, अङ्गुस्फटिकश्च लोहिताक्षश्च ।
 मरकतमसारगलः, भुजमोचक इन्द्रनीलश्च ॥ ७६ ॥
 चन्दनो गैरिको हंसगर्मः, पुलकः सौगन्धिकश्च बोद्धव्यः ।
 चन्द्रप्रभो वैडूर्यो जलकान्तः सुरकान्तश्च ॥ ७७ ॥

टीका—‘पृथ्वी य’ इत्यादि—

पृथिवी१—शुद्धपृथिवी, इहपृथिवी शब्देन शुद्धपृथिवीगृह्यते, भामा शब्देन सत्यभामावत् । या शर्करादिरूपा न भवति, सा शुद्ध पृथिवी शर्करा२—लघु प्रस्तर खण्डरूपा, ३वालुका=प्रसिद्धा, ४उपलः=पर्वतात् पतितः स्थूलपाषाणः, ५शिला=प्रस्तरः ६लवणः=समुद्र लवणादिकम् ७, ८ऊषः=क्षारमृत्तिका, “अयस्ताम्रत्रपुकसीसकरूप्यसुवर्णम्”=अयः=लोहः, ९ताम्रं—तांबा, इति प्रसिद्धम्, १०त्रपुकम्—‘रांगा’ इति प्रसिद्धम्, ११सीसकम्=सीसेति ख्यातम्, १२रूप्यं=रजतम्—चाँदीति ख्यातम्, १३सुवर्णम्, एषां समाहारस्तत्तथा, तथा—१४वज्रं—हीरकं—‘हीरा’ इति प्रसिद्धम्,

खरपृथिवीजीवोंके छत्तीस भेदोंको कहते हैं—‘पृथ्वी य’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पृथ्वी-पृथिवी) शुद्धपृथिवी१, (सक्करा-शर्करा) लघु-खंडरूपपृथिवी२, (वालुया-वालुका) बालू३, (उवले-उपलः) पत्थर४, (सिलाय-सिला) शिला५, (लोणु-लवणम्) लवण६, (ऊसे-ऊषः) खारी-मिट्टी७, (अयतंब तउय सीसग रूप्यसुवर्णे य वहरे य-अयस्ताम्रत्रपुक सीसकरूप्य सुवर्णं च वज्रं च) लोह८, तांबा९, रांगा१०, सीसा११, चाँदी१२, सुवर्ण१३, तथा हीरा१४, (हरियाले हिङ्गुलए मणो सिला सासगंजणपवाले-हरियाल हिङ्गुलकः मनः शिला, सस्य काञ्चनप्रवालम्)

अर पृथ्वी ७वेना छत्रीस भेदोने उडे छे—“ पृथ्वीय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पृथ्वी-पृथिवी शुद्ध पृथ्वी (१) सक्करा-शर्करा लघुखंडरूप पृथ्वी (२) वालुया-वालुका वेणु (३) उवले-उपलः पत्थर (४) सिलाय-सिला शिला (५) लोणु-लवणम् भीडुं (६) ऊसे-ऊषः खारी भाटी (७) अयतंबत उयसीसगरूप्यसुवर्णे य वहरेइ-अयस्ताम्र त्रपुक सीसकरूप्यसुवर्णं च वज्रं च वे।डुं (८) तांभु (९) रांशुं १० सीसु ११ यांदि १२ सोनुं १३ हीरा १४ हरियाल हिङ्गुलए मणोसिला सासगंजणपवाले-हरियालः हिङ्गुलकः मनः शिला सस्यकाञ्चनप्रवालम्

हरितालः हरताल' इति प्रसिद्धः, हिंगुलकः=वर्णक द्रव्यविशेषः, मनःशिला='मैनशिल' इति प्रसिद्धा, सस्यकाञ्जनप्रवालम्=सस्यकः-धातुविशेषः, अञ्जनम्=समीरकम्-रत्नविशेषः, प्रवालकम्=विद्रुमः-'मृगा' इति प्रसिद्धम्, एषां समाहारस्तत्तथा, तथा च अभ्रपटलम्='अभ्रख', इति प्रसिद्धम्, अभ्रवालुका=अभ्रपटलसंयुक्ता वालुका च इत्थं स्वरूप पर्याप्तवादरपृथिवीकायै अमी पृथव्याद्यश्चतुर्दश हरितालादयोऽष्टौचेत्येवं द्वाविंशतिभेदाः प्रोक्ताः । अथ तत्रैव वादरकायै चतुर्दश मणिविधानानि=मणिभेदा अपि विज्ञेयाः । तथा हि-गोमेदकः='गोमेद' इति प्रसिद्धः, रुचकः=कृष्णमणिविशेषः, अङ्कः=रत्नविशेषः, स्फटिकः=प्रसिद्धः, अङ्कस्फटिकयोरेकोभेदः । तथा-लोहिताक्षश्च, मरकतमसारगह्वः, यद्यपि मरकतः 'पन्ना' इति प्रसिद्धः, मसारगह्वोऽपि मणिविशेषः, तथापि सा जात्यादेकभेदान्तरगतत्वेन निर्दिष्टः । भुजमोचकः=नीलवर्णरत्नविशेषः इन्द्रनीलः='नीलम' इति प्रसिद्धः,

हरताल १५, हिंगुलक १६, मैनशिल १७, सस्यक १८, समीरकरत्नविशेष १९, विद्रुम २०, (अभ्रपटलम्-अभ्रवालुका-अभ्रपटलम् अभ्रवालुका) अभ्रख २१, अभ्रखयुक्त वालुका २२ ये द्वावीस (२२) पृथिवी आदिक वस्तुएँ स्वरूप पर्याप्त वादर पृथिवीकायके भेद कहे है । (मणिविहाणा-मणि विधानानि) इसी तरह इसमें चौदहमणियोंके भेद और सम्मिलित हैं । सो ये सब छत्तीस (३६) हो जाते हैं । ये मणियोंके चौदह भेद इस प्रकार हैं-(गोमेदजग रुचके अङ्क स्फटिकः लोहिताक्षश्च मरकतमसारगह्वः) गोमेद १, रुचक २, अङ्क स्फटिक ३, लोहिताक्ष ४, मरकत, मसारगह्व, (भुजमोचक इन्द्रनीलश्च-भुजमोचक इन्द्रनीलश्च) भुजमोचक, इन्द्रनील, (चंद्रण गह्व हंसगह्वे पुलए सोमविण्य चंद्रपद्म बेललिय जलकंते, मर-

हस्ताण १५ डिंगणे १६ मनशील १७ सस्यक १८ समीरक रत्नविशेष १९ विद्रुम २० अभ्रपटलम्-अभ्रवालुका-अभ्रपटलम् अभ्रवालुका अभ्रख २१ अभ्रखवाणी देती २२ आ भावीस पृथवी आदिक वस्तुयो आरूप पर्याप्त वादर पृथवी कायना भेद उडेव छे, मणिविहाणा-मणिविधानानि आ प्रभाष्टे तेषां चौद (१४) मणियोना भेद वधादे सम्मिलित छे आ अथा मणियो छत्तीस (३६) थर् नथ छे अे मणियोना चौद भेद आ प्रभाष्टे छे-गोमेदजग रुचके अङ्क स्फटिकः लोहिताक्षश्च मरकतमसारगह्वः गोमेद १ रुचक २ अङ्क स्फटिक ३ लोहिताक्ष ४ मरकत ५ मसारगह्व ६ भुजमोचक इन्द्रनीलश्च-भुजमोचक इन्द्रनीलश्च भुजमोचक ७ इन्द्रनील ७ अङ्क ८

चन्दन गौरिकहंसगर्भः—चन्दनः=चन्दनाभिधो मणिविशेषः, गैरिकः=गैरिकाभिधो मणिविशेषः, हंसगर्भश्च मणिविशेषः, एतेषां त्रयाणामपि साजात्यादेकस्मिन्नेव भेदेऽन्तर्भावः । पुलकः, सौगन्धिकः, चन्द्रप्रभः=चन्द्रकान्तः, वैडूर्यः, जलकान्तः, सूरकान्तश्च बोद्धव्यः=ज्ञातव्यः । ‘बोद्धव्यः’ इत्यस्यावृत्त्या सर्वत्रान्वयः कार्यः । सर्वेऽपि चकाराः समुच्चयार्थकाः । पृथिव्यादयश्चतुर्दश, हरितालादयोऽष्टौ, गोमेदकादयश्च क्वचित् कस्यचित् कथंचिदन्तर्भावाच्चतुर्दश, इति षट्त्रिंशद्विधाः स्वरूपपर्याप्तवादरकायपृथिवीभेदाः ॥ ७४-७५-७६-७७ ॥

कंतेय-चन्दनः गैरिकः हंसगर्भः पुलकः सौगन्धिकश्च चन्द्रप्रभः वैडूर्यः जलकान्तः (सूरकान्तश्च) चन्दन, गैरिक, हंसगर्भ, पुलक, चन्द्रकान्त, जलकान्त और सूर्यकान्त । जिस तरह आमा शब्दसे सत्यभासाका ग्रहण होता है उसी तरह पृथिवी शब्दसे शुद्ध पृथिवीका ग्रहण यहाँ किया गया है । उसमें शर्करा आदिरूप पृथिवीकी विवक्षा नहीं रखी गई है । जो लघुखंडरूपमें पत्थरोंके टुकड़े इधर उधर खानोंके अन्दर पड़े रहते हैं वे शर्करा शब्दसे गृहीत हुए हैं । बालुका प्रसिद्ध हैं । पर्वत ऊपर से पतित जो स्थूल पाषाण है वह यहाँ उपल शब्दसे गृहीत हुआ है । क्षारमृत्तिकाका नाम उष है । वर्णकद्रव्य विशेषका नाम हिंगुलक है । सस्यक एक धातु विशेष होता है । अंजनसे रत्नविशेषका ग्रहण हुआ है । काला जो मणि विशेष होता है उसे रुचक कहते हैं । “अकफलिहेय ” “मरगयमसारगल्ले ” चंदणगेरुयहंसगवभे ” इन गाथापदोंमें जो मणि विशेष कहे गये हैं उनका सजातीय होनेकी वजहसे एक एक भेदमें ही अन्तर्भाव किया गया है ॥७४-७७॥

गैरिक १० हंसगर्भ ११ पुलक १२ अद्रकांत १३ जलकान्त अने सूर्यकान्त १४ ने प्रमाणे आमा शब्दधी सत्यलामानुं अडणु थाय छे. ओअ प्रमाणे पृथ्वी शब्दधी शुद्ध पृथ्वीनु अडणु अडीं करवाभां आवेल छे. ओभां साकर आदिइय पृथ्वीनी विवक्षा राभवामां आवेल नथी. ने लघुखंडरूपमां पत्थरना टुकडाओ अहिं तडीं पड्या डोय छे ओ शर्करा शब्दधी गृहीत थयेल छे. रेती प्रसिद्ध छे. पर्वत उपरथी गभडी पडेला ने स्थूल पत्थर छे ते अडीं उपल शब्दधी गृहीत थयेल छे. क्षार मृत्तिका (भारीमाटी)नुं नाम उष छे. वर्णकद्रव्य विशेषनुं नाम हिंगुलो छे. सस्यक ओक धातु विशेष डोय छे. अंजनथी रत्न विशेषनुं अडणु थयेल छे. ने मणी अणो विशेष डोय छे तेने रुचक कडे छे. “ अकफलिहेय, ” “ मरगयमसारगल्ले ” “ चंदणगेरु य हंसगवभे ” आ गाथा पदोमां ने मणी विशेष अताववामां आवेल छे. ओ स्वजातिय डोवाना कारणे ओक ओक भेदमां अ अंतर्भाव करायेल छे. ॥ ७४-७७ ॥

सम्प्रति प्रकृतोपसंहारपुरः सरं सूक्ष्मपृथिवीकायजीवान् प्ररूपयति—
मूलम्--एँए खरपुढवीए, भेयाँ छत्तीसमाहियाँ ।

एँगविहमणान्ता, सुहुँमा तँतथ वियाहियाँ ॥७८॥

छाया—एते खरपृथिव्याः, भेदा षट्त्रिंशदाख्याताः ।

एकविद्याः अनानात्वा, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥७८॥

टीका—‘ए ए खर’ इत्यादि—

खरपृथिव्याः, एते=अनन्तरोक्ताः, षट्त्रिंशद्भेदाः, आख्याताः । तत्र-तेषु पृथिवी जीवभेदेषु सूक्ष्मवादरेषु सूक्ष्मा=सूक्ष्मसंज्ञकाः पृथिवीजीवाः अनानात्वाः-अविद्यमानं नानात्वं=भेदो येषां ते तथा, भेदरहिता इत्यर्थः । अतएव-एकविधा व्याख्याताः । ‘एँगविह’ इत्यत्रार्पित्वाद् विभक्तिलोपो मकारागमश्च ॥७८॥

एतानेव क्षेत्रतः प्राह—

मूलम्—सुहुँमा यँ सव्वलोगम्मिँ, लोँगदेशे यँ वायरा ।

इँतो कालविभाँगं तु वुँच्छं तेसिँ चउव्विँहं ॥७९॥

छाया—सूक्ष्माश्च सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ।

इतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्ये चतुर्विधम् ॥७९॥

अब सूत्रकार सूक्ष्म पृथिवीकाय जीवोंकी प्ररूपणा करते हैं—

‘ए ए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(खर पुढवीए-खरपृथिव्याः) खरपृथिवीके (ए ए-एते) ये पृथिवी शर्करा आदि (छत्तीस माहिया-षट् त्रिंशत् भेदाः आख्याताः) छत्तीस भेद कह दिये हैं । (तत्थ-तत्र) उन पृथिवीजीव भेदोंमें जो सूक्ष्म वादर भेद कहे गये हैं उनमें जो (सुहुँमा-सूक्ष्माः) सूक्ष्म संज्ञक पृथिवीजीव हैं वे (मणान्ता-अनानात्वाः) भेद रहित हैं । इसलिये (एकविहं वियाहिया-एकविधाः व्याख्याताः) वे एक ही प्रकारके कहे गये हैं ॥ ७८ ॥

इवे सूत्रकार सूक्ष्म पृथिवीकाय जीवोंकी प्ररूपणा करते हैं—“ए ए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—खरपुढवीए-खरपृथिव्या अर पृथिवीना एए-एते आ पृथिवी शर्करा आदि छत्तीसमाहिया-षट्त्रिंशत् आख्याता छत्तीस भेद कही देवामां आया छे. तत्थ-तत्र ये पृथिवी जीव भेदोंमां जे सूक्ष्म वादर भेद अताववामां आवेद छे अनामां जे सूक्ष्म संज्ञक पृथिवी जीव छे ते भेद रहित छे. आ कारणे ते अेक ज प्रकारना कहेवामां आवेद छे. ॥ ७८ ॥

टीका—‘सुहुमा य’ इत्यादि—

सूक्ष्माः पृथिवीजीवाश्च सर्वलोके=चतुर्दशरज्ज्वात्मके समस्तेऽपि लोके वर्तन्ते । तत्र तेषां सर्वदा सत्त्वात् । च=पुनः, बादराः पृथिवी जीवाः, लोकदेशे=लोकस्य देशः—विभागो रत्नप्रभापृथिव्यादिस्तत्र वर्तन्ते । बादराणां क्वचित्—कदाचिदसत्त्वेन सकलव्याप्त्यसंभवात् ॥

‘इतो’ इत्यादि—

इतः=अतः परं, तेषां=पृथिवी जीवानां, चतुर्विधं कालविभागं कालतः—कालमाश्रित्य विभागः—भेदस्तं वक्ष्ये=कथयिष्यामि ॥७९॥

मूलम्—संतंइं पप्पं णाड्डिया, अपंज्जवसिया विं य ।

ठिंइं पडुच्च साड्डिया, सपंज्जवसिया विं य ॥८०॥

छाया—सन्ततिं प्राप्य अनादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥८०॥

टीका—‘संतंइं पप्प’ इत्यादि—

ते सूक्ष्मा बादराश्च पृथिवीजीवाः—सन्ततिं=प्रवाहं प्राप्य प्रवाहापेक्षयेत्यर्थः,

इन्हींको अब क्षेत्रसे कहते हैं—‘सुहुमा य’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुहुमा-सूक्ष्माः) सूक्ष्म पृथिवी जीव (सव्वलोगम्मि-सर्वलोके) चौदह राजू प्रमाण इस समस्त लोकमें भरे हुए हैं । (य-च) तथा (बायरा-बादराः) बादर पृथिवी जीव (लोगदेशे-लोकदेशे) लोकके एक भागमें अर्थात् रत्नप्रभा पृथिवी आदि प्रदेशोंमें रहते हैं । क्यों कि बादर जीव समस्त लोकमें इसलिये नहीं है कि वे कदाचित् क्वचित् नहीं पाये जाते हैं । (इतो-इतः) अब यहांसे मैं (तेसिं-तेषाम्) उन पृथिवी जीवोंका (चहुन्विहं कालविभागं-चतुर्विधम् कालविभागम्) चतुर्विध कालकी अपेक्षा विभाग (वुच्छे-वक्ष्ये) कहता हूं ॥७९॥

अभने न् इवे क्षेत्रथी उडे छे—“ सुहुमा य ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—सुहुमा-सूक्ष्मा सूक्ष्म पृथ्वी एव सव्वलोगम्मि-सर्वलोके चौदह राजू प्रमाण आ समस्त लोकमां भरैला छे य-च तथा बायरा-बादराः बादर पृथ्वी एव लोगदेशे-लोकदेशे लोकना अेक भागमां अर्थात् रत्नप्रभा पृथ्वी आदि प्रदेशोमां रहे छे केम के, बादर एव समस्त लोकमां आ कारणे नथी के ते उदायित् केरि वणत लेरि शकता नथी. इतो-इतः इवे अडिथी हुं तेसि-तेषां अे पृथ्वी एवेना चउन्विहं कालविभागं-चतुर्विधम् कालविभागम् अतुर्विध काणना विभागने वुच्छे-वक्ष्ये उहुं छुं ॥ ७९ ॥

અનાદિકાઃ૧, તથા-અપર્યવસિતાઃ=અન્તરહિતાઃ૨ સન્તિ । પ્રવાહરૂપેણ તેષાં સર્વદા વિદ્યમાનત્વાત્ । તથા-સ્થિતિઃ=ભવસ્થિતિકાયસ્થિતિરૂપાં પ્રતીત્ય=પ્રાપ્ય=ભવસ્થિતિકાયસ્થિત્યપેક્ષયેત્યર્થઃ, સાદિકાઃ=આદિસહિતાઃ૩, તથા-સપર્યવસિતાઃ=અન્તસહિતાશ્ચાઽપિ૪ સન્તિ । દ્વિવિધાનામપિ પૃથિવીજીવાનાં ભવસ્થિતિકાયસ્થિત્યપેક્ષયા સાદિત્વં સપર્યવસિતત્વં ચાસ્તિ, દ્વિવિધાયા અપિ સ્થિતેર્નિયત કાલત્વાદિતિ ભાવઃ ॥૮૦॥

પૃથિવીજીવાનાં ભવસ્થિતિમાહ—

મૂલ્મ્—બાવીસ સહસ્સાઈ, વાસાણુ ક્કોસિયા ભવે ।

આઠઠિઈ પુઠવીણં, અંતોસુહુત્તં જહન્નિયા ॥૮૧॥

છાયા—દ્વાવિંશતિ સહસ્સાણિ, વર્ષાણામુત્કુષ્ટા ભવતિ ।

આયુઃ સ્થિતિઃ પૃથિવીના, મન્તર્મુહૂત્તં જઘન્યકા ॥૮૧॥

ટીકા—‘બાવીસ’ ઇત્યાદિ—

પૃથિવીનાં=પૃથિવી જીવાનામ્, વર્ષાણાં દ્વાવિંશતિસહસ્સાણિ ૨૨૦૦ યાવત્

‘સંતઈ’ ઇત્યાદિ । એ સૂક્ષ્મ ઓર બાદર પૃથિવી જીવ ।

અન્વયાર્થ—(સંતઈ પપ્પ-સન્તર્તિ પ્રાપ્ય) પ્રવાહકી અપેક્ષા (નાહ્યા-અનાદિકાઃ) અનાદિ હૈ । તથા (અપજ્જવસિયા-અપર્યવસિતાઃ) અન્તરહિત હૈ । ક્યોં કિ પ્રવાહરૂપસે એ સદા વિદ્યમાન રહતે હૈ । (ઠિઈ-સ્થિતિમ્) ભવસ્થિતિ એવં કાય સ્થિતિકી(પહુચ્ચ-પ્રતીત્ય) અપેક્ષા (સાઈયા વિ ચ સપજ્જવસિયા-સાદિકાઃ અપિ ચ સપર્યવસિતાઃ) આદિ અન્તસહિત હૈ । ક્યોં કિ યહ દોનોં પ્રકારકી સ્થિતિ નિયતકાલવાલી હોતી હૈ ॥૮૦॥

અવ પૃથિવી જીવોંકી ભવસ્થિતિ કહતે હૈ—‘બાવીસ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(પુઠવીણં-પૃથિવીનામ્) પૃથિવી જીવોંકી (વાસાણાં

“ સંતઈ ” ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—એ સૂક્ષ્મ અને બાદર પૃથવી જીવ સંતઈ પપ્પ-સન્તર્તિ પ્રાપ્ય પ્રવાહની અપેક્ષા નાહ્યા-અનાદિકાઃ અનાદિ છે. તથા અપજ્જવસિયા-અપર્યવસિતાઃ અન્તરહિત છે કેમ કે, પ્રવાહ રૂપથી એ સદા વિદ્યમાન રહે છે. ઠિઈ-સ્થિતિમ્ ભવસ્થિતિ અને કાયસ્થિતિની પહુચ્ચ-પ્રતીત્ય અપેક્ષા સાઈયા વિ ચ સપજ્જવસિયા-સાદિકાઃ અપિ ચ સપર્યવસિતાઃ આદિ અન્તરહિત છે, કેમ કે આ અને પ્રકારની સ્થિતિ નિયત કાળવાળી હોય છે. ॥ ૮૦ ॥

હવે પૃથવી જીવોની ભવસ્થિતિ બતાવવામાં આવે છે—‘બાવીસ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—પુઠવીણં-પૃથિવીનામ્ પૃથવી જીવોની વાસાણાં વાવીસસહસ્સાઈ-

उत्कृष्टाः आयुःस्थितिः=भवस्थितिर्भवति । जघन्यका तु अन्तमुहूर्त्तं यावद्भवति ॥८१॥

अथ पृथिवीकायजीवानां कायस्थितिमाह—

मूलम्—असंख्यकालमुक्त्वासां, अंतोमुहूर्त्तं जहन्निया ।

कायठिई पुढवीणं, तं कायं तु अमुञ्चओ ॥८२॥

छाया—असंख्यकालमुत्कृष्टा, अन्तमुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिः पृथिवीनां, तं कायं तु अमुञ्चताम् ॥८२॥

टीका—‘असंख्यकालं’ इत्यादि—

पृथिवीनाम्=पृथिवीकायजीवानां तं=पृथिवीरूपं, कायम् अमुञ्चतां=मृत्वा मृत्वा तत्रैवोत्पद्यमानानाम्, कायस्थितिः=कायः-पृथिवीकायः, तत्र स्थितिः-अवस्थानम्, उत्कृष्टा, असंख्यकालम्-असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणोत्सर्पिण्य-

बावीस सहस्राहं-वर्षाणां द्वाविंशति सहस्राणि) बाईसहजार (२२०००) वर्षकी (उक्त्वासाया आउ ठिई-उत्कृष्टा आयुः स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति होती है अर्थात् इन जीवोंकी बाईस हजार (२२०००) वर्षोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति होती है (जहन्निया-जघन्यका) तथा जघन्यभवस्थिति (अंतोमुहूर्त्तं-अन्तमुहूर्त्तकम्) एक अन्तमुहूर्त्तकी होती है ॥ ८१ ॥

कायस्थिति इन जीवोंकी इस प्रकार है-‘असंख्यकालं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पुढवीणं-पृथिवीनाम्) पृथिवीकाय जीवोंकी (तं कायं अमुञ्चओ-तं कायं अमुञ्चताम्) उस पृथिवीरूप शरीरको नहीं छोड़ते हुए अर्थात् मर मर कर वहीं पर उत्पन्न होनेवाले उन पृथिवीकाय जीवोंकी (कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उक्त्वासा असंख्यकालं-उत्कृष्टा असंख्यकालम्) उत्कृष्ट असंख्यातकाल प्रमाण है अर्थात् असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल-

वर्षाणां द्वाविंशति सहस्राणि बावीस हजार (२२०००) वर्षोंकी उक्त्वासाया आउठिई-उत्कृष्टा आयुः स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति होय छे अर्थात् ये जीवोंकी बावीस हजार (२२०००) उत्कृष्ट भव स्थिति होय छे. जहन्निया-जघन्यका तथा जघन्य भवस्थिति अंतो मुहूर्त्तं-अन्तमुहूर्त्तकम् एक अन्तमुहूर्त्तकी होय छे. ॥८१॥

कायस्थिति ये जीवोंकी का प्रकारनी होय छे—“असंख्यकालं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पुढवीणं-पृथिवीनाम् पृथिवीकाय जीवोंकी तं कायं अमुञ्चओ-तं कायं अमुञ्चताम् ये पृथिवीरूप शरीरने न छोड़तां अर्थात् मरी मरीने पद्य त्यांने त्यां ज उत्पन्न थनार पृथिवीकाय जीवोंकी कायठिई-कायस्थितिः कायस्थिति उत्कृष्ट असंख्यातकाल प्रमाण छे. अर्थात् असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण

वसर्पिणीरूपं भवति । जघन्यिका तु अन्तर्मुहूर्तम् । 'अमुंचंताणं' इति वाच्ये, 'अमुंचओ' इति निर्देश आर्षत्वात् ॥८२॥

कालस्य प्रक्रान्तत्वादन्तरकालमाह—

मूलम्—अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजढम्मि सए काए, पुढवीजीवाणं अंतरं ॥८३॥

छाया—अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।

त्यक्ते स्वके काये, पृथिवीजीवानामन्तरम् ॥८३॥

टीका—'अणंतकालं' इत्यादि—

पृथिवीजीवानां=पृथिवीकायजीवानां, स्वके-स्वकीये, काये=पृथिवीकाये, त्यक्ते सति, उत्कृष्टम्, अन्तरम्, अनन्तकालम्=असंख्येयपुद्गलपरावर्तरूपं भवति । एतन्निगोदापेक्षया बोध्यम्, जघन्यकं तु अन्तरम्-अन्तर्मुहूर्तं भवति । पृथिवीकाय-

रूप है । तथा (जहन्निया-जघन्यका) जघन्य स्थिति (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण है ॥८२॥

कालका प्रस्ताव होनेसे इनका अन्तरकाल कहते हैं--

'अणंतकालं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(पुढवीजीवाण-पृथिवीजीवानाम्) पृथिवी जीवोंका (सए काए विजढम्मि-स्वके काये त्यक्ते) अपना शरीर छोड़ने पर (उक्कोसं-उत्कृष्टं अन्तरम्) उत्कृष्ट अन्तर (अणंतकालम्-अनन्तकालम्) अनन्त कालका है । यह अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तनरूप है । यह निगोदकी अपेक्षा जानना चाहिये । तथा-(जहन्नयं अंतोमुहुत्तं-जघन्यकं अंतरम् अन्तर्मुहूर्तकम्) जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तका है । पृथिवीकायजीव उत्कर्ष-

उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काणरूपे छे. तथा जहन्निया-जघन्यका जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्तम् अन्तर्मुहूर्तं प्रमाण छे. ॥ ८२ ॥

काणनेो प्रस्ताव होवाथी अेभनेो अन्तर्काण कडे छे—

'अणंतकालं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--पुढवीजीवाण - पृथिवीजीवानाम् पृथिवी जीवो सए काए विजढम्मि-स्वके काये त्यक्ते पोतातु शरीर छोड़वानेो उक्कोसं-उत्कृष्टं अन्तरम् उत्कृष्ट अंतर अणंतकालं-अनन्तकालम् अनंतकाणनेो छे आ अनंतकाण असंख्यात पुद्गल परावर्तनरूप छे. आ निगोदनी अपेक्षा न्णुवुं न्नेधये. तथा जहन्नियं अंतोमुहुत्तं-जघन्यकं अन्तरम् अन्तर्मुहूर्तकम् जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्तं छे. पृथिवीकाय जीव उत्कर्षरूपमां आटला काण सुधी पृथिवी कायथी नीडणीने अन्य

जीवा उत्कर्षतो यथोक्तं कालं पृथिवीकायादन्यरिम्न अपूकायादौ भ्रान्त्वा पुनः पृथिवीकाये उत्पद्यत इति भावः ॥८३॥

एतानेव भावत आह—

मूलम्—एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्सओ ॥८४॥

छाया—एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानदेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥८४॥

टीका—‘एएसिं’ इत्यादि—

एतेषां=पृथिवी जीवानां विधानानि=भेदाः वर्णतः, चैव—समुच्चये, अपि चेत्यर्थः, गन्धतः, तथा—रसस्पर्शतः—रसतः, स्पर्शतश्च, अपि वा=अपि च, संस्थानदेशतः=संस्थानतः, सहस्रशः सन्ति । वर्णादीनां भावरूपत्वात्तेषां च संख्याभेदेना-

रूपमें इतने काल तक पृथिवीकायसे निकलकर अन्य अप्काय आदिमें भ्रमणकर पुनः उसी पृथिवीकायमें उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य इसका यह है कि कोई पृथिवीजीव यदि पृथिवीकायका परित्याग कर देवे और अन्यकायमें जन्म ले लेवे पश्चात् वहांसे मरकर वह पुनः उसी पृथिवीकायमें जन्मे तो उसे ज्यादासे ज्यादा अन्तर अनंतकालका और कमसे कम अन्तर एक अन्तर्मुहूर्तका पड़ेगा ॥८३॥

इन्हींको भावसे कहते हैं—‘एएसिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एएसिं—एतेषाम्) इन पृथिवीजीवोंके (विहाणाइं—विधानानि) भेद (वण्णओ—वर्णतः) वर्णकी (गंधओ—गंधतः) गंधकी (रसफासओ—रसस्पर्शतः) रसकी, स्पर्शकी (संठाणदेसओ—संस्थानदेशतः)

अपूकाय आदिमां भ्रमण करीने इरीथी ते पृथवी कायमां उत्पन्न थाय छे. एतेनुं तात्पर्यं ए छे के, केई पृथवी एव जे पृथवी कायने परित्याग करी हे अने अन्य कायमां जन्म लध ले तो पछीथी त्यांथी मरीने इरीथी ते एव पृथवी कायमां जन्मे तो तेने वधुमां वधु अंतर अनंतकाणने अने ओछामां ओछुं अंतर ओक अंतर्मुहूर्तनुं पडसे. ॥ ८३ ॥

एने ए लावथी कहे छे—“ एएसिं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एएसिं—एतेषां आ पृथवी एतेना विहाणाइं—विधानानि लेद वण्णओ—वर्णतः वर्णनी, गंधओ—गंधतः गंधनी रसफासओ—रसस्पर्शतः रसनी, स्पर्शनी अने संठाण देसओ—संस्थानदेशतः संस्थानइय देशनी अपेक्षा सहस्सओ—

भिधीयमानत्वादनया गाथया पृथिवीजीवानां भावतो वर्णनं भवति । सहस्रश इति बहुतरन्वोपलक्षणम् ॥८४॥

उक्ताः पृथिवीकायजीवाः, संप्रत्यप्रकायजीवान् प्राह—

मूलम्—दुविहा आउ जीवा उ, सुहुमाँ बायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेएँ दुहा पुणो ॥ ८५ ॥

छाया—द्विविधा अब् जीवास्तु, सूक्ष्माः वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥८५॥

टीका—‘दुविहा आउ जीवा उ’ इत्यादि । गाथेयं सुगमा ॥८५॥

मूलम्—बायरा जे उँ पज्जत्ता, पंचहाँ ते’ पकिँत्तिया ।

सुद्धोदएँ थँ उँस्से, हरतणुँ महियाँ हिमे’ ॥८६॥

छाया—वादरा ये तु पर्याप्ताः, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

शुद्धोदकं च उस्सः, हरतनुः महिका हिमम् ॥८६॥

एवं संस्थानरूप देशकी अपेक्षा (सहस्रशो-सहस्रशः) हजारों हैं । गाथा में “सहस्रशः” शब्द बहुत्वका बोधक है ॥८४॥

इस तरह पृथिवीजीवोंको कह कर अब सूत्रकार जल जीवोंको कहते हैं—“दुविहा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुहुमा तहा बायरा-सूक्ष्मास्तथा वादराः) सूक्ष्म तथा वादरके भेदसे (आउजीवा-अपजीवाः) जलजीव दो प्रकारके हैं । (पुणो एवं-पुनः एवम्) इसी तरह (एए-एते) ये दो प्रकार भी (पज्जत्तमपज्जत्ता दुहा-पर्याप्ता अपर्याप्ताः द्विधा) पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो तरहके हैं ॥ ८५ ॥

सहस्रशः इत्यनेन डोय छे गाथाभां “सहस्रशः” शब्द बहुत्वनेन बोधक छे ॥८४॥

आ प्रमाणे पृथिवी जीवने कहीने हवे सूत्रकार जलजीवने कहे छे—

“दुविहा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुहुमा तहा बायरा-सूक्ष्मास्तथा वादराः सूक्ष्म तथा वादरना भेदथी आउ जीवा-अपजीवाः जल जीव ये प्रकारना छे पुणो एवं-पुनः एवम् आ प्रमाणे एए-एते आ ये प्रकारना पण पज्जत्तमपज्जत्ता दुहा-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः द्विधा पर्याप्त अने अपर्याप्तना भेदथी ये प्रकारना छे ॥ ८५ ॥

टीका—‘बायरा जे उ पज्जत्ता’ इत्यादि—

ये तु पर्याप्ता बादरा स्ते पञ्चधा=पञ्चप्रकाराः प्रकीर्तिताः । तद् यथा—शुद्धो-
दकं=मेघमुक्तं, समुद्रादि संबन्धे च जलम्, उस्सः=अयं देशीयः शब्दः अन्वयाय
वाचकः, ‘ओस’ इति भाषा प्रसिद्धः । हरतनुः=प्रातः स्निग्ध पृथिवीभवतृणाग्र-
जलविन्दुः, महिका=गर्भमासेषु सूक्ष्मवर्षः, ‘धुंअर’ इति भाषा प्रसिद्धः ।
हिमं=प्रसिद्धम् ॥८६॥

मूलम्—एग विहमणोणत्ता, सुहुमा तंतथ वियाहिया ।

सुहुम सव्वलोगम्मि, लोणदेसे थं बायरा ॥८७॥

संतइं पपणाईयां, अपज्जवसियाविं थं ।

ठिइं पडुच्च साईयां, सपज्जवसिया विं थं ॥८८॥

सत्तेवं सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउंठिई आऊणं, अंतो सुहुत्तं जहन्निया ॥८९॥

असंखकालमुक्कोसा, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ।

कांयठिई आऊणं, तं कांयं तु अमुच्चओ ॥९०॥

“ बायरा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ पज्जत्ता बायरा—ये तु पर्याप्ता बादराः) जो पर्याप्त
बादर हैं (ते पञ्चहा पक्कित्थिया—ते पञ्चधा प्रकीर्तिताः) वे पांच प्रकारके
कहे गये हैं । (शुद्धोदक उस्से हरतणु महिया हिमे—शुद्धोदकं उस्सः
हरतनुः महिका हिमम्) शुद्ध उदक—मेघसे गिराहुआ जल, उस्स—ओस,
हरतनु—प्रातः स्निग्धपृथिवीसे निकले हुए तृणके अग्रभागमें ठहरे हुए
जलविन्दु, महिका—धुंअर तथा हिम । इस तरह पर्याप्त बादर जल
पांच प्रकारका है ॥८६॥

“ बायरा ” इत्यादि.

अन्वार्थ—जे उ पज्जत्ता बायरा—ये तु पर्याप्ता बादराः जे पर्याप्त बादर
छे ते पंचहा पक्कित्थिया—ते पञ्चधा प्रकीर्तिताः जे पांच प्रकारका कहेवायेत छे,
शुद्धोदक उस्से हरतणु महिया हिमे—शुद्धोदकं उस्सः हरतनुः महिका हिमम् शुद्ध
उदक—मेघथी पडेला पाणी. उस्स—ओस, हरतनु—सवारनी ठी पृथिवीथी निकलेला
थडेला अग्रभाग उपर पडेला जलविन्दु, महिका—धुंअर तथा हिम आ
प्रमाणे पर्याप्त बादर जल पांच प्रकारका छे. ॥ ८६ ॥

अणंतकाल सुक्षोसं, अंतो मुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजहन्मि सए काँए, आँऊजीवाणं अंतरं ॥९१॥
 एँएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणदेसओ वावि, विहाँणाइं सहस्ससो ॥९२॥

छाया—एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मा स्त्र व्याख्याताः ।
 सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ॥ ८७ ॥
 संततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ ८८ ॥
 सप्तैव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टिका भवति ।
 आयुः स्थितिः, अपाम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ ८९ ॥
 असंख्यकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ।
 कायस्थितिः, अपां तं कायं तु अमुञ्चताम् ॥ ९० ॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, अब्जीवानामन्तरम् ॥ ९१ ॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥ ९२ ॥

टीका—‘एगविहमणाणत्ता’ इत्यादि—

एतद् गाथाषट्कं व्याख्यातप्रायमेव ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

‘एगविह०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सुहुमा-सूक्ष्मा) सूक्ष्म संज्ञक जो जल जीव है वे (एगविह मणाणत्ता-एकविधाः अनानात्वाः) एक ही प्रकारके हैं । इनमें नाना प्रकारता नहीं है । ये (सुहुमा-सूक्ष्माः) सूक्ष्मजीव (सर्वलोगम्मि-सर्वलोके) समस्त लोकमें भरे हुए हैं । (वायरा-वायराः) तथा वादरजल जीव (लोगदेसे-लोकदेशे) लोकके एकदेशमें पाये जाते हैं । सर्वत्र नहीं । ये सूक्ष्म और वादर जीव (संतइं पप्प-सन्ततिं प्राप्य) प्रवाहकी अपेक्षा से (अणाइया वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः)

“एग विह०” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सुहुमा-सूक्ष्मा सूक्ष्म संज्ञक जे जलजीव छे ते एकविहमणाणत्ता-एकविधाः अनानात्वाः अेक जे प्रकारनां छे. तेनी अंदर जुदा जुदा प्रकार नथी. आ सुहुमा-सूक्ष्माः सूक्ष्म जेव सर्वलोगम्मि-सर्वलोके समस्त लोकमां भरेला छे, तथा वायरा-वायराः वादर जलजीव लोगदेसे-लोकदेशे लोकना अेक देशमां लेध शक्य छे. सर्वत्र नही आ सूक्ष्म अने वादरजल संतइं पप्प-सन्ततिं प्राप्य प्रवाहनी अपेक्षाथी अणाइया वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः

अपाम्-अब्जीवानाम् उत्कृष्टिका=उत्कृष्टा आयुः स्थितिः वर्षाणां सप्तसहस्राण्येव भवति । जघन्यिका=जघन्या तु अन्तर्मुहूर्तम् ॥८९॥९०॥९१॥९२॥

अनादि और अनंत है । (ठिंडं-स्थितिं प्राप्य) भवस्थिति एवं कायस्थिति-की अपेक्षासे (साईया वि य सपज्जवसिया-सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः) सादि और सांत है । इन (अपाम्) जलजीवोंकी (आउठिई-आयुः स्थिति) आयुः स्थिति (उक्कोसा-उत्कृष्टिका) उत्कृष्ट (वासाणं सत्तेव सहस्साइं-वर्षाणां सप्तैव सहस्राणि) सातहजार वर्षकी होती है । तथा (जहन्निया-जघन्यिका) जघन्य (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी होती है । तथा (तं कायं अमुंचओ आऊणं-तं कायं अमुञ्चताम् अपाम्) उस जलकायरूप शरीरको नहीं छोड़ते हुए अर्थात् मरने कर बार बार वही पर जन्म धारण करते हुए इन अप्काय जीवोंकी (कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उक्कोसं अणंतकालं-उत्कृष्टा असंख्यकालम्) उत्कृष्ट असंख्यातकाल प्रमाण है अर्थात्-असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालरूप है । तथा-(जहन्निया-जघन्यिका) जघन्य कायस्थिति (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । (सए काए विजढम्मि-स्वके काये त्यक्ते) अपने शरीरके छोड़ने पर पुनः उसी शरीरको ग्रहण करनेका (अंतरं-अन्तरम्) अन्तर (आऊ जीवाण-अब् जीवानाम्) अप्काय जीवोंका (उक्कोसं-उत्कृष्टम्) उत्कृ-

अपि च अपर्यवसिता अनादि अने अनंत छे ठिंडं ण्य-स्थितिं प्राप्य भवस्थिति अने कायस्थितिनी अपेक्षाथी साईया सपज्जवसिया-सादिकाः सपर्यवसिताः सादि अने सांत छे. आ ञ्ण ञ्णेनी आउठिई-आयुः स्थितिः आयु स्थिति उक्कोसा-उत्कृष्टिका उत्कृष्ट वासाणं सत्तेवसहस्साइं-वर्षाणां सप्तैव सहस्राणि सात ७०१२ वर्षनी डोय छे तथा जहन्निया-जघन्यिका जघन्य अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम् अंत-मुहूर्तनी डोय छे तथा तं कायं अमुंचओ आऊणं-तं कायं अमुञ्चताम् अपाम् ते ञ्णकायरूप शरीरने न छोड़तां अर्थात् मरी मरीने बार बार त्यां ञ् ञ्न्म धारण करीने अे अप्काय ञ्णेनी कायठिई-कायस्थितिः कायस्थिति उक्कोसं अणंतकालं-उत्कृष्टा असंख्यकालम् उत्कृष्ट असंख्यात काण प्रमाण छे अर्थात् असंख्यात लोकाकाश प्रदेश प्रमाण उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी काणरूप छे. तथा जहन्निया-जघन्यिका जघन्य कायस्थिति अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त प्रमाण छे. सए काए विजढम्मि-स्वके काये त्यक्ते पेताना शरीरने छोड्या पछी करीथी अे शरीरने ग्रहण करवाना अंतरं-अन्तरम् अंतर आऊ जीवाण-अब् जीवानाम् अप्काय ञ्णेनी उक्कोसं-उत्कृष्टम् उत्कृष्ट रूपमा अणंतकालं-

उक्ता अप् कायजीवाः अथ वनस्पतिकायजीवाः प्रोच्यन्ते—
मूलम्—दुविहा वणस्सई जीवा, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ९३ ॥

छाया—द्विविधा वनस्पति जीवाः, सूक्ष्मा बादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥९३॥

टीका—‘दुविहा वणस्सई जीवा’ इत्यादि—

गाथेयं सुगमा ॥९३॥

ष्टरूपमें (अणंतकालं—अनन्तकालम्) अनंतकाल अर्थात्—असंख्यात पुद्गलपरावर्तन कालका है यह निगोदकी अपेक्षासे है, और (जहन्नयं—जघन्यकम्) जघन्य अन्तर (अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तका है । (एएसिं—एतेषाम्) इन अप्कायके जीवोंके (विहाणाइं—विधानानि) भेद (वण्णओ गन्धओ रसफासओ—वर्णतः, गन्धतः, रसस्पर्शतः) वर्ण, गंध और रस एवं स्पर्शकी अपेक्षासे (वावि संठाणदेसओ—वापि संस्थानदेशतः) तथा संस्थानरूप देशकी अपेक्षासे (सहस्सओ—सहस्रशः) हजारों है । सहस्रशः पद बहुतरत्वका उपलक्षक है ॥९२॥

पहले अप्कायके जीव कहे है अब वनस्पतिकायके जीवोंको कहते हैं—‘दुविहा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वणस्सई जीवा दुविहा—वनस्पति जीवाः द्विविधाः) वनस्पतिजीव दो प्रकारके है । (सुहुमा वायरा तहा—सूक्ष्माः बादरास्तथा) सूक्ष्म तथा बादर (पुणो एवं—पुनः एवम्) फिर इसी तरह (एए—एते) ये

अनन्तकालम् अनंतकाल अर्थात् असंख्यात पुद्गलपरावर्तन कालका है । आ निगोदकी अपेक्षासे है अने जहन्नयं—जघन्यकम् जघन्य अन्तर अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम् अन्तर्मुहूर्तका है । एएसिं—एतेषाम् आ अप्काय जीवोंके विहाणाइं—विधानानि भेद वण्णओ गन्धओ रसफासओ—वर्णतः गन्धतः रसस्पर्शतः वर्ण, गंध अने रस तेमज् स्पर्शकी अपेक्षासे तथा वावि संठाणदेसओ—वापि संस्थानदेशतः संस्थानरूप देशकी अपेक्षासे सहस्सओ—सहस्रशः हजारों है । सहस्रशः पद बहुतरत्वका उपलक्षक है ॥ ९२ ॥

पडेदां अप्कायना एवमेते कथा एते वनस्पतिकायना एवमेते कडे छे—
“ दुविहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वणस्सई जीवा दुविहा—वनस्पति जीवाः द्विविधाः वनस्पति एवमेते प्रकारके है, सुहुमा वायरा तहा—सूक्ष्माः बादरास्तथा सूक्ष्म तथा बादर पुणो एवं—पुनः एवम् इरी अने प्रमाणे एए—एते आ अने प्रकारके पुणो पज्जत्तमपज्जत्ता—

मूलम्--बायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

साहारणसरीरा यं. पत्तेगां यं तहेव यं ॥ ९४ ॥

छाया—बादरा ये तु पर्याप्ताः, द्विविधा स्ते व्याख्याताः ।

साधारणशरीराश्च, प्रत्येकं च तथैव च ॥९४॥

टीका—‘बायरा जे उ पञ्जत्ता’ इत्यादि—

ये तु पर्याप्ता बादरा स्ते द्विविधाः व्याख्याताः । तद्यथा—साधारण शरीराः, साधारणम्—अनन्तजीवानामपि समानमेकं शरीरं येषां ते तथा, प्रत्येकं—प्रत्येक शरीराश्च=एकम् एकं प्रति—प्रत्येकम्=एकैकशो विभिन्नं शरीरं येषां ते प्रत्येक शरीराः, तेषां हि यदेकस्य शरीरं न तदन्यस्य भवति । तथैव चेति पादपूरणे ॥९४॥

दोनों प्रकार भी (पञ्जत्तस्यपञ्जत्ता-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः) पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे (दुहा-द्विधा) दो प्रकारके है ॥९३॥

‘बायरा’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(जे उ पञ्जत्ता बायरा—ये तु पर्याप्ता बादराः) जो पर्याप्त बादर वनस्पतिजीव है (ते-ते) वे (दुविहा वियाहिया—द्विविधाः व्याख्याताः) दो प्रकारके होते हैं । (साहारण सरीराय तहेव पत्तेगाय—साधारणशरीराश्च तथैव प्रत्येकं च) एक तो साधारण शरीरवाले और दूसरे प्रत्येक शरीरवाले जिन अनन्त जीवोंका एक ही शरीर होता है वे साधारण वनस्पति जीव हैं तथा जिन जीवोंका अपना-अपना भिन्न-भिन्न शरीर होता है वे प्रत्येक वनस्पति जीव हैं । साधारण जीव एक शरीरके आश्रय अनन्त रहते हैं तथा प्रत्येक जीव एक शरीरके आश्रय एक ही जीव रहती है ॥९४॥

पर्याप्ताः अपर्याप्ताः पर्याप्त अने अपर्याप्तना लेहथी दुहा-द्विधा भे प्रकारनां छे ॥९३॥

“बायरा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ पञ्जत्ता बायरा—ये तु पर्याप्ता बादरा जे पर्याप्त बादर वनस्पति जीव छे ते-ते ते दुविहा वियाहिया—द्विविधा व्याख्याताः भे प्रकारना डोय छे. साहारणसरीराय तहेव पत्तेगाय—साधारणशरीराश्च तथैव प्रत्येकाय अेक तो साधारण शरीरवाणा अने भीन्न प्रत्येक शरीरवाणा जे अनन्त जीवोंने अेक न शरीर डोय छे ते साधारण वनस्पति जीव छे. तथा जे जीवोंने पोतपोतानां भिन्न भिन्न शरीर डोय छे अे प्रत्येक वनस्पति जीव छे. साधारण जीव अेक शरीरना आश्रये अनन्त रहे छे. तथा प्रत्येक जीव अेक शरीरना आश्रये अेक न जीव रहे छे. ॥ ९४ ॥

मूलम्—पत्तेगंसरीराओऽणेगहा ते^१ पकित्तिया ।

रुक्खां गुच्छां च गुम्मा यं, लया वल्ली तणा तहा ॥९५॥

वलया पव्वया कुहुणा, जलरुहा, ओसही तहा ।

हरियकाया यं बोद्धव्वां, पत्तेया इइं आहिया ॥९६॥

छाया—प्रत्येक शरीराः अनेकधा ते प्रकीर्तिताः ।

वृक्षा गुच्छाश्च गुल्माश्च, लता वल्लयस्तृणानि तथा ॥९५॥

वलयानि पर्वगाः कुहुणाः, जलरुहाः ओषधयस्तथा ।

हरितकायाश्च बोद्धव्याः, प्रत्येक शरीरा इति आख्याताः ॥९६॥

टीका—‘पत्तेगसरीराओ’ इत्यादि—

ये प्रत्येक शरीराः—वनस्पति जीवाः पूर्वं नाम्ना निर्दिष्टाः इति शेषः, ते अनेकधा=अनेक प्रकाराः प्रकीर्तिताः । तद्यथा वृक्षाः=आम्रादयः, गुच्छाः—वृन्ताकीप्रभृतयः, गुल्माः=नवमालिकाद्याः, लताः—चम्पकलताप्रभृतयः, वल्लयः=कर्कटिकादयः, तथा—तृणानि=प्रसिद्धानि ॥९५॥

‘पत्तेग०’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—जो प्रत्येक वनस्पति जीव पहिले कहे गये हैं (ते पत्तेग सरीराओऽणेगहा पकित्तिया—ते प्रत्येकशरीरा अनेकधाः प्रकीर्तिताः) वे प्रत्येक वनस्पति जीव अनेक प्रकारके होते हैं । जैसे (रुक्खा गुच्छा गुम्मा लया वल्ली तणा तहा वलया पव्वया कुहुणा जलरुहा ओसही हरियकाया—वृक्षाः गुच्छाः गुल्माः लताः वल्लयः तृणानि तथा वलयानि, पर्वगाः कुहुणाः जलरुहाः ओषधयः हरितकायाश्च) आम्र आदि वृक्ष, वृन्ताकी आदि गुच्छ, नवमालिका आदि गुल्म, चम्पकलता आदि लता, कर्कटिका

“ पत्तेग ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे प्रत्येक वनस्पति जीव पहिले कहे गये हैं (ते पत्तेग सरीराओऽणेगहा पकित्तिया—ते प्रत्येकशरीरा अनेकधा प्रकीर्तिताः) वे प्रत्येक वनस्पति जीव अनेक प्रकारके होते हैं । जैसे (रुक्खा गुच्छा गुम्मा लयावली तणा तहा वलया पव्वया कुहुणा जलरुहा ओसही हरिय काया—वृक्षाः गुच्छाः गुल्माः लताः वल्लयः तृणानि तथा वलयानि पर्वगाः कुहुणा जलरुहा ओषधय हरितकायाश्च आम्र आदि वृक्ष, वृन्ता आदि गुच्छ नवमालिका आदि गुल्म, चम्पकलता आदि लता, कर्कटिका आदि वेदि तथा आम्र आदि वृक्ष,

तथा—वलयानि=लतावलयानि—नारिकेलकदल्यादीनि, तेषां हि शाखान्तरा-
भावेन लतात्वं, वलयाकारत्वेन च वलयत्वं ज्ञेयम् । पर्वगाः=इक्ष्वादयः, कुहुणाः=
भूमिस्फोटाः, छत्राकाराः, जलरुहाः=पङ्कजादयः, तथा—ओषधयः=शाल्यादयः,
हरितकायाः=हरितानि—तन्दुलेयकादीनि पत्रशाकानि, तान्येव कायाः शरीराणि
येषां ते तथा, च शब्दः स्वगतानेकभेदसूचकः, एते प्रत्येकशरीरा इत्याख्याताः—
तीर्थकरादिभिः कथिता बोद्धव्याः ॥९६॥

साधारणशरीरानाह—

मूलम्—साधारणशरीराओऽणेगंहा ते पकित्तिआ ।

आंलुए मूलए चैव, सिंगंबेरे तहेवै य ॥ ९७ ॥

हरिली सिरिली सिस्सिरिली, जावईकेय कंदली ।

पलंडु-लंसुण कंदे यं, कंदली यं कुडुंबेण ॥९८॥

लोहिणीहूँ यं थीहूँ यं, कुंहगा यं तहेवै यं ।

कंदेयं वैजकंदे य; कंदे सूरणए तंहा ॥९९॥

आदि बल्ली, तथा घास आदि तृण, नारिकेल केला आदि लतावलय,
इक्षु आदि पर्वसे ऊंगनेवाले पर्वग, छत्राकार भूमिस्फोट कुहुण, कमल
आदि जलरुह, शाली आदि ओषधि पत्रशाक आदि हरितकाय आदि ये
सब (प्रत्येक शरीराः आख्याताः) प्रत्येक शरीर हैं ऐसा तीर्थकर गणधरों-
ने कहा है । यह (बोद्धव्याः) जानना चाहिये । ये सब पूर्वोक्त वनस्पतियां
प्रत्येक शरीर जीव हैं । तथा इन वनस्पतियोंके और भी अनेक अवा-
न्तर भेद हैं वे भी सब प्रत्येक जीव हैं । यह बात “च” शब्द से
प्रकट की गई है ॥९५-९६॥

नाजियेर, केण आदि लतावलय, इक्षु आदि पर्वथी उगववाणा पर्व, छत्रीना
आकारना भूमिस्फोट कुहुण, कमल आदि जलरुह, शाली आदि ओषधि,
पत्रशाक आदि हरितकाय वगैरे. आ सधणा प्रत्येक शरीर छे. आ प्रमाणे
तीर्थकर गणधरोअे कडेल छे. अे जणुवुं जेधअे. आ सधणी उपर कडेली
वनस्पतियो प्रत्येक शरीर अुव छे तथा अे वनस्पतियो ना थील पणु अनेक
आवान्तर लेह छे अे सधणा पणु प्रत्येक शरीर अुव छे. आ वात ‘च’ शब्दथी
प्रकट करवामां आवी छे. ॥ ९५-९६ ॥

अस्सकपणीं यं बोद्धव्या, सीहकपणीं तथैव यं ।

मुंसुंढीं यं हरिद्रां यं णेगंहा एवमाद्यो ॥१००॥

छाया—साधारण शरीराः, अनेकधा ते प्रकीर्तिताः ।

आलुकं मूलकं चैव, शृङ्गवेरं तथैव च ॥९७॥

हरिली श्रीली सिस्सीरिली जावई केतकंदली ।

पलाण्डुलशुनकन्दश्च, कन्दली च कुस्तुम्बकः ॥९८॥

लोहिणीहूश्च स्तिभुश्च, कुहकश्च तथैव च ।

कन्दश्च वज्रकन्दश्च, कन्दः सूरणक स्तथा ॥९९॥

अश्वकर्णीं च बोद्धव्या, सिंहकर्णीं तथैव च ।

मुंसुंढिश्च हरिद्रा च, अनेकधा एवमाद्यः ॥१००॥

टीका—‘साधारणशरीराओ’ इत्यादि—

ते=पूर्वोक्ताः साधारण शरीराः=एक शरीराश्रिता अनन्तवनस्पतिजीवाः, अनेकधा=अनेकप्रकाराः, प्रकीर्तिताः = तीर्थकरादिभिः कथिताः । तद्यथा—आलुकं=‘आलू’ इति भाषाप्रसिद्धः कन्दविशेषः, मूलकं=‘मूला’ इति भाषाप्रसिद्धः कन्दविशेषः । तथैव च शृङ्गवेरम्=अर्द्रकम्, ॥९७॥ हरिलीत्यादयो हरिद्रापर्वन्ताः अपि प्रायः कन्दविशेषा स्तत्तद्देशप्रसिद्धाः, एवमाद्यः=एतत्प्रभृतिकाः साधारण शरीरा अनेकधा बोद्धव्याः ॥९८॥९९॥१००॥

सूत्रकार अब साधारण शरीर जीवोंको कहते हैं—‘साधारण०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ते-ते) वे पूर्वोक्त (साधारणशरीरा-साधारणशरीराः) साधारण शरीर-एकशरीराश्रित अनन्त वनस्पति जीव (अणेगहा-अनेकधा) अनेक प्रकारके (पकित्तिया-प्रकीर्तिताः) कहे गये हैं । जैसे—(अलुए-आलुकम्) आलु (मूलए-मूलकम्) मूला (सिंगवेरे-शृंगवेरम्) अदरख (हरिली-हरिली) हरिली (सिरिली-श्रीली) श्रीली, इत्यादि ये

सूत्रकार उवे साधारण शरीर जीवोंने बताया है—“साधारण” इत्यादि ॥

अन्वयार्थ—ते-ते ये उपर उद्धृत साधारणशरीरा-साधारण शरीराः साधारण शरीर-एक शरीर आश्रित अनन्त वनस्पति जीव अणेगहा-अनेकधा अनेक प्रकारना पकित्तिया-प्रकीर्तिताः उद्धृता है जेभ के आलुए-आलुकम् भटाटा, मूलए-मूलकम् भूणा, सिंगवेरे-शृंगवेरम् आड, हरिली-हरिली उण्डर, सिरिली-श्रीली श्रीली, इत्यादि आ सधणा हरिद्रा-हरिद्रा उण्डी सुभी उंठ विशेष है । अने ये उण्डा उण्डा देशमां प्रसिद्ध है । आ प्रमाणे ये सधणा अनेक प्रकारना

मूलम्—एग विहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सर्वलोगस्मि, लोगदेशे यं वायरा ॥१०१॥

संतइं पपणाईयां, अपज्वसिया विं यं ।

ठिंइं पडुच्च साईया, संपज्वसियांवि यं ॥१०२॥

दसं चैवं सहस्साईं, वासाणुंकोसिया भवे ।

वणस्सईण आऊं तु, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं ॥१०३॥

अणंतकालमुक्कोसा; अंतोसुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई पणगाणं, तं कायं तु अमुच्चओ ॥१०४॥

असंखकालमुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं ।

विजडंस्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरंम् ॥१०५॥

छाया—एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ।

सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ॥१०१॥

सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१०२॥

दशैव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टकं भवति ।

वनस्पतीनाम् आयुस्तु, अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ॥१०३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहुत्तं जघन्यिका ।

कायस्थितिः पनकानां, तं कायं तु अमुच्चताम् ॥ १०४ ॥

असंख्यकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।

त्यक्ते स्वके काये, पनकजीवानामन्तरम् ॥ १०५ ॥

टीका—‘ एगविहमणाणत्ता ’ इत्यादि—

एतद् गाथापञ्चकं व्याख्यातप्रायमेव ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

सब (हलिदा-हरिद्रा) हल्दी पर्यन्त कन्द विशेष है और उनर भिन्नर देशोंमें प्रसिद्ध है । इस तरह ये सभस्त अनेक प्रकारके साधारण वनस्पति जीव है ॥९७-१००॥ ‘एगविह०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तत्थ सुहुमा-तत्र सूक्ष्माः) सूक्ष्म वनस्पतिकाय जो जीव है वे (एगविहमणाणत्ता वियाहिया - एकविधाः अनानात्वाः

साधारण वनस्पति एव छे ॥ ९७-१०० ॥ “ एगविह ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तत्थ सुहुमा-तत्र सूक्ष्माः सूक्ष्म वनस्पतिकाय जे एव छे ते एगविहमणाणत्ता वियाहिया-एकविधाः अनानत्वाः व्याख्याताः अेक जे प्रकारनां छे

वनस्पतीनाम्=वनस्पतिकायजीवानाम्, आयुः भवस्थितिरित्यर्थः, वर्षाणां दश सहस्राण्येव—दशसहस्रवर्षाणीत्यर्थः, उत्कृष्टकं भवति, जघन्यकं तु अन्तर्मुहूर्तम् इदमुत्कृष्टं दशसहस्रवर्षमानमायुः प्रत्येक शरीरपर्याप्तबादरवनस्पत्यपेक्षयाऽभिहितम्, साधारणानां जघन्यत उत्कृष्टतश्चान्तर्मुहूर्तमेवायुष्कमानम् । एवं पूर्वोक्तयोः पृथिवीकायाऽप्याययोः वक्षमाणयोश्च तेजोवाय्वोः पर्याप्तबादराणामेव उत्कृष्टस्थितिर्भवतीति बोध्यम् । जघन्यकं=जघन्यायुः अन्तर्मुहूर्तम् ॥ १०३ ॥ पनकानां=

व्याख्याताः) एक ही प्रकारके हैं क्यों कि इनमें नानाप्रकारता नहीं होती है । (सुहुमा-सूक्ष्माः) ये सूक्ष्म वनस्पतिकाय जीव (सर्वलोकगमि-सर्वलोके) समस्त लोकमें भरे हुए हैं । तथा (बायरा-बादराः) बादर वनस्पतिकाय जीव (लोकदेशे-लोकदेशे) लोकके एकदेशमें रहते हैं । ये दोनों प्रकारके जीव (संततं पप्प-सन्ततिं प्राप्य) सन्ततिकी अपेक्षासे (अणाइया वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः) अनादि और अनंत हैं । तथा-(ठिइं पडुच्च-स्थितिं प्रतीत्य) भवस्थिति एवं कायस्थितिकी अपेक्षा (साइया सपज्जवसिया-सादिकाः सपर्यवसिताः) सादी और सांत है । (वणस्सईण-वनस्पतीनाम्) इन वनस्पतिजीवोंकी (उक्कोसा आउं-उत्कृष्टकं आयुः) उत्कृष्ट आयुः (दसचेव वासाणु सहस्साइं-दशैव वर्षाणाम् सहस्राणि) दशहजार वर्षकी तथा (जहन्नियं-जघन्यकं) जघन्य (अतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी है । यहाँ यह उत्कृष्ट स्थिति प्रत्येक शरीर पर्याप्त बादर वनस्पतिकी अपेक्षा कही है ।

कारण के, तेनामां जुहा जुहा प्रकारे होता नहीं. सुहुमा-सूक्ष्माः आ सूक्ष्म वनस्पतिकाय एव सर्वलोकगमि-सर्वलोके समस्त लोकमां लरेल छे तथा बायरा-बादराः बादर वनस्पतिकाय एव लोकदेशे-लोकदेशे लोकना अेक देशमां रहे छे आ अने प्रकारना एव संततं पप्प-संतति प्राप्य संततिनी अपेक्षाथी अणाइया वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः अपर्यवसिताः अनादि अने अनंत छे. तथा ठिइं पडुच्च-स्थिति प्रतीत्य भवस्थिति अने कायस्थितिनी अपेक्षा साइया सपज्जवसिया-सादिकाः सपर्यवसिताः सादी अने सांत छे. वणस्सईण-वनस्पतीनाम् वनस्पति एवोनी उक्कोसा आउं-उत्कृष्टकं आयु उत्कृष्ट आयु दसचेव वासाणुसहस्साइं-दशैव वर्षाणाम् सहस्राणि दस हजार वर्षनी तथा जहन्नियं-जघन्यकं जघन्य अतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम् अंतर्मुहूर्तनी छे. अही आ उत्कृष्ट स्थिति प्रत्येक शरीर पर्याप्त बादर वनस्पतिनी अपेक्षाथी उहेल छे.

पनकोपलक्षितानां=सामान्यतो वनस्पतीनां तं=वनस्पतिरूपं, कायम् अमुञ्चताम्=
अत्यजतां, कायस्थितिः, अनन्तकालम् उत्कृष्टा, जघन्या तु अन्तर्मुहूर्तम् । इह सा-
मान्येन वनस्पतिजीवान् निगोदान् वा आश्रित्यानन्तकालमुच्यते, विशेषविवक्षायां
तु प्रत्येक शरीर बादरवनस्पतीनां बादरनिगोदानां चोत्कृष्टा कायस्थितिः सप्तति-
कोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा, जघन्या तु अन्तर्मुहूर्तप्रमाणैव । सूक्ष्मनिगोदानां

साधारण जीवोंकी उत्कृष्ट और जघन्यस्थिति दोनों ही अन्तर्मुहूर्तकी है ।
इस प्रकार पूर्वोक्त बादर पर्याप्त पृथिवीकाय एवं बादर पर्याप्त अप्काय
जीवोंकी तथा आगे कहे जाने वाले बादर पर्याप्त तेजस्काय और वायु-
काय जीवोंकी यह उत्कृष्ट स्थिति होती है । तथा जघन्य स्थिति अन्त-
र्मुहूर्तकी होती है । (तं कायं अमुञ्चओ पनगाणं-तं कायं अमुञ्चताम् पन-
कानाम्) वनस्पतिरूप शरीरको नहीं छोड़ते हुए ऐसे इन पनकोपलक्षित
सामान्य वनस्पति जीवोंकी (कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उक्कोसा-
उत्कृष्टा) उत्कृष्ट (अणंतकालं-अनन्तकालम्) अनंतकालकी है तथा
(जहन्निया-जघन्या) जघन्य स्थिति (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्त
की है । यहां जो कायस्थिति उत्कृष्टरूपसे अनंतकाल कही है वह सामा-
न्यसे वनस्पति जीवोंको अथवा निगोद जीवोंको आश्रित करके कही है ।
विशेषरूपसे यह कायस्थिति प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति जीवोंकी और
बादर निगोद जीवोंकी उत्कृष्टरूपसे सत्तर (७०) कोटी-कोटि सागरो-

साधारण जीवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति दोनों ही अन्तर्मुहूर्तकी है ।
इस प्रकार पूर्वोक्त बादर पर्याप्त पृथिवीकाय एवं बादर पर्याप्त अप्काय जीवोंकी
तथा आगे कहे जाने वाले बादर पर्याप्त तेजस्काय और वायुजीवोंकी यह
उत्कृष्ट स्थिति होती है तथा जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी होती है । (तं कायं
अमुञ्चओ पनगाणं-तं कायं अमुञ्चताम् पनकानाम्) वनस्पतिरूप शरीरको
नहीं छोड़ते हुए ऐसे इन पनकोपलक्षित सामान्य वनस्पति जीवोंकी
(कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्ट
(अणंतकालं-अनन्तकालम्) अनंतकालकी है तथा (जहन्निया-जघन्या)
जघन्य स्थिति (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी है । यहां जो
कायस्थिति उत्कृष्टरूपसे अनंतकाल कही है वह सामान्यसे वनस्पति जीवोंको
अथवा निगोद जीवोंको आश्रित करके कही है । विशेषरूपसे यह कायस्थिति
प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति जीवोंकी और बादर निगोद जीवोंकी उत्कृष्टरूपसे
सत्तर (७०) कोटी-कोटि सागरो-

તુ કાયસ્થિતિઃ—અસંખ્યેયકાલમુત્કૃષ્ટા, અન્તર્મુહૂર્તકાલં જઘન્યા ॥ ૧૦૪ ॥ પનક-
જીવાનામ્=ઉપલક્ષણત્વાત્ સામાન્યવનસ્પતીનામિત્યર્થઃ । શેષં સુગમમ્ ।

इह हि कश्चिद् वनस्पतिभ्यो निर्गत्य पृथिव्यादिषु भ्रान्त्वा भूयस्तत्रा-
संख्यकालादेवोत्पद्यते । वनस्पतिं विना सर्वेषामपि कायस्थितेरसंख्येयत्वात् ।
अतएव—उत्कृष्टमप्यन्तरमसंख्यकालमानमेवोक्तम् ॥ १०५ ॥

मूलम्—एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठार्णदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥ १०६ ॥

छाया—एतेषां वर्णतश्चैव, गंधतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानदेशतो वाऽपि विधानानि सहस्रशः ॥ १०६ ॥

પમ પ્રમાણ છે । તથા જઘન્યરૂપસે અન્તર્મુહૂર્ત પ્રમાણ હી છે । સૂક્ષ્મ નિગોદ જીવોંકી તો કાયસ્થિતિ અસંખ્યાતકાલ ઉત્કૃષ્ટ છે તથા અન્તર્મુ-
હૂર્ત જઘન્ય છે । ઇસ પ્રકાર પનક જીવોંકી ઉપલક્ષણસે સામાન્ય વનસ્પતિ જીવોંકી યહ સ્થિતિ કહી ગઈ છે । પનક (ફૂલણ) જીવોંકા ઉપલક્ષણસે સામાન્યવનસ્પતિ જીવોંકા અન્તરકાલ ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાત કાલકા છે । તાત્પર્ય યહ છે કિં કોઈ જીવ વનસ્પતિકાયસે નિકલકર ઓર પૃથિવી આદિ કાયોંમેં ભ્રમણ કર પુનઃ વહાં ઉત્પન્ન હો તો વહ અસંખ્યાતકાલ નિકલ જાને પર હી ઉત્પન્ન હોગા । ઇસલિયે અન્તર અસંખ્યાતકાલ પ્રમાણ કહા ગયા છે । વનસ્પતિકાય સિવાય સમસ્ત પૃથિવી આદિ કાયોંકી કાય-
સ્થિતિ અસંખ્યાત કાલકી છે । અતઃ અન્તર કાલકા પ્રમાણ મી ઇતના હી કહા ગયા છે ॥ ૧૦૧-૧૦૫ ॥

इथी अंतमुहूर्तं प्रमाणं न छे सूक्ष्म निगोद जीवानी ते कायस्थिति असं-
ख्यात काल उत्कृष्ट छे. तथा अन्तर्मुहूर्तं जघन्य छे. आ प्रमाण पनक जीवानी
उपलक्षणथी सामान्य जीवानी आ स्थिति अतावेद छे. पनक जीवानी उप-
लक्षणथी सामान्य वनस्पति जीवानी अंतर्काल उत्कृष्ट असंख्यात कालने छे.
तात्पर्य अे छे के, केअ जीव वनस्पतिकायथी निकलीने अने पृथ्वी आदि
कायोमां भ्रमण करीने इरीथी त्यां उत्पन्न थाय तो ते असंख्यातकाल निकली
जाय तो यण उत्पन्न थरी. आ कारणे अंतर असंख्यातकाल प्रमाण अतावेद
छे. वनस्पतिकाय सिवाय समस्त पृथ्वी आदि कायोनी कायस्थिति असंख्यात
कालनी छे. अथी अन्तर्कालनु प्रमाण अेटलुं अतावेद छे. ॥ १०१-१०५ ॥

टीका—‘एएसिं’ इत्यादि—

एतेषां=वनस्पतिजीवानाम्, अन्यत् सर्वं प्राग्वत् ॥ १०६ ॥

उक्तं पृथिव्यव्यवहनस्पतिरूपं स्थावरत्रयम्, अथ त्रसजीवान् वक्तुमुत्तरगाथा सम्बन्धमाह—

मूलम्—इच्छेए थावरा त्रिविहा, समासेण वियाहिया ।

इत्तो उ तंसे त्रिविहे वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥१०७॥

छाया—इत्येते स्थावरा त्रिविधाः समासेन व्याख्याताः ।

अतस्तु त्रसान् त्रिविधान् वक्ष्यामि अनुपूर्वशः ॥ १०७ ॥

टीका—‘इच्छेए’ इत्यादि—

इति=अनेन प्रकारेण एते=पृथिव्यादयस्त्रिविधाः स्थावराः=स्थितिस्वभावाः,

‘एएसिं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एएसिं-एतेषाम्) इन वनस्पति जीवोंके (वण्णओ गंधओ रसफासओ-वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः) वर्णकी अपेक्षा, गंधकी अपेक्षासे रस और स्पर्शकी अपेक्षासे एवं (संठाणदेसओ वावि-संस्थानदेशतः अपि) संस्थान रूप देशकी अपेक्षा से भी (विहाणाइं सहस्ससो-विधानानि सहस्सशः) हजारो भेद हैं ॥ १०६ ॥

इस तरह यहाँ तक पृथ्वीकाय, अप्काय एवं वनस्पतिकाय रूप तीन स्थावर जीवोंका कथन किया है । अब त्रस जीवोंका विवेचन सूत्रकार करते हैं—‘इच्छेए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—इस गाथा द्वारा सूत्रकार यह कहते हैं कि (इह-इति) इस प्रकार मैंने (एए-एते) ये पृथ्वी आदिक (त्रिविहा-

“ एएसिं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एएसिं-एतेषां आ वनस्पति एतेषां वण्णओ गंधओ रस-फासओ-वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः वर्णनी अपेक्षा, गंधनी अपेक्षाथी रस अने स्पर्शनी अपेक्षाथी अने संठाणदेसओ वावि-संस्थानदेशतः अपि संस्थानरूप देशनी अपेक्षाथी पणु विहाणाइं सहस्ससो-विधानानि सहस्सशः हजारो भेद छे ॥१०६॥

आ प्रमाणे अही सुधी पृथ्वीकाय, अप्काय, अने वनस्पतिकाय रूप त्रयु स्थावर एतेषां कथन करेद छे एते त्रस एतेषां विवेचन सूत्रकार करे छे—“इच्छेए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आ गाथा द्वारा सूत्रकार ये बतावे छे के, इह-इति आ प्रमाणे में एए-एते आ पृथ्वी आदिक त्रिविहा-त्रिविधा त्रयु प्रकारना थावरो-

समासेन=संक्षेपेण, व्याख्याताः । विस्तरतस्तु एषां त्रयाणां बहुतरा भेदाः सन्तीति भावः । अतस्तु-अतः परम्, त्रिविधान् त्रसान् अनुपूर्वशः=अनुक्रमेण वक्ष्यामि ॥ १०७ ॥

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनं प्रत्याह—

मूलम्—तेजं वाञ्छ यं बोधवर्वा, उराला यं तंसा तंहा ।

इच्चैएँ तसां तिविहाँ, तेषिँ भेएँ सुणोह मेँ ॥ १०८ ॥

छाया—तेजांसि वायवश्च बोद्धव्याः, उदाराश्च त्रसास्तथा ।

इत्येते त्रसास्त्रिविधाः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥ १०८ ॥

टीका—‘ तेज वाञ्छ य ’ इत्यादि ।

हे जम्बू ! तेजांसि=अग्नयः, वायवश्च, इमे उभये एकेन्द्रिया, तथा-उदाराः-एकेन्द्रियापेक्षया प्रायः स्थूलाः, द्वीन्द्रियादय इत्यर्थः । त्रसाः=त्रस्यन्ति-चलन्ति

(त्रिविधाः) तीन प्रकार के (थावरा-स्थावराः) स्थावर जीवोंका (समासेण वियाहिया-समासेन व्याख्याताः) यह संक्षेप से ही कथन किया है । कारण कि विस्तार से यदि इसका कथन किया जाता तो इनके अनेक भेद प्रभेदोंका भी यहाँ कथन किया गया होता । परन्तु ऐसा नहीं किया है अतः इससे यही समझना चाहिये कि यह कथन यहाँ इनका संक्षेप को लेकर ही किया गया है । (इत्तोउ-अतस्तु) अब इसके बाद (तिविहे तसे अणुपुव्वसो-त्रिविधान् त्रसान्-अनुपूर्वशः) त्रिविध त्रस जीवोंका मैं क्रमशः कथन करता हूँ ॥ १०७ ॥

‘ तेज ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—इस गाथाद्वारा श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे जम्बू !—(तेज वाञ्छ य-तेजांसि वायवश्च) तेजस्काय और वायुकाय ये दोनों एकेन्द्रिय जीव (उराला-उदाराः) एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा

स्थावराः स्थावर जिवेणु समासेण वियाहिया-समासेन व्याख्याता संक्षेपथी वणुन करेद छे कारण के, विस्तारथी जे जेणु वणुन करवामां आवे तो जेना अनेक भेद प्रभेदोनुं पणु वणुन करवामां आवुं डोत. परंतु जेवुं करवामां आवेद नथी. आथी जे समजवुं जेधजे के, आ कथन जेना संक्षेपने लधने ज करेद छे इत्तोउ-अतस्तु डवे आना पधी तिविहे तसे अणुपुव्वसो-त्रिविधान् त्रसान् अनुपूर्वश. त्रिविध त्रस जेवोनुं हुं क्रमशः वणुन करे छुं ॥ १०७ ॥

“ तेज ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आ गाथा द्वारा श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे के, हे जम्बू ! तेज वाञ्छ य-तेजांसि वायवश्च तेजस्काय अने वायुकाय जे जेने

देशादेशान्तरं संक्रामन्तीति त्रसाः बोद्धव्याः । इति=अनेन प्रकारेण, एते त्रसास्त्रि-
विधाः सन्ति, अग्निरूपा वायुरूपा उदाररूपाश्चेति । तेजो वायूनां स्थावरनाम
कर्मादयेऽप्युक्तरूपं त्रसनमस्तीति त्रसत्वम् । त्रसत्वं हि द्विधा भवति-गतितो
लब्धितश्च । ततश्च तेजोवायूनां गतितः, उदाराणां च त्रसनामकर्मादयवतां लब्धितो
गतितश्चापि त्रसत्वमिति बोध्यम् । तेषां=त्रिविधानां त्रसानां भेदान् मे=मम कथ-
यतः समीपे यूयं शृणुत ॥ १०८ ॥

प्रायः स्थूल हैं । तथा (तसा-त्रसाः) एक स्थानसे दूसरे स्थान में संक्रमण
करने वाले होनेसे त्रस हैं (इइ-इति) इस कारण (एए तसा त्रिविहा-
एते त्रसा : त्रिविधाः) ये त्रस तीन प्रकार के हैं । (तेसिं भए मे सुणेह-
तेषाम् भेदान् मे शृणुत) अब मैं इनके भेदोंको कहता हूं सो तुम सुनो ।
तात्पर्य इसका यह है कि त्रस तीन प्रकार के होते हैं-(१) अग्निरूप
(२) वायुरूप (३) उदाररूप । यद्यपि अग्निकाय तथा वायुकाय के स्थावर
नाम कर्मको उदय है तो भी इनमें स्थानसे स्थानान्तर रूप त्रसन होता
है अतः इन त्रसनकी अपेक्षा अग्निकाय एवं वायुकाय में त्रसपना कहा
है । गतिकी अपेक्षासे तथा लब्धिकी अपेक्षासे त्रसपना दो प्रकार का
होता है । तेजस्काय एवं वायुकायमें त्रसपना गतिकी अपेक्षा से कहा
है । तथा त्रसनामकर्मके उदय वाले उदार जीवोंके जो त्रसपना कहा है
वह गति तथा लब्धि दोनोंकी अपेक्षा से कहा है ॥ १०८ ॥

अेकेन्द्रिय एव उराला-उदाराः अेकेन्द्रिय एवेनी अपेक्षा प्रायः स्थूल छे तथा
तसा-त्रसाः अेके स्थानथी पीण स्थानमां इरनार डोवाथी त्रस छे इइ-इति
अे कारणे एए तसा त्रिविहा-एते त्रसाः त्रिविधाः अे त्रस त्रए प्रकारना छे.
तेसिं भए मे सुणेह-तेषाम् भेदान् मे शृणुत डवे डुं अेना लेहो डडुं डुं तेने
तमा सांभणो. तात्पर्य आनु अे छे डे, त्रस त्रए प्रकारनां डोय छे. (१)
अग्निइय, (२) वायुइय (३) उदारइय ले डे, अग्निकाय तथा वायुकायथी
स्थावर नाम कर्मना उदय छे तो यए अेनामां स्थानथी स्थानांतरइय त्रसन
थाय छे. आथी आ त्रसननी अपेक्षा अग्निकाय अने वायुकायमां त्रसपना
डडेव छे, गतिनी अपेक्षाथी तथा लब्धिनी अपेक्षाथी त्रसपना छे प्रकार डोय
छे. तेजस्काय अने वायुकायमां त्रसपना गतिनी अपेक्षाथी डडेव छे. तथा
त्रस नाम कर्मना उदयवाणा उदार एवेने ने त्रसपना डडेव छे ते गति
तथा लब्धि अनेनी अपेक्षाथी डडेव छे ॥ १०८ ॥

तत्रादौ तेजोजीवानाह—

मूलम्—दुविहा तेऽ जीवा उं, सुहुमा वायरा तंहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेवं दुंहा पुंणो ॥ १०९ ॥

छया—द्विविधास्तेजोजीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥ १०९ ॥

टीका—‘दुविहा तेऽ जीवा उं’ इत्यादि ।

तेजो जीवाः=अग्निकायजीवा अपि, इह तु शब्दः समुच्चयार्थकः, द्विविधाः, सूक्ष्माः, तथा वादराः । एते उभये पुनः—पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चेति एवम्—अनेन प्रकारेण द्विधा द्विप्रकाराः सन्तोत्यर्थः ॥ १०९ ॥

मूलम्—वायरा जे उं पज्जत्ता, णेगंहा ते वियाहिया ।

इंगाले सुंस्सुरे अंगणी, अच्चिंजाला तहेव य ॥११०॥

उंका विज्जूय बोर्धवा, णेगंहा एवसायओ ।

एंगविह ण्णोणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ॥१११॥

सुहुमा सव्वलोगेस्सि, लोगेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्चं चउव्विहं ॥११२॥

संतइं पप्पणाइया, अपज्जवसिया वि य ।

ठिंइं पडुच्चं साइया, संप्पज्जवसिया वि य ॥११३॥

उनमें पहले तेजस्कायके जीवोंको कहते हैं—‘दुविहा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तेऽ जीवा—तेजो जीवाः) तेजस्कायके जीव (दुविहा—द्विविधा) दो प्रकारके हैं (सुहुमा वायरा—सूक्ष्मा वायराः) सूक्ष्म और वादर (एए—एतेः) ये दोनों (पज्जत्तमपज्जत्ता—पर्याप्ताः अपर्याप्ताः) पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से फिर दो प्रकारके होते हैं ॥ १०९ ॥

आमां पडेदां तेजस्काय एवेने उडे छे—“दुविहा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तेऽ जीवा—तेजो जीवाः तेजस्कायना एव दुविहा—द्विविधाः के प्रकारनां छे. सुहुमा वायरा—सूक्ष्मा वादराः सूक्ष्म अने वादर एए—एते अने पज्जत्तमपज्जत्ता—पर्याप्ताः अपर्याप्ताः पर्याप्त अने अपर्याप्तना लेदथी इरीथी के प्रकारना डोय छे. ॥ १०९ ॥

तिपणोव अहोरत्ता, उक्कोसेण विथाहिया ।
 आउंठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निंया ॥११४॥
 असंखकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निंया ।
 कायठिई तेऊणं, तं कायं तु अमुच्चओ ॥११५॥
 अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्निंयं ।
 विजठंस्मि सए काए, तेऊजीवाण अंतरं ॥११६॥
 एएसिं वणणओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणदेशओ वावि, विहाणाइं सहस्संसो ॥११७॥

छाया—बादरा ये तु पर्याप्ताः, अनेकधा ते व्याख्याताः ।
 अङ्गारो मुग्गुरोऽग्निः अर्चिज्वाला तथैव च ॥ ११० ॥
 उल्का विद्युच्च बोद्धव्याः, अनेकधा एवमादिकाः ।
 एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्ते व्याख्याताः ॥१११॥
 सूक्ष्मा सर्वलोके, लोकदेशे च बादराः ।
 इतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥११२॥
 सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥११३॥
 त्रीन् अहोरात्रान्, उत्कर्षेण व्याख्याताः ।
 आयुः स्थितिस्तेजसाम्, अन्तमुहूर्तं जघन्यिका ॥ ११४॥
 असंख्यकालमुत्कृष्टा, अंतमुहूर्तं जघन्यिका ।
 कायस्थितिस्तेजसां, तं कायं तु अमुञ्चताम् ॥ ११५ ॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तमुहूर्तं जघन्यरुम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, तेजो जीवानाम् अनन्तरम् ॥११६॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतश्चापि, विधानानि सहस्रशः ॥ ११७ ॥

टीका—‘वायरा जे उ पज्जत्ता’ इत्यादि ।

ये तु पर्याप्ता बादरास्ते अनेकधा=अनेकप्रकारा व्याख्याताः । तद् यथा—

‘वायरा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ वायरा पज्जत्ता—ये तु बादरा पर्याप्ताः) जो बादर

“ वायरा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ वायरा पज्जत्ता—ये तु बादराः पर्याप्ताः जे बादर पर्याप्त

नेन ज्वालाया च रहितो दह्यमानेन्धनात्मको भास्वररवरूपः, मुर्मुः-
ग्निकणरूपः, अग्निः=धूमसहितः, अर्चिः=मूलप्रतिवद्धा ज्वलनशिखा-
न्नमूला ज्वलनशिखा ॥ ११० ॥

=आकाशवह्निः, विद्युत्='विजली' इति प्रसिद्धाः, एवमादिकाः=एत-
अनेकधा=अनेकविधाः अग्निकायजीवा बोद्धव्याः ।

अग्निकाय जीव हैं (ते णेगहा वियाहिया-ते अनेकधा व्याख्याताः)
प्रकारके कहे गये हैं । जैसे (इंगाले मुम्पुरे अगणी अर्चिजाला
विज्जू एवं आंघओ णेगहा बोद्धव्वा-अंगारः मुर्मुः अग्निः
तथा उल्का, विद्युत् एवम् आदिकाः अनेकधाः बोद्धव्याः)
म और ज्वालासे रहित केवल भास्वररूपवाली अग्नि, मुर्मु-
की हुई अग्निकणरूप अग्नि, अग्नि-धूमसहित-अग्नि, अर्चिः
से युक्त अग्निकी ज्वाला, ज्वाला-छिन्नमूलवाली अग्निकी
उल्का - आकाशकी अग्नि, विद्युत्-विजली इत्यादि । इनसे
और भी अनेक प्रकारके अग्निकाय जीव शास्त्रोंमें कहे
इन अग्निकाय जीवोंमें (सुहुमा-सूक्ष्माः) जो सूक्ष्मजीव हैं
(एगविह-एकविधाः) एक ही प्रकारके हैं-इनके भेद नहीं
हमलिये (अणाणत्ता-अनानात्वाः) ये अनेक प्रकारके नहीं हैं ।
व्या-व्याख्याताः) ऐसा प्रभु वीतराग देवोंने कहा है । ये
सूक्ष्माः) सूक्ष्मजीव (सव्वलोगम्मि-सर्वलोके) समस्तलोकाका-

अव छे ते णेगहा वियाहिया-ते अनेकधा व्याख्याता ते अनेक
उडेवायेद छे. नेम के, इंगाले मुम्पुरे अगणी अर्चिजाला तथा उल्का विज्जू
ओ णेगहा बोद्धव्वा-अंगारः मुर्मुः अग्निः अर्चिज्वाला तथा उल्का, विद्युत्
दिकाः अनेकधाः बोद्धव्याः अंगार-धूमाडा अने ज्वाणाथी रहित
स्वर उपवाणी अग्नि, मुर्मु-राभथी ठांडेदी अग्नि, अग्नि-धूमाडा
अग्नि, अर्चिभूणसागथी लरेदी अग्निनी ज्वाणा, ज्वाणा-छिन्न
अग्निनी शीभा, उल्का-आकाशनी अग्नि, विद्युत्-विजणी इत्यादि !
अतिरिक्त भीण पणु अनेक प्रकारना अग्निकाय अव शास्त्रां
छे. आ अग्निकाय अवोमां सुहुमा-सूक्ष्माः सूक्ष्म अव छे ते-ते ते
एकविधाः अेक ज प्रकारना छे-तेना भेद होता नथी. आ कारणे
-अनानात्वा. ते अनेक प्रकारना होता नथी अेवुं वियाहिया-व्याख्याताः
राग देवां अे उडेद छे. सुहुमा-सूक्ष्माः अेसूक्ष्म अव सव्वलोगम्मि-सर्वलोके

अग्निकायजीवेषु ये तु सूक्ष्मास्ते एकविधाः अनानात्वा व्याख्याताः अविद्यमानं नानात्वम्—अनेकत्वं येषां ते—अनानात्वाः, भेदरहिता इत्यर्थः, यस्मादनानात्वाः, अत एकविधा इति भावः । अतः परं गाथाद्वयं प्राग् व्याख्यातम् ॥ १११—११२—११३ ॥

तेजसाम्=अग्निकायजीवानाम्, उत्कर्षेण त्रीन् अहोरात्रान् आयुः स्थितिः= भवस्थितिः, व्याख्याताः = तीर्थङ्करादिभिः कथिता । जघन्यिका—जघन्या तु अन्तर्मुहूर्तम् ॥ ११४ ॥

शमें रहे हुए हैं । तथा (वायरा—वादराः) जो वादर जीव हैं वे (लोगदेशे—लोकदेशे) लोकके एकदेशमें हैं (इतो तेसि चउव्विहं कालविभागं वुच्छं—इतः तेषाम् चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि) इसके बाद अब मैं इनका चतुर्विध कालका विभाग बतलाना हूँ वह इस प्रकार है । (संतइं पप्प—सन्तति प्राप्य) प्रवाहकी अपेक्षासे ये (अणाइया वि य अपज्जवसिया—अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः) अनादि और अनन्तर हैं । तथा (ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्राप्य) भवस्थिति एवं कायस्थितिकी अपेक्षा (साइया सपज्जवसिया—सादिकाः सपर्यवसिताः) सादि ३ और सांत ४ है । इन (तेऊणं—तेजसाम्) तेजस्कायिक जीवोंकी (अउ ठिई—आयुः स्थितिः) आयु स्थिति (उक्कोसेण तिण्णेव अहोरत्ता वियाहिया—उत्कर्षेण त्रीन् अहोरात्रान् व्याख्याता) उत्कृष्ट तीन दिनरातकी है और (जहन्निया—जघन्यिका) जघन्य (अंतो सुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी है । (तं कायं अमुच्चओ ते ऊणं कायठिई—तंकायं अमुच्चताम् तेजसां कायास्थितिः)

समस्त लोकदेशमां रडेव छे तथा वायरा—वादराः जे वादर जिव छे ते लोगदेशे—लोकदेशे लोकना जेक देशमां छे. इतो तेसि चउव्विहं कालविभागं वुच्छं—तेषां चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि अना पछी हुवे हुं जेभना चतुर्विध काणना विभाग अतावुं छुं ते आ प्रमाणे छे—संतइं पप्प—सन्तति प्राप्य प्रवाहनी अपेक्षाथी ते अणाइया वि य अपज्जवसिया—अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः अनादि अने अनन्त छे तथा ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्राप्य भवस्थिति अने काय स्थितिनी अपेक्षा साइया सपज्जवसिया—सादिकाः सपर्यवसिताः सादि त्रणु अने सांत चार छे. आ तेऊणं—तेजसाम् तेजस्कायिक जिवेनी आउठिई आयु स्थितिः आयु स्थिति उक्कोसेण तिण्णेव अहोरत्ता वियाहिया—उत्कर्षेण त्रीन् अहोरात्रान् व्याख्याता उत्कृष्ट त्रणु दिवस रातनी छे अने जहन्निया—जघन्यिका जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तं अंतर्मुहूर्तनी छे तं कायं अमुच्चओ तेऊणं कायठिई—तं कायं अमुच्चताम् तेजसां कायस्थितिः तेजस्य कायने न छेउतां आ तेजस्कायिक

तेजसाम्=अग्निकायजीवानां, तस्मिन्=अग्निरूपं, कायम् अमुञ्चताम्=अत्यज-
ताम्, उत्कृष्टा कायस्थिः, असंख्यकालम् । जघन्निका तु अन्तर्मुहूर्तम् ॥११५॥

तेजोजीवानाम्=अग्निकायजीवानां स्वके काये त्यक्ते सति उत्कृष्टमन्तरम्
अनन्तकालं निगोदापेक्षया भवति । जघन्निकं तु अन्तरम्-अन्तर्मुहूर्तम् ॥११६॥

एतेषां=तेजोजीवानां विधानानि=भेदाः, वर्णतः, गन्धतश्चैव, तथा रसस्पर्शतः=रसतः स्पर्शतश्च, अपि च-संस्थानदेशतः-संस्थानमाश्रित्य, सहस्रशः=बहु-
तराः, सन्तीत्यर्थः ॥ ११७ ॥

तेजोजीवा उक्ताः, अथ वायु जीवानाह—

मूलम्-दुविहा वाउंजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पजत्तसंपज्जत्ता, एवमेण दुंहा पुणो ॥११८॥

तेज रूप कायको नहीं छोडते हुए इन तेजस्कायिक जीवोंकी कायस्थिति (उक्कोसं-उत्कृष्टं) उत्कृष्ट से असंख्यात कालकी है और (जहन्निका-जघन्निका) जघन्निकसे (अंतो मुहूर्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी है। तथा (तेज जीवाण-तेजो जीवानाम्) तेजस्कायिक जीवोंका (स ए का ए विजडम्मि स्वके काये त्यक्ते-अपने शरीरको छोडकर पुनः उसी शरीरमें आनेका (अंतरं-अन्तरम्) अन्तर काल (उक्कोसं-उत्कृष्टम्) उत्कृष्ट (अणंतकालं-अनंत कालम्) अनन्तकालका है और (जहन्नयं-जघन्निकम्) जघन्निक (अंतो मुहूर्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तका है (एएसिं वर्णओ गंधओ रस-फासओ अवि संठाणओ विहाणाइं सहस्ससो-एतेषाम् वर्णतः गन्धतः रसस्पर्शतः अपि संस्थानतश्च विधानानि सहस्रशः) इन जीवोंके वर्णकी गंधकी अपेक्षा, रसकी अपेक्षा, स्पर्शकी अपेक्षा तथा संस्थानदेशकी अपेक्षासे बहुत भेद है ॥११०से११७॥

शुवेनी कायस्थिति उक्कोसं-उत्कृष्टं उत्कृष्टथी असंख्यात काणनी छे अने जहन्निका-जघन्निका जघन्निकथी अंतोमुहूर्तं-अन्तर्मुहूर्तं अंतर्मुहूर्तनी छे तथा तेज जीवाण-तेजो जीवानाम् तेजस्कायिक शुवेतुं उ ए का ए विजडम्मि-स्वकेकाये त्यक्ते पोताना शरीरने छोडीने अने शरीरमां आववाने। अंतरं-अन्तरम् अंतर्काण उक्कोसं-उत्कृष्टम् उत्कृष्ट अणंतकालं-अनंतकालन् अनन्त काणने छे तथा जहन्नयं-जघन्निकम् जघन्निक अंतोमुहूर्तं-अन्तर्मुहूर्तम् अंतर्मुहूर्तने छे. एएसिं वर्णओ गंधओ रसफासओ-एतेषां वर्णतः गन्धतः रसस्पर्शतः अः शुवेना वल्लुनी अपेक्षा गंधनी अपेक्षा, रसनी अपेक्षा, स्पर्शनी अपेक्षा तथा संठाणदेशओ-संस्थानदेशतः संस्थान देशनी अपेक्षाथी वल्लु लेह छे ॥११०-११७॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया ।
 उक्कलिया मंडलिया, घणगुंजा सुद्धवाया ये ॥११९॥
 संवट्टगवाया य, णैग्हा एवमायओ ।
 एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ विर्याहिया ॥१२०॥
 सुहुमा सव्वलोगम्मि, एगदेसे ये वायरा ।
 इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्चं चउत्विहं ॥१२१॥
 संतइं पपेणार्इयां, अपज्जवसिया विं य ।
 ठिइं पडुच्च साइया, सपज्जवसिया विं य ॥१२२॥
 तिपेणेव सहस्साइं, वार्षाणुक्कोसियां भवे ।
 आउंठिइ वाऊणं, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ॥ १२३ ॥
 असंखकालमुक्कोसा, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ।
 कार्यठिइ वाऊणं, तं कायं तु अमुच्चओ ॥ १२४ ॥
 अणंतकालमुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजंढम्मि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥ १२५ ॥
 एएसिं वणणओ चव्वं, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्सओ ॥१२६॥

छाया—द्विविधा वायुजीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
 पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥११८॥
 वादरा ये तु पर्याप्ताः, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।
 उत्कलिका मण्डलिका घनगुञ्जा शुद्धवाताश्च ॥११९॥
 संवर्तकवाताश्च, नेकधा एवमादयः ।
 एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥१२०॥
 सूक्ष्माः सर्वलोके, एकदेशे च वादराः ।
 अतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१२१॥
 सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः सपर्यवसिता अपि च ॥१२२॥
 त्रीण्येव सहस्राणि वर्षाणामुत्कृष्टिका भवति ।
 आयुः स्थितिर्वायुनाम्, अन्तमुहूर्तं जघन्निका ॥१२३॥

असंख्यकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ।
 कायस्थितिर्वायूनां, तं कायं तु अमुंचताम् ॥१२४॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, वायुजीवानामन्तरम् ॥ १२५ ॥
 एतेषां वर्णितश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥१२६॥

टीका—“ दुविहा वाउजीवा उ ” इत्यादि ।

एतद् गाथानवकं व्याख्यातप्रायमेव ॥ ११८ ॥ ये तु पर्याप्ता वादरा स्ते पञ्चधा प्रकीर्तिताः, इह ‘पञ्चधा’ इत्युपलक्षणम्, अग्रिमगाथायामनेकधेत्यभिधानात् । उत्कलिका=वातशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धस्ततश्च—‘उत्कलिका’ इति उत्कलिका वाता बोध्याः, ये स्थित्वा स्थित्वा पुनर्वान्ति ते उत्कलिकावाताः, तथा ‘मण्डलिका’ इति मण्डलिका वाताः—वातोलीरूपाः, घनवाताः=रत्नप्रभा-

वायु जीवोंके भेद इस प्रकार हैं—‘दुविहा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वाउजीवा उ दुविहा सुहुमा वायरा तथा—वायुजीवास्तु द्विविधाः सूक्ष्मा वादरास्तथा) वायुजीव दो प्रकारके हैं । १ एक वादर और दूसरे सूक्ष्म (एवमेए दुहा पुणो पज्जत्तमपज्जत्ता—एवमेते द्विधा पुनः पर्याप्ताः अपर्याप्ताः) ये दोनों ही प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे पुनः दो प्रकारके हो जाते हैं—वादर पर्याप्त और वादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त । (जे उ वायरा ते पंचहा पक्कित्तिधा—ये तु वादराः ते पंचधा प्रकीर्तिताः) जो वादर पर्याप्त वायुकाय जीव हैं वे पांच प्रकारके कहे गये हैं । जैसे—उत्कलिकावात—जो ठहर कर वायु चलता है वह । मण्डलिकावात—जो वायु धूलि वगैरहको गोलाकार

वायु जिवाना लेह आ प्रकारना छे—“ दुविहा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वाउ जीवा उ दुविहा सुहुमा वायरा तथा—वायुजीवास्तु द्विविधा सूक्ष्माः वादरास्तथा वायु जिव जे प्रकारना छे ओउ वादर अने ओउ सूक्ष्म एवमेए दुहा पुणो पज्जत्तमपज्जत्ता—एवमेते द्विधा पुनः पर्याप्ताः अपर्याप्ताः आ जे प्रकार पर्याप्त अने अपर्याप्तना लेहथी इरीथी जे प्रकारना थाय छे—वादर पर्याप्त अने वादर अपर्याप्त सूक्ष्म. पर्याप्त अने सूक्ष्म अपर्याप्त. जे उ वायरा ते पंचहा पक्कित्तिधा—ये तु वादराः ते पंचधा प्रकीर्तिताः जे वादर पर्याप्त वायुकाय जिव छे ते पांच प्रकारना कहेल छे जेम के,—उत्कलिका वात, जे रोकार्थ रोकार्थने वधु थावे छे ते, मण्डलिका वात—जे वायु, धूलि, वगैरने

अधोवर्तिनां घनोदधीनां, विमानानां वाऽऽधाराः हिमपटलकल्पा वायवः, 'गुञ्जा' इति गुञ्जा वाता गृह्यन्ते, ये गुञ्जान्तो वान्ति ते । शुद्धवाताः-मन्दानिलादयः सहजवाताश्च ॥ ११९ ॥ तथा-संवर्तकवाताश्च ये स्थितमपि तृणादिकं अन्यत्र

घूमाता है वह । घनवात-जो रत्नप्रभा आदि भूमियोंके अधोवर्ती घनो-
दधि वायुओंकी अथवा विमानोंका आधारभूत है वह । गुञ्जावात-जो
शब्द करते हुए वहा करते है । अतएव इन्हे गुंजावात कहा गया है ।
संवर्तकवात-जो वायु तृणादिकको उड़ाकर अन्यत्र ले जावे वह । (एव-
मायओ-एवमादयः) इत्यादिक और भी वायु (णेगहा-नेकधाः) बहुतसे
होते है । इन सबको वायुकायमें अर्थात् उसके भेदरूप बादर पर्याप्त
वायुकायमें अन्तर्गत जानना चाहिये । (सुहुमा एगविहमणाणत्ता-
सूक्ष्माः एकविधाः अनानात्वाः) सूक्ष्म वायुकायिक जीव एक प्रकारके
ही होते है अतः वे नाना-अनेक प्रकारके नहीं कहे गये है अर्थात् इनके
भेद नहीं है । (सुहुमा-सूक्ष्माः) ये सूक्ष्म वायुकायिकजीव (सर्वलोगम्मि-
सर्वलोके) समस्त लोकमें तिलमें तैलकी तरह भरे हुए हैं । तथा-
(वायरा-वादराः) बादर वायुकायिक जीव (एगदेसे-एकदेशे) लोकके
एकदेशमें रहते है । (इतः-अतः) अब मैं इसके बाद (तेसिं-तेषाम्) इन
वायुकायिक जीवोंका (चउव्विहं-चतुर्विधम्) चार प्रकारका (कालविभागं
वुच्छं-कालविभागं वक्ष्यामि) कालविभाग कहता हूं । ये सब वायुकायिक

गोणाकारमां घूमावे छे ते, घन वात-जे रत्नप्रभा वगेरे भूमियोना अधोवर्ति
घनोदधी वायुओनी अथवा विमानोने आधारभूत छे ते, गुंजावात-जे शब्द
करतां करतां छे ते, ऐथी ज तेने गुंजावात कडेल छे, संवर्तकवात-जे
पवन तृणु आदिने उडाडीने भीजे स्थणे लथ जय छे ते एवमाययो-एवमादयः
इत्यादि भीज पणु णेगहा-नेकधाः धणु वायु होय छे आ सधणा वायुकायमां
अर्थात् तेना लेदइप बादर पर्याप्त वायुकायमां अंतर्गत जाणुवा जेधं अे.
सुहुमा णेगविहमणाणत्ता-सूक्ष्माः एकविधाः अनानात्वाः सूक्ष्म वायुकायिक एव
अेक प्रकारना ज होय छे जेथी ते शुद्ध शुद्ध प्रकारना कडेवायेल नथी.
अर्थात् अेना लेद नथी. आ सुहुमा-सूक्ष्माः सूक्ष्मकायिक एव सर्वलोगम्मि-सर्वलोके
समस्त लोकमां तल्लमां जेम तेल छे अे प्रमाणे लरेला छे तथा वायरा-वादराः
बादर वायुकायिक एव एगदेसे-एकदेशे लोकना अेक भागमां रहे छे. इतः-अतः
हुवे हुं आना पधी तेसिं-तेषाम् आ वायुकायिक एवोना चउव्विहं-चतुर्विधम्
चार प्रकारना कालविभागं वुच्छं-कालविभाग वक्ष्यामि काणविभाग कहुं छुं. आ

क्षिपन्ति ते । एवमादयः=एतत्प्रभृतिका अनेकधा सन्ति । तत्र=सूक्ष्मवादरेषु
मध्ये सूक्ष्मा वायुजीवा एकविधा अनानात्वाः=नानात्वरहिताः, व्याख्याताः
॥ १२० । १२१ । १२२ । १२३ । १२४ । १२५ । १२६ ॥

जीव (संतइं पप्प-सन्ततिं प्राप्य) प्रवाहकी अपेक्षा (अणाइया वि य अप-
ज्जवसिया-अनादिकाः अपिच अपर्यवसिताः) अनादि और अनंत हैं ।
(ठिइं पडुच्च-स्थितिं प्रतीत्य) स्थितिकी अपेक्षा (साइया सपज्जवसिया-
सादिकाः सपर्यवसिताः) सादि और सांत हैं। (वाऊण-वायूनाम्) इन वायु-
कायिक जीवोंकी (आउठिई-आयुः स्थितिः) आयुः स्थिति(उकोसा-उत्कृष्टा)
उत्कृष्ट (वासाणं तिन्नेव सहस्साइं-वर्षाणां त्रिण्येव सहस्राणि) तीनहजार
वर्षकी है तथा (जहन्निया-जघन्निका) जघन्न्य (अंतो मुहुत्तं-अन्तं मुहुत्तम्)
अन्तमुहुत्तकी है इसी तरह (तं कायं अमुंचओ-तम् कायम् अमुंचताम्)
वायुकायको नहीं छोडते हुए इन (वाऊण-वायूनाम्) वायुकायिक जीवोंकी
(कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उकोसं-उत्कृष्टं) उत्कृष्ट (असंखकालम्
-असंखकालम्) असंखकालकी है तथा (जहन्निया-जघन्निका) जघन्न्यसे
(अंतोमुहुत्तं-अन्तमुहुत्तम्) अन्तं मुहुत्तकी है । (वाउ जीवाण-वायु जीवा-
नाम्) वायुकाय जीवोंका (विजढम्मि सए काए-त्यक्ते स्वके काये) अपने
कायको छोडने पर और अन्य कायमें जन्म लेने पर पश्चात् उसी कायमें
पुनः जन्म लेनेका (अंतरं-अन्तरम्) अन्तरकाल (उकोसं उत्कृष्टम्) उत्कृष्ट

सधणा वायुकायिक एव संतइं पप्प-सन्ततिं प्राप्य प्रवाहनी अपेक्षा अणाइया
वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः अनादि अने अनंत
छे. तथा ठिइं पडुच्च-स्थितिं प्राप्य स्थितिनी अपेक्षा साइया सपज्जवसिया-
सादिका सपर्यवसिताः सादी अने सात छे. आ वायुकायिक एवेनी आउ
ठिई-आयुः स्थितिः आयु स्थिति उकोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट वासाणं तिन्नेव
सहस्साइं-वर्षाणां त्रिण्येव सहस्राणि त्रणु डुअर वर्षनी छे तथा जहन्निया-
जघन्निका जघन्न्य अंतोमुहुत्तं-अन्तमुहुत्तम् अंतमुहुत्तनी छे तेअ प्रमाणे तं
कायं अमुंचओ-तं कायं अमुंचताम् वायुकायने न छोडतां आ वाऊण-वायूनाम्
वायुकायिक एवेनी कायठिई-कायस्थितिः कायस्थिति उकोसं-उत्कृष्टं उत्कृष्ट
असंख्यात कालनी छे तथा जहन्निया-जघन्निका जघन्न्य अंतमुहुत्तनी छे
वाउ जीवाण-वायुजीवानाम् वायुकाय एवे। विजढम्मि सए काए-त्यक्ते स्वके काए
घातानी कायाने छोडीने अने भीए कायमां जन्म लीधा पछी ते कायमां
इरीथी जन्म लेवाने। अंतरं-अन्तरम् अंतर्काल उकोसं-उत्कृष्टम् उत्कृष्ट अणकालं-

अग्निरूपा वायुरूपाश्च द्वये त्रसा उक्ताः, सप्तत्युदाररूपास्तृतीयास्त्रसा उच्यन्ते—
मूलम्—उराला यं तसा जो उ, चउहा ते पकित्तिया ।

वेइंदियं तेइंदियं, चउरो पंचिदियां चैव ॥ १२७ ॥

छाया—उदाराश्च त्रसा ये तु, चतुर्धा ते प्रकीर्तिताः ।

द्वीन्द्रिया स्त्रीन्द्रियाः, पञ्चेन्द्रियाश्चैव ॥ १२७ ॥

टीका—‘उराला’ इत्यादि ।

ये तु उदारास्त्रसास्ते चतुर्धा प्रकीर्तिताः । तद् यथा—द्वीन्द्रिया स्त्रीन्द्रियाश्च-
चत्वारः पञ्चेन्द्रियाश्चेति । तत्र द्वीन्द्रियाः=स्पर्शनं रसनं चेति द्वे इन्द्रिये येषां ते
द्वीन्द्रियाः, कृम्यादयः । त्रीन्द्रियाः=स्पर्शनं रसनं घ्राणं चेति त्रीणि इन्द्रियाणि येषां

(अणंतकालं—अनंतकालम्) अनंतकालका है। यह उत्कृष्ट अन्तर निगोदकी
अपेक्षासे कहा गया है (जहन्नयं—जघन्यकम्) जघन्य अंतरकाल (अंतो
मुहूर्त्तं—अन्तर्मुहूर्त्तम्) अन्तर्मुहूर्त्तका है (एएसिं—एतेषाम्) इन वायु-
कायिक जीवोंके (वण्णओ गंधओ रसफासओ वि य संठाणदेसओ—
वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः अपि च संस्थानदेशतः वा) वर्णकी, गंधकी,
रसकी स्पर्शकी तथा संस्थानरूप देशकी भी अपेक्षा (सहस्सओ विहा-
णाइं—सहस्रशो विधानानि) हजारों भेद हो जाते हैं ॥११८से१२६॥

अब उदाररूप जो तीसरे प्रकारके त्रस जीव हैं उन्हें सूत्रकार कहते
हैं—‘उराला’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो उ उराला तसा ते चउहा पकित्तिया—ये तु उदाराः
त्रसाः ते चतुर्धा प्रकीर्तिताः) जो त्रसोंका तीसरा भेद उदारत्रस कहा

अनन्तकालम् अनंतकालो है आ उत्कृष्ट अंतरकाण निगोदनी अपेक्षाथी
उडेस है. जहन्नय-जघन्यकम् जघन्य अंतरकाण अंतोमुहूर्त्त-अन्तर्मुहूर्त्तम् अंत-
र्मुहूर्त्तनी है. एएसिं-एतेषां आ वायुकायिक एतेषां वण्णओ गन्धओ रसफासओ
वि य संठाणदेसओ—वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः अपि च संस्थानदेशतः वा वर्णनी
गंधनी, रसनी, स्पर्शनी, तथा संस्थानरूप देशनी पणु अपेक्षासे सहस्सओ
विहाणाइं—सहस्रशो विधानानि उण्णेशे भेद थर्ध जय है. ॥ ११८ थी १२६ ॥

इवे उदाररूप जे त्रीण प्रकारना त्रस एव है तेने सूत्रकार बतावे
है—“ उराला ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो उ उराला तसा ते चउहा पकित्तिया—ये तु उदाराः त्रसाः
ते चतुर्धा प्रकीर्तिताः जे त्रसनो त्रीणे भेद उदार त्रस उडेस है ते त्रार

ते त्रीन्द्रियाः पिपीलिकादयः । चत्वारः=चतुरिन्द्रियाः-स्पर्शनं-रसनं-घ्राणं चक्षु-
श्चेति चत्वारि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः भ्रमरादयः । पञ्चेन्द्रियाश्च=
स्पर्शनं-रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं चेति पञ्च इन्द्रियाणि येषां ते पञ्चेन्द्रियाः-एके-
न्द्रियादि चतुरिन्द्रियपर्यन्ततिर्यग्योतिजव्यतिरिक्ताः । मत्स्यादयतिर्यग्योतिजा-
स्तथा सर्वे नारका मनुष्यादेवाश्च पञ्चेन्द्रिया इत्यर्थः ॥ १२७ ॥

तत्र द्वीन्द्रियजीवानाह--

मूलम्-वेइंदिया उं जै जीवा, दुइविहा "ते पंचिंदिया ।

पञ्चत्तर्मपञ्चत्ता, तैसिं भेए सुणोह मे" ॥ १२८ ॥

किमिणो सोसंगला चव, अलसां साइवाहया ।

वांसीसुहा ए सिपिया, संख संखणंगा तहा ॥१२९॥

गया है वह चार प्रकारका होता है। (वेइंदिय तेइंदिय चउरो पंचिंदिया-
द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुष्पंचेन्द्रियाश्च) स्पर्शन एवं रसना इन्द्रिय जिनके
होती है ऐसे कृमि आदि जीव द्वीन्द्रिय जीव हैं। स्पर्शन, रसना एवं
घ्राण ये तीन इन्द्रियां जिनके होती हैं वे त्रीन्द्रिय जीव हैं जैसे पिपी-
लिका (कीड़ी) आदि। स्पर्शन, रसना, घ्राण एवं चक्षु ये चार इन्द्रियां
जिन जीवोंके होती हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव हैं जैसे भ्रमर वगैरह। स्पर्शन,
रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां जिनके होती हैं वे पंचे-
न्द्रिय जीव हैं जैसे मनुष्य आदि। एकेन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रियवाले
तिर्यच जीवोंको छोड़कर बाकी तिर्यञ्च, मनुष्य, देव एवं नारकी ये सब
पंचेन्द्रिय जीव हैं ॥१२७॥

प्रकारने। छे वेइंदिय तेइंदिय चउरो पंचिंदिया-द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुष्पंचेन्द्रियाश्च
स्पर्शन अने रसना इन्द्रिय जेने होय छे अेवा कृमि आदि एव अेधेन्द्रिय
एव छे. स्पर्शन, रसना अने घ्राणधी त्रयु इन्द्रियो जेने होय छे ते त्रयु
इन्द्रिय एव छे. जेम पिपिलिका आदि स्पर्शन रसना, घ्राण अने चक्षु
अे चार इन्द्रियो जे एवने होय छे, ते चार इन्द्रियवाणा एव छे जेम
भ्रमर वगेरे. स्पर्शन. रसना, घ्राण. चक्षु अने कर्ण, अे पांच इन्द्रियो
जेने होय छे ते पंचेन्द्रिय एव छे पंचेन्द्रिय जेम मनुष्य आदि !
अेकेन्द्रियधी लधने चार इन्द्रियवाणा तिर्यच एवने छोडीने भाडीना तिर्यच,
मनुष्य देव अने नारकीय अे सधगा पंचेन्द्रिय एव छे. ॥ १२७ ॥

पँहोयाणुँह्या चैव, तहेर्वँ यँ वराँडगा ।
 जलूँगा जालूँगा चैव, चंदूँगा य तहेर्वँ यँ ॥१३०॥
 इँइ बेइँदियाँ एँएऽणेगहाँ एवसाँयओ ।
 लोगेगदेसे ते सँवे, नँ सँववथ वियाँहिया ॥१३१॥
 संतँइं पँप्पणाइँयाँ, अपज्जवँसियाँ विँ यँ ।
 ठिँइं पँडुच्च साँइँयाँ, सपज्जवँसियाँ विँ यँ ॥१३२॥
 वासाँइं वारसाँ चैव, उक्कोलेण वियाँहिया ।
 बेइँदियँ आउँठिँइँ, अंतोँमुहुँत्तं जहँनियाँ ॥१३३॥
 संखिँज्जकालमुक्कोसाँ, अंतोँमुहुँत्तं जहँनियाँ ।
 बेइँदियँ कायँठिँइँ, तं कायँ तु अमुँचँओ ॥१३४॥
 अणंतकाँलमुक्कोसँ, अंतोँमुहुँत्तं जहँनियँ ।
 बेइँदियँ जीवाँणं, अंतरँ च वियाँहियँ ॥१३५॥
 एँसिँ वँणओ चैव, गंधँओ रसफँसओ ।
 संठाँणदेसओ वाँ विँ, विहाँगाँइँ सहँस्सओ ॥१३६॥

छाया—द्विन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥ १२८ ॥

कृमयः सौमङ्गलाश्चैव, अलसा मातृवाहकाः ।

वासीमुखाश्च शुक्तयः, शंखाः शंखनकास्तथा ॥ १२९ ॥

पल्लुका अणुलताश्चैव, तथैव च वराटकाः ।

जलौकरो जालकाश्चैव, चन्दनाश्च तथैव च ॥ १३० ॥

इति द्वीन्द्रिया एतेऽनेकधा एवमादयः ।

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र वियाहिया ॥ १३१ ॥

संततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १३२ ॥

वर्षाणि द्वादशैव तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

द्वीन्द्रियाणाम् आयुःस्थितिः, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥१३३॥

संख्येयकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ।

द्वीन्द्रियाणां कायस्थितिः, तं कार्यं तु अमुञ्चताम् ॥१३४॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।

द्वीन्द्रियाणां जीवानाम् , अन्तरं च व्याख्यातम् ॥ १३५ ॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानदेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥ १३६ ॥

टीका—‘वेइंदिया उ जे जीवाः’ इत्यादि ।

ये तु द्वीन्द्रिया जीवा स्ते द्विविधाः प्रकीर्तिताः, तद् यथा-पर्याप्ता अपर्या-
प्ताश्च । तेषां भेदान् मे=मम, समीपे श्रूयं शृणुत ॥ १२८ ॥

कृमयः-अशुच्यादौ समुत्पन्नाः, सौमङ्गलाः-जीवविशेषाः, अलसाः=प्रसिद्धाः,
मातृवाहकाः=द्वीन्द्रियजन्तुविशेषाः । वासीमुखाः-वास्याकारमुखाः, तथा-शुक्त-
यश्च, शंखाः=प्रसिद्धाः, शंखनकाः=लघुशंखाः, शंखाकृतिका अत्यन्तलघुजीवाः

द्वीन्द्रिय जीवोंको कहते हैं—‘वेइंदिया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ वेइंदिया जीवा-ये तु द्वीन्द्रियाः जीवाः) जो
द्वीन्द्रिय जीव है (ते दुविहा पकित्तिया-ते द्विविधा प्रकीर्तिताः) वे दो
प्रकारके कहे गये हैं । (पज्जत्तं-पर्याप्ताः) पर्याप्त और दूसरे (अपज्जत्ता-
अपर्याप्ताः) अपर्याप्त । (तेसिं मेए से सुणेह-तेषाम् भेदान् मे श्रृणुत)
अब इनके भेदोंको मैं कहता हूँ-सो सुनो-वे इस प्रकार है (किमिणो-
कृमयः) कृमी-जो विष्टा आदि अपवित्र पदार्थोंमें उत्पन्न होते हैं वे
(सो मंगला-सौ मंगलाः) सौ मंगल-जीवविशेष (अलसा-अलसाः)
केंचुआ (माइवाहया-मातृवाहकाः) द्वीन्द्रिय जन्तुविशेष (वासीमुहा-
वासीमुखाः) जिनका मुख वसोलाके आकार जैसा होता है ऐसे द्वीन्द्रिय
जीव, (सिप्पिया-शुक्तयः) सौंप (संख-शंखाः) शंख, (संखणगा-शंख-

हुवे मे धिन्द्रिय ज्वने अताववामां आवे छे—“ वेइंदिया ” धत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ वेइंदिया जीवा-ये तु द्वीन्द्रिया. जीवाः जे जे धिन्द्रिय
ज्व छे ते दुविहा पकित्तिया-ते द्विविधाः प्रकीर्तिता. ते जे प्रहारना कडेल छे.
पज्जत्ता-पर्याप्ताः पर्याप्त अने थील अपज्जत्ता-अपर्याप्ताः अपर्याप्त तेसिं मेए
मे सुणेह-तेषां भेदान् मे श्रृणुत हुवे तेना लेहोने हु कहुं छुं ते सांभणे. ते
आ प्रभाणे छे-किमिणो-कृमयः कृमि-जे विष्टा आदि अपवित्र पदार्थोंमां उत्पन्न
थाय छे ते सो मंगला-सौ मंगला. सौ मंगल ज्व विशेष, अलसा-अलसाः
केंचुआ माइवाइया-मातृवाहकाः जे धिन्द्रिय जंतु विशेष वासीमुहा-वासीमुखाः
जेतुं भोंदुं वसोदाना आकार जेवुं डोय छे जेवा जे धिन्द्रिय ज्व सिप्पिया-
शुक्तयः सौंप संख-शंखाः शंख नानानाना, संखणगा-शंखनकाः शंख

इत्यर्थः । ॥ १२९ ॥ पल्लुकाः=काण्यभक्षकाः जीवविशेषाः, अनुल्लुकाः=जीव-
विशेषाः, तथा-वराटकाः=कपर्दका, जलौकसः='जौक' इति प्रसिद्धाः,
जालकाः-जीवविशेषाः, तथा-चन्दनाः=अक्षाः, चांदणिया ' इति प्रसिद्धाः ॥१३०

नकाः) छोटे २ शंख, (पल्लोय-पल्लुकाः) जो काण्ठ का भक्षण
करते है ऐसे जीव विशेष घुण आदि (अणुल्लुया-अनुल्लुकाः) अनुल्लुक
जीव विशेष तथा (वराडगा-वराटकाः) कौडी (जलूगा-जलौकसाः)
जौक (जालगा-जालकाः) जालक (चंदणा-चन्दनाः) चांदणिया । (इह
एवं आयओ-इति एवम् आदयः) इस प्रकार इनको आदि लेकर (एए
वेइंदिया अणेगहा - एते द्वीन्द्रिया अनेकधा) ये द्वीन्द्रियजीव और भी
अनेक प्रकारके होते हैं । (ते सव्वे लोगेग देसे-ते सर्वे लोकैकदेशे) ये
सब द्वीन्द्रियजीव लोकके एक भाग में ही रहते हैं (न सव्वत्थ-न सर्वत्र)
सब लोक में नहीं (वियाहिया-व्याख्याताः) ऐसा प्रभुने फरमाया है ।
(सतइं पप्पणाईया वि य अपज्जवसिया-संततिं प्राप्य अनादिकाः अपि च
अपर्यवसिताः) ये द्वीन्द्रिय जीव प्रवाहकी अपेक्षा अनादि एवं अनंत हैं ।
तथा (ठिइं पडुच्च साईया वि य सपज्जवसिया-स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः
अपि च सपर्यवसिताः) स्थितिकी अपेक्षा सादि और सांत हैं । (बारसा
वासाइं चैव वेइंदिय आउ ठिइं उकोसेण वियाहिया-द्वादशवर्षाणि एवं
द्वीन्द्रियाणाम् आयुः स्थितिः उत्कर्षेण व्याख्याता) १२ बारह वर्षकी ही

पल्लोय-पल्लुकाः जे लोकांतुं लक्षणु करे छे जेवा एव विशेष घुण आदि
अणुल्लुया-अनुल्लुक अनुल्लुक एव विशेष तथा वराडगा-वराटकाः कौडी जलूगा-
जलौकसः जौक, जालगा-जालकाः जालक, चंदणा-चन्दनाः चांदणिया, इह एवं
आयओ-इति एवम् आदयः आ प्रमाणे अभिनाथी अधिक लघने एए वेइंदिया
अणेगहा-एते द्वीन्द्रियाः अनेकधा आ जे द्वीन्द्रिय एव अनेक प्रकारना होय छे.
ते सव्वे लोगेगदेसे-ते सर्वे लोकैकदेशे आ सधणा जे द्वीन्द्रिय एव लोकना
जेक लागमां रहे छे. न सव्वत्थ-न सर्वत्र सधणा लोकमां नहीं. वियाहिया-
व्याख्याताः जेवुं प्रभुजे इरमावुं छे. सतइं पप्पणाईया वि य अपज्जवसिया-
संततिं प्राप्य अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः आ जे द्वीन्द्रिय एव प्रवाहनी
अपेक्षाथी अनादि अने अनंत छे तथा ठिइं पडुच्च साईया वि य सपज्जवसिया-
स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने
सांत छे. बारसा वासाइं चैव वेइंदिय आउठिइं उकोसेण वियाहिया-द्वादशवर्षाणि एवं
द्वीन्द्रियाणाम् आयुस्थितिः उत्कर्षेण व्याख्याता १२ वर्षनी जे उत्कृष्ट स्थिति आ जे

इत्येते-तथा एवमादायः=एतत्प्रभृतिका एतत्सदृशाश्च द्वीन्द्रिया जीवा अने-
कधा सन्ति । ते सर्वे लोकैकदेशे=लोकैकभागवर्तिनः, न तु सर्वत्र विद्यमाना आ-
ख्याताः । अतः पर गाथापञ्चकं व्याख्यातमायं, सुगम च ॥ १३१-१३६ ॥

उत्कृष्ट स्थिति इन द्वीन्द्रिय जीवोंकी कही गई है । तथा (जहन्निया
अंतो मुहुत्तं-जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम्) जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी । इसी तरह
(कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (वेइंदिय-द्वीन्द्रियाणाम्) इन द्वीन्द्रिय
जीवोंकी (तं कायं तु अमुंचाओ-तं कायं अमुञ्चताम्) लगातार उस द्वी-
न्द्रियके शरीरको नहीं छोडने पर (उक्कोसं-उत्कृष्टं) उत्कृष्टरूपसे (संखिज्ज
कालं-संख्येयकालम्) संख्यात कालकी तथा (जहन्नयं-जघन्यिका)
जघन्यरूपसे (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तकी कही गई है ।
(वेइंदिय जीवाणं-द्वीन्द्रियाणाम् जीवानाम्) तथा इसी तरह इन द्वीन्द्रिय-
जीवोंका (अंतरं-अन्तरम्) अंतरकाल-विरहकाल (उक्कोसं-उत्कृष्टम्)
उत्कृष्ट (अणंतकाल-अनंतकालम्) निगोदकी अपेक्षा अनंतकालका
और (जहन्नयं-जघन्यकम्) जघन्य (अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्) अन्त-
र्मुहूर्तका कहा गया है । (एएसिं वण्णओ गंधओ रसफासओ विय
संठाणदेसओ सहस्सओ विहाणाइं-एतेषाम् वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः
अपि सस्थानदेशतः वा सहस्सराः विधानानि) इन द्वीन्द्रिय जीवोंके वर्ण
की, गंधकी, रसकी, स्पर्शकी तथा संस्थानरूप देशकी अपेक्षा और भी
बहुतसे भेद हैं ॥ १२८-१३६ ॥

द्वीन्द्रियाणां अवेनी अतावेद छे तथा जहन्निया अंतोमुहुत्तं-तथा जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम्
जघन्य अन्तर्मुहूर्तनी आञ प्रम एवे कायठिई-कायस्थितिः काय स्थिति वेइंदिय-द्वीन्द्रि-
याणाम् आ मे द्वीन्द्रिय अवेनी तं कायं तु अमुंचओ-तं कायं अमुञ्चताम् अेकधारी आ मे
द्वीन्द्रियाणां शरीरने नहीं छोडवानी उक्कोसं-उत्कृष्टं उत्कृष्टरूपथी संखिज्जकालं-संख्ये-
यकालम् संख्यातकालनी तथा जहन्निय-जघन्यिका जघन्य रूपथी अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम्
अन्तर्मुहूर्तनी कडेवामा आवेद छे तथा वेइंदिय जीवाणं-द्वीन्द्रियाणाम् जीवानाम्
अेवी रीते अे मे द्वीन्द्रिय अवेना अंतर-अन्तरम् अंतरकाल विरहकाल
उक्कोसं-उत्कृष्टं उत्कृष्ट अणंतकाल-अनंतकालम् निगोदनी अपेक्षा अनंत कालने
अने जहन्नयं-जघन्यकम् जघन्य अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्तम् अन्तर्मुहूर्तनी कडेद
छे. एएसिं वण्णओ गंधओ रसफासओ वि संठाणदेसओ सहस्सओ विहाणाइं-
एतेषाम् वर्णतः गंधतः रसस्पर्शतः अपि सस्थानदेशतः आ मे द्वीन्द्रिय अवेनां
वर्णनी, गंधनी, रसनी, स्पर्शनी तथा संस्थानरूप देशनी अपेक्षाथी अंन
यञ्च धञ्च लेद छे. ॥ १२८-१३६ ॥

अथ त्रीन्द्रियजीवनाह—

मूलम्—तेइन्द्रिया उं जे जीवा दुविहा ते पंक्तिध्या ।
 पज्जत्तमपंजजत्ता, तेसिं भेए सुण्णेह मे ॥१३७॥
 कुन्थु पिपीलि उडुंसा, उक्कल्लुदेहिया तहा ।
 तणहारा कट्टहारा यं, मालुंगा पत्तहारगी ॥१३८॥
 कप्पासंठिमिजा यं, तिंदुंगा तउंसमिजिगा ।
 सदावरी यं गुल्मी यं, बोधव्वा इंदकाइया ॥१३९॥
 इंद गोवंगमाइया, णेगहो एवमायओ ।
 लोकेग्गदेसे ते संवे, नं सर्वत्थं वियाहिया ॥१४०॥
 संतइं पप्पणाइया, अपज्जवंसिया विर्यं ।
 ठिइं पडुच्चं साइया, सपज्जवंसिया विर्यं ॥१४१॥
 एगूणंपणहोरत्तां, उक्कोसेण वियाहिया ।
 तेइन्द्रिय आउंठिइं अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१४२॥
 संखिज्जकालमुक्कोसां, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 ते इन्द्रियं कार्यंठिइं, तं कार्यं तु असुचंओ ॥१४३॥
 अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 तेइन्द्रियजीवाणं, अंनरेयं वियाहियं ॥१४४॥
 एणसिं वण्णओ चव, गंधओ रसफांसओ ।
 संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्सओ ॥१४५॥

छाया—त्रीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।
 पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥ १३७ ॥
 कुन्थु पिपीलिकोदंशाः, उत्कालिका उद्देहिकास्तथा ।
 तृणहाराः क्वाष्ठहाराः, मालुकाः पत्रहारकाः ॥ १३८ ॥
 कार्पासास्थिमिज्जाश्च, तिन्दुकाल्पुपमिज्जिकाः ।
 सदावरी च गुल्मी च, बोधव्या इन्द्रकायिकाः ॥ १३९ ॥
 इन्द्रगोपकादिका अनेकधा एवमादयः ।
 लोकैकदेशे ते सर्वे न सर्वत्र व्याख्याताः ॥ १४० ॥

सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १४१ ॥
 एकोनपञ्चाशत् अहोरात्रान्, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 त्रीन्द्रियाणाम् आयुः स्थितिः, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ १४२ ॥
 संख्येयकालमुत्कृष्टा अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ।
 त्रीन्द्रियाणां कायस्थितिः, तं कायं तु अमुञ्चताम् ॥ १४३ ॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 त्रीन्द्रियजीवानाम्, अन्तरकं व्याख्यातम् ॥ १४४ ॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रस स्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतश्चापि, विधानानि सहस्रशः ॥ १४५ ॥

टीका—‘ तेइंदिया उजे जीवा ’ इत्यादि ।

ये तु त्रीन्द्रिया जीवास्ते द्विविधाः प्रकीर्तिताः । तद् यथा-पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । तेषां भेदान् मे=मम समीपे यूयं शृणुत ॥ १३७ ॥

कुन्थवः=अत्यन्तलघुशरीरास्त्रीन्द्रियजीवविशेषाः ते हि चलन्त एव विभा-

तीन इन्द्रियवाले जीवोंका कथन सूत्रकार इस प्रकार करते हैं ।

‘ तेइंदियाउ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे तेइंदिया जीवा ते दुविहा पकित्तिया—ये तु त्रीन्द्रिया जीवा ते द्विविधा प्रकीर्तिताः) जो तीन इन्द्रियवाले जीव हैं वे दो प्रकारके कहे गये हैं । (पज्जत्तमपज्जत्ता-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः) एक पर्याप्त और दूसरे अपर्याप्त । (तेसिं भेए मे सुणेह-तेषां भेदान् मे शृणुत) मैं अब इनके भेदोंको कहता हूँ सो तुम सुनो । वे ये है (कुंथु पिपीलिउदंसा उक्कलुदेहिया-कुन्थु पिपीलिकोदेशाः उत्कलिका तथा उद्देहिका) कुन्थु—तीन इन्द्रियवाले जीवोंसे सबसे सूक्ष्म जीव जो चलते समय ही दिखलाइ पडते

हुवे त्रणु इन्द्रियवाणा उवोनुं कथन सूत्रकार आ प्रमाणे करे छे—

“ ते इंदियाउ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे तेइंदिया जीवा ते दुविहा पकित्तिया—ये तु त्रीन्द्रिया जीवा ते द्विविधा प्रकीर्तिताः जे त्रणु इन्द्रियवाणा उव छे ते जे प्रकारना उद्देवाभां आवेद छे पज्जत्तमपज्जत्ता-पर्याप्ताः अपर्याप्ताः अक पर्याप्त अने अनि अपर्याप्त हुवे तेसिं भेए मे सुणेह-तेषां भेदान् मे शृणुत तेना भेदोने उहुं छु ते सांलणे। ते आ प्रमाणे छे—कुंथु पिपीलिउदंसा उक्कलुदेहिया-कुन्थु पिपीलिकादेशाः उत्कलिकाः तथा उद्देहिका कुन्थु-त्रणु इन्द्रियवाणा उवोमा सधणाथी सूक्ष्म उव जे आवती वधते जे जे शक्य छे अक स्थणे जेठे ल डाय त्यारे नडीं।

व्यन्ते, न तु स्थिताः सूक्ष्मत्वात् । पिपीलिकाः=कीटिकाः, उदंशाः, उत्कालिकाः, उद्देहिकाः, तृणहाराः, काष्ठहाराः, मालुकाः, पत्रहारकाः, उदंशादयः पत्रहारक पर्यन्ता स्त्रीन्द्रियजीवविशेषाः ॥ १३८ ॥

कार्पासास्थिमिञ्जाः, तिन्दुकाः, त्रपुषमिञ्जिकाः, सदावरी, गुल्मी च, तथा-इन्द्रकायिकाः एते त्रीन्द्रियजीवविशेषाः ॥ १३९ ॥

इन्द्रगोपकाः, एवमादयः=एतत्प्रभृतयः, एतत्सदृशास्त्रीन्द्रियजीवा अनेकधा =अनेकभेदवन्तः । सन्ति । ते सर्वे लोकैकदेशे-लोकस्यैकभागे स्थिताः, न तु सर्वत्र स्थिता व्याख्याताः ॥ १४० ॥

हैं ठहरने पर नहीं । पिपीलिका-चिउटी, उदंशा, उत्कालिक, उद्देहिक तथा (तृणहार-तृणहारः) तृणहार, (कडुहारा-काष्ठहाराः) काष्ठहर, (मालुगा-मालुका) मालुक (पत्तहारगा-पत्रहारका) ये सब तीन इन्द्रिय वाले जीवविशेष हैं । (कर्पासट्टिभिजाय तिन्दुका तउसमिञ्जिगा-कार्पास-स्थिमिञ्जाश्च तिन्दुकाः त्रपुषमिञ्जिकाः) कार्पासास्थिमिञ्जा, तिन्दुक, त्रपु-षमिञ्जिका ये भी तेन्द्रिय जीव विशेष हैं । (सयावरि गुम्मीय इन्द्रकाइया इन्द्रगोवगमाईया जेगहा एवमायओ-सदावरी गुल्मी इन्द्रकायिकाः इन्द्र-गोपिकादिका अनेकधा एवमादयः) इसी तरह सदावरी गुल्मी, इन्द्रका-यिक एवं इन्द्रगोपिका ये सब तेन्द्रिय जीवोंके नाम हैं । तेन्द्रिय जीव और भी अनेक प्रकारके होते हैं । (ते सव्वे लोगेगदेसे न सव्वत्थ विया-हिया-ते सर्वे लोकैकदेशे न सर्वत्र व्याख्याताः) ये सब तेन्द्रिय जीव लोकके एकदेशमें ही रहते हैं सर्वत्र लोकमें नहीं ऐसा प्रभुने फरमाया

पिपीलिका-कीटी, उदंश, उत्कालिक, उद्देहिक तथा तृणहारा-तृणहारः तृणहार, कडुहारा-काष्ठहाराः काष्ठहार, मालुगा-मालुका मालुक, पत्तहारगा-पत्रहारका पत्रहारक या सधणा त्रणु धन्द्रिय अणु विशेष छे. कर्पासट्टि भिजाय तिन्दुका तउसमिञ्जिगा-कार्पासस्थिमिञ्जाश्च तिन्दुकाः त्रपुषमिञ्जिकाः कार्पासास्थिमिञ्जा तिन्दुक त्रपुषमिञ्जिका, या पणु त्रणु धन्द्रिय विशेष अणु छे. सयावरि गुम्मीय इन्द्रकाइया इन्द्रगोवगमाईया जेगहा एवमायओ-सदावरी गुल्मी इन्द्रकायिकाः इन्द्रगोपिकादिका अनेकधा एवमादयः आण प्रमाणे सदावरी, गुल्मि, इन्द्रकायिक अने इन्द्रगोपिका या सधणा त्रणु धन्द्रिय अणुना नाम छे. त्रणु धन्द्रिय अणु अणु पणु अनेक प्रकारनां छाय छे. ते सव्वे लोगेगदेसे न सव्वत्थ वियाहिया-ते सर्वे लोकैकदेशे न सर्वत्र व्याख्याताः या सधणा त्रणु धन्द्रिय अणु दोकना अेक देशमां न रहै छे. सर्वत्र लोकमां नहीं. आवुं प्रभुने

‘संतइं पप्पणाईया’ इत्यादि । इतः प्रभृति गाथापञ्चकं प्रागू व्याख्यातप्रायं सुगमं च ॥ १४१ । १४२ । १४३ । १४४ । १४५ ॥

है । (संतइं पप्प-सन्तति प्राप्य) प्रवाहकी अपेक्षा ये जीव (अणाईया वि य अपज्जवसिया-अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः) अनादि एवं अनंत हैं । (ठिइं पडुच्च-स्थितिं प्रतीत्य) स्थितिकी अपेक्षा विचार करने पर (साईया वि य सपज्जवसिया-सादिका अपि च सपर्यवसिताः) सादि और सांत हैं । (उक्कोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टसे (तेइंदिय आउठिई-त्रीन्द्रियाणाम् आयु स्थितिः) त्रीन्द्रिय जीवोंकी आयुः (एगुणपण्ण-एकोनपंचाशत्) उनचास ४९ दिनरातकी है । तथा (जहन्नियं-जघन्यम्) जघन्यसे (अंतोमुहुत्तं-अन्तमुहूर्तम्) अन्तमुहूर्तकी है । (ते इदियाणं काउठिई-त्रीन्द्रियाणाम् कायस्थितिः) इन तीन इन्द्रियवाले जीवोंकी (तंकायं अमुच्चओ-तंकायं अमुच्चताम्) तीन इन्द्रियके शरीरको लगातार प्राप्त करते रहने पर (कायठिई-कायस्थितिः) कायस्थिति (उक्कोसा-उत्कृष्टा) उत्कृष्टा (संखिज्जकालं-सख्येयकालम्) संख्यातकाल प्रमाण है । (जहन्नया अंतो-मुहुत्तं-जघन्यका अन्तमुहूर्तम्) जघन्य अन्तमुहूर्त है । त्रीन्द्रिय जीवोंका अंतरकाल निगोदकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनंतकालका है जघन्य अन्तमुहूर्तका है । वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान रूप देशकी अपेक्षासे बहुतसे भेद होते हैं ॥ १३७-१४५ ॥

श्रभावेत्त छे. संतइं पप्प-सतति प्राप्य प्रवाहुनी अपेक्षा आ ७५ अणाइया वि य अपज्जवसिया-अनादिका. अपि च अपर्यवसिता अनादि अने अनंत छे. ठिइं पडुच्च-स्थिति प्राप्य स्थितिनी अपेक्षा विचार करवाथी साइया वि य सपज्जवसिया-सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः सादि अने सांत छे. उक्कोसेण-उत्कर्षेण उत्कृष्टथी तेइंदिय आउठिई-त्रीन्द्रियाणम् आयुस्थितिः त्रणु धन्द्रिय ७५वानी आयु एगुणपण्ण-एकोनपञ्चाशत् अोगणु पयास (४९) दिवस रातनी छे तथा जहन्नियं-जघन्यम् जघन्यथी अंतोमुहुत्तं-अन्तमुहूर्तम् अंतमुहूर्तनी छे तेइंदियाणं काउठिई-त्रीन्द्रियाणम् कायस्थितिः त्रणु धन्द्रियवाणा ७५वानी तं कायं अमुच्चओ-तं कायं अमुच्चताम् त्रणु धन्द्रियना शरीर अेकधारी रीते प्राप्त करता रहेवाथी काउठिई-कायस्थितिः कायस्थिति उक्कोसा-उत्कृष्टा उत्कृष्ट संखिज्जकालं-संख्येयकालम् असंख्यातकाल छे. जहन्नियं अंतोमुहुत्तं-जघन्यका अन्तमुहूर्तम् जघन्य अन्तमुहूर्त छे. त्रणु धन्द्रिय ७५वानी अंतरकाल निगोदनी अपेक्षा उत्कृष्ट अनंतकालनी छे. जघन्य अंतरमुहूर्तनुं छे. वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अने संस्थानरूप देशनी अपेक्षाथी धणा लेह छे. ॥ १३७ १४५ ॥

चतुरिन्द्रिय जीवनाह—

मूलम्—चउरिन्द्रिया उं जै जीवा, हुविहा ते पकितिया ।
 प्रजत्तमपजत्ता, तेसिं भेण सुणेह मे ॥ १४६ ॥
 अंधिया पोत्तिया चैव, सच्छिया मसगा तहा ।
 भमरे कीडपयंगे यं, ठिकणे कंकणे तथी ॥१४७॥
 कुक्कुडे सिंगिरीडी यं, नदावत्ते यं विच्छुण् ।
 डोले भिंगारीया यं, वियंडी अच्छिवेहण ॥१४८॥
 अच्छले माहण अच्छरोडण विच्चुयाचित्तपक्खण ।
 उहिजलिया जलकारी यं, नीनिया तवगाइया ॥१४९॥
 इयं चउरिन्द्रिया एणणेगंहा एवमायओ ।
 लोणस्स एगंदेससि, ते सव्वे परिकितिया ॥१५०॥
 संतइं पपणोइया, अपजवसिया वि यं ।
 ठिंइं पडुच्च सारिया, सपज्वसिया वि यं ॥१५१॥
 छुच्चेव यं मासा ऊ, उक्कोसेण विर्याहिया ।
 चउरिन्द्रिय आउठिई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१५२॥
 संखिज्जंकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 चउरिन्द्रियकाएठिई, तं कायं तु अमुच्चओ ॥ १५३॥
 अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 चउरीन्द्रिय जीवाणं, अंतरं च विर्याहियं ॥१५४॥
 एणसिं वणओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्सओ ॥१५५॥

छाया—चतुरिन्द्रियास्तु ये जीवाः द्विविधास्ते प्रकृतिताः ।

पर्याप्ता अपर्याप्ता, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥ १४६ ॥

अन्धिका पुच्छिका चैव, सक्षिका सशकास्तथा ।
 भ्रमरः कीटः पतङ्गश्च, ढिङ्गुन कङ्कनस्तथा ॥ १४७ ॥
 कुक्कुटः शृङ्गरीटी च, नन्दावर्तश्च वृश्चिकः ।
 डोलः भृङ्गारिकाश्च, विरिली अक्षिवेधकः ॥ १४८ ॥
 अक्षिलो माहयः अक्षिरोडकः विच्युता चित्रपक्षकाः ।
 ओहिजलिका जलकारी च, नीनिका तंबकादयः ॥ १४९ ॥
 इति चतुरिन्द्रिया एतेऽनेकधा एवमादयः ।
 लोकस्यैकदेशे ते सर्वे परिकीर्तिताः ॥ १५० ॥
 सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १५१ ॥
 षडेव च मासान्, उत्कर्षेण व्याख्याताः ।
 चतुरिन्द्रियाणां आयुःस्थितिः अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ १५२ ॥
 संख्येयकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ।
 चतुरिन्द्रियाणां कायस्थितिः, तं कायं तु अमुञ्चताम् ॥ १५३ ॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 चतुरिन्द्रियजीवानाम्, अन्तरं च व्याख्यातम् ॥ १५४ ॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतश्चापि, विधानानि सहस्रशः ॥ १५५ ॥

टीका—चउरिन्द्रिया उ जे जीवा ' इत्यादि ।

भो शिष्य—ये तु चतुरिन्द्रिया जीवास्ते द्विविधाः प्रकीर्तिताः । तद् यथा
 —पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । तेषां भेदान् मे=मम समीपे यूयं शृणुत ॥ १४६ ॥

अब सूत्रकार चतुरिन्द्रिय जीवोंके विषय में समझाते हैं

'चउरिन्द्रिया' इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जे उ चउरिन्द्रिया जीवा ते दुविहा पकित्तिया—ये तु चतु-
 रिन्द्रिय जीवास्ते द्विविधाः प्रकीर्तिताः) जो चार इन्द्रियवाले जीव हैं वे
 दो प्रकारके हैं । (पज्जत्तमपज्जत्ता—पर्याप्ताः अपर्याप्ताः) एक पर्याप्त और

दुवे सूत्रकार चार इन्द्रियवाला जीवोंके विषयमें समझाते हैं—

“ चउरिन्द्रिया ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे उ चउरिन्द्रिया जीवा ते दुविहा पकित्तिया—ये तु चतुरिन्द्रिया
 जीवास्ते द्विविधा प्रकीर्तिताः ये चार इन्द्रियवाला जीव हैं वे दो प्रकारके हैं,
 अर्थात् पज्जत्तमपज्जत्ता—पर्याप्ताः अपर्याप्ताः पर्याप्त अने जीव अपर्याप्त तैसिं भेद

अन्धिकादयस्तम्बकान्ताश्चतुरिन्द्रिय-जीवविशेषाः केचिद् प्रसिद्धाः केचित्
तत्तद्देशे केचिच्च सर्वत्र प्रसिद्धाः ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

‘ इय ’ इत्यादि । इत्येते=उक्ताः, तथा-एवमादयः-एतत्सदृशा एतत्प्रभृ-
तयः, चतुरिन्द्रिया जीवा अनेकधा सन्ति । ते सर्वे लोकस्यैकदेशे-लोकैकभाग-
वर्तिनः, परिकीर्तिताः=कथितास्तीर्थकरादिभिरिति शेषः ॥ १५० ॥

दूसरे अपर्याप्त । (तेसिं भए मे सुणेह-तेषां भेदान् मे श्रुणुत) में अब इनके
भेदोंको कहता हूं सो तुम मेरे पास इन्हें सुनो (अंधिया पोत्तिया मच्छिया
मसगा भमर कीडपयंगे ढिंकणे कंकणे कुक्कुडे सिगिरीडीय नंदावत्ते
विच्छुए डाले भिंगारिया वियडी अच्छिवेहए अच्छिले माहए अच्छिरोडए
विच्युया चित्तपक्खए उहिंजलिया जलकारी नीनिया तंबगाईया-अंधिका
पुत्तिका मक्षिका, मशकाः भ्रमरः, कीटः, पतङ्गः, ढिंकनः, कंकनः, कुक्कुटः,
शृंगरीटी, नंदावर्तः, वृश्चिकः डोलः, भृङ्गारिकाः, विरली, अक्षिवेधकः
अक्षिलः, माहयः, अक्षिरोडकः, विच्युताः, चित्रपक्षकः, ओहिंजलिका,
जलकारी, नीनिका, तंबकादयः) ये अंधिका पुत्तिकासे लेकर तंबकादि
पर्यन्त समस्तजीव चौइन्द्रिय जीव है । इनमें कितनेक जीव अप्रसिद्ध है
कितनेक उनर देशोंदेशोंमें तथा कितनेक सर्वत्र प्रसिद्ध है । जैसे मक्षिका
-मक्खी-मशक-मच्छर, भ्रमर, पतंग वृश्चिक-विच्छू । (इय चउरिंदिया इति
एते चतुरिन्द्रियाः) इस प्रकार ये पूर्वोक्त समस्त जीव चौइन्द्रिय जीव है (एवं

मे सुणेह-तेषां भेदान् मे श्रुणुत हुं हुवे तेना भेदोने कुहुं छुं ते सांभणे-
अंधिया पोत्तिया मच्छिया मसगा भमरे कीडपयंगे ढिंकणे कंकणे कुक्कुडे सिगिरीडीय
नंदावत्ते विच्छुए डाले भिंगारियाय वियडी अच्छिवेहए अच्छिले माहए अच्छिरोडए
विच्युया चित्तपक्खए उहिंजलिया जलकारी नीनिया तंबगाईया-अंधिका, पुत्तिका,
मक्षिका, मशकाः भ्रमरः, कीटः, पतङ्गः, ढिंकनः कंकनः कुक्कुटः शृंगरीटी नंदावर्तः
वृश्चिकः डोलः भृङ्गारिकाः विरली अक्षिवेधकः अक्षिलः, माहयः अक्षिरोडकः विच्युता
चित्रपक्षकः ओहिंजलिका जलकारी नीनिका तंबकादयः अंधिका, पुत्तिका, मक्षिका,
मशका, भ्रमर कीटक पतंग, ढिंकन, कंकन, कुक्कुट, शृंगरीटी, नंदावर्तः,
वींछी, डोल, भ्रमरी, विरली, अक्षिवेधक अक्षिल, माहय, अक्षिरोडक,
विच्युता, ओहिंजलिका, जलकारी नीनिका, तंबकादयः, आ अंधिका पुत्तिकाथी
मांडीने तंबकादि पर्यंत सधणा एव चार इन्द्रिय एव छे तेमां डेटलाक
एव अप्रसिद्ध डेटलाक जे ते देशमा तथा डेटलाक सर्वत्र प्रसिद्ध छे. जेभ
भापी, मच्छर, भ्रमर, पतंग, वींछी, इइ चउरिंदिया- इति एते चतुरिन्द्रियाः
आ अंधिका पूर्वोक्त आ सधणा एव चार इन्द्रिय एव छे. एवं अणेगहा-

‘संतइं पप्प’ इत्यादि । इतः प्रभृति गाथापञ्चकं प्राग्-व्याख्यातप्रायं सुगमं च । १५१ ॥ चतुरिन्द्रियाणां=चतुरिन्द्रियजीवानाम् आयुः स्थितिः=भव-स्थितिः, उत्कर्षेण षड्मासानेव व्याख्याता । जघन्यिका तु अन्तर्मुहूर्तम् ॥१५५॥

पञ्चेन्द्रिय जीवानाह—

मूलम्—पंचिन्द्रिया उ जे जीवा, चउविहा ते विर्याहिया ।

नेरइय तिरिक्खा यं, मणुया देवा यं आहिया ॥१५६॥

अपेक्षा—एवमाद्यः अनेकधा) इसी तरह और भी चतुरिन्द्रिय जीव हैं । (तेःसव्वे—ते सर्वे) ये सब (लोकस्स एगदेसम्मि—लोकस्य एकदेशे) लोकके एक भागमें रहते हैं (परिकित्तिया—परिकीर्त्तिता) ऐसा वीतराग प्रभुने कहा है (संतइं पप्प—सन्ततिं प्राप्य) इत्यादि ये चतुरिन्द्रिय जीव, प्रवाह की अपेक्षा अनादि एवं अनन्त हैं (ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्रतीत्य) स्थिति की अपेक्षा सादि और सान्त हैं (छच्चेव मासाउ—षडेव मासान्) इन चतुरिन्द्रिय जीवोंकी आयुः स्थिति उत्कृष्ट छह महीनोंकी है और जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी है । (काउ ठिई—कायस्थितिः) इनकी कायस्थिति लगातार चतुरिन्द्रियके शरीरको नहीं छोड़ने पर उत्कृष्ट संख्यातकालकी है जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी है । इनका (अंतरं—अन्तरं) अन्तर—विरहकाल निगोदकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनन्तकालका और जघन्य अन्तर्मुहूर्तका है । इन चतुरिन्द्रिय जीवोंके वर्णगंधरसस्पर्श और संस्थानरूप देशकी अपेक्षा से और भी बहुतसे भेद हैं ॥१४६से१५५॥

एवमाद्यः अनेकधा आनी रीते भी ५ पष्पु यार छिन्द्रिय छुव छे ते सव्वे—ते सर्वे ते सधणा लोकस्स एगदेसम्मि—लोकस्य एकदेशे डोडना अेक भागमां रहे छे. परिकित्तिया—परिकीर्त्तिता. वीतराग प्रभुअे कहुं छे. संतइं पप्प—सन्ततिं प्राप्य आ यार छिन्द्रियवाणा छुव प्रव.डुनी अपेक्षा अनादि अने अनंत छे. ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्रतीत्य स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने शांत छे. चच्चेवमासा—षडेवमासान् आ यार छिन्द्रियवाणा छुवोनी आयुस्थिति उत्कृष्ट छ मडिनानी अने जघन्य अंतर्मुहूर्तनी छे. तेनी कायठिई—कायस्थितिः क.यस्थिति अेकधारी यार छिन्द्रियना शरीरने न छोडवाधी उत्कृष्ट संख्यात कालनी छे. जघन्य अंतर्मुहूर्तनी छे. तेनी अंतरं—अन्तरम् अंतर विरहकाल निगोदनी अपेक्षा उत्कृष्ट अनंत कालनी अने जघन्य अंतर्मुहूर्तनुं छे. आ यार छिन्द्रिय छुवोना पष्पु, गंध, रस, स्पर्श अने संस्थानरूप देशनी अपेक्षाथी भी ५ पष्पु धणा लेह छे. ॥ १४६ थी १५५ ॥

छाया—पञ्चेन्द्रियास्तु ये जीवाः, चतुर्विधास्ते व्याख्याताः ।

नैरयिकास्तिर्यञ्चश्च, मनुजा देवाश्च आख्याताः ॥ १५६ ॥

टीका—‘ पंचिदिया उ जे जीवा ’ इत्यादि ।

ये तु पञ्चेन्द्रिया जीवा स्ते चतुर्विधा व्याख्याताः=कथिताः । ते नैरयिकाः= निरये भवा नैरयिकाः, नरके उत्पन्नाः, तिर्यञ्चः=तिर्यग्योनिजाश्च, मनुजाः= मनुष्याः, तथा देवाश्च आख्याताः=कथितास्तीर्थकरादिभिरिति शेषः ॥१५६॥

तत्र नैरयिकजीवानाह—

मूलम्—नेरइया सत्तविहा, पुठवीसु सत्तसु भवे ।

रयणांभ सकंराभा, वालुयांभा र्थ आहिया ॥१५७॥

पंकांभा धूमांभा, तंभा तसतंभा तंहा ।

इंइ नेरइया एंए, सत्तंहा परिकीत्तियां ॥१५८॥

लोगंसस एगदेसम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया ।

एत्तो कालविभागं तुं, वोच्छं तैसि चंडविवहं ॥१५९॥

संतंइं पंपणाइया, अपज्जवसिया वि र्थ ।

ठिंइं पडुच्च साइया, सपज्जवसिया वि र्थ ॥१६०॥

पञ्चेन्द्रिय जीवोंके विषयका कथन इस प्रकार है—‘पंचेदिया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ पंचिदिया जीवा ते चउव्विहा वियाहिया—ये तु पञ्चेन्द्रिया जीवाः ते चतुर्विधाः व्याख्याताः) जो पञ्चेन्द्रिय जीव हैं वे चार प्रकारके कहे गये हैं । १ (नेरइया-नैरयिकाः) नारकी जीव २, तिरिक्खाय-तिर्यञ्चश्च) तिर्यञ्च जीव ३ (मणुया-मनुजाः) मनुष्य गतिके जीव तथा ४ (देवा-देवाः) देवगतिके जीव ॥१५६॥

पञ्चेन्द्रिय जीवोंका विषयका कथन आ प्रमाणे छे—“पंचेदिया” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ पंचेदियजीवा ते चउव्विहा वियाहिया—ये तु पञ्चेन्द्रिया चतुर्विधाः व्याख्याताः जे पांचेन्द्रिय जीव आर प्रकारना उडेल छे. नेरइया-नैरयिकाः (१) नारकीय जीव, तिरिक्खाय-तिर्यञ्चश्च (२) तिर्यञ्च जीव, मणुया-मनुजाः (३) मनुष्यगतिके जीव, तथा देवा-देवाः देवगतिके जीव (४) ॥१५६॥

सागरोवसमेगं तु, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 पढमाए जहन्नेणं, दसवाससहसिसया ॥ १६१ ॥
 तिण्णैव सागरा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 दोच्चाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोवसं ॥१६२॥
 सत्तेव सागरा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 तइयाए जहन्नेणं, तिण्णैव सागरोवसा ॥ १६३ ॥
 दस सागरोवसा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 चउत्थीए जहन्नेणं, सत्तेव सागरोवसा ॥१६४॥
 सत्तरस सागरा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 पंचमाए जहन्नेणं, दस चैव सागरोवसा ॥१६५॥
 बावीस सागरा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 छट्ठीए जहन्नेणं, सत्तरस सागरोवसा ॥१६६॥
 तेत्तीसा सागरा उं, उक्लोसेण विर्याहिया ।
 सत्तमाए जहन्नेणं, बावीस सागरोवसा ॥१६७॥
 जा चैव य आउठिई, नेरइयाणं विर्याहिया ।
 सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥१६८॥
 अणंतकालसुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजठम्मि सए काए, नेरइयाणं तु अंतरम् ॥१६९॥
 एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाण देसओ वावि, विहाणाइं सहससओ ॥१७०॥

छाया—नैरयिकाः सप्तविधाः पृथिवीषु सप्तसु भवति ।

रत्नाभा शर्कराभा, बालुकाभा च आख्याताः ॥ १५७ ॥

पङ्काभा धूमाभा, तमः तमस्तमस्तथा ।

एति नैरयिका एते सागरा एतिरीति

लोकस्यैकदेशे, ते सर्वे तु व्याख्याताः ।
 अतः कालिकाविभागं तु, दक्ष्यामि तेषां चतुर्विधम् ॥ १५९ ॥
 सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १६० ॥
 सागरोपममेकं तु उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 प्रथमाया जघन्येन दशवर्षसहस्रिका ॥ १६१ ॥
 त्रीनेव सागरास्तु उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 द्वितीयाया जघन्येन, एकं तु सागरोपमम् ॥ १६२ ॥
 सप्तैव सागरास्तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 तृतीयाया जघन्येन, त्रीण्येव सागरोपमाणि ॥ १६३ ॥
 दश सागरोपमाणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 चतुर्थ्या जघन्येन, सप्तैव तु सागरोपमाणि ॥ १६४ ॥
 सप्तदश सागरास्तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 पञ्चस्या जघन्येन, दश चैव सागरोपमाणि ॥ १६५ ॥
 द्वाविंशति सागरास्तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 षष्ठ्या जघन्येन, सप्तदश सागरोपमाणि ॥ १६६ ॥
 त्रयस्त्रिंशतं सागरास्तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 सप्तमाया जघन्येन, द्वाविंशति सागरोपमाणि ॥ १६७ ॥
 या चैव च आयुःस्थितिः, नैरयिकाणां व्याख्याता ।
 सा तेषां कायस्थितिः जघन्योत्कृष्टिका भवति ॥ १६८ ॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, नैरयिकाणां तु अन्तरम् ॥ १६९ ॥
 एतेषां वर्णतश्चैत्र, गन्धतो रसरपर्णतः ।
 संस्थान देशतश्चापि, विधानानि सहस्रशः ॥ १७० ॥

टीका—‘ नैरइया सत्तविहा ’ इत्यादि ।

तत्र नैरयिकाः सप्तसु पृथिवीषु भवन्ति अतस्तै सप्तविधाः सन्ति । पृथिवी

इनमेंसे अब नैरयिक जीवोंको कहते हैं—‘नैरइया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नैरइया सत्तविहा सत्तसु पृथिवीसु भवे—नैरयिकाः सप्त-

आभांथी हुवे तारइयि लुवोने उडे छे—“नैरइया ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नैरइया सत्तविहा सत्तसु पृथिवीसु भवे—नैरयिकाः सप्तविधा सप्तसु पृथिवीषु

भेदान्तरयिकाणां भेदा भवन्तीत्यतः पृथिवीभेदनाह—'रघ्नाभः' इत्यादि ।
 रत्नाभा=रत्नानां रत्नकाण्डस्थितानां भवनपतिभवनस्थानां च आभा-प्रभा यस्यां
 सा रत्नाभा=रत्नप्रभेत्यर्थः । शर्कराभा=शर्करा लघुपाषाणखण्डरूपा तदाभां शर्करा-
 राप्रभेत्यर्थः । बालुकाभा=बालुका-'रेती' इति प्रसिद्धा, तद्वत् आभा-प्रभा यस्यां
 सा बालुकाभा, बालुकाप्रभेत्यर्थः, च आख्याता ॥ १५७ ॥

पङ्काभा=पङ्क-कडनः, तद्वदाभा यस्यां सा तथा, पङ्कप्रभेत्यर्थः । धूनाभा=
 धूमप्रभा तत्र धूमतुल्यपुद्गलपरिणानसङ्गात् ५. तम इति तम-प्रभा तमोरूपा
 विधाः सप्तसु पृथिवीषु भवन्ति, नारकी जीव स्नात प्रकारके हैं और ये
 स्नात पृथिवियों-नरकोंमें रहते हैं : वे स्नात पृथिवी ये हैं- (रघ्नाभ-
 रत्नाभा) रत्नप्रभा (सङ्कराभा-शर्कराभा) शर्कराप्रभा (बालुयाभा-
 बालुकाभा) बालुकाप्रभा ॥ १५७ ॥

(पंकाभा-पङ्काभा) पङ्कप्रभा (धूनाभा-धूमाभा) धूमप्रभा (तमा-
 तमः) तमःप्रभा (तमत्तमा-तमस्तमः) तमस्तमःप्रभा । रत्नप्रभा पृथिवीमें
 भवनपति देवोंके आवासस्थान हैं । ये आवासस्थान रत्नोंके बने हुए हैं ।
 इनकी प्रभा इस पृथिवीमें व्याप्त रहती है अतः उससे इस पृथिवीका
 नाम रत्नप्रभा ऐसा पड़ा है । १। शर्करा नाम लघु पाषाण खंडोंका है ।
 इनकी आभाके समान दूसरी भूमिकी आभा है । इससे उसका नाम
 शर्करा प्रभा है । २। रेतीके समान जीस भूमिकी कान्ति है उसका नाम
 बालुकाप्रभा है । ३। पङ्क नाम कीचड़का है । कीचड़के समान जिसकी
 प्रभा है वह पंकाप्रभा है । ४। धूमके सदृश जिसकी प्रभा है वह धूमप्रभा

भवन्ति नारकीय एव स्नात प्रकारका छे अन्ते ते स्नात पृथिवीभ्यः नरकेभ्यः रडे छे ये स्नात
 पृथिवी आ प्रभाछे छे-रघ्नाभ-रत्नाना रत्नप्रभा, सङ्कराभा-शर्कराभा शर्करा प्रभा,
 बालुयाभा-बालुकाना बालुकाप्रभा, पंकाभा-पङ्काभा पंकाप्रभा, धूनाभा-धूनाभा धूमप्रभा,
 तमा-तमः तमप्रभा, तमत्तमा-तमस्तमः तमस्तमप्रभा. ॥ १५७ ॥

रत्नप्रभा पृथिवीनां भवनपतिदेवोर्नां आवासस्थान छे, ना आवासस्थान
 रत्नोर्नां भवेत् छे, आती प्रभा आ पृथिवीनां व्यक्त रडे छे जेथी तेना वडे
 ना पृथिवीतुं तम रत्नप्रभा जेवुं पडेत् छे, १. शर्करा नाम लघुपाषाण
 अडेत् छे तेनी बालुका समान भील भूमिकी बला छे जेथी तेनुं नाम
 शर्कराप्रभा छे, २. रेतीना जेनी जे भूमिकी कान्ति छे तेनुं नाम बालुकाप्रभा
 छे ३. पंकाभ अहवत् छे अहवत् जेनी जेनी कान्ति छे ते पंकाप्रभा छे,
 ४. धूमाभा जेनी जेनी कान्ति छे ते धूमप्रभा छे, ५. धूमप्रभा नरकभां

६, तथा तमस्तमः=तमस्तमः प्रभा महातमोरूपा ७, इति=अनेन प्रकारेण, पृथि-
वीभेदरूपेण, एते=उक्तरूपाः, नैरयिकाः=नैरयिक जीवाः, सप्तधा परिकीर्तिताः ॥

ते सर्वे नैरयिकास्तु लोकस्यैकदेशे=लोकैकभागवर्तिनः, व्याख्याताः । अतः
परं तेषां कालविभागं चतुर्विधं वक्ष्यामि ॥ १५९ ॥ १६० ॥

है । इस धूमप्रभा नरकमें धूम जैसा पुङ्गुलौका परिणमन होता रहता
है । ५। अंधकारकी प्रभा तुल्यप्रभा जिस नरकमें है वह तमःप्रभा पृथिवी है । ६।
तथा गाढ अंधकारके समान जिस पृथिवीकी कांति है वह तमस्तमः
प्रभा है । ७। इस तरह सात पृथिवियोंके भेदसे नारकी जीव सात प्रकार
के कहे गये हैं ॥ १५८ ॥

अन्वयार्थ—(ते सर्वे लोगस एगदेशस्मि वियाहिया—ते सर्वे
लोकस्य एकदेशे व्याख्याताः) ये सब लोकके एक भागमें रहते हैं ।
(एतो कालविभागं वोच्छं—अतः परं कालविभागं वक्ष्यामि) अब इसके
बाद कालविभाग कहता हूं वह कालविभाग (तेसिं—तेषाम्) इन नारकी
जीवोंका (चउव्विहं—चतुर्विधम्) चार प्रकारका है ॥ १५९ ॥

ये नारकी जीव (संतइं पप्प—सन्ततिं प्राप्य) प्रवाहकी अपेक्षा
(अणाइया—अनादिकाः) अनादि (वि य—अपि च) और (अपज्जवसिया
—अपर्यवसिताः) अनंत है । तथा (ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्रतीत्य) आयु-
स्थिति और कालस्थितिकी अपेक्षा (साईया वि य सपज्जवसिया—
सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः) सादि और सांत हैं ॥ १६० ॥

धुमाडा जेवा पुङ्गुलोनुं परिणमन थया करे छे. ५. अंधकारना जेवी कांति
जे नरकमां छे ते तमःप्रभा छे. ६. तथा गाढ अंधकारना जेवी जे पृथिवीनी
कांति छे ते तमस्तमःप्रभा छे. ७. आ प्रभाणे सात पृथिवीओना लेदथी
नारकीय ७व सात प्रकारना कडेवाया छे. ॥ १५८ ॥

अन्वयार्थ—ते सर्वे लोगस एगदेशस्मि वियाहिया—ते सर्वे लोकस्य एक-
देशे व्याख्याताः आ अथा दोकना अेक भागमां रहे छे. एतो कालविभागं
वोच्छं—अतः परं कालविभागं वक्ष्यामि हुवे आनी पछी काणविलागने कहुं छुं.
आ काणविलाग तेसिं—तेषां आ नारकीय ७वोना चउव्विहं—चतुर्विधम्
थार प्रकारना छे. ॥ १५९ ॥

अन्वयार्थ—आ नारकीय ७व संतइं पप्प—संततिं प्राप्य प्रवाहनी अपेक्षाधी
अणाइया अनादिकाः अनादि वि—य अने अपज्जवसिया—अपर्यवसिताः अनंत छे
तथा ठिइं पडुच्च—स्थितिं प्राप्य आयुस्थिति अने काणस्थितिनी अपेक्षाधी
साईया वि य—सपज्जवसिया सादी अने सांत छे. ॥ १६० ॥

‘सागरोवसमेगं तु’ इत्यादि ।

नैरयिकाणामायुः स्थितिमाह—प्रथमायां पृथिव्यां रत्नप्रभायां नैरयिकाणा-
मायुः स्थितिः उत्कर्षेण एकं सागरोपमं व्याख्याता जघन्येन तु दशवर्षसहस्रिका
दशसहस्रवर्षप्रमाणा. आयुः स्थितिः व्याख्यातेत्यर्थः । १६२ ॥

‘तिग्णेव सागरा उ’ इत्यादि ।

द्वितीयायां पृथिव्यां नैरयिकणाम् आयुः स्थितिः. उत्कर्षेण तु त्रीन् सागरानेव
त्रीणि सागरोपमान्येव व्याख्याता । जघन्येन तु एकं सागरोपमम् आयुःस्थिति-
व्याख्यातेत्यर्थः ॥ १६३ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ १६७ ॥

अन्वयार्थ—(पद्माए-प्रथमायाः) प्रथम नरककी आयुः स्थिति (उक्लो-
सेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (एगं सागरोवसं-एकं सागरोपमम्)
एक सागरकी है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्यकी अपेक्षा (दशवास
सहस्रिया-दशवर्षसहस्रिका) दश हजार वर्षकी है । १६१ ॥

अन्वयार्थ—(दोच्चस्स-द्वितीयायाः) द्वितीय नरककी आयुःस्थिति
(उक्लोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (तिग्णेव सागरा-त्रीनेव साग-
रान्) तीन सागरकी तथा (जहन्नेणं एगं सागरोवसं-जघन्येन एकम्
सागरोपमम्) जघन्यकी अपेक्षा एक सागरोपम प्रमाण (वियाहिया-
व्याख्याता) कही गई है ॥ १६२ ॥

अन्वयार्थ—(तइयाए-तृतीयायाः) तीसरे नरककी आयुः स्थिति
(उक्लोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (सत्तेव सागरा-सत्तैव सागरान्)
सात सागरकी तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्यकी अपेक्षा (तिग्णेव

अन्वयार्थ—पद्माए-प्रथमा पडेदा नरककी आयुस्थिति उक्लोसेण-उत्कर्षेण
उत्कृष्टकी अपेक्षाधी एगंसागरोवसं-एकं सागरोपमम् अेक सागरकी है दश. जहन्नेणं-
जघन्येन जघन्यकी अपेक्षाधी दशवाससहस्रिया-दशवर्षसहस्रिका दश
हजार वर्षकी है. ॥ १६१ ॥

अन्वयार्थ—दोच्चस्स-द्वितीयायाः दोन नरककी आयुस्थिति उक्लोसेण-
उत्कर्षेण उत्कृष्टकी अपेक्षाधी तिग्णेव सागरा-त्रीनेव सागरान् त्रु सागरकी है.
तथा जहन्नेण एगं सागरोवसं-जघन्येन एकम् सागरोपमम् जघन्यकी अपेक्षाधी
अेक सागरोपम प्रमाण उडेदा है. ॥ १६२ ॥

अन्वयार्थ—तइयाए-तृतीयायाः तीन नरककी आयुस्थिति उक्लोसेण-
उत्कर्षेण उत्कृष्टकी अपेक्षाधी सत्तेवसागरा सत्तैव सागरान् सात सागरकी है

‘जा चैव आउठिई’ इत्यादि—

या=यावती चैव नैरयिकाणां नैरयिक जीवानाम् आयुः स्थिति व्याख्याता, सैव तावत्येव तेषां=नैरयिजीवानां कायस्थितिरपि उत्कृष्टा जघन्या च भवति । तेषां हि तत उद्बृत्तानां गर्भजतिर्यद्भ्रमनुष्येष्वेवोत्पाद् इति ॥ १६८ ॥

‘अणंतकालसुकोसं’ इत्यादि ।

नैरयिकाणां=नैरयिकजीवानां, स्वके काये त्यक्ते सति अन्तरं तु उत्कृष्टम-
नन्तकालम्, एतच्च निगोदापेक्षया बोध्यम् । जघन्यकं तु अन्तर्मुहूर्तम् । यदा

सागरोवमाणि-त्रीण्येव सागरोपमाणि) तीन सागरकी (वियाहिया-
व्याख्याता) कही है ॥ १६३ ॥

अन्वयार्थ—(चउत्थीए-चतुर्थ्याः) चतुर्थ नरककी आयुः स्थिति
(उक्कोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (दससागरोवमा-दशसागरोपमाणि)
दश सागरकी तथा (जहन्नेण-जघन्येन) जघन्यकी अपेक्षा (सत्तेव साग-
रोवमा-ससैव सागरोपमाणि) सात सागरकी है ॥ १६४ ॥

अन्वयार्थ—(पंचमाए-पञ्चम्याः) पांचवें नरककी आयुःस्थिति (उक्को-
सेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (सत्तरससागरोवमा-ससदशसागरो-
पमा) सत्रह १७ सागरोपम प्रमाण तथा (जहन्नेण-जघन्येन) जघन्यकी
अपेक्षा (दश चैव सागरोवमाणि-दश चैव सागरोपमाणि) दश साग-
रोपम प्रमाण (वियाहिया-व्याख्याता) कही गई है ॥ १६५ ॥

अन्वयार्थ—(छट्टिए-षष्ठ्याः) छठवें नरककी आयुःस्थिति (उक्को-
सेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (बावीस सागराउ-बाविंशति सागरान्)
बाईस २२ सागरोपम प्रमाण तथा (जहन्नेण-जघन्येन) जघन्यकी अपेक्षा

तथा जहन्नेण-जघन्येन जघन्यनी अपेक्षाथी तिन्नेवसागरोवमाणि-त्रीण्येवसागरोपमाणि
त्रणु सागरनी वियाहिया-व्याख्याताः उही छे ॥ १६३ ॥

अन्वयार्थ—चउत्थीए-चतुर्थ्याः येथा नरकनी आयुस्थिति उक्कोसेण-
उत्कर्षेण उत्कृष्टनी अपेक्षाथी दससागरोवमा-दशसागरोपमाणि दस सागरनी छे
तथा जहन्नेण-जघन्येन जघन्यनी अपेक्षाथी सत्तेवसागरोवमा-ससैवसागरोपमाणि
सात सागरनी छे ॥ १६४ ॥

अन्वयार्थ—पंचमाए-पञ्चम्याः पांचमा नरकनी आयुस्थिति उक्कोसेण-
उत्कर्षेण उत्कृष्टनी अपेक्षाथी सत्तेव सागरोवमा-ससैव सागरोपमाणि सत्तर
सागरोपम प्रमाण तथा जघन्यनी अपेक्षाथी दस सागरोपम प्रमाण उही छे ॥ १६५ ॥

अन्वयार्थ—छट्टिए-षष्ठ्याः छट्टु नरकनी आयुस्थिति उक्कोसेण-उत्कर्षेण
उत्कृष्टनी अपेक्षाथी बावीससागराउ-बाविंशति सागरान् बावीस सागरोपम

कोऽपि नरकान्निःसृत्य गर्भजपर्याप्त मत्स्येषूपद्वान्तमुहूर्तमायुः प्रपूर्य विळष्टाध्य वसायवशात् पुनर्नरके एवोत्पद्यते, तदा लभ्यत इति भावनीयम् ॥१६९-१७०॥

(सत्तरससागरोवमा - सप्तदशसागरोवमाणि) सत्रह १७ सागरोपम प्रमाण (वियाहिया-व्याख्याता) कही गई है ॥ १६६ ॥

अन्वयार्थ—(सत्तमाए-सप्तमायाः) सप्तम नरककी आयुःस्थिति (तेत्तीस सागरा-त्रयस्त्रिंशत् सागरान्) तेत्तीस ३३ सागरोपम प्रमाण तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्यकी अपेक्षा (बावीस सागरोवमा-द्वाविंशति सागरोपमाणि) बाईस २२ सागरोपम प्रमाण (वियाहिया-व्याख्याता) कही गई है ॥१६७॥

अन्वयार्थ—(जा चेव आउठिई नेरयियाणं वियाहिया-या चैव आयुः स्थितिः नैरयिकाणां व्याख्याता) जितनी २ भिन्न २ नरकोमें नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुःस्थिति कही गई है (सा तेसिं जहन्नुक्कोसिया भवे-सैव तेषां जघन्योत्कृष्टिका भवति) उतनी २ ही उनकी कायस्थिति जघन्य और उत्कृष्ट उन नारकी जीवोंकी जाननी चाहिये ॥

अन्वयार्थ—वे नारकी जीव वहांसे निकलकर गर्भज तिर्यश्च एवं मनुष्यों में ही जन्म धारण करते हैं। (नेरइयाणं-नैरयिकाणाम्) नारकी जीवोंका (सए काए विजडम्मि-स्वके काये त्यक्ते) अपने शरीरको छोडने पर (अंतरं-अन्तरम्) अन्तर काल (उक्कोसं-उत्कृष्टम्) उत्कृष्ट रूपसे (अणंत-

प्रमाणु छे तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्यनी अपेक्षाथी सत्तरससागरोवमा-सप्तदश सागरोपमाणि सत्तर सागरोपम प्रमाणु वियाहिया-व्याख्याता उडेद छे. ॥१६६॥

अन्वयार्थ—सत्तमाए-सप्तमाया सातमा नरकनी आयुस्थिति उत्कृष्टनी अपेक्षा तेत्तीससागरोवमा-त्रयस्त्रिंशत् सागरान् तेत्तीस सागरोपम प्रमाणु तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्यनी अपेक्षाथी बावीस सागरोवमा-द्वाविंशतिसागरोपमाणि बावीस सागरोपम प्रमाणु वियाहिया-व्याख्याता उडेद छे. ॥ १६७ ॥

अन्वयार्थ—जा चेव आउठिई नेरइयाणं वियाहिया-या चैव आयुः स्थितिं नैरयिकाणां व्याख्याता नेटकी नेटकी अने सिन्न सिन्न नरकोम नारकीय जिवोनी उत्कृष्ट अने जघन्य आयुस्थिति अडी' अताववामा आवेद छे सा तेसि जहन्नुक्कोसिया भवे-सैव तेषां जघन्योत्कृष्टिका भवति अटकी ज अनी कायस्थिति जघन्य अने उत्कृष्ट अे नारकीय जिवोनी जणुवी जेधअे. ॥ १६८ ॥

अन्वयार्थ—अे नारकीय त्यांथी नीकणीने गर्भज तिर्यश्च अने मनुष्योमां यषु जन्म धारणु करे छे नेरइयाणं-नैरयिकानाम् नारकीय जिवोनु' सए काए विजडम्मि-स्वके काये त्यक्ते पोताना शरीरने छोडवाथी अंतरं-अन्तरम् अंतरकाण

पञ्चेन्द्रियतिर्यग्जीवान् प्राह—

मूलम्—पंचिन्द्रियं तिरिक्खाओ, दुविहा ते विर्याहिया ।

समुच्छिमतिरिक्खाओ, गर्भव्युत्क्रान्तिया तहा ॥१७१॥

दुविहा ते भवे तिरिक्खा, जलयरा थलयरा तहा ।

नहयरा य बोद्धव्या, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१७२॥

छाया—पञ्चेन्द्रिया स्तिर्यञ्चः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

संमूर्छिम तिर्यञ्चश्च, गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥ १७१ ॥

द्विविधास्ते भवन्ति त्रिविधाः, जलचराः स्थलचरास्तथा ।

नभश्चराश्च बोद्धव्यास्तेषां भेदान् गृणुत मे ॥ १७२ ॥

टीका—‘ पंचिन्द्रियतिरिक्खाओ ’ इत्यादि ।

ये तु पञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्चस्ते द्विविधा व्याख्याताः । तद् यथा—संमूर्छिम तिर्यञ्चः, ये मनः पर्याप्त्यभावात् सदा संमूर्छिता इवावतिष्ठन्ते, ते गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च=गर्भे व्युत्क्रान्तिर्येषां ते गर्भव्युत्क्रान्तिकाः, तथेति समुच्चये ॥ १७१ ॥

कालं—अनंतकालम्) अनंतकाल प्रमाण है तथा (जघन्यं—जघन्यकम्) जघन्यरूपसे (अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्तका है । यह उत्कृष्ट अन्तरकाल निगोद जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तथा जघन्यकाल जब कोई भी जीव नरकसे निकलकर गर्भज पर्याप्त भस्त्रियोंमें उत्पन्न होता है और अन्तर्मुहूर्त आयु समाप्त कर क्विष्ट अध्यवसायके वशासे पुनः नरकमें ही उत्पन्न होता है तबकी अपेक्षा जानना चाहिये ॥ १६९ ॥

अन्वयार्थ—(एएसिं वण्णओ गंधओ रसफासओ विय संठाण देसओ सहस्सओ विहाणाइं—एतेषाम् वर्णतः गन्धतः रसस्पर्शतः अपिच संस्थान देशतः सहस्रशः विधानानि) इन नारकी जीवोंके वर्ण, गंध, रस और

उक्तोसं—उत्कृष्टम् उत्कृष्ट इपथी अणंतकालं—अनन्तकालम् अनन्तकाल प्रमाण छे तथा जघन्यइपथी अन्तर्मुहुत्तं छे. आ उत्कृष्ट अंतरकाल निगोदनी अपेक्षाथी जणुं लेधं छे तथा जघन्यकाल—ज्यारे केध पणुं जव नरकथी नीकणीने गर्भ पर्याप्त भस्त्रियोंमां उत्पन्न थाय छे अने अंतर्मुहुत्त आयु समाप्त करीने क्विष्ट अध्यवसायना वशथी करीथी नरकमां उत्पन्न थाय छे तेनी अपेक्षाथी जणुं लेधं छे. ॥ १६९ ॥

अन्वयार्थ—एएसिं वण्णओ गंधओ रसफासओ वि य संठाणदेसओ सहस्सओ विहाणाइं—एतेषां वर्णतः गन्धतः रसस्पर्शतः अपि च संस्थानदेशतः सहस्रशः विधानानि आ नारकीय जवोना वणुं, गंध, रस, अने स्पर्श तथा संस्थानइप देशनी

‘दुविहा ते’ इत्यादि ।

द्विविधाः=उत्तरीत्या द्विकारका अपि=पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः, पुनर्द्विविधा भवन्ति ।
के ते त्रयः ? इत्याकाङ्क्षायामाह—‘जलयरा’ इत्यादि । जलयराः स्थलयरास्तथा
नभश्चराश्चेति त्रयो बोद्धव्याः, तेषां त्रयाणां भेदान् न=नन सनोपे शृणुत ॥१७२॥

स्पर्श तथा संस्थानरूप देशकी अपेक्षासे और भी बहुत भेद हो जाते हैं ॥

अब पंचेन्द्रिय तिर्यग्जीवोंको कहते हैं—‘पंचिन्द्रिय०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पंचिन्द्रिय तिरिक्त्वाओ दुविहा-पंचेन्द्रियाः तिर्यञ्चः
द्विविधाः) पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च दो प्रकारके (वियाहिया-व्याख्याताः) कहे हैं
संसृच्छिम तिरिक्त्वाओ तथा गर्भवज्जंतिया-संसृच्छिम तिर्यञ्चश्च तथा
गर्भव्युत्क्रान्तिकाः) १ संसृच्छिमतिर्यञ्च और २ गर्भज तिर्यञ्च । मनः
पर्याप्तिके अभावमें जो सदा संसृच्छिमको तरह होते हैं वे संसृच्छिम
पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च है । तथा गर्भसे जिनकी उत्पत्ति होती है वे गर्भज
पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं ॥ १७१ ॥

अन्वयार्थ—(दुविहा ते त्रिविहा भवे-द्विविधाः ते त्रिविधाः भवन्ति)
वे दोनों प्रकारके तिर्यञ्च तीन प्रकारके और होते हैं (जलयरा थलयरा
तथा नहयरा-जलयराः स्थलयराः तथा नभश्चराः-) १ जलयरः २ स्थल-
चरः ३ एवं नभश्चर खेचर (तेषां भए सुणेह से-तेषां भेदान् शृणुत मे)
अब मैं इनके भेदोंको कहना हूँ सो सुनो ॥ १७२ ॥

अपेक्षार्थी धीन पए धरु लेह थर्ध जय छे. ॥ १७० ॥

हुवे पय छिन्द्रिय तिर्यञ्च सुणेने अतवे छे—“ पंचिन्द्रिय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पंचिन्द्रिय तिरिक्त्वाओ दुविहा-पंचेन्द्रियाः तिर्यञ्च. द्विविधाः पंच
छिन्द्रिय तिर्यञ्च से प्रकारना वियाहिया-व्याख्याताः छेद छे संसृच्छिमतिरिक्त्वाओ
तथा गर्भवज्जंतिया-संसृच्छिमतिर्यञ्चश्च तथा गर्भव्युत्क्रान्तिकाः (१) संसृच्छिम-
तिर्यञ्च अते (२) गर्भज तिर्यञ्च. अते पर्याप्तिका अभावमें से सदा
संसृच्छिमनी साक्ष छे ते संसृच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च छे तथा
गर्भधी नेनी उत्पत्ति थाय छे ते गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च छे. ॥ १७१ ॥

अन्वयार्थ—दुविहा ते त्रिविहा भवे-द्विविधाः ते त्रिविधाः भवन्ति आ से
प्रकारना तिर्यञ्च त्रय प्रकारना चयना हेय छे. जलयरा थलयरा तथा नहयरा-
जलयराः स्थलयरा. तथा नभश्चराः नभश्चर १ स्थ. चर, २ नभश्चर-भेचर ३
हुवे हुं तेषां भेद-तेषां भेदान् अना लेहोने कहुं छुं. ते सुणेह-शृणुत सांख्ये ॥१७२॥

तत्र जलचर जीवानाह—

मूलम्—मच्छा यं कच्छभा यं, गाहा यं मगरां तथा ।
सुसुमारा यं बोधव्या, पञ्चहो जलयराहिया ॥१७३॥
लोण्गदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र वियाहिया ।
एतो कालं विभागं तु, वोच्छं तेषिं चतुर्विधम् ॥१७४॥
सन्ततिं पप्यणाइया, अपर्यवसिया वि यं ।
थिइं पडुच्चं साइया, सपर्यवसिया वि यं ॥१७५॥
एगां यं पुवकोडी उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई जलयराणं, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया ॥१७६॥
पुवकोडिपुहत्तं तु, उक्कोसेण वियाहिया ।
कायठिई जलयराणं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नया ॥ १७७ ॥
अण्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयम् ।
विजंठमि सए काए, जलयराणं अन्तरम् ॥१७८॥

छाया—मत्स्याश्च कच्छपाश्च, ग्राहाश्च मकरास्तथा ।
सुसुमारश्च बोधव्याः, पञ्चधा जलचरा आख्याताः ॥ १७३॥
लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।
अतः कालविभागं तु, वक्ष्यामि तेषां चतुर्विधम् ॥१७४॥
सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥ १७५ ॥
एकां च पूर्वकोटिम्, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
आयुः स्थितिर्जलचराणाम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥१७६॥
पूर्वकोटि पृथक्त्वं तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
कायस्थितिर्जलचराणाम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ १७७ ॥
अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
त्यक्ते स्वके काये, जलचराणामन्तरम् ॥ १७८ ॥

टीका—‘ मच्छा य कच्छभा य ’ इत्यादि ।

मत्स्याः, कच्छपाः, च=पुनः ग्राहाः=‘ गोहि ’ इति ख्याताः, तथा-मकराः=

‘मगरमच्छ’ इति भाषा प्रसिद्धाः, सुंसुमाराः=शिशुमाराः ‘सोस’ इति ख्याताः, एवं जलचराः पञ्चधा=पञ्चप्रकाराः, आख्याताः=तीर्थकरादिभिः कथितास्ते सर्वे बोद्धव्याः ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥

अब जलचर जीवोंके विषयमें सूत्रकार कहते हैं—‘मच्छाय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(मच्छा कच्छभा गाहा तथा मगरा सुंसुमाराय-मत्स्याः कच्छपाः ग्राहाः तथा मकराः सुंसुमाराश्च) मत्स्य, कच्छप, ग्राह तथा मगर एवं शिशुमार-सोस इस प्रकार (जलयरा-जलचरा) जलचर जीव (पंचहा आहिया-पंचधा आख्याताः) पांच प्रकारके कहे गये है ॥ १७३ ॥

अन्वयार्थ—(ते सव्वे लोएगदेसे-ते सर्वे लोकैकदेशे) ये सब लोकके एक देशमें रहते हैं (न सव्वत्थ-न सर्वत्र) सब जगह नहीं हैं वियाहिया-व्याख्याताः) ऐसा वीतरोग प्रभुने कहा है । (एत्तो तेसिं चउव्विहं कालविभागं वोच्छं-अतः तेषां चतुर्विधम् कालविभागं तु वक्ष्यामि) अब मैं इसके बाद इनका चतुर्विध कालविभाग कहता हूँ-वह इस प्रकार है ॥

अन्वयार्थ—(संतइं पप्प अणाईया वि य अपज्जवसिया-सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः) सन्ततिकी अपेक्षा ये जीव अनादि एवं अनंत हैं तथा (ठिइं पडुच्च साईया वि य सपज्जवसिया-स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः) स्थितिकी अपेक्षासे सादि एवं सान्त हैं ॥ १७५ ॥

हुवे जणयर ज़वेना विषयमां सूत्रकार कहे छे—“मच्छाय” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मच्छा कच्छभा गाहा मगरा सुंसुमारो य-मत्स्याः कच्छपाः ग्राहाः तथा मकराः सुंसुमारश्च मत्स्य, कच्छप, ग्राह तथा मगर अने शिशुमार-सोस आ प्रमाणे जलयरा-जलचरा. जणयर ज़व पंचहाआहिया-पञ्चधा आख्याताः पांच प्रकारना कहेत छे. ॥ १७३ ॥

अन्वयार्थ—ते सव्वे लोएगदेसे-ते सर्वे लोकैकदेशे आ अघणा दोकाकाशना अेक प्रदेशमां रहे छे. न सव्वत्थ-न सर्वत्र दोकाकासनी सघणी जग्यामां नहुँ अेम वियाहिया-व्याख्याता वीतरोग प्रभुअे कहुँ छे. एत्तो तेसिं चउव्विहं कालविभागं वोच्छं-अतः तेषां चतुर्विधम् कालविभागं तु वक्ष्यामि हुवे आना पछी आनो आरविध कालविभाग कहुँ छुं. ते आ प्रमाणे छे. ॥ १७४ ॥

अन्वयार्थ—संतइं पप्प अणाईया वि य अपज्जवसिया-सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः अपि च अपर्यवसिताः संततिनी अपेक्षाथी आ ज़व अनादि अने अनंत छे. तथा ठिइं पडुच्च साईया सपज्जवसिया-स्थिति प्रतीत्य सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने सांत छे. ॥ १७५ ॥

‘एगा य पुव्वकोडी उ’ इत्यादि—

जलचराणामायुःस्थितिः, उत्कर्षेण एकां च पूर्वकोटिं व्याख्याता, जघ-
न्यिका तु अन्तर्मुहूर्तम् । इह स्थितिः संसृष्टिमानां गर्भजानां च तुल्यैव ॥१७६॥

‘पुव्वकोडिपुहत्तंतु’ इत्यादि—

जलचराणां कायस्थितिस्तु उत्कर्षेण पूर्वकोटिपृथक्त्वं व्याख्याता, तत्र पृथक्त्वं
द्विप्रभृतिनवपर्यन्तम् । ततश्चेह—अष्टपूर्वकोटयः कायस्थितिर्जलचराणां भवति ।
इयतीचैषां कायस्थितिरिच्छं स्यात्, पञ्चेन्द्रियतिर्यङ्मनुष्याणां उत्कृष्टतोऽप्यष्टैव

अन्वयार्थ—(जलचराणं आयुः स्थितिः)
इन जलचर जीवोंकी आयुस्थिति (उक्कोसेण एगा पुव्वकोडी उ जहन्निया
अन्तोमुहूर्तं—उत्कर्षेण एकां पूर्वकोटिं जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम्) उत्कृष्टकी
अपेक्षा एक पूर्वकोटि प्रमाण तथा जघन्यकी अपेक्षा एक अन्तर्मुहूर्तकाल
प्रमाण कही गई है ॥ १७६ ॥

अन्वयार्थ—(जलचराणं कायस्थितिः) तथा
इन जलचर जीवोंकी कायस्थिति (उक्कोसेण—उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी
अपेक्षा (पुव्वकोडिपुहत्तं—पूर्वकोटि पृथक्त्वम्) पूर्वकोटि पृथक्त्व एवं
(जहन्नया—जघन्यिका) जघन्यकी अपेक्षा (अन्तोमुहूर्तं—अन्तर्मुहूर्तम्) एक
अन्तर्मुहूर्त कही गई है ॥ १७७ ॥

अन्वयार्थ—(जलचराणं—जलचराणाम्) जलचर जीवों का (सए काए
विजडम्मि—स्वके काये त्यक्ते) अपने शरीरके छोड़ने पर पुनः उसी
शरीरमें आने तक का (अंतरं—अन्तरम्) विरहकाल (उक्कोसं — उत्कृ-
ष्टम्) उत्कृष्ट (अणंतकालम् — अनन्तकालम्) निगोदकी अपेक्षा

अन्वयार्थ—जलचराणं आयुः स्थितिः आ ७७५५२
७७५५३ आयुस्थिति उक्कोसेण एगा पुव्व कोडी उ जहन्निया अन्तोमुहूर्तं—उत्कर्षेण
एकां पूर्वकोटिं जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टनी अपेक्षाथी अेक पूर्वकोटि प्रमाण
तथा ७७५५४ अपेक्षाथी अेक अंतर्मुहूर्तं अणप्रमाण अतावेत्त छे. ॥१७६॥

अन्वयार्थ—जलचराणं कायस्थितिः तथा आ
७७५५२ ७७५५३ कायस्थिति उक्कोसेण—उत्कर्षेण उत्कृष्टनी अपेक्षाथी पूर्वकोडी
पुहत्तं—पूर्वकोटी पृथक्त्वम् पूर्वकोटि पृथक्त्व अने जहन्निया—जघन्यिका ७७५५४
अपेक्षाथी अंतोमुहूर्तं—अन्तर्मुहूर्तम् अेक अंतर्मुहूर्तं अडेवामां अपेत्त छे. ॥१७७॥

अन्वयार्थ—जलचराणं—जलचराणाम् ७७५५२ ७७५५३ सए काए विजडम्मि—
स्वके काये त्यक्ते पोताना शरीरने छोडीन इरीथी अेव शरीरमा अ पना सुधीना
अंतरं—अन्तरम् विरहकाल उक्कोसं—उत्कृष्टम् उत्कृष्ट अणंतकाल—अनन्तकालम् निगोदनी

निरन्तरा भवा भवन्ति, तदायुर्मीलने च एतावत् एव पूर्वकोट्यः स्युर्नचैतेषु युगलिनः स्युः, येनोक्तविरोधः स्यादिति, जघन्यिका तु कायस्थितिरन्तर्मुहूर्तम् ॥१७८

अथ स्थलचरानाह—

मूलम्—चउर्पया यं परिस्पया, दुविहा थलयरा भवे ।
 चउर्पया चउविहा, ते मे' कित्तयंओ सुण ॥१७९॥
 एगखुरा दुखुरा चैव, गंडीपय सणहर्पया ।
 हयमाइ गोणमाइ, गर्थमाइ सीहमाइणो ॥ १८० ॥
 भुओरपरिस्पया यं, परिस्पया दुविहा भवे ।
 गोहाइ अहिमाइ य, एकेका णेगहां भवे ॥ १८१ ॥
 लोएगदेसे ते सवे, न सवत्थ वियाहिया ।
 एत्तो कालविभागं तुं, वोच्चं तेसिं चउविहम् ॥१८२॥

अनंतकाल तथा (जहन्नयम्—जघन्यकम्) जघन्यकाल (अंतो मुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम्) अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिये । संसृच्छिम तिर्यश्चोकी तथा गर्भज तिर्यश्चोकी स्थिति एकसी कही गई है । दो संख्यासे लेकर नौ तककी संख्याका नाम शास्त्रीयभाषामें पृथक्त्व है । जलचर जीवोंकी कायस्थिति आठ पूर्वकोटिकी होती है । सो वह इतनी इस प्रकारसे है कि पंचेन्द्रिय तिर्यश्च तथा मनुष्योंके अन्तर रहित भव, उत्कृष्टकी अपेक्षा आठ ही होते हैं । इनकी आयु मिलानेसे इतनी ही पूर्वकोटि आती है । इनमें युगलिया होते नहीं हैं कि जिससे उक्त कथन में विरोध आ सके ॥१७८॥

अपेक्षाथी अनंतकाल तथा जहन्नयम्—जघन्यकम् जघन्यकाल अन्तोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्तम् अंतर्मुहूर्तं लक्षणं लक्षणे. संसृच्छिम तिर्यश्चोकी तथा गर्भज तिर्यश्चोकी स्थिति एक सरणी एतावतामां आवेत्त छे. ये संख्यथी लघने नव सुधीनी संख्यातुं नाम शास्त्रीय भाषामां पृथक्त्व छे जलचर जीवोनी कायस्थिति आठ पूर्वकोटिनी होय छे. तो ये अटली आवा प्रकारे छे के, पंचेन्द्रिय तिर्यश्च तथा मनुष्योना अंतररहित भव उत्कृष्टनी अपेक्षाये आठ ज थाय छे. ऐमनी आयु मेणववाथी अटली पूर्व कोटी आवे छे. ऐमनामां युगलीया होता नथी. के जेथी उडेवायेत्त विषयमां विरोध आवी शके ॥ १७८ ॥

संतंइं पपुणार्इया, अपज्जवसिया वि र्यं ।
 ठिंइं पडुच्चं सार्इया, सपज्जंवसिया वि र्यं ॥१८३॥
 पलियोवमाइं तिण्णिं उं, उक्कोसेणं विर्याहिया ।
 आउठिइं थलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८४॥
 पलियोवमाइं तिण्णिं उं, उक्कोसेणं विर्याहिया ।
 पुव्वकोटिपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 कायठिइं थलयराणं, अंतरं 'तेसिमं' भवे ॥१८५॥
 कालमणंतमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नियं ।
 विजंठमिम सए काये, थलयराणं तु अंतरंम् ॥ १८६॥

छाया—चतुष्पदाश्च परिसर्पाः, द्विविधाः स्थलचरा भवन्ति ।
 चतुष्पदाश्चतुर्विधाः, तान्मे कीर्तयतः शृणु ॥ १७९ ॥
 एकखुरा द्विखुराश्चैव, गण्डीपदाः सनखपदाः ।
 हयादयः गवादयः, गजादयः सिंहादयः ॥ १८० ॥
 भुजोरः परिसर्पाश्च, परिसर्पा द्विविधा भवन्ति ।
 गोधादयः, अह्यादयश्च, एकैकैऽनेकधा भवन्ति ॥१८१॥
 लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।
 अतः कालविभागं तु, वक्ष्यामि तेषां चतुर्विधम् ॥१८२॥
 सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितं प्रतीत्य सादिकाः सपर्यवसिता अपि च ॥१८३॥
 पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 आयुः स्थितिः स्थलचराणाम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्निका ॥१८४॥
 पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 पूर्वकोटिपृथक्त्वेन, अन्तर्मुहूर्तं जघन्निका ॥
 कायः स्थितिः स्थलचराणाम्, अन्तरं तेषामिदं भवति ॥१८५॥
 कालं अनन्तमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्निकम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, स्थलचराणां तु अन्तरम् ॥१८६॥

टीका—'चतुष्पदाश्च' इत्यादि—

स्थलचराः पञ्चेन्द्रिय तिर्यग् जीवा द्विविधा भवन्ति । तद् यथा—चतुष्पदाः,
 परिसर्पाश्च । तत्र चतुष्पदाः=चरणचतुष्टयवन्तः, चतुर्विधाः=चतुः प्रकारका सन्ति,
 तान् मे=मम कीर्तयतः शृणु ॥१७९॥

‘एगखुरा’ इत्यादि ।

एकखुराः, द्विखुराः, गण्डीपदाः, सनखपदाश्चेति चतुर्विधाः । तत्रैकखुराः एक खुरश्चरणे येषां ते, एकखुराः, हयादयः द्विखुराः—गवादयः, गण्डीपदाः= गण्डी—पद्मकर्णिका, तद्वत् वृत्ततया पदानि येषां ते तथा, यथा—गजादयः । सनखपदाः=सहनखैर्वर्तन्ते, इति सनखानि, सनखानि पदानि येषां ते सनखपदाः सिंहादयः ॥१८०॥

स्थलचर इस् प्रकार हैं—‘चउप्पयाय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(थलयरा—स्थलचराः) स्थलचर जो पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव हैं वे (दुविहा—द्विविधाः) दो प्रकारके होते हैं । (चउप्पया परिसप्पाय—चतुष्पदाः परिसर्पाश्च) चतुष्पद—चारपैरवाले तथा परिसर्प । इनमें (चउप्पया चउव्विहा—चतुष्पदाः चतुर्विधाः) चतुष्पद तिर्यञ्च चार प्रकार हैं (ते मे कित्तयओ सुण—तान् मे कीर्तयतः शृणु) उन्हें मैं कहता हूँ—सुनो ॥१७९॥

अन्वयार्थ—(एगखुरा दुखुरा गंडिपय सणहप्पया—एकखुराः द्विखुराः गण्डीपदाः सनखपदाश्च) जिनके पैरोंमें एक खुर होता है वे एक खुर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव हैं जैसे घोड़ा वगैरह (द्विखुराः) जिनके पैरोंमें दो खुर हुआ करते हैं वे द्विखुर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव हैं जैसे गाय वगैरह । (गंडीपया—गण्डीपदाः) कमलकी कर्णिकाके समान जिनके पैर होते हैं वे गण्डीपद पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव हैं जैसे हाथी आदि । (सणहप्पया—

स्थलचर आ प्रकारना छे—“चउप्पयाय” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—थलयरा—स्थलचराः स्थलचर जेव जे पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जेव छे ते, दुविहा—द्विविधाः जे प्रकारना होय छे चउप्पया परिसप्पाय—चतुष्पदाः परिसर्पाश्च आर पगवाणा तथा परिसर्प आमांथी चउप्पया चउव्विहा—चतुष्पदाः चतुर्विधा आर पगवाणा, तिर्यञ्च आर प्रकारना छे, ते मे कित्तयओ सुण—तान् मे कीर्तयतः शृणु जेने हुं कहुं छुं ते सांलणे ॥ १७९ ॥

अन्वयार्थ—एगखुरा दुखुरा गंडिपय सणहप्पया—एकखुराः द्विखुराः गण्डीपदाः सनखपदाश्च जेना पगमां जेक थरी होय छे जे जेक थरीवाणा पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जेव छे, जेम के, घोडा विगेरे जेना पगमां जे थरी होय छे, ते जे थरीवाणा पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जेव होय छे, जेम के, गाय वगेरे, गण्डीपया—गण्डीपदाः कमलनी दांडीना जेवा जेना पग होय छे ते गण्डीपद पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जेव छे, जेम हाथी वगेरे, सणहप्पया—सनखपदाः जेना

‘भुजोरगपरिसर्पा य’ इत्यादि ।

परिसर्पा द्विविधा भवन्ति । तद् द्वैविध्यमाह—‘भुजोर’ इत्यादि । भुजोरग-परिसर्पाश्च—इह परिसर्पशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । ततो भुजा इव भुजाः—शरीरा-वयवविशेषास्तैः परिसर्पन्तीति भुजपरिसर्पाः । उरः परिसर्पाश्च=उरोवक्षस्तेन परिसर्पन्तीत्युरःपरिसर्पाः । तत्र भुजपरिसर्पाः गोधादयः । उरः परिसर्पास्तु

सनखपदाः) जिनके पैरोंमें नख हुआ करते हैं वे सनखपद पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव हैं जैसे सिंह बिल्ली कुत्ता वगैरह ॥ १८० ॥

अन्वयार्थ—(परिसर्पा द्विविधा भवे—परिसर्पाः द्विविधा भवन्ति) परिसर्व पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चजीव दो प्रकारके होते हैं ? भुजपरिसर्प २ उरः परिसर्व जो पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च भुजासे अर्थात् भुजाके सदृश शरीरके अवयव विशेषोंसे सरकते हैं वे भुजपरिसर्प कहे गये हैं । जो वक्षस्थलसे सरकते हैं वे उरःपरिसर्प कहे जाते हैं । भुजपरिसर्प—जैसे (गोहाइ—गोधा-दयः) गोधा आदि तथा उरःपरिसर्प (अहिमाई—अह्यादयश्च) सर्पआदि । अर्थात् गोधा आदि जीव भुजपरिसर्प हैं एवं सर्प आदि उरःपरिसर्प हैं । (एकेकाणैगहा भवे—एकैक अनेकधा भवन्ति) ये भुजपरिसर्प तथा उरः परिसर्प भी अनेक प्रकार होते हैं ॥ १८१ ॥

अन्वयार्थ—(ते सव्वे—ते सर्वे) ये स्थलचर जीव (लोएगदेसे—लोकैक-देशे) लोकके एकदेशमें रहते हैं (न सव्वत्थ—न सर्वत्र) सर्वत्र नहीं (वयाहिया व्याख्याताः) ऐसा वीतराग प्रभुका कथन है । (एत्तो—अतः) अब इसके

पणोमां नथ डोय छे ते सनखपद पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च एव छे. जेम डे, सिंड, जिलाडी, इतरे वगेरे. ॥ १८० ॥

अन्वयार्थ—परिसर्पा द्विविधा भवे—परिसर्पाः द्विविधा भवन्ति परिसर्व पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च एव जे प्रकारना डोय छे. १. भुजपरिसर्प २. उरःपरिसर्प पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च भुजथी अर्थात् भुजा समान शरीरना अवयव विशेषथी सरके छे, ते भुज परिसर्प उडेवायेल छे. जे वक्षस्थलथी सरके छे ते उरः परिसर्प उडेवाय छे. भुजपरिसर्प गोहाई—गोधादयः जेम गोधा वगेरे. तथा उरःपरिसर्प अहिमाई—अह्यादयः सर्प वगेरे अर्थात् गोधा, आदि एव भुज-परिसर्प छे. अने सर्प वगेरे. उरःपरिसर्प छे. एकेकाणैगहा भवे—एकैक अनेकधा भवन्ति आ भुजपरिसर्प तथा उरःपरिसर्प पणु अनेक प्रकारना डोय छे ॥ १८१ ॥

अन्वयार्थ—ते सव्वे—ते सर्वे आ स्थलचर एव लोएगदेसे—लोकैकदेशे लोकना अेक भागमां रडे छे न सव्वत्थ—न सर्वत्र सर्वत्र नहीं. वियाहिया-व्याख्याता अेपुं वीतराग प्रभुनु कथन छे. एत्तो—अतः एवे अेना तेसि चउव्विहं

अह्लादयः सर्पादय इत्यर्थः । एकैके-भुज परिसर्पाः, उरः परिसर्पाश्चित्यर्थः, अनेकधा भवन्ति ॥१८१॥१८२॥१८३॥

‘पलिओवमाइं’ इत्यादि—

स्थलचरागाम् आयुः स्थितिः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि व्याख्याता । जघन्यिका=जघन्याऽऽयुः स्थितिरन्तर्मुहूर्तम् । अत्रचायं विशेषः—‘गर्भज भुजोरः परिसर्पयोस्तृकृष्टमायुः पूर्वकोटिः, समूर्च्छिमयो स्तु तयोः क्रमात् द्वाचत्वारिंशत् ४२ त्रिपञ्चाशच्च ५३ वर्षसहस्राणि । समूर्च्छन-स्थलचराणां तु सामान्यतश्चतुर शीतिर्वर्षसहस्राणि इति ॥१८४॥

‘पलिओवमाइं’ इत्यादि—

स्थलचराणां कायस्थितिः, उत्कर्षेण पूर्वकोटि पृक्त्वेन अधिकानि त्रीणि

वाद् (तेसिं चउव्विहम् कालविभागं वोच्छं-तेषाम् चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि) मैं इन सब स्थलचर जीवोंका चार प्रकारका कालविभाग कहता हूँ ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—वह इस प्रकार है (संतइं-सन्ततिम्) प्रवाहकी अपेक्षा (अणाइया-अनादिकाः) ये सब अनादि हैं तथा (अपज्जवसिया-अपर्यवसिताः) अनन्त हैं। (ठिइं पडुच्च साइया वि य सपज्जवसिया-स्थिति प्रतीत्य सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः) स्थितिकी अपेक्षा सादि सान्त हैं ॥१८३॥

अन्वयार्थ—(थलयराणं आउठिई पलियोवमाइं तिणिण उ उक्कोसेण वियाहिया- स्थलचराणां आयुःस्थितिः पल्योपमानि त्रीणि तु उत्कर्षेण व्याख्याता) इन स्थलचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयुस्थिति तीन पल्यकी कही गई है । तथा (अंतामुहुत्तं जहन्निया-अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका) जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्तकी कही गई है ॥ १८४ ॥

कालविभागं वोच्छं-तेषां चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि आ सधणा स्थणयर उवोना थार प्रकारना कालविभागने कडु छुं ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—ते आ प्रकारे छे संतइं-सन्तति प्रवाहनी अपेक्षाथी अणाइया-अनादिकाः अे सधणा अनादि छे अने अपज्जवसिया-अपर्यवसिताः अनन्त छे. तथा ठिइं पडुच्च साइया वि य सपज्जवसिया-स्थिति प्रतीत्य सादिकाः अपि च सपर्यवसिताः स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने सांत छे ॥ १८३ ॥

अन्वयार्थ—थलयराणं आउठिई पलियोवमाइं तिणिणउ उक्कोसेण वियाहिया-स्थलचराणां आयुस्थिति पल्योपमानि उत्कर्षेण व्याख्याता आ स्थणयर उवोनी उत्कृष्ट आयुस्थिति त्रणु पल्योपमनी कडेवायेद छे तथा जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्तनी कडेवायेद छे. ॥ १८४ ॥

पल्योपमानि व्याख्याता । जघन्यिकाञ्जघन्यैव जघन्यिका स्वार्थे कः, काय-
स्थितिः, अन्तर्मुहूर्तम् ॥

अन्वयार्थ—(थलयराणं कायठिई-स्थलचराणाम् कायस्थितिः) इसी तरह इन स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीवोंकी कायस्थिति (उक्लोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टसे (पुव्वकोटिपुहत्तेणं तिणिण पलियोवमाइं वियाहिया-पूर्वकोटिपृथक्त्वेन त्रीणी पल्योपमानि व्याख्याता) पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीनपल्यकी एवं (जहन्निया अंतोमुहुत्तं-जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम्) जघन्यसे एक अन्तर्मुहूर्तकी कही गई है । यहां यह विशेषता है कि गर्भजभुज परिसर्प एवं गर्भज उरःपरिसर्पकी आयुस्थिति पूर्वकोटिकी होती है तथा संमूर्च्छिम जन्मवाले भुजपरिसर्पकी आयु बयालीस हजार वर्षकी तथा उरः परिसर्पकी तेपन ५३ हजार वर्षकी आयु होती हैं । संमूर्च्छिम स्थलचर जीवोंकी आयु सामान्यरूपसे चौरासी ८४ हजार वर्ष प्रमाणकी होती है । ३ तीन पल्योपम प्रमाण जो उत्कृष्ट आयु यहां स्थलचर तिर्यञ्चोंकी कही गई है वह भोगभूमिके तिर्यञ्चोंकी अपेक्षासे कही गई है । यह स्थिति उनकी अवस्थिति है । कायस्थितिका विचार इस प्रकार है—मनुष्य हो या तिर्यञ्च हो सबकी जघन्य कायस्थिति तो अवस्थितिके समान अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है । स्थलचर जीवोंकी कायस्थिति

अन्वयार्थ—थलयराणं कायठिई-स्थलचराणाम् कायस्थितिः आ प्रमाणे आ स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीवोनी कायस्थिति उक्लोसेण-उत्कर्षेण उत्कृष्टथी पुव्वकोटिपुहत्तेणं तिनिपलियोवमाइं वियाहिया-पूर्वकोटि पृथक्त्वेन त्रीणि पल्योपमानि व्याख्याता पूर्वकोटी पृथक्त्वथी अधिक त्रणु पल्यनी अने जहन्निया अन्तोमुहुत्तं-जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम् जघन्यथी अेक अंतर्मुहूर्तनी बतावायेत छे. अर्डीया अे विशेषता छे के, गर्भज भूजपरिसर्प अने उरःपरिसर्पनी आयुस्थिति पूर्व कोटीनी डाय छे तथा संमूर्च्छिम जन्मवाणा भुजपरिसर्पनी आयु अंताणीस डेजार (४२०००) वर्षनी तथा उरःपरिसर्पनी तेपन डेजार (५३०००) वर्षनी आयु डाय छे. संमूर्च्छिम स्थलचर जीवोनी आयु सामान्य रूपथी चौरासी डेजार (८४०००) वर्ष प्रमाणनी डाय छे. त्रणु पल्योपम प्रमाणे जे उत्कृष्ट आयु अर्डी स्थलचर तिर्यञ्चोनी कडेवायेत छे छे ते भोगभूमिना तिर्यञ्चोनी अपेक्षाथी कडेवायेत छे. आ स्थिति तेमनी अवस्थिति छे. कायस्थितिने विचार आ प्रमाणे छे—मनुष्य डाय अगर तो तिर्यञ्च डाय, सधणानी जघन्य कायस्थिति ने अवस्थितिना समान अंतर्मुहूर्त

अत्र पल्योपमत्रयमायु युगलि-चतुष्पदतिरश्चाम्, तद्भवानन्तरं हि तेषां न पुनस्तेष्वेवोत्पादः । ततः पूर्वं तु उत्कर्षतोऽपि तेषु पूर्वकोटि प्रमाणायुषः सप्ताष्टौ भवो वा भवन्तीति पूर्वकोटिपृथक्त्वाधिकपल्योपमत्रयप्रमाणा, तेषां कायस्थितिः । पञ्चेन्द्रियनरतिरश्चामधिकनिरन्तरभवान्तरा संभवात् ।

सात आठ भव तककी है । इसके बाद वह अवश्य ही उस भवको छोड़ देता है । तात्पर्य-इसका यह है कि यहां भवस्थिति और कायस्थितिको लेकर स्थिति कही जा रही है । कोई भी जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने कालनक जी सकता है वह भवस्थिति है और बीचमें किसी दूसरी जातिमें जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बार-बार उत्पन्न होना कायस्थिति है । इस तरह यहां स्थलचर जीवोंकी कायस्थिति सात आठ भव प्रमाण कही गई है । कोई भी स्थलचर जीव लगातार अपनी जातिमें सात अथवा आठ भव तक रहनेके बाद अवश्य उस जातिको छोड़ देता है । सब तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति भवस्थितिकी तरह एकसी नहीं होती है । यही बात पूर्वोक्त वर्णनसे यहां कही गई है । पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक जो तीन पल्यकी चतुष्पद तिर्यचोंकी कायस्थिति कही है वह इन्हीं सात अथवा आठ भवोंके ग्रहणकी अपेक्षा कही है । क्यों कि पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले तिर्यञ्चके चतुष्पदतिर्यचोंमें उत्कृष्टसे सात अथवा आठ भव ही होते हैं,

प्रमाणुं छे. स्थणयर लवोनी कायस्थिति सात आठ लव सुधीनी छे. तेना पछी ते अवश्य लवने छोडी दे छे आनु तात्पर्य अे छे के, आ स्थणे लवस्थिति अने कायस्थितिने लवने स्थिति अतावेद छे केअ पछु जन्म पाभीने तेमा जघन्य अथवा उत्कृष्ट नेटदा काण सुधी लवी शके छे, ते लवस्थिति छे. वयमां भीअ केअ लतिमां जन्म न लवने केअ अेके अ लतिमां बारंवार उत्पन्न धवुं अे कायस्थिति छे. आ प्रमाणु अर्द्धीया स्थणयर लवोनी कायस्थिति सात आठ लवप्रमाणु कहेद छे. केअ पछु स्थणयर लव अेकी साथे पोतानी लतिमां सात अथवा आठ लव सुधी रद्या पछी अवश्य ते लतिने छोडी दे छे. सधणा तिर्यथोनी कायस्थिति लवस्थितिनी माइक अेके सरभी होती नथी. आ वात पहेदां कहेवायेदा वंछुंनथी अर्द्धी अतावेद छे. पूर्वकोटी पृथक्त्व अधिक ने त्रषु पद्यनी चार पगवाणा तिर्यथोनी कायस्थिति अतावेद छे. ते तेना सात अथवा आठ लवने अडणु करवानी अपेक्षाथी अतावेद छे. कारणु के, पूर्वकोटी प्रमाणु आयुवाणा तिर्यथोना चार पगवाणा तिर्यथोमां उत्कृष्टथी सात अथवा आठ लव होय छे. तेथी

उक्तं हि—‘सत्तद्भवा उ तिरिमणुग’ इति । अत एतावत एवाधिकस्य संभव इति भावनीयम् ॥१८५॥१८६॥

खेचरजीवनाह—

मूलम्—चर्ममे उ लोसंपवखी यं, तइयां समुग्गर्पक्खिया ।

विद्ययपवखी यं बोधंवा, पक्खिणो य चउंविहा ॥१८७॥

लोगेगदेसे ते सवे, न सवत्थ विद्याहिया ।

इत्तो कांलविभागं तु, वोच्छं तेलिं चउंविहं ॥१८८॥

संतंइं पंपणाईयां, अपज्जवसिया विंय ।

ठिइं पंडुच्च साईया, सपंज्जवसिया विंय ॥१८९॥

पलिओवंसस्स भांगो, असंखेज्जइसो भवे ।

आंउठिइं खहयंराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९०॥

इससे अधिक नहीं । कारण कि पंचेन्द्रिय नर और तिर्यञ्चोंके इनसे अधिक निरन्तर भवान्तरोंका अभाव है । बादमें किसी न किसी दूसरी जातिमें उनका जन्म हो जाता है । जैसे कहा भी है—“सत्तद्भवा उ तिरिमणुग” इति । इसलिये इतनी ही अधिकताका संभव हो सकता है ऐसा जानना चाहिये । (थलयराणं विजठम्मि सए काए—स्थलचराणां त्यक्ते स्वके काये) स्थलचर जीवोंका अपने कायके छोड़ने पर (अंतरं उक्कोसं—अंतरं उत्कृष्टम्) अन्तर उत्कृष्ट (अणंतकालं—अनन्तकालम्) अनन्तकाल प्रमाण तथा (जहन्नयं—जघन्यम्) जघन्य (अन्तोमुहुत्तं—अन्त-सुहूर्तम्) अन्तसुहूर्त प्रमाणका है ॥१८५॥१८६॥

वधु नहीं । कारण के, पंचेन्द्रिय नर अथवा तिर्यञ्चने तेनाथी अधिक निरंतर भवान्तरोंने अभाव छे ते बाद केअने केअभीअन्तिमां तेना जन्म थाय छे । जेभ कडेअ छे के “ सत्तद् भवा उ तिरिमणुग ” इति ! आ अरथे आटली ज अधिकताने संभव होअ शके छे जेभ अणुवुं जेअने । थलयराण विजठम्मि सए काए—स्थलचराणां त्यक्ते स्वके काये स्थलयर जेवना जेताना शरीर छोडवा पछी अन्तर उक्कोसं—अंतरम् उत्कृष्टम् अंतर उत्कृष्ट अणंतकालं—अनन्त कालम् अनंतकाल प्रमाण तथा जहन्नयं—जघन्यम् जघन्य अन्तोमुहुत्तं—अन्त-सुहूर्तम् अंतसुहूर्त प्रमाणनुं छे ॥ १८५ १८६ ॥

असंख्यभागपलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया ।

पुव्वकोडीपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निर्या ॥१९१॥

कायठिई खहयराणं, अंतरं 'तेसिसं' भवे ।

कालं अणंतमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नियं ॥१९२॥

एएसिं वण्णओ चैव, गंधंओ रसफांसओ ।

संठाणंदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्संसो ॥१९३॥

छाया—चर्माणि लोमपक्षिश्च, तृतीयाः समुद्रपक्षिणः ।

विततपक्षिणश्च बोद्धव्याः पक्षिणश्च चतुर्विधाः ॥ १८७ ॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

अतः कालविभागं तु, वक्ष्यामि तेषां चतुर्विधम् ॥१८८॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१८९॥

पल्योपमस्य भागः, असंख्येयतमो भवति ।

आयुः स्थितिः खेचराणाम् अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ १९० ॥

असंख्यभागः पल्यस्य उत्कर्षेण तु साधिका ।

पूर्वकोटीपृथक्त्वेन, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥ १९१ ॥

कायस्थितिः खेचराणाम् अन्तरं तेषामिदं भवति ।

कालम् अनन्तमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ॥ १९२॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानदेशतश्चापि, विधानानि सहस्रशः ॥ १९३ ॥

टीका—'चम्मे उ' इत्यादि ।

नभश्चरा जीवाः पक्षिणस्ते चतुर्विधा बोद्धव्याः । तद् यथा—चर्माणि—चर्म-
पक्षिणः, चर्मचटका प्रभृतयः, चर्मरूपा एव हि तेषां पक्षा भवन्ति । लोमपक्षिणः

नभश्चर जीवोंके विषयमें अब सूत्रकार कहते हैं—'चम्मे उ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पक्खिणो-पक्षिणः) नभश्चर पक्षी-पंचेन्द्रिय नभश्चर
जीव (चउव्विहा-चतुर्विधाः) चार प्रकारके (बोधव्वा-बोधव्याः)

नभश्चर जीवोंके विषयमें अब सूत्रकार कहते हैं—“चम्मे उ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पक्खिणो-पक्षिणः नभश्चर पक्षी-पंचेन्द्रिय नभश्चर जीव
चउव्विहा-चतुर्विधाः चार प्रकारके बोधव्वा-बोधव्याः लोमपक्षिणो-लोमपक्षिणः अर्थात्

=रोमपक्षिणः, रोमप्रधानाः पक्षा रोमपक्षास्तद्वन्तः राजहंसादयः । तृतीयाः समुद्रपक्षिणः=संपुटकाकारपक्षवन्तः पक्षिविशेषाः चतुर्थी विततपक्षिणः=ये सर्वदा विस्तारिताभ्यामेव पक्षाभ्यामुपविष्टा भवन्ति । तृतीय-चतुर्थ भेदान्तर्गताः-समुद्रपक्षिणस्तथा विततपक्षिणश्च अर्धतृतीयद्वीपाद् बहिर्वर्तिन इति बोध्यम् ॥१८९॥

जानना चाहिये अर्थात् नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च चार प्रकारके होते हैं-१ (चर्म-चर्मणि) चर्मपक्षा-चर्मरूप ही जिनके पक्ष होते हैं ऐसे चर्मचटक चर्मगादड आदिपक्षी (लोमपक्षीय-लोमपक्षिणः) लोमपक्षी जिनके पंख रोम प्रधान होते हैं ऐसे राजहंस आदि (समुद्रपक्षिण-समुद्रपक्षिणः) समुद्रपक्षी जिनके पंख संपुटके आकार जैसे होते हैं ऐसे पक्षि विशेष (विवयपक्षी-विततपक्षिणः) वितत पक्षी जो अपने पंख पसार कर ही बैठते हैं । समुद्रपक्षी तथा विततपक्षी ये दोनों प्रकारके नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव द्वीपके बाहिर ही पाये जाते हैं॥

अन्वयार्थ—(ते सव्वे-ते सर्वे) ये सब नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव (लोगेगदेसे-लोकैकदेशवर्तिनः) लोकके एक भागमें ही है (न सव्वत्थ-न सर्वत्र) सर्व लोकमें नहीं है (वियाहिया-व्याख्याताः) ऐसा तीर्थकर आदि महा पुरुषोंका कथन है । (इत्तो-अतः) अब मैं (तेसि चउव्विहं कालविभागं वोच्छं-तेषां चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि) इनके चार प्रकारके कालविभाग को कहता हूँ ॥ १८८ ॥

अन्वयार्थ—(सन्तइं पप्पणाईया विय अपज्जवसिया-सन्तति प्राप्य

नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च चार प्रकारका होय छे. १ चर्म-चर्मणि चर्मपक्षा-चर्मरूप जेनी पांणो होय जेवा चर्मचटक अर्थात् चामाचिडिया आदि पक्षी, लोमपक्षी-लोमपक्षिणः लोमपक्षी-जेनी पांण रोमप्रधान होय छे. जेवा राजहंस वगैरे समुद्रपक्षिण-समुद्रपक्षिणः समुद्र पक्षी-जेनी पांण संपुटक जेवा आकारनी होय छे. जेवा पक्षी विशेष विवयपक्षी-विततपक्षीणः विततपक्षी जे जे तानी पांण पसारीने जेसे छे. समुद्रपक्षी तथा विततपक्षी आ जेने प्रकारना नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, अदीद्विपनी अडारज जेवामां आवे छे॥१८७॥

अन्वयार्थ—ते सव्वे-ते सर्वे आ सधणा नभश्चर पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च जे लोकेगदेसे-लोकैकदेशवर्तिनः लोकना जेक भागमां होय छे. न सव्वत्थ-न सर्वत्र सर्वलोकमां नहीं जेभ वियाहिया-व्याख्याता तीर्थकर आदि महापुरुषोंका कथन छे. इत्तो-अतः जेवे जे तेसि चउव्विहं कालविभागं वोच्छं-तेषां चतुर्विधम् कथन छे. इत्तो-अतः जेवे जे तेसि चउव्विहं कालविभागं वक्ष्यामि आना चार प्रकारका कालविभागने कहुं छुं ॥ १८८ ॥

अन्वयार्थ—संतइं पप्पणाईया विय अपज्जवसिया-सन्तति प्राप्य अनादिकाः

‘ पल्लिवमस्त भागो ’ इत्यादि ।

खचराणां=व्योमचराणां पक्षिणामित्यर्थः, आयुः स्थितिः, उत्कर्षेण ‘ पल्यो-
पमस्यासंख्येयतमो भागः ’ =पल्योपमासंख्येयतमभागप्रमाणा भवति जघन्य-
काऽस्तु अन्तर्मुहूर्तम्=अन्तर्मुहूर्तकालं भवति । इह पल्योपमा संख्येयभागायुर्गुणलि-
पक्षिणां ज्ञेयम् । तदन्येषां तु गर्भजानां पक्षिणां पूर्वकोटिः । समूर्द्धिमानां तु तेषां
द्वासप्ततिवर्षसहस्राण्युत्कृष्टमायुरिति विगेषः ॥१९०॥

‘ असंख्यभागपल्लियस्त ’ इत्यादि—

खचराणां कायस्थितिः पूर्वकोटिपृथक्त्वेन साधिकः, पल्यस्य=पल्योपमस्य

अनादिकाः अपिच अपर्यवसिताः) ये जीव सन्तति (प्रवाह) की अपेक्षा
अनादि तथा अनंत हैं । (ठिड़ं पडुच्च साइया विसपज्जवसिया-स्थितिं
प्रतीत्य सादिकाः अपि सपर्यवसिताः) स्थितिकी अपेक्षा सादि और सांत हैं ॥

अन्वयार्थ—भवस्थिति और कायस्थितिके भेदसे स्थिति दो प्रकारकी है ।
इसमें (खहयराणं आउठिई-खचराणाम् आयुःस्थितिः) खचर जीवोंकी
भवस्थिति उत्कृष्टकी अपेक्षा (पल्लिवमस्त भागो असंखेज्जईमो भवे
जहन्निया अंतोमुहुत्तं-पल्योपमस्यासंख्येयतमो भागो भवति जघन्यका
अन्तर्मुहूर्तम्) पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है तथा जघन्यकी अपेक्षा
अन्तर्मुहूर्त है ॥ १९० ॥

अन्वयार्थ—(खहयराणं-खचराणाम्) इन खचर नभश्चर तिर्यञ्च
पंचेन्द्रिय जीवोंकी कायठिई-कायस्थिति) कायस्थिति (उक्कोसेण-
उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (पुव्वकोडी पुहत्तेण पल्लियस्त असंखभागे-
पूर्वकोटिपृथक्त्वेन पल्यस्य असंख्यभागः) पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक

आप च अपर्यवसिता आ उव सततिनी अपेक्षाथी अनादि अने अनंत छे.
तथा ठिड़ं पडुच्च साइया विसपज्जवसिया-स्थिति प्रतीत्य सादिका. अपि सपर्य-
वसिताः स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने सांत छे ॥ १८६ ॥

अन्वयार्थ—भवस्थिति अने कायस्थितिना भेदथी स्थिति छे प्रकरनी
छे आभां खहयराणं आउठिई-खचराणाम् आयुस्थिति. भेचर उवोनी भवस्थिति
उत्कृष्टनी अपेक्षाथी पल्लिवमस्त भागो असंखेज्जइनो भवे जहन्निया अंतोमुहुत्तं-
पल्योपमस्यासंख्येयतमो भागो भवति जघन्यका अन्तर्मुहूर्तम् पद्यना असंख्यातभा
भाग प्रमाण छे तथा जघन्यनी अपेक्षाथी अन्तर्मुहूर्त छे. ॥ १९० ॥

अन्वयार्थ—खहयराणं-खचराणाम् आ भेचर नभश्चर तिर्यञ्च पंचे-
न्द्रिय उवोनी कायठिई-कायस्थितिः कायस्थिति उक्कोसेण-उत्कर्षेण उत्कृष्टनी
अपेक्षाथी पुव्वकोडी पुहत्तेण पल्लियस्त असंखभागे-पूर्वकोटीपृथक्त्वेन पल्यस्य

असंख्येयभागः पूर्वकोटिपृथक्वाऽधिकपल्योपमासंख्येयभागप्रमाणा भवतीत्यर्थः ।
जघन्यिका तु अन्तर्मुहूर्तम् । तेषामन्तरम् इदं भवति—अनन्तकालमुत्कृष्टम् । जघन्यकं
तु अन्तर्मुहूर्तम् ॥१९१॥१९२॥१९३॥

मनुजानाह—

मूलम्—मणुया द्विविहभेया उ, ते मे कित्तयओ सुण ।

संमुच्छिमा यं मणुयां, गबभवंकंतिया तंहा ॥१९४॥

गबभवंकंतिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया ।

कस्म अकस्मभूमा यं, अंतरंहीवया तंथा ॥१९५॥

पन्नरस तीसविहा, भेयां अड्वसिइं ।

संखा उ कसो तेसिं, इइं एसा वियाहिया ॥१९६॥

संमुच्छिमाण एसेवे, भेओ हाइ वियाहिओ ।

लोगस्स एगदेसस्सि, ते सर्वे वि वियाहिया ॥१९७॥

पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । (जहन्निया अंतोमुहुत्तं—
जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम्) जघन्य अन्तर्मुहूर्त है । नभश्चर जीवोंकी जो
भवस्थिति पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण कही गई है वह भोगभूमि
के पक्षियोंकी अपेक्षा जाननी चाहिये । कारणकी इनसे भिन्न गर्भज
पक्षियोंकी पूर्वकीटि तथा संमुच्छिम पक्षियोंकी बहत्तर ७२ हजार वर्षकी
आयु होती है । इनका अन्तरकाल निगोदकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनन्तकाल
का है जघन्य अन्तर्मुहूर्तका है ॥ १९१ । १९२ ॥

अन्वयार्थ—इनके वर्ण, गन्ध, रसस्पर्श और संस्थानके भेदसे अनेक
भेद होते हैं ॥ १९३ ॥

असंख्यभागः पूर्वकोटी पृथक्त्वथी अधिक पल्योपमना असंख्यातमा भाग
प्रमाण छे तथा जहन्निया अंतोमुहुत्तं—जघन्यिका अन्तर्मुहूर्तम् जघन्य अंतर्मुहूर्त छे,
नभश्चर जीवोनी जे भवस्थिति पल्यना असंख्यातमा भाग प्रमाण उडेस
छे ते लोगभूमिना पक्षियोनी अपेक्षाथी जणुवी जेधये. कारण के, तेनाथी
भिन्न गर्भज पक्षियोनी पूर्वकोटी तथा संमुच्छिम पक्षियोनी अंतरहत्तर
(७२०००) वर्षनी आयु डोय छे. येना अंतरकाण निगोदनी अपेक्षा
उत्कृष्ट अनंतकाणने छे. जघन्य अंतर्मुहूर्तनी छे ॥ १९१ १९२ ॥

तेना वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अने संस्थानना लेहथी अनेक लेह डोय छे. १९३

संतडं पपणाइयाँ, अपज्जवसिया विँय ।
 ठिइँ पडुच्चँ साइया, सपज्जवसिया विँय ॥१९८॥
 पलिओवमा उँ तिँन्नि उँ, उँक्कोसेण विआहियाँ ।
 आउँट्टिइँ मणुयाणं, अंतोमुहुत्तं जहन्नियाँ ॥ १९९ ॥
 पलिओवमाइँ तिपिणँ उँ, उँक्कोसेण विर्याहिया ।
 पुव्वकोडिपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २०० ॥
 कायँठिइँ मणुयाणं, अंतरं तेसिंसं भवे ।
 अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥२०१॥
 एणँसिं वणणओ चैव गंधओ रसफाँसओ ।
 संठाणदेसओ वावि, विहाँणाइँ सहस्ससो ॥२०२॥

छाया—मनुजा द्विविधभेदास्तु, तान् मे कीर्तयतः शृणु ।
 समूर्च्छिमाश्च मनुजाः, गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥१९४॥
 गर्भव्युत्क्रान्तिका ये तु, त्रिविधास्ते व्याख्याताः ।
 कर्माकर्मभूमाश्च, अन्तर द्वीपजास्तथा ॥ १९५ ॥
 पञ्चदशत्रिंशद्विधाः, भेदाश्चाष्टाविंशतिः ।
 संख्यास्तु क्रमशो तेषाम्, इत्येषा व्याख्याता ॥१९६॥
 समूर्च्छिमानामेष एव, भेदो भवत्याख्यातः ।
 लोकस्यैकदेशे, ते सर्वेऽपि व्याख्याताः ॥१९७॥
 संततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१९८॥
 पत्योपमानि तु त्रीणि च, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 आयुः स्थितिर्मनुजानाम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥१९९॥
 पत्योपमानि त्रीणि तु उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 पूर्वकोटिपृथक्त्वेन, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यिका ॥२००॥
 कायस्थितिर्मनुजानाम् अन्तरं तेषामिदं भवति ।
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ॥२०१॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानदेशतोवाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥२०२॥

टीका—‘मणुया दुविह भेया उ’ इत्यादि—

मनुजाः=मनुष्यास्तु द्विविधभेदाः=द्विप्रकारभेदवन्तः भवन्ति । तान् द्विप्रकारकान् मनुजान् मे=मम कीर्तयतः, समीपे शृणु । मनुजा द्विविधा भवन्ति, संसृच्छिमाः, गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्चेति ॥१९४॥

तत्र ये गर्भव्युत्क्रान्तिकाः—गर्भव्युत्क्रान्तिर्येषां ते तथा, ते तु त्रिविधा व्याख्याताः । कर्मकर्मभूमाश्च=इह भूमशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् कर्मभूमा अकर्मभूमाश्चेति । तत्र—कर्मभूमाः—कर्मप्रधाना भूमिर्येषां ते, भरतैरावतविदेहक्षेत्रजा इत्यर्थः । तथा अकर्मभूमाः—कर्मणि—कृषिवाणिज्यादीनि न सन्ति येषां ते अकर्म-

अब मनुष्योंके विषयमें कहते हैं—‘मणुया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(मणुया दुविह भेयाउ—मनुजाः द्विविधभेदाः) मनुष्योंके दो भेद है । (ते कित्तयओ मे सुण—तान् कीर्तयतः मे शृणु) मैं उन भेदों को कहता हूँ—सो सुनो । (संसृच्छिमाय मणुया गवभवक्कंतिया तथा—संसृच्छिमाश्च मनुजाः गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा) एकतो संसृच्छिममनुष्य, दूसरे गर्भज मनुष्य इस प्रकार ये दो भेद मनुष्योंके है ॥१९४॥

अन्वयार्थ—इनमें (जे—ये) जो (गवभवक्कंतिया ते त्रिविहा वियाहिया—गर्भव्युत्क्रान्तिकाः ते त्रिविधाः व्याख्याताः) गर्भज मनुष्य हैं वे तीन प्रकारके कहे गये हैं । (कम्म अकम्म भूमाय तथा अन्तरदीवया—कर्मकर्मभूमाश्च तथा अन्तरद्वीपजाः) कर्मभूम अकर्मभूम तथा अन्तरद्वीपज । कर्मभूमिमें जो उत्पन्न होते हैं वे कर्मभूम मनुज हैं । भरतक्षेत्र ऐरावतक्षेत्र एवं महाविदेहक्षेत्र ये कर्मभूमियां हैं । इनमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्मभूम कहा है । जिनमें कृषि, वाणिज्य आदि

हुवे मनुष्येना विषयमां कडे छे—“ मणुया ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—मणुया दुविहभेयाउ—मनुजाः द्विविधभेदाः मनुष्येना ये भेद छे ते कित्तयओ मे सुण—तान् कीर्तयतः मे शृणु हुं ये भेदोने कहुं छुं ते सांलणे। संसृच्छिमा य मणुया गवभवक्कंतिया तथा—संसृच्छिमाश्च मनुजाः गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा १ संसृच्छिम मनुष्य, थील गल्ल मनुष्य आ प्रमाणे मनुष्यना ये भेद छे. १९४।

अन्वयार्थ—आमां जे—ये जे गवभवक्कंतिया ते त्रिविहा वियाहिया—गर्भव्युत्क्रान्तिकाः ते त्रिविधा. व्याख्याताः गल्ल मनुष्य ते त्रए प्रकारना कडेल छे. कम्म अकम्मभूमाय तथा अन्तरदीवया—कर्मकर्मभूमाश्च तथा अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमि, अकर्मभूमि तथा अन्तरद्वीपज. कर्मभूमिमां जे उत्पन्न थाय छे ते कर्मभूम मनुष्य छे. भरतक्षेत्र, ऐरावतक्षेत्र, अने महाविदेह क्षेत्र, आ त्रए कर्मभूमिछे. आमां जे मनुष्य उत्पन्न थाय छे तेने कर्मभूम कडेल छे. जेनामां

भूमाः कथ्यन्ते, हैमवतादिक्षेत्रजा युगलिन इत्यर्थः । तथा-अन्तरद्वीपजाः= अन्तरमिह समुद्रमध्यं, तस्मिन् द्वीपाः, अन्तरद्वीपास्तेषु जाताः ॥१९५॥

‘पन्नरस तीसविहा’ इति ।

पञ्चदशत्रिंशद्विधाः=इह विधशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् पञ्चदशविधाः, त्रिंशद्विधाः इति वाच्यम् । तत्र पञ्चदशविधाः कर्मभूमाः, भरतैरावतविदेहानां त्रयाणां क्षेत्राणां कर्मभूमि समाख्यानां प्रत्येकं पञ्चसंख्यकत्वात् पञ्चदशसंख्यकत्वम् । त्रिंशद्विधाः अकर्मभूमाः-हैमवत-हरिवर्ष-रम्यकवर्ष-हैरण्यवत-देवकुरु-उत्तरकुरुणां षण्णामकर्मभूमिनां प्रत्येकं पञ्चसंख्यकत्वात् । अष्टाविंशतिर्भेदाश्चाऽन्तरद्वीपजानाम्, अन्तरद्वीपानामष्टाविंशतिसंख्यकत्वात् तत्रोत्पन्नानामपि तत्संख्यकत्वम् । तथाहि-

कर्म नहीं किये जाते हैं वे अकर्मभूमि हैं । इन अकर्मभूमियोंमें जिनकी उत्पत्ति होती है वे अकर्मभूम मनुष्य हैं । हैमवतक्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र, आदि क्षेत्र अकर्मभूमि हैं । समुद्रके बीचमें जो द्वीप होते हैं वे अन्तरद्वीप कहे गये हैं । इन अन्तरद्वीपोंमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे अन्तरद्वीपज मनुष्य हैं ॥१९५॥

अन्वयार्थ--(पन्नरस तीसविहा भेया अट्टवीसइं-पञ्चदशत्रिंशद्विधाः भेदाश्चाष्टाविंशतिः) कर्मभूमियां पन्द्रह १५ है-पांचभरत, पांच ऐरावत, एवं पांच महाविदेह । अकर्मभूमि तीस प्रकारकी है-पांच हैमवत, पांच हरिवर्ष, पांच रम्यकवर्ष, पांच हैरण्यवत, पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु । इस प्रकार ढाई द्वीपकी ये तीस भोगभूमियां हैं । अन्तरद्वीप अठाईस प्रकारके हैं-अतः इनमें उत्पन्न हुए प्राणी-मनुष्य

कृषि वाणिज्य, आदि कर्म करवायां नहीं आवतां ते अकर्मभूमि छे, आ अकर्मभूमिमां जेनी उत्पत्ति थाय छे ते अकर्मभूम मनुष्य छे. हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र. वगैरे क्षेत्र अकर्मभूमि छे. समुद्रनी वयमां जे द्वीप डाय छे तेने आंतरद्वीप कडे छे. आ आंतरद्वीपोमां जे मनुष्य उत्पन्न थाय छे ते आंतरद्वीप ज मनुष्य छे ॥ १९५ ॥

अन्वयार्थ--पन्नरसतीसविहा भेया अट्टवीसइं-पञ्चदशत्रिंशद्विधाः भेदाश्चाष्टाविंशतिः कर्मभूमि पंद्रह छे. पांच भरत, पांच ऐरावत, अने पांच महाविदेह अकर्मभूमि तीस प्रकारनी छे, पांच हैमवत, पांच हरिवर्ष, पांच रम्यकवर्ष, पांच हैरण्यवत, पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु आ प्रमाणे अठ्ठी द्वीपनी आ तीस भोगभूमियो छे. आंतरद्वीप अठाईस प्रकारना छे. जेथी तेमां उत्पन्न थयेला प्राणी-मनुष्य पण अठाईस प्रकारना मानवामां

हिमवतः पूर्वापरप्रान्तयोश्चतसृषु विदिक् प्रसृतकोटिषु त्रीणि त्रीणि योजनशता-
न्यवगाह्य तावान्त्येव योजनशतान्यायामविस्ताराभ्यां आदिमाश्चत्वारोऽन्तरद्वीपाः ।
ततोऽपि एकैकयोजनशतवृद्ध्याऽवगाहनया योजनशतचतुष्टयाद्यायामविस्तारा
द्वितीयादयः सप्तमपर्यन्ताः । एवं हिमवति सप्तचतुष्कान्यन्तरद्वीपानां भवन्ति ।
तेषां च ऐशान्यादिक्रमात् प्रादक्षिण्येन प्रथमचतुष्कस्य—एकोरुक १, आभाषिकोर,
वैषाणिकः ३, लाङ्गुलिकः ४, इति नामानि । द्वितीयस्य—हयकर्णो १, गजकर्णो २,
गोकर्णः ३, शङ्कुलीकर्णः ४, तृतीयस्य—आदर्शमुखो १, मेषमुखो २, अहिमुखो ३,

भी अठ्ठाईस प्रकारके माने गये हैं ।

अन्तर द्वीपोंकी अठ्ठाईस संख्या इस प्रकार समझना चाहिये—

हिमवान् पर्वतके पूर्व और पश्चिमकी विदिशाओंमें फैली हुई चार
कोटियोंमें तीनतीनसौ योजनकी दूरीपर तीनतीनसौ योजन लम्बे-चौड़े
चार अन्तरद्वीप हैं । इनको प्रथम चतुष्क कहते हैं । इसके बाद एक एक
सौ योजनकी दूरी पर चार सौ योजन लम्बे-चौड़े चार अन्तरद्वीप हैं ।
इनको द्वितीय चतुष्क कहते हैं । इसी प्रकार पूर्वपूर्वकी अपेक्षा बादके प्रत्येक
अन्तरद्वीप-चतुष्ककी दूरी और लम्बाईचौड़ाईमें एक एक सौ योजनकी
वृद्धि करके तृतीय चतुष्कसे लेकर सप्तम चतुष्क पर्यन्त पाँच चतुष्क भी
समझना चाहिये । इस प्रकार हिमवान् पर्वत पर अन्तरद्वीपोंके सात
चतुष्क होते हैं । इनमें प्रथम चतुष्कमें दक्षिण क्रमसे ऐशानी आदि वि-
दिशाओंमें रहे हुए चार अन्तरद्वीपोंके नाम इस प्रकार हैं—एकोरुक १,
आभाषिक २, वैषाणिक ३, लाङ्गुलिक ४, हैं । दूसरे चतुष्कके नाम—हय-
कर्ण १, गजकर्ण २, गोकर्ण ३, शङ्कुलीकर्ण ४ हैं । तीसरेके नाम—

आवेद छे, अंतरद्वीपानी अठ्ठाईस प्रकारनी संख्या आ प्रमाणे समझनी
लेईये. हिमवान पर्वतनी पूर्व तथा पश्चिम विदिशाओंमां इलायेद चार
कोटीओंमां त्रणुसे त्रणुसे योजनथी छे छे त्रणुसे त्रणुसे योजन लांभा
पोणा चार अंतरद्वीप छे तेने पृथकचतुष्क कडे छे, तेना पछी अेकेके से
योजनना छे छे चार चारसे लांभा पोणा अंतरद्वीप छे तेने द्वितीयचतुष्क
कडे छे. आ प्रमाणे पूर्वपूर्वनी अपेक्षा बादना प्रत्येक अंतरद्वीप चतुष्कथी
हर अने लांभा छे पडोणाछेमां अेक अेकसे योजननी वृद्धि करीने तीनचोथथी
लईने सातमा चतुष्क पर्यंत पांच चतुष्कने समझना लेईये. आ प्रमाणे
हिमवान पर्वत पर अंतरद्वीपाना सात चतुष्क छे. तेमां प्रथम चतुष्कमां
दक्षिण क्रमथी ऐशान आदि विदिशाओंमां रहेला चार अंतरद्वीपाना नाम
आ प्रमाणे छे. अेकाइक १. आभाषिक २. वैषाणिक ३. लाङ्गुलिक ४. छे.
भील चतुष्कनां नाम—हयकर्ण १. गजकर्ण २. गोकर्ण ३. शङ्कुलिकर्ण ४. छे.

गोमुखः४ । चतुर्थस्य—अश्वमुखो१, हस्तिमुखः२, सिंहमुखो३, व्याघ्रमुखः४ ।
पञ्चमस्य—अश्वकर्णः१, सिंहकर्णः२, अकर्णः३, कर्णप्रावरणः४ । षष्ठस्य—उल्कामुखः१,
मेघमुखः२, विद्युन्मुखः३, विद्युदन्तः४ । सप्तमस्य—घनदन्तः१, लष्टदन्तः२, गूढ-
दन्तः३, शुद्धदन्तः४ इति । एतन्नामान एव चैतेषु युगलधार्मिकाः प्रतिवसन्ति ।
तेषां शरीरमानादिकमेवमुक्तम् —

अंतर द्वीवेषु नरा, धनुसय अट्टसिया सया मुइआ ।

पालंति मिहुणभावं' पल्लस्स असंखभागा ऊ ॥१॥

च उसट्ठी पिट्टकरं, डयाण मणुयाण तेसिमाहारो ।

भत्तस्स चउत्थस्स उ, अ उणसीइदिणाण पालणया ॥२॥

छाया—अन्तरद्वीपेषु नराः, धनुः शताष्टोच्छ्रिताः सदा मुदिताः ।

पालयन्ति मिथुनभावं, पल्यस्यासंख्यभागायुषः ॥१॥

चतुः षष्टिः पृष्ठकरणुकानां, तेषामाहारः ।

भक्तेन चतुर्थेन, एकोनशीतिदिनानि पालनम् ॥२॥

आदर्शमुख १, मेघमुख २, अहिमुख ३, गौमुख ४ हैं। चौथेके
—अश्वमुख १, हस्तिमुख २, सिंहमुख ३, व्याघ्रमुख ४ नाम हैं।
पांचवेंके—अश्वकर्ण १, सिंहकर्ण २, अकर्ण ३, और कर्णप्रावरण ४—हैं। छठे-
के नाम—उल्कामुख १, मेघमुख २, विद्युन्मुख ३, और विद्युदन्त ४ हैं। तथा
सातवेंके नाम—घनदन्त १, लष्टदन्त २, गूढदन्त ३ एवं शुद्धदन्त ४ हैं। इस
प्रकार अन्तरद्वीपोंकी संख्या अट्ठाइस होती है। इन एकोरुक आदि
अन्तरद्वीपोंमें क्रमसे एकोरुक आदि नामवाले युगलधर्मी निवास करते
हैं। अन्तरद्वीपोंके नाम पर ही इनके भी नाम होते हैं। इनके शरीर
आदि प्रमाण आदि (अन्तरद्वीवेषु' इत्यादि गाथाओं द्वारा कहते हैं—

त्रीणानां नाम—आदर्शमुष १. मेघमुष २. अहिमुष ३. गौमुष ४ छे.

चोथानां नाम—अश्वमुष १. हस्तिमुष २. सिंहमुष ३ व्याघ्रमुष ४. छे.

पांचमाना नाम—अश्वकर्ण १. सिंहकर्ण २. अकर्ण ३. अने कर्णप्रावरण ४

छे. छठाना नाम—उल्कामुष १. मेघमुष २. विद्युनमुष ३. वि दंत ४ छे.

सातमाना नाम—घनदंत १. लष्टदंत २. गूढदंत ३. अने शुद्धदंत ४. छे.

आ प्रमाणे अंतरद्वीपेनी संख्या अठ्ठावीस डोय छे आ अष्टोइक आदि

अंतरद्वीपेमां कभथी अष्टोइक आदि नामवाला युगलधर्मी निवास करे छे.

अंतरद्वीपेनां नाम परथी तेमनां नाम डोय छे. तेमनां शरीर प्रमाण वगेरे

“अन्तरद्वीवेषु” इत्यादि ! गाथाओं द्वारा कहे छे, अंतरद्वीपेमां रडेवावाण

एत एव अन्तरद्वीपाः शिखरिणोऽपि पूर्वापरप्रान्तविदिक् प्रसृतकोटिषूक्तन्या-
यतोऽष्टाविंशतिः सन्ति । पूर्वस्माच्चैषां भेदेनाविदितत्वान्न सूत्रेऽष्टाविंशतिसंख्या-
विरोध इति भावनीयम् । तेषां=गर्भव्युत्क्रान्तिकानां संख्या तु क्रमशः इत्येषा
व्याख्याता ॥ १९६ ॥

अन्तरद्वीपोंमें रहनेवाले मनुष्य आठसौ धनुष ऊँचे तथा सर्वदा
आनन्दी होते हैं । ये युगल भाव पालते हैं । इनकी आयु पत्यके असं-
ख्येय भाग प्रमाण है ॥१॥ इनके पृष्ठ करण्डक चौसठ हैं । ये चतुर्थभक्त
से आहार करते हैं । इनका पालन उन्यासी ७९ दिन तक होता है,
अर्थात् उन्यासी ७९ दिनोंके बाद ये युवा हो जाते हैं ॥२॥

शिखरी पर्वतके पूर्व पश्चिमकी विदिशाओंमें फैली हुई कोटियोंमें
भी पूर्वाक्त प्रकारसे इन्हीं अट्ठाईस अन्तरद्वीपकी स्थिति समझनी
चाहिये । इस प्रकार अन्तरद्वीपोंकी संख्या यद्यपि छप्पन होती है, तथापि
हिमवत् सम्बन्धी और शिखरी सम्बन्धी अन्तर द्वीपोंको अभिन्न मान
कर इनकी संख्या अट्ठाईस कही गयी है । इस लिये यहां संख्यासम्ब-
न्धी आशङ्का नहीं करनी चाहिये । इस प्रकार गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यों
के भेद क्रमशः कर्मभूमिमें पन्द्रह, अकर्मभूमिमें तीस और अन्तरद्वीपमें
अट्ठाईस समझना चाहिये ॥१९६॥

अब संसृच्छिम मनुष्योंके भेद कहते हैं—‘संसृच्छिमाण’ इत्यादि ।
संसृच्छिम मनुष्योंका भेद भी इसी प्रकार समझना चाहिये । संसू-

मनुष्य आठ सौ धनुष उंचा तथा सर्वदा आनंदित होय छे ते युगलभाव पाणे छे.
तेमनी आयु पत्यना असंख्य भाग प्रमाण छे १. तेमना पृष्ठ करण्डक चौसठ छे.
तेमो चतुर्थभक्ताथी आहार करे छे. तेनु पालन योग्याशी (७९) दिवस
सुधी थाय छे. अर्थात् योग्याशी दिवस पछी ते युवान थर्ध जाय छे. २.

शिखरी पर्वतना पूर्व पश्चिमनी विदिशाओंमें फैलायेल कोटीओंमां
पणु उपर कडेला प्रकारथी आज अठ्ठावीस अंतरद्वीपनी स्थिति समजवी
लेधये. आ प्रमाणे अंतरद्वीपानी संख्या ले के छप्पन थाय तो पणु
हिमवत संबन्धी तथा शिखरी संबन्धी अंतरद्वीपाने अभिन्न मानीने तेनी
संख्या अठ्ठावीस कडेल छे. आथी अहींया संख्या संबन्धी आशंका न करवी
लेधये. आ प्रकारना गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्येना भेद क्रमशः कर्मभूमिमां पंद्रह,
अकर्मभूमिमां तीस, अने अंतरद्वीपमां अठ्ठावीस समजवा लेधये. ॥१९६॥

हुवे संसृच्छिम मनुष्येना भेद कडे छे—“संसृच्छिमाण” इत्यादि ।

संसृच्छिम मनुष्यना भेद आ प्रमाणे समजवा लेधये. संसृच्छिम

‘संमुच्छिन्ना’ इत्यादि ।

संमुच्छिन्ना मनुजानाम् एष एव भेद आख्यातो भवति । ते सर्वेऽपि=सं
च्छिन्ना गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च, लोकस्यैकदेशे=लोकैकभागे वर्तमाना व्याख्यात
॥१९७॥१९८॥१९९॥२००॥२०१॥२०२॥

मनुष्याः उक्ताः, संप्रति देवानाह—

मूलम्—देवा चउर्विहा वृत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमिज्जवाणमन्तरजोइसवेमाणिया तंहा ॥ २०३ ॥

दसहा उ भवणवासी, अट्टहा वणचारिणो ।

पंचविहा जोइसिया दुविहां वेमाणिया तंहा ॥२०४॥

छाया—देवश्चतुर्विधा उक्ताः, तान् मे कीर्तयतः शृणु ।

भौमेय—व्यन्तर—ज्योति वैमानिका स्तथा ॥२०३॥

च्छिन्ना और गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्योंकी स्थिति लोकके एक भाग
समझना चाहिये ॥१९७॥

ये सन्ततिकी अपेक्षा अर्थात् प्रवाह रूपसे अनादि और अनन्त
तथा स्थितिकी अपेक्षासे सादि और सान्त हैं ॥१९८॥ इनकी आ
स्थिति उत्कृष्ट तीन पल्योपमकी है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तकी है ॥१९९॥
इनकी कायस्थिति उत्कृष्ट नौ पूर्वकोटि अधिक तीन पल्योपमकी
और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्तकी है । इनका अन्तर निगोदकी अपेक्षा उत्त
से अनन्तकाल समझना चाहिये और जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त्त हैं ॥२००॥
॥२०१॥ तथा—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संस्थान और देशके भेदसे इन
अनेक भेद होते हैं ॥२०२॥

अने गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्योनी स्थिति दोऊना ओकलागमां समजवी लेध ओ १९८
संततिनी अपेक्षा अर्थात् प्रवाही रूपथी अनादि अने अनंत छे तथ
स्थितिनी अपेक्षाथी सादी अने सांत छे. ॥ १९८ ॥

आयुस्थिति उत्कृष्ट त्रणु पल्योपमनी छे अने जघन्य अंतर्मुहूर्त्तनी छे । १९९
ओनी कायस्थिति उत्कृष्ट नव पूर्वकोटी अधिक त्रणु पल्योपमनी छे
अने जघन्य अंतर्मुहूर्त्तनी छे. ओनु अंतर निगोदनी अपेक्षा उत्कृष्ट
अनंतकाल समजवुं लेधओ अने जघन्यथी अंतर्मुहूर्त्त छे. ॥ २०० २०१

तथा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान अने देशना लेधथी ओ
अनेक लेह छाय छे. ॥ २०२ ॥

दशधा तु भवनवासिनः, अष्टधा वनचारिणः ।

पञ्चविधा ज्योतिष्काः, द्विविधा वैमानिका स्तथा ॥२०४॥

टीका—‘देवा चउच्चिहा वुत्ता’ इत्यादि—

देवाश्चतुर्विधा उक्ताः=तीर्थकरादिभिः कथिताः । तद् यथा-भौमेयाः=भूमौ भवाः भौमेयाः भवनवासिनः, तद्भवानां रत्नप्रभापृथिव्यन्तर्भूतत्वात्, तथा-व्यन्तराः=वि-विविधानि, अन्तराणि-उत्कर्षापकर्षात्मकविशेषतारूपाणि, येषां ते तथा, यद्वा-विविधानि अन्तराणि-निवासभूतानि गिरिकन्दरविवरादीनि येषां ते व्यन्तराः । तथा-ज्योतिष्काः, ज्योतिः स्वरूपाः प्रकाशाधिक्यात् । तथा-वैमानिकाः-विमानवासिनश्चेति । तान् चतुर्विधान् देवान् कीर्तयतः, मे=मम समीपे शृणु ॥२०३॥

‘दसहा उ’ इत्यादि—

तत्र भवनवासिनस्तु दशधा=दशविधा भवन्ति । वनचारिणः=व्यन्तरा अष्टधा =अष्ट प्रकारकाः, ज्योतिष्काः पञ्चविधाः, तथा-वैमानिका द्विविधाः ॥२०४॥

मनुष्योंके विषयका निरूपण करके अब सूत्रकार देवोंके विषयमें कहते हैं—‘देवा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(देवा चउच्चिहा वुत्ता-देवाः चतुर्विधाः उक्ताः) तीर्थकर गणधरोने देव चार प्रकारके कहे हैं । (ते कित्तयओ मे सुण-तान् कीर्तयतः मे शृणु) उन्हें मैं कहता हूँ सो सुनो । (भोमिज्ज वाणमन्तर जोइस वेमाणिया-भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिः, वैमानिकाः) वे उनके चार प्रकार के हैं—१ भवनवासी २ व्यन्तर ३ ज्योतिषी और ४ वैमानिक ॥२०३॥

इनमें (भवनवासी दसहा-भवनवासिनः दशधा) भवनवासी देव दस प्रकारके हैं तथा (वनचारिणो-वनचारिणः) व्यन्तर देव (अट्टहा-अ-

मनुष्येना विषयतुं निरूपणु करीने हुवे सूत्रकार देवोना विषयमां ढडे छे—‘देवा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—देवा चउच्चिहावुत्ता-देवाः चतुर्विधाः उक्ताः तीर्थकर गणधरोने देव चार प्रकारना अताव्या छे. ते कित्तयओ मे सुण-तान् कीर्तयतः मे शृणु ते हुं ङहुं छुं ते सांलणे। तेना चार प्रकार आ प्रमाणे छे भोमिज्ज वाणमन्तर जोइस वेमाणिया-भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिः, वैमानिकाः १. भवनवासी, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिषि अने ४. वैमानिक. ॥ २०३ ॥

अन्वयार्थ—भवनवासी दसहा-भवनवासिनः दशधा आनी अंदर भवनवासी देव दस प्रकारनां छे तथा वनचारिणो-वनचारिणः व्यन्तर देव आठ प्रकारना छे.

तत्र भवनवासिनां नामान्याह—

मूलम्—असुरा नागसुवर्णा, विज्जू अग्नी विर्यांहिया ।

दीवोदहि दिसा वाया, थणिया भवनवासिणो ॥२०५॥

छाया—असुरनागसुपर्णाः, विद्युतः अग्नयो व्याख्याताः ।

द्वीपोदधयो दिशो वाताः, स्तनिता भवनवासिनः ॥२०५॥

टीका—‘असुरा’ इत्यादि—

असुराः=असुरकुमाराः१, एवं नागादिष्वपि कुमारशब्दो योजनीयः । सर्वेऽप्येते हि कुमाराकारधारिण एव । कुमारवदेवकान्तदर्शनाः, सुकुमाराः, मृदु मधुर

ष्टधा) आठ प्रकारके है (जोइसिया-ज्योतिषिकाः) ज्योतिषी देव (पंच-विहा-पंचविधाः) पांच प्रकारके हैं । (तहा-तथा) तथा (वेमाणिया-वैमानिकाः) वैमानिक देव (दुविहा-द्विविधा) दो प्रकारके हैं ॥ २०४ ॥

अब भवनवासी देवोंके नाम कहते हैं—‘असुरा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भवणवासिणो-भवनवासिनः) भवनवासियोंके दस भेद इस प्रकार हैं (असुरा-असुराः)असुरकुमार (नागसुवर्णा-नागसुपर्णा) नागकुमार सुवर्णकुमार (विज्जू-विद्युतः) विद्युत्कुमार (अग्नी-अग्नयः) अग्निकुमार (दिवोदही-द्वीपोदधयः) द्वीपकुमार, उदधिकुमार, (दिसा-दिशः) दिक्कुमार, (वाया-वाताः) वायुकुमार तथा (थणिया-स्तनिताः) स्तनितकुमार । इन्हें कुमार इसलिये कहा गया है, कि ये समस्त असुर-कुमार आदि बालकोंके जैसा आकार धारण करते हैं तथा बालकोंके जैसे ये देखनेवालोंको प्रिय लगते हैं बड़े ही सुकुमार होते हैं, मृदु मधुर

जोइसिया-ज्योतिषिकाः ज्योतिषी देव पंचविहा-पंचविधा पांच प्रकारना छे. तहा-तथा तथा वेमाणिया-वैमानिकाः वैमानिक देव दुविहा-द्विविधाः दो प्रकारना छे. ॥ २०४ ॥

डुवे भवनवासी देवाना नाम उडे छे—“ असुरा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भवणवासिणो-भवनवासिनः भवनवासीयाना दस प्रकारना भेद आ प्रकारना छे असुरा-असुराः असुरकुमार, नागसुवर्णा-नागसुपर्णाः नागकुमार, सुपर्णकुमार, विज्जू-विद्युतः विद्युत्कुमार, अग्नी-अग्नयः अग्निकुमार, दीवोदही-द्वीपोदधयः उदधिकुमार, दिसा-दिशः दिक्कुमार, वाया-वाताः वायुकुमार, तथा थणिया-स्तनिताः स्तनितकुमार. आ सधणाने कुमार आ माटे उडेवाभां आवेल छे के, ते सधणा असुरकुमार आदि आणकेना जेवा आकार धारण करे छे तथा आणकेनी जेभ जेवावाणाने ते प्रिय लागे छे. मूळ सुकुमार

ललितगतिमन्तः, शृङ्गाराभिजातरूपविक्रियाः, कुमारवच्चोद्धतरूपवेषभाषाऽऽभरणप्रहरणावरणयानवाहनाः, कुमारवच्चाधिकरागाः क्रीडनपराश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । ततश्च-नागसुपर्णा इति नागकुमाराः२, सुपर्णकुमाराः३, तथा-विद्युत्कुमाराः४, अग्निकुमाराः५, च=पुनः द्वीपोदधयः-द्वीपकुमाराः६, उदधिकुमाराः७, दिशः-दिक्कुमाराः८, वाताः-वायुकुमाराः९, स्तनिताः-स्तनितकुमाराः१०, एते दश भवनवासिन आख्याताः नाम्ना निर्दिष्टाः । असुरकुमारावासेषु कायमानस्थानीयेषु महामण्डपेषु नानारत्नप्रभासितोल्लोचेषु युक्तेषु बहुकालं वसन्त्यसुरकुमाराः कदाचिद् भवनेष्वपीति । शेषास्तु नागादयो भवनेष्वेव प्रायो वसन्ति नावासेष्विति । तानि च भवनानि वहिर्वृत्तान्यन्तश्चतुरस्राणि, अधः पुष्करकर्णिका संस्थानानि ॥२०५॥

एवं ललित बोलते चालते है । सुन्दर २ वैक्रियरूप बनाते है । कुमारोंकी तरह ही इनके रूप, वेषभूषा भाषा आदि उद्धत होते है । आभरण आदि पहिरे रहते है । शस्त्रादि धारण किये रहते है । यान वाहन पर सवारी किया करते है । अधिक रागवाले ये होते है । सदा खेलकूदमें इनकी अधिक प्रीति रहा करती हैं । असुरकुमार कदाचित् भवनोमें भी रहते है । परन्तु ये विशेष कर आवासोमें रहते हैं । इनके आवास नानारत्नोंकी प्रभा वाले चंदोवाओंसे समन्वित होते हैं । असुरकुमारोंके शरीरकी जैसी अवगाहना होती है उसीके अनुसार इन आवासोंका भी प्रमाण रहताहै । बाकी के जो नागकुमार आदिकुमार है वे आवासोमें नहीं बसते है भवनोमें ही रहते है । ये इनके भवन बाहरसे गोल एवं भीतरमें चौकोर होते है । इन भवनोका नीचेका भाग कमलकी कर्णिका जैसा होता है ॥२०५॥

डाय छे, भूड भधुर अने ललित ओदे आदे छे. सुहर सुहर वैकथीकइय अनावे छे. कुमारेनी भाइक तेमनुं इयं, वेशभूषा, भाषा वगेरे उद्धत डाय छे. आभरण वगेरे पहिरी राणे छे, शस्त्रादिकने धारण करे छे, यान वाहन उपर सवारी करे छे अे अधिक रागवाणा डाय छे. डायम जेदकूदमां अेमने अधिक प्रीति रह्या करे छे. असुरकुमार कदाचित् भवनोमां पणु रहे छे. परंतु ते वधु प्रमाणमां आवासोमां रहे छे, तेमना आवास जुही जुही शीतना रत्नोनी प्रभावाणा अंदरवाओथी समन्वित डाय छे. असुरकुमारेना शरीरनी जेवी अवगाहना डाय छे ते अनुसार आ आवासोनां पणु प्रमाणु रहे छे. बाकीना जे नागकुमार आदि कुमार छे ते आवासोमां रहेता नथी परंतु भवनोमां न रहे छे. अेमनां अे भवन अहारथी गेण अने अंद-थी ओरस डाय छे आ भवनोना नियोना लाग कमणनी दाडी जेवे डाय छे ॥२०५॥

व्यन्तराणां नामान्याह—

मूलम्-पिसायै भूया जक्खा यं, रक्खसां किन्नरां किंपुरिसा ।

महोरगा यं गंधर्वा, अट्टविहा वाणमंतरा ॥ २०६ ॥

छाया—पिशाचभूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्नराः किम्पुरुषाः ।

महोरगाश्च गन्धर्वाः, अष्टविधा व्यन्तराः ॥२०६॥

टीका—‘पिसायभूया’ इत्यादि—

पिशाचभूता इति पिशाचा भूताश्चेत्यर्थः । च-पुनः, यक्षाः, राक्षसाः, किन्नराः, किम्पुरुषाः, महोरगाः, गन्धर्वाश्चेत्येतेऽष्टविधाः=अष्टप्रकारा व्यन्तरा आख्याता इत्यर्थः । अन्येऽप्यष्टौ व्यन्तरा ‘अणपणिय’ प्रभृतय एष्वेवान्तर्भावनीया ॥२०६॥

ज्योतिष्कानाह—

मूलम्-चंद्रा सूर्या यं नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा ।

ठिया विचारिणो चैव, पंचहा जोइसालया ॥२०७॥

छाया—चन्द्राः सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा ।

स्थिताविचारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिशालयाः ॥२०७॥

अब व्यन्तरोंके नाम कहते हैं—‘पिसाय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वाणमंतरा अट्टविहा-व्यन्तराः अष्टविधाः) व्यन्तर देव आठ प्रकार है वे ये हैं । (पिसायभूया-पिशाच भूताः) पिशाच, भूत, (जक्खा-यक्षाः) यक्ष(रक्खसा-राक्षसाः) राक्षस (किन्नरा-किन्नराः) किन्नर (किंपुरिसा-किंपुरुषाः) किंपुरुष (महोरगा गंधर्वा-महोरगाः गंधर्वाः) महोरग तथा गंधर्व । और भी जो “अणपणिय” आदि आठ व्यन्तर कहे गये हैं उनका भी अन्तर्भाव इन्हीं आठोंमें हो जाता है ॥२०६॥

हुवे व्यन्तरानां नाम उडे छे—“पिसाय” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वाणमंतरा अट्टविहा-व्यन्तराः अष्टविधाः व्यन्तर देव आठ प्रकारना छे ते आ प्रमाणे छे पिसायभूया-पिशाचभूताः पिशाच, भूत, जक्खा-यक्षाः यक्ष, रक्खसा-राक्षसः राक्षस, किन्नरा-किन्नराः किन्नर, किंपुरिसा-किंपुरुषाः किंपुरुष, महोरगा गंधर्वा-महोरगाः गंधर्वाः महोरग, तथा गंधर्वाभीण पणु ने “अणपणिय” वगेरे आठ व्यन्तर अतावेद तेने पणु व्यन्तरभाव आ आठमां थर्ध जय छे ॥ २०६ ॥

टीका—‘चंदा सूर्या य’ इत्यादि —

चन्द्राः, सूर्याः, नक्षत्राणि, च=पुनः ग्रहाः, तथा तारागणाः=प्रकीर्णक तारका समूहा इत्यर्थः, इत्येते पञ्चधा=पञ्चविधाः, ज्योतिरालयाः=ज्योतिष्मन्तः, ज्योतिष्कदेवाः सन्तीत्यर्थः। स्थिताः=मनुष्यक्षेत्राद् बहिः स्थिता एव सन्ति, तन्मध्ये तु विचारिणः=विशेषेण मेरोः प्रादक्षिण्येन अबाधया सततमेव, परिभ्रमणशीला इत्यर्थः। तद्विमानानि हि एकविंशत्यधिकानि एकादश योजनशतानि मेरोश्चतसृष्वपि दिक्ष्वबाधया सततमेव प्रदक्षिणारूपेण चरन्ति ॥२०७॥

वैमानिक देववर्णनम्—

वैमानिक देवानाह—

मूलम्-वेसाणिंया उँ जे देवा, दुँविहा ते वियाँहिया ।

कँप्पोवगा यँ बोधँठ्वा, कँप्पाँईया तहेवँ य ॥२०८॥

छाया — वैमानिकास्तु ये देवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः।

कल्पोपगाश्च बोद्धव्याः, कल्पातीतास्तथैव च ॥२०८॥

अब ज्योतिष्कोंके भेद कहते हैं— ‘चंदा’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(पंचहा जोइसालया-पंचधा ज्योतिरालयाः) पांच ज्योतिष्क देव है वे ये है (चंदा-चंद्राः) चंद्रमा (सूरा-सूर्याः) सूर्य (नक्षत्रा-नक्षत्राणि) नक्षत्र, (ग्रहा-ग्रहाः) ग्रह (तारागणा-तारागणः) तारागण। ये ज्योतिष्की देव (ठिया-स्थिताः) ढाईद्वीपसे बाहर स्थिर है तथा ढाईद्वीप में (वियारिणो-विचारिणः) गतिशील है। ये निरन्तर सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा क्रिया करते हैं। ग्यारह सौ इक्कीस ११२१ योजन मेरुको छोडकर इनके विमान उसकी चारों दिशाओमें अबाधितरूपसे प्रदक्षिणा सतत करते रहते हैं ॥ २०७ ॥

इवे ज्योतिषेना लेह उहे छे—“ चंदा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पंचहा जोइसालया-पंचधा ज्योतिरालयः पांच ज्योतिष्क देव छे ते आ प्रभाछे छे. चंदा-चन्द्राः चन्द्रमा, सूरा-सूर्याः सूर्य नक्षत्रा-नक्षत्राणि नक्षत्र, ग्रहा-ग्रहाः ग्रह अने तारागणा-तारागणोः तारागणु आ ज्योतिष्क देव ठिया-स्थिताः अढी द्वीपनी अहार स्थिर छे. तथा अढी द्वीपमां वियारिणो-विचारिणः गतिशील छे ते निरंतर सुमेरु पर्वतनी प्रदक्षिणा करे छे. अग्यारसो अेकवीस जेहन भेइने छोडीने अेनां विमान तेनी आरे दिशा-अेमां अबाधितरूपथी सतत रीते प्रदक्षिणा करे छे. ॥ २०७ ॥

टीका—‘वेमाणिया उ जे देवा’ इत्यादि—

ये तु वैमानिका देवास्ते द्विविधा व्याख्याताः । तद् यथा कल्पोपगाः—
कल्प्यन्ते, इन्द्र सामानिकत्रायस्त्रिंशकादिदशविधत्वेन देवा यत्र देवलोकेषु ते
कल्पाः सौधर्मादयोऽच्युतान्ता देवलोकास्तान् उपगच्छन्ति—उत्पत्तिस्थानतया
प्राप्नुवन्तीति कल्पोपगाः कल्पोपपन्ना इति यावत्, तथा कल्पातीताश्च=कल्पान्
उक्तरूपान्, अतीताः—कल्पेभ्यः सौधर्मादिभ्यो निष्क्रान्ताः, तदुपरिवर्तिस्थानो-
त्पन्नाः, एते तु सर्वे नवग्रैवेयकपञ्चानुत्तरविमानवासिनः सन्ति । इत्येते द्विविधा
वैमानिकादेवा बोद्धव्याः ॥२०८॥

° अब वैमानिक देवोंके भेद कहते हैं—‘वेमाणिया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे वेमाणिया देवा ते दुविहां वियाहिया—ये वैमानिका
देवा ते द्विविधा व्याख्याताः) जो वैमानिक देव हैं वे दो प्रकारके कहे
गये हैं । (कल्पोपगा तथा कल्पातीता—कल्पोपगाः तथा कल्पातीताः)
एक कल्पोपपन्न तथा दूसरे कल्पातीत । जिनमें इन्द्र सामानिक, त्राय-
स्त्रिंशक आदि दश प्रकारके देवोंका—मर्यादा हो वे कल्प कहलाते हैं
उनमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न हैं । सौधर्म देवलोकसे लेकर
अच्युत देवलोक तकके देव कल्पोपपन्न कहे गये हैं । तथा जिन देवलोंको
में इन दश प्रकारके देवोंकी मर्यादा नहीं होती है वहाँके देव कल्पातीत
कहे जाते हैं । ये सब नौ ग्रैवेयक पांच अनुत्तर विमानके रहनेवाले हैं ।
ये विमान सौधर्म आदि देवलोंकोसे ऊपर हैं । इस प्रकार कल्पोपपन्न
और कल्पातीतके भेदसे वैमानिक देव दो प्रकारके कहे गये हैं ॥२०८॥

इसे वैमानिक देवाना लेह उहे छे—“ वेमाणिया ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे वेमाणिया देवा ते दुविया वियाहिया—ये वैमानिकाः देवा
ते द्विविधा व्याख्याताः जे वैमानिक देव छे ते जे प्रकारना अतावेन छे कल्पोपगा
तथा कल्पातीताः १. कल्पोपपन्न तथा २ कल्पातीत.
जेमां इन्द्र सामानिक, त्रायस्त्रिंशद्, आदि दस प्रकारना देवोनी मर्यादा होय
ते कल्प उहेवाय छे तेनी अंदर उत्पन्न थनारा देव कल्पोपपन्न छे. सौधर्म
देवलोकाथी लछने अच्युत देवलोका सुधीना देव कल्पोपपन्न उहेवाय छे तथा
जे देवलोकां आ दस प्रकारना देवोनी मर्यादा नथी होती त्यांना देव कल्पातीत
उहेवाय छे. आ सधणा नव ग्रैवेयक, पांच अनुत्तर विमानमां रहवावाणा छे.
आ विमान सौधर्म आदि देवलोकाथी उपर छे आ प्रमाणे कल्पोपपन्नक अने
कल्पातीतना लेहथी वैमानिक देव जे प्रकारना उहेल छे. ॥ २०८ ॥

तत्र कल्पोपगानां भेदानाह—

मूलम्—कप्पोवगा बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा ।

सणंकुमारमाहिंदा, वंभलोगा थं लंतगां ॥२०९॥

महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

आरणां अच्चुआ चैव, इतिकप्पोवगा सुरा ॥२१०॥

छाया—कल्पोपगाश्च द्वादशधा, सौधर्मीशानकास्तथा ।

सनत्कुमारमाहेन्द्राः, ब्रह्मलोकाश्च लान्तकाः ॥२०९॥

महाशुक्राः सहस्राराः, आनताः प्राणतास्तथा ।

आरणा अच्युताश्चैव, इति कल्पोपगाः सुराः ॥२१०॥

टीका—‘कप्पोपगां बारसहा’ इत्यादि—

कल्पोपगाः=कल्पोपपन्ना वैमानिका द्वादशधा=द्वादशविधा भवन्ति । तद् यथा सौधर्मीशानकाः=सौधर्मिणः, ईशानकाश्च, तत्र सौधर्मिणः—सौधर्मनामके प्रथम

अब कल्पोपपन्न देवोंके भेद कहते हैं—‘कप्पोवगा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(कप्पोवगा बारसहा—कल्पोपगाः द्वादशधा) कल्पोपपन्न वैमानिक देवोंके बारह भेद इस प्रकार हैं—(सोहम्मीसाणगा सणंकुमारमाहिंदा वंभलोगा लंतगा महासुक्का सहस्सारा आणया पाणया अच्युया—सौधर्मीशानकाः, सनत्कुमारमाहेन्द्राः ब्रह्मलोकाः लान्तकाः महाशुक्राः सहस्राराः आनताः प्राणताः आरणाः तथा अच्युताः) सौधर्मा १, ईशानक २, सनत्कुमार ३, माहेन्द्र ४, ब्रह्मलोक ५, लान्तक ६, महाशुक्र ७, सहस्रार ८, आनत ९, प्राणत १०, आरण ११ और अच्युत १२ । (इति कप्पोवगासुरा—इति कल्पोपगाः सुराः) ये सब कल्पोपपन्न देव बारह प्रकारके हैं । सौधर्म नामक प्रथम देवलोकमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे सौधर्म

हुवे कल्पोपपन्न देवोना भेद कडे छे—“ कप्पोवगा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—कप्पोवगा बारसहा—कल्पोपगाः द्वादशधा कल्पोपपन्न वैमानिक देवोना बारह भेद आ प्रकारना छे. सोहम्मीसाणगा सणंकुमारमाहिंदा वंभलोगा लंतगा महासुक्का सहस्सारा आणया पाणया तहा अच्युया—सौधर्मीशानकाः सनत्कुमार माहेन्द्राः ब्रह्मलोकाः लान्तकाः महाशुक्राः सहस्राराः आनताः प्राणताः आरणाः तथा अच्युताः सौधर्मा १, ईशानक २ सनत्कुमार ३ माहेन्द्र ४ ब्रह्मलोक ५, लान्तक ६, महाशुक्र ७, सहस्रार ८, आनत ९, प्राणत १०, आरण ११, अच्युत १२. इति कप्पोवगासुरा—इति कल्पोपगाः सुराः आ सधणा कल्पोपपन्न देव बारह प्रकारना छे. सौधर्म नामना प्रथम देवलोकमां जे देव उत्पन्न

देवलोके समुत्पन्नाः१, ईशानकाः—ईशानो नाम द्वितीयो देव—लोकस्तत्र समुत्पन्ना देवा अपि ईशानास्त एवेशानकाः२, एवमेवोत्तरत्रापि व्युत्पत्तिः कार्या । सनत्कुमारमाहेन्द्राः=सनत्कुमाराः३, माहेन्द्राश्चेत्यर्थः४ । तथा—ब्रह्मलोकाः५, लान्तकाश्च६ । तथा—महाशुक्राः७, सहस्राराः८, आनताः९, प्राणताः१०, तथा—आरणाः११, अच्युताश्च१२, इत्येते द्वादशविधाः कल्पोपगाः सुराः=वैमानिका देवाः, सन्तीत्यर्थः ॥२१०॥

कल्पोपगा देवा उक्ताः, संप्रति कल्पातीतवैमानिकदेवाः प्रोच्यन्ते—

मूलम्—कप्पाईया उँ जे देवाँ, दुविहाँ ते वियाँहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चैवं, गेविज्जाँ नँवहा तँइ ॥२११॥

हेट्टिमा—हेट्टिमा चैव, हेट्टिमा—मज्झिमाँ तँहा ।

हेट्टिमा—उवरिमाँ चैव, मज्झिमा—हेट्टिमाँ तँहा ॥२१२॥

मज्झिमा—मज्झिमाँ चैव, मज्झिमा उवरिमाँ तँहा ।

उवरिमा—हेट्टिमाँ चैव, उवरिमाँ—मज्झिमाँ तहाँ ॥२१३॥

उवरिमा—उवरिमा चैवं, इँय गेविज्जाँगा सुरा ।

विज्जया वेजयँता यँ, जयँताँ अपर्राजिया ॥ २१४॥

सठ्वँत्थसिद्धगा चैव, पंचहाँणुत्तरा सुरा ।

इँय वेसाणियाँ एँए, णेगँहा एवमाँयओ ॥२१५॥

छाया—कल्पातीतास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

ग्रैवेया अनुत्तराश्चैव, ग्रैवेया नवधा तत्र ॥२११॥

अधस्तनाऽधस्तनाश्चैव१, अधस्तनमध्यमास्तथा२ ।

अधस्तनोपरितनाश्चैव३, मध्यमाधस्तनास्तथा४ ॥२१२॥

मध्यम मध्यमाश्चैव५, मध्यमो परितनास्तथा६ ।

उपरितनाधस्तनाश्चैव७, उपरितन मध्यमास्तथा८ ॥२१३॥

देव हैं । ईशान नामके द्वितीय देवलोकमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे ईशान या ईशानक देव हैं । इसी तरह आगेके देवलोकोंमें उत्पन्न होनेके साहचर्य संबंधसे सनत्कुमार माहेन्द्र आदि देव जानने चाहिये ॥२०९॥२१०॥

थाय छे ते सौधमँ देव छे. ईशान नामना पीण देवलोकां ने देव उत्पन्न थाय छे ते ईशान अथवा ईशानक देव छे आ प्रमाणे आगणना देवलोकां उत्पन्न थवाना साहचर्य संबन्धती सनत्कुमार, माहेन्द्र आदि देव जाणुवा नेछे ॥२०९-२१०॥

उपरितनोपरितनाश्चैव९, इति त्रैवेयकाः सुराः ।

विजया१, वैजयन्ताश्च२, जयन्ता३, अपराजिताः४ ॥२१४॥

सर्वार्थसिद्धकाश्चैव५, पञ्चधाऽनुत्तराः सुराः ।

इति वैमानिका एते, नैकधा एवमादयः ॥२१५॥

टीका—‘कप्पाईया उ जे देवा’ इत्यादि—

ये तु कल्पातीता देवास्ते द्विविधा व्याख्याताः । तद् यथा—त्रैवेया अनुत्तराश्चेति । तत्र त्रैवेयाः—ग्रीवेव ग्रीवा, तस्यां भवा त्रैवेयाः, नवधा भवन्ति । लोकरूपस्य पुरुषस्य ग्रीवाप्रदेशविनिविष्टाः—ग्रीवाभरणभूता इति ते देवा अपि त्रैवेया उच्यन्ते ॥२११॥

त्रैवेयकदेवानां भेदानाह—‘हेट्टिमा हेट्टिमा चैव’ इत्यादि ।

त्रैवेयकेषु हि त्रीणि त्रीकाणि सन्ति । तत्र प्रथमं त्रिकमधस्तमत्वेन हिट्टिममि-

अब कल्पातीत देवोंके भेद कहते हैं—‘कप्पाईया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे उ कप्पाईया देवा ते दुविहा वियाहिया—ये तु कल्पातीताः देवा ते द्विविधाः व्याख्याताः) जो कल्पातीत वैमानिक देव कहे गये हैं वे दो प्रकारके हैं (गोविज्जाणुत्तराचेण—त्रैवेयानुत्तराश्च) १ त्रैवेयक और दूसरे अनुत्तर अर्थात् नव त्रैवेयकोंमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे त्रैवेयक हैं एवं पांच अनुत्तर विमानोंमें जो उत्पन्न होते हैं वे अनुत्तर विमानवासी देव हैं । इनमें जो त्रैवेयक देव होते हैं वे नौ प्रकारके हैं ॥ २११ ॥ लोकका संस्थान पुरुषके आकार जैसा है उसमें ग्रीवाके स्थानापन्न ये नौ त्रैवेयक हैं इसलिये जिस प्रकार ग्रीवामें आभरण विशेष होता है उसी प्रकार लोकरूप पुरुषके ये नौ त्रैवेयक आभरण स्वरूप हैं । इनमें जो देव रहते हैं वे त्रैवेयक कहे जाते हैं । त्रैवेयकों में तीन तीन त्रिक है ।

हेवे कल्पातीत देवोना भेद कडे छे—“ कप्पाईया ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे उ कप्पाईया देवा ते दुविहा वियाहिया—ये तु कल्पातीताः देवा ते द्विविधाः व्याख्याताः जे कल्पातीत वैमानिक देव कडेवामां व्याख्या छे ते छे प्रकारना छे. गोविज्जाणुत्तराचेव—त्रैवेयानुत्तराश्च १ त्रैवेयक अने २ अनुत्तर अर्थात्—नवत्रैवेयकेमां जे देव उत्पन्न थाय छे ते त्रैवेयक छे अने जे पांच अनुत्तर विमानोमां जे उत्पन्न थाय छे ते अनुत्तर विमानवासी देव छे तेनी अंदर जे त्रैवेयक देव छे ते नव प्रकारना छे. ॥ २११ ॥

लोकना संस्थान पुरुषना आकार जेवा छेय अंमां ओकमां स्थानापन्नना आ नव त्रैवेयक छे, आ कारणे जे रीते ओकमां आभरण विशेष छेय ते प्रमाणे लोकरूप पुरुषना आ नव त्रैवेय आभरण स्वरूप छे तेनी अंदर जे देव

त्युच्यते, तत्रापि प्रथमं ग्रैवेयकमधस्तनाधस्तनत्वेन हिडिमहिडिममिति तत्र भवा देवा 'हिडिमाहिडिमा' इति । अधस्तनाधस्तनाः=प्रथमत्रिकाधोवर्तिनः, अधस्तन-मध्यमाः=प्रथमत्रिकमध्यवर्तिनः, अधस्तनोपरितनाः=प्रथमत्रिकोपरिवर्तिनः, तथा-मध्यमाधस्तनाः=मध्यमा-मध्यमत्रिकवर्तिनः, तत्राप्यधस्तना मध्यमाधस्तनाः । २१२ । मध्यम-मध्यमाः तथा मध्यमोपरितनाः, तथा-उपरितनाधस्तनाः=उपरितनाः=उपरिवर्तित्रिकवर्तिनस्तेष्वधस्तनाः, एवमुपरितनमध्यमाः, उपरितनोपरितना इति नवधा ग्रैवेयका देवा भवन्ति । शेषं सुगमम् ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ २१५ ॥

१ अधस्तन अधस्तन, २ अधस्तन मध्यम, ३ अधस्तन उपरितन । १ मध्यम अधस्तन, २ मध्यम मध्यम, ३ मध्यम उपरितन । १ उपरितन अधस्तन, २ उपरितन मध्यम, ३ उपरितन उपरितन । इस प्रकार ये तीनों त्रिक मिलकर नौ हो जाते हैं । इन अधस्तन अधस्तन तीन तीन त्रिकों में रहनेवाले देव भी अधस्तन अधस्तन आदि रूपसे कहे गये हैं । इस तरह प्रथम अधस्तन अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन उपरितन रूप त्रिकमें रहने वाले देव अधस्तन अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन उपरितन नामसे कहे जाते हैं । इसी प्रकार द्वितीय मध्यम अधस्तन, मध्यम मध्यम एवं मध्यम उपरितन त्रिकमें तथा तृतीय त्रिक उपरितन अधस्तन आदिमें भी जानना चाहिये । विजय १, वैजयन्त २, जयन्त ३, अपराजित ४, और सर्वार्थसिद्ध ५, ये पांच अनुत्तर देव कहे जाते हैं । इस प्रकार और भी वैमानिक देवोंके अनेक भेद होते हैं ॥ २१२ से २१५ ॥

रडे छे ते ग्रैवेयक कडेवाय छे ग्रैवेयकेमां त्रणु त्रणु त्रिक डोय छे. (१) अधस्तन अधस्तन (२) अधस्तन मध्यम (३) अधस्तन उपरितन (१) मध्यम अधस्तन (२) मध्यम मध्यम (२) मध्यम उपरितन (१) उपरितन अधस्तन (२) उपरितन मध्यम (३) उपरितन उपरितन आ प्रमाणे आ त्रणु त्रिक भणीने नव थर्ष जय छे. आ अधस्तन अधस्तन आदि त्रणु त्रणु त्रिकेमां रडेवावाणा देव पणु अधस्तन अधस्तन आदि उपथी कडेवाया छे. आ प्रमाणे प्रथम अधस्तन अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन उपरितन इप त्रिकमां रडेवावाणा देव अधस्तन अधस्तन, अधस्तन मध्यम, अधस्तन उपरितन, नामथी कडेवाय छे, आ प्रमाणे णील-मध्यम अधस्तन, मध्यम मध्यम, अने मध्यम उपरितन त्रिकमां तथा त्रील त्रिक उपरितन अधस्तन, आदिमां पणु जणुवा जेधये. विजय १, वैजयन्त २ जयन्त ३ अपराजित ४ अने सर्वार्थ सिद्ध ५ आ पांच अनुत्तर देव कडेवासा आवे छे. आ प्रमाणे वैमानिक वीना अनेक भेदो डोय छे. ॥ २१२ २१५ ॥

अथैषां स्थानादिकं वर्णयति—

मूलम्—लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे विं वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, वुच्चं 'तेसिं चउव्विहं ॥२१६॥

संतइं पप्पणाईयां, अपज्जवसिया विं य ।

ठिइं पडुच्च सार्इयां, सपज्जवसिया विं य ॥२१७॥

छाया—लोकस्यैकदेशे, ते सर्वेऽपि व्याख्याताः ।

अतः कालविभागं तु, वक्ष्यामि तेषां चतुर्विधम् ॥२१६॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥२१७॥

टीका—'लोगस्स एगदेसम्मि' इत्यादि—

एतद् गाथाद्वयं प्राग्व्याख्यातमेव सुगमं च ॥२१६॥२१७॥

अब इनके स्थानादि कहते हैं—'लोगस्स' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(ते सव्वे लोगस्स एगदेसम्मि वियाहिया—ते सर्वे लोकस्य एकदेशे व्याख्याताः) वे सब वैमानिक देव लोकके एक विभागमें रहते हैं ऐसा भगवान् वीतरागका कथन है । (इत्तो तेसिं चउव्विहं कालविभागं वुच्चं—अतः तेषां चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि) अब इसके बाद मैं इनका चार प्रकारका कालविभाग कहता हूँ । वह इस प्रकारके है—ये (संतइं पप्पणाईया वि अपज्जवसिया—सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः अपि अपर्यवसिताः) सन्तति प्रवाहकी अपेक्षा अनादि तथा अपर्यवसित हैं । और (ठिइं पडुच्च सार्इया वि सपज्जवसिया—स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः अपिच सपर्यवसिताः स्थितिकी अपेक्षा सादि और सांत हैं ॥२१६॥२१७॥

हुवे अेमना स्थानादिने उडे छे—“लोगस्स” इत्यादि !

अन्वयार्थ—ते सव्वे लोगस्स एगदेसम्मि वियाहिया—ते सर्वे लोकस्य एकदेशे व्याख्याताः आ सधणा वैमानिक देव लोकना अेक विभागमां रडे छे. अेवुं भगवान् वीतरागनु कथन छे. इत्तो तेसिं चउव्विहं कालविभागं वुच्चं—अतः तेषां चतुर्विधम् कालविभागं वक्ष्यामि हुवे आना पथी हुं अेमना थार प्रकारना कालविभागने उहुं छुं. ते आ प्रभाणे छे संतइं पप्पणाईया वि अपज्जवसिया—सन्ततिं प्राप्य अनादिकाः अपि अपर्यवसिताः संतति प्रवाहनी अपेक्षाथी अनादि तथा अपर्यवसित छे अने स्थितिनी अपेक्षाथी सादि अने सांत छे. ॥२१६ २१७॥

देवानामायुःस्थितिमाह—

मूलम्—साहियं सागरं षड्भुजं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

भोमेजाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ २१८ ॥

पलिओवममेगं तु, उक्कोसेणं ठिई भवे ।

वंतराणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ २१९ ॥

पलिओवममेगं तु, वासलक्खेण साहियं ।

पलिओवममडुभागं, जोईसेसु जहन्निया ॥ २२० ॥

दोचेव सागराइं, उक्कोसेण वियाहिया ।

सोहम्मम्मि जहन्नेणं, षड्भुजं च पलिओवमं ॥२२१॥

सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया ।

ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहियं पलिओवमं ॥२२२॥

सागराणि यं सत्तेव, उक्कोसेणं ठिई भवे ।

सणकुमारो जहन्नेणं, दुन्निं उं सागरोवमा ॥२२३॥

साहिया सागरां सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे ।

माहिंदम्मि जहन्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा ॥२२४॥

दस चेव सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

वंभलोए जहन्नेणं, सत्त उं सागरोवमा ॥२२५॥

चउदस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे ।

लंतगम्मि जहन्नेणं, दस उं सागरोवमा ॥२२६॥

सत्तरससागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

महासुक्के जहन्नेणं, चोदस सागरोवमा ॥ २२७ ॥

अठारसं सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

सहस्रारम्मि जहन्नेणं, सत्तरसं सागरोवमा ॥२२८॥

सांगरा अउणवीसं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 आणयम्मि जहन्नेणं, अट्टारसं सागरोवमा ॥२२९॥
 वीसं तु सागराइं, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 पाणयम्मि जहन्नेणं, सागरां अउणवीसई ॥२३०॥
 सांगरा इक्कवीसं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 आरणम्मि जहन्नेणं, वीसइ सागरोवमा ॥२३१॥
 वावीसं सागरांइं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 अच्चुर्यम्मि जहन्नेणं, सांगरा इक्कवीसई ॥२३२॥
 तेवीसं सागरांइं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 पढमम्मि जहन्नेणं, वावीसं सागरोवमा ॥२३३॥
 चउवीसं सागरांइं, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 विइयम्मि जहन्नेणं, तेवीसं सागरोवमा ॥२३४॥
 पणवीसं सागरांइं, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 तइयम्मि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवमा ॥२३५॥
 छुववीसं सागरांइं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरां पणुवीसई ॥ २३६ ॥
 सांगरा सत्तावीसं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 पंचमम्मि जहन्नेणं, सांगरा उ छुवीसई ॥२३७॥
 सागरा अट्टवीसं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 छुठम्मि जहन्नेणं, सागरां सत्तावीसई ॥ २३८॥
 सांगरा अउणतीसं तु, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 सत्तमम्मि जहन्नेणं, सांगरा अट्टवीसई ॥ २३९ ॥
 तीसं तु सागरांइं, उक्कोसेणं ठिईं भवे ।
 अट्टमम्मि जहन्नेणं, सागरां अउणतीसई ॥२४०॥

सागरा इक्कतीसं तु, उत्कर्षेण ठिई भवे ।
 नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोवमा ॥२४१॥
 तेत्तीसा सागराई, उत्कर्षेण ठिई भवे ।
 चउसुं पि विजयाईसु, जहन्नेणैक्क तीसई ॥२४२॥
 अजहन्नमणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोवमा ।
 महाविमाणे सव्वट्ठे, ठिई एसा विर्याहिया ॥२४३॥

छाया—साधिकं सागरमेकम् , उत्कर्षेण स्थिति भवति ।
 भौमेयानां जघन्येन, दशवर्षसहस्रिका ॥२१८॥
 पल्योपममेकं तु, उत्कर्षेण स्थिति भवति ।
 व्यन्तराणां जघन्येन, दशवर्षसहस्रिका ॥२१९॥
 पल्योपममेकं तु, वर्षलक्षेण साधिकम् ।
 पल्योपमाष्टमभागं, ज्योतिष्केषु जघन्यिका ॥२२०॥
 द्वावेव सागरौ, उत्कर्षेण व्याख्यातौ ।
 सौधर्मे जघन्येन, एकं च पल्योपमम् ॥२२१॥
 सागरौ साधिकौ द्वौ, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 ईशाने जघन्येन, साधिकं पल्योपमम् ॥२२२॥
 सागरांश्च सप्तैव उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 सनत्कुमारे जघन्येन, द्वे तु सागरोपमे ॥२२३॥
 साधिकान् सागरान् सप्त, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 माहेन्द्रे जघन्येन, साधिकौ द्वौ सागरौ ॥२२४॥
 दशैव सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 ब्रह्मलोके जघन्येन, सप्त तु सागरोपमाणि ॥२२५॥
 चतुर्दश सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 लान्तके जघन्येन, दश तु सागरोपमाणि ॥२२६॥
 सप्तदश सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 महाशुक्रे जघन्येन, चतुर्दश सागरोपमाणि ॥२२७॥
 अष्टादश सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 सहस्रारे जघन्येन, सप्तदश सागरोपमाणि ॥२२८॥
 सागरान् एकोनविंशतिं तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 आनते जघन्येन, अष्टादश सागरोपमाणि ॥२२९॥

विंशतिं सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 पाणते जघन्येन, सागरान् एकोनविंशतिम् ॥२३०॥
 सागरान् एकविंशति तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 आरणे जघन्येन, विंशतिं सागरोपमाणि ॥२३१॥
 द्वाविंशतिं सागरान् तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 अच्युते जघन्येन, सागरान् एकविंशतिम् ॥२३२॥
 त्रयोविंशतिं सागरान् तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 प्रथमे जघन्येन, द्वाविंशति सागरोपमाणि ॥२३३॥
 चतुर्विंशति सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 द्वितीये जघन्येन, त्रयोविंशतिं सागरोपमाणि ॥२३४॥
 पञ्चविंशतिं सागरान् उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 तृतीये जघन्येन, चतुर्विंशतिं सागरोपमाणि ॥२३५॥
 षड्विंशतिं सागरान् तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 चतुर्थे जघन्येन, सागरान् पञ्चविंशतिम् ॥२३६॥
 सागरान् सप्तविंशतिं तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 पञ्चमे जघन्येन, सागरांस्तु षड्विंशतिम् ॥२३७॥
 सागरान् अष्टाविंशतिं तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 षष्ठे जघन्येन, सागरान् सप्तविंशतिम् ॥२३८॥
 सागरान् एकोनत्रिंशतं तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 सप्तमे जघन्येन, सागरान् अष्टाविंशतिम् ॥२३९॥
 त्रिंशतं तु सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 अष्टमे जघन्येन, सागरान् एकोनत्रिंशतम् ॥२४०॥
 सागरान् एकत्रिंशतं तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 नवमे जघन्येन त्रिंशतं सागरोपमाणि ॥२४१॥
 त्रयस्त्रिंशतं सागरान् , उत्कर्षेण स्थितिर्भवति ।
 चतुर्ष्वपि विजयादिषु, जघन्येन एकत्रिंशतम् ॥२४२॥
 अजघन्यानुत्कृष्टा, त्रयस्त्रिंशतं सागरोपमाणि ।
 महाविमाने सर्वार्थे स्थितिरेषा व्याख्याता ॥२४३॥

टीका—‘साह्यं सागरं एकं’ इत्यादि—

भोमेयानां=भूमौ भवाः भोमेयाः-भवनवासिनः, तेषां स्थितिः=आयुः स्थितिः
 उत्कर्षेण साधिकमेकं सागरं=सागरोपममित्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि-सागरशब्दः

सागरोपमपरः कालविशेषार्थविवक्षया प्रयुक्तत्वादिति बोध्यम् । इयमुत्तरनिकाया-
धिपस्य बलेरेव स्थितिः, दक्षिणनिकाये तु चमरेन्द्रस्यापि सागरोपममेव । जघ-
न्येन तु दशवर्षसहस्रिका=दशसहस्रवर्षप्रमाणा स्थितिरित्यर्थः । इयमेव किल्वि-
षिकाणामपि स्थितिः स्थितिप्रभावादीनां सहैव हासादिति भावनीयम् । एवमुत्तर-
त्रापि ॥ २१८ ॥ २१९ ॥

अब सूत्रकार देवोंके स्थिति कहते हैं—‘साहियं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भोमेज्जाणं—भौमेयानाम्) भवनवासियोकी (ठिई-
स्थितिः) आयुस्थिति (उक्कोसेण—उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (साहियम्
एकं सागरम्—साधिकम् एकं सागरम्) कुछ अधिक एक सागरोपमकी है ।
इसी तरह आगे भी सागर शब्दसे सागरोपम समझना चाहिये । प्रमाण
दो प्रकारका कहा गया है एक लौकिक प्रमाण और दूसरा लोकोत्तर
प्रमाण । सागरोपम प्रमाणकाल लोकोत्तर प्रमाण है । (जहन्नेणं—जघन्येन)
भवनवासियोंकी आयुस्थिति जघन्यकी अपेक्षा (दसवाससहस्रिया—दश-
वर्ष सहस्रिका) दश हजार वर्षकी है ।

भावार्थ—यहां भवनपतिनिकायोंकी जघन्य और उत्कृष्टकी
स्थिति कही जा रही है—वह इस प्रकार जानना चाहिये
भवानपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार, आदि दस भेद
हैं । हर एक भेदके दक्षिणार्धके अधिपति और उत्तरार्धके अधपतिरूपसे
दो दो इन्द्र हैं । उनमें से दक्षिण और उत्तरके दो असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट
स्थिति इस प्रकार है दक्षिणार्धके अधिपति चमरनामक असुरेन्द्रकी स्थिति

हुवे सूत्रकार देवोंकी स्थिति बतावे छे—“ साहियं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भौमेज्जाणं—भौमेयानाम् भवनवासीयोंकी ठिई-स्थिति आयु
स्थिति उक्कोसेण—उत्कर्षेण उत्कृष्टकी अपेक्षाथी साइय एकसागरं—साधिकम् एकं
सागरम् थोड़ीक अधिक एक सागरोपमना छे आ प्रमाणे आगण यणु सागर
शब्दथी सागरोपम समझवु लेछथे. प्रमाणु ये प्रकारना बतावेत छे. लौकिक
प्रमाणु, अने भीणुं लोकोत्तर प्रमाणु. सागरोपम प्रमाणु काण लोकोत्तर
प्रमाणु छे. जहन्नेणं—जघन्येन भवनवासीयोंकी आयुस्थिति जघन्यकी अपेक्षाथी
दसवाससहस्रिया—दशवर्षसहस्रिका दसहजार (१००००) वर्षकी छे.

भावार्थ—अहीं भवनपति निकायोंकी जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति
बताववाभां आवे छे. ते आ प्रकारे जणुवी लेछथे. भवनपति निकायना
असुरकुमार, नागकुमार आदि दस भेद छे दरेक भेदना दक्षिणार्धना
अधिपति अने उत्तरार्धना अधपतिरूपथी जणे इन्द्र छे. अंभांथी दक्षिण
अने उत्तरना ये असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति आ प्रमाणु छे—दक्षिणार्धना

‘जोइसेसु’ इति षष्ठ्यर्थे सप्तमी, ज्योतिष्काणामित्यर्थः । वर्षलक्षेणमाधिक-
मेकं पल्योपममुत्कृष्टा स्थितिः । इयं चन्द्रापेक्षयाऽभिहितम् । सूर्यस्य तु वर्षसहस्रा
धिकं पल्योपममायुः, ग्रहाणां तदेव, नक्षत्राणां तस्यैवार्धं, तारकाणां तच्चतुर्थभाग
इति बोध्यम् । पल्योपमाष्टमभागं=पल्योपमस्याष्टमं भागं जघन्यिका=जघन्या,

एक सागरोपमकी, तथा उत्तरार्धके अधपति बलि नामक असुरेन्द्रकी स्थिति
एक सागरोपमसे कुछ अधिक है । तथा जघन्य स्थिति दश दश हजार
वर्षकी है । यहां जो जघन्य स्थिति कही गई है वही स्थिति किल्विकोंकी
भी जाननी चाहिये । कारणकी स्थिति प्रभाव आदिकोंका साथ ही हास
होता है । इसी तरह आगे भी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(वंतराणं—व्यन्तराणाम्) व्यन्तर देवोंकी (उक्कोसेण—
उत्कृष्ट (ठीई—स्थितिः) स्थिति (एगं पलियोवमं—एकं पल्योपमम्) एक
पल्योपमकी है । तथा (जहन्नेणं—जघन्येन) जघन्य स्थिति (दसवाससह-
स्रिया—दश वर्ष सहस्रिका) दश हजार वर्षकी है ॥ ११९ ॥

अन्वयार्थ—(जोइसेसु—ज्योतिष्केषु) ज्योतिष्क देवोंकी स्थिति
(उक्कोसेण—उत्कर्षेण) उत्कृष्टकी अपेक्षा (वासलक्षणेण साहियं—वर्षलक्षेण—
साधिकम्) एक लाख वर्ष अधिक (एगं पलियोवमं—एकं पल्योपमम्)
एक पल्योपम प्रमाण है । तथा (जहन्निया—जघन्यका) जघन्यकी अपेक्षा
आयुस्थिति (पलियोवमद्वभाग—पल्योपमाष्टमभागम्) पल्यका आठवां

अधिपति अमर नामना असुरेन्द्रनी स्थिति अेक सागरोपमनी तथा
उत्तरार्धना बलि नामनी असुरेन्द्रनी स्थिति अेक सागरोपमथी येडी वधु
छे. तथा जघन्य स्थिति दस दस हजार वर्षनी छे. अडी जे जघन्य स्थिति
अताववामां आवेल छे अेज स्थिति डिष्पीपडेनी जायुवी जेठअे. अरु, छे,
स्थिति प्रभाव आदिडेनो साथे ज हास थाय छे. आ प्रभावे आगण पद
आवुं ज समजवुं जेठअे. ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—वंतराणं—व्यन्तराणाम् व्यन्तर देवोनी उक्कोसेण—उत्कर्षेण उत्कृष्ट
ठीई—स्थितिः स्थिति एगं पलियोवमं—एकं पल्योपमम् अेक पल्योपमनी छे तथा
जहन्नेणं—जघन्येन जघन्य स्थिति दसवाससहस्रिया—दशवर्षसहस्रिका दसदश
वर्षनी छे. ॥ २१९ ॥

अन्वयार्थ—जोइसेसु—ज्योतिष्केषु ज्योतिष्क देवोनी स्थिति उक्कोसेण—
उत्कर्षेण उत्कृष्टनी अपेक्षा वासलक्षणेण साहियं—वर्षलक्षेण साधिकम् अेक
लाख वर्षथी वधारे अेक पल्योपम प्रमाण छे तथा जहन्निया—जघन्यका जघन्यकी
अपेक्षा आयुस्थिति पलियोवमद्वभाग—पल्योपमाष्टमभागं पल्यका आठवां भाग छे.

ज्योतिष्कामायुः स्थितिः । इत्यपि तारकान्क्षयैव स्थितिः शेषानां पत्योपमच-
तुर्भागनपैव जघन्या स्थितिरित्यनिश्चयान्निश्चि ॥ २२० ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥
२२४ ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २३० ॥ २३१ ॥ २३२ ॥

भाग है । ज्योतिष्क देवोंकी जो एक लाख वर्ष अधिक एक पत्योपमकी
उत्कृष्ट आयु कही है वह चन्द्रकी अपेक्षा ही कही गई जाननी
चाहिये । कारण कि सूर्यकी एक हजार वर्ष अधिक एक पत्योपमकी
उत्कृष्ट आयु कही है । ग्रहोंकी भी इतनी ही है । नक्षत्रोंकी उत्कृष्टस्थिति
आधे पत्योपमकी है । तारोंकी उत्कृष्ट स्थिति पत्योपमका चौथा भाग
है । तथा जो जघन्य स्थिति यहां पत्योपमके आठवें भाग प्रमाण कही-
है वह भी तारकोंकी अपेक्षासे ही कही गई जाननी चाहिये । तार-
कोंके सिवाय बाकीके ज्योतिष्कोंकी तो जघन्य स्थिति पत्योपमके
चतुर्थभाग ही है ॥ २२० ॥ (सोहम्मन्मि-सौधर्म) सौधर्म देवलोकमें (उक्लो-
सेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्टस्थिति (दो चैव सागरां विवाहिया-द्वौ एव
सागरौ व्याख्यातौ) दो सागरोपमकी है तथा (जहन्नेण एगं पत्योपमं-
जघन्येन च एकं पत्योपमन्) जघन्य स्थिति एक पत्योपमकी है ॥ २२३ ॥
(इसाणन्मि-ईशाने) ईशान नामके द्वितीय लोकमें (उक्लोसेण-उत्कर्षेण)
उत्कृष्ट स्थिति (दो सागरां विवाहिया-द्वौ सागरौ व्याख्यातौ) दो

ज्ये तिष्ठ देवोते ते एकै द.प्र वर्षे वदरे एकै पत्योपम उत्कृष्ट आयु
प्रतावेद हे. ते चंद्रकी अपेक्षा न प्रतावेद हे तेन अष्टुं कोटिसे. इत्यु
है, सूर्यकी एक हजार वर्ष वदरे एकै पत्योपमकी उत्कृष्ट आयु उहेद हे.
ग्रहानी पत्यु कोटि न हे. नक्षत्रोती उत्कृष्ट स्थिति अर्धे पत्योपमकी हे.
तारकोती उत्कृष्ट स्थिति पत्योपमका चौथा ल गनी हे. तथा जे जघन्य
स्थिति अर्धी पत्योपमका अर्धेन ल. प्रमाण प्रतावेद हे ते पत्यु तारकोती
अपेक्षाधी न उहेवेद आयुकी कोटिसे. तारको सिवाय अर्धीना ज्योतिष्कोती
तो जघन्य स्थिति पत्योपमका चौथा ल गनी हे. ॥ २२० ॥

अन्वयार्थ—सोहम्मन्मि-सौधर्म सौधर्म देवलोकमें उक्लोसेण-उत्कर्षेण
उत्कृष्ट स्थिति दो चैव सागरां विवाहिया-द्वौ एव सागरौ व्याख्यातौ हे सागरो-
पमकी हे. तथा जहन्नेण एगं पत्योपमं-जघन्येन च एकं पत्योपम जघन्य
स्थिति एक पत्योपमकी हे. ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थ—इसाणन्मि-ईशाने ईशान नामके द्वितीय लोकमें उक्लोसेण-
उत्कर्षेण उत्कृष्ट स्थिति दो सागरां विवाहिया-द्वौ सागरौ व्याख्यातौ हे सागरो-

सागरोपम की है और (जहन्नेणं-साहियं पलियोवमं-जघन्येन साधिकम् पल्योपमम्) जघन्य स्थिति पल्योपमसे कुछ अधिक है ॥२२२॥ (सणकु-मारे-सनत्कुमारे) सनत्कुमार नामके स्वर्गलोकमें (सत्तसागराणि उक्कोसेणं ठिई भवे-सप्तसागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) सात सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है तथा (जहन्नेणं दुन्नि सागरोवमा-जघन्येन द्वे सागरोपमे) जघन्य स्थिति दो सागरोपमकी है ॥२२३॥ (माहिंदस्मि-माहेन्द्रे) माहेन्द्र नामके देवलोकमें (सत्तसागरा-सप्तसागरान्) सात सागरसे (साहिया-साधिकान्) कुछ अधिक (उक्कोसेण ठिई भवे-उत्कर्षेण स्थिति भवति) उत्कृष्ट स्थिति है तथा (जहन्नेणं साहिया दुन्नि सागरौ-जघन्येन साधिकौ द्वौ सागरौ) जघन्य स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपमकी है ॥२२४॥ (बंभलोए-ब्रह्मलोके) ब्रह्मलोक नामके देवलोकमें (दशैव सागराणं उक्कोसेण ठिई भवे-दशैव सागरान् उत्कर्षेण स्थितिः भवति) दश सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है। और (जहन्नेणं सत्तसागरोवमा-जघन्येन सप्त सागरोपमाणि) जघन्य स्थिति सात सागरोपमकी है ॥२२५॥ (लंतगस्मि-लान्तके) लान्तक नामके देवलोकमें (उक्कोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्ट (ठिई-स्थितिः) स्थिति (चउदस सागराणं भवे-चतुर्दश सागरान् भवति)

पमनी छे अने जहन्नेणं साहियं पलियोवमं-जघन्येन साधिकम् पल्योपमम् जघन्य स्थिति पल्योपमथी थोडी वधारे छे. ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थ—सणकुमारे-सनत्कुमारे सनत्कुमार नामना स्वर्गलोकमां सत्तसागराणि उक्कोसेण ठिईभवे-सप्तसागरानि उत्कर्षेण स्थितिर्भवति उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपमनी छे तथा जघन्य स्थिति जे सागरोपमनी छे. ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थ—माहिंदस्मि-माहेन्द्रे माहेन्द्र नामना देवलोकमां सत्तसागरा-सप्तसागरान् सात सागरथी साहिया-साधिकान् थोडी वधारे उक्कोसेण ठिईभवे-उत्कर्षेण स्थितिर्भवति उत्कृष्ट स्थिति छे. जहन्नेणं साहिया दुन्नि सागरा-जघन्येन साधिकौ द्वौ सागरौ जघन्य स्थिति जे सागरोपमथी थोडी वधारे छे. ॥२२४॥

अन्वयार्थ—बंभलोए-ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक नामना देवलोकमां दशैव सागराणं उक्कोसेण ठिई भवे-दशैव सागरान् उत्कर्षेण स्थितिः भवति दश सागरोपमनी उत्कृष्ट स्थिति छे. जहन्नेणं सत्तसागरोवमा-जघन्येन सप्तसागरोपमाणि जघन्य स्थिति सात सागरोपमनी छे. ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थ—लंतगस्मि-लान्तके लान्तक नामना देवलोकमां उत्कर्षेण उत्कृष्ट ठिई-स्थितिः स्थिति चउदस सागरोवमां भवे-चतुर्दश सागरान् भवति

चौदह सागरोपमकी है । तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्यस्थिति (दस-सागरोवमा-दशसागरोपमाणि) दश सागरोपमकी है ॥२२६॥ (महासुक्रे-महाशुक्रे) महाशुक्र नामक देवलोकमें (उक्कोसेण सत्तरससागराईं ठिई भवे-उत्कर्षेण सप्तदशसागरान् स्थिति भवति) उत्कृष्ट स्थिति सत्रह १७ सागरोपमकी है तथा (जहन्नेणं चौदससागरोवमा-जघन्येन चतुर्दशसागरोपमाणि) जघन्य स्थिति चौदह सागरोपमकी है ॥२२७॥ (सहस्सारम्मि-सहस्रारे) सहस्रार नामके देवलोकमें (उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (अट्टारससागरा भवे-अष्टादश सागरान् भवति) अठारह सागरोपमकी है । तथा (जहन्नेणं सत्तरह सागरोवमा-जघन्येन सप्तदश सागरोपमाणि) जघन्य से सत्रह १७ सागरोपम की स्थिति है ॥ २२८ ॥

अन्वयार्थ—(आणयम्मि-आनते) आनत नामके नवमें देवलोकमें (उक्कोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्ट (ठिई-स्थितिः) स्थिति (उणवीसंसागरा-एकोनविंशतिं सागरान्) उन्नीस १९ सागरोपमकी है । तथा (जहन्नेणं-जघन्य स्थिति (अट्टारससागरोवमा-अष्टादशसागरोपमाणि) अठारह १८ सागरोपमकी है ॥ १२९ ॥ (पाणयम्मि-प्राणते) प्राणत नामक दशवें देवलोकमें (उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (वीसं साग-

थौः सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति दससागरोवमाणि-दश सागरोपमाणि दस सागरोपमनी छे. ॥ २२६ ॥

अन्वयार्थ—महासुक्रे-महाशुक्रे महाशुक्र नामना देवलोकमां उक्कोसेण सत्तरससागराईं ठिई भवे-उत्कर्षेण सप्तसागरान् स्थितिर्भवति उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं चौदससागरोवमा-जघन्येन चतुर्दशसागरोपमाणि जघन्य स्थिति थौः सागरोपमनी छे ॥ २२७ ॥

अन्वयार्थ—सहस्सारम्मि-सहस्रारे सहस्रार नामना देवलोकमां उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति अट्टारससागरा भवे-अष्टादश सागरान् भवति अठार सागरोपमनी तथा जहन्नेणं सत्तरससागरोवमा-जघन्येन सप्तदश सागरोपमाणि जघन्य स्थिति सत्तर सागरोपमनी छे. ॥ २२८ ॥

अन्वयार्थ—आणयम्मि-आनते आनत नामना नवमा देवलोकमां उक्कोसेण-उत्कर्षेण उत्कृष्ट ठिई-स्थितिः स्थिति उणवीस सागरा-एकोनविंशति सागरान् थौः सागरोपमनी तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति अट्टारस सागरोवमा-अष्टादश सागरोपमाणि अठार सागरोपमनी छे. ॥ २२९ ॥

अन्वयार्थ—पाणयम्मि-प्राणते प्राणत नामना दसमा देवलोकमां उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति वीस सागराईं-विंशति सागरान् वीस साग-

‘तेवीस सागराई’ इत्यादि—

प्रथमे=इह प्रक्रमाद् प्रथमे त्रैवेयकेऽधस्तनाधस्तने इत्यर्थः । एवं द्वितीयादि-
ष्वपि त्रैवेयक इति सन्बन्धनीयम् , अन्यत् सुगमं छायातोऽवगन्तव्यम् ॥२३४॥
॥२३५॥२३६॥२३७॥२३८॥२३९॥२४०॥२४१॥२४२॥

राई-विंशति सागरान्) वीस सागरोपमका है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन)
जघन्यस्थिति (उणवीसई-एकोन विंशतिम्) उन्नीस सागरोपमकी है
॥२३०॥ (आरणस्मि-आरणे) आरण नामके ग्यारहवें देवलोकमें (उक्को-
सेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्टस्थिति (इक्कीस सागरान्-एकविंशति
सागरान्) इक्कीस सागरोपमकी है तथा (जहन्नेण वीसईसागरोवमा-
जघन्येन विंशतिसागरोपमाणि) जघन्यस्थिति वीस सागरोपमकी है
॥२३१॥ (अच्युतस्मि-अच्युते) अच्युत नामके बारहवें देवलोकमें
(बावीसं-द्वाविंशतिम्) बाईस सागरोपमकी (उक्कोसेण ठिई भवे-उत्क-
र्षेण स्थिति भवति) उत्कृष्ट स्थिति है तथा (जहन्नेणं इक्कीसई सागरा-
जघन्येन एकविंशति सागरान्) जघन्यस्थिति इक्कीससागरोपमकी है
॥२३२॥ (पढमस्मि-प्रथमे) प्रथम त्रैवेयकमें-अधस्तन अधस्तन नामके
त्रैवेयकमें (उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (तेवीसं सागराई
भवे-त्रयोविंशति सागरान् भवति)तेईस सागरोपमकी है तथा(जहन्नेण-
जघन्येन) जघन्यस्थिति (बावीसं सागरोवमा-द्वाविंशति सागरोपमाणि)

रोपमनी तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति उणवीसई-एकोनविंशतिम् अगण्णीस
सागरोपमनी छे ॥ २३० ॥

अन्वयार्थ—आरणस्मि-आरणे आरण नामना अग्यारमां देवलोकां
उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति इक्कीस सागरान्-एकविंशति सागरान्
अेकवीस सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं वीसई सागरोवमा-जघन्येन विंशति
सागरोपमाणि जघन्य स्थिति वीस सागरोपमनी छे. ॥ २३१ ॥

अन्वयार्थ—अच्युतस्मि-अच्युते अच्युत नामना बारमा देव लोकां
उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति बावीसं-द्वाविंशतिम् आवीस साग-
रोपमनी तथा जहन्नेणं इक्कीसई सागरा-जघन्येन एकविंशति सागरान् जघन्य
स्थिति अेकवीस सागरोपमनी छे. ॥ २३२ ॥

अन्वयार्थ—पढमस्मि-प्रथमे प्रथम त्रैवेयकमां-अधस्तन अधस्तन नामना
त्रैवेयकमां उक्कोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति तेवीसं सागराई भवे-
त्रयोविंशति सागरान् भवति तेवीस सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य
स्थिति बावीसं सागरोवमा-द्वाविंशति सागरोपमाणि आवीस सागरोपमनी छे. ॥२३३॥

बाईस सागरोपमकी है ॥२३३॥ (विद्यस्मि-द्वितीये) द्वितीय अधस्तन मध्यम नामके ग्रैवेयकर्म (उक्लोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (चउ-वीसं सागरां भवे-चतुर्विंशति सागरान् भवति) चौईस सागरोपमकी है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति (तेवीसं सागरोवमा-त्रयोविंशति सागरोपमाणि) तेईस सागरोपमकी है ॥ २३४ ॥ (तद्यस्मि-तृतीये) तीसरे अधस्तन उपरितन नामके ग्रैवेयकर्म (उक्लोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः) उत्कृष्ट स्थिति (पणवीसं सागरां भवे-पंचविंशति सागरान् भवति) पचवीस सागरोपमकी है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति (चउवीसं सागरोवमा-चतुर्विंशति सागरोपमाणि) चौईस सागरोपमकी है ॥२३५॥ (चउथस्मि-चतुर्थे) चतुर्थ मध्यम अधस्तन नामके ग्रैवेयकर्म (उक्लोसेण-उत्कर्षेण) उत्कृष्ट (ठिई-स्थितिः) स्थिति (छवीसं सागरां भवे-षड्विंशति सागरान् भवति) छईस सागरोपमकी है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति (पणवीसं सागरां-पंचविंशति सागरान्) पचवीस सागरोपमकी है ॥२३६॥ (पंचमस्मि-पंचमे) पांचवें मध्यम-मध्यम नामके ग्रैवेयकर्म (सत्तावीसं सागरा उक्लोसेण ठिई भवे-सप्तविंशति सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) सत्ताईस सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है और (जहन्नेणं छवीसई सागरा-जघन्येन षड्विंशति सागरान्) जघन्य

अन्वार्थ—विद्यस्मि-द्वितीये श्रील अधस्तन मध्यम नामना ग्रैवेयकर्म उक्लोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति चउवीसं सागरां भवे-चतुर्विंशति सागरान् भवति येवीस सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति तेवीसं सागरोवमा-त्रयोविंशति सागरोपमाणि त्रेवीस सागरोपमनी छे ॥२३४॥

अन्वयार्थ—तद्यस्मि-तृतीये श्रील अधस्तन-उपरितन नामना ग्रैवेयकर्म उक्लोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति पणवीसं सागरां भवे-पंचविंशति सागरान् भवति पचीस सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति चउवीसं सागरोवमा-चतुर्विंशति सागरोपमाणि येवीस सागरोपमनी छे ॥२३५॥

अन्वयार्थ—चउथस्मि-चतुर्थे येथा मध्यम अधस्तन नामना ग्रैवेयकर्म उक्लोसेण-उत्कर्षेण उत्कृष्ट स्थिति छवीसं सागरां भवे-षड्विंशति सागरान् भवति छवीस सागरोपमनी छे अने जहन्नेणं-जघन्येन जघन्य स्थिति पणवीसं सागरां-पंचविंशति सागरान् पचीस सागरोपमनी छे ॥ २३६ ॥

अन्वयार्थ—पंचमस्मि-पंचमे पांचवा मध्यम मध्यम नामना ग्रैवेयकर्म उक्लोसेण ठिई-उत्कर्षेण स्थितिः उत्कृष्ट स्थिति सत्तावीसं सागरा भवे-सप्तविंशति सागरान् भवति सत्तावीस सागरोपमनी छे तथा जहन्नेणं छवीसई सागरा-

स्थिति छाईस सागरोपमकी है ॥ २३७ ॥ (छठमि-षष्ठे) छठे मध्यम-उपरितन नामके त्रैवेयकमें (अठावीसं उक्कोसेण ठिई भवे-अष्टाविंशतिं सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) अट्ठाईस सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है और (जहन्नेणं सत्तावीसई सागरा-जघन्येन सप्त-विंशतिं सागरान्) जघन्य स्थिति सत्ताईस सागरोपमकी है ॥ २३८ ॥ (सत्तममि-सप्तमे) सातवे उपरितन अधस्तन नामके त्रैवेयकमें (उण-तीसं उ सागरा उक्कोसेण ठिई भवे-एकोनत्रिंशतं तु सागरान् उत्कर्षेण स्थितिः भवति) गुनतीस २९ सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है और (जह-न्नेण अट्ठावीसई सागरा-जघन्येक अष्टाविंशति सागरान्) जघन्य स्थिति अट्ठाईस सागरोपमकी है ॥२३९॥ (अट्टममि-अष्टमे) आठवे उपरितन मध्यम नामके त्रैवेयकमें (तीसंतु सागरां उक्कोसेण ठिई भवे-त्रिंशतं सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) तीस सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति है और (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति (उणतीसई सागरा-एकोनत्रिंशतं सागरान्) गुनतीस २९ सागरोपमकी है ॥२४०॥ (नवममि-नवमे) नौवें उपरितनोपरितन नामके त्रैवेयकमें (इकतीसं सागरा उक्कोसेण ठिई भवे-एकत्रिंशतं सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) इकतीस सागरोपम

जघन्येन षड्विंशतिसागरान् जघन्य स्थिति छवीस सागरोपमनी छे. ॥ २३७ ॥

अन्वयार्थ—छठमि-षष्ठे छठा मध्यम उपरितन नामना त्रैवेयकमां अट्ठावीसं उक्कोसेण ठिई भवे-अष्टाविंशति सागरान् उत्कर्षेण स्थितिर्भवति अठावीस सागरोपमनी उत्कृष्ट स्थिति तथा जहन्नेणं सत्तावीसं सागरा-जघन्येन सप्तविंशति सागरान् जघन्य स्थिति सत्तावीस सागरोपमनी छे. ॥ २३८ ॥

अन्वयार्थ—सत्तममि-सप्तमे सातवा उपरितन अधस्तन नामना त्रैवेयकमां उणतीसं उ सागरा उक्कोसेण ठिईभवे-एकोनत्रिंशत् सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति उत्कृष्ट स्थिति आगष्टुत्रीस सागरोपमनी तथा जहन्नेण अट्ठावीसई सागरा-जघन्येन अष्टाविंशति सागरान् जघन्य स्थिति अठावीस सागरोपमनी छे ॥२३९॥

अन्वयार्थ—अट्टममि-अष्टमे आठवा उपरितन मध्यम नामना त्रैवेयकमां तीसं तु सागरां उक्कोसेण ठिईभवे-त्रिंशतं सागरान् उत्कर्षेण स्थितिर्भवति तीस सागरोपमनी उत्कृष्ट स्थिति तथा जहन्नेण-जघन्येन जघन्य स्थिति उणतीसई सागरा-एकोनत्रिंशतं सागरान् आगष्टुत्रीस सागरोपमनी छे. ॥ २४० ॥

अन्वयार्थ—नवममि-नवमे नववा उपरितन उपरितन नामना त्रैवेयकमां इकतीसं सागरा उक्कोसेण ठिईभवे-एकत्रिंशतं सागरान् उत्कर्षेण स्थितिर्भवति

‘अजहन्नमणुकोसा’ इति—

महाविमाने=महच्च विमानंचेति महाविमानम्, आयुः स्थित्याद्यपेक्षया विमानस्य महत्त्वम्, तस्मिन्, सर्वार्थे=सर्वे-निरवशेषाः, अर्थाः=अर्थ्यमानत्वादर्थी अनुत्तरसुखादयो यस्मिस्तत् सर्वार्थे तस्मिन्, सर्वार्थसिद्धविमाणे अजघन्याऽनुत्कृष्टा=अविद्यमानं जघन्यं-जघन्यत्वं यस्यां सा अजघन्या, तथा-अविद्यमानमुत्कृष्टम्-उत्कृष्टत्वं यस्यां साऽनुत्कृष्टा, अजघन्याचासावनुत्कृष्टा चेति तथा, ‘अजहन्नमणुकोसा’ इत्यत्रार्पत्वान्मकारागमः । ‘एषा स्थितिः’-आयुः स्थितिः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि व्याख्याता ॥ २४३ ॥

प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है तथा (जहन्नेणं-जघन्येन) जघन्य स्थिति (तीसई सागरोवमा-त्रिंशत् सागरोपमाणि) तीस सागरोपम प्रमाण है ॥२४१॥ (चउसुंषि विजयाईसु-चतुर्ष्वपि विजयादिषु) चारों विजयादि अनुत्तर विमानोंमें (तेत्तीसा सागरां उक्कोसेण ठिई भवे-त्रयस्त्रिंशत् सागरान् उत्कर्षेण स्थिति भवति) तैतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है एवं (जहन्नेण-जघन्येन) जघन्य स्थिति इकतीस और मध्यम वतीस सागरोपम प्रमाण है ॥२४२॥ (महाविमाणे सव्वट्टे-महाविमाने सर्वार्थे) महाविमान जो सर्वार्थसिद्ध है उसमें (अजहन्नमणुकोसा-अजघन्यानुत्कृष्टा) जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिमें अन्तर नहीं है अर्थात् (तेत्तीसा सागरोवमा एसा ठिई वियाहिया-त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि एषा स्थिति व्याख्याताः) वहां उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारकी तैतीस सागरोपमकी ही स्थिति कही गई है ॥ २४३ ॥

એકત્રીસ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અને જહન્નેણં-જઘન્યેન જઘન્ય સ્થિતિ ત્રીસ સાગરોવમા-ત્રિંશતિ સાગરોપમાણિ ત્રીસ સાગરોપમની છે. ॥ ૨૪૧ ॥

અન્વયાર્થ—ચઉસુંષિ વિજયાઈસુ-ચતુર્ષ્વપિ વિજયાદિષુ ચારે વિજયાદિ અનુત્તર વિમાનોમાં તેત્તીસા સાગરાં ઉક્કોસેણ ઠિઈભવે-ત્રયસ્ત્રિંશતં સાગરાન્ ઉત્કર્ષેણ સ્થિતિર્ભવતિ તેત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે અને જહન્નેણ-જઘન્યેન જઘન્ય સ્થિતિ એકત્રીસ અને મધ્યમ બત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણુ છે. ॥૨૪૨॥

અન્વયાર્થ—મહાવિમાણે સવ્વટ્ટે-મહાવિમાણે સર્વાર્થે હવે મહાવિમાણ જે સર્વાર્થ સિદ્ધ છે તેમા અજહન્નમણુકોસા-અજઘન્યાનુત્કૃષ્ટા જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં અંતર નથી. અર્થાત્ તેત્તીસા સાગરોવમા એસા ઠિઈ વિયાહિયા-ત્રયસ્ત્રિંશતં સાગરોપમાણિ એષા સ્થિતિ વ્યાખ્યાતા ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય બંને પ્રકારની તેત્રીસ સાગરોપમની જ સ્થિતિ બતાવવામાં આવેલ છે. ॥ ૨૪૩ ॥

अथे—देवानां कायस्थितिमाह—

मूलम्—जा चेव उ आउठिई देवाणं तु वियाहिया ।

सा तेसिं कायठिई, जहन्नमुक्कोसिया भवे ॥२४४॥

छाया—या चेव तु आयुः स्थिति देवानां तु व्याख्याता ।

सा तेषां कायस्थितिः, जघन्योत्कृष्टिका भवति ॥२४४॥

टीका—‘जा चेव उ आउठिई’ इत्यादि—

या=यादृशी एव तु देवानामायुःस्थिति व्याख्याता=कथिता, सा=तादृशी, तेषां=देवानां कायस्थितिर्जघन्या, उत्कृष्टिका च भवति ॥२४४॥

देवानामन्तरमाह—

मूलम्—अणंतकालमुक्कोसं; अंतोसुहुत्तं जहन्नयं ।

विजठस्मि सए काए, देवाणं हुज अंतरम् ॥२४५॥

एएसिं वणोओ चैव, गंधओ रसफांसओ ।

संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२४६॥

देवोंकी इस प्रकार आयुस्थितिका प्रमाण कहकर अब सूत्रकार उनकी कायस्थिति कहते हैं—‘जाचेव उ’ इत्यादि

अन्वयार्थ—(जा एव) जैसी जघन्य और उत्कृष्ट (देवाणं—देवानाम्) देवोंकी यह पूर्वोक्तरूपसे (आउठिई—आयुःस्थिति) आयुकी स्थिति कही गई है (सा एव—सा एव) वही (तेसिं—तेषाम्) उनकी (जहन्नमुक्कोसिया कायठिई भवे—जघन्योत्कृष्टिका कायस्थितिः भवति) जघन्य और उत्कृष्ट-रूपसे कायस्थिति जाननी चाहिये ।

भावार्थ—जो इनकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु कही गई है वही इनकी जघन्य और उत्कृष्ट कायस्थिति है ॥ २४४ ॥

देवानी आ प्रकारे आयुस्थितिनु प्रमाण कहीने हवे सूत्रकार तेमनी कायस्थिति कहे छे—“ जाचेव उ ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जा एव—या एव जेवी जघन्य अने उत्कृष्ट देवाणं—देवानाम् देवानी आ पूर्वोक्त रूपथी आउठिई—आयु स्थितिः आयु स्थिति कहेवाध छे. सा एव—सा एव ते तेसिं—तेषां तेनी जहन्नमुक्कोसिया कायठिई भवे—जघन्योत्कृष्टिका कायस्थितिः भवति जघन्य अने उत्कृष्ट रूपथी कायस्थिति जाणुवी जेध अये

भावार्थ—जे तेनी जघन्य अने उत्कृष्ट आयु अतावेत छे ते तेनी जघन्य अने उत्कृष्ट कायस्थिति छे. ॥ २४४ ॥

छाया—अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 त्यक्ते स्वके काये, देवानां भवति अन्तरम् ॥२४५॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गंधतो रसस्पर्शतः ।
 सस्थानदेशतोवाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥२४६॥

टीका—‘अणंतकालमुकोसं’ इत्यादि—

एतद् गाथाद्वयं प्राग्व्याख्यातं सुगमं चेति ॥२४५॥२४६॥

इत्थं जीवानजीवांश्च सविस्तरं प्रदर्श्य, संप्रति निगमनमाह—

मूलम्—संसारत्वा यं सिद्धं यं, इत्थं जीवा विद्याहिया ।

रूपिणो चैवऽरूपी यं, अजीवा द्विविहां विंय ॥२४७॥

छाया—संसारस्थाश्च सिद्धाश्च, इति जीवा व्याख्याताः ।

रूपिणश्चैव अरूपिणश्च, अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४७॥

अब देवोंका अनन्तकाल कहते हैं—‘अणंतकाल०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—देव लोकसे च्यवकर फिर देवपने उत्पन्न होनेका उत्कृष्ट
 अन्तर अनन्तकालका है, यह अनन्तकाल निगोदकी अपेक्षासे जानना
 चाहिये । तथा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तका है । तात्पर्य यह है कि कोई
 देव यदि देव शरीरका परित्याग कर अन्य अन्य योनियोंमें जन्म लेता
 हुवा फिर वहांसे मरकर वह पुनः उसी देवयोनिमें जन्म लेवे तो उसको
 उत्कृष्ट अधिकसे अधिक अन्तर अनन्तकालका और कम से कम अन्तर
 एक अन्तर्मुहूर्तका पड़ेगा ॥ २४५॥ इन देवोंके (विहाणां—विधानानि)
 भेद वर्ण, गन्ध रस स्पर्श एवं संस्थानरूप देशकी अपेक्षा (सहस्रसो—सह-
 स्रशः) हजारों होते हैं ॥२४६॥

इवे देवाना अन्तरं जानने कहे छे—“अणंतकाल” इत्यादि !

देवलोकांभी यवीने इरीथी देवपणांभी उत्पन्न थवानो उत्कृष्ट अंतर
 अणंत जानने छे. आ अन्तकाण निगोदनी अपेक्षाथी जलुवो जेछे. तथा
 जघन्य अंतर अणंतमुहूर्तनु छे. तात्पर्य अे छे के, केछे देव जे देवशरीरने
 त्याग करीने जुही जुही योनींमां जन्म लधने इरीथी त्यांथी मरीने ते इरीथी
 ते देव योनींमां जन्म ले तो तेने उत्कृष्ट-अधिकथी अधिक अंतर अणंतकाणना
 अने ओछांमां ओछो अंतर अेक अंतरमुहूर्तनु पडशे. ॥ २४५ ॥

अन्वयार्थ—आ देवाना विहाणां—विधानानि लेह, वर्ण, गंध, रस अने
 संस्थानरूप देशनी अपेक्षा सहस्रसो—सहस्रशः हजारो होय छे. ॥ २४६ ॥

टीका—‘संसारस्था य’ इत्यादि—

संसारस्थाः=संसारिणः, च=पुनः, सिद्धा=सुक्ताश्च, इति=एवं, पूर्वोक्तरीत्येत्यर्थः, जीवा व्याख्याताः । मूलभेदमाश्रित्य जीवा द्विविधा एव सन्ति, संसारिणः सिद्धाश्चेत्यर्थः । अजीवा अपि द्विविधाः, रूपिणः, अरूपिणश्चेति ॥२४७॥

अथकश्चिज्जीवाजीवविभागश्रवणश्रद्धानमात्रादेव कृतार्थतां मन्येत, अतस्तदाऽऽशङ्कापनोदार्थमाह—

मूलम्—इयं जीवमजीवे यं, सौचंचा सद्विहङ्गण यं ।

सर्वनयानामणुमते, रमेजं संजंसे मुंणी ॥ २४८ ॥

छाया—इति जीवान् अजीवांश्च, श्रुत्वा श्रद्धाय च ।

सर्वनयानामणुमते, रमेत संयमे मुनिः ॥२४८॥

इस प्रकार जीव और अजीवोंके भेदोंको कहकर अब उपसंहार करते हैं—‘संसारस्था य’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(संसारस्था सिद्धाय इय जीवा दुविहा वियाहिया-संसारस्थाः सिद्धाश्च इति जीवा द्विविधा व्याख्याताः) संसारी जीव और सिद्धजीव, इस प्रकार मूल भेदको आश्रित करके जीव दो प्रकारके कहे गये हैं (रूपिणोऽरूपीय-रूपिणः अरूपिणश्च) इसी प्रकार रूपी और अरूपीके भेदसे (अजीवा दुविहा वियाहिया-अजीवा अपि द्विविधाः व्याख्याताः) अजीव भी दो प्रकारके कहे गये हैं

भावार्थ—संसारी और सिद्धके भेदसे जिस प्रकार जीव दो प्रकारके माने जाते हैं उसी प्रकाररूपी और अरूपीके भेदसे अजीव भी दो प्रकारके माने गये हैं ॥ २४७ ॥

आ प्रमाणे एव अने अणुवोना लेद हेयादीने हुवे उपसंहार करे छे—“संसारस्था य” इत्यादि !

अन्वयार्थ—संसारस्था सिद्धाय इय जीवा दुविहा वियाहिया-संसारस्थाः सिद्धाश्च इति जीवा द्विविधा व्याख्याताः संसारी एव अने सिद्ध एव, आ प्रकारे मूण लेदने आश्रित करीने एवना जे लेद उह्या छे. रूपीणोऽरूपीय-रूपिणः अरूपिश्च आ प्रकार रूपी अने अरूपीना लेदथी अजीवा दुविहा वियाहिया-अजीवा अपि द्विविधाः व्याख्याताः अणुव पणु जे प्रकारना उह्या छे.

भावार्थ—संसारी अने सिद्धना लेदथी जे प्रमाणे एव जे प्रकारना मानवामां आवे छे ओज प्रमाणे रूपी अने अरूपीना लेदथी अणुव पणु जे प्रकारना मानवामां आवेद छे. ॥ २४७ ॥

टीका—‘इय जीवमजीवे य’ इत्यादि—

इति=अनेन प्रकारेण, जीवान् अजीवांश्च श्रुत्वा=अवधार्य, श्रद्धाय=‘ भगवता यथा कथितं तत् सम्यगेव’ इति-श्रद्धां कृत्वा, सर्वनयानां=अनुयायिनि, संयमे-सम्यग् ज्ञानसहिते सम्यक् चारित्ररूपे मुनिः=अनगारः, रमेत=रतिं कुर्यात् ॥२४८॥

संयमे रतिं कृत्वा यत् कर्तव्यं तदाह—

मूलम्—तौ बहूणि वासाणि, सामर्णमणुपालियां ।

इमेणं कर्मजोगेणं, अप्पाणं संलिहे’ सुणी ॥२४९॥

अब कोई मनुष्य जीव अजीवोंके भेद सुन लेने मात्रसे तथा उनका श्रद्धानमात्रसे अपनेको कृतार्थमान बैठता है अतः इस शंकाको दूर करने के लिये कहते हैं—‘इय जीवमजीवेय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(इय-इति) इस प्रकार (जीवान जीवेय-जीवान् अजीवांश्च) जीव और अजीवके स्वरूपको (सोच्चा-श्रुत्वा) सुनकरके और (सद्विष्णु-श्रद्धाय) “भगवान्ने जैसा कहा है वह सब सम्यक ही है” इस रूपसे श्रद्धा का विषय उसको बनाकरके (सुणी सर्वनयाणं अणुमए संजमे रमेज्ज-मुनिः सर्वनयानाम् अनुमते संयमे रमेत) मुनिका कर्तव्य है कि वह नैगमनय आदि समस्त नयोंके द्वारा मान्य ऐसे संयममें सम्यक् ज्ञान सहित सम्यक् चारित्र रूप संयममें तत्पर बने । इस गाथाका तात्पर्य यह है कि वस्तुके ज्ञान और श्रद्धानमात्रसे सिद्ध नहीं है किन्तु उस ज्ञान और श्रद्धानको क्रियाके परिणत करनेसे ही सिद्धि होती है ॥ २४८ ॥

हुवे डेअ मनुष्य एव अणुवना लेह सांलणवा मात्रथी तथा तेना श्रद्धान मात्रथी पोताने कृतार्थ मानी ले छे. आथी अे शंकाने हर करवाने भाटे डडे छे—“ इय जीवमजीवेय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—इय-इति आ प्रमाणे जीवान जीवेय-जीवान् अजीवांश्च एव अने अणुवना स्वरूपने सोच्चा-श्रुत्वा सांलणीने अने सद्विष्णु-श्रद्धाय “ लगवाने ने प्रमाणे डडेल छे ते सायुं छे ” आ रूपथी श्रद्धाने विषय अने अनावीने सुणी सर्वनयाणं अणुमए संजमे रमेज्ज-मुनिः सर्वनयानाम् अनुमते संयमे रमेत मुनिनु अे कर्तव्य छे डे, ते नैगमनय आदि सधणा नये। द्वारा मान्य अेवा संयममां सम्यग्ज्ञान सहित सम्यक् चारित्ररूप संयममां तत्पर अने. आ गाथानुं तात्पर्य अे छे डे, वस्तुनु ज्ञान अने श्रद्धान मात्रथी सिद्ध नथी. परंतु अे ज्ञान अने श्रद्धानने क्रियामां परिणत करवाथी सिद्धि डेय छे. ॥२४८॥

छाया—ततो बहूनि वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य ।

अनेन क्रमयोगेन, आत्मानं संलिखेन्मुनिः ॥२४९॥

टीका—‘तओ बहूणि’ इत्यादि—

ततः=तदनन्तरं, मुनिः=अनगारः, बहूनि वर्षाणि श्रामण्यम्=अनगारधर्मम्-
चारित्रमित्यर्थः, अनुपाल्य=आसेव्य, अनेन=अनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन=क्रमः परि-
पाटी, तेन योगः—तपोऽनुष्ठानरूपो व्यापारः क्रमयोगस्तेन, आत्मानं संलिखेत्=
द्रव्यतः शरीरं भावतश्च कषायान् कृशीकुर्यात् ॥

‘तओ बहूणि वासाणि सामण्यमनुपालिया’ इति वचनेन प्रव्रज्याप्रतिपत्त्य-
नन्तरमेव न संलेखना कर्तव्येति सूचितम् । तथाचोक्तम्—

परिपालितो य दीहो, परियाओ वायणा तहा दिण्णा ।

णिप्फा इया य सीसा, सेयं मे अप्पणो काउं ॥ १ ॥

संयममें तत्पर होकर क्या करना चाहिये सो कहते हैं—‘ तओ बहूणि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तओ-ततः) इसके बाद वह (मुणी-मुनिः) मुनि (बहूणि वासाणि सामण्यमनुपालिया—बहूनि वर्षाणि श्रामण्यम् अनुपाल्य) बहुत वर्षों तक मुनिपना पालन करके (इमेण क्रमजोगेण—अनेन क्रमयोगेन) इस वक्ष्यमान तपोऽनुष्ठानरूप क्रमिक योगसे (अप्पाणं संलिहे—आत्मानम् संलिखेत्) अपनी संलेखना करे अर्थात् द्रव्यसे शरीरको और भावसे कषायोंको पतला करे । “ तओ बहूणि वासाणि सामण्यमनुपालिया ” इस वचनसे सूत्रकारका यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि प्रव्रज्या स्वीकार करते ही मुनिको संलेखना धारण नहीं करनी चाहिये, कहा भी है—

संयममां तत्पर थधने शुं करुं जेधये तेने उडे छे—“तओ बहूणि” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तओ-ततः आ पधी ते मुणी-मुनिः मुनि बहूणि वासाणि सामण्यमनुपालिया—बहूनि वर्षाणि श्रामण्यम् अनुपाल्य धण्णा वर्षो सुधी मुनि पण्णाने पालन करीने इमेण क्रमजोगेण—अनेन क्रमयोगेन आ वक्ष्यमाणे तपोऽनुष्ठानरूप क्रमिक योगथी अप्पाणं संलिहे—आत्मानम् संलिखेत् पोटानी संलेखना करे. अर्थात् द्रव्यथी शरीरने अने लावथी कषायाने पातणा करे. “ तओ बहूणि वासाणि सामण्यमनुपालिया ” आ वचनथी सूत्रकारने अवे। अलिप्राय थाय छे के, प्रव्रज्या स्वीकार इरतां ज मुनिअे संलेखना धारण न करवी जेधये. उहुं पण्ण छे—

छाया—परिपालितश्च दीर्घः पर्यायो वाचना तथा दत्ता ।

निष्पादिताश्च शिष्याः, श्रेयो मे आत्मनः कर्तुम् ॥१॥

इति गार्थः ॥२४९॥

क्रमयोगं वर्णयितुं संलेखनाभेदान् प्रदर्शयति—

मूलम्—वारसेव उ वासाइं, संलेहुक्कोसिया भवे ।

संवच्छरमज्झिमिया, छंम्मासा यं जहन्निया ॥२५०॥

छाया—द्वादशैव तु वर्षाणि, संलेखना उत्कृष्टा भवति ।

संवत्सरं मध्यमिका, षण्मासांश्च जघन्निका ॥२५०॥

टीका—‘वारसेव उ वासाइं’ इत्यादि—

संलेखना द्वादशैव वर्षाणि उत्कृष्टा भवति । संलेखना च—द्रव्यतः शरीरस्य,

“ परिपालिओ य दीहो परिचाओ वायणा तहा दिण्णा ।

णिप्फा इया य सीसा सेयं मे अप्पणो काउं ॥ १ ॥”

अर्थात्—मुनिपर्याय मैंने बहुत समय तक पालितकी है । तथा मैं दीक्षित शिष्योंको भी वाचना दे चुका हूँ एवं यथायोग्य शिष्य संपत्ति भी मेरी वर्धित हो चुकी है । अतः अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना भी कुछ कर लूँ—इसी में मेरी भलाई है । अर्थात् सबसे अलहदा रह कर संलेखना धारण करने में ही मेरा हित है । ऐसा साधुको विचार कर पिछली अवस्थामें संलेखना धारण करना चाहिये ॥ २४९ ॥

अब क्रमयोग को वर्णन करनेके लिये सूत्रकार संलेखनाके भेदोंको प्रकट करते हैं—‘वारसेवउ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वारसवासाइं एव उक्कोसिया संलेहा भवे—द्वादश

“परिपालिओ य दीहो परिचाओ वायणा तहा दिण्णा णि प्फोइयाय सीसा सेयं मे अप्पणो काउं ॥१॥” अर्थात् मुनि पर्याय में धरुणु समय सुधी पादणु करेद छे तथा हुं दीक्षित शिष्येनेपणु वाचना ददं चूक्ये छुं अने यथायोग्य शिष्य संपत्ति पणु मेणवी दीधेद छे. आथी हुवे माइं कर्तव्य छे के, हुं माइं कांछं करी ददं—आमां न मांरी लदाछं छे. अर्थात् अधाथी अदायदा रहुने संदेभना धारणु करवांमां माइं हित छे. आ प्रमाणु साधुमे विचार करीने पाछली अवस्थांमां संदेभना धारणु करवी लेछं ॥ २४९ ॥

हुवे क्रम योगतु वर्णन करवा माटे सूत्रकार संदेभनाना लेदोने प्रकट करे छे—“ वारसेवउ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वारसवासाइं एव उक्कोसिया संलेहा भवे—द्वादशवर्षाणि एव

भावतस्तु कषायाणां कृशता सम्पादनम् । संवत्सरं मध्यमिका-मध्यमा संलेखना भवति । जघन्यिका=जघन्या तु संलेखना षण्मासानभिव्याप्य भवति ॥२५०॥

संलेखनायास्त्रैविध्यमुक्तम्, तत्रोत्कृष्टायाः क्रमयोगमाह—
मुलम्—पढमे वासचउक्कम्मि, विगइँनिज्जुहणं करे ।

विइँ वासचउक्कम्मि, विचिच्चं तु तं चरे ॥२५१॥

छाया—प्रथमे वर्षचतुष्के, विकृतिनिर्यूहनं कुर्यात् ।

द्वितीये वर्षचतुष्के, विचित्रं तु तपश्चरेत् ॥२५१॥

टीका—‘पढमे वासचउक्कम्मि’ इत्यादि—

प्रथमे=आद्ये वर्षचतुष्के=संवत्सरचतुष्टये, विकृतिनिर्यूहनं=विकृतिः—दुग्धा-

वर्षाणि एव उत्कृष्टा संलेखना भवति) संलेखनाका उत्कृष्टकाल बारह वर्षाका है। (मज्झिमिया संवच्छरम्—मध्यमिका संवत्सरम्) एक वर्ष काल संलेखनाका मध्यमकाल है। (जहन्निया छम्मासा—जघन्यिका षण्मासान्) छहमासका समय संलेखनाका जघन्यकाल है। द्रव्यकी अपेक्षा शरीरका तथा भावकी अपनी कषायोंका कृश करना इसका नाम संलेखना है। यह संलेखना उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकार होती है। बारह वर्ष प्रमाण कालतक जो संलेखना धारणकी जाती है वह उत्कृष्ट संलेखना, एवं छह महीने तक जो आचरितकी जाती है वह जघन्य संलेखना है ॥ २५० ॥

उत्कृष्ट संलेखना क्रमयोग इस प्रकार है—‘पढमे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पढमे वासचउक्कम्मि—प्रथमे वर्षचतुष्के) पहिलेके चार

उत्कृष्टा संलेखना भवति स देणनाना उत्कृष्ट काण आर वरसनो डाय छे मज्झिमिया संवच्छरम्—मध्यमिका संवत्सरम् अेक वर्षने काण स देणनानो मध्यकाण छे, जहन्निया छम्मासा—जघन्यिका षण्मासान् छ मडिनानो समय स देणनानो जघन्य काण छे, द्रव्यनी अपेक्षा शरीरना तथा लावनी अपेक्षा कषायोने कृष करवा अेनुं नाम स देणना छे, आ स देणना उत्तम मध्यम अने जघन्यना लेदथी त्रणु प्रकारनी डाय छे, आर वर्ष प्रमाण काण सुधी ने स देणना धारणु करवामां आवे छे ते उत्तम स देणना छे, अेक वर्ष प्रमाण काण सुधी ने धारणु करवामां आवे छे ते मध्यम स देणना छे अने छ मडिना सुधी ने आयरवामां आवे छे ते जघन्य स देणना छे ॥ २५० ॥

उत्कृष्ट स देणनानो क्रमयोग आ प्रकारथी छे—“पढमे” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पढमे वास चउक्कम्मि—प्रथमे वर्षचतुष्के पहिलेका आर वरसोमां

दिकं, तस्या निर्यूहणं—परित्यागं, कुर्यात् । द्वितीये वर्षचतुष्के विचित्रमेव चतुर्थ-
षष्ठाष्टमादिरूपं तपश्चरेत्, अत्र च पारणके सर्व कल्पनीयं पारयतीति संप्रदायः ॥२५१॥

तृतीये वर्षचतुष्टये यत् कर्तव्यं तदाह—

मुलम्—एगंतरे मायामं कहु, संवच्छरे दुवे ।

तओ संवच्छरं तु, नाइविगिडं तं चरे ॥२५२॥

तओ संवच्छरं तु, विगिडं तु तं चरे ।

परिमियं चैव आयामं, तस्मि संवच्छरे करे ॥२५३॥

कोडीसहियमायामं, कहु संवच्छरे मुणी ।

मासं मासिणं तु, आहारेण तं चरे ॥२५४॥

छाया—एकान्तरमाचाम्लं, कृत्वा संवत्सरो द्वौ ।

ततः संवत्सराद्धं तु, नातिविकृष्टं तपश्चरेत् ॥२५२॥

ततः संवत्सराद्धं तु, विकृष्टं तु तपश्चरेत् ।

परिमितमेव आचाम्लं, तस्मिन् संवत्सरे कुर्यात् ॥२५३॥

वर्षोमें (विगई निज्जूहणं करे—विकृति निर्यूहनं कुर्यात्) विकृति—दुग्धादिक
का निर्यूहन परित्याग करे (विइए वासचउकस्मि—द्वितीये वर्षचतुष्के) द्वितीय
वर्ष चतुष्कमें (विचितं तु तं चरे—विचित्रं तु तपश्चरेत्) विचित्र तप करे ।

भावार्थ— बारह वर्षके तीन विभाग करना चाहिये एक २ विभा-
गमें चार चार वर्ष आते हैं । इसी तरह उत्कृष्ट संलेखना धारण करने
वालेका यह कर्तव्य है कि वह प्रथमके चार वर्षोंमें दुग्धादिक विकृतियोंका
परित्याग कर देवे पश्चात् द्वितीय चार वर्षोंमें चतुर्थ षष्ठ अष्टमादिरूप
विविध प्रकारकी तपश्चर्या करे । पारणाके दिन कल्पनीय समस्त वस्तुएँ
वह ले सकता है ॥ २५१ ॥

विगई निज्जूहणं करे—विकृति निर्यूहनं कुर्यात् विकृति—दूध आदिना परित्याग करे
विइए वास चउकस्मि—द्वितीये वर्षचतुष्के भीज आर परसोभां विचितं तु तं
चरे—विचित्रं तु तपश्चरेत् विचित्र तप करे.

भावार्थ—बार वर्षना त्रयु विभाग करवा लोछये. ओकेक विभागभां
आर आर वर्ष आवे छे. आ रीते उत्कृष्ट संलेखनां धारण करवानु तात्पर्यं ये
छे के, प्रथमना आर वर्षभां दुग्धादिक विकृतियोना परित्याग करे. पछीथी
भीज आर वर्षभां चतुष्ट, षष्ट, अष्टम आदि विविध प्रकारनी तपस्या करे.
अने पारणाना दिवसे कल्पनीय सधणी वस्तुओ ओ लछ शके छे. ॥ २५१ ॥

कोटीमहितमाचाम्लं, कृत्वा संवत्सरे मुनिः ।

मासार्द्धमासिकेन तु, आहारेण तपश्चरेत् ॥२५४॥

टीका—‘एगंतरम्’ इत्यादि—

द्वौ संवत्सरौ=द्वे वर्षे, एकान्तरम्—एकेन—चतुर्थभक्तलक्षणेन तपसा, अन्तरं—व्यवधानं यस्मिंस्तदेकान्तरं, तादृशम्, आचाम्लं कृत्वा, वर्षद्वयमेकान्तरं कुर्यात् पारणके च आचाम्लमित्यर्थः । ततः=तदनन्तरं संवत्सरार्द्धं=षण्मासान् अतिवि-कृष्टम्=अष्टमदशमद्वादशादिरूपं तपः, न चरेत्—नासेवेत् ॥२५२॥

‘तओ’ इत्यादि—

ततः=तदनन्तरं, संवत्सरार्द्धं=षण्मासान् विकृष्टं कठिनम् अष्टमदशमद्वादशा-दिरूपमित्यर्थः, तपस्तु नियमेन, चरेत्=कुर्यात् । तु शब्दोऽवधारणार्थकः । अत्रैव विशेषमाह—तस्मिन्=द्विधा विभज्योक्ते एकादशे संवत्सरे, परिमितमेव=स्वल्पमेव,

तृतीय वर्ष चतुष्कर्म कथा करना चाहिये यह अब सूत्रकार कहते हैं—‘एगंतर’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(दुवै संवच्छरे—द्वौ संवत्सरौ) दो वर्ष तक (एगंतरमायामं कद्दु—एकान्तरं आचाम्लं कृत्वा) एकान्तर तप करे पारणामें आयंजिल करे (तओ—ततः) फिर अर्थात् ग्यारहवें वर्षमें वह छह महिने तक (नाह विगिटुं तवं चरे—नाति विकृष्टं तपः चरेत्) अष्टम, दशम, द्वादश आदि रूप कठिन तपस्या नहीं करे (तओ—ततः) फिर दूसरे छह महिनेमें (विगिटुं तु तवं चरे—विकृष्टं तु तपः चरेत्) वह अष्टम दशम द्वादश आदि रूप कठिन तपश्चर्या नियमसे करे (तस्मिन् संवच्छरे—तस्मिन् संवत्सरे) इस ग्यारहवें वर्षमें वह (परिमितं चैव आचाम्लं कृत्वा—परिमितमेव आचाम्लं कुर्यात्) परिमित ही थोड़ेसे ही आयंजिल करे । ग्यारहवें

त्रीणि चतुष्क वर्षीमां शुं करुं नेधये ये सूत्रकार दुवे पतावे छे—

“ एगंतर ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दुवै संवत्सरे—द्वौ संवत्सरौ ये वर्ष सुधी एगंतरमायामं कद्दु—एकान्तरं आचाम्लं कृत्वा येकान्तर तप करुं अने पारणामे आयंजिल करुं तओ—ततः पछीना अग्यारभा वर्षमे ये छ महिना सुधी नाविगिटुं तवं चरे—नाति विकृष्टं तपः चरेत् अष्टम. दशम. द्वादश आदि रूप कठिन तपस्या न करे, तओ—ततः पछीना छ महिनामां विगिटुं तवं तु चरे—विकृष्टं तु तपसा अष्टम, दशम, द्वादश आदि रूप कठिन तपश्चर्या नियमसे करे तस्मिन् संवच्छरे—तस्मिन् संवत्सरे आ अग्यारभा वर्षमा परिमितं चैव आचाम्लं कृत्वा—परिमितमेव आचाम्लं कुर्यात् ते परिमित थोड़ा न आयंजिल करे. ग्यारहा वर्षमा निरंतर आयंजिल

आचाम्लं कुर्यात् । द्वादशे हि वर्षे निरन्तरमाचाम्लम् , इह तु एकादशे वर्षे चतु-
र्थादिपारणके । एवेति परिमितमित्युक्तम् ॥२५३॥

‘कोडीसहियमायामं’ इत्यादि—

संवत्सरे=प्रक्रमाद् द्वादशे वर्षे, मुनिः=अनगारः, कोटीसहितं=कोट्यौ-
अग्रेप्रत्याख्यानाद्यन्तरूपे, सहिते-मिलिते यस्मिस्तत् कोटीसहितम् । अयं भावः-
विवक्षितदिने आचाम्लं कृत्वा, पुनर्द्वितीयेऽपि आचाम्लमेव प्रत्याख्याति । ततः
प्रथमस्य पर्यन्तकोटिः, द्वितीयस्य प्रारम्भकोटिः, इमे द्वे मिलिते भवतः ततस्तत्
वर्षमें तो निरन्तर ही आयंबिल करे । ग्यारहवें वर्षमें चतुर्थभक्त आदिके
पारणाके दिन आयंबिल करे, इसी सूचनाके निमित्त ही सूत्रकारने “परि-
मित” शब्द गाथामें रखा है । (संवच्छरे-संवत्सरे) बारहवें वर्षमें फिर
(मुणी-मुनिः) वह मुनि (कोडीसहियमायामं कहु-कोटी सहितमाचा-
म्लं कृत्वा) कोटी सहित प्रथम आयंबिलकी पर्यन्त कोटीके साथ २ दूसरे
आयंबिलकी प्रारंभ कोटिको युक्त करके अर्थात् निरंतर आयंबिल करके
(मासद्ध मासिएण-मासार्द्धमासिकेन) पन्द्रह दिन पहिलेसे अथवा एक
मास पहिलेसे (आहारेण-आहारेण) आहारका प्रत्याख्यान कर (तवं चरे-
तपः चरेत्) तपस्या करे अर्थात् संथारा करे । इन गाथाओ द्वारा तृतीय
वर्ष चतुष्कमें मुनिको क्या करना चाहिये यह बात सूत्रकारने प्रदर्शित
की है इसके द्वारा वे कह रहे हैं कि वह मुनि दो वर्ष तक अर्थात्
नौवे और दशवें वर्षमें एकान्तर तप करे और पारणामें आयंबिल करे ।
फिर ग्यारहवें वर्षके छह मास तक अति विकृष्ट-कठीन तपस्या नहीं

करे. अग्यारमा वर्षमा चतुर्थलकत आदिनुं पारणाना द्विवसे आयंबिल करे.
आ सूचनाना निमित्ते न सूत्रकारे “परिमित” शब्द गाथामां राखेले छे.
संवच्छरे-संवत्सरे आरमा वर्षमां ते मुणी-मुनिः मुनि कोडीसहियमायामं
कहु-कोटीसहितमाचाम्लं कृत्वा कोटी सहित प्रथम आयंबिलनी पर्यन्त
कोटीनी साथे साथे भील आयंबिलनी प्रारंभ कोटीने युक्त करीने, अर्थात्
निरंतर आयंबिल करीने, मासद्धमासिएणं-मासार्द्धमासिकेन पंद्रह दिवस पहिलां
अथवा एक मास पहिलांथी आहारेण-आहारेण आहारनुं प्रत्याख्यान करी
तवं चरे-तपः चरेत् तपस्या करे अर्थात् संथारो करे. आ गाथाओ द्वारा त्रील
वर्ष चतुष्कमां मुनिये शुं करवुं लेखये आ वातने सूत्रकारे प्रदर्शित करेले छे.
आना द्वारा सूत्रकार ये बतावी रखा छे के, ये मुनि ये वर्ष सुधी अटवे
नवमा अने दशमा वर्षमां एकान्तर तप करे अने पारणामां आयंबिल करे.
पुधी अग्यारमा वर्षमा छ महिना सुधी धणी विकृष्ट-कठणु तपस्या न करे

कोटिसहितं भवति, ईदृशं निरन्तरमित्यर्थः । कृत्वा, तु=पुनरपि तस्मिन् वर्षे मासा-
र्द्धेन=अर्धमासिकेन, मासिकेन वा, आहारेण=आहारप्रत्याख्यानेनेत्यर्थः, तपः=
भक्तप्रत्याख्यानादिकमनशनं, चरेत्-संस्तारकं कुर्यादितिभावः ॥२५४॥

इत्थमनशनं प्रपन्नस्याप्यशुभभावानां मिथ्यात्वादीनां चानर्थहेतुत्वं, तद्विपर्ययाणां च शुभहेतुत्वमाह—

मुलम्—कंदर्पमाभिओगं, किंविंसियं मोहमासुरत्तं च ।

एयाओ दुग्गईओ, मरणम्मि विरहियां 'होति ॥२५५॥

छाया—कन्दर्प अभियोग्यं, किल्विषिकं मोहआसुरत्वं च ।

एता दुर्गतयः, मरणे विराधका भवन्ति ॥२५५॥

टीका—'कंदर्पमाभिओगं' इत्यादि—

कन्दर्पम्—इह कन्दर्पशब्देन कन्दर्पभावना ग्राह्या, पदेऽपि पदैकदेशस्य दर्श-
नात् । मूलपाठे नपुंसकनिर्देश आर्षत्वात् । कन्दर्पः—कन्दर्पः भावनेत्यर्थः, एवमा-

करे, बादमें अवशिष्ट छह मास तक अति विकृष्ट तपस्या करे । ग्यारहवें वर्षमें एकान्तर तपके पारणाके दिन ही आयंबिल करे । बारहवें वर्षमें कोटी सहित आयंबिल करे । फिर एक मास पहिलेसे अथवा पन्द्रह दिन पहिलेसे आहारका परित्याग कर तपश्चर्या करे । अर्थात् अन्तमें अनशन करके संथारा करे ॥२५४॥

संथारा किये हुए मुनिको अशुभ भावनाका त्याग कर शुभ भावना मानना चाहिये, इस बातको सूत्रकार कहते हैं—'कंदर्पं०' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अनशनको स्वीकार करनेवाले उस मुनिराजको अनर्थकी हेतुभूत (कंदर्पमाभिओगं किंविंसियं मोहं आसुरत्तं एयाओ मरणम्मि विरहिया दुग्गईओ होति—कन्दर्प आभियोग्यं किल्विषिकं मोहं आसुरत्वं

आहमां पीन छ सुधी कठणु तपस्या करे. अग्यारमा वर्षमां एकान्तर तपना पारणाना दिवसे न आयंबिल करे. बारमा वर्षमां कोटी सहित आयंबिल करे. पछी एक महिना पहिलां अथवा पंदर दिवस पहिलां आहारना परित्याग करी तपस्या करे. अर्थात् अंतमां अनशन करीने संथारे करे. ॥ २५४ ॥

संथारे करेद मुनिये अशुभ भावनानो त्याग करीने शुभ भावना भावपी लेधये. आ वातने सूत्रकार कडे छे—“कंदर्पं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अनशनना स्वीकार करवावाणा ये मुनिराजे अनर्थना हेतु भूत कंदर्पमाभिओगं किंविंसियं मोहं आसुरत्तं एयाओ मरणम्मि विरहिया दुग्ग-
इओ होति—कंदर्प आभियोग्यं किल्विषिकं मोहं आसुरत्वं एताः मरणे विराधिका

भियोग्यभावना२, किल्बिषिकभावना३, मोहभावना४, आसुरत्वभावना५ च, एताः कन्दर्पभावनादयः मरणे=मरणकाले विराधिकाः=सम्यग्दर्शनादीनामपहारिकाः सत्यः, दुर्गतयः=दुर्गतिप्रापिका भवन्ति । इह दुर्गतिश्च देवदुर्गतिः, ये हि कन्दर्पभावनादौ प्रवृत्तस्तेषां संव्यवहारतश्चारित्रसत्तायामपि दुर्गतिरूपेषु तथाविधदेवनिका-

एताः मरणे विराधिका दुर्गतयः भवन्ति) कन्दर्पभावना, आभियोग्यभावना, किल्बिषिकभावना, एवं आसुरत्वभावना ये पांच भावना जो कि मरणकालमें सम्यग्दर्शन आदिकोंकी नाशक हैं और इसी लिये जीवोंको दुर्गतिमें ले जानेवाली हैं अवश्य उनका परित्याग कर देना चाहिये । कारण कि जो इन कन्दर्पभावना आदिमें प्रवृत्त होते हैं उनमें व्यवहारकी अपेक्षा चारित्रकी सत्ता होने पर भी उनकी उत्पत्ति दुर्गतिरूप तथाविध देवनिकायोमें ही होती है । अतः यहां दुर्गति शब्दसे देवदुर्गतिका ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि जो जीव सलीन चारित्र वाले हैं वे मरकर चारों गतिकी आयुका बंध कर सकते हैं । गाथामें कन्दर्प शब्दसे कन्दर्प भावनाका ग्रहण किया गया है । कारण कि पदके एक देशसे भी पूर्ण पदका ग्रहण होता है । इसी प्रकार आभियोग्य आदि शब्दोंसे भी आभियोग्यभावना किल्बिषिकभावना मोहभावना और आसुरभावनाका ग्रहण समझना चाहिये । इन भावनाओंका त्याग मरणकालमें इसलिये कहा गया है कि ये भावनाएँ व्यवहारतः चारित्रकी सत्ता होने पर भी जीवको

दुर्गतयः भवन्ति कन्दर्पभावना, आभियोग्यभावना, किल्बिषिकभावना, मोहभावना अने आसुरत्वभावना. आ पांच भावनाओं के, जे मरणकालमें सम्यग्दर्शन आदिकोंकी अपहारक छे अने ओ कारणे जेवने दुर्गतिमें लई जवा वाणी छे. ओना अवश्य अवश्य परित्याग करी देवे जेधये. कारण के जे ओ कन्दर्प भावना आदिमें प्रवृत्त थाय छे त्यारे ओनामें व्यवहारनी अपेक्षा चारित्रनी सत्ता होवा छतां यणु ओनी उत्पत्ति दुर्गतिरूप तथाविध देवनिकायोमें ज थाय छे. आथी अही दुर्गति शब्दथी देवदुर्गतिनु ग्रहण करी देवुं जेधये. केमके, जे जेव चारित्रनी विकलतावाणा होय छे ते मरीने त्यारे गतिनी आयुनी अंध करी शके छे. गाथामें कन्दर्प शब्दथी कन्दर्प भावनानुं ग्रहण करवामां आवेल छे. कारण के, पदना ओक देशथी यणु पूर्ण पदनुं ग्रहण थाय छे. आ ज प्रमाणे आभियोग्य आदि शब्दथी यणु आभियोग्यभावना, किल्बिषिकभावना, मोहभावना अने आसुरभावनानुं ग्रहण समझवुं जेधये. आ भावनाओंना मरणकालमें त्याग आ कारणे अताववामां आवेल छे के, ओ भावनाओं व्यवहारतः चारित्रनी सत्ता होवा छतां यणु जेवने देव दुर्गतिमें लई जय छे. कारण के, ओमनी सत्तामें सम्यग्दर्शन आदिकोंना सदभाव यथ

येष्वेवोत्पत्तिः, चरणवैकल्ये तु ज्ञानागतिगामित्वमेव भवति । 'मरणे' इति पदेन मरणात् प्रागेतत्सत्तायामपि मरणकाले शुभभावनायाः सद्भावे सुगतिरपि भवतीति सूचितम् ॥ २५५ ॥

किं च—

मुलम्—मिच्छादंसर्णरत्ता, सनियाणं उँ हिंसगा ।

इयँ जे मरंति जीवा, तेसिं पुँण दुँल्लहा 'वोही ॥२५६॥

छाया—मिथ्यादर्शनरक्ताः सनिदानास्तु हिंसकाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधिः ॥२५६॥

टीका—'मिच्छादंसर्णरत्ता' इत्यादि—

मिथ्यादर्शनरक्ताः=मिथ्यादर्शनं-मोहनीयकर्मोदयजनितं विपरीतज्ञानम्, अतत्त्वे तत्त्वाभिनिवेशः, तत्त्वेचातत्त्वाभिनिवेशः । मिथ्यादर्शनं पञ्चधा-अभिग्रहिकानभिग्रहिकाभिनिवेशिकानामोगिकसांशयिकभेदात्, उपाधिभेदतो बहुतरभेदं चेति । तत्र रक्ताः-आसक्ताः, तथा-सनिदानाः-निदानं-सानुरागभोगप्रार्थनारूपं, तेन सह वर्तन्त इति सनिदानाः, तथा-हिंसकाः-प्राणातिपातकारिणः, इति=

देवदुर्गतिमें ले जाती है । कारण कि इनकी सत्तामें सम्यग्दर्शन आदि-कोंका सद्भाव नहीं हो सकता है । ये उनकी नाशक हैं । "मरण" पदसे सूत्रकारका यह अभिप्राय है कि भले ही ये भावनाएँ जीवमें मरण के पहिले रहीं हों तो भी मरणकालमें शुभ भावनाका सद्भाव होने पर जीवको सुगतिकी प्राप्ति होती है ॥२५५॥

और भी—'मिच्छादंसर्णरत्ता' इत्यादि ।

अध्वयार्थ—(मिच्छादंसर्णरत्ता-मिथ्यादर्शनरक्ताः) मिथ्यादर्शनमें रक्त बने हुए (सनियाणा-सनिदानाः) एवं निदान बंधनसे जकड़े हुए तथा (हिंसगा-हिंसकाः) प्राणातिपात करने वाले ऐसे (जे जीवा मरंति-

शक्तो नथी. ये येनी अपहारक छे. "मरण" पदथी सूत्रकारने. ये अलिप्राय छे के, लवे ये भावनाये. एवमां मरणना पडेलां रडेली डोय तो यणु मरणु काणमां शुभ भावनायेने. सदभाव डोवाना कारणे एवने सुगतिनी जप्राप्ति थाय छे. ॥२५५॥

इरी यणु—"मिच्छादंसर्णरत्ता" इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मिच्छादंसर्णरत्ता-मिथ्यादर्शनरक्ताः मिथ्यादर्शनमां रक्त अनी रडेल, अथवा सनियाणा-सनिदानाः निदान बंधनमां जकडेयेल अने हिंसगा-हिंसकाः प्राणातिपात करवावाणा येवा जे जीवा मरंति-ये जीवाः म्रियंते

एवंभूताः ये जीवाः=प्राणिनः, म्रियन्ते, तेषां पुनर्वोधिर्दुर्लभा । तेषां परभवे
जिनधर्मप्राप्तिः सुलभा न भवतीत्यर्थः ॥२५६॥

किं च—

मुलम्—सम्मदंसणरत्ता, अनियांणा सुकल्लेससोर्गाढा ।

इयं जे मरंति जीवा, सुलभा तेसिं भवे बोही ॥२५७॥

छाया—सम्यग्दर्शनरक्ताः, अनिदानाः शुक्लेश्यामवगाढाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवाः, सुलभा तेषां भवति बोधिः ॥२५७॥

ये जीवाः म्रियन्ते) जो जीव मरते हैं (तेसिं पुणो-तेषां पुनः) उनको फिर
(बोही-बोधिः) परभवमें बोधि (दुल्लाहा-दुर्लभ) दुर्लभ है अर्थात् सुलभ
नहीं होती है ।

भावार्थ—मोहनीय कर्मके उदयसे जनित विपरीत ज्ञान
अतत्त्वमें तत्त्वका अभिनिवेश या तत्त्वमें अतत्त्वका अभिनिवेश मिथ्या-
दर्शन है । यह मिथ्यादर्शन, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक,
अनाभोगिक और सांशयिकके भेदसे पांच प्रकारका है । इसमें जिनकी
बुद्धि आसक्त है वे मिथ्यादर्शन रक्त जीव हैं । अनुराग से युक्त होकर
परभव संबंधी भोगोंकी वाच्छा करना इसका नाम निदान है । इस
निदानसे सहित जो जीव हैं वे सनिदान हैं । परकी हिंसा करने वाले
जीव हिंसक कहे जाते हैं ऐसी अवस्थामें वर्तमान जो जीव होते हैं वे मर
कर परभवमें जिनधर्मकी प्राप्तिरूप बोधिसे वंचित रहते हैं अर्थात् पुनः
बोधिकी प्राप्ति उन्हें सुलभ नहीं होती है ॥ २५६ ॥

ये जे मरे छे. तेसिं पुणो-तेषां पुनः पछी परभवमां भेभने बोही-बोधिः
बोधि दुल्लाहा-दुर्लभा दुर्लभ छे. अर्थात् सुलभ भती नथी.

भावार्थ—मोहनीय कर्मका उदयसे जनित विपरीत ज्ञान अतत्त्वमां तत्त्वनेो अलि-
निवेश अथवा तत्त्वमां अतत्त्वनेो अलिनिवेश मिथ्यादर्शन छे आ मिथ्यादर्शन, आलि-
ग्राहिक, अनालिग्राहिक, आलिनिवेशक, अनाभोगिक अने सांशयिकना लेदथी पांच
प्रकारनां छे. आमां जेनी बुद्धि आसक्त छे ते मिथ्यादर्शन रक्त जेव छे.
अनुरागथी युक्त भनीने परभव संबंधी लोकोनी वाच्छना करवी आनुं नाम
निदान छे आ निदानथी सहित जे जेव जेव छे ते सनिदान छे. भीजनी
हिंसा करवावाणा जेव हिंसक कहेवाय छे आवी अवस्थामां वर्तमान जे जेव
जेव छे ते ते मरीने परभवमां जेन धर्मनी प्राप्तिरूप बोधिथी वंचित रहे
छे. अर्थात् करीथी भेभना माटे बोधिनी प्राप्ति सुलभ भनती नथी. ॥२५६॥

टीका—‘सम्मदंसणरत्ता’ इत्यादि ।

शुक्लेश्याग् अवगाढाः=प्रविष्टाः, अन्यत् सुगमम् ॥२५७॥

मुलम्—मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणां कण्हल्लेसमोगाढा ।

इयं जे मरंति जीवा तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥२५८॥

छाया—मिथ्यादर्शनरक्ताः, सनिदानाः कृष्णलेश्यामवगाढाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधिः ॥२५८॥

‘सम्मदंसणरत्ता’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(सम्मदंसणरत्ता अनियाणा शुक्ललेसमोगाढा जे जी मरंति तेसिं बोही सुलभा-सम्यग्दर्शनरक्ताः, अनिदानाः, शुक्लेश्यामवगाढाः ये जीवाः म्रियन्ते तेषां बोधिः सुलभा) सम्यग्दर्शनसे युक्त निदानबंधरहित, तथा शुक्लेश्यामें वर्तमान ऐसे जीव जब मरकर परभव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें वहाँ बोधि(जैनधर्म)की प्राप्ति सुलभ रहती है ॥२५७॥

‘मिच्छादंसणरत्ता’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(जे मिच्छादंसणरत्ता-ये मिथ्यादर्शन रक्ताः) जो मिथ्या दर्शनमें रक्त बने हुए हैं एवं (सनियाणा-सनिदानाः) निदान बंधन बद्ध हैं तथा (कण्हल्लेसमोगाढा-कृष्णलेश्यामवगाढाः) कृष्णलेश्यासे युक्त हैं (इयं जे जीवा मरंति-इति ये जीवाः म्रियन्ते) ऐसे जो जीव मरते (तेसिं पुण बोही दुल्लहा-तेषां पुनर्बोधिः दुर्लभा) उनको फिर परभव

“सम्मदंसणरत्ता” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सम्मदंसणरत्ता अनियाणा शुक्ललेसमोगाढा जे जीवा मरंति तेसिं बोही सुलभा-सम्यग्दर्शनरक्ताः, अनिदानाः शुक्ललेश्यामवगाढाः ये जीवा म्रियन्ते तेषां बोधिः सुलभा सम्यग्दर्शनथी युक्त, निदानबंधरहित, तथा शुक्लेश्यामें वर्तमान ऐसे जीव जब मरने परलवमां उत्पन्न थाय छे त्यां अने त्यां बोधि जैनधर्मनी प्राप्ति सुलभ रहे छे ॥ २५७ ॥

“मिच्छादंसणरत्ता” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे मिच्छादंसणरत्ता-ये मिथ्यादर्शनरक्ताः जे मिथ्यादर्शनमें रक्त बने छे अथवा सनियाणा-सनिदाना निदान बंधनथी बंधायेल छे तथा कण्हल्लेसमोगाढा-कृष्णलेश्यामवगाढा कृष्णलेश्याथी युक्त छे इयं जे जीवा मरंति-इति ये जीवाः म्रियन्ते अथवा अथ जे मरे छे तेसिं पुण बोहि दुल्लहा-तेषां पुनर्बोधि दुर्लभाः अने परलवमां बोधि दुर्लभ थाय छे अर्थात् अने

ટીકા—‘મિચ્છાદંસળરત્તા’ ઇત્યાદિ—

ગાથેયં સુગમા । નનુ પુનરુક્તત્વાદનર્થકમિદં સૂત્રમ્ , કૃષ્ણલેશ્યાવગાહનામપિ ‘હિંસકા’ ઇતિ પદાદર્થતઃ પ્રાગુક્તમેવ (૨૫૬ ગાથા) પશ્ચાસ્રવપ્રમત્તત્વાદિલક્ષણ-સદ્ભાવેન કૃષ્ણલેશ્યાયા હિંસકેષુ સત્ત્વાદિતિચેત્ , અત્રોચ્યતે—અસ્ય વિશેષજ્ઞાપના-ર્થત્વાત્પુનરુક્તત્વદોષો નાસ્તિ । વિશેષશ્ચાયમ્—તાદૃશે સંકલેશે સત્યેવ વોધિર્દુર્લભા ભવતિ, સામાન્યેન તુ પૂર્વોક્તવિશેષણવિશિષ્ટાનામપિ તસ્મિન્ ભવે, ભવાન્તરે વા વોધિલાભો દૃશ્યન્તેઽપીતિ વિશેષસૂચકત્વાદત્ર નાસ્તિ પુનરુક્તિદોષઃ । ઇહ ચાધેન

વોધિ દુર્લભ હોતી હૈ । યહાં ંસી આશંકા હોતી હૈ કિ દો સૌ છપ્પન ૨૫૬વીં ગાથા મેં જો ‘હિંસક’ પદ હૈ ઁસસે હી “કૃષ્ણલેશ્યામવગાઢાઃ” ઇસ પદકા અર્થ કથિત હો જાતા હૈ, કારણ કિ જો હિંસક હુઆ કરતે હૈં ઁનમેં પાંચ આસ્રવ તથા પ્રમત્તત્વ આદિલક્ષણોંકા સદ્ભાવ પાયા જાતા હૈ ઁસસે વહાં કૃષ્ણલેશ્યાકી સત્તા સિદ્ધ હો જાતી હૈ ? । ઇસંકા સમાધાન યહ હૈ કિ—દો સૌ છપ્પન ૨૫૬વીં ગાથામેં જો કહા ગયા હૈ ઁસકી અપેક્ષા ઇસ ગાથામેં વિશેષતા હૈ ંર વહ ઇસ તરહસે હૈ કિ—જીવ યદિ સામાન્યરૂપસે દો સૌ છપ્પન ૨૫૬વીં ગાથામેં કથિત વિશેષણોંસે યુક્ત હૈ તૌ ંધી ઁસકો ઇસ ભવમેં અથવા પરભવમેં વોધિકાલાભ દુર્લભ નહીં હૈ । ંસે જીવોંકો ઁભયભવમેં વોધિકાલાભ દેશ્વા ંધી જાતા હૈ । પરન્તુ જવ જીવ ઇન મિથ્યાદ-ર્શનાદિકોંસે કૃષ્ણલેશ્યા—સંક્લિષ્ટ પરિણામવાલા બન જાતા હૈ તવ હી ઇન કી વોધિકાલાભ દુર્લભ હોતા હૈ યહ વિશેષતા કહનેવાલી યહ ગાથા હૈં

શંકા થાય છે કે, ઁસો છપ્પનમી (૨૫૬) ગાથામાં જે “હિંસક” પદ છે. ઁનાથી જે “કૃષ્ણલેશ્યામવગાઢા” આ પદને અર્થ કહેવાઈ જાય છે. કારણ કે, જે હિંસા કરનારા હોય છે ઁનામાં પાંચ આસ્રવ તથા પ્રમત્તત્વ આદિ લક્ષણોનો સદ્ભાવ જેવામાં આવે છે. ઁનાથી ત્યાં કૃષ્ણલેશ્યાની સત્તા સિદ્ધ થઈ જાય છે. ઁનું સમાધાન એ છે કે—ઁસો છપ્પન (૨૫૬) મી ગાથામાં જે કહેવામાં આવેલ છે ઁની અપેક્ષા આ ગાથામાં વિશેષતા છે. ઁને તે આ પ્રમાણે છે કે, જીવ જે કે સામાન્યરૂપથી ઁસો છપ્પન (૨૫૬) મી ગાથામાં કહેવાયેલ વિશેષણોથી યુક્ત હોય તો પણ તેને આ ભવમાં અથવા પરભવમાં વોધિનો લાભ દુર્લભ હોતો નથી. ઁવા જીવને ઁને ભવમાં વોધિનો લાભ જેવામાં પણ આવે છે. પરંતુ જ્યારે જીવ આવા મિથ્યાદર્શનાદિકેથી કૃષ્ણ-લેશ્યા—સંક્લિષ્ટ પરિણામવાળો ઁની જાય છે ત્યારે જે ઁને વોધિનો લાભ દુર્લભ થાય છે. આ વિશેષતા ઁતાવનારી આ ગાથા છે. ઁથી ઁના કહેવાથી

(२५५ गा.) सूत्रेण कन्दर्पभावनादीनां दुर्गति रूपानर्थस्य हेतुत्वमुक्तम्, अर्थाच्च शुभभावानां सुगतिरूपार्थस्य हेतुत्वमुक्तम् । द्वितीयेन (२५६ गा.) मिथ्यात्वरक्तादीनां दुर्लभबोधिकत्वरूपोऽनर्थ उक्तः । तृतीयेन (२५७ गा.) सम्यक्तवरक्तानां सुलभबोधिकत्वरूपः शुभार्थः कथितः । चतुर्थेन (२५८ गा.) तु मिथ्यादर्शनरक्तादीनां यो विशेषः स एव सूचित इति ॥२५८॥

किं च—जिनवचनाराधनामूलकमेव सकलं संलेखनादिकं श्रेयस्करं भवतीत्यतस्तत्रादरः कर्तव्य इति प्रतिबोधनाय तन्माहात्म्यमाह—

मूलम्—जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करिंति भावेण ।

अमला असंकलिटा, ते होति परिसंसारी ॥२५९॥

अतः पुनरुक्तता इसके कहनेमें नहीं आती है। दो सौ पचपन २५५वीं गाथा द्वारा कन्दर्प आदि भावनाएँ इस जीवको दुर्गतिरूप अनर्थकी दाता हैं यह बात कही गई है, इससे यह बात अर्थसे आ जाती है कि शुभ भावनाओंमें सुगतिरूप अर्थ प्रदायकता है। दो सौ छप्पन २५६वीं गाथामें यह बात स्पष्ट की गई है कि जो जीव मिथ्यात्व आदिमें रक्त बने हुए हैं उनको बोधिकालाभ दुर्लभ है। तथा दो सौ सत्तावन २५७वीं गाथामें जो जीव सम्यक्तवमें रक्त हैं उनको बोधिकालाभ सुलभ है ऐसा कहा है। इस दो सौ अठावन २५८वीं गाथा द्वारा मिथ्यादर्शन आदिमें रक्त पुरुषोंमें जो संक्लिष्ट परिणामतारूप विशेषता है वह सूचितकी गई है। इस तरह इस विशेषताकी सूचक होनेसे इस कथनमें पुनरुक्तता नहीं आती है ॥२५८॥

पुनरुक्ति आवती नथी असोपंथावन (२५५) भी गाथा द्वारा 'कन्दर्प आदि लावनायो आ ज्वने दुर्गतिरूप अनर्थनी दाता छे' आ बात बताववामां आवेल छे, आथी आ बात अर्थथी आवी जय छे के, शुभ लावनायोमां सुगतिरूप अर्थ प्रदायकता छे, असोछप्पन (२५६) भी गाथामां जे बात स्पष्ट करवामां आवी छे के, जे ज्व मिथ्यात्व आदिमां रक्त बनी रह्या होय छे जेमने बोधिने लाल दुर्लभ छे, तथा असोसत्तावन (२५७) भी गाथामां जे ज्व सम्यक्तवमां रक्त छे जेमने बोधिने लाल सुलभ छे जेहुं कहेल छे, जने असोअठावन (२५८) भी गाथा द्वारा मिथ्यादर्शन आदिमां रक्त पुरुषोमां जे संक्लिष्ट परिणामतारूप विशेषता छे जेपुं सूचन करवामां आवेल छे, आ प्रमाणे आ विशेषतानी सूचक होवथी आ कथनमां पुनरुक्ति आवती नथी, ॥२५८॥

छाया—जिनवचनेऽनुरक्ताः, जिनवचनं ये कुर्वन्ति भावेन ।

अमला असंकिल्लिप्ताः, ते भवन्ति परीतसंसारिणः ॥२५९॥

टीका—‘जिणवयणे अणुरत्ता’ इत्यादि—

ये जिनवचने—जिनस्तीर्थकरस्तस्य वचनम् आगमस्तस्मिन्, अनुरक्ताः=परा-
यणा भवन्ति, तथा—ये भावेन=अन्तरपरिणामेन जिनवचनं कुर्वन्ति, ते अमलाः=
मिथ्यात्वादि-भावमलरहिताः, तथा—असंकिल्लिप्ताः=रागादि संक्लेशमुक्ताः, तथा—
परीतसंसारिणः=परीतः-परिमितः सचासौ संसारः परीतसंसारः सोऽस्ति येषां ते
तथा भवन्ति, अल्पसंसारवन्तो भवन्तीति भावः ॥२५९॥

समस्त संलेखना आदिक धार्मिक कर्तव्य जिन वचनोंकि आराधना
मूलक होकर ही श्रेयस्कर होते हैं इस लिये उनमें आदर करना चाहिये,
यह समझानेके लिये उन वचनोंका साहात्म्य सूत्रकार प्रदर्शित करते हैं
—‘जिणवयणे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे-ये) जो (जिणवयणे-जिनवचने)जिनेन्द्र देवके आगममें
(अणुरत्ता-अनुरक्ताः) अनुरक्त प्रीति संपन्न हुआ करते हैं तथा (जे-ये)जो
(जिणवयणं-भावेणं किरिन्ति-जिनवचनं भावेन कुर्वन्ति) जिन वचनोंको
भाव पूर्वक जीवनमें उतारते है (ते-ते) वे (अमला-अमलाः) भावमल
रहित होकर (असंकिल्लिप्ता-असंकिल्लिप्ताः) रागादिक संक्लेशोंसे रहित बन
जाते हैं और उन्हीं जीवोंका (परित्तसंसारी-परीतसंसारिणः) संसार
अल्प रह जाता है ।

भावार्थ—जो प्राणी जब जिन वचनोंमें सम्यक् श्रद्धावन्त बन जाते हैं

समस्त संलेखना आदिक धार्मिक कर्तव्य उन वचनोंकी आराधना
मूलक तथा ही श्रेयस्कर थाय छे आ कारणे जेमां आदर करवे जेछे.
आ समझववा माटे जे वचनोनु साहात्म्य सूत्रकार प्रदर्शित करे छे.—
“ जीण वयणे ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे जिणवयणे-ये जिनवचने जे जेनेन्द्र देवना आगममां
अणुरत्ता-अनुरक्ताः अनुरक्त-प्रीतिसंपन्न होय छे तथा जे जिणवयणं भावेणं
किरिन्ति-ये जिनवचनं भावेन कुर्वन्ति जे उन वचनोने भावपूर्वक जीवनमां उतारै
छे ते-ते ते अमला-अमलाः भाव मल रहित जनीने असंकिल्लिप्ता-असंकिल्लिप्ताः
रागादिकना संक्लेशोथी रहित जनी जय छे जने जेवा जेवोने परित्त संसारी-
परीत संसारिणः संसार अल्प रही जय छे.

भावार्थ—जे प्राणी ज्यारै उन वचनोमां सम्यक् श्रद्धावान जनी जय

किं च—

मूलम्—बालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चैव यं बहुर्याणि।

मरिहन्ति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणन्ति ॥२६०॥

छाया—बालमरणानि बहुशः, अकाममरणानि चैव बहुकानि ।

मरिष्यन्ति ते वराकाः, जिनवचनं ये न जानन्ति ॥२६०॥

टीका—‘बालमरणाणि बहुसो इत्यादि—

ये जिनवचनं न जानन्ति, उपलक्षणत्वात् तदुक्तं न कुर्वन्ति च, ते वराकाः= मूढाः, बहुशः=बहुवारं बालमरणैः=उद्वन्धनादिनिमित्तकैर्मरणैः, च=पुनः, बहुकं= बहुभिः अकाममरणैश्च मरिष्यन्ति, तस्माज्जिनवचनं भावतः समादरणीयं चेति भावः । ‘बालमरणाणि’ ‘अकाममरणाणि’ बहुयाणि’ इत्यत्र तृतीयार्थं द्वितीया आर्षत्वात् ॥ २६० ॥

और उसके अनुसार चलने लगते हैं तो उनका संसार अल्प तब जाता है और वे मिथ्यात्व आदि आवसलोंसे रहित होकर रागादिक संकटोंका कभी न कभी अवश्य अन्त कर देते हैं ॥ २५९ ॥

किंच—‘बालमरणाणि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जे जिणवयणं न जाणन्ति—ये जिनवचनं न जानन्ति) जो जीव जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं करते हैं और उनके अनुसार न चलने है (ते वराया—ते वराकाः) वे मूढ हैं । ऐसे प्राणी (बहुसो—बहुशः) अनेक बार (बालमरणाणि अकाममरणाणि य मरिहन्ति—बालमरणानि अकाममरणानि च मरिष्यन्ति) बालमरणों द्वारा तथा अकाममरणों द्वारा मरने रहते हैं । इस लिये जिनवचन भावपूर्वक समादरणीय एवं समाचरणीय हैं ॥

छे. अने भावपूर्वक अने अनुसार आदवा लागे छे तो अने संसार अन्त रही जाय छे. अने ते मिथ्यात्व आदि आवसणोधी रहित प्राणीने रागादि संकटेशोने कहीने कही अवश्य अन्त करी छे ॥ २५९ ॥

किंच—‘बालमरणाणि’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे जिणवयणं न जाणन्ति—ये जिनवचनं न जानन्ति ये उन वचनो उपर श्रद्धा करता नहीं तब न तो ये अनुसार आदि भए है ते वराया—ते वराकाः ते मूढ छे. अने प्राणी बहुसो—बहुशः अनेक बार बालमरणाणि अकाममरणाणि य—बालमरणानि अकाममरणानि च मरिहन्ति अकाममरणो द्वारा मरता रहे छे. आ श्रद्धे उपलक्षण उपलक्षण अन्त करी छे अने समाचरणीय छे ॥ २६० ॥

यदि जिनवचनाराधनेऽतिचारः स्यात्, तदा तच्छ्रवणयोग्यानामाचार्यादीना-
मन्तिके आलोचना करणीया । केन कारणेन ते आलोचनाश्रवणयोग्या भवन्ति तदाह—
मुलम्—बहु आगमविज्ञाणा, समाहितुप्पायगा यं गुणगाही ।

एषां कारणेणं, अरिहां आलोचणं सोऽं ॥२६१॥

छाया—वहागमविज्ञानाः, समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिणः ।

एतेन कारणेन, अर्हा आलोचनां श्रोतुम् ॥२६१॥

टीका—‘बहु आगमविज्ञाणा’ इत्यादि—

वहागमविज्ञानाः=अज्ञोपाज्ञादिवहुभेदवत्त्वाद् बहुः, सचागमश्च वहागमस्त-
स्मिन् विज्ञानं—विशिष्टज्ञान येषां ते तथा । तथा—समाध्युत्पादकाः=समाधेरुत्पा-
दकाः, देशकालाशयादि विज्ञानादालोचनादातृणां मधुरभाषणादिभिः समाधिमेव
ये जनयन्ति, ते इत्यर्थः । तथा—गुणग्राहिणः=गुणान् ग्राहयन्तीत्येवं शीलाः,

यदि जिन वचनकी आराधना करनेमें अतिचार लग जावे तो उस
अतिचारको आचार्यादिकके पास प्रकाशित कर उसका शोधन कर लेना
चाहिये । कारणकि आलोचनाश्रवण योग्य ये आचार्यादिक ही होते हैं
अन्य नहीं । यही बात सूत्रकार इस सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं—‘बहु
आगम विज्ञाणा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—ये आचार्य आदिक (बहुआगमविज्ञाणाः—बहु आगम
विज्ञानाः) अंग उपांग आदि आगमोंके विशिष्ट ज्ञाता होते हैं तथा (स-
माहितुप्पायगा—समाध्युत्पादकाः) देश, काल, आशय आदिके विशिष्ट
ज्ञानसे ये आलोचना करने वाले शिष्यजनोंके चित्तमें मधुर भाषण आदिसे
समाधि उत्पन्न करते हैं और उनको (गुणगाही-गुणग्राहिणः) गुणोंको ही

ले उनवचनकी आराधना करवायां अतिचार लागी जय तो ये
अतिचारने आचार्यादिकनी समक्ष प्रकाशित करी येनु शोधन करी देवु लेधये.
कारण के आलोचना श्रवण योग्य ये आचार्यादिक न होय छे अन्य नहीं.
आ वातने सूत्रकार आ सूत्र द्वारा प्रकट करे छे.—“बहुआगमविज्ञाणा” इत्यादि !

अन्वयार्थ—ये आचार्य आदिक बहुआगमविज्ञाणा—बहुआगमविज्ञानाः
आगमोना अंग उपांग वगेरेना विशिष्ट ज्ञाता होय छे. तथा समाहितुप्पायगा—
समाध्युत्पादका देश, काल, आशय आदिना विशिष्ट ज्ञानथी ये आलोचना
करवावाणा शिष्यजनेना चित्तमां मधुर भाषण आदिथी समाधिने उत्पन्न
रे छे. अने अने गुणगाही-गुणग्राहिणः सारा गुणोतुं ग्रहण करवे छे.

एतैः=अनन्तरोपात्तैर्वद्वागमविज्ञानत्वादिभिः, कारणैः=हेतुभिः, आलोचनां-शिष्य-
कृतातिचारप्रकाशनरूपं श्रोतुम् अर्हाः=योग्या भवन्ति, एवं भूता आचार्यादय
आलोचना श्रवणफलं परेषां विशुद्धिलक्षणं संपादयितुं समर्था भवन्तीति भावः ॥२६१॥

इत्थमनशनस्थस्य यत् कृत्यं तत् सप्रसङ्गमुपदर्श्य, संप्रति पूर्वोद्दिष्टानां कन्द-
र्पादिभावनानां परिहारार्थं तत्स्वरूपमाह--

मूलम्—कन्दर्पकुक्कुयाइं तह, सीलसहैवहासविगहाहिं ।

विस्मैवितो य परं, कन्दर्पं भावणं कुण्ड ॥२६२॥

मंताजोगं काउं, भूर्इकम्मं च 'जे पंडंजति ।

सायैरसइडिहेउं, अभिओगं भावणं कुण्ड ॥ २६३॥

नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं ।

माई अवणवाई, किंविंसियं भावणं कुण्ड ॥२६४॥

अणुबद्धरोसपसरो, तह यं निमित्तंमि होई पंडिसेवी ।

एएहिं कारणैहिं, आंसुरियं भावणं कुण्ड ॥२६५॥

छाया—कन्दर्प कौकुच्ये तथाशीलस्वभावहासविकथाभिः ।

विस्मापयंश्च परं कान्दर्पी भावनां करोति ॥२६२॥

ग्रहण कराते हैं, अतः उनमें इतनी विशिष्ट योग्यता तथा ज्ञानादि
संपन्नता होने से वे ही आलोचना सुननेके योग्य हैं—अर्थात् शिष्यजनोंका
कर्तव्य है कि दोष आदि लगने पर वे अवश्य अपने आचार्य आदिके
पास उसकी शुद्धि करनेके लिये आलोचना करें। आलोचनाका अर्थ भी
यही है कि शुद्ध भावसे गुरुके समक्ष अपनी भूल प्रकट करना। इससे
यह होता है कि भूलका शोधन हो जाता है और महाव्रतकी शुद्धि हो
जाती है ॥ २६१ ॥

आथी अेमनामां अेटली विशेष योग्यता तथा ज्ञानादिनी संपन्नता डोवाथी
अेअेअे आलोचना सांलणवा योग्य छे. अर्थात् शिष्यजनानुं कर्तव्य छे डे, ते
दोष आदिना लागवाथी तेअे भास करीने पोताना आचार्य आदिनी पासे
अेनी शुद्धि करवा भाटे आलोचना करे. आलोचनाने अर्थ पणु अेअे छे डे,
शुद्ध भावथी शुद्धि पासे पोतानी भूलने प्रकट करवी आ प्रमाणे करवाथी
दाल अे थाय छे डे, भूलनुं शोधन थर्ध नय छे. अने महाव्रतनी शुद्धि
थर्ध नय छे. ॥ २६१ ॥

मंत्रायोगं कृत्वा, भूतिकर्म यः प्रयुङ्क्ते ।
 शातरसद्विहेतोः, आभियोगीं भावनां करोति ॥२६३॥
 ज्ञानस्य केवलानां, धर्माचार्यस्य संघसाधुनाम् ।
 मायी अवर्णवादी, किल्बिषिकीं भावनां करोति ॥२६४॥
 अनुबद्धरोषप्रसरः, तथा च निमित्ते भवति प्रतिसेवी ।
 एताभ्यां कारणाभ्याम्, आसुरिकीं भावनां करोति ॥२६५॥

टीका—‘कंदप्प कुक्कुयाइं’ इत्यादि—

कन्दर्प कौक्कुच्ये इति । तत्र—कन्दर्पः—कामकथाकथनम्, कौक्कुच्यं—चेष्टाविशेषः,
 तद् द्विधा—कायेन वाचाचेति । तत्र—कायकौक्कुच्यं—स्वयमहसन्नेव भ्रूनेत्रोष्ठकर-
 चरणादिना तथा चेष्टते यथाऽन्यो हसतीति, वाक् कौक्कुच्यं तु तथा जल्पति
 येनान्यः प्रहसति, नानाविधजीवरुतानि मुखवाद्यवादनं च यत्र करोतीति । कन्दर्पश्च
 कौक्कुच्य चेति कन्दर्पकौक्कुच्ये, ते कुर्वन् इति शेषः । च=पुनः, तथाशीलस्वभाव-
 हासविकथाभिः—यथा परस्याद्भुतमिव भवति, तेन प्रकारेण यत् शीलम्=आचरणम्,
 तच्च, स्वभावश्चपरस्याश्चर्यरसः समुत्पद्यतामित्यभिप्रायेण तत्तन्मुखविकारादियुक्तं
 स्वरूपं, हासश्च—अट्टहासादिरूपः, विकथाश्च—परविस्मापकनानाविधालापरूपाः
 तथा शीलस्वभावहासविकथास्ताभिः, परं विस्मापयन्, कान्दर्पी=कन्दर्पयोगात्

अब सूत्रकार पूर्वकथित कंदर्प आदि भावनाओंके परिहार निमित्त
 उनका प्रत्येकका स्वरूप कहते हैं—‘कंदप्प कुक्कुयाइं इत्यादि चार गाथाएँ’
 अन्वयार्थ—(कंदप्पकुक्कुयाइं—कंदर्प कौक्कुच्ये) कंदर्प—कामकथाको
 तथा कौक्कुच्य—कायकी तथा वचनकी कुचेष्टाको करने वाला तथा (शील
 सहावहासविगहाहिं परं विम्हावितो—शीलस्वभावहासविकथाभिः परं
 विस्मापयन्)शील, स्वभाव, हास एवं विकथा आदिके द्वारा दूसरोंको
 विस्मित करने वाला मनुष्य (कदर्प भावणं कुणइ—कान्दर्पी भावनां
 करोति) कांदर्पी भावना वाला माना गया है । कामोत्तेजक कथाओंका

इवे सूत्रकार पडेलां उडेला उंढर्प आदि भावनाओंना परिहार निमित्त
 अंनुं प्रत्येकनुं स्वरूप उडे छे—“ कंदप्पकुक्कुयाइं ” इत्यादि । चार गाथाओं—

अन्वयार्थ—कदप्पकुक्कुयाइं—कंदर्पकौक्कुच्ये उंढर्प—कामकथाओं तथा कौक्कुच्य-
 काया तथा वचनकी कुचेष्टाओंने करवावाणा तथा शीलसहावहासविगहाहिं परं
 विम्हावितो—शीलस्वभावहासविकथाभिः परं विस्मापयन् शील, स्वभाव, हास
 अने विकथा आदिथी भीजने विस्मित करवावाणा मनुष्य कदप्प भावणं कुणइ-
 कान्दर्पी भावनां करोति उंढर्पी भावनावाणा मानवाभां आवेल छे कामोत्तेजक

कन्दर्पा इह देवास्तेषामियं कान्दर्पी तां भावनां- तद्भावाभ्यासरूपां करोति । उक्त-
प्रकारेण चेष्टमानस्य कान्दर्पी भावना भवति, साचेयं दुर्गति जनकत्वात् परिव-
र्जनीयेति भावः ॥२६२॥

‘मंता जोगं काउं’ इत्यादि---

यः शातरसिद्धिं हेतोः-शातं-सुखं, रसाः-माधुर्यादयः, क्रुद्धिः-उपकरणादि-

कहना कंदर्प है । चेष्टाविशेषका नाम कौक्रुच्य है यह चेष्टा शरीर और
वचनसे होती है । स्वयं विना हँसे ही दूसरोंको झू, नेत्र, ओष्ठ, हाथ,
एवं चरण आदिकी ऐसी २ चेष्टाएँ दिखाना कि जिन्हें देख कर दूसरों
को हँसी आने लगे यह काय कौक्रुच्य है । वाक् कौक्रुच्य यह है कि ऐसी
बांते करना कि जिन्हें सुनकर लोग हँसने लग जावें । जैसे अनेक प्रकारके
जानवरोंको बोली बोलना सुखसे बाजा बजाना इत्यादि । तथा लोग
मुझे देखकर आश्चर्य रसमें निमग्न हो जावें ” इस अभिप्रायसे अपना
शारीरिक आकार विकार युक्त बनाना, अट्टहास करना आश्चर्यमें डालने
वाली गप्पें हांकना, इस सब बातोंसे तथा चेष्टाओंसे जीव कान्दर्पी-
भावना वाला बनता है । यह भावना जीवको दुर्गतिकी दाता मानी गई
है । अतः इसका परिवर्जन करना ही श्रेयस्कर है ॥ २६२ ॥

अन्वयार्थ—(सायरसइडिहेउं-शातरसिद्धिहेतोः) सुखके निमित्त माधु-
र्य आदि रसोंकी प्राप्तिके निमित्त तथा क्रुद्धि-उपकरण आदि संपत्तिके

कथाअनु कडेवुं कंदर्पं छे चेष्टा विशेषतुं नाम कौक्रुच्य छे. आ चेष्टा शरीर
अने वचनथी थाय छे. पोते इस्या सिवाय न् भीजने झू, नेत्र, डोठ, हाथ
अने पग आदिनी अवी अवी चेष्टाअो देभाडीने के, नेने लेवाथी भीजअोने
इसवुं न् पडे आने कायकौक्रुच्य कडेवामां आवे छे. वाक् कौक्रुच्य अे छे के,
नेने सांखणवाथी लोके इसवा लागे. नेमके, अनेक प्रकारना जानवरोनी मोली
मोदवी-मोढेथी वाज् नेवे सुर काढेवे. इत्यादि ! तथा “ अने नेधने लोके
आश्चर्यथी मुग्ध अनी जय. ” आवा अलिप्रायथी पोताना शरीरना आकारने
विकार युक्त अनाववुं, अट्टहास्य करवुं, लोकेने आश्चर्यमां डुभाडी हे तेवा
गप्पा डांकवा, आवा प्रकारतुं वर्तन करनार अ्व कान्दर्पी लावनावाणो अने
छे. आवी लावना अ्वने दुर्गतिमां लर्ध जनार मानवामां आवेद छे. आथी
अेना त्याग करवे अेन श्रेयस्कर छे ॥ २६२ ॥

अन्वयार्थ—जे सायरसइडिहेउं-शातरसिद्धिहेतोः ने सुभना निमित्तथी.
माधुर्य आदि रसोनी प्राप्तिना निमित्तथी, तथा क्रुद्धि-उपकरण आदि संपत्तिना

संपत्, तदर्थम्, मन्त्रायोगं=मन्त्राणामायोगः-व्यपारणं मन्त्रायोगस्तं कृत्वा भूतिकर्म=भूत्या-भस्मना, उपलक्षणत्वान्मृत्तिकया, सूत्रेण च कर्मरक्षार्थं तदनुलेपनवन्धनरूपो व्यापारः, च शब्दात् कौतुकादि च प्रयुङ्क्ते, स आभियोगी भावनां करोति ।

अयं भावः-इयमाभियोगी भावना दुर्गतिजनकत्वात् परिवर्जनीयेति ॥२६२॥

‘नाणस्स केवलीणं’ इत्यादि--

ज्ञानस्य=ज्ञानं श्रुतज्ञानं द्वादशाङ्गीरूपं प्रवचनं तस्य, तथा-केवलिनां=केवल-ज्ञानवताम्, तथा-धर्माचार्यस्य=धर्मदाता य आचार्यः स धर्माचार्यस्तस्य, तथा-

निमित्त (मन्ताजोग काउं-मन्त्रायोगं कृत्वा) मन्त्रोका प्रयोग करके (भूइकम्मं-भूतिकर्म) शरीर आदिकी रक्षाके लिये भूतिकर्म अर्थात् भस्म मिट्टी आदिका लेपरूप, तथा दोरे आदिका बांधनारूप कर्म (पउंजति-प्रयुङ्क्ते) करता है वह (आभिओगं भावणं कुणइ-आभियोगीं भावनां करोति) आभियोगी भावनावाला माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आभियोगी भावना दुर्गतिकी दाता होनेसे परिवर्जनीय है इस सूत्रमें ‘च’ शब्दसे विविध प्रकारके कौतुकोका करना भी आभियोगी भावना है ऐसा जानना चाहिये। किसीको रक्षाके निमित्त गैडा आदि बांधना, राख अथवा मिट्टीका लेप करना ये सब कर्म आभियोगी भावना हैं। अनगारके लिये ये सब त्याज्य हैं। क्योंकि इनसे दुर्गतिकी ही प्राप्ति होती है ॥२६३॥

अन्वयार्थ—इसी तरह (नाणस्स केवलीणं धम्मायरियस्स संघसाधूणं अवर्णवादी-ज्ञानस्य केवलिना धर्माचार्यस्य संघसाधूणां अवर्ण-

निमित्तथी मन्ताजोगकाउं-मन्त्रायोगं कृत्वा मन्त्रोको प्रयोग करीने, भूइकम्मं-भूतिकर्म शरीर आदिनी रक्षा भाटे भूतिकर्म अर्थात् भस्म भाटी आदिना देपइय तथा दोरा आदिना बांधवाइय कर्म पउंजति-प्रयुङ्क्ते करे छे. ते आभियोगं भावणं कुणइ-आभियोगी भावनां करोति आभियोगी भावना मानवाभां आवेद छे. आनुं तात्पर्यं अे छे के, आभियोगी भावना दुर्गतिनी दाता होवार्थी परिवर्जनीय छे. आ सूत्रमा ‘च’ शब्दथी विविध प्रकारना कौतुकेनुं करवुं ते पणु आभियोगी भावना छे अेम ञणुवुं लेछंअे. कोठनी रक्षाना निमित्ते, नार वगेरेने बांधवुं, राख अथवा भाटीनुं देपन करवुं आ सधणां काम आभियोगी भावना छे. अनगारना भाटे आ सधणां त्याज्य छे. कारणुं के, तेनार्थी दुर्गतिनी प्राप्ति थाय छे. ॥ २६३ ॥

अन्वयार्थ—आ प्रमाणे नाणस्स केवलीणं धम्मायरियस्स संघसाधूणां ।इ-ज्ञानस्य केवलिना धर्माचार्यस्य संघसाधूणां अवर्णवादी अे ज्ञाननां,

संघसाधूनां=संघश्च साधवश्च संघसाधवस्तेषाम्, अवर्णवादी=अवर्णः--आक्षेपस्तं वदतीत्येवं शीलः, निन्दक इत्यर्थः । अस्य ज्ञानदौ प्रत्येकं सम्बन्धः । यो ज्ञानस्यावर्णवादी, स चैवं भाषते--अत्र प्रवचने त एव पृथिव्यादि कायाः, तान्येव च व्रतानि, तावेव च प्रमादा प्रमादौ पुनः पुनर्निरूप्यते, अतः पुनरुक्तिदोषपरिपूर्णमिदं प्रवचनम् । किंच-श्रुतमिदं मोक्षार्थं पठ्यते, मोक्षार्थिनां च किं प्रयोजनं ज्योतिषां द्वीपसमुद्रादीनां पृथ्वीकायादिजीवानां च परिगणनेन, इत्यादि । तथा-यश्च केवलिनामवर्णवादी स चैवं भाषते--ज्ञानदर्शनोपयोगो केव-

वादी) जो ज्ञानका, केवलियोंका धर्माचार्यका, संघका एवं साधुका अवर्णवाद करता है तथा (माई-मायी) स्वयंजो मायी है वह मनुष्य (किञ्चिसिं भावणं कुणइ-किञ्चिषिकीं भावनां करोति) किञ्चिषिकी भावना चाला बनता है ॥ २६४ ॥

जो ज्ञानका अवर्णवादी होता है वह इस प्रकार कहता है--“इस प्रवचनमें ही पृथिवी आदि काय पुनः पुनः निरूपित हुए हैं, वे ही व्रत वारं वार कहे गये हैं, तथा वे ही प्रमाद और अप्रमाद जगह जगह पर बतलाये गये हैं इस लिये यह प्रवचन पुनरुक्ति दूषणसे भरपूर है । दूसरी बात एक यह है कि जब श्रुतका पठन पाठन मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्य से किया जाता है तो फिर इसमें मोक्षार्थियोंके लिये ज्योतिष आदिकी तथा पृथिवीकाय आदि जीवोंकी गिनती एवं द्वीप समुद्र आदिकी परिगणनासे क्या लाभ है ? । कुछ समझमें नहीं आता है” । इसी प्रकार जो केवली भगवान्का अवर्णवाद करता है वह कहता है कि--“केवली

केवलीयेनां, धर्माचार्येणां, संघनां अने साधुनां जे अवर्णवाद् करे छे तथा माई-मायी जे पोते जे मायावी छे ते मनुष्य किञ्चिसिं भावणं कुणइ-किञ्चिषिकीं किं भावनां करोति किञ्चिषिकी लावनावाणा अने छे. ॥ २६४ ॥

जे ज्ञानना अवर्णवादी होय छे, ते आ प्रकारे कहे छे. “आ प्रवचनमां अजे पृथवी आदि काय इरी इरीने निरूपित थाय छे, अजे व्रत वारं वार कहेवायेल छे, तथा अजे प्रमाद अथवा अप्रमाद जग्ये जग्येये अतावेल छे. आ माटे आ प्रवचन पुनरुक्तिना दोषधी भरपूर छे जीव वात अके अके छे के, ज्यारे श्रुतनुं पठन पाठन मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यी करवामां आवे छे, तो इरीथी अमां मोक्षार्थीयेनां माटे ज्योतिष वगेरेनी तथा पृथवीकाय आदि जीवोंकी गिनती अने द्वीप समुद्र वगेरेनी परिगणनाथी शुं लाभ छे ? कांछ समझवामां आवतुं नथी. ” आ प्रमाणे जे केवली भगवानने अवर्णवाद् करे छे ते कहे छे के,-“केवली भगवानमां ज्ञानोपयोग अने दर्शनोपयोग

लिनां क्रमेण भवतः ? किमुत युगपत् ?, यदि क्रमेण भवतस्तदा ज्ञानकाले दर्शनं न स्यात्, दर्शनकाले च न ज्ञानमिति परस्परावरणता समापद्येत । तथाहि— ज्ञानावरणदर्शनावरणयोः सर्वथा क्षपितत्वात् अपरस्य चावरकस्याभावादनयोः परस्परावरकतैव स्यादिति । अथ युगपत् भवतः इति द्वतीयः पक्षः कक्षी क्रियते तर्हि एककालभावित्वात् केवलदर्शनकेवलज्ञानयोः साकारानाकारोपयोगरूपयोगरूपयोर्विभिन्नयोरप्यैक्यापत्तिः, कथमिदं द्वयं विरुद्धं युगपद् घटेतेति । यश्च

भगवान्‌में ज्ञानोपयोग क्रमसे होते हैं या युगपत् होते हैं ? यदि इनकी केवलीमें क्रमिकता मानी जावेगी तो ज्ञानके समयमें दर्शनके समयमें ज्ञान नहीं होगा—इससे उसमें परस्पर आवरणत्वका सद्भाव मानना पड़ेगा । केलकी की आत्मासे ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो आवरण सर्वथा क्षपित हो चुके हैं तथा अपर आवारकका भी अभाव है इस लिये ज्ञान ओर दर्शन इन दोनोंमें ही परस्परमें आवरकता(ढांकनेवाला) आनेमें क्या बाधा आसकती है । यदि कहा जाय कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवलीमें युगपत् होते हैं तो ऐसी मान्यतामें एक कालभावी होनेसे इन दोनोंमें एकत्वापत्ति माननी पड़ेगी । परन्तु इनमें एकत्वापत्ति कथमपि हो नहीं सकती है । कारण की ज्ञानका स्वभाव साकार और दर्शन का स्वभाव अनाकार है । और इसी लिये ये दोनों परस्पर भिन्नर हैं । दूसरी बात एक और है वह यह है कि जब इस प्रकार ये दोनों अपनेर स्वभावसे एक दूसरेसे विरुद्ध हैं तो फिर इनका युगपत् होना भी अवि-रुद्ध कैसे माना जा सकता है । अतः इन दोनोंकी न तो वहां क्रमिकता

कमथी थाय छे अथवा युगपत् थाय छे ? जे आनी केवणीमां कृमिकता मानवामा आवे तो ज्ञानना समयमां दर्शन अने दर्शनना समयमा ज्ञान नही थाय—तेथी तेमां परस्पर आवरणत्वना सद्भाव मानवे पडशे. केवणीनी आत्माथी ज्ञानावरण अने दर्शनावरण आ अन्ने आवरण सर्वथा क्षपित अनी धूकेल छे. तथा जीन आवारकना अभाव छे आथी ज्ञान अने दर्शन आ अनेमां पण परस्परमां आवरकता आववांमां कर्ष आधा आवी शके छे जे कडेवामां आवे के, दर्शनोपयोग अने ज्ञानोपयोग केवणीमां युगपत् होय छे तो अेवी मान्यतामां अेक काण लावी मान्यता होवाथी आ अन्नेमा अेकत्वापत्ति मानवी पडशे. परंतु तेमां अेकत्वापत्ति कर्ष पणु रीते थर्ष शकती नथी. कारण के, ज्ञानना स्वभाव साकार अने दर्शनना स्वभाव अनाकार छे. अने अेथी न अे अन्ने परस्पर जुदा जुदा छे. जीणु वात अेक अे पणु छे के, ज्यारे आ प्रमाणु आ अन्ने पोत पोताना स्वभावथी अेक जीनथी विरुद्ध छे तो पछी अेमनुं युगपत् थवानु पणु अविरुद्ध केम मानी शकय छे. आथी आ अन्नेनी न तो

धर्माचार्यस्यावर्णवादी स चैवं भाषते—इमे धर्माचार्या न भवन्ति विशुद्धजातिकुलोत्पन्नाः, न वा लोकव्यवहारकुशलाः, नाप्येते औचित्यं वदन्ति । स चावर्णवादी गुरुसेवायां न वर्तते, अनुचितविधायी छिद्रपेक्षी तथा सर्वसमक्षं गुरुदोषभाषी, गुरोः प्रतिकूलश्च भवति । यश्च संघस्यावर्णवादी स चैवं भाषते—बहवः श्वश्रृगालादिसंघाः सन्ति, कोऽयमिह संघः ?, इत्यादि । यस्तु साधूनामवर्णवादी स चैवं भाषते—अहो ! अमी साधवः परस्परमपि न सहन्ते, अत एव पृथक् तिष्ठन्ति,

ही बनती है और न युगपत्ता ही ” । इसी तरह जो धर्माचार्यका अवर्णवादी होता है वह इस प्रकार कहता है कि—“ये धर्माचार्य न तो विशुद्ध जातिमें उत्पन्न हुए हैं और न विशुद्ध वंशमें ही जन्मे हैं । लौकिक व्यवहार में ये सब बिलकुल अनभिज्ञ होते हैं । उचितता तो इनमें होती ही नहीं है” । इस प्रकार धर्माचार्यका अवर्णवाद करनेवाला मुनि गुरुसेवासे सदा पराङ्मुख रहता है, अनुचित विधायी एवं छिद्रान्वेषी होता है । सबके साम्हने अपने गुरुदेवके दोषोंको कहनेमें उसको कुछ भी संकोच नहीं होता है । समझाने बुझाने पर वह उनसे प्रतिकूल हो जाता है । तथा संघका अवर्णवादी संघकी इस प्रकार निंदा करता है—अरे संसारमें तो और भी अनेक संघ हैं कुत्तोंका श्रगालोंका । तो फिर यही संघ कौन एक अनौखा संघ है” । तथा साधुके अवर्णवादीकी विचारधारा इस प्रकारकी होती है—“अरे ? ये साधुतो परस्परमें भी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं यही कारण हैं कि ये सब पृथक् २ होकर देशा-

कुमिडता भने છે અથવા ન તો યુગપત્તા” આ પ્રમાણે જે ધર્માચાર્યના અવર્ણવાદી હોય છે તે આ પ્રકારે કહે છે કે,—“આ ધર્માચાર્ય ન તો વિશુદ્ધ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલ છે. અથવા ન તો વિશુદ્ધ વંશમાં જન્મેલ છે. લૌકિક વ્યવહારથી એ સઘળા બિલકુલ અજાણ છે. ઉચિતતા તો એમનામાં બિલકુલ હોતી નથી.” આ પ્રમાણે ધર્માચાર્યનું અવર્ણવાદ કરવાવાળા મુનિ ગુરુ સેવાથી હુમેશાં પરાઙ્મુખ રહે છે. અનુચિત વિધાવાળા અને છિદ્રાન્વેષિ હોય છે. બધાની સામે પોતાના ગુરુદેવના દોષોને કહેવામાં તેને કોઈ સંકોચ આવતો નથી. સમજાવવા છતાં પણ તે સમજાવનાર સામે પણ પ્રતિકુળ બની જાય છે. તથા સઘના અવર્ણવાદી સંઘની નિંદા કરે છે.—“અરે સંસારમાં તો બીજાં પણ અનેક સઘ છે, કુતરાના, શિયાળીયાના તો પછી આ સંઘ એવો કયો અનોખો સંઘ છે.” તથા સાધુની અવર્ણવાદીની વિચાર ધારા આ પ્રકારની હોય છે, “અરે આ સાધુ તો પરસ્પરમાં એક બીજાને જોઈ નથી શકતા અને આ કારણ છે કે, સઘળા અલગ અલગ થઈને દેશાંતરમાં વિચરતા રહે છે. ગુરુઓની

देशान्तरं च गच्छन्ति, गुरुणामप्यननुवर्तिनः, अपि च यस्य गुणानवलोक्य मुनयः प्रसीदन्ति, तस्याप्यतिचररादिकं दोषं न क्षमन्ते, इत्यादि । इत्थं ज्ञानादीनामवर्णवादी तथा-मायी=माया-शाठ्यं, सा यस्यास्तीति माया, यस्त्वात्म-स्वभावं संवृणुते, परस्य गुणान् घातयति चौर इव सर्वतः गङ्गमानः गूढाचारः, मृषावादी च मायीत्युच्यते । यश्चैव भूतः स किल्बिषिकीं भावनां करोति । इयमपि दुर्गति हेतुरिति विचिन्त्य परिवर्जनीयेति भावः ॥ २६४ ॥

‘अणुबद्धरोषप्रसरो’ इत्यादि—

अनुबद्धरोषप्रसरः=अनुबद्धः-अव्यवच्छिन्नः, रोषस्य-क्रोधस्य, प्रसरः-

न्तरमें विचरते रहते हैं । गुरुओंकी सेवा करना तो दूर रहा ये तो उनके साथी भी नहीं होते हैं स्वच्छंद रहते हैं । जिनके गुरुओंको देखकर मुनिजन आनंदित होते हैं उनके भी अनिचारादिक दोषोंको ये सहन नहीं कर सकते हैं” । इसी प्रकार ज्ञान आदिका अवर्णवादी होता है । माया शब्दका अर्थ शाठ्य (कपट) है । यह माया जिसके होती है वह मायी है । मायी अपने स्वभावको तो ढके रहता है और दूसरोंके सद्गुणोंकी भी निंदा करता है । चौरकी तरह सर्वतः शंक्तिमन होकर अपने आचारको गूढ रखता है तथा अपने व्यवहारका सिक्का जमानेके लिये झूठ बोला करता है । ऐसा व्यक्ति किल्बिषिकी भावना वाला माना गया है । अतः इस भावनाको भी दुर्गतिका हेतु जानकर मोक्षाभिलाषियोंको छोड़ देना चाहिये ॥ २६४ ॥

अन्वयार्थ—(अणुबद्धरोषप्रसरो-अनुबद्धरोषप्रसरः) सर्वज्ञ विरोध-

सेवा करवी तो एक आत्मा रही परंतु आ तो ऐभना साथी यह यता नथी अने स्वच्छंदि रहे छे जेना गुणोने जेधने मुनिजन आनंदित थाय छे तेना यह अतिचार आदि दोषोने सहन करी शकता नथी, ” आ प्रकारना ज्ञान आदिना अवर्णवादि होय छे, माया शब्दोने अर्थ शठ (कपट) छे, आ माया जेने होय छे ते मायी छे, मायी जेताना स्वभावने ढांकेता रहे छे, अने भीजना सद्गुणोनी यह निंदा करे छे, चोरनी भाइक अधी आत्मा शंक्ति मनवाणा यधने जेताना आचारने गूढ राभीने तथा जेताना व्यवहारने सिक्को नभावना भाटे लुहुं जेथा करे छे, आवी व्यक्ति किल्बिषी लावना वाणी मनायेह छे, जेथी आ लावनाने यह दुर्गतिना हेतुइय जेथीने मोक्षना अलिवाधीयेये छोडी देवी जेधये ॥ २६४ ॥

अन्वयार्थ—अणुबद्धरोषप्रसरो-अनुबद्धरोषप्रसरः सहाय विरोधशील

विस्तारो यस्य स तथा, सर्वदा विरोधशीलत्वाद्, अननुतापित्वाद् वा, क्षमणार्थं प्रार्थनेऽपि प्रसन्नतायां अभावाद् वेति भावः । तथा-अपि च, निमित्ते-निमित्त-विषये, प्रतिसेवी प्रतिसेवकः, एताभ्याम्-अनन्तरोक्ताभ्याम् अनुबद्धरोपमसरत्त्वं निमित्तप्रतिसेवित्वरूपाभ्यां, कारणाभ्याम्, आसुरिकीं=आसुरीं भावनां करोति । इयमपि दुर्गतिप्रापिकेति विज्ञाय हेयेति भावः ॥ २६५ ॥

किं च—

मूलम्—सत्थग्ग्रहणं विसम्भ्रमखणं च जलणं च जलपवेसो च ।

अणार्यारभण्डसेवा, जन्ममरणानि वधन्ति ॥२६६॥

छाया—शस्त्रग्रहणं विषमक्षणं च ज्वलनं च जलप्रवेशश्च ।

अनाचारभाण्डसेवा जन्ममरणानि वधन्ति ॥२६६॥

टीका—‘सत्थग्ग्रहणं’ इत्यादि—

शस्त्रग्रहणं= शस्त्र-खड्गछुरीकादिकं, तस्य ग्रहणम्, इदमुपलक्षणम्-स्वघातार्थं

शील होनेके कारण अथवा पश्चात्ताप नहीं करने वाला होनेके कारण अथवा क्षमाकी याचना करने पर भी प्रसन्नताका अभावक होनेके कारण जिसके क्रोधका तनाव व्युच्छिन्न-नष्ट नहीं हुआ है तथा जो (निमित्तम्-पडिसेवी-निमित्ते प्रतिसेवी) निमित्तरूप विषयका प्रति सेवक है-क्रोधके निमित्तका ही जो सदा ध्यान रखता है-ऐसा व्यक्ति (एणहि कारणेहि-एताभ्याम् कारणाभ्याम्) इन दो कारणोंसे (आसुरियं भावणां कुणइ-आसुरिकी भावनां करोति) आसुरी भावना वाला बनता है । यह भावना भी जीवको दुर्गतिमें ले जाने वाली है अतः यह त्याज्य है ॥ २६५ ॥

किं च—‘सत्थग्ग्रहणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सत्थग्ग्रहणं-शस्त्रग्रहणम्) अपने आपसा घान करनेके लिये

होवाना कारणे अथवा पश्चात्ताप न करवावाणा होवाने कारणे, अथवा क्षमाकी याचना करवां छता पणु प्रसन्नताना अभावक होवाने कारणे लेनामांथी कुंथ ओछो थवा पाभते नथी तथा ले निमित्तम्-पडिसेवी-निमित्ते प्रतिसेवी निमित्तरूप विषयना प्रति सेवक छे, कुंथना निमित्तम् न ले सदा सर्वदा पणु राभे छे ओवी व्यडित एणहि कारणेहि-एताभ्यां कारणाभ्याम् नथ ओ कारणेथी आसुरियं भावणां कुणइ-आसुरिकी भावनां करोति आसुरी भावनावाणी पाने छे, वा भावना पणु छवने दुर्गतिमां लथ नतर होवाथी नाने पणु तं छे, इत्ये, ओछे छे ।

किं च—‘सत्थग्ग्रहणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सत्थग्ग्रहणं-शस्त्रग्रहणम् येते योवाते न दात इत्ये, अटे

स्वदेहोपरि खड्गादिशस्त्रव्यापारणमित्यर्थः, तथा-विषभक्षणं, च-पुनः, ज्वलनं स्वदेहस्याग्नौ निपातनमित्यर्थः, जलप्रवेशः-स्त्रवधार्थं नदी समुद्रादौ स्वदेहस्य पातनम्, अनाचारभाण्डसेवा च आचारः-शास्त्रविहितो व्यवहारस्तदनुष्ठानार्थं भाण्डम्-उपकरणम्, आचारभाण्डं, यन्न तथा, तदनाचारभाण्डं, तस्य सेवा-हास्य सोहादिभिः परिभोगः, एतानि शस्त्रग्रहणादीनि जन्ममरणानि बध्नन्ति, उपचाराज्जन्ममरणनिमित्तकर्माणि स्वात्मनाश्लेषयन्ति संकलेशजनकत्वेन शस्त्रग्रहणादीनामनन्तभवहेतुत्वादिति भावः ।

ननु पूर्वं तादृश देवदुर्गतिगामित्वं भावनानां फलमुक्तम्, इह तु अनन्त-

शरीर पर तलवार आदि शस्त्रका प्रयोग करना (विसभक्खणं-विषभक्षणम् विषका भक्षण करना (जलणं-ज्वलनम्) अग्निमें प्रवेश करना (जलप्पवेसो-जलप्रवेशः) पानीमें डूब जाना (अणाचारभंडसेवा-अनाचार भाण्डसेवा) तथा अनाचार भाण्ड सेवा-शास्त्र विहित व्यवहारको अनुष्ठित करनेके लिये उपकरण रखना यह आचार भाण्डसेवा है इससे विपरीत अनाचार भाण्डसेवा है ये सब बातें (जन्म मरणानि बंधन्ति-जन्म मरणानि बध्नन्ति) जन्म जरा और मरणके निमित्तभूत कर्मोंका संबंध आत्मासे कराती हैं इससे आत्मा संसारसे पार नहीं होता है। यह शस्त्र ग्रहण आदि संकलेशजनक होनेसे आत्माके लिये अनन्तभवका हेतुभूत होता है ।

शंका-यहां पहिले इन कंदर्प आदि भावनाओंके देवदुर्गति दाता कहा है अर्थात् देव दुर्गतिकी प्राप्ति होना यह फल इन भावनाओंका

शरीर उपर तरवार आदि शस्त्रोने त्याग करवे, विसभक्खणं-विषभक्षणम् विषतुं लक्षणु करवुं, जलणं-ज्वलनम् अग्निमां प्रवेश करवे, जलप्पवेसा-जलप्रवेशः पाणीमां डूबी जवुं, तथा अणाचारभंडसेवा-अनाचारभाण्डसेवा अनाचार भांडसेवा-शास्त्रथी विद्ध व्यवहारतुं अनुकरणु करवाना साटे उपकरणु राखवा आ आचार भांड सेवा छे.-आथी विपरीत अनाचार भांड सेवा छे.-आसधणी वाते। जन्ममरणानि बंधन्ति-जन्ममरणानि बध्नाति जन्म, जरा, अने मरणना निमित्त भूत कर्मोने आत्मानि साथे संबंध करावे छे. आना कारणे आत्मा संसारथी पार थर्ध शकतो नथी. आ शस्त्र आदि संकलेशजनक होवाथी आत्माना साटे अनन्तभवना हेतुभूत थाय छे.

शंका-अहीं पड़ेदां ये कंदर्प आदि भावनाओंने देव दुर्गतिनी दाता अतावेद छे अर्थात् देव दुर्गतिनी प्राप्ति थवी आ इण ये भावनाओंतुं

जन्ममरण कारणीभूत कर्मबन्धरूपं फलमुक्तम्, इति कथं न विरोधः?, अत्रोच्यते—
देवदुर्गतिगामित्वं भावनानां साक्षात्फलं प्रागुक्तम्, इह तु तासामेव भावनानां
परम्पराफलं भावनार्थमुक्तं, यद्धि विचिन्त्य साधवस्ताः सर्वा भावनाः परिहरिष्य-
न्तीति । तथाचोक्तम्—

एयाओ भावणाओ, भावित्ता देवदुग्गइं जंति ।

तत्तो य चुया संता, परित्ति भवसागरमणंतं ॥१॥

छाया—एता भावना, भावयित्वा देवदुर्गतिं यान्ति ।

ततश्च च्युताः सन्तः पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम् ॥१॥ इति ॥ २६६ ॥

संप्रति भगवदुक्तार्थमुपसंहरन् सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

मुलम्—इइ पाउकैरे बुद्धे, नायए परिनिव्वुए ।

छत्तीसं उत्तरज्झाए, भवसिद्धि य संसए 'त्तिवेमिं' ॥२६७॥

है ऐसा कहा है और अब यहां ऐसा कहा जाता है कि ये शस्त्र ग्रहणा-
दिक अनन्त जन्ममरणके कारणी भूत कर्मोंके बंधनरूप फलके दाता
हैं इसलिये इस प्रकारके कथनमें पूर्वापर विरोध आता है? सो ऐसी
आशंका यहां ठीक नहीं है । कारण कि फल दो प्रकारका होता है ?
साक्षात् फल और दूसरा परम्परा फल । देव दुर्गति प्राप्ति यह आदि
भावनाओंका साक्षात् फल है तथा जन्म मरणरूप फल परम्परा फल है,
अतः इन भावनाओंका यह द्विविधफल अनिष्ट है ऐसा जानकर साधु-
जन इनका परित्याग अवश्य कर दें । कहा भी है—

“एयाओ भावणाओ भावित्ता देव दुग्गइं जंति ।

तत्तो य चुया संता परित्ति भवसागरमणंतं ॥ ” इति ॥ २६६ ॥

छे जेवुं कडेव छे. अने हवे अडीं जेवुं कडेवामां आवे छे के, जे शस्त्र
ग्रहणादिक अनन्त जन्म मरणना कारणभूत कर्मना बंधनरूप इणने आपनार
छे. आ कारणथी आ प्रकारना कडेवामां पूर्वापर विरोध आवे छे ? तो आवी
आशंका अरोअर नथी. कारण के. इण जे प्रकारनां डोय छे. जेक साक्षात् इण
अने भीणुं परंपरा इण देव दुर्गति प्राप्ति जे कंदर्प आदि भावनाजोतुं
साक्षात् इण छे. तथा जन्म मरणरूप इण परंपरा इण छे. आथी आवी
भावनाजोनां द्विविध इण अनिष्ट छे जेवुं जणीने साधुजन जेना परित्याग
जइरथी करी दे. कहुं पणु छे—“एयाओ भावणाओ भावित्ता देव दुग्गइंजंति ।
तत्तो य चुया संता परित्ति भवसागरमणंतं ॥” इति ॥ ॥२६६॥

छाया—इति प्रादुष्कृत्य बुद्धः, ज्ञातजः परिनिर्वृतः ।

षट्त्रिंशदुत्तराध्यायान् भवसिद्धिकसंमतान्, इति ब्रवीमि ॥२६७॥

टीका—‘इह पाउकरे बुद्धे’ इत्यादि—

ज्ञातजः=ज्ञातपुत्रश्चरमतीर्थङ्करः श्रीवर्धमानस्वामी, कथं भूतः ? बुद्धः=सर्वज्ञः—
केवलालोकावलोकितसमस्तवस्तुस्वरूप इत्यर्थः, इति=एतान्=अनन्तरोक्तान् भव-
सिद्धिकसंवृतान्-भवसिद्धिकैर्भव्यैः संवृतान्=सम्यग् वृतान् स्वीकृतान् सकल-
कल्याण साधकत्वादिति भावः, षट्त्रिंशदुत्तराध्यायान्-षट्त्रिंशत्=षट्त्रिंशत्संख्य-

अब भगवदुक्त अर्थका उपसंहार करते हुए सुधर्मा स्वामी जबूस्वा-
मीसे कहते हैं— ‘इह पाउ करे’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नायए-ज्ञातजः) ज्ञातपुत्र चरमतीर्थकर श्री वर्धमान
स्वामी ने जो (बुद्धे-बुद्धः) केवल ज्ञानरूप आलोकसे समस्त वस्तु स्व-
रूपके ज्ञाता थे (इह भवसिद्धियसंमए-इति भवसिद्धिकसंमतान्)
अनन्तरोक्त इन भवसिद्धिक-भव्यजनों द्वारा स्वीकृत इन अनन्तरोक्त
(छत्तीस उत्तराज्ज्ञाए-षट्त्रिंशदुत्तराध्यायान्) विनयश्रुत आदि नामक
छत्तीस ३६ अध्ययनों वाले उत्तराध्ययनोंको (पाउकरे-प्रादुष्कृत्य) निर्वा-
णप्राप्तिके आसन्न समयमें अर्थतः प्रकट करके (परिनिर्वृतः) सिद्धि
धामको प्राप्त किया है ।

भावार्थ—श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामीने विनयश्रुत आदि
नामक छत्तीस ३६ अध्ययनोंसे युक्त इस उत्तराध्ययनका अर्थतः मुक्ति
जानेके कुछ समय पहिले निरूपण किया है । इसमेंके समस्त अध्ययन

हुवे लगवदुक्त अर्थने उपसंहारक करतां श्री सुधर्मास्वामी जबू
स्वामीने कहे छे—“इह पाउकरे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नायए-ज्ञातजः ज्ञातपुत्र चरम तीर्थकर श्री वर्धमान स्वामीसे
ने बुद्धे-बुद्धः केवल ज्ञानरूप आलोकथी समस्त वस्तु स्वरूपना ज्ञाता हुता,
तेभणे इह भवसिद्धियसंमए-इति भवसिद्धिक संमतान् अनन्तरोक्त आ लव
सिद्धिक लव्यजने द्वारा स्वीकृतस्वामां आवेद आ अनन्तरोक्त छत्तीस उत्तरा-
ज्ज्ञाए-षट्त्रिंशदुत्तराध्यायान् विनय श्रुत आदि नामने छत्तीस अध्ययनोवाणा
उत्तराध्ययनने पाउकरे-प्रादुष्कृत्य निर्वाण प्राप्तिना आसन्न समयमां अर्थ साथे
प्रकट करीने सिद्धिधामने प्राप्त करेद छे.

भावार्थ—श्रमणु लगवान श्री महावीर स्वामीसे विनयश्रुत आदि नामना
छत्तीस ३६ अध्ययनोथी युक्त आ उत्तराध्ययनने अर्थतः मुक्ति जवाना थोडा
समय पहिलां निरूपण करेद छे. आमा सधणां अध्ययन संपूर्ण रीते कइयाणु

कान् उत्तराध्यायान्-उत्तराः-मोक्षसाधकत्वात् प्रधाना अध्यायाः=अध्ययनानि
विनयश्रुतादि नामकानि उत्तराध्यायास्तान् प्रादुष्कृत्य=निर्वाणासन्नसमयेऽर्थतः
प्रकटीकृत्य समुपदिश्य, परिनिर्वृतः=सिद्धिं प्राप्तः ॥२६७॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललि-
तकलापालापक-प्रविशुद्धनैकगद्यपद्य ग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-शाहू
छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-“ जैनशास्त्राचार्य ”-पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्यश्री घासीलालव्रतिविरचितायाम् उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्या-
यां “ जीवाजीवविभक्तिनामकं ” प्रद्वि-
शत्तममध्ययनं संपूर्णम् ॥ ३६ ॥
॥ उत्तराध्ययनसूत्रं सम्पूर्णम् ॥

सकल कल्याण साधक होनेसे भव्यजनों द्वारा स्वीकृत हुए हैं। भगवान्
महावीर ज्ञातपुत्र थे। उन्होंने सुक्तिलक्ष्मीको प्राप्त किया है। इस प्रकार
इस भगवदुक्त अर्थका उपसंहार करके श्री सुधर्मास्वामीको समझाकर
इस अध्ययनको समाप्त किया है। “इति ब्रवीमि” पदोंका अर्थ पहिले
लिखा जा चुका है।

उत्तराध्ययनसूत्र सम्पूर्ण

साधक होवाथी लव्यजनोंसे स्वीकार करैल छे लगवान महावीर ज्ञातपुत्र
हुता. ओमणे सुक्ति लक्ष्मीने प्राप्त करैल छे. आ प्रमाणे आ भगवदुक्त
अर्थने। उपसंहार करीने श्री सुधर्मास्वामीसे जम्भू स्वामीने अध्ययनने
समाप्त करैल छे. “इति ब्रवीमि” पदोंने अर्थ आगण कहेवाँ गयेल छे.

उत्तराध्ययन सूत्र संपूर्ण

શાસ્ત્ર પ્રશસ્તિ:—

ઠ્યાતે સૌરાષ્ટ્રદેશેઽસ્મિન્ , વિઘતે સ્વાસ્તિજાલિયા ।
 મૌજનદ્યાસ્તટે ગ્રામો, જૈનસંઘ વિભૂષિતઃ ॥૧॥
 વાટવીય કુલોત્પન્ન સ્તત્ર શ્રી પ્રાણજીવનઃ ।
 નામ્ના કુસુમગૌરીતિ, ઠ્યાતા તરય સુતાઽભવત્ ॥૨॥
 સુતાયાઃ સ્વર્ગવાસિન્યાસ્તસ્યાઃ સ્મરણહેતવે ।
 તસ્ય માર્થનયા ચાત્ર સમ્પૂર્ણા પ્રિયદર્શિની ॥૩॥
 અષ્ટોત્તર દ્વિસહસ્રમિતે વિક્રમવત્સરે ।
 વૈશાખકૃષ્ણપક્ષીય સપ્તમી શુક્રવાસરે ॥૪॥
 જામજોધપુરાદત્ર પરિવારસમન્વિતઃ ।
 પત્ન્યા છવલનામ્ન્યા ચ મેહતાકુલ સંભવઃ ॥૫॥

શાસ્ત્ર પ્રશસ્તિ—

સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં જૈનસંઘસે વિભૂષિત એક સ્વાસ્તિજાલિયા નામકા ગ્રામ હૈ । જો મૌજ નદીકે તટ પર વસા હુઆ હૈ । ઇસમેં વાટવિયા કુલોત્પન્ન શ્રી પ્રાણજીવનભાઈ રહતે હૈં ડનકો એક પુત્રી થી જિસકા નામ કુસુમગૌરી થા । વહ સ્વર્ગવાસિની વન ચુકી થી । અતઃ ડસકો સ્મૃતિ નિમિત્ત યહ પ્રિયદર્શિની નામક ટીકા વહાં વિક્રમાબ્દ ૨૦૦૮મેં શુક્રવારકે ડિન વૈશાખ કૃષ્ણા ૬કો પ્રાણજીવનભાઈકો પ્રાર્થનાસે સંપૂર્ણકો ગઈ હૈ । ઇસ ટીકાકો સમાપ્તિકે સમય જૈનધર્મોપાસક શ્રી પોપટલાલભાઈ જામજોધપુરસે સકુટુમ્બ યહાં ડર્શનાર્થ આવે ઓર વહાં ધર્મકો પ્રભાવના સૂબ કી । ઇનકે પિતાકા નામ શ્રી માવજીભાઈ થા । મેહતાકુલસે ઇનકા જન્મ હુઆ હૈ । ઇનકો ધર્મપત્નીકા નામ છવલબાઈ હૈ । લક્ષ્મીકો ઇન પર

શાસ્ત્ર પ્રશસ્તિ—

સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં જૈનસંઘથી વિભૂષિત એક ખાખી જાળીયા નામનું ગામ છે. આ ગામ મૌજ નદીના કાંઠા ઉપર વસેલું છે. આ ગામમાં વાટવીયા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા શ્રી પ્રાણજીવન ભાઈ રહે છે. એમને એક પુત્રી હતી. જેનું નામ કુસુમગૌરી હતું એ સ્વર્ગવાસી થઈ ગયેલ છે. આથી એની સ્મૃતિ નિમિત્ત આ પ્રિયદર્શિની નામની ટીકા ત્યાં વિક્રમ સંવત ૨૦૦૮ના વૈશાખ વદ ૭ને શુક્રવારના રોજ પ્રાણજીવનભાઈની પ્રાર્થનાથી સંપૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે આ ટીકાની સમાપ્તિના સમયે જૈન ધર્મોપાસક જામજોધપુર નિવાસી શ્રી પોપટલાલભાઈ સકુટુમ્બ ડર્શનાર્થ આવેલા અને ત્યાં ધર્મની પ્રભાવના કરવામાં આવી. એમના પિતાનું નામ શ્રી માવજીભાઈ હતું. મહેતા

श्रेष्ठी पोपटलालः श्रीमावजी तनयस्तदा ।
 जैनधर्मरतः श्रीमान् दर्शनार्थसमागतः ॥६॥
 अत्रत्यः सुखदः कृपासमुदयः श्री जैनसंघोमिथः,
 प्रेमाबद्धविधेयपद्धति मिलिनीनार्त्तरक्षापरः ।
 शुद्ध स्थानकवासिधर्मनिरतो रत्नत्रयाभः शुभः,
 श्रद्धावान् निगमे जिनप्रवचने श्रेयस्करे शोभते ॥७॥

देवे गुरौ धर्मपथे च भक्ति-र्येषां सदाचाररुचिर्हि नित्यम् ।
 ते श्रावका धर्मपरायणाश्च सुश्राविकाः सन्ति गृहेगृहेऽत्र ॥८॥

विशेष कृपा बनी हुई है। इस गाँवका श्री जैनसंघ सदा सुखद एवं दयालु हैं। जो भी कोई धार्मिक कार्य करना होता है उसको सबके सब बड़े प्रेमके साथ विचार कर मिलजुल करते हैं। दीन दुःखी जीवोंकी रक्षा निमित्त इनसे बड़ी मदद मिलती रहती है। ये सब शुद्ध स्थानकवासी संप्रदायके उपासक हैं। शक्त्यनुसार रत्नत्रयकी आराधना करते रहते हैं। जैनधर्ममें विशेष श्रद्धा संपन्न इनकी मानसिक परिणति रहा करती है। यहाँ घरर में श्रावक और श्राविकाएँ देव, गुरु और धर्ममें विशिष्ट भक्ति रखनेवाले हैं तथा सदाचार संपन्न हैं ॥

कुणमां जेमने। जन्म थयेत छे. जेमनां धर्मपत्तीनुं नाम छणलणार्थ छे. लक्ष्मीनी जेमना पर संपूर्ण कृपा छे. जमजोधपुरगामने जैनसंघ सदा सुभी अने दयणु छे. जे कांठ पणु धार्मिक काम करवानुं डोय छे त्यारे सधणा पूण ज प्रेमथी साथे जेसीने जेकत्र लावनाथी करे छे. दीनदुःखी जेवानी रक्षामां आथी धणी मदद मणती रहे छे. आ सधणा शुद्ध स्थानकवासी संप्रदायना उपासक छे. शक्ति अनुसार रत्नत्रयनी आराधना करता रहे छे. जैनधर्ममां विशेष संपन्न जेमनी मानसिक परिणति रद्या करे छे. हरेक घरमां श्रावक अने श्राविकाओ देव, गुरु अने धर्ममां विशिष्ट भक्ति राखवावाणा छे तथा सदाचार संपन्न छे.

सङ्गलं भगवान् वीरो,
 सङ्गलं गौतमः प्रभुः ।
 सुधर्मा सङ्गलं जम्बू-
 जैनधर्मोऽस्तु सङ्गलम् ॥१॥

सवन्दनं गुरोरादेशं गृहीत्वा भाण्डकं=वर्षाकल्पादि योग्यं वस्त्रपात्रादिकं प्रतिलेख्य
गुरुं वन्दित्वा सर्वदुःखविमोक्षणं=शारीरमानसकलदुःखनिवारकं स्वाध्यायं कुर्यात् ॥२१॥

मूलम्—पोरिसीए चउठभागे, वंदित्ताणं तओ गुरुं ।

अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहण ॥२२॥

छाया—पौरुष्याश्चतुर्थभागे, वन्दित्वा खलु ततो गुरुम् ।

अप्रतिक्रम्य कालस्य, भाजनं प्रतिलेखयेत् ॥ २२ ॥

टोका—‘ पोरिसिए ’ इत्यादि—

पौरुष्याश्चतुर्थभागेऽवशिष्यमाणे पादोनपौरुष्यामित्यर्थः, गुरुं वन्दित्वा ततः
कालस्य—कालम् अप्रतिक्रम्य—कालप्रतिक्रमणमकृत्वैव=गमनागमनादीनामैर्यापथि-
कादिप्रतिक्रमणमकृत्वा भाजनं=पात्रं प्रतिलेखयेत् भाजनमित्युपलक्षणम् उपकरणमा-

सवन्दन गुरुके आदेशको प्राप्त करके (भंडगं पडिलेहित्ताणं—भाण्डकं
प्रतिलेख्य) वर्षाकल्प आदिके योग्य वस्त्र एवं पात्रादिकोंकी प्रतिलेखना
करे । प्रतिलेखना करके (गुरुं वंदित्ता—गुरुं वन्दित्वा) गुरुको वन्दना करे ।
वन्दना करके पश्चात् वह (सर्वदुःखविमोक्षणं सज्जायं कुञ्जा—सर्वदुःख-
विमोक्षणं स्वाध्यायं कुर्यात्) शारीरिक एवं मानसिक समस्त दुःखोंके
नाशक स्वाध्यायको करे ॥ २१ ॥

‘ पोरिसीए ’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—(पोरिसीए चउठभागे—पौरुष्याश्चतुर्भागे) पौरुषीके
अवशिष्ट चतुर्थभागमें (गुरुं वंदित्ताणं—गुरुं वन्दित्वा) गुरु महाराजको
वंदना करके (तओ कालस्स अपडिक्कमित्ता—ततःकालस्य अप्रतिक्रम्य)
बादमें कालप्रतिक्रमण नहीं करके ही—गमना गमनादिरूप ईर्यापथिक—

करीने भंडगं पडिलेहित्ता—भाण्डकं प्रतिलेख्य वर्षाकल्प आदिना योग्य वस्त्र अने
पात्रादिकेनी प्रतिलेखना करे. प्रतिलेखना करी पछी गुरुं वंदित्ताणं—गुरुं वन्दित्वा
गुरुने वंदना करे. वंदना करी पछी ते सर्वदुःखविमोक्षणं कुञ्जा—सर्वदुःख-
विमोक्षणं कुर्यात् शारीरिक अने मानसिक सधणा दुःखेने नाश करेना
स्वाध्याय करे. ॥२१॥

“ पोरिसीए ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—पोरिसीए चउठभागे—पौरुष्याश्चतुर्भागे पौरुषीना अवशिष्ट अथा
भागमा गुरुं वंदित्ताणं—गुरुं वन्दित्वा गुरु महाराजने वंदना करीने तओ कालस्स
अपडिक्कमित्ता—ततः कालस्य अप्रतिक्रम्य आदमां कालप्रतिक्रमणं न करेतां, गमना

त्रस्य उभयकाले प्रतिलेखनविधानात् । स्वाध्यायानन्तरं कालप्रतिक्रमणं कर्तव्यम् ।
चतुर्थपौरुष्यामपि स्वाध्यायस्य विधानात् । कालप्रतिक्रमणं च स्वाध्यायसमाप्तौ
स्यादित्यतः 'अपडिक्रमिता कालस्स' इत्युक्तम् । 'कालस्स' इत्यत्र सम्बन्ध
सामान्ये षष्ठी ॥ २२ ॥

प्रतिलेखनाविधिमाह--

मूलम्—मुहपोत्तियं पडिलेहिता, पडिलेहिज्ज गोच्छं ।

गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाइं पडिलेहए ॥२३॥

छाया--मुखवस्त्रिकां प्रतिलेख्य, प्रतिलेखयेद् गोच्छकं ।

गोच्छकलतिकामङ्गुलितो, वत्थाणि, प्रतिलेखयेत् ॥२३॥

टीका—'मुहपोत्तियं' इत्यादि ।

मुनिः मुखवस्त्रिकाम्=अष्टपुटलक्षणां सदोरकमुखवस्त्रिकां प्रथमं प्रतिलेख्य
गोच्छकं=प्रमार्जिकाम् उपलक्षणत्वाद् रजोहरणं च अङ्गुलितः=अङ्गुल्युपरिधृत्वा,
गोच्छकलतिकां=प्रमार्जिकादण्डं 'दांडीति' भाषा प्रसिद्धम्, उपलक्षणत्वाद् रजो-

प्रतिक्रमण नहीं करके (भायणं पडिलेहए-भाजनं प्रतिलेखयेत्) उप-
करण मात्रकी प्रतिलेखना करे । स्वाध्यायके बाद कालप्रतिक्रमण करना
चाहिये और चतुर्थ पौरुषीमें भी स्वाध्याय करनेका विधान है । इसलिये
इस गाथामें 'अपडिक्रमिता कालस्स' ऐसा कहते हैं ॥ २२ ॥

अब प्रतिलेखनाकी विधि कहते हैं—'मुहपोत्तियं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि (मुहपोत्तियं-मुखवस्त्रिकाम्) आठ पुट वाली
सदोरकमुखवस्त्रिकाकी सर्व प्रथम (पडिलेहिता-प्रतिलेख्य) प्रतिलेखना
करे । इसकी प्रतिलेखना करके बादमें (गोच्छं अंगुलिओ गोच्छग
लइयं पडिलेहिज्ज-गोच्छकं अंगुलितः गोच्छकलतिकां प्रतिलेखयेत्)
प्रमार्जिकाकी, रजोहरणकी तथा अंगुलियोंके ऊपर रखकर गोच्छक-

गमन आदिइय इर्यापथिक न करतां भायणं पडिलेहए-भाजनं प्रतिलेखयेत् उप-
करण मात्रकी प्रतिलेखना करे. स्वाध्यायना पछी काल प्रतिक्रमण करवुं जेधये.
अने चतुर्थ पौरुषीमां पणु स्वाध्याय करवानुं विधान छे. अने भाटे आ गाथामां
"अपडिक्रमिता कालस्स" अणुं कडे छे ॥२२॥

हुवे प्रतिलेखनानी विधि कडेवामां आवे छे—"मुहपोत्तियं" इत्यादि.

अन्वयार्थ—मुनि मुहपोत्तियं-मुखवस्त्रिकाम् आठ पुटवाणी सदोरकमुख-
वस्त्रिकानी सर्व प्रथम पडिलेहिता-प्रतिलेख्य प्रतिलेखना करे अनी प्रतिलेखना
कर्या पछी गोच्छं अंगुलिओ गोच्छगलइयं पडिलेहिज्ज-गोच्छकं अंगुलितः गोच्छक-
लतिकां प्रतिलेखयेत् प्रमार्जिकानी, रजोहरणनी, तथा आंगणीथीनी उपर राभी

हरणदण्डं च , प्रतिलेखयेत् । ततः वस्त्राणि प्रतिलेखयेत् । ' गोच्छगलइयंगुलिओ ' इत्यत्रार्षत्वाद् ' अंगुलि शब्दस्य आद्याक्षरलोपः ॥ २३ ॥

वस्त्राणि कथं प्रतिलेखयेदित्याह—

मूलम्—उड्डु थिरं^२ आतुरियं, पुव्वं ता वत्थमेव पडिलेहे ।

तो विइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पमजिजा ॥२४॥

छाया—ऊर्ध्वं स्थिरम् अत्वरितं, पूर्वं तावद् वस्त्रमेव प्रतिलेखयेत् ।

ततो द्वितीयं प्रस्फोटयेत्, तृतीयं च पुनः प्रमृज्यात् ॥ २४॥

टीका—' उड्डु ' इत्यादि ।

ऊर्ध्वं कायतो वस्त्रतश्च—तत्र कायत उत्कुटुकः, वस्त्रतस्तु तिर्यक्प्रसारितवस्त्रः, स्थिरं दृढग्रहणेन, अत्वरितम्=त्वरवर्जितं यथा भवति तथा, पूर्वं=प्रथमं तावद् वस्त्रं प्रतिलेखयेदेव । एवकारो भिन्नक्रमः, अतस्तस्य क्रिययाऽन्वयः । अयमस्याभिप्रायः-

लतिकाकी अर्थात् प्रमार्जिका दंडकी तथा रजोहरणदंडकी प्रतिलेखना करें । बादमें (वस्त्राणि प्रतिलेखयेत्) वस्त्रोंकी प्रतिलेखना करें ॥ २३ ॥

वस्त्रोंकी किस प्रकार प्रतिलेखना करे ? सो कहते हैं—'उड्डु' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उड्डु थिरं अतुरियं पुव्वं वत्थमेव पडिलेहे—ऊर्ध्वं स्थिरं अत्वरितं पूर्वं वस्त्रं प्रतिलेखयेत्) उत्कुटुक आसनसे बैठकर मुनि वस्त्रको तिरछा फैलाकर स्थिरता एवं अचपलतापूर्वक (पुव्वं—प्रथमम्) सर्वप्रथम वस्त्रोंकी प्रतिलेखना करे । अर्थात् वस्त्रोंको इस पारसे उस पार देखे । किन्तु उनको झटकारे नहीं । यदि उसके ऊपर कोई जीवजंतु चलता फिरता तथा बैठा हुआ नजर आवे तो उसको यतना पूर्वक कहीं अन्यत्र निरुपद्रव स्थानमें रख देवे (तओ विइयं पप्फोडे—ततः द्वितीयं प्रस्फोटयेत्)

गोच्छकलतिकानी अर्थात् प्रमार्जिका दंडनी रजोहरण दंडनी प्रतिलेखना करे, आदमां वस्त्रोनी प्रतिलेखना करे. ॥२३॥

वस्त्रोनी क्या प्रकारे प्रतिलेखना करे ? ये भाटे उडे छे के—'उड्डु' इत्यादि.

अन्वयार्थ—उड्डु थिरं अतुरियं पुव्वं वत्थमेव पडिलेहे—ऊर्ध्वं स्थिरं अत्वरितं पूर्वं वस्त्रं प्रतिलेखयेत् उत्कुटुक आसन उपर भेसीने मुनि वस्त्रने त्रांसु इलावी स्थिरता अने अचपलता पूर्वक पुव्वं—प्रथमम् सर्व प्रथम वस्त्रोनी प्रतिलेखना करे. अर्थात् वस्त्रोने अन्ने आनुअेथी लेध ले. परंतु तेने आटके नही. जे तेना उपर केधे अणुजंतु यादतुं इस्तुं के भेडेले नजरमां आवे तो तेने यतनापूर्वक न्यां केधे प्रकारेना उपद्रव न डोय तेवा स्थान उपर राभी हे तओ विइयं पप्फोडे—ततः द्वितीयं प्रस्फोटयेत् पछीथी अेतुं प्रस्फोटन करे. अर्थात् यतनाथी

प्रायः—साधुः ऊर्ध्वं स्थिरम् अत्वरितं यथा स्यात्तथा वस्त्रम् आरतः पारतश्च निरी-
क्षेतैव, न तु प्रस्फोटयेत् । ततः प्रतिलेखनानन्तरं, द्वितीयमिदं कुर्यात् । प्रति-
लेखितं वस्त्रं यतनया प्रस्फोटयेत् २ । तृतीयं च पुनरिदं कुर्याद्—वस्त्रं प्रतिलेख्य
प्रस्फोटय च हस्तादिगतान् प्राणिनः प्रमृज्यात्=सुरक्षितस्थाने स्थापयेदिति
भावः ३। ' वस्त्रम् ' इत्यत्र जातावेकवचनम् ॥ २४ ॥

पूर्वगाथायां सामान्यतः प्रतिलेखनप्रस्फोटनप्रमार्जनान्युक्तानि, सम्प्रति
तान्येव विशदयति—

मूलम्—अणञ्चावियं अवलियं, अणाणुबंधिं अमोसलिं चैव ।

छप्पुरिमा नवखोडां, पाणीपाणिविसोहणं ॥ २५ ॥

छाया—अनर्त्तितम् अवलितम्, अननुबन्धि अमर्शवच्चेद ।

षट् पुरिमाः नव खोटाः, पाणिप्राणिविशोधनम् ॥२५॥

टीका—'अणञ्चावियं' इत्यादि—

अनर्त्तितम्—वस्त्रं यथा नर्त्तितं न भवेत्तथा साधुना प्रतिलेखनं प्रस्फोटनं च
कर्तव्यम् । अवलितं—बलितं—बलनं मोटनं यथा न भवेत्तथा । अननुबन्धि, न
अनुबन्धि—अननुबन्धि, वस्त्रम् अलक्ष्यमाणविभागं यथा न स्यात्तथा कर्त्तव्यम्—

बादमें उसका प्रस्फोटन करें अर्थात् - यतनासे वस्त्रको झाटके
(तइयं च पुणो पमज्जिज्जा-तृतीयं च पुनः प्रमृज्यात्) प्रस्फोटन करनेके
बाद प्रमार्जना करे जीव जंतु अलग नहीं होवे तो पूंजणीसे पूंजे और हाथ
पूंजणी आदिमें लगे हुए जीव जंतुको सुरक्षित स्थान पर यतनासे रख दें ॥२४॥

पूर्वगाथामें सामान्यतया प्रतिलेखन प्रस्फोटन और प्रमार्जनका निर्देश
किया, अब उन्हींको विशेष रूपसे दिखलाते हैं—'अणञ्चावियं' इत्यादि
अन्वयार्थ—(अणञ्चावियं-अनर्त्तितम्) प्रतिलेखन और प्रस्फोटन
करते समय वस्त्रको नचावे नहीं । तथा—(अवलियं-अवलितम्) मोडे

वस्त्रने आटके, प्रस्फोटन कर्या यही प्रमार्जन करे अवजंतु अलग न थाय तो
पूंजणीथी पूंजे अने हाथ पूंजणी आदिमां लागेले अवजंतुने सुरक्षित
स्थान उपर यतनाथी राभी दे. ॥२४॥

पूर्व गाथामां सामान्य तथा प्रतिद्वेषन प्रस्फोटन अने प्रमार्जनने निर्देश
कथी, तेने विशेष रूपथी समझवे छे—“अणञ्चावियं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—अणञ्चावियं-अनर्त्तितम् प्रतिद्वेषन अने प्रस्फोटन करती
वधते वस्त्रने नचावपुं न लेईये, तथा अवलियं-अवलितम् वण देये न

इत्यर्थः । तथा—‘अमोसलि’ इति देशीयः शब्दः, अमोसलि—अमर्शवत्=इत्यादि संस्पृष्टं वस्त्रं यथा न भवेत्तथा कर्तव्यम् । इत्थं प्रतिलेखने प्रस्फोटने च नर्तनादिकं प्रतिषिध्य सम्प्रति प्रस्फोटनं प्रमार्जनं च क्रियद्वारं कर्तव्यमिति दर्शयति,— ‘छप्पुरिमा’ इत्यादि—षट्पुरिमाः—षड्वाराणि यतनया प्रस्फोटनानि कर्तव्यानि । तत्र—वस्त्रस्य सम्मुखभागं भागत्रयवन्तं प्रकल्प्य चक्षुषा विलोक्य त्रयः पुरिमाः कर्तव्याः, तथाऽपरभागस्यापि तथैव त्रयः पुरिमाः कर्तव्या इति षट्पुरिमाः । तथा नव खोटाः—नव वारणि प्रमार्जनानि कर्तव्यानि । अयं भावः—कृतभागत्रयस्य प्रत्युपेक्ष्यमाणवस्त्रस्य प्रत्येकं भागं निरीक्षमाणस्तत्र क्वापि यदि जन्तुं पश्येत्तदा

नहीं, तथा (अणाणुबंधि—अनानुबन्धि) वस्त्रका विभाग स्पष्टतया दिखाई न दे इस प्रकार प्रतिलेखन, प्रस्फोटन न करे और (अमोसलि चैव—अमर्शवत्) भीत आदिका संघटा होवे, इस प्रकार प्रतिलेखन और प्रस्फोटन न करे । अब कितने बार प्रस्फोटन और प्रमार्जन करना चाहिये, सो ‘छप्पुरिमा’ इत्यादि गाथांश द्वारा कहते हैं—(छप्पुरिमा—षट्पुरिमाः) यतनापूर्वक छ बार वस्त्रका प्रस्फोटन करे । यह इस प्रकार है—वस्त्रके सामनेके भागको तीन भागोंमें कल्पित करे । उन तीनों भागोंको अच्छी तरह देखकर एक एक भागका एक एक बार प्रस्फोटन करे । इसी प्रकार वस्त्रके पिछले भागका भी प्रस्फोटन करे । इस प्रकार प्रस्फोटनके छ भेद होते हैं । तथा—(नवखोटा—नवखोटाः) वस्त्रकी नौ बार प्रमार्जना करे । वह प्रमार्जना इस प्रकार है—जिस वस्त्रकी प्रतिलेखना करनी हो, उस वस्त्रके सामनेवाले भागको तीन भागोंमें कल्पित करे । उन तीनों भागों

लेखने. तथा अणाणुबंधि—अनानुबन्धि वस्त्रको विभाग स्पष्टतया देखाय नहीं आ प्रमाणे प्रतिलेखन, प्रस्फोटन न करे. तेमज्ज अमोसलि चैव—अमर्शवत् भीत आदिने संघटा होय आ प्रमाणे प्रतिलेखन अने प्रस्फोटन न करे. हुवे केटवी वपत्त प्रस्फोटन अने प्रमार्जन करवुं लेखने ते “छप्पुरिमा” इत्यादि गाथांश द्वारा कहे छे. छप्पुरिमा—षट्पुरिमाः यतनापूर्वक छ वपत्त वस्त्रोनुं प्रस्फोटन न करे. अने आ प्रकार छे. वस्त्रना सामा लागने त्रयु लागोभां कल्पित करे अने त्रयु लागोने सारी रीते लेख लीधा पछी अेक अेक लागनुं अेक अेक वार प्रस्फोटन करे, आ प्रमाणे वस्त्रना पाछवा लागनुं पणु प्रस्फोटन करे, आ प्रमाणे प्रस्फोटनना छ लेख होय छे. तथा नवखोटा—नवखोटाः वस्त्रनुं नव वपत्त प्रमार्जन करे. अे प्रमार्जन आ प्रमाणे छे. जे वस्त्रनी प्रतिलेखना करवानी होय अे वस्त्रना सामेना लागने त्रयु लागोभां कल्पित करीने अे

भागत्रयमपि त्रिस्त्रियतनया प्रमार्जयेदिति नव खोटा इति । यथा सम्मुखभागस्य नव खोटास्तथा अपरभागस्यापि नव खोटा भवन्ति । परन्तु तेषामविवक्षयाऽत्र नवैव खोटा उक्ता इति । तथा च—पाणिप्राणिविशोधनं—पाणिविशोधनं प्राणिविशोधनं चेत्यर्थः, तत्र हस्तद्वयस्य प्रतिलेखनं पाणिविशोधनम् २४। पाणौ स्थिता ये प्राणिनः—कुन्धवादयस्तेषां विशोधनं—यतनातः एकान्तस्थाने परिष्ठापनं प्राणिविशोधनम् २५।

उपरिनिर्दिष्टाः प्रतिलेखनाभेदाः पञ्चविंशतिर्भवन्ति । तथाहि—ऊर्ध्वस्थिरम् अत्वरितम् ' इति त्रयो भेदाः, ' अनर्त्तित्तादय 'श्च चत्वार इति सप्त । ' छ पुरिमाः ' इति त्रयोदश । ' नव खोटाः ' इति द्वाविंशतिः । ' पाणिद्वयस्य विशोधनम् ' इति

की प्रतिलेखना करते हुए यदि किसी भागमें जंतुको देखे तो यतनापूर्वक तीनों भागोंकी तीन बार प्रमार्जना करे । इस प्रकार नौ खोटा हुए । प्रकार सामनेके भागमें नौ बार प्रमार्जना रूप नव खोटाका निरूपण किया है, उसी प्रकार वस्त्रके अपर भागमें भी नव खोटा होते हैं । परन्तु उनकी यहां विवक्षा नहीं की है । उसके बाद (पाणी पाणि विसोहणं—पाण प्राणिविशोधनम्) दोनों हाथोंका प्रतिलेखनरूप विशोधन करें और हाथ पर स्थित जो कुन्धु आदि प्राणी हों उनका विशोधन अर्थात् एकान्त स्थानमें परिष्ठापन करे ।

ऊपर कही हुई प्रतिलेखनाओंके भेद पचीस होते हैं । वे इस प्रकार हैं—'ऊर्ध्व, स्थिर अत्वरित' ये तीन भेद, 'अनर्त्तित-अवलित अननुबन्धि और अमोसलि' ये चार भेद, दोनों मिलाकर सात हुए । ' छ पुरिम ' तेरह, ' नौ खोटा ' बाईस, ' दोनों हाथोंका विशोधन ' चौबीस, ' एक

त्रये लागोनी प्रतिदोषना करती वधते जे केरि लागमां अवन्तु हेभाय ते तेने यतनापूर्वक त्रये लागोने त्रये त्रये वधत प्रमार्जन करे. आ प्रमाणे नौ जोटा थया. जे प्रमाणे सामेना लागमां नव वधत प्रमार्जनइय नौजोटातुं निरूपण करेद छे जे प्रमाणे वस्त्रना भीज लागमां पणु नौजोटा थाय छे. परंतु तेनी अडीं विवक्षा करेद नथी. आ पछी पाणी पाणिविसोहणं—प्राणि प्राणिविशोधनम् अन्ने डायोतुं प्रतिदोषनइय विशोधन करवुं अने डाय उपर जे केरि अवन्तु आदि प्राणी भेदेल डाय ते अनेतुं विशोधन अर्थात् निर्दय जेवा स्थणे परिष्ठापन करवुं.

उपर कहेवामां आवेद प्रतिदोषनाओना भेद पचीस डाय छे, ते आ प्रमाणे छे. " ऊर्ध्व, स्थिर, अत्वरित " जे त्रये भेद, अन्नेने भेजवतां सात थया. ' छ पुरिम, ' तेर, ' नौजोटा ' बावीस, ' अन्ने डायोतुं विशोधन ' चौबीस,

चतुर्विंशतिः। तथा—‘प्राणिविशोधनम् एकः’ इति पञ्चविंशतिभेदाः२५। आरभटादयस्तु त्रयोदशविधाः प्रतिलेखनादोषाः, अतो न तेषां प्रतिलेखनात्वेन ग्रहणमिति॥२५॥

प्रतिलेखनादोषत्यागार्थमाह—

मूलम्—आरभडा सम्मर्दा, वज्जेयैव्वा यं मोसली तइआ ।

पप्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥२६॥

छाया—आरभटा सम्मर्दा, वर्जयितव्या च मौशली तृतीया ।

प्रस्फोटना चतुर्थी, विक्षिप्ता वेदिका षष्ठी ॥ २६ ॥

टीका—‘आरभडा’ इत्यादि ।

मुनिना आरभटा विपरीतकरणरूपा प्रतिलेख्यमानवस्त्रं समग्रमप्रतिलेख्य तदन्तराले शीघ्रं शीघ्रमन्यान्यवस्त्रग्रहणरूपा च, वर्जयितव्या । उक्तं च—“वित्त-

भेद हस्तस्थितकुन्थु आदि प्राणियोंका एकांतमें परिष्ठापनरूप प्राणिविशोधन’ पच्चीस, इस प्रकार पच्चीस भेद प्रतिलेखनाके हैं । ‘आरभटा’ आदि तेरह प्रकार तो प्रतिलेखनाके दोषके हैं, अतः उनका प्रतिलेखना रूपसे ग्रहण नहीं होता है ॥ २५ ॥

प्रतिलेखनामें दोषोंके त्याग निमित्त सूत्रकार कहते हैं—

‘आरभडा’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—मुनिको (आरभडा—आरभटा) विपरीत करनेरूप आरभट दोषका परित्याग कर देना चाहिये—अर्थात्—प्रतिलेख्यमान समग्र वस्त्रकी प्रतिलेखना नहीं करके बीचमें ही अन्य अन्य वस्त्रोंको प्रतिलेखना के लिये शीघ्रतासे लेते रहना इसका नाम ‘आरभटा’ दोष है यह दोष प्रतिलेखनामें मुनिको छोड़ देनी चाहिये । कहा भी है—

એક લેદ હાથ ઉપર ચોટેલા જીવજંતુ આદિ પ્રાણીઓના એકાંતમાં પરિષ્ઠાપન રૂપ પ્રાણી વિશોધન’ પચીસ, આ પ્રમાણે પચીસ લેદ પ્રતિલેખનાના છે. “આરભટા” આદિ તેર પ્રકારના પ્રતિલેખનાના દોષ કહેલ છે. આથી તેનું પ્રતિલેખના રૂપથી ગ્રહણ થતું નથી. ॥૨૫॥

પ્રતિલેખનામાં દોષોના ત્યાગ નિમિત્ત સૂત્રકાર કહે છે—“આરભટા” ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—મુનિને આરભટા—આરભટા વિપરીત કરવારૂપ આરભટ દોષનો પરિત્યાગ કરી દેવો જોઈએ અર્થાત્—પ્રતિલેખ્યમાન સમગ્ર વસ્ત્રની પ્રતિલેખના ન કરતાં વચમાં જ ખીલ ખીલ વસ્ત્રોને પ્રતિલેખનાના માટે જલદી જલદી લેતાં જવાં એનું નામ આરભટા દોષ છે. આ દોષ પ્રતિલેખના વખતે મુનિએ છોડી દેવો જોઈએ. કહ્યું પણ છે—

इकरणमारभडा तुरियं वा अन्नमन्नग्रहणेणं ” छाया-वितथकरणमारभटा त्वरितं वा अन्यान्यग्रहणेन इति । वितथकरणं=विपरीतकरणम्, तथा-सम्मर्दा-सम्मर्दनं सम्मर्दा-वस्त्रान्तकोणसम्मोटनम्, उपधेरुपरि उपवेशनं वा वर्जयितव्या । ‘सम्मर्दा’ इत्यत्रार्पत्वात्स्त्रीलिङ्गता । च=पुनः मौशली तिर्यगूर्ध्वमधो वा संघट्टना नाम तृतीया । प्रस्फोटना=प्रकर्षेण रेणुगुण्ठितस्येव वस्त्रस्य स्फोटना नाम चतुर्थी । विक्षिप्ता-विक्षेपणं विक्षिप्ता-प्रत्युपेक्षितवस्त्रस्याप्रत्युपेक्षिते वस्त्रसमुदाये प्रक्षेपणं प्रतिलेखनाकाले वस्त्राश्चलस्योर्ध्वप्रक्षेपणं वा पञ्चमी । अत्राप्यार्पत्वात् स्त्रीत्वम् ।

“ वितहकरणमारभडा तुरियं वा अन्नमन्नग्रहणेणं ”

छाया-वितथकरणमारभटा त्वरितं वा अन्यान्यग्रहणेन ” ।

(सम्मर्दा-सम्मर्दा) वस्त्रके अन्तके कोनोंका मोडना अथवा उपधिके ऊपर बैठना यह सम्मर्द दोष है, इसका भी परित्याग कर देना चाहिये । (मौशली-मौशली) तिर्यक्, ऊर्ध्व, एवं नीचे संघट्टन होनेका नाम मौशली है । यह तृतीय दोष है । इसका भी प्रतिलेखना करते समय साधुको परित्याग कर देना चाहिये । (चतुर्थी पस्फोटना-चतुर्थी प्रस्फोटना) चौथा दोष प्रस्फोटना है-अर्थात्-धूलिसे युक्त वस्त्रको जिस प्रकार फटकारा जाता है उसी प्रकारसे वस्त्रका फटकारना इसका नाम प्रस्फोटना है (विक्षिप्ता-विक्षिप्ता) पांचवा दोष विक्षिप्त है-अर्थात्-प्रत्युपेक्षित वस्त्रको अप्रत्युपेक्षित वस्त्रमें-अप्रतिलेखित वस्त्रके साथ धर देना उसमें मिला देना-इसका नाम विक्षिप्त दोष है । साधुको इस दोषका परिहार कर देना चाहिये । अथवा जिस वस्त्रकी प्रतिलेखना नहीं करके

“ वितहकरणमारभडा, तुरियं वा अन्नमन्नग्रहणेणं ”

वितथकरणमारभटा, त्वरितं वा अन्यान्यग्रहणेन ” ।

अन्वयार्थ-सम्मर्दा-सम्मर्दा वस्त्रना छेडाना लागने वण देवे अथवा तो उपधिना उपर जेसवुं जे सम्मर्द दोष छे. आनेो पणु परित्याग करी देवे जेधजे. मौशली-मौशली तिर्यक्, ऊर्ध्व, अने नीच संघट्टन होवानुं नाम मौशली छे. आ त्रीजे दोष छे. जेनेो पणु प्रतिवेधना करती वणते साधुजे परित्याग करी देवे जेधजे. चतुर्थीपस्फोटना-चतुर्थी प्रस्फोटना जेथे दोष प्रस्फोटना छे. अर्थात् धूलि लरेलां वस्त्रने जे प्रभाजे आटकवामां आवे छे. आ प्रभाजे वस्त्रने इटकारवुं जेनुं नाम प्रस्फोटना छे. विक्षिप्ता-विक्षिप्ता पांचवो दोष विक्षिप्त छे. अर्थात्-प्रत्युपेक्षित वस्त्रने अप्रत्युपेक्षित वस्त्रमां-अप्रति-वस्त्रनी साथे भूडी देवुं-जेनी साथे जेणवी देवुं. आनुं नाम विक्षिप्त दोष छे. साधुजेजे आ दोषनेो परिहार करी देवे जेधजे. अर्थात्-जे वस्त्रनी प्रतिवे-

तथा-वेदिका नाम षष्ठी । वेदिकाः पञ्चविधाः । उक्तं च—

“ वेद्या पंच विहा पणत्ता, तं जहा-उडूवेद्या? अहो वेद्या २ तिरियवेद्या
३ दुहओ वेद्या४, एगओ वेद्या । तत्थ उडूवेद्या उवरि जाणुगाणं हत्थे काऊण
पडिलेहेइ१। अहो वेद्या-अहो जाणुगाणं हत्थे काऊण पडिलेहेइ २। तिरियवेद्या
संडासयाणं मज्जे हत्थे नेऊण पडिलेहेइ३। उभओ वेद्या-बाहाणं अंतरे जाणुगा
काऊण पडिलेहेइ४। एगओ वेद्या-एगं जाणुगं बाहाणामंतरे काऊण पडिलेहेइ”त्ति।

छाया—वेदिकाः पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा-ऊर्ध्ववेदिका, अधो वेदिका,
तिर्यग्वेदिका, द्विधातो वेदिका, एकतो वेदिका । तत्र-ऊर्ध्ववेदिका-उपरिजानुनो
हस्तौ कृत्वा प्रतिलेखयति, -अधो वेदिका-अधो जानुनोहस्तौ कृत्वा स्थापयित्वा

केवल उसको परसे ही देख लेना यह भी विक्षिप्त नामका दोष है ।
(वेद्या छट्टा-वेदिका षष्ठी) वेदिका नामका छठा दोष है-यह वेदिका
पांच प्रकारकी है—उक्तंच—

“ वेद्या पंचविहा पणत्ता तं जहा—उडूवेद्या, अहोवेद्या, तिरिय
वेद्या, दुहओ वेद्या, एगओ वेद्या-तत्थ उडूवेद्या, उवरिजाणुगाणं हत्थे
काऊण पडिलेहेइ १। अहो वेद्या-अहोआणुगाणं हत्थेकाऊण पडिलेहेइ २।
तिरियवेद्या-संडासयाणं मज्जे हत्थे नेऊण पडिलेहेइ ३ । उभओ वेद्या
बाहाणं अंतरे जाणुगा काऊण पडिलेहेइ ४ । एगओ वेद्या एगं जाणुगं
बाहाणामंतरे काऊणपडिलेहेइ ” त्ति

भावार्थ—वेदिका पांच प्रकारकी है-ऊर्ध्ववेदिका, अधोवेदिका,
तिर्यग्वेदिका, द्विधातो वेदिका एकतो वेदिका । दोनों जानुओंके ऊपर
हाथ रखकर वस्त्र आदिकी प्रतिलेखना करना यह ऊर्ध्ववेदिका नामका

अना करवानी होय अे वस्त्रनी प्रतिवेचना न करतां इत्त तेने उपर उपरथी
न लेध देवुं अे यणु विक्षिप्त नामने दोष छे. वेद्या छट्टा-वेदिका षष्ठी वेदिका
नामने छट्टो दोष छे. अे वेदिका पांच प्रकारनी छे.-उक्तंच—

“ वेद्या पंचविहा पणत्ता तं जहा-उडूवेद्या, अहोवेद्या, तिरिय वेद्या,
दुहओ वेद्या, एगओ वेद्या, -तत्थ उडूवेद्या-उवरि जाणुगाणं हत्थेकाऊण पडि-
लेहेइ (१) अहो वेद्या-अहो आणुगाणं हत्थेकाऊण पडिलेहेइ (२) तिरिय वेद्या-
संडासयाणं मज्जे हत्थे नेऊण पडिलेहेइ (३) उभओ वेद्या बाहाणं अंतरे जाणुगा
काऊण पडिलेहेइ(४) एगओ वेद्या एगं जाणुगं बाहाणामंतरे काऊण पडिलेहेइ त्ति”

भावार्थ—वेदिका पांच प्रकारनी छे. ऊर्ध्ववेदिका, अधोवेदिका, तिर्यग्वे-
दिका, द्विधातो वेदिका, एकतोवेदिका, अन्ने नंधाओ उपर हाथ राथीने वस्त्र
आदिनी प्रतिवेचना करवी अे ऊर्ध्ववेदिका नामने दोष छे. नंधाओनी नीचे

प्रतिलेखयति । तिर्यग्वेदिका संदंशकयोः=जानुनोर्मध्ये हस्तौ नीत्वा प्रतिलेखयति । द्विधातोवेदिका-बाहोरन्तरे द्वे अपि जानुनी कृत्वा प्रतिलेखयति । एकतोवेदिका एकं जानुं बाहोरन्तरे कृत्वा प्रतिलेखति-इति । आरभटादिवेदिकान्ता दोषाः साधुभिः प्रतिलेखनायां परिहर्त्तव्या इति भावः ॥ २६ ॥

अन्येऽपि प्रतिलेखनादोषा उच्यन्ते—

मूलम्—पसिठिलं-पलंब-लोला, एगामोसां अणोगरूवधुणा ।

कुण्डं पमाणि पमायं, संकिण्णं गणणोवगं कुञ्जा ॥२७॥

छाया—प्रशिथिलप्रलम्बलोलाः' एकामर्शा अनेकरूपधूनना ।

करोति प्रमाणे प्रमादं, शङ्किते गणनोपगं कुर्यात् ॥ २७ ॥

टीका—'पसिठिल' इत्यादि—

प्रशिथिलप्रलम्बलोलाः—तत्र-प्रशिथिलम्=अदृढमतिर्यगायतं वा वस्त्रग्रहणम् । प्रलम्बः=विपमग्रहणेन प्रतिलेख्यमानवस्त्रकोणानां लम्बनम् । लोलः=भूमौ करे

दोष है । जानुओंके नीचे हाथोंको करके प्रतिलेखना करना यह अधो-वेदिका नामका दोष है । संदंशकों—जानुओंके बीचमें हाथोंको ले जाकर प्रतिलेखना करना यह तिर्यग्वेदिका नामका दोष है । दोनों भुजाओंके बीचमें जानुओंको करके प्रतिलेखना करना यह द्विधातो वेदिका नामका दोष है । एक जानुको दोनों हाथोंके बीचमें करके प्रतिलेखना करना यह एकतो वेदिका नामका दोष है । ये आरभटादि वेदिका पर्यन्तके दोष साधुको प्रतिलेखनामें त्यागना चाहिये ॥ २६ ॥

और भी प्रतिलेखनाके दोष कहते हैं—'पसिठिल' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जो साधु(पसिठिल-पलंब-लोला-प्रशिथिल प्रलम्बलोलाः) प्रतिलेख्यमान वस्त्रको प्रशिथिल-ढीला पकड़ता है, दृढ और अतिर्यगायत

छायेने राशीने प्रतिलेखना करवी अे अधोवेदिका नामने दोष छे. संदंशके जंधानी वयमां छायेने लध जधने प्रतिलेखना करवी अे तिर्यग्वेदिका नामने दोष छे. अन्ने भुजाओनी वयमां जंधाओने करीने प्रतिलेखना करवी अे द्विधातोवेदिका नामने दोष छे. अेक जंधने अन्ने छायेनी वयमां राशीने प्रतिलेखना करवी अे अेक तो वेदिका नामने दोष छे. आरभटादि वेदिका यथ-तना दोष साधुअे प्रतिलेखनामां त्यागवा लेध अे. ॥ २६ ॥

प्रतिलेखनाना भीज दोषेने पथु डडे छे.—“पसिठिल” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जे साधु पसिठिलपलंबलोला-प्रशिथिलप्रलम्बलोलाः प्रतिलेख्यमान वस्त्रने पकड़ता नधी, प्रदम्भ राजे छे अने मोटा भागे प्रतिलेख्यमान

वा प्रतिलेख्यमानवस्त्रस्य चञ्चलीकरणम् । एतेषामितरेतरद्वन्द्वः । तथा—एकामर्शा—एकामर्शनम्—एकामर्शास्त्रीत्वमार्षत्वात्—वस्त्रं मध्ये गृहीत्वा वस्त्रस्य हस्तेन घर्षणपूर्वकं मार्कषणं सा एकामर्शा इत्युच्यते । तथा—अनेकरूपधूनना—अनेकरूपा=संख्यात्रया-तिक्रमंतो धूनना युगपदनेकवस्त्रग्रहणतो वा या धूनना=वस्त्रकम्पना साऽनेकरूप-धूनना । तथा—यः प्रमाणे=प्रस्फोटनादि—संख्यारूपे प्रमादम्=असावधानतां करोति । पुनश्च—यच्च शङ्किते = प्रमादवशात् प्रमाणं प्रतिशङ्कोत्पत्तौ गणनोपगं=गणनां=करङ्गुलिरेखासंस्पर्शनादिना एक द्वि त्री संख्यात्मिकामुपगच्छति=उपयाति—तद् गणनोपगं, तद्यथा भवति तथा—प्रस्फोटनादिकं कुर्यात् सोऽपि दोषः । कराङ्गुलिरेखा-संस्पर्शनपूर्वकं प्रस्फोटनादिगणनं प्रतिलेखनायां परिहर्तव्यमिति भावः । प्रशिथिलादिषु सर्वत्र पूर्वसूत्राद् 'वर्जितव्या' इति क्रिया योजनीया ॥ २७ ॥

टेढा तथा लंबा—वस्त्रको नहीं पकड़ता है, प्रलम्ब रखता है—विषमतया ग्रहण करके प्रतिलेख्यमान वस्त्रके कोनोंको लटकाये रखता है, लोल—भूमिमें अथवा हाथोंमें उसे हलाता रहता है—(एगामोसा—एकामर्शा) एकामर्शन—वस्त्रको बीचमें पकड़कर उसे घसीटते हुए खेंचता है, (अणेगरुवधुणा—अनेकरूपधूनना) तीन वारसे अधिक वस्त्रको हिलाता है अथवा एकही साथ अनेक वस्त्रोंको पकड़कर जो हिलाता है तथा (पमाणिपमायं कुणइ—प्रमाणे प्रमादं करोति) प्रमाणमें—प्रस्फोटनादिरूप प्रमाणमें असावधानी रखता है (संक्रिए गणणोवगं कुज्जा—शंकिते गणनोपगं कुर्यात्) प्रमादवश प्रमाणके प्रति शंकाकी उत्पत्ति होने पर जो अंगुलियोंकी रेखाके स्पर्श आदि द्वारा एक, दो, तीन आदि संख्याको गिनता जाता है और प्रस्फोटनादिक करता है सो ये सब प्रतिलेखनाके दोष हैं । मुनिको इन दोषोंका त्याग करना चाहिये । हाथोंकी अंगुलियों

वस्त्रना छेडाने लटकता राखे छे. भूमि उपर अथवा हाथोमां अने उलावता रहे छे. एगामोसा—एकामर्शा वस्त्रने वयमांथी पकडीने तेने जमीन उपर घसडीने अे अे छे. अणेगरुवधुणा—अनेकरूपधूनना त्रष्टु वथत के तेथी वधारे वथत वस्त्रने उलावे छे. अथवा तो अेक ज साथे धणुं वस्त्रोने पकडीने उलावे छे तथा पमाणि-पमायं कुणइ—प्रमाणे प्रमादं करोति प्रमाणुमां प्रस्फोटनादिरूप प्रमाणुमां असावधानी राखे छे. संक्रिए गणणोवगं कुज्जा—शंकिते गणनोपगं कुर्यात् प्रमादवश प्रमाणुना तरइ शंकानी उत्पत्ति थवाथी जे आंगणीअेनी रेखाना स्पर्श आदि द्वारा अेक जे त्रष्टु आदि संख्याने गणुे छे अने प्रस्फोटनादिक करे छे तो अे अथा प्रतिलेखनाना दोष छे. मुनिअे आ दोषोना त्याग करवे जेअे, हाथोनी

सम्प्रति भङ्गकनिर्दर्शनद्वारेण साक्षात्सदोषां निर्दोषां च प्रतिलेखनां किञ्चिद् विशेषतो वक्तुमाह—

मूलम्—अणूणाइरित्तपडिलेहा, अविवच्चासा तथैव यं ।

पठमं पयं पसत्थं, सेसाणि उं अप्पसत्थाणि ॥२८॥

छाजा—अनूनातिरिक्ता प्रतिलेखा, अविव्यत्यासा तथैव च ।

प्रथमं पदं प्रशस्तं, शेषाणि तु अप्रशस्तानि ॥ २८ ॥

टीका—‘अणूणा’ इत्यादि—

प्रतिलेखा=प्रतिलेखनं-प्रतिलेखा, -प्रतिलेखना अनूनातिरिक्ता=ऊना चासा-वतिरिक्ता च ऊनातिरिक्ता, न ऊनातिरिक्ता अनूनातिरिक्ता-निर्दिष्टप्रमाणतो न्यूनाधिक्यवर्जिता कर्तव्या । प्रस्फोटना प्रमार्जना वेला च, एतासु तिसृषु न्यूनाधिक्यं वर्जनीयमित्यर्थः । तथैव च-अविव्यत्यासा-विविधो व्यत्यासो=विपर्यासो यस्यां सा विव्यत्यासा, न विव्यत्यासा-अविव्यत्यासा, पुरुषोपधिविपर्यासरहिता

की रेखाको स्पर्श करते हुए प्रस्फोटनादिककी गिनती करना यह प्रतिलेखनामें दोष माना गया है अतः उसका यहां त्याग बतलाया गया है ॥२९॥

अब भंग निर्देशपूर्वक साक्षात् सदोष और निर्दोष प्रतिलेखनाको कुछ विशेषतासे कहते हैं—‘अणूणाइरित्त०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पडिलेहा-प्रतिलेखा) प्रतिलेखना (अणूणाइरित्त-अनूनातिरिक्ता) निर्दिष्ट प्रमाणके अनुसारही साधुको करनी चाहिये । न न्यून करनी चाहिये । और न अधिक करना चाहिये । अर्थात् प्रस्फोटना, प्रमार्जना एवं वेला-समय इन तीनोंमें न्यूनाधिकता नहीं करनी चाहिये (तथैव य अविवच्चासा-तथैव च अविव्यत्यासा) इसी तरह पुरुष विपर्यास उपधि

आंगणीथेनी रेखानो स्पर्शं कर्तां कर्तां प्रस्फोटनादिकनी गणुत्री कर्त्वी अे प्रतिलेखनामां दोष मानवामां आवेल छे आथी अेनो त्याग करवानुं अही अतापवामां आवे छे ॥२९॥

इवे भंग निर्देशपूर्वक साक्षात् सदोष अने निर्दोष प्रतिलेखनाने कांछक विशेषताथी कडे छे—“अणूणाइरित्त०” इत्यादि !

अन्वयार्थ—पडिलेहा-प्रतिलेखा प्रतिलेखना अणूणाइरित्त-अनूनातिरिक्ता निर्दिष्ट प्रमाणना अनुसार न साधुअे करवा लेध अे. तेमां न तो न्यूनता राखवी के, नतो अधिकता आववी लेधअे. अर्थात्-प्रस्फोटना प्रमार्जना अने वेला-समय आ त्रणेमां न्यूनाधिकता करवी न लेधअे. तथैव य अविवच्चासा-तथैव च अविव्यत्यासा आ अे प्रमाणे पुरुषविपर्यास उपधिविपर्यास आ विप-

प्रतिलेखना कर्तव्या । गुर्वादेः, रत्नाधिकस्य चोपधिं यथाक्रमं न प्रतिलेखयति, अयं पुरुषव्यत्यासः । प्रातः सायं च रजोहरणादिकमुपधि यथोक्तरीत्या न प्रतिलेखयति, इत्येवं उपधिव्यत्यासश्च बोद्धव्यः । एतादृशव्यात्यासरहिता प्रतिलेखना कर्तव्या । अत्र च त्रिभिर्विशेषणपदैरष्टौ भङ्गाः सूचिता भवन्ति । तथा हि—
 (१) अन्यूना, अनतिरिक्ता, अविव्यत्यासा । (२) अन्यूना, अनतिरिक्ता, विव्यत्यासा ।
 (३) अन्यूना, अतिरिक्ता, विव्यत्यासा । (४) न्यूना, अनतिरिक्ता, विव्यत्यासा ।
 (५) अन्यूना, अतिरिक्ता, अविव्यत्यासा । (६) न्यूना, अनतिरिक्ता, अविव्यत्यासा ।
 (७) न्यूना, अतिरिक्ता, अविव्यत्यासा । (८) न्यूना, अतिरिक्ता, विव्यत्यासा ।
 सर्वशुद्धः प्रथमः १। अन्त्याऽशुद्धो द्वितीयः २। आदिशुद्धस्तृतीयः ३। मध्यशुद्धश्चतुर्थः ४। मध्यऽशुद्धः पञ्चमः ५। आद्यऽशुद्धः षष्ठः ६। अन्त्यशुद्धः सप्तमः ७। सर्वाऽशुद्धोऽष्टमः ८। स्थापनाचेयम्—

१	२	३	४	५	६	७	८
		SS	S	S	S	S	SSS

विपर्यास, इन विपर्यासोंका भी परित्याग कर देना चाहिये । गुरुके तथा बड़ोंके वस्त्रादिकोंकी यथाक्रम प्रतिलेखना नहीं करना यह पुरुष विपर्यास है । प्रातः एवं सायं रजोहरणादिक उपधिकी यथोक्तरीतिके अनुसार प्रतिलेखना नहीं करना यह उपधि विपर्यास है । यहां अन्यून अनतिरिक्त एवं अविव्यत्यास, इन तीन विशेषणों द्वारा प्रतिलेखनाके आठ भंग सूचित किये गये हैं । इनमें शास्त्रमर्यादाके अनुसार प्रस्फोटना प्रमार्जना एवं वेला ये तीनों जहां सधती हैं वह प्रथम भंग है सो (पठमं पयं पसत्थं—प्रथमं पदं प्रशस्तम्) यह प्रथम पद ही प्रशस्त है (सेसाणि उ अप्सत्थाणि—शेषाणि तु अप्रशस्तानि)

यसिनो यषु परित्याग करी देवे लोधये. शुरुना तेमञ्च भोटैराथेना वस्त्रादि-
 केनी यथाक्रम प्रतिलेखना न करवी ये पुरुषविपर्यास छे. सवारे अने सांजे
 रजोहरणादिक उपधिनी यथोक्त रीति अनुसार प्रतिलेखना न करवी ये उपधि
 विपर्यास छे. अही अन्यून, अनतिरिक्त अने अविव्यत्यास, आ त्रषु विशे-
 षणो द्वारा प्रतिलेखनाना आठ भंग सूचववाभां आवेल छे. तेभां शास्त्र
 मर्यादा अनुसार प्रस्फोटना, प्रमार्जना अने वेला आ त्रषु ज्यां साधी शक्य ते
 प्रथम भंग छे. पठमं पयं पसत्थं—प्रथमं पदं प्रशस्तम् आथी आ प्रथम पद न प्रशस्त
 छे. सेसाणि उ अप्सत्थाणि—शेषाणि तु अप्रशस्तानि आधीनां सात पद अप्रशस्त छे.

एषु च यः शुद्धः कोवाऽशुद्ध इति सूत्रकारः प्रदर्शयति—‘पदमं पयं’ इत्यादि एतेषु अष्टसु भङ्गेषु प्रथमपदम्=इहैवोपदर्शितमाद्यभङ्गरूपं निर्दोषतया प्रशस्तं=शुद्धम् । शेषाणि तु पदानि=द्वितीयादिभङ्गरूपाणि अप्रशस्तानि=अशुद्धानि । तेषु न्यूनत्वाद्यन्यतमदोषसंभवात् । अतः प्रथमभङ्गानुसारिण्येव प्रतिलेखना कर्तव्या, इत्युक्तं भवति ॥२८॥

निर्दोषामपि प्रतिलेखनां कुर्वन्मुनिर्यथा षट्कायविराधको भवति तथा गाथाद्वयेनाह—
मूलम्—पडिलेहणं कुणंतो, मिहो कंहं कुणइ जणवयकहं वा ।

देइं वं पच्चर्क्खाणं, वाँएइ सयं पडिच्छँइ वाँ ॥२९॥

पुढवि आउक्काए, तेउवाऊवणस्सइतसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हंपि विराहओ होई ॥ ३० ॥

छाया—प्रतिलेखनां कुर्वन्, मिथः कथां करोति जनपदकथां वा ।

ददाति वा प्रत्याख्यानं, वाचयति स्वयं प्रतीच्छति वा ॥२९॥

पृथिव्यप्काययोः, तेजोवायुवनस्पतित्रसानाम् ।

प्रतिलेखनाप्रमत्तः, षण्णामपि विराधको भवति ॥३०॥

षाकी के पद ७ अप्रशस्त हैं । इस कोष्ठक द्वारा यह बात भलीभांति ज्ञात हो जाती है कि प्रथमपद के सिवाय शेष ७ भंग सदोष हैं । इनमें न्यूनत्वादिक दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष लगता रहता है । अतः प्रथम भंगके अनुसार ही प्रतिलेखना करनी चाहिये । इस कोष्ठकमें जो सिधी रेखा है वह निर्दोषताकी है, और ‘S’ टेढा चिह्न दोषका है ॥ २८ ॥

१११	५५५
११५	५५५
१५१	५५१
१५५	५५५

आ कोष्ठकथी अे वात ललीलांतिथी ज्ञात थाय छे के, प्रथम पदना सिवाय आकीना सात लंग सदोष छे. आमां न्यूनत्वादिक दोषोमांथी कोछ कोछने दोष लागतो रहे छे. आथी प्रथम लंगना अनुसार न प्रतिलेखना करवी लेछअे. आ कोष्ठकमां न्ने अेकना अंक छे, ते निर्दोषताना छे, अने पांचना अंक दोषना चिह्न दर्शां छे. ॥२८॥

ટીકા—‘ પડિલેહણં ’ ઇત્યાદિ—‘ પુઢવિ ’ ઇત્યાદિ—

પ્રતિલેખનાં કુર્વન્ યો મુનિઃ મિથઃ=પરસ્પરં કથાં=વાર્તાં કરોતિ, જનપદકથામ્, ઉપલક્ષણત્વાત્ સ્ત્ર્યાદિકથાં વા કરોતિ, અન્યસ્મૈ પ્રત્યાખ્યાનં વા દદાતિ, તથા—વાચયતિ=અન્યેભ્યો વાચનાં દદાતિ, સ્વયં વા અન્યસક્રાશાત્ પ્રતીચ્છતિ=વાચનાં ગૃહ્ણાતિ, સઃ—પ્રતિલેખનાપ્રમત્તઃ=પ્રતિલેખનાયામસાવધાનઃ સન્ પૃથિવ્યપ્કાયયોઃ, તેજોવાયુવનસ્પતિત્રસાનાં ષણ્ણામપિ વિરાધકો ભવતિ । અયં ભાવઃ—કુમ્ભકારશાલાદૌ

નિર્દોષ પ્રતિલેખનાકો ભી કરતા હુઆ મુનિ જિસ પ્રકાર છ કાયાકા વિરાધક હોતા હૈ સો દો ગાથાઓસે કહતે હૈ—

‘ પડિલેહણં ’ ઇત્યાદિ, ‘ પુઢવિ ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(પડિલેહણાં કુર્વન્—પ્રતિલેખનાં કુર્વન્) પ્રતિલેખનાકો કરતા હુવા જો મુનિ (મિહો—મિથઃ) પરસ્પર (કથા—કથામ્) કથા કરતા હૈ (વા) અથવા (જનવયકથાં કુર્વન્—જનપદકથાં કરોતિ) જનપદ કથા સ્ત્રી આદિકી કથા કરતા હૈ, અથવા અન્યસ્મૈ પ્રત્યાખ્યાનં દદાતિ વાચયતિ વા સ્વયં પ્રતીચ્છતિ) દૂસરોંકો પ્રત્યાખ્યાન દેતા હૈ, અથવા દૂસરોંકો વાચનાં દેતા હૈ અથવા દૂસરોંસે વાચના ગ્રહણ કરતા હૈ વહ (પડિલેહણાપ્રમત્તો—પ્રતિલેખનાપ્રમત્તઃ) પ્રતિલેખનામેં અસાવધાન મુનિ (પુઢવિ આઝકાણે તેઝવાઝુ વણસ્સઈ તસાણં—પૃથિવ્યપ્કાયયોઃ તેજો વાયુ વનસ્પતિત્રસાનામ્) પૃથિવીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય એવં ત્રસકાય ઇન (છળ્ણપિ—ષણ્ણામપિ) છળ્ણકાયકે જીવોંકા (વિરાધકો હોઈ—વિરાધકઃ ભવતિ) વિરાધક હોતા હૈ ।

નિર્દોષ પ્રતિલેખનાને પણ કરનાર મુનિ જે પ્રમાણે છ કાયાના વિરાધક હોય છે તે જે ગાથાઓથી કહે છે.—“ પડિલેહણં ” ઇત્યાદિ !

“ પુઢવિ ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—પડિલેહણં—કુર્વન્—પ્રતિલેખનાં કુર્વન્ પ્રતિલેખનાને કરનાર મુનિ મિહો—મિથઃ પરસ્પરમાં કથા—કથામ્ વાતો કરે છે અથવા જનવયકથાં કુર્વન્—જનપદકથાં કરોતિ જનપદ કથા—સ્ત્રી આદિકી વાતો કરે છે. અથવા અન્યસ્મૈ પ્રત્યાખ્યાનં દદાતિ વાચયતિ વા સ્વયં પ્રતીચ્છતિ ખીલ્ણાને પ્રત્યાખ્યાન આપે છે, અથવા ખીલ્ણને વાચના આપે છે, અથવા ખીલ્ણ પાસેથી વાચના ગ્રહણ કરે છે. તે પડિલેહણાપ્રમત્તો—પ્રતિલેખનાપ્રમત્તઃ પ્રતિલેખનામાં અસાવધ મુનિ પુઢવી આઝકાણે તેઝ વાઝુ વણસ્સઈ તસાણં—પૃથિવ્યપ્કાયયો તેજોવાયુવનસ્પતિત્રસાનામ્ પૃથિવી કાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય તેમજ ત્રસકાય, આ છળ્ણપિ—ષણ્ણામપિ છ કાયાના જીવોના વિરાધક બને છે.

प्रतिलेखनां कुर्वन् मुनिर्मिथः कथादौ संलग्नचित्ततया प्रमादवशगः प्रतिलेखनाकाले हस्तसंचालनेन जलभृतं घटादिकमपि प्रलोठयेत् । ततस्तज्जलेन मृदग्नि-बीजकुन्धवादयोऽवश्यमेव प्लाविता भवेयुः । यत्र चाग्निस्तत्रावश्यं वायुरिति षड-जीवनिकायानामपि विराधना भवेत् । इयं द्रव्यतो विराधना । भावतस्तु प्रमत्त-तयाऽन्यथापि आत्मसंयमविराधको भवति । अतः प्रतिलेखनाकाले मिथः कथा-दीनां हिंसाहेतुत्वात् तानि साधुभिः सर्वदा परिहरणीयानीति ॥२९॥३०॥

भावार्थ—कुंभकार आदिकी शाला आदिमें स्थित मुनि प्रतिलेखना को करता हुआ यदि परस्परमें कथा आदिके करनेमें संलग्न-चित्त हो जाता है तो ऐसी स्थितिमें प्रमादके वशवर्ती हुए उस मुनिसे प्रतिलेखना करते समयमें हस्तसंचालन द्वारा जलभृत घटादिक भी गुडक सकते हैं । उनके गुडक जानेसे मिट्टी, अग्नि, बीज एवं कुन्धु आदिक जीवोंकी विराधना होती है क्योंकि वे सब जीव उस पानीमें अवश्य प्लावित हो जाते हैं । जहां अग्नि होती है वहां अवश्य ही वायु होती है इस प्रकार प्रतिलेखनामें असावधान बना हुआ मुनि द्रव्यरूपसे षट्जीवनिकायका विराधक होता है । तथा भावकी अपेक्षा प्रमत्त होनेकी वजहसे वह आत्म और संयमका विराधक होता है । इस लिये प्रतिलेखनाके अवसर में “परस्पर ये कथा आदि करना हिंसाके कारण हैं” ऐसा जानकर साधुको इनका परिहार करना चाहिये ॥ २९ ॥ ३० ॥

भावार्थ—कुंभकार आदिनी शाला आदिमां स्थित मुनि प्रतिलेखना करती वधते जे परस्परमां वातो आदि करवामां संलग्नचित्त अनी जय छे त्यादै प्रमादवशवर्ती अनीने तेवी स्थितिमां ते मुनिथी प्रतिलेखना करती वधते डोथना संयादनथी जण लरेद पात्र पाणु ठोणार्ध जय छे, अना ठणी जवाथी भाटी, अग्नि, भीज, अने कुन्धवा आदि जेवानी विराधना थाय छे. कुंभके, अे सधणा जेव अे पाणीमां अवश्य लींजार्ध जय छे. ज्यां अग्नि डोय छे, त्यां अवश्य वायु डोय छे. आ प्रमाणे प्रतिलेखनामां असावधान अनेद मुनि द्रव्यरूपथी षट्जीवनिकायना विराधक अने छे. तथा भावनी अपेक्षा प्रमत्त डोवाना कारणे ते आत्मा अने संयमना विराधक अने छे. आ भाटे प्रतिलेखनाना अवसरमां “परस्पर आवी वातो वगेरे करवी हिंसानुं कारणे छे.” अेषुं जण्णीने साधुअे तेने परिहार करवे जेधअे. ॥२९॥३०॥

अविराधको यथा भवति तथाह—

मूलम्—पुढवी—आउक्काए, तेऊ—वाऊ—वणस्सइतसाणं ।

पडिलेहणा आउत्तो, छण्हंपि आराहओ होइ ॥३१॥

छाया—पृथिव्यप्काययोः, तेजोवायुवनस्पतित्रसानाम् ।

प्रतिलेखनायामायुक्तः, षण्णामपि आराधको भवति ॥३१॥

टीका—‘पुढवी’ इत्यादि—

प्रतिलेखनायाम् आयुक्तः=उपयोगसहितः संयतः पृथिव्यप्काययोः तेजोवायु-
वनस्पतित्रसानां षण्णामपि आराधको भवति । ‘पडिलेहणा’ इत्यत्र सप्तम्यर्थे
अथमा ॥३१॥

इत्थं दिवसस्य प्रथमपौरुषीकृत्यमुक्तम् । तदुत्तरं द्वितीयपौरुषीकृत्यमभिधात-
व्यम् । परन्तु ‘वीयं ज्ञाणं झियायई’ इत्यनेन ध्यानमुक्तमेव । अत एवात्र नोक्तम्

निर्दोष प्रतिलेखना करता हुवा मुनि जिस प्रकार आराधक होता है
सो कहते हैं—‘पुढवी’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पडिलेहणा आउत्तो-प्रतिलेखनायाम् आयुक्तः) प्रति-
लेखनामें सावधान मुनि (पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइतसाणं
छण्हंपि आराहओ होइ-पृथिव्यप्काययोः तेजोवायु वनस्पतित्रसानाम्
षण्णामपि आराधकः भवति) पृथिवीकाय, अपकाय, वायुकाय तथा वनस्प-
तिकाय एवं त्रसकाय इन छह जीवनिकायोंका आराधक माना जाता है ॥३१॥

इस प्रकार दिनकी प्रथम पौरुषीका यह कर्तव्य यहाँतक कहा है ।
इसके बाद द्वितीय पौरुषीका कर्तव्य कहना चाहिये था सो वह भी
‘वीयं ज्ञाणं झियायई’ इस गाथांश द्वारा कह ही दिया है, इसलिये

निर्दोष प्रतिलेखना करी रहैल मुनि ने प्रमाणे आराधक डोय छे ते
कहे छे.—‘पुढवी’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पडिलेहणा आउत्तो-प्रतिलेखनायाम् आयुक्तः प्रतिलेखनामां
सावध मुनि पुढवी आउक्काए तेऊ वाऊ वणस्सइ तसाणं छण्हंपि आराहओ होइ-पृथि-
व्यप्काययोः तेजोवायुवनस्पतित्रसानाम् षण्णामपि आराधकः भवति पृथिवीकाय,
अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय अने त्रसकाय, आ छ ज्वनीका-
यना आराधक मानवामां आवे छे. ॥३१॥

आ प्रमाणे दिवसनी प्रथम पौरुषीनु आ कर्तव्य अडीं सुधी कहेवामां
आवेल छे. आना यधी भीछ पौरुषीनु कर्तव्य कहेपुं लेधतुं ते यणु “वीयं
ज्ञीयायई” आ गाथांश द्वारा कही देवामां आवेल छे आ माटे अडीं

उभयं चैतदवश्यकर्तव्यम् । अथ तृतीयपौरुषीकृत्यमपि किमेवमवश्यं कर्तव्यम्, उत कारण उत्पन्ने एव ? इति शङ्कापरिहारार्थमाह—

मूलम्--तइयाँए पोरिसीएँ, भक्तपाणं गवेसएँ ।

छण्हमन्नयरागम्मि, काँरणम्मि समुँट्टिए ॥३२॥

छाया--तृतीयायां पौरुष्यां, भक्तपानं गवेषयेत् ।

षण्णामन्यतमस्मिन्, कारणे समुत्थिते ॥ ३२ ॥

टीका—‘तइयाए’ इत्यादि—

मुनिरनन्तरं वक्ष्यमाणानां षण्णां कारणानां मध्ये अन्यतमस्मिन् कारणे समुत्थिते =समुत्पन्ने तृतीयायां पौरुष्यां भक्तपानं गवेषयेत् । औत्सर्गिकमेवेदं तृतीय-पौरुषीभक्तपानगवेषणम् । अन्यथा हि स्थविरकल्पिकानामपि यथाविहितकाल

यहाँ नहीं कहा है । स्वाध्याय और ध्यान यह दोनों साधुको अवश्य ही करना चाहिये । अब कोई ऐसा प्रश्न करता है कि तृतीय पौरुषी का कर्तव्य साधुको अवश्य करना ही चाहिये या किसी कारणके उपस्थित होने पर ही करना चाहिये ? सो इसका उत्तर सूत्रकार कहते हैं—

‘ तइयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि(छण्हमन्नयरागम्मि कारणम्मि समुँट्टिए-षण्णामन्यतर-स्मिन् कारणे समुत्पस्थिते)वक्ष्यमाण इन छह कारणोंमेंसे किसी एक कारणके उपस्थित होने पर (तइयाए पोरिसीए-तृतीयायां-पौरुष्यां) तृतीय पौरुषीमें (भक्तपाणं गवेसए-भक्तपानं गवेषयेत्) भक्तपानकी गवेषणा करे । यह भक्तपानकी गवेषणा साधुके लिये तृतीय पौरुषीमें औत्सर्गिक ही है । नहीं तो स्थविरकल्पिक साधुओंको भी यथाविहितकालमें ही

कहेल नथी. आ स्वाध्याय अने ध्यान अने साधुअे अवश्य करवां लेधअे. इवे न्यारे केध अेवेा प्रश्न करे छे के, त्रीँ पौरुषीनुं कर्तव्य साधुअे अवश्य करवुं न लेधअे. अथवा केध कारण उपस्थित थतां करवुं लेधअे ? तो अेना उत्तर सूत्रकार कहे छे—“तइयाए” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि छण्हमन्नयरागम्मि कारणम्मि समुँट्टिए-षण्णामन्यतरस्मिन् कारणे समुत्पस्थिते वक्ष्यमाण आ छ कारणोभांथी केध अेक कारणना उपस्थित थवाथी तइयाए पोरिसीए-तृतीयायां पौरुष्यां त्रीँ पौरुषीभां भक्तपाण गवेसए-भक्तपानं गवेषयेत् भक्तपाननी गवेषणा करे आ भक्तपाननी गवेषणा साधुना भाटे त्रीँ पौरुषीभां औत्सर्गिक न छे. नही तो स्थविरकल्पिक साधुअेने यधु

मेव भक्तादिगवेषणमापद्येत । तेषां तु तत्तद्देशप्रचलितभोजनकालएव भिक्षा-
कालः । उक्तं च—

“सइकाले चरे भिक्खू , कुज्जा पुरिसकारियं ।
अलाभुत्ति न सोइज्जा, तवोत्ति अहियासए ॥ ”

छाया—सति काले चरेद् भिक्षुः, कुर्यात् पुरुषकारम् ।
अलाभ इति न शोचेत, तप इति अधिसहेत ॥ ” इति ॥

षण्णामन्यतमस्मिन् कारणे समुपस्थिते एव भक्तपानगवेषणं कर्तव्यम् नत्वन्यथा ॥ ३२ ॥

कारणषट्कमाह—

मूलम्--वेयणं वेयावच्चे, इरियट्ठाएँ यँ संजमट्ठाए ।

तँह पाणवत्तिँयाए, छँट्टं पुँण धँम्मचिँन्ताए ॥ ३३ ॥

छाया—वेदनायै वैयावृत्त्याय, ईर्यार्थाय च संयमार्थाय ।
तथा प्राणप्रत्ययाय, षष्ठं पुनर्धर्मचिन्तायै ॥ ३३ ॥

टीका—‘ वेयण ’ इत्यादि—

वेदनायै—वेदना शब्दस्योपलक्षणत्वात् क्षुत्पिपासावेदना समुच्छेदार्थम्, इति

भक्तादिककी गवेषणा करनेका प्रसंग प्राप्त होगा । अतः भिन्न २ देशका प्रचलित भोजनकाल ही साधुओंके भिक्षाका काल है ऐसा जानना चाहिये । उक्तंच--

“सइकाले चरे भिक्खू , कुज्जा पुरिसकारियं ।

अलाभुत्ति न सोइज्जा, तवोत्ति अहियासए ॥” (दशवै. अ. ५ उ० २ गा. ६)

अर्थात्—मुनि देशानुसार भिक्षाके उचित समयमें ही भिक्षाके लिये जावे उत्साहपूर्वक भिक्षार्थ भ्रमणरूप पुरुषार्थ करे कभी भिक्षाका लाभ न हो तो ‘आज मेरे सहज ही तप हो गया’ ऐसा विचार करके सन्तुष्ट रहे ॥ ३२ ॥

यथा विहित काणमांज भक्तादिकनी गवेषणा करवानेो प्रसंग प्राप्त थशे. आथी षुद्धा षुद्धा देशनेो प्रचलित भोजनकाण न साधुओनी भिक्षानेो काण छे, ओवुं न्णपुं न्णेधं ओ. क्खुं पणुं छे—

“सइकाले चरे भिक्खू , कुज्जा पुरिसकारियं ।

अलाभुत्ति न सोइज्जा तवोत्ति अहियासए ॥ ”

(दश. वै. अ. ५. उ. २ गा. ६)

अर्थात्—मुनि देशानुसार भिक्षाना उचित समयमांज भिक्षाना भाटे न्णय ओने उत्साह पूर्वक भिक्षार्थ भ्रमणरूप पुरुषार्थ करे केधं वणत भिक्षानेो लाभ न थाय तो “आजे भाराथी सडेजे न तप थधं गयु ” ओवेो विचार ने सन्तुष्ट रहे. ॥ ३२ ॥

प्रथमम्, वैयावृत्याय=क्षुधादिबाधितो गुरुग्लानादिनां च वैयावृत्यं कर्तुमक्षमः स्यादतो वैयावृत्यार्थम्, इति द्वितीयम् । ईर्यार्थाय-ईर्या=ईर्यासमितिस्तदर्थाय=तन्निमित्तम्, क्षुत्पिपासासमाकुलः-ईर्यासमितिसमाराधयितुं न शक्नोति, इति तृतीयम् । च=पुनः संयमार्थाय=संयमं पालयितुम्, आहारादिकमन्तरा हि कच्छ महाकच्छयोरिव-कच्छमहाकच्छौ हि द्वौ भ्रातरौ ऋषभदेवसहप्रव्रजितौ भगवति-प्रतिमास्थिते आहारादिकमलब्ध्वा क्षुधार्त्तत्वेन सयमे सीदन्तौ तापसत्वमापन्नौ तद्वत् संयमो दुरनुपालः स्यात्, इति चतुर्थम् । तथा-प्राणप्रत्ययाय=प्राणत्राणहेतवे, अविधिना ह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिंसा स्यात्, इति पञ्चमम् ।

छह कारणोंमें से कोई एक कारण जब उपस्थित हो जावे तब ही साधुको भक्तपानकी गवेषणा करनी चाहिये-अन्यथा नहीं । वे छह कारण ये हैं-‘वेयण’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(वेयण-वेदनायै) क्षुत् पिपासा आदि वेदनाके उपशमके लिये १ (वेयावच्चे-वैयावृत्याय) गुरु, ग्लान आदि मुनिजनोंकी सेवारूप वैयावृत्ति करनेके लिये २ (इरियट्टाए-ईर्यार्थाय) ईर्यासमितिकी आराधना करनेके लिये ३ (संजमट्टाए-संयमार्थाय) संयम पालन करनेके लिये ४ तथा (प्राणवत्तियाए-प्राणप्रत्ययाय) प्राणोंकी रक्षाके लिये ५ (धम्मचिंताए-धर्मचिन्तायै) धर्मध्यानकी चिन्ताके लिये ६ भक्तपानकी गवेषणा करना चाहिये ।

भावार्थ--भक्तपानकी गवेषणा इन छह कारणोंमें से कोई एक कारण उपस्थित हो जावे तो ही करना चाहिये-ऐसा जो पहिले कहा गया है सो उन्हीं कारणोंको सूत्रकार कहते हैं--उनमें सर्व प्रथम

छ कारणोंमाथी केछ अेक कारण उपस्थित थई जय त्तारे ज साधुअे भक्तपाननी गवेषणा करवी नेछअे. अे सिवाय नडी. ते छ कारण आ छे--

“वेयण” इत्यादि ।

अन्वयार्थ--वेयण-वेदनाय क्षुत् पिपासा आदिनी वेदनाना उपशमने भाटे (१) वेयावच्चे-वैयावृत्याय गुरु, ग्लान आदि मुनिजनोंकी सेवारूप वैयावृत्ति करवा भाटे (२) इरियट्टाए-ईर्यार्थाय ईर्या समितिनी अराधना करवा भाटे (३) संजमट्टाए-संयमार्थाय संयम पालन करवा भाटे (४) तथा प्राणवत्तियाए-प्राणप्रत्ययाय प्राणोंकी रक्षाने भाटे (५) धम्मचिंताए-धर्मचिन्तायै धर्मध्याननी चिन्ताने भाटे (६) भक्तपाननी गवेषणा करवी नेछअे.

भावार्थ--भक्तपाननी गवेषणा आ छ कारणोंमाथी केछ अेक कारण उपस्थित थई जय तो ज करवी नेछअे. अेपुं जे पडेलां डडेवामां आवेल छे. अेज कारणोंने सूत्रकार अतावे छे.-आमां सर्वप्रथम कारण वेदना छे-क्षुधा अथवा

धर्मचिन्तायै=धर्मध्यानचिन्तार्थं श्रुधर्मचिन्तार्थं वा, क्षुत्पिपासा व्याकुलो न धर्मचिन्तां कर्तुं शक्नोति । इति षष्ठं कारणम् । एभिः पद्भिः कारणैर्मुनिर्भक्तपानं गवेषयेत् । 'वेयण' इति लुप्तविभक्तिको निर्देशः । 'वेयावच्चे' इत्यत्र चतुर्थ्यर्थे प्रथमा ॥३३॥

कारण वेदना है-क्षुधा अथवा पिपासाकी जब वेदना उपस्थित होवे तब उसकी शान्तिके लिये साधुको आहार पानीकी गवेषणा करना चाहिये । विना आहार पानीके साधु गुरु ग्लान आदिकी सेवा यथावत् नहीं कर सकता है-अतः वैयावृत्त्यरूप तपस्याकी आराधना निमित्त आवश्यक है, कि आहार पानीका उपयोग किया जाय । साधु जब तक क्षुत्पिपासासे आकुल व्याकुल होता रहेगा उससे ईर्यासमितिकी परिपालना तबतक नहीं हो सकती है । अतः इसकी पालना निमित्त आहार पानीकी गवेषणा करना साधुके लिये आवश्यक है । आहार आदिके विना कच्छ महाकच्छकी तरह संयमका परिपालन दुष्कर होता है । जैसे कच्छ महाकच्छ ये दो भाई थे, वे दोनों भगवान ऋषभदेवस्वामीके साथ दीक्षा ली थी, एक समय भगवान प्रतिमामें विराजमान थे उस समय आहारादि के न मिलने से संयम पालन में असमर्थ होकर तापस बन गये इसलिये संयमको अच्छी तरह पालन करनेके लिये आहार पानीकी गवेषणा करना उचित है । विना आहार पानीके अविधिपूर्वक देहका विसर्जित करना आत्मघात है । अतः इस आत्मघातसे बचनेके लिये-प्राणोंके परित्राणके

पिपासानी वेदना न्यारे उपस्थित थछ न्य त्यारे तेनी शान्तीना भाटे साधुये आहार पाणीनी गवेषणा करवी न्छे. आहार पाणीना वगर साधु गुरु, आदिनी सेवा यथावत् करी शकता नथी. आथी वैयावृत्त्य रूप तपस्यानी आराधना निमित्त आवश्यक छे छे, आहार पाणीना उपयोग करवामां आवे, साधु न्यां सुधी क्षुधा अने पिपासाथी आकुण व्याकुण थता डोय छे, त्यां सुधी तेनाथी धर्या समितिनी परिपालना थछ शकती नथी. आथी येनी पालना निमित्त आहार पाणीनी गवेषणा करवी साधु भाटे आवश्यक छे. आहार आदिना वगर कच्छ, महाकच्छनी माकू संयमनु परिपालन थलु असंभव छे. आ कच्छ-महाकच्छ जे भाईये डता तेयेये लगवान ऋषभ देवस्वामीनी साथे दीक्षा लीधी डती, अक वथत लगवान प्रतिमामां विराजित डता त्यारे तेयेने आहारादि न भणवाथी संयम पाणवामा असमर्थ थछने तापसे अनीगया. आ भाटे संयमने सारी रीते पालन करवा साइ आहार पाणीनी गवेषणा करवी उचित छे. आहार पाणी वगर अविधि पूर्वक देहनु विसर्जन करवुं ते आपघात करवा समान छे. आथी येवा आत्मघातथी अथवा भाटे

अथ यैः कारणैर्भक्तादिग्रहणं न कर्तव्यं, तानि कारणानि प्रस्तुवन् प्राह—
मूलम्—निर्गन्थो धिइमंतो, निर्गन्थी विं नं करिज्जं छहिं चव्वं ।

ठाणेहिं तु इमेहिं अणतिक्रमणा थं से^३ होइ^३ ॥३४॥

छाया—निर्ग्रन्थो धृतिमान् निर्ग्रन्थी अपि न कुर्यात्षड्भिरेव ।

स्थानैस्तु एभिः, अनतिक्रमणं च तस्य भवति ॥ ३४ ॥

टीका—‘निर्गन्थो’ इत्यादि—

धृतिमान्=धर्माचरणं प्रति धैर्ययुक्तो निर्ग्रन्थः साधुः, धृतिमती निर्ग्रन्थी—
साध्वी, साऽपि एभिः=अनन्तरं वक्ष्यमाणैः षड्भिरेव स्थानैस्तु भक्तपानगवेषणं
न कुर्यात् । तस्य फलमाह—‘अणतिक्रमणा’ इत्यादि । तस्य निर्ग्रन्थस्य तस्या
निर्ग्रन्थयाश्च अनतिक्रमणं=संयमयोगानामनुल्लङ्घनं भवति ॥३४॥

लिये—आहारपानीका लेना आवश्यक है । धर्मध्यानकी चिन्ता भी जब
तक आहारपानी न मिल जावे तबतक निश्चिन्तरूपसे नहीं सधती है ।
अतः इस ध्यानकी चिन्ताके लिये आहारपानीका लेना आवश्यक है । ये
छह कारण हैं। इन छह कारणोंको लेकर मुनि आहार पानीकी गवेषणा करें ॥३३॥

जिन कारणोंसे भक्त आदिका ग्रहण साधुको नहीं करना चाहिये
सूत्रकार उन कारणोंको कहते हैं—‘निर्गन्थो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धिइमंतो-धृतिमान्) धर्माचरणके प्रति धैर्यशाली
(निर्गन्थो-निर्ग्रन्थः) निर्ग्रन्थ साधु अथवा धृतिमती (निर्गन्थी-निर्ग्रन्थी)
साध्वी ये दोनों भी (इमेहिं-एभिः) इस वक्ष्यमाण (छहिं एव ठाणेहिं-
षड्भिरेवस्थानैः) छह स्थानोंके उपस्थित होने पर (न करिज्ज-न कुर्यात्)

प्राणाना परित्राणुने माटे आहार पाणी देवां आवश्यक छे. धर्मध्याननी
चित्ता पणु ज्यां सुधी आहार पाणी न भणे त्यां सुधी निश्चित रुपथी साधी
शकाती नथी. आथी आ ध्याननी चिताना माटे आहार पाणीनुं देवुं आवश्यक छे.
आ छ कारण छे. आ छ कारणुने लधने मुनि आहार पाणीनी गवेषणा करे. ॥३३॥

ये कारणुथी लकत आदिनुं अहणु साधुये न करवुं लेधये ये कारणुने
सूत्रकार अतावे छे—“निर्गन्थो” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—धिइमंतो-धृतिमान् धर्माचरणना तरक्ष संपूर्णपणु धैर्यशाली
निर्गन्थो-निर्ग्रन्थः निर्गन्थ साधु अथवा धृतिमती निर्गन्थी-निर्ग्रन्थी साध्वी ये
अन्ने पणु इमेहि-एभिः आ वक्ष्यमाण छहि एव ठाणेहिं-षड्भिरेव स्थानैः छ
स्थानाना उपस्थित थवाथी न करिज्ज-न कुर्यात् लकतपाननी गवेषणा न करे.

पट् स्थानान्याह—

मूलम्—आयंके उवसंगे, तितिकखया बंभचेरगुत्तिसु ।

प्राणिदया तवहेउं, शरीरवोच्छेयणद्व्याए ॥ ३५ ॥

छाका—आतङ्गे उपसर्गे, तितिक्षया ब्रह्मचर्यगुप्तिषु ।

प्राणिदयातपोहेतोः, शरीरव्युच्छेदनार्थाय ॥ ३५ ॥

टीका—‘ आयंके ’ इत्यादि—

आतङ्गे=ज्वरादिरोगे निर्ग्रन्थो निर्ग्रन्थी वा भक्तपानगवेषणं न कुर्यात् । इति प्रथमम् । तथा=उपसर्गे=देवमनुष्यतिर्यक्कृतोत्पाते । इति द्वितीयम् । उभयत्र तन्नि-
वादणार्थमिति गम्यम् । तथा—तितिक्षया=सहनशीलतारूपहेतुना ब्रह्मचर्यगुप्तिषु
तितिक्षां विना मनोव्याकुलतासमुत्पत्तौ ब्रह्मचर्यगुप्तिरसाध्या, ब्रह्मचर्यगुप्त्यर्थ-
मुपादेया या तितिक्षा तत्संपादनार्थं भक्तपानं न गवेषयेदिति भावः । इति तृती-
यम् । तथा—प्राणिदयां तपोहेतोः = वर्षादिष्वपकायादिजीवरक्षार्थम्, इति

भक्तपानकी गवेषणा न करे । (अणतिक्रमणा तस्स होइ—अनतिक्रमणं
तस्य भवति) एसा करनेसे उनके संयम योगोंका उल्लंघन होता है ॥३४॥

वे छह स्थान ये हैं—‘ आयंके उवसंगे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(आयंके-आतङ्गे) ज्वरादिक रोगके होने पर साधु अथवा
साध्वीको भक्तपानकी गवेषणा नहीं करना चाहिये । (उवसंगे-उपसर्गे)
देव, मनुष्य, एव तिर्यश्च कृत उपसर्ग होने पर भक्तपानकी गवेषणा
नहीं करना चाहिये । (बंभचेरगुत्तिसु तितिकखया-ब्रह्मचर्यगुप्तिषु तितिक्षया)
तथा ब्रह्मचर्यरूप गुप्तिकी-ब्रह्मचर्यका रक्षणके लिये-संपादन करनेके लिये साधु
साध्वीको भक्तपानकी गवेषणा नहीं करना चाहिये । (प्राणि दया तव-
हेउं—प्राणि दया तपोहेतोः) वर्षादिकमें अपकायादि जीवोंकी रक्षाके लिये ।

अणतिक्रमणा तस्स होइ—अनतिक्रमणं तस्य भवति अथ उरवाथी तेभना संयम
योगानुं उद्ध धन थाय छे. ॥ ३४ ॥

ते छ स्थान आ छे—“ आयंके उवसंगे ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आयंके-आतङ्गे ज्वरादिक रोग होवाथी साधु अथवा साध्वीअथ
भक्तपाननी गवेषणा करवी न लेधअथे, उवसंगे-उपसर्गे देव मनुष्य अने तिर्यश्च
कृत उपसर्ग थाथी भक्तपाननी गवेषणा न करवी लेधअथे, बंभचेरगुत्तिसु
तितिकखया-ब्रह्मचर्यगुप्तिषु तितिक्षया तथा ब्रह्मचर्यरूप गुप्तिनी सहनशीलताने
संपादन करवा भाटे साधु साध्वीअथे भक्तपाननी गवेषणा न करवी लेधअथे.

॥ ३५ ॥ तवहेउं—प्राणिदया तपोहेतोः परसता परसादमां अपकाय आदिना जीवानी

चतुर्थम् । तपोहेतोः=चतुर्थभक्तादिरूपतपस्यार्थं च, इति पञ्चमम् । तथा-शरीर-
व्युच्छेदनार्थाय=उचितकालेऽनशनं च कर्त्तुं निर्ग्रन्थो निर्ग्रन्थी च भक्तपानगवेषणं
न कुर्यात् । इति षष्ठम् । एतैः षडभिः कारणैर्निर्ग्रन्थेन निर्ग्रन्थ्या वा भक्तपानं
परित्याज्यम् ॥ ३५ ॥

मुनिर्भक्तपानगवेषणां कुर्वन् केन विधिना कियत्क्षेत्रं पर्यटेत्तदाह—
मूलम्—अवसेसं भंडगं गिज्जा, चक्खुसा पडिलेहए ।

परमद्धजौर्यणाओ, विहारं विहरंणं मुणी ॥३६॥

अवशेषं भाण्डकं गृहीत्वा, चक्षुषा प्रतिलेखयेत् ।

परमर्धयोजनाद्, विहारं विहरेन्मुनिः ॥ ३६ ॥

टीका—‘अवसेसं’ इत्यादि—

मुनिः अपशेषम्—निरवशेषं=भिक्षाधानिसहितं समस्तं, भाण्डकम्=उपकरणम्
चक्षुषा प्रतिलेखयेत् । ततो मुनिः पात्रमादाय परम्=उत्कृष्टम् अर्धयोजनतः=

चतुर्थभक्तादिरूप तपस्या करनेके लिये (शरीरवोच्छेद्यगट्टाए—शरीर-
व्युच्छेदनार्थाय) तथा उचित समयमें अनशन करनेके लिये भक्तपानकी
गवेषणा नहीं करना चाहिये । ये छह कारण हैं कि जिनके उपस्थित
होनेपर साधु अथवा साध्वीको भक्तपानका परित्यागकर देना चाहिये ॥३६॥

मुनिको भक्तपानकी गवेषणा करते हुए किस विधिसे कितने क्षेत्र
तक जाना चाहिये यह बात अब सूत्रकार कहते हैं—‘अवसेसं’ इत्यादि

अन्वयार्थ—मुनि (अवसेसं—अवशेषम्) भिक्षाधानी सहित समस्त
(भंडगं गिज्जा—भाण्डकं गृहीत्वा) वस्त्रपात्ररूप उपकरणोंकी पहिले
(चक्खुसा—चक्षुषा) नेत्रोंसे (पडिलेहए—प्रतिलेखयेत्) प्रतिलेखना करे

रक्षा भाटे चतुर्थं लडतादिइय तपस्या करवा भाटे शरीरवोच्छेद्यगट्टाए—शरीर
व्युच्छेदेनार्थाय तथा उचित समयमां अनशन करवा भाटे लडतपाननी गवेषणा
न करवी जेधंये. आ छ कारण छे के जेना उपस्थित थवाथी साधु अथवा
साध्वीजे लडतपाननो परित्याग करी देवे जेधंये. ॥ ३५ ॥

मुनिजे लडतपाननी गवेषणा करती वधते कर्ध विधिथी अने डेटला
क्षेत्र सुधी जवुं जेधंये आ वात डुवे सूत्रकार गतावे छे—

“ अवसेसं ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—मुनि अवसेसं—अवशेषम् भिक्षाधानी सहित सधणा भंडगं
गिज्जा—भाण्डकं गृहीत्वा वस्त्र पात्रइय उपकरणोनी पहिलां चक्खुसा—चक्षुषा आंभोथी
पडिलेहए—प्रतिलेखयेत् प्रतिवेधना करी देवी जेधंये. अर्थात्—भिक्षाधानी सहित

अर्धयोजनपरिमितप्रदेशमाश्रित्य विहारं—विहरत्यस्मिन्प्रदेशे विहारः क्षेत्रं तं विहरेत्=विचरेत् । अर्धयोजनात्परतः क्षेत्रातीतमशनादिकं भवति, न तत् साधुभ्यः कल्पते । अतोऽर्धयोजनपरिमित एव प्रदेशे साधुनाऽऽहारादिकं नेतव्यम् ॥ ३६ ॥

इत्थं विहृत्योपाश्रये समागत्य गुर्वालोचनादि पूर्वकं भोजनादिकं कृत्वा यत्कुर्यात्तदाह—

मूलम्—चउत्थीए पोरिसीए, निक्खवित्ताणं भायणं ।

सज्झायं च तँओकुंज्जा, सव्वभावविभावणं ॥३७॥

चतुर्थ्या पौरुष्यां, निक्षिप्य भाजनम् ।

स्वाध्यायं च ततः कुर्यात्, सर्वभावविभावनम् ॥३७॥

टीका—‘चउत्थीए’ इत्यादि—

मुनिः चतुर्थ्या पौरुष्यां भाजनं=पात्रं निक्षिप्य=प्रत्युपेक्षणापूर्वकं वस्त्रे बध्वा

-अर्थात्—भिक्षाधानी(झोली) सहित समस्त वस्त्रपात्रोंको अच्छी तरह नेत्रोंसे देख-भाल कर लेना चाहिये ताकि कोई जीवजन्तु उस पर न हो। बादमें उन्हें लेकर (उत्कृष्टम्—उत्कृष्टम्) ज्यादासे ज्यादा (अद्धजोयणाओ—अर्ध योजनात्) आधे योजन तक (विहारं विहरए मुणी—विहारं विहरेत् मुनिः) आहार-पानीकी गवेषणा निमित्त पर्यटन करे। इससे आगे नहीं। क्योंकि दो कोसके उपरका अशनपानादिक साधुको अकल्पनीय कहा गया है ॥३६॥

इस प्रकार दो कोससे आहारपानी ला कर साधु उपाश्रयमें आवे और लाई हुई भिक्षा गुरुमहाराजको दिखलावे। उनसे आलोचना आदि ग्रहण कर फिर आहार पानी करके फिर क्या करे सो सूत्रकार इस गाथाद्वारा प्रकट करते हैं—‘चउत्थीए’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—मुनि आहारपानी करके (चउत्थीए पोरिसीए—चतुर्थ्या

सधणा वस्त्रपात्राने सारी रीते आभेथी नेधं न्वां नेधंअे के नेथी केधं एव न्तु अेना पर न डोय. पछीथी अेने लधने वधारेमां वधारे अद्धजोयणाओ-अर्धयोजनात् अर्धा योजन सुधी विहारं विहरए मुणी—विहारं विहरेन्मुनिः आहार पाणीनी गवेषणा निमित्त पर्यटन करवुं अेनाथी आगणनडीं. केमके, अे गाठना उचरतु अशनपानादिक साधुना माटे अकल्पनीय अताववामा आवेल छे ॥ ३६ ॥

आ प्रमाणे अे गाठनी अंदरथी आहार पाणी लधने साधु उपाश्रयमां आवे. पोते आवेल लीक्षा गुरु महाराजने अतावे. गुरुमहाराजनी आलोचना आदि ग्रहण कर्या पछी आहार पाणी करीने पछी शुं करे ते सूत्रकार अतावे छे—“चउत्थीए” इत्यादि !

अन्वयार्थ—मुनि आहार पाणी करीने चउत्थीए पोरिसीए—चतुर्थ्या पौरुष्याम्

ततश्च सर्वभावविभावनं—सर्वे च ते भावाः सर्वभावाः—जीवाजीवादि सकलतत्त्वानि
तेषां विभावनं=प्रकाशकं स्वाध्यायं कुर्यात् ॥ ३७ ॥

किं च—

मूलम्—पोरिसीए चउठभागे, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्ता कालस्स, सिज्जं तु पडिलेहंए ॥३८॥

छाया—पौरुष्याश्चतुर्थभागे, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

प्रतिक्रम्य कालस्य, शय्यां तु प्रतिलेखयेत् ॥ ३८ ॥

टीका—‘ पोरिसीए ’ इत्यादि—

मुनिः पौरुष्याः=चतुर्थपौरुष्याः चतुर्थभागे स्वाध्यायं समाप्य गुरुं वन्दित्वा
ततः कालस्य प्रतिक्रम्य=कालप्रतिक्रमणं कृत्वा, तु=पुनः शय्यां प्रतिलेखयेत् ॥३८॥

पौरुष्याम्) चौथी पौरुषीमें (भायणं निक्खवित्ताण—भाजनं निक्षिप्य)
प्रत्युपेक्षणापूर्वक पात्रोंको वस्त्रमें बांधकर रख देवे । (तओ—ततः) पश्चात्
(सव्व भावविभावनं सज्जायं च कुज्जा—सर्व भावविभावनम् स्वाध्यायं
च कुर्यात्) जीवादिक समस्त तत्त्वोंके निरूपक स्वाध्यायको करे ॥३७॥

और भी कहते हैं—‘ पोरिसीए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि (पोरिसीए चउठभागे—पौरुष्याश्चतुर्थभागे) दिनकी
चौथी पौरुषीके चतुर्थ भागमें (सज्जायं—स्वाध्यायं समाप्य) स्वाध्यायको
समाप्त कर (गुरुं वंदित्ताण—गुरुं वन्दित्वा.) गुरु महाराजको और बडोंको
वन्दना करे । उसके बाद (कालस्स पडिक्कमित्ता—कालस्य प्रतिक्रम्य) काल
प्रतिक्रमण करके (सिज्जं तु पडिलेहंए—शय्यां तु प्रतिलेखयेत्) अपनी
शय्याकीप्रतिलेखना करे ॥ ३८ ॥

पछी मुनि चौथी पौरुषीमां भायण निक्खवित्ताण—भाजनं निक्षिप्य प्रत्युपेक्षणा
पूर्वक पात्रोने वस्त्रमां बांधीने राभी हे. तओ—ततः आ पछी सव्वभावविभावनं
सज्जायं च कुज्जा सर्वभावविभावन स्वाध्यायं च कुर्यात् शुवादिक्क सधणा तत्त्वोना
निश्पक्क स्वाध्यायने करे. ॥ ३७ ॥

वणी पणु डडे छे—“ पोरिसीए ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—मुनि पोरिसीए चउठभागे—पौरुष्याश्चतुर्थभागे दिवसनी चौथी
पौरुषीना चौथा भागमां स्वाध्यायने समाप्त करी गुरुं वंदित्ताण—गुरुं वन्दित्वा
गुरु महाराजने वंदना करे, कालस्स पडिक्कमित्ता—कालस्य प्रतिक्रम्य काल प्रतिक्रमण
करीने सिज्जंतु पडिलेहंए—शय्यां तु प्रतिलेखयेत् पोतानी शय्यानी प्रतिलेखना करे. ॥३८॥

किंच—

मूलम्—पासवणुच्चारभूमिं च, पडिलेहिज्ज जयं जई ।

काउर्स्सग्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥३९॥

छाया—प्रस्रवणोच्चारभूमिं च, प्रतिलेखयेद् यतमानो यतिः ।

कायोत्सर्गे ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥ ३९ ॥

टीका—‘ पासवणु ’ इत्यादि—

यतमानः=यतनावान्, यतिः—मुनिः द्वादश द्वादश स्थण्डिलात्मिकाम् प्रस्र-
वणोच्चारभूमिं=प्रस्रवणभूमिम् उच्चारभूमिं च प्रतिलेखयेत्=प्रत्युपेक्षेत, च शब्दात्-
स्थण्डिलत्रयात्मिकां कालभूमिं च प्रतिलेखयेत् । इत्थं सप्तविंशति स्थण्डिलप्रति-
लेखनान्तरमादित्योऽस्तमेति । उक्तंच—

“चउभागावसेसाए, चरिमाए पडिकमित्तु कालस्स ।

उच्चारे पासवणे, थंडिलचउवीसइं पेहे ॥ १ ॥

फिर भी कहते हैं—‘ पासवणु० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जयं जई—यतमानो यतिः) यतनावान् मुनि (पास-
वणुच्चारभूमिं च पडिलेहिज्ज—प्रस्रवणोच्चारभूमिं प्रतिलेखयेत्) बारह
बारह १२-१२ स्थण्डिलात्मिक प्रस्रवण भूमिकी एवं उच्चारभूमिकी प्रति-
लेखना कर लेवे । तथा स्थण्डिलत्रयात्मक कालभूमिकी प्रतिलेखना कर
लेवे । इस प्रकार १२-१२-३=२७ बारह बारह और तीन तीन, एवं
सत्ताईस प्रकारकी स्थण्डिल प्रतिलेखनाके अन्तर सूर्य अस्त हो जाता है ।

उक्त च—“ चउभागावसेसाए चरिमाए पडिकमित्तु कालस्स ।

उच्चारे पासवणे थंडिलचउवीसइं पेहे ॥ १ ॥

इरी पणु उडे छे—“ पासवणु ” इत्यादि !

अन्वयार्थ जयं जई—यतमानो यतिः यतनावान् मुनि पासवणुच्चारभूमिं च
पडिलेहिज्ज—प्रस्रवणोच्चारभूमिं प्रतिलेखयेत् बार बार (१२-१२) स्थण्डिल
प्रस्रवण भूमिनी पणु प्रतिदेखना करीवे. आ प्रमाणे १२-१२-३=२७
बार, बार अने त्रणु भणीने सत्तावीस प्रकारनी स्थण्डिल प्रतिदेखनाना
अन्तर सूर्य अस्त थई जय छे. उक्तंच—

“ चउभागावसेसाए, चरिमाए पडिकमित्तु कालस्स ।

उच्चारे पासवणे, थंडिलचउवीसइं पेहे ॥ १ ॥

अहियासियाउ अंतो, आमन्ने मज्जि दूरि तिन्नित्तिन्नि भवे ।

तिण्णेव अणहियासी, अंतो छच्छच्च बाहिरओ ॥ २ ॥

एमेव य पासवणो वारस चउवीसहं तु पेहेत्ता ।

कालस्स य तिन्नि भवे, अह सूरु अत्थमुवयाइ ॥ ३ ॥

छाया—चतुर्थभागावशेषायां, चरमायां (पौरुष्यां) प्रतिक्रस्य कालस्य ।

उच्चारस्य प्रस्रवणस्य स्थण्डिलानि चतुर्विंशतिं प्रेक्षेत ॥ १ ॥

अध्यासनीयानि तु अन्तरासन्ने मध्ये दूरे त्रीणि त्रीणि भवेयुः ।

त्रीण्येव अनध्यासनीयानि अन्तः षट् षट् च बाह्यतः ॥ २ ॥

एवमेव च प्रस्रवणे द्वादश चतुर्विंशतिं तु प्रेक्ष्य ।

कालस्य त्रीणि भवेयुश्च सूर्योऽस्तमेति ॥ ३ ॥ इति ॥

अयं भावः—दिनान्तिमपौरुष्याश्चतुर्थे भागेऽवशिष्टे सति उच्चारप्रस्रवणस्थण्डिलस्य चतुर्विंशतिमण्डलानां प्रतिलेखना कर्त्तव्या । तत्र उच्चारस्य द्वादशमण्डलानि यथा—ग्रामस्याश्रयन्तरे समीप—मध्य—दूर भेदैस्त्रीणि मण्डलानि भवन्ति ।

अहियासियाउ अंतो, आसन्ने मज्जि दूरि तिन्नित्तिन्नि भवे ।

तिण्णेव अणहियासी, अंतो छच्छच्च बाहिरओ ॥ २ ॥

एमेव य पासवणो वारस चउवीसइं तु पेहेत्ता ।

कालस्स य तिन्नि भवे अह सूरु अत्थमुवयाइ ॥ ३ ॥

इन गाथाओंका भावार्थ इस प्रकार है—

दीनकी अन्तिम पौरुषीके चौथे भागमें उच्चार प्रस्रवणके स्थण्डिलके चौबीस मंडलोंकी प्रतिलेखना करे । उसमें प्रथम उच्चार विषयके बारह मंडल इस प्रकार हैं—

गांवके अन्दर-समीप, मध्य और दूर । ये तीन अध्यासनीय सामान्य-

अहियासियाउ अंतो, आसन्ने मज्जि दूरि तिन्नित्तिन्नि भवे ।

तिण्णेव अणहियासी, अंतो छच्छच्च बाहिरओ ॥ २ ॥

एमेव य पासवणे, वारस चउवीसइं तु पेहेत्ता ।

कालस्स य तिन्नि भवे, अह सूरु अत्थमुवयाइ ॥ ३ ॥”

आ गाथाओंको भावार्थ आ प्रमाणे छे—

दिवसनी अन्तिम पौरुषीना चौथा भागमां उच्चार प्रस्रवणना स्थण्डिलना चौबीस मंडलोंकी प्रतिलेखना करे । जेसां प्रथम उच्चार विषयनां बार मंडल आ प्रधारतां छे—

गांवकी अंदर, पास, मध्य जेते दूर आ त्रय अध्यासनीय—सामान्य-

અત્ર પ્રત્યેકં દ્વિવિધમ્—અધ્યાસનીયમ્નધ્યાસનીયં ચેતિ । इत्थं पद् भवन्ति । तत्र—
अध्यासनीयत्वं सामान्येनोपयोगवत्त्वेन । अनध्यासनीयत्वं च विशिष्टप्रयोजन-
वशादुपयोगवत्त्वेनेति । एवं ग्रामबाह्यस्थण्डिलेऽपि विज्ञेयम् । इत्थं द्वादश । एवं
प्रस्रवणस्यापि द्वादश, उभयं मिलित्वा चतुर्विंशतिमण्डलानि । तथा—रात्रेः प्रथमम-
ध्यमान्तिमभेदत्रयस्य तैः सह संमेलनेन सप्तविंशतिभेदाः स्थण्डिलस्य भवन्ति, तेषां
प्रतिलेखना कर्त्तव्या । एतासु प्रतिलेखनासु सम्पद्यमानासु सूर्योऽस्तं गच्छतीति ।

सूर्योऽस्तं गते सति—षडावश्यकविषयकंप्रतिक्रमणं रात्रेः प्रथमपौरुष्याश्चतुर्षु
भागेषु प्रथमे भागे समापनीयम् ।

एवं विशेषतो दिनकृत्यमभिधाय सम्प्रति तथैव रात्रिकृत्यमाह—

रूपसे उपयोगमें आने योग्य, अनध्यासनीय—विशिष्ट प्रयोजनवश उप-
योगमें आने योग्य, इस प्रकार प्रत्येकके दो दो भेद होनेसे गामके अन्दर
के छह मंडल हुए । इसी प्रकार गामके बाहरके भी समीप, मध्य और
दूरके दो दो भेद होनेसे गामके बाहरके छह मंडल हुए । इस तरह
अन्दर और बाहरके मिलानेसे बारह मंडल उच्चारके होते हैं १२ । इसी
प्रकार प्रस्रवणके भी बारह भेद हो जाते हैं । एवं दोनोंको मिलानेसे
चौबीस मंडल हुए । फिर रात्रिके प्रथम, मध्य, और अन्तिम भाग ऐसे
कालके तीन भेद मिलानेसे सब सत्ताईस मंडल होते हैं । इन सत्ताईस
मण्डलोंकी प्रतिलेखना धुनि करे तब तकमें सूर्य अस्त हो जाता है ।
जब सूर्य अस्तंगत हो जावे तब साधुको षडावश्यक विषयक प्रतिक्रमण
रात्रीकी प्रथम पौरुषीके प्रथम चतुर्थ भाग पर्यन्त करे । इस प्रकार विशेष-
रूपसे दिनकृत्य कहकर अब सूत्रकार इसी तरहसे रात्रिकृत्य बतलाते हैं—

इपथी उपयोगमां आववा योग्य, अनध्यासनीय विशिष्ट प्रयोजनवश उपयोगमां
आववा योग्य, आ प्रमाणे दरेकना ये ये लेद डोवाथी गामनी अंदरना छ
मंडल थयां. आ प्रमाणे गामनी अडारना पणु पासे, मध्य अने दूरना अण्णे
लेद डोवाथी गामनी अडारनां छ मंडल थयां. आ प्रमाणे अंदर अने
अडारना मेणववाथी आर मंडल उच्यारना थाय छे. आ प्रमाणे प्रस्रवणनां
पणु आर लेद थर्ध जय छे आ रीते अन्नेने मेणवतां चौवीस मंडल थयां.
पछी रात्रिना प्रथम, मध्य अने अंतिम लाग अेवा डणना त्रणु लेद मेणववाथी
सधणा मणीने सत्तावीस मंडल थाय छे. आ सत्तावीस मंडलानी प्रतिलेखना
धुनि करे त्या सुधीमां सूर्य अस्त थर्ध जय छे.

अथारे सूर्य अस्त थर्ध जय अथारे साधुअे षडावश्यक विषयक प्रतिक्रमण
रात्रिनी प्रथम पौरुषीना प्रथम अेथा लाग पर्यंत करवुं आ प्रमाणे विशेष
री दिवसनु कृत्य करीने डवे सूत्रकार आ प्रमाणे रात्रि कृत्य अतावे छे—

ततः=प्रस्रवणादिभूमिप्रतिलेखनानन्तरं मुनिः सर्वदुःखविमोक्षणं=सकल-
शारीरमानसतापनिवारकं कारयोत्सर्गं कुर्यात् । कायोत्सर्गस्य कर्मापचयहेतुत्वात्
सर्वदुःखनिवारकत्वं विज्ञेयम् । उक्तं च—

“ काउत्सर्गो जह सुद्वियस्स भज्जंति अंगमंगाइं ।

तह भिंदंति सुविहिया, अट्टविह कम्मसंघायं ॥ १ ॥

छाया—कायोत्सर्गं यथा सुस्थितस्य भज्यन्ते अज्ञान्यज्ञानि ।

तथा भिन्दन्ति सुविहिता, अष्टविधं कर्म सङ्घातम् ” इति । ॥३९॥

कायोत्सर्गं स्थितो यत्कुर्यात्तदाह—

मूलम्—दैवसियं अईयारं, चिंतिज्जं अणुपुव्वसो ।

नाणे थं दंसणे चैव, चरित्तंमि तहेव थं ॥४०॥

छाया—दैवसिकं अतिचारं, चिन्तयेदनुपूर्वशः ।

ज्ञाने च दर्शने, चैव चारित्रे तथैव च ॥४०॥

(तओ-ततः) प्रस्रवणादि भूमिकी प्रतिलेखना करलेनेके बाद मुनि-
(सर्वदुःखविमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्जा-सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं-
कुर्यात्) शारीरिक एवं मानसिक तापका निवारक कायोत्सर्ग करे ।
कायोत्सर्ग कर्मापचयका हेतु होनेसे सर्व दुःखोंका निवारक माना
गया है । उक्तं च—

“ काउत्सर्गो जह सुद्वियस्स भज्जंति अंगमंगाइं ।

तहभिंदंति सुविहिया अट्टविहं कम्मसंघायं ॥१॥”

अर्थात्—कायोत्सर्गमें बैठे हुए मुनिके जैसे २ अंग उपांग टूटते हैं
वैसे २ उसके अष्टविध कर्म नष्ट होते रहते हैं ॥३९॥

तओ-ततः प्रस्रवणादि भूमिनी प्रतिलेखना करी दीधा पछी मुनि सर्वदुःख
विमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्जा-सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात् शारीरिक अने
मानसिक तापनु निवारणु करनार कायोत्सर्गं करे. कायोत्सर्गं कर्मापचयनो हेतु
होवाथी सर्व दुःखोना निवारक तरीके मानवाभां आवेल छे. उक्तं च—

“ काउत्सर्गो जह सुद्वियस्स भज्जंति अंगमंगाइं ।

तह भिंदंति सुविहिया, अ विहं कम्मसंघायं ॥१॥

अर्थात्—कायोत्सर्गंभां भेडेला मुनिनां नेम नेम अंग उपांग तूटे छे
तेम तेम तेनां अष्टविधकर्मनो नाश थतो रडे छे. ॥ ३९ ॥

टीका—‘ देवसिद्यं ’ इत्यादि—

मुनिः=द्वैवसिकम्=दिवससम्बन्धिनम् अतिचारम् अनुपूर्वशः=क्रमेण=प्रभात-
प्रतिलेखनातः ससारभ्य चिन्तयेत् । अयमेव कायोत्सर्गः किं विषयमतिचारं चिन्त-
येदित्याह—‘ नाणे च ’ इत्यादि—मुनिः ज्ञाने च=ज्ञानविषयं, दर्शने चैव=दर्शन-
विषयं, तथैव च चारित्रे=चारित्रविषयमतिचारं चिन्तयेत् ॥४०॥

किं च—

मूलम्—पारियकाउस्सग्गो, वन्दित्ताणं तओ गुरुं ।

देवसिद्यं तु अइयारं, आलोइज्ज जहक्कमं ॥४१॥

छाया—पारितकायोत्सर्गो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

द्वैवसिकं तु अतिचारम्, आलोचयेद् यथाक्रमम् ॥४१॥

टीका—‘ पारियकाउस्सग्गो ’ इत्यादि—

ततः=अतिचारचिन्तनानन्तरं पारितकायोत्सर्गो गुरुं वन्दित्वा गुरुसमीपे
द्वैवसिकं=दिवससम्बन्धिनम् अतिचारं तु यथाक्रमम् = यथासंख्यम् आलोचयेत्
=प्रकाशयेत् ॥ ४१ ॥

कायोत्सर्गमें स्थित मुनि क्या करे सो कहते हैं—‘देवसिद्यं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि (देवसिद्यं अइयारं अणुपुव्वसो चिन्तिज्ज—द्वैवसिकं
अतिचारं अनुपूर्वशः चिन्तयेत्) दिवस सम्बन्धी अतिचारोंका प्रभात
समयकी प्रतिलेखनासे लगाकर संपूर्ण दिनके अतिचारोंका क्रमशः
विचार करना यही कायोत्सर्ग है । (नाणे य दंसणे चैव तथैव चरितम्मि—
ज्ञाने च दर्शने चैव तथैव चारित्रे च) ज्ञानके विषयमें, दर्शनके विषयमें
तथा चारित्रके विषयमें जो कुछ अतिचार लगे हों उनका विचार करें ॥४०॥

और भी—‘पारिय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तओ—ततः) अतिचारोंकी आलोचना करनेके बाद

कायोत्सर्गमां स्थित मुनि शु उरे छे ते उडे छे—“ देवसिद्यं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि देवसिद्यं अइयारं अणु पुव्वसो चिन्तिज्ज—द्वैवसिकं अतिचारं
अनुपूर्वशः चिन्तयेत् दिवस सम्बन्धी अतिचारोंको क्रमशः विचार करे. अणु
कायोत्सर्ग छे, नाणे य दंसणे चैव तथैव चरितम्मि—ज्ञाने च दर्शने चैव तथैव
चारित्रे च ज्ञानना विषयमा, दर्शनना विषयमां तथा चारित्रना विषयमां ने
छांछ अतिचार लाग्या होय अणो विचार करे. ॥४०॥

वणी पणु—“ पारिय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तओ—ततः अतिचारोंकी आलोचना कर्या पछीथी पारिय

मूलम्—पडिकमिच्चु निस्सल्लो, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

काउस्सगं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥४२॥

छाया—प्रतिक्रम्य निःशल्यो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥४२॥

टीका—‘पडिकमिच्चु’ इत्यादि—

अतिचारालोचनानन्तरं प्रतिक्रम्य=प्रतिक्रमणं मनसा भावशुद्धितो वाचा तत्सूत्र-
पाठतः कायेनोत्तमाङ्गनमनादितः कृत्वा निःशल्यो=मायादिशल्यरहितो भूत्वा ततो गुरुं
वन्दित्वा ततश्च ज्ञानदर्शनचारित्रशुद्धिनिमित्तं सर्वदुःखविमोक्षणं—कायोत्सर्गकुर्यात् ॥४२॥

(पारियकाउस्सगो—पारितकायोत्सर्गः) मुनि कायोत्सर्गको पारे—समाप्त
करे । इसके पश्चात् (गुरुं वंदित्ताणं—गुरुं वन्दित्वा) गुरुवन्दन कर (देव-
सियं अईयारं आलोइज्ज जहक्कमं—दैवसिकं अतिचारं यथाक्रमं आलो-
चयेत्) दिवससंबन्धी अतिचार गुरुके समीप प्रकाशित करे ॥४१॥

फिर भी—‘पडिकमिच्चु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तओ—ततः) अतिचारोंकी आलोचनाके बाद (पडिक-
मिच्चु—प्रतिक्रम्य) प्रतिक्रमण भावशुद्धिरूप मनसे, प्रतिक्रमणसूत्रपाठ-
रूप वचनसे, मस्तकके झुकानेरूप कायसे—करके (निस्सल्लो—निःशल्यः)
मायादि शल्य रहित होकर (तओ गुरुं वंदित्ताणं—ततः गुरुं वन्दित्वा)
गुरुवन्दना कर मुनि (सव्वदुक्खविमोक्खणं काउस्सगं कुज्जा—सर्वदुःख
विमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात्) समस्त दुःखोंको नाश करनेवाले कायो-
त्सर्ग—ज्ञान दर्शन चारित्रकी शुद्धिके निमित्त व्युत्सर्ग तप—करे ॥४२॥

काउस्सगो—पारितकायोत्सर्गः मुनि कायोत्सर्गने पारे समाप्त करे. येना पछी
गुरुं वंदित्ताणं—गुरुं वन्दित्वा गुरुने वंदना करी देवसियं अईयारं आलोइज्ज जहक्कमं—
दैवसिकं अतिचारं यथाक्रमं आलोचयेत् दिवस संबन्धी अतिचार गुरुनी पास
प्रकाशित करे. ॥ ४१ ॥

इरी पणु—“पडिकमिच्चु” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तओ—ततः अतिचारोंकी आलोचना पछी पडिकमिच्चु—प्रतिक्रम्य
प्रतिक्रमण भावशुद्धिरूप मनसी प्रतिक्रमण सूत्र पाठरूप वचनसी मस्तकने
झुकावपाइय कायसी करीने निस्सल्लो—निःशल्यः मायादिशल्य रहित थधने तओ
गुरुं वंदित्ताणं—ततः गुरुं वन्दित्वा गुरुवंदना करी मुनि सव्वदुक्खविमोक्खणं
काउस्सगं कुज्जा—सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात् सधणा दुःखेना नाश करवावाणा
कायोत्सर्गं ज्ञान दर्शन चारित्रनी शुद्धिना निमित्त व्युत्सर्गं तप करे. ॥४२॥

मूलम्—पारियकाउस्सग्गो, वन्दित्ताणं ततो गुरुं ।

थुइमंगलं च काउं, कालं, संपडिलेहए ॥४३॥

छाया—पारितकायोत्सर्गो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

स्तुतिमङ्गलं च कृत्वा, कालं संप्रतिलेखयेत् ॥४२॥

टीका—‘पारियकाउस्सग्गो’ इत्यादि—

पारितकायोत्सर्गो मुनिः गुरुं वन्दित्वा ततश्च स्तुतिमङ्गलं=“नमोऽत्थुण” लक्षणं स्तुतिद्वयं च कृत्वा कालं=प्रादोषिकं संप्रतिलेखयेत्=सम्यक्तया प्रत्युपेक्षेत ॥४३॥ ततो यत्कुर्यात्तदाह—

मूलम्—पढमं पौरिसि सज्जायं, बीयं झाणं झियायई ।

तइयाँए निदमोक्खं तु, सज्जायं तु चउत्थीए ॥४४॥

छाया—प्रथमां पौरुषीं स्वाध्यायं, द्वितीयां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां निद्रामोक्षं तु, स्वाध्यायं तु चतुर्थ्याम् ॥४४॥

टीका—‘पढमं’ इत्यादि—

इयं गाथा व्याख्यातपूर्वा । पूर्वमुक्त्वाऽपि पुनः कथनं गुरुभिः पुनः पुनरुपदेशदाने प्रयासो न मन्तव्य इति सूचयितुम् ॥ ४४ ॥

फिर कहते हैं—‘पारिय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पारियकाउस्सग्गो—पारितकायोत्सर्गः) कायोत्सर्ग पालकर मुनि (गुरुं वन्दित्ताण—गुरुं वन्दित्वा) गुरुको वदना करे । वदना करके पश्चात् (थुइमंगलं च काउं—स्तुतिमंगलं कृत्वा) “ नमोत्थुणं ” लक्षणरूप स्तुतिद्वयको पढें । पढनेके बाद (कालं संपडिलेहए—कालं संप्रतिलेखयेत्) प्रदोषकाल संबंधी कालकी प्रतिलेखना करे ॥ ४३ ॥

फिर क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—‘ पढमं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रात्रिकी (पढमं पौरिसि सज्जायं—प्रथमां पौरुषीं स्वाध्यायं)

श्री उडे छे—“ पारिय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पारियकाउस्सग्गं—पारितकायोत्सर्गः कायोत्सर्ग पाणीने मुनि गुरु वन्दित्ताण—गुरुं वन्दित्वा गुरुने वदना करे वदना करी पछी थुइमंगल च काउं—स्तुतिमंगलं च कृत्वा ‘ नमोत्थुणं ’ लक्षणरूप स्तुति भेदो. स्तुति भेदया भाद कालं संपडिलेहए—कालं संप्रतिलेखयेत् प्रदोषकाल संबंधी कालकी प्रतिलेखना करे. ॥४३॥

पछी शुं करवुं लेछये ते उडे छे—“ पढम ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रात्रिकी पढमं पौरिसि सज्जायं—प्रथमां पौरुषीं स्वाध्यायं प्रथम

चतुर्थपौरुष्यां कथं स्वाध्यायः कर्तव्य इत्याह—

मूलम्--पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहियौ ।

सज्जायं तु तओ कुंजा, अबोहितो असंजए ॥४५॥

छाया—पौरुष्यां चतुर्थ्यां, कालं तु प्रतिलेख्य ।

स्वाध्यायं तु ततः कुर्यात्, अबोधयन् असंयतान् ॥ ४५ ॥

टीका—‘पोरिसीए’ इत्यादि—

रात्रेश्चतुर्थ्यां पौरुष्यां तु=निश्चयेन मुनिः कालं=वैरात्रिकं कालं प्रतिलेख्य ततः=तदनन्तरम् असंयतान्=अगारिणः, अबोधयन्=अनुत्थापयन् तु स्वाध्यायं कुर्यात् । यथाऽगारिणां निद्राभङ्गो न भवेत्तथा मन्दमन्दस्वरेण स्वाध्यायं कुर्यादिति भावः ॥ ४५ ॥

प्रथम पौरुषीमें स्वाध्याय करे, (बीयं ज्ञाणं जिज्ञायइ-द्वितीयां ध्यानं ध्यायेत) दूसरी पौरुषीमें ध्यान करे—(तइयाइं निद्रा मोक्खं तु-तृतीयायां निद्रा मोक्ष तु) तीसरी पौरुषीमें निद्रा लेवे और (सज्जायं तु चउत्थीए-स्वाध्यायं तु चतुर्थ्याम्) चौथी पौरुषीमें फिर स्वाध्याय करे ॥ ४४ ॥

चतुर्थ पौरुषीमें स्वाध्याय कैसे करना चाहिये सो सूत्रकार कहते हैं—
‘पोरिसीए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रात्रिकी (चउत्थीए पोरिसीए-चतुर्थ्यां पौरुष्याम्) चतुर्थ पौरुषीमें मुनि (कालं पडिलेहिया-कालं प्रतिलेख्य) वैरात्रिक कालकी प्रतिलेखना करके (असंजए अबोहितो-असंयतान् अबोधयन्) गृहस्थजन जग न जावें इस रूपसे अर्थात् मंद २ स्वरसे (सज्जायं कुंजा-स्वाध्यायं कुर्यात्) स्वाध्याय करे ॥ ४५ ॥

पौरुषीमां स्वाध्याय करे वीयं ज्ञाणं जीयायइ-द्वितीयां ध्यानं ध्यायेत् ॥१७ पौरुषीमां ध्यान करे, तइयाइं निद्रामोक्खं तु-तृतीयायां निद्रामोक्षं तु ॥१८ पौरुषीमां निद्रा ले अने सज्जायं तु चउत्थीए-स्वाध्यायं तु चतुर्थ्याम् ॥१९ चौथी पौरुषीमां श्रुथी स्वाध्याय करे ॥ ४४ ॥

चौथी पौरुषीमां स्वाध्याय केम करवे। ते सूत्रकार कहे छे—‘पोरिसीए’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—रात्रिकी चउत्थीए पोरिसीए-चतुर्थ्यां पौरुष्याम् चतुर्थ पौरुषीमां मुनि काल पडिलेहिया-कालं प्रतिलेख्य वैरात्रिक कालकी प्रतिलेखना करीने असंजए अबोहितो-असंयतान् अबोधयन् गृहस्थजन जग न जाय अथां श्रुथी अर्थात् मंदमंद स्वरथी स्वाध्याय करे ॥ ४५ ॥

मूलम्--पोरिसीए चउवभागे, वंदित्ताण तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्ता कालस्स, कालं तु पडिलेहंए ॥ ४६ ॥

छाया--पौरुष्याश्चतुर्थभागे, वन्दित्वा ततो गुरुं ।

प्रतिक्रम्य कालस्य, काल तु प्रतिलेखयेत् ॥ ४६ ॥

टीका--'पोरिसीए' इत्यादि--

ततः=स्वाध्यायकरणानन्तरं पौरुष्याः=चतुर्थपौरुष्याः चतुर्थभागेऽवशिष्य-
माणे गुरुं वन्दित्वा कालस्य=स्वाध्यायपरित्यागरूपवैरात्रिककालस्य प्रतिक्रम्य--
विशोध्य 'संप्रति स्वाध्यायसमयो नास्ति, आवश्यककरणसमयः समागतः' इति
निश्चित्य कालं - प्रभातिककाल-रात्रिकप्रतिक्रमणसमयरूपं-प्रतिलेखयेत् - प्रत्यु-
पेक्षेत गृह्णीयाच्च आवश्यकं कुर्यादित्यर्थः, इह च साक्षात्प्रत्युपेक्षणस्यैव पुनःपुनर-
भिधानमनेकविषयत्वात् ॥ ४६ ॥

किंच--

मूलम्-आगए कायवुत्सग्गे, सव्वदुक्खविमोक्खणे ।

काँउसग्गं तओ कुँज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥४७॥

छाया--आगते कायव्युत्सर्गे, सर्वदुःखविमोक्षणे ।

कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वं दुःखविमोक्षणम् ॥ ४७ ॥

फिर भी--'पोरिसीए' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(तओ-ततः) स्वाध्याय करनेके बाद (पोरिसीए चउ-
वभागे-पौरुष्याश्चतुर्थभागे) चतुर्थ पौरुषीका चतुर्थ भाग बाकी रहे तब
(गुरुं वंदित्ताण-गुरुं वन्दित्वा) गुरुवंदन करके (कालस्स पडिक्कमित्ता-
कालस्य प्रतिक्रम्य) 'अकाल आगया है' ऐसा समझकर (कालं पडिले
हए-कालं प्रतिलेखयेत्) प्राभातिक कालकी प्रतिलेखना करे अर्थात् राहसी
प्रतिक्रमण करे ॥ ४६ ॥

श्री षष्ठी--"पोरिसीए" इत्यादि ।

अन्वयार्थ--तओ-ततः स्वाध्याय कुर्या षष्ठी पोरिसीए चउवभागे-पौरुष्या-
श्चतुर्थभागे योथी पौषीने। योथो भाग भाडी रहे त्तारे गुरुं वंदित्ताणं-गुरुं
वन्दित्वा गुरुने वंदना करीने कालस्स पडिक्कमित्ता-कालस्य प्रतिक्रम्य अडाण आवी
गथेस छे. अेषु समञ्जने कालं पडिलेहिए-कालं प्रतिलेखयेत् प्रभात डाणनी
तेवेभना करे अर्थात् राहसी प्रतिक्रमण करे ॥४६॥

टीका—‘ आगए ’ इत्यादि—

सर्वदुःखविमोक्षणे कायव्युत्सर्गे=कायोत्सर्गसमये आगते सति ततो मुनिः सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात् । ‘सर्वदुःखविमोक्षणं’ पदस्य वारद्वयकथनं कायोत्सर्गस्यात्यन्तनिर्जराख्यापनार्थम् ॥ ४७ ॥

रात्रिसम्बन्धिनोऽतिचारा यथा चिन्तनीयास्तथाऽऽह—

मूलम्—राइयं च अइर्यारं, चित्तिज्जं अणुपुंठवसो ।

नाणम्मि दंसणम्मि, चरित्तम्मि तवम्मि यं ॥४८॥

छाया—रात्रिकं च अतीचारं, चिन्तयेदनुपूर्वशः ।

ज्ञाने दर्शने चारित्रे, तपसि च ॥ ४८ ॥

टीका—‘ राइयं च ’ इत्यादि—

मुनिः ज्ञाने=ज्ञानविषये दर्शने=दर्शनविषये चारित्रे=चारित्रविषये, तपसि=तपो विषये, च शब्दाद् वीर्ये च रात्रिकं=रात्रि जनितम् अतिचारं चिन्तयेत् ॥४८॥

फिर भी—‘ आगए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सर्वदुःखविमोक्षणे—सर्वदुःखविमोक्षणे) सर्व दुःखोका निवारक (कायव्युत्सर्गे—कायोत्सर्गे) कायोत्सर्गका समय जब आ जावे तब मुनि (सर्वदुःखविमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्जा—सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात्) सर्व दुःख निवारक कायोत्सर्ग करे ॥४७॥

कायोत्सर्गमें रात्रि संबंधी अतिचारोंको जिस प्रकार चिन्तन करना चाहिये सो कहते हैं—‘ राइयं च ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि (नाणम्मि—ज्ञाने) ज्ञानके विषयमें (दंसणम्मि—दर्शने) दर्शनके विषयमें (चरित्तम्मि—चारित्रे) चारित्रके विषयमें (तवम्मि य—तपसि च)

श्री ५७—“ आगए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सर्वदुःखविमोक्षणे—सर्वदुःखविमोक्षणे सर्व दुःखोकां निवारणुं करनार कायव्युत्सर्गे—कायोत्सर्गे कायोत्सर्गको समय जावे आवी जाय त्तारे मुनि सर्वदुःखविमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्जा—सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात् सर्व दुःख निवारक कायोत्सर्ग करे. ॥ ४७ ॥

कायोत्सर्गमां रात्री संबंधी अतिचारोंको जे प्रकारे चिन्तन करवुं जेधजे ते छे छे—“ राइयं च ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मुनि नाणम्मि—ज्ञाने ज्ञानना विषयमां दंसणम्मि—दर्शने दर्शनना विषयमां, चरित्तम्मि—चारित्रे चारित्रना विषयमां, तवम्मि य—तपसि च तपसि

ततश्च--

मूलम्--पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताणं ततो गुरुं ।

राइयं च अइयारं, आलोएज्जं जहक्कमं ॥४९॥

छाया--पारितकायोत्सर्गो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

रात्रिकं च अतीचारम्, आलोचयेद् यथाक्रमम् ॥४९॥

टीका--'पारियकाउस्सग्गो' इत्यादि--

इयं व्याख्यातपूर्वा ॥ ४९ ॥

तथा च--

मूलम्--पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वंदित्ताणं ततो गुरुं ।

काउसस्सग्गं ततो कुंज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥५०॥

छाया--प्रतिक्रम्य निःशल्यो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥ ५० ॥

टीका--'पडिक्कमित्तु' इत्यादि--

प्रतिक्रम्य=प्रतिक्रमणं कृत्वा-निशल्यः सन् ततो गुरुं वन्दित्वा, चतुर्थावश्य-
कान्ते गुरुवन्दनं कृत्वा पञ्चमावश्यकं प्रारभेत । ततः सर्वदुःखविमोक्षणं कायो-
त्सर्गं कुर्यादित्यर्थः ॥ ५० ॥

तपके विषयमें, एवं वीर्यके विषय (राइयं अइयारं चित्तिज्ज-रात्रिकं अति-
चारं चिन्तयेत्) रात्रिमे जो भी अतिचार लगे हों उनका चिन्तवन करे ॥४८॥

फिर क्या करे सो कहते हैं--'पारिय' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(पारियकाउस्सग्गो-पारितकायोत्सर्गो) कायोत्सर्गको
पार कर (ततो गुरुं वंदित्ताणं-ततो गुरुं वंदित्वा) गुरुको वंदना करके (राइयं
अइयारं-रात्रिकं च अतिचारम्) रात्रि सम्बन्धी अतिचारोंकी (जहक्कमं
आलो एज्ज-यथाक्रमं आलोचयेत्) यथाक्रम अनुक्रमसे आलोचना करे ॥४९॥

विषयमां अने वीर्यना विषयमां राइयं अइयारं चित्तिज्ज-रात्रिकं अतिचारं
चित्तयेत् रात्रिना ने कांथ अतिचार लागेव डोय तेनुं चिन्तवन करे. ॥४८॥

पछी शुं करे छे ते डडे छे--"पारिय" इत्यादि ।

अन्वयार्थ--पारियकाउस्सग्गो-पारितकायोत्सर्गो कायोत्सर्ग पाणीने ततो
गुरुं वंदित्ताणं-ततो गुरुं वन्दित्वा गुरुने वंदना करीने राइयं अइयारं-रात्रिकं
अतिचारं रात्री सम्बन्धी अतिचारोनी जहक्कमं आलोएज्ज-यथाक्रमं अतिचारं
आलोचयेत् यथाक्रम अनुक्रमसे आलोचना करे. ॥ ४९ ॥

ततः कायोत्सर्गस्थः किं कुर्यात् ? इत्याह--

मूलम्--किं त्वं पडिवज्जामि, एवं तत्तथ विचिन्तए ।

काउत्सर्गं तु पारित्ता, वन्दे उ ततो गुरुं ॥५१॥

छाया--किं तपः श्रुतिपद्ये, एवं तत्र विचिन्तयेत् ।

कायोत्सर्गं तु पारयित्वा, वन्देत् तु ततो गुरुम् ॥ ५१ ॥

टीका--'किं त्वं' इत्यादि--

मुनिः ' किम्=किं रूपं तपः=नमस्कारसहितादिप्रतिपद्ये=स्वीकुर्वेऽहम् ' एवम्=अनेन प्रकारेण तत्र=कायोत्सर्गं विचिन्तयेत्=ध्यायेत् । वीरो हि भगवान्

और भी--' पडिक्कमित्तु ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(पडिक्कमित्तु-प्रतिक्रम्य) प्रतिक्रमण करके (निस्सल्लो निःशल्यः) माया, मिथ्या, निदान शल्योंसे रहित बना हुआ मुनि (ततो गुरुं वन्दित्ताण ततो-गुरुं वन्दित्वा)गुरु महाराजको वंदना करे-अर्थात् चतुर्थ आवश्यकके अन्तमें गुरुमहाराजको वंदना करके पंचम आवश्यक प्रारंभ करे । (ततो सर्वदुःखविमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्ज-ततः सर्व दुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात्) इसके बाद सर्व दुःखविनाशक कायोत्सर्ग करे ॥ ५० ॥

कायोत्सर्गमें स्थित मुनि क्या विचार करे ?-यह बात सूत्रकार कहते हैं--' किं त्वं ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ--(किं त्वं पडिवज्जामि-किं तपः प्रतिपद्ये) " मैं नमस्कार सहित-नौकारसी आदि किस तपको धारण करूँ (एवं-एवम्) इस प्रकार

वधु पणु--"पडिक्कमित्तु " ध्यादि ।

अन्वयार्थ--पडिक्कमित्तु-प्रतिक्रम्य प्रतिक्रमण करके निस्सल्लो-निशल्यः माया, मिथ्या, निदानशल्योत्थी रहित अनेन मुनि गुरुं वन्दित्ताणं-गुरुं वन्दित्वा गुरु महाराजको वंदना करे. अर्थात्-यथा आवश्यकता अंतर्भां गुरुमहाराजको वंदना करीने पांचम आवश्यकता प्रारंभ करे. ततो सर्वदुःखविमोक्षणं काउत्सर्गं कुज्ज-ततो सर्वदुःखविमोक्षणं कायोत्सर्गं कुर्यात् अने अये पधी सर्व दुःख विनाशक कायोत्सर्गं करे. ॥ ५० ॥

कायोत्सर्गमां स्थित मुनि क्या विचार करे आ बात सूत्रकार अतावे छे-

" किं त्वं " इत्यादि ।

अन्वयार्थ--किं त्वं पडिवज्जामि-किं तपः प्रतिपद्ये हुं नमस्कार सहित नौकारसी आदि क्या तपको धारण करूं ? एवं-एवम् आ प्रभाणु तत्त-तत्र

षण्मासं यावन्निरशनो विहृतवान् । तत्किमहमपि निरशने शक्तोऽस्म्येतावत्कालं
स्थातुमुतनेति? एवं पञ्चमासादिकमपि यावन्नमस्कारसहित तावत्परिभावयेत् । उक्तंच
“ चिंते चरमे उ, किं तवं काहं ? ।

छम्मासामेकदिणादिहाणि जा पोरिसि नमो वा ॥”

छाया---चिन्तयेत् चरमे तु, किं तपः करिष्यामि ? ।

षण्मास्या एकदिनादिहानिः, यावत्पौरुषी नमस्कार सहितं वा ॥” इति ।
इत्थं चिन्तयित्वा तु=पुनः कायोत्सर्गं पारयित्वा=समाप्य ततस्तु गुरुं वन्देत्=यथा
पर्यायं वन्दनां कुर्यात् ॥ ५१ ॥

पूर्वगाथोत्तरार्द्धोक्तार्थमलुवदन् सामाचारी विशेषमाह—

मूलम्--पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताणं तओ गुरुं ।

तवं संपडिर्वज्जिता, करिज्जं सिद्धाणं संथवं ॥५२॥

(तत्थ-तत्र) कायोत्सर्गमें स्थित मुनि (विचिंतए-विचिन्तयेत्) चिन्तन
करे । महावीर भगवान तो छह महीने तकका तप करते थे तो क्या मैं
भी इसी तरह इतने समय तक अथवा इससे कम यावत् नौकारसी
तकका तप कर सकता हूं या नहीं ? इस प्रकार अपनी शक्तिकी तुलना करे ।
कहा भी है--“ चिंते चरमे उ किं तवं काहं ।

छम्मासा मेकदिणादिहाणि जा पोरिसी नमोवा ॥”

काउसगके अंतमें ऐसा चिंतन करे कि “ मैं किस प्रकारका तप कर
सकता हूं क्या छम्मासी तप कर सकता हूं या एक दिन कम छम्मासी
यावत् क्या नौकारसी कर सकता हूं ? ” । पश्चात् (काउसगंतु पारित्ता-
कायोत्सर्गं पारयित्वा) कायोत्सर्गं पार कर गुरु महाराजको वंदना करे ॥५१॥

कायोत्सर्गमा स्थित मुनि विचिंतए-विचिन्तयेत् चिंतन करे. महावीर भगवान
तो छ महीना सुधी तप करता होता तो शुं हूं पणुं ये प्रमाणे येटला समय
सुधी अथवा येनाथी येछा समय सुधी यावत् नौकारसी सुधी तप करी शकुं
के नहीं ? या प्रमाणे येतानी शक्तिनी तुलना करे. कह्यं पणुं छे—

“ चिंते चरमे उ किं तवं काहं ।

छम्मासा मेकदिणादिहाणि जा पोरिसी नमोवा ॥”

कायोत्सर्गना अतमां येवु चिंतवन करे के, “ हूं क्या प्रकारतु तप
करी शकुं छुं. शुं छम्मासी तप करी शकुं अथवा तो येक दिवस येछो
छम्मासी यावत् शुं नौकारसी करी शकुं ? पछी काउत्सगं तु पारित्ता-कायोत्सर्गं
त्व कायोत्सर्गं पाणीने गुरुमहाराजने वंदना करे. ॥ ५१ ॥

छाया—पारितकायोत्सर्गो, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

तपः सम्प्रतिपद्य, कुर्यात् सिद्धानां संस्तवम् ॥ ५२ ॥

टीका—‘ पारिय ’ इत्यादि ।

पारितकायोत्सर्गो मुनिः गुरुं वन्दित्वा ततः तपः=यथाशक्तिचिन्तितं सम्प्रतिपद्य,=स्वीकृत्य सिद्धानां संस्तवं=सिद्धादिस्वरूपमनुलक्ष्य ‘ नमोऽत्थुणं ’ लक्षणं स्तुतिद्वयं कुर्यात् ॥५२॥

सम्प्रत्यध्ययनार्थमुपसंहरन्नाह—

मूलम्--एसा सामायारी, समासेण वियाहियाँ ।

‘ जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णां संसारसागरंति ’ बेमि^{११} ॥५३॥

इइ छव्वीसइमं सामायारी अज्झयणं समत्तं ॥ २६ ॥

छाया—एषा सामाचारी, समासेन व्याख्याता ।

यां चरित्वा बहवो जीवाः, तीर्णाः संसारसागरमिति ब्रवीमि ॥५३॥

टीका—‘ एसा ’ इत्यादि—

एषा=अनन्तरोक्ता दशविधा=दशप्रकारा सामाचारी ओघसामाचारी च समासेन=संक्षेपेण व्याख्याता=कथिता । सामाचार्याः फलमाह—‘ जं चरित्ता ’

मुनि फिर क्या करे सो कहते हैं—‘ पारिय ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पारियकाउस्सग्गो-पारितकायोत्सर्गः) जिसने कायोत्सर्ग समाप्त किया है ऐसा मुनि (गुरुं वंदित्वाण-गुरुं वन्दित्वा) गुरु महाराजको वंदन करके यथाशक्ति (तवं पडिवज्जित्ता-तपः प्रतिपद्य) चिन्तित तपको स्वीकार कर (सिद्धाणसंथवं करिज्ज-सिद्धानां संस्तवं कुर्यात्) “ नमोत्थुणं ” इस पाठको दो बार पढ़ें ॥ ५२ ॥

अब अध्ययनका उपसंहार करते हुए कहते हैं—‘ एसा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एसा-एषा) अनन्तरोक्त यह दश प्रकारकी (सामायारी सामाचारी) सामाचारी एवं ओघ सामाचारी मैंने (समासेण वियाहिया-

मुनि पछी शुं करे ते कडे छे—“ पारिय ” इत्यादि

अन्वयार्थ—पारियकाउस्सग्गो-पारितकायोत्सर्गः जेणे कायोत्सर्ग समाप्त करेले होय जेवा मुनि गुरुं वंदित्वाण-गुरुं वन्दित्वा गुरुमहाराजने वंदना करीने यथाशक्ति तवं पडिवज्जित्ता-तपः प्रतिपद्य चिन्तित तपने स्वीकार करी सिद्धाणसंथवं करिज्ज-सिद्धानां संस्तवं कुर्यात् “ नमोत्थुणं ” आ पाठने जे वार लखे ॥५२॥

हुवे अध्ययनने उपसंहार करीने कडे छे—“ एसा ”—इत्यादि !

अन्वयार्थ—एसा-एषा अनन्तरोक्त आ दश प्रकारनी सामायारी-सामाचारी सामाचारी अने ओघ सामाचारी में समासेण वियाहिया-समासेन व्याख्याता

इत्यादिना-यां सामाचारीं चरित्वा=आसेव्य बहवो जीवाः संसारसागरं तीर्णाः=
चतुर्गतिक संसारसागरस्य पारंगताः मुक्तिं प्राप्तवन्त इति यावत् । ' इति ब्रवीमि '
इत्यस्यार्थः पूर्ववद् बोध्यः ॥ ५३ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललि-
तकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू
छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-" जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्यश्रीधासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्या-
ख्यायाम्-' सामाचारी ' नामकं षड्वि-
शतितममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥२६॥

समासेन व्याख्याता) संक्षेपसे कही है । (जं चरित्ता बहू जीवा संसार
सागरम् तीर्णां त्ति वेमि-यां चरित्वा बहवो जीवाः संसारसागरं तीर्णाः
इति ब्रवीमि) जिस सामाचारीको पालन करके अनेक जीव इस संसार-
सागरसे पार हुए हैं । " इति ब्रवीमि " सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे
कहते हैं हे जंबू ! भगवानके समीप जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ ॥५३॥

॥ छार्ईस वां 'सामाचारी' नामक अध्ययन समाप्त ॥ २६ ॥

संक्षेपथी कडी छे. जं चरित्ता बहू जीवा संसारसागर तिण्णा त्तिवेमि-यां चरित्वा
बहवो जीवा संसारसागरं तीर्णाः जे सामाचारीनुं पालन करीने अनेक जीव आ
संसार सागरथी पार थयेल छे. (त्तिवेमि-इति ब्रवीमि) सुधर्मा स्वामी जम्बू
स्वामीने कडे छे के, हे जम्बू भगवाननी पासथी में जेवुं सांलणेद छे
तेवुं आ तमने कडेल छे. ॥ ५३ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्रनुं छव्वीसनुं 'सामाचारी' नामनुं अध्ययन समाप्त ॥२६॥

॥ अथ सप्तविंशतितममध्ययनम् ॥

व्याख्यातं सामाचारी नामकं षड्विंशतितममध्ययनम् । सम्प्रति खलुङ्की-
याख्यं सप्तविंशतितममध्ययनमाभ्यते । अस्य च पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः—
पूर्वस्मिन्नध्ययने सामाचारी प्रतिपादिता । सा चाशठतयैव पालयितुं शक्या ।
अशठताज्ञानं च तद्विद्वदशठताज्ञाने सत्येव जायते । अतोऽस्मिन्नध्ययने स दृष्टान्तं
शठतास्व रूपं निरूप्यते । इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्य अस्याध्ययनस्येदमादिमं सूत्रम्—

मूलम्—‘थेरे’ गणहरे गङ्गे, मुंणी आंसि विसारिण् ।

आँडुण्णे गणिर्भावंमि, समार्हिं पडिसंघंण् ॥ १ ॥

छाया—स्थविरो गणधरो गर्गः, मुनिरासीद् विशारदः ।

आकीर्णो गणिभावे, समार्धिं प्रतिसन्धत्ते ॥ १ ॥

टीका—‘थेरे’ इत्यादि ।

स्थविरः—संयममार्गतो विचलितान् स्थिरी करोतीति स्थविरः—श्रुतचारित्र
धर्मात् प्रचलतां पुनर्धर्मे स्थापकः । उक्तं च—“ थिरकरणा पुण थेरो ” ।

सत्ताईसवां अध्ययन प्रारम्भ—

सामाचारी नामक छईसवें अध्ययन का व्याख्यान हो चुका है ।
अब यह सत्ताईसवां अध्ययन प्रारंभ होता है । इस अध्ययन का
नाम ‘खलुङ्कीय’ है । पूर्व अध्ययन के साथ इसका संबंध इस प्रकार है—
पूर्व अध्ययनमें सामाचारी कही गई है सो यह सामाचारी अशठ-सरल-
पनेसे ही पालित हो सकती है शठपनेसे नहीं । अशठता का ज्ञान इससे
विपरीत जो शठता है उसके ज्ञान होने पर ही होता है । इसीलिये इस
अध्ययन में दृष्टान्त पूर्वक शठता का स्वरूप कहा जाता है । इसी संबंधसे
लेकर प्रारंभित इस अध्ययन का यह आदिम सूत्र है—‘ थेरे ’—इत्यादि ।

सत्तावीसमा अध्ययननी शरुआत

सामाचारी नामने छवीसभुं अध्ययन उडेवारि गयेल छे, डुवे आ
सत्तावीसमा अध्ययनने प्रारंभ थाय छे. आ अध्ययननुं नाम ‘खलुङ्कीय’ छे.
छवीसमा अध्ययननि साथे आ अध्ययनने संबन्ध आ प्रमाणे छे—छवीसमा
अध्ययनमां सामाचारी उडेवामां आवेल छे अे सामाचारी अशठ-सरलपण्णुथी
न पाणी शक्या छे. शठपण्णुथी नही. अशठतानुं ज्ञान अेनाथी विपरीत न
शठता छे. अेनुं ज्ञान थवाथी न थाय छे. आ कारणे आ अध्ययनमां दृष्टान्तथी
शठतानुं स्वरूप अताववामां आवेल छे. आ संबन्धने लघने प्रारंभ करअेला
आ अध्ययननु आ प्रथम सूत्र छे.—“ थेरे ” इत्यादि

छाया—स्थिरकरणात् पुनः स्थविरः ” इति ।

तथा—गणधरः—गणस्य=ज्ञानादिगुणसमूहस्य धरः=धारकः, विशारदः=सकल शास्त्रनिष्णातः, मुनिः=समस्तसावद्यव्यापारविरतिमान्, गर्गः=गर्गनामाऽऽचार्य आसीत् । आकीर्णः=आचार्यगुणैर्व्याप्तोऽत एव गणिभावे=आचार्यत्वे स्थितः स गर्गाचार्यः कर्मोदयात् कुशिष्यैः पुनः पुनस्त्रोटितमपि आत्मनः समाधि=चित्त-स्वास्थ्यं प्रतिसन्धत्ते=संयोजयति ॥ १ ॥

स च समाधिं सन्धत् यद् विचारयति तदाह—

मूलम्—वहणे वहमाणस्स, कंतारं अइवत्तइ ।

जोएँ वहमाणस्स, संसारं अइवत्तइ ॥ २ ॥

छाया—वहने वहमानस्य, कान्तारमतिवर्तते ।

योगे वहमानस्य, संसारोऽतिवर्तते ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(थेरे-स्थविरः) संयममार्ग से विचलित जीवों को स्थिर करने के स्वभाव वाले—अर्थात् श्रुतचरित्ररूप धर्म से विचलित प्राणियों को उसी धर्म में पुनः स्थिर करने वाले तथा (गणहरे-गणधरः) ज्ञानादिक गुण समूह को धारण करनेवाले (विसारए-विशारदः) तथा सकलशास्त्रों के पारगामी (मुणी-मुनिः) समस्त सावध-व्यापारों के सर्वथा त्यागी ऐसे (गग्गे-गर्गः) गर्ग नाम के आचार्य (आसी-आसीत्) थे । (आइण्णे-आकीर्णः) ये आचार्य के गुणों से युक्त थे । इसलिये (गणिभावम्मि-गणिभावे) आचार्य पद पर विराजमान थे । ये गर्गाचार्य कर्मोदय से युक्त कुशिष्यों द्वारा पुनः२ विचलित अपनी समाधि को-चित्त की एकाग्रता को स्थिर करते रहते थे ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—थेरे-स्थविरः संयममार्गशी विचलित जीवोने स्थिर करवाना स्वभाववाणा, अर्थात्-श्रुतचरित्ररूप धर्मशी विचलित प्राणीयोने येण धर्मभां कुरीथी स्थिर करवावाणा तथा गणहरे-गणधरः ज्ञानादिक गुणसमूहने धारण करवावाणा विसारए-विशारद तथा सकलशास्त्रोना पारगामी, मुणी-मुनिः समस्त सावधव्यापारोना सर्वथा त्यागी एवा गग्गे-गर्गः गर्ग नामना केअ एके आचार्य आसी-आसीत् हुता. तेओ आइण्णे-आकीर्णः आचार्योना गुणथी युक्त हुता. ये भाटे गणिभावम्मि-गणिभावे आचार्य पद उपर वीराजमान हुता. ये गर्गाचार्य कर्मोदयथी कुशिष्य द्वारा कुरी कुरी विचलित पोतानी समाधीने, -चित्तनी एकाग्रताने स्थिर करता रहेता हुता. ॥ १ ॥

टीका—‘वहणे’ इत्यादि ।

वहने=शकटादौ योजितान् विनीतान् वृषभादीन् वहमानस्य=अन्तर्भावित-
पर्यत्वाद् वाहयतः सारथ्यादेः कान्तारं=वनम् अतिवर्तते=अतिक्रान्तं भवति । उल्ल-
ङ्घितं भवतीत्यर्थः । तथैव-योगे=संयमव्यापारे सुशिष्यान् वहमानस्य=वाहयतः प्रव-
र्तयत् आचार्यादेः संसारः अतिवर्तते=अतिक्रान्तो भवति । शिष्याणां विनयं विलोक्य
गुरवः समाधिमन्ती भवन्तीति भावः । ‘संसारं’ इत्यत्र प्राकृतत्वान्नपुंसकत्वम् ॥२॥

एवमात्मनः समाधिप्राप्तये विनीतशिष्यस्वरूपं विचिन्त्य स मुनिः पुनर-
विनीतशिष्यस्वरूपं यथा विचारयति तथाह—

मूलम्—खलुंके जो उं जोएइ, विहमाणो किलिस्सइ ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तोओ से° थं भज्जइ ॥३॥

छाया—खलुङ्कान् यस्तु योजयति, विघ्नन् विलश्यति ।

असमाधिं च वेदयते, तोत्रकस्तस्य भज्यते ॥ ३ ॥

समाधि को धारण करते हुए जिस प्रकार विचार करते हैं सो
कहते हैं—‘वहणे’—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वहणे-वहने) शकट आदि यान में योजित विनीत
वृषभ आदि जानवरों को (वहमाणस्स-वहमानस्य) अच्छी तरह चलाने
वाला सारथि कि जो (कान्तारं अइवत्तइ-कान्तारम् अतिवर्तते) अटवी को
पार कर जाता है । इसी तरह (जोए वहमाणस्स संसारं अइवत्तइ-
योगे वहमानस्य संसारोऽतिवर्तते) संयम व्यापार में सुशिष्यों को लगाने
वाले आचार्य आदिकों का संसार भी अतिक्रान्त हो जाता है ।

भावार्थ—शिष्यों को विनीत देखकर गुरु समाधिभाव को प्राप्त हो
जाते हैं ॥२॥

समाधीने धारण करती वधते ने प्रकारने विचार करे छे, ते उडेवामां
आवे छे.—“वहणे” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वहणे-वहने रथ अने गाडा वगेरेमां नेडेवामां आवेला
विनीत वणह आदि जानवरने वहमाणस्स-वहमानस्य सारी रीते यदावनार-
सारथी के, ने कान्तारं अइवत्तइ-कान्तरम् अतिवर्तते अटवीने पार करी जय छे
आज प्रमाणे जोए वहमाणस्स संसारं अइवत्तइ-योगे वहमानस्य संसारोऽतिवर्तते
संयम व्यापारमां सुशिष्येने लगाउवावाणा आचार्य आदिडेने संसार यणु
अतिक्रान्त थय जय छे.

भावार्थ—शिष्येने विनीत नेधने गुरु समाधी लावने प्राप्त अनी जय छे. ॥२॥

टीका—‘खलुंके’ इत्यादि ।

यस्तु सारथिः खलुङ्गान्=गलिवृषभान् शकटादौ योजयति, स तान् विघ्नन्
=विशेषेण ताडयन् संक्लिश्यति=क्लेशं प्राप्नोति, अत एव असमाधिम्=चित्तोद्वेगं
च वेदयते=अनुभवति । तस्य=खलुङ्गयोजयितुः तोत्रकः=प्रजनकः ‘पराणी’
इति भाषा प्रसिद्धो भज्यते=अतिताडनाद् भग्नो भवति ॥ ३ ॥

ततश्चातिरुष्टः सन् स खलुङ्गयोजयिता यत्करोति तदाह—

मूलम्—एंगं डसइ पुच्छम्मि, एंगं विंधइऽभिवखणं ।

एंगो भंजइ समिलं, एंगो उप्पहंपडिओ ॥४॥

छाया—एकं दशति पुच्छे, एकं विध्यत्यभीक्षणम् ।

एको भनक्ति शमिलाम्, एक उत्पथप्रस्थितः ॥ ४ ॥

टीका—‘एंगं’ इत्यादि ।

ततोऽतिरुष्टः खलुङ्गवाहकः एक खलुङ्गं पुच्छेदन्तैर्दशति । तथा एकं खलुङ्गम्

इस चित्तसमाधि की प्राप्ति के लिये विनीत शिष्यों का स्वरूप विचार कर गर्ग आचार्य अविनीत शिष्यों का स्वरूप इस प्रकार विचारते हैं—‘खलुंके’—इत्यादि ।

अन्वयार्थ— (जोउ-यस्तु) जो सारथि (खलुंके-खलुङ्गान्) धीठ बैलों को गाड़ी आदि में (जोएइ-योजयति) जोतता है, वह उनको (विहम्माणो-विघ्नन्) अच्छे मार्ग पर चलने के लिये ताडित करते-र क्लिस्सइ-क्लिश्यति) खेदखिन्न हो जाते हैं । अतः वह (असमाहिं च वेएइ-असमाधिं च वेदयते) चित्त की उद्विग्नता का अनुभव करने लगता है, तथा (से य तोत्तओ भंजइ-तस्य तोत्रकः भज्यते) उस विचारे का उनकी ताडना करते-र चाबुक तक भी टूट जाता है ॥ ३ ॥

आ चित्त समाधिनी प्राप्ति भाटे विनीत शिष्येना स्वरूपने विचार करी गर्गाचार्य अविनीत शिष्येना स्वरूपने आ प्रमाणे विचारे छे.—“खलुंके” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जेउ-यस्तु जे सारथी ख ‘के-खलुङ्गान् पीठगणिया भण्होने गाडी आदिमां जोएइ-योजयति जेडे छे ते जेने विहम्माणो-विघ्नन् सारा मार्ग उपर आलवा भाटे भारतां भारतां क्लिस्सइ-क्लिश्यति जेदभिन्न थनी जय छे. आथी ते असमाहिं च वेएइ-असमाधिं च वेदयते चित्तनी उद्विग्नतानो अनुभव करवा लागे छे. तथा से य तोत्तओ भंजइ-तस्य तोत्रकः भज्यते जे राने जे भण्होने भारतां भारतां आधुक् पणु तूटी जय छे. ॥ ३ ॥

अभीक्षणम्=वारं वारं विध्यति=प्राजनकस्य आरया व्यथयति । ततो गलिवृषभादिः किं करोति ? इत्याह—‘ एगो भंजइ ’ इत्यादि । एकः शमिलां=युगरन्ध्रकीलिकां भनक्ति=त्रोटयति । तथा—एको वृषभः उत्पथप्रस्थितः=उन्मार्गगामी भवति ॥४॥

किं च—

मूलम्—एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जई ।

उक्कुई उप्पिडइ सडे बालगंवि वंए ॥ ५ ॥

छाया—एकः पतति पार्श्वेन, निविशति निपद्यते ।

उत्कूर्दते उत्स्फटति, शठो बालगवीं व्रजति ॥ ५ ॥

टीका—‘ एगो ’ इत्यादि ।

एको गलिवलीवर्दः पार्श्वेन वामेन दक्षिणेन वा पार्श्वेन पतति, अन्यः कश्चिद्

फिर अतिरुष्ट हुवा खलुंक बैलों को चलाने वाला सारथि क्या करता है ? सो कहते हैं—‘ एगं ’—इत्यादि !

अन्वयार्थ—इस तरह रुष्ट होकर वह सारथि आवेश में आकर (एगं पुच्छम्मि डसइ—एकं पुच्छे दशति) एक बैल को पूछ में काट खाता है तो (एगे—एकम्) एक—दूसरे बैलों को (अभिक्खणं विंघइ—अभीक्षणम् विध्यति) बारं बार आर से व्यथित करता है । इस प्रकार होने पर (एगो समिलं भंजइ—एकः शमिलां भनक्ति) एक बैल शमिला—जूए की खीली को तोड़कर भाग जाता है और (एगो उप्पहपट्टिओ—एकः उत्पथे प्रस्थितः) एक दूसरा उन्मार्ग—उपट मार्ग में जाता है ॥ ४ ॥

फिर भी—‘ एगो ’—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एगं—एकः) कोई एक दुष्ट बैल (पासेणं पडइ—पार्श्वेन पतति) वाम पार्श्व से दक्षिण पार्श्व से जमीन पर गिर पडता है ।

आवा गणिया अणहोने कारणे भीलयेदा सारथी शुं करे छे ? ते उडे छे—

“ एगं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एगं पुच्छम्मि डसइ—एकं पुच्छे दशति अेक अणहना पूछडाने अटकु लरे छे अने एगे—एकम् भील अणहने अभिक्खणं विंघइ—अभीक्षणम् विध्यति आरथी वारंवार व्यथित करे छे. आ प्रकारे थवाथी एगो समिलं भंजइ—एकः शमिलं भनक्ति अेक अणह धोससने तोडीने लागी लय छे अने एगो उप्पहपट्टिओ—एकःउत्पथे प्रस्थितः भीले भील मार्गे लागी लय छे. ॥ ४ ॥

इरी पणु—“ एगो ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—एगो—एकः डेअ अेक दुष्ट अणह पार्श्वे पासेणं पडइ—पार्श्वेन

भूमौ निविशति=नीचैर्मुखो भूत्वा उपविशति, एकः कश्चित् निपद्यते=प्रलम्बो भूत्वा शेते, अपरः उत्कूर्दते=ऊर्ध्वं गच्छति, इतरः उत्स्फटति=मण्डूकवत् चतुः स्फालो भूत्वा उत्प्लवते । अपरः शठो भवति । अन्यो बालगवीम्=अवृद्धां गां दृष्ट्वा तामनुव्रजति ॥ ५ ॥

किञ्च—

मूलम्—माईमुद्धेण पडइ, कुद्धे गच्छइ पडिपहं ।

मृतलक्षणेण चिट्टइ, वेगेणं यं पहाँवई ॥६॥

छाया—मायी मूर्ध्ना पतति, क्रुद्धो गच्छति प्रतिपथम् ।

मृतलक्षणेण तिष्ठति, वेगेन च प्रधावति ॥ ६ ॥

टीका—‘ माई ’ इत्यादि ।

निसस्त्वमिव स्वं दर्शयन् एको मायी=मायावान् मूर्ध्ना=मस्तकं भूमौ निक्षिप्य पतति । एकः कश्चित् क्रुद्धः सन् प्रतिपथं=प्रतिकूलमार्गं गच्छति । अपरः मृतल-

कोई एक (निवेसइ-निविशति) नीचा मुख करके बैठ जाता है, कोई एक (निवज्जइ-निपद्यते) चारों पैर पसार कर सो जाता है, कोई एक (उकुद्धइ-उत्कूर्दते) कूदने लगता है, कोई एक (उत्स्फटति-उत्स्फडति) मण्डूक की तरह उछलने लगता है । कोई एक (सठे-शठः) मायाचारी बैल (बालगवि वए-बालगवीं व्रजति) गाय को देखकर उसके पीछे भग जाता है ॥६॥

फिर भी—‘ माई ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(माई-मायी) कोई एक मायावी बैल अपने आप को विलकुल कमजोर जैसा प्रकट कर (मुद्धेण-मूर्ध्ना) मस्तक के बल (पडइ-पतति) जमीन पर गिर पड़ता है । कोई एक (कुद्धे-क्रुद्धः) क्रोधी होकर

પતતિ વામ-ડાબા પડખેથી અથવા દક્ષિણ પડખેથી જમીન ઉપર પડી જાય છે અને બીજે નિવેસइ-નિવિશતિ નીચું મોઢું કરીને બેસી જાય છે કેઈ નિવજ્જइ-નિપદ્યતે ચારે પગ પસારીને સુઈ જાય છે, કેઈ એક ઉકુદ્દइ-ઉત્કૂર્દતે કૂદવા લાગી જાય છે, કેઈ એક, ઉત્સ્ફટતિ-ઉત્સ્ફટતિ દેડકાની માફક ઉછળવા માંડે છે, કેઈ એક સઠે-શઠઃ માયાચારી બળદ બાલગવિ વए-બાલગવીં વ્રજતિ ગાયને બેઈને તેની પાછળ પાછળ ભાગી જાય છે. ॥ ૫ ॥

ફરી પણ—“ માઈ ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—માઈ-માયી કેઈ એક માયાવી બળદ પોતાને બીલકુલ કમજોર બતાવીને મુદ્દેણ-મૂર્ધ્ના માથું ઢાળી દઈને પડइ-પતતિ જમીન ઉપર પડી છે, કેઈ એક કુદ્દે-ક્રુદ્ધઃ ક્રોધી બનીને પડિપહં ગચ્છइ-પ્રતિપથં ગચ્છતિ ઉંધા

क्षयेण मृतवत्=मृतकस्येवलक्ष्यं=लक्षणं मृतलक्ष्यं तेन, तिष्ठति-गतप्राण इव निश्चेष्टो भूत्वा पततीत्यर्थः । च=पुनः कथंचिन्महता प्रयत्नेनोत्थापितस्तु वेगेन प्रधावति= तथा धावति यथा तत्सहचारी बलिवर्द्धस्तेन सह गन्तुं न शक्नोतीति भावः ॥६॥

किं च—

मूलम्—छिण्णाले छिण्णई सल्लिं, दुदंते भज्जई जुगं ।

से विं र्य सुस्सुर्याइत्ता, उज्जहित्ता पलायंइ ॥७॥

छाया—छिन्नालः छिनत्ति रश्मिं, दुर्दान्तो भनक्ति युगं ।

सोऽपि च सुत्कृत्य, उद्दाय पलायते ॥ ७ ॥

टीका—‘ छिण्णाले ’ इत्यादि ।

कश्चित् छिन्नालः=तथाविध दुष्टजातीयो वृषभः रश्मिं=‘ रस्सी ’ति भाषा-प्रसिद्धं छिनत्ति=बलात् त्रोटयति । अपरः दुर्दान्तो=दुर्दमनीयो वृषभो युगं=जुसरं भनक्ति । अपि च स दुष्टो वृषभः सुत्कृत्य=सूत्कारं कृत्वा उद्दाय=स्वामिनं शकटं च मार्गमध्ये परित्यज्य पलायते ॥ ७ ॥

(पडिपहं गच्छइ-प्रतिपथं गच्छति) प्रतिकूल मार्ग पर चलने लगता है। कोई एक (मयलक्खेण चिट्ठइ-मृतलक्ष्येण तिष्ठति) मरा हुआ जैसा हो कर पड़ जाता है । फिर (वेगेण पहावइ-वेगेन प्रधावति) बड़ी मुश्किलसे उठाने पर बड़े जोरसे दौड़ने लगता है । तथा ऐसा दौड़ता है कि जिससे उसका सहचारी बैल उसके साथ नहीं चल सकता है ॥६॥

फिर भी—‘ छिण्णाले ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(छिण्णाले-छिन्नालः) कोई दुष्ट जातीय बैल (सल्लिं छिण्णई-रश्मिं छिनत्ति) रस्सी को तोड़ डालता है । (दुदंते जुगं भज्जइ-दुर्दान्तः युगं भनक्ति) काबु से बाहर हुआ कोई एक बैल जूए को तोड़

भागें आलवा भांडे छे, केध अेक मयलक्खेण चिट्ठइ-मृतलक्ष्येण तिष्ठति मरी गयेल जेवे हेभाव करीने पडी जय छे, वेगेण पहावइ-वेगेन प्रधावति धणी मुश्केलीथी उठाउवाथी धणा ज् जेरथी होउवा लागे छे तथा अेवे होडे छे के, जेनाथी तेना सहचारी अणह तेनी साथे आली शकते नथी. ॥ ६ ॥

इरी पणु—“ छिण्णाले ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—छिन्नाले-छिन्नालः केध दुष्ट जातने अणहसल्लिं छिण्णई-रश्मिं छिनत्ति रासने तोडी नाणे छे, दुदंते जुग भज्जइ-दुर्दान्तः युगं भनक्ति काबुथी अडार थयेवे। केध अणह धेासराने तोडी नाणे छे, सोवि य सुस्सुर्याइत्ता

इत्थं दृष्टान्तमभिधाय दाष्टान्तिक योजनामाह—

मूलम्—खलुंकां जारिसां जोज्जा, दुस्सीसा विं हुं तारिसां ।

जोइयां धम्मजाणम्मि, भज्जंती धिइदुब्बलां ॥८॥

छाया—खलुङ्का यादृशा योज्याः, दुश्शिष्या अपि खलु तादृशा ।

योजिता धर्मयाने, भज्यन्ते धृतिदुर्बलाः ॥ ८ ॥

टीका—‘ खलुंका ’ इत्यादि ।

गर्गाचार्यः स्वकीयान् दुश्शिष्यान् प्रति एवं विचारयति—लोके शकटे योज्याः
=योजनीयाः खलुङ्काः=गलिवृषभा यादृशा भवन्ति । दुश्शिष्या अपि खलु=
निश्चयेन तादृशा भवन्ति । धृतिदुर्बलाः = निर्बलचित्तास्ते शिष्याः धर्मयाने
योजिताः भज्यन्ते=भग्नोत्साहा भवन्ति । अयं भावः—यथा गलिवृषभाः शकटे

डालता है । (से वि य सुस्सुयाइत्ता उज्जाहित्ता पलायइ—सोऽपि च सूत्कृत्य
उद्धाय पलायते) कोईर दुष्ट बैल तो सूंसाडा करता हुवा स्वामी एवं
गाडी इन दोनों को रस्ते में ही छोड़ कर भाग जाता है ॥ ७ ॥

इस प्रकार दृष्टान्तको कहकर सूत्रकार अब दाष्टान्तिकके साथ
योजना करते हैं—‘ खलुंका ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गर्गाचार्य अपने शिष्योंके प्रति ऐसा विचार करते हैं कि
(जारिसा जोज्जा खलुंका—यादृशाः योज्याः खलुङ्काः) जैसे ये गाड़ी में
जोते गये दुष्ट बैल होते हैं (तारिसा—तादृशाः) उसी तरह (हु—खलु)
निश्चयसे (दुस्सीसा वि—दुःशिष्या अपि) दुष्ट शिष्य भी होते हैं ।
(धिइदुब्बला धम्मजाणम्मि जोइया भज्जंती—धृति दुर्बलाः धर्मयाने
योजिताः भज्यन्ते) ये शिष्य निर्बलचित्त होते हुए धर्मरूप यानमें नियुक्त
करने पर हतोत्साह हो जाते हैं ।

उज्जाहित्ता पलायइ—सोऽपि च सूत्कृत्य उद्धाय पलायते के।ध के।ध दुष्ट षण्ड तो
सुस्रवाटा करीने सारथी तेमन् गाडी अन्ने रस्तामां छोडीने न लागी नय छे. ॥७॥

आ प्रमाणे दृष्टान्तने कहीने सूत्रकार हुवे दाष्टान्तिकनी साथे योजना
करे छे—“ खलुंका ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—गर्गाचार्य पोताना शिष्यो अंगे अयेवो विचार करे छे के,
जारिसा जोज्जा खलुंका—यादृशाः योज्याः खलुङ्काः जेम अये गाडीमां नेउवामां
आवेदा दुष्ट षण्ड डोय छे, तारिसा—तादृशाः अये प्रमाणे हु—खलु निश्चयथी
दुस्सीसा वि—दुःशिष्या अपि दुष्ट शिष्य पणु डोय छे, धिइदुब्बला धम्मजाणम्मि
—धृतिदुर्बला धर्मयाने योजिता भवन्ति अये शिष्य निर्बल चित्तना डोवाने
धर्मध्यानमां नियुक्त करवा छतां पणु हतोत्साह अनी नय छे.

योजिताः शकटस्थितान् जनान् क्लेशयन्ति, गन्तव्यस्थाने च न गच्छन्ति । तथैव दुःशिक्ष्या अपि आचार्येण धर्मयाने योजिता आचार्यं क्लेशयन्ति । संयमक्रियाऽ-
नुष्ठानात् स्वलिता भवन्ति । न च खलु ते मुक्तिस्थाने गच्छन्तीति ॥८॥

धृतिदुर्बलत्वमेव तेषां स्पष्टयितुमाह—

मूलम्--इड्डिगारविण् एङ्गे, एङ्गेत्थं रसगौरवे ।

सायागारविण् एङ्गे, एङ्गे सुचिरकोहणे ॥९॥

छाया—ऋद्धिगौरविक एकः, एकोऽत्र रसगौरवः ।

सात गौरविक एकः, एकः सुचिरक्रोधनः ॥ ९ ॥

टीका—‘ इड्डिगारविण् ’ इत्यादि ।

एकः=कश्चित् ऋद्धिगौरविको=ऋद्ध्या गौरवम्-ऋद्धिगौरवं, तदस्त्यस्येति ऋद्धिगौरविको भवति । अयं भावः—‘ मम श्रावका आढ्या वश्याः, मम पात्रं वस्त्रा-

भावार्थ—जिस प्रकार दुष्ट बैल गाड़ीमें जोरने पर शकटस्थित मनुष्योंको खेदखिन्न करते हैं, और गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचते हैं उसी तरह दुष्ट शिष्य भी आचार्य द्वारा धर्मरूप यानमें नियुक्त किये जाने पर स्वयं उस धर्मयानके संचालक आचार्यको पीडित किया करते हैं तथा संयम क्रियानुष्ठानसे पतित हो जाते हैं । इसलिये वे मुक्ति स्थानमें नहीं पहुंचते हैं ॥ ८ ॥

अब उनकी धृति दुर्बलताको बताते हैं ‘ इड्डि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कोई (एङ्गे-एकः) एक साधु (इड्डि गारविण्-ऋद्धि गौरविकः) मेरे श्रावक धन संपन्न हैं तथा मेरी बातको मानते हैं । मेरे

भावार्थ—जे प्रमाणे दुष्ट अणटो गाडीमां जोडवाथी गाडी चलावनार सारथीने जेदखिन्न करे छे अने जे रस्ते जवानुं डोय त्यां चालतां अवणे रस्ते गाडीने जेथी जय छे जेवी ज रीते दुष्ट शिष्य पणु आचार्य-तरक्ष्थी समजववामां आपता धर्मध्यान अने जेने जे धर्मध्यान शीभवामां प्रेरणा कराती डोय छे त्यारे जे तरक्ष दुर्लक्ष सेवीने उलट आचार्यने पीडित करता डोय छे. तेमज संयमक्रिया पुष्ठानथी पतित अनी जय छे. आ कारणे ते मुक्ति स्थानमां पडोच्यता नथी. ॥८॥

हुवे आवा शिष्यनी धृतिदुर्बलताने बताववामां आवे छे—“इड्डि” इत्यादि !

अन्वयार्थ—कोई एङ्गे-एकः जेक साधु इड्डिगारविण्-ऋद्धिगौरविकः मारा श्रावक धनसंपन्न छे, अने मारी वातने माने छे, मारां वस्त्र पात्रादिक

दिकं च समीचीनम् ' इत्यादिरूपेण यः स्वात्मानं बहु मनुते, स ऋद्धिगौरविक उच्यते । एतादृशः शिष्यो गुरोरादेशेन प्रवर्तते इति । तथा-अत्र=दुशिष्याधिकारे एकः कश्चित् रसगौरवः-रसे=मधुरादिरसे गौरवं यस्य स तथा,-रसलोलुपो भवति । एतादृशो हि बालग्लानादिभ्यः समुचिताहारदाने तपोऽनुष्ठानादौ च न प्रवर्तते । तथा-कश्चिदेकः सातगौरविकः-साते=सुखे गौरवं=प्रतिबन्धः-सात गौरवं, तदस्त्यस्य-सातगौरविकः=सुखेच्छुर्भवति । एवंविधः शिष्यो विहारं कर्तुं न शक्नोति । तथा-एकः कश्चित् सुचिरक्रोधनः=दीर्घरोषी भवति । एतादृशो हि तपः क्रियाऽनुष्ठानकरणे समर्थो न भवति ॥ ९ ॥

किं च—

मूलम्-भिवखालसिए एंगे, एंगे ओमोंण भीरुए थंद्धे ।

एंगं च अणुसंसम्मि, हेऊहिं कारणेहिं यं ॥१०॥

वस्त्र पात्रादिक बहुत अच्छे हैं' इत्यादि रूपसे अपने आपको बहुत अच्छा मानता है, ऐसे साधुको ऋद्धि गौरविक कहते हैं । ऐसा ऋद्धि गौरविक साधु अपने गुरुके आदेशानुवर्ती नहीं होता है । कोई (एंगे-एकः) एक साधु ऐसा होता है जो (रसगारवे-रसगौरवः) रसमें लोलुप होता है । ऐसा रसलोलुपी साधु बाल ग्लान आदिकके लिये आहार देनेमें एवं तपस्याके अनुष्ठान करनेमें प्रवृत्ति नहीं करता है । (एंगे-एकः) कोई एक साधु (सायागारविए-सातगौरविकः) ऐसा होता है जो सुखसे लिया होता है जो आचार्यकी आज्ञामें नहीं चलता है । कोई एक साधु (सुचिरकोहणे-सुचिरक्रोधनः) दीर्घ रोषी होता है । ऐसा साधु तप संयमकी क्रियाका अनुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं होता है ॥ ९ ॥

धणुं सारा छे. धत्यादि इयथी पोते पोतानी जतने भूष ज उंथी माने छे
 अेवा साधुने ऋद्धिना गौरववाणा उडेवामां आवे छे ऋद्धिनुं आ प्रभाणु
 गौरव करनार साधु पोताना गुरुना आदेश प्रभाणु वर्तता नथी. डेअ एंगे-
 एकः अेक साधु अेवा डोय छे डे, जे रसगारवे-रसगौरवः रसमां डोडुप डोय
 छे. अेवा रसडोडुपि साधु आदग्लान आदिना भाटे आडार आपवामां अने
 तपस्थानु अनुष्ठान करवामां प्रवृत्ति करता नथी. एंगे-एकः डेअ अेक साधु
 सायागारविए-सातगौरविक. अेवा डोय छे डे, जे मनभेअ डोय छे जेने
 लधने ते आचार्यनी आज्ञा प्रभाणु आदता नथी, डेअ अेक साधु सुचिरकोहणे-
 सुचिरक्रोधनः भूष डोध करनार डोय छे, अेवा साधु तप संयमनी क्रियानुं
 न करवामां समर्थ डोता नथी. ॥ ९ ॥

छाया—भिक्षालसिक एकः, एकोऽवमानभीरुकः स्तब्धः ।

एकं च अनुशास्मि, हेतुभिः कारणैश्च ॥ १० ॥

टीका—‘ भिक्खालसिए ’ इत्यादि ।

एकः कश्चिद् भिक्षालसिकः=भिक्षायामालस्ययुक्तो भवति । एतादृशो हि गोचरी परीषहसहनयोग्यो न भवतीत्यर्थः । एकः कश्चित् अवमानभीरुकः—अपमानाद् भयशीलो भवति । स हि भिक्षार्थं भ्रमन्नपि न यस्य तथैव गृहे प्रवेष्टुमिच्छति । एकः कश्चित् स्तब्धः=अहंकारवान् भवति । एतादृशो हि निजकुग्रहाद् विनयं कर्तुं न शक्नोति । च=पुनः—ततः आचार्यो विचारयति—एकं—यमेकं विनीतं विज्ञायाहं हेतुभिः कारणैश्च अनुशास्मि—शिक्षयामि ‘सो वि’ इत्यग्रेतनगाथया सम्बन्धस्तेन सोऽपि वक्ष्यमाणलक्षणो भवतीति भावः ॥ १० ॥

फिर भी—‘ भिक्खालसिए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कुशिष्योमें (एगे-एकः) कोई एक साधु ऐसा भी होता है जो (भिक्खालसिए-भिक्षालसिकः) भिक्षावृत्ति करनेमें आलस्य किया करता है । ऐसा साधु गोचरी करते समय आये हुए परीषहोंके सहन करनेमें अयोग्य होता है । अर्थात् वह गोचरीके परीषहोंको सहन नहीं कर सकता है । (एगे-एकः) कोई एक साधु (ओमाणभीरुए-अवमानभीरुकः) अपमानसे भीरु होता है । ऐसा साधु भिक्षाके लिये पर्यटन करता हुआ भी गृहस्थके घरमें जानेके लिये तत्पर नहीं होता है । कोई एक साधु (थद्धे-स्तब्धः) अहंकारी होता है । ऐसा साधु अपने कदाग्रहके कारण विनय धर्मको नहीं पाल सकता है । फिर आचार्य सोचता है कि मैं किसी शिष्यको विनीत समझकर जब हेतु और कारणोंसे शिक्षा देता हूँ तो वह भी वक्ष्यमाण प्रकारका हो जाता है ॥१०॥

इरी पणु—“ भिक्खालसिए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कुशिष्योमां एगे-एकः डेअं साधु अेवा पणु डेअय छे डे, जे भिक्खालसिए-भिक्षालसिकः लिक्षावृत्ति करवामां आणसु डेअय छे, आवा साधु गोचरीना समये आवता परीषडने सडन करवामां अयेअय डेअय छे. अर्थात्—ते गोचरीना परीषडने सडन करी शकता नथी. एगे-एकः डेअं अेअ साधु ओमाणभीरुए-अपमानभीरुकः अपमानने सडन करवामां लीरु डेअय छे, आवा साधु लिक्षा माटे पर्यटन करवा छतां पणु गृडस्थना धरोमां जवा माटे तत्पर थता नथी, डेअं अेअ साधु थद्धे-स्तब्धः अडंकारी डेअय छे, अेवा साधु येताना अडंलावने डारणे विनयधर्माने पाणी शकता नथी. पछी आचार्य विचारे छे डे, डुं डेअं शिष्यने विनीत समजने डेतु अने डारणेथी समजणुं तो अे पणु वक्ष्यमाण प्रकारने अनी जय छे. ॥ १० ॥

तमेवाह—

मूलम्--सो वि अंतरभासिल्लो, दोसमेव पकुव्वइ ।

आयरियाणं तं वयणं, पडिकूलेइ अभिक्खणं ॥११॥

छाया—सोऽपि अन्तरभाषकः, दोषमेव प्रकरोति ।

आचार्याणां तद् वचनं, प्रतिकूलयति अभीक्षणम् ॥११॥

टीका—‘ सो वि ’ इत्यादि ।

सोऽपि कुशिष्यः आचार्येण-अनुशिष्यमाणः अन्तरभाषकः=अन्तरे=गुरु
वाक्यान्तराले भाषकः=स्वाभिमतप्रकाशको दोषमेव प्रकरोति । आचार्यस्य शिक्षायां
दोषमेव प्रकाशयतीत्यर्थः । पुनः स कुशिष्यः आचार्याणां यद् वचनं तद्वचनम्
अभीक्षणं वारं वारं प्रतिकूलयति=कुयुक्तिभिः विपरीतं करोति । अयं भावः—यदा
आचार्याः किञ्चित् शिक्षावचनं वदन्ति, तदा स कुशिष्यः मुहुर्मुहुरेवं वदति—किं मां
यूयं वदत, यूयमेव किं न कुरुत ? इत्यादि ॥ ११ ॥

अब उसीको कहते हैं—‘ सोवि ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सोवि-सोऽपि) वह भी शिष्य (अंतरभासिल्लो-अन्तर
भाषकः) जब आचार्य इसको समझाते बुझाते हैं तब यह बीच २ में
बोलकर दोष ही प्रकट करता है अर्थात् आचार्य महाराजकी शिक्षामें
भी यह दोष ही प्रकाशित करता है । तथा वह कुशिष्य (आयरियाणां
तं वयणं अभिक्खणं पडिकूलेइ-आचार्याणां तद्वचनं अभीक्षणं प्रतिकूल-
यति) आचार्य जो कुछ इसको कहते हैं उनके वचनको बार बार
कुयुक्तियों द्वारा विपरीत किया करता है । अर्थात् आचार्य जब इसको
कुछभी शिक्षाकी बात कहते हैं तो यह फौरन प्रत्युत्तरके रूपमें उनसे
कह उठता है कि ‘आप हमसे क्यों ऐसा कहते रहते हैं आप ही ऐसा

हुवे अने न कडे छे—“ सो वि ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सो वि-सोऽपि अने पणु शिष्य अंतरभासिल्लो-अन्तरभाषकः
अन्तरे आचार्य तेने समझवे छे त्वारे ते वच्चे वच्चे ओलीने दोष न प्रकट
करते रहे छे. अर्थात् आचार्य महाराजना समझवामां पणु ते दोष न
प्रकट करते रहे छे. तथा अने कुशिष्य आरियाणं तं वयणं अभिक्खणं पडिकूलेइ-
आचार्याणां-तद्वचनं अभीक्षणं प्रतिकूलयति आचार्य तेने न कडे कडे छे अने
वारंवार कुयुक्तितथी विपरीत अतावतो रहे छे. अथवा आचार्य अने
त शिक्षानी बात कडे छे, तो ते तरत न प्रत्युत्तरना इपथी कडेवा

यथा प्रतिकूलमाचरति तथाह—

मूलम्--न सा ममं विद्याणाइ, न वि सा मज्ज दाहिई ।

निर्गया होहिई मन्ने, साहु अन्नोत्थे वच्चउ ॥१२॥

छाया—न सा मां विजानीते, नाऽपि सा महं दास्यति ।

निर्गता भविष्यति मन्ये, साधुरन्योऽत्र व्रजतु ॥ १२ ॥

टीका—‘ न सा ’ इत्यादि ।

यदा आचार्यः प्राह—भो शिष्य ! अमुकस्याः श्राविकाया गृहान्ममार्थमाहा-
राधानीयतां, तदा स कुशिष्यो वदति—सा श्राविका मां न विजानाति, अपि=
पुनः सा महं न दास्यति । अथवा—स एवं वदति—भो गुरो ! मन्ये सा गृहात्
निर्गता भविष्यति । यद्वा—एवं ब्रवीति—अत्र कार्ये अन्यः साधुर्व्रजतु, किमहमेक
एवास्मि साधुरन्यः साधुर्नास्ति : ॥ १२ ॥

क्यों नहीं करते है । अर्थात् जैसा हमसे कहते हैं वैसा आप क्यों
नहीं करते हैं ॥ ११ ॥

वह कुशिष्य जैसा प्रतिकूल आचरण करता है सो कहते हैं—

‘ न सा ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कुशिष्य से जब आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि
हे शिष्य अमुक श्राविकाके घरसे मेरे लिये तुम आहार ले आओ उस
समय वह कुशिष्य जवाब देता है कि (सा मम न विद्याणाइ-सा मां न
विजानीते) वह श्राविका सुझे नहीं जानती है । इसलिये (सा-सा)
वह (मज्जं न दाहिई-महं न दास्यति) सुझे नहीं देगी । अथवा ऐसा
भी उत्तर दे देता है कि (मन्ये-मन्ये) भो गुरो । मैं ऐसा समझता हूँ
कि वह (निर्गया होहिई-गृहात् निर्गता भविष्यति) घरसे कहीं बाहिर

भांडे छे के, आप अमने शा भाटे आम क्हा करो छे, आप जे प्रभाणे केम करता
नथी. अर्थात्—आप अमने जेम क्हा छे तेवु आप केम करता नथी. ॥ ११ ॥

जे कुशिष्य केवु प्रतिकूल आचरण करे छे ते क्हा छे—“ न सा ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—कुशिष्यने ज्यारे आचार्य महाराज जेवुं क्हा छे के, हे
शिष्य ! अमुक श्राविकाना घरथी भारा भाटे तमे आहार लध आवे जे समये
ते कुशिष्य जवाब आपे छे के, सा मम न विद्याणाइ-सा मां न विजानाति जे
श्राविका मने ओणभती नथी, आथी ते मने आपसे नही. अथवा जेवे
पणु उत्तर आपी दे छे के, मन्ये-मन्ये हे गुरु ! हुं जेवुं मानुं छुं के, निर्गया
होहिई ते आ समये घरथी कयांक ज्हार गध हरी. अथवा जेवुं पणु क्ही

अन्यच्च—

मूलम्--पेसिया पलिउंचति, ते परियन्ति समन्तत्रो ।

रायविट्टिं व मन्नता, करिन्ति भिउडिं मुहे ॥१३॥

छाया—प्रेषिता अपह्वते, ते परियन्ति समन्ततः ।

राजवेष्टिमिव मन्यमानाः, कुर्वन्ति भृकुटिं मुखे ॥ १३ ॥

टीका—‘पेसिया’ इत्यादि ।

ते कुशिष्या गुरुणा कुत्रचिद् गृहस्थगृहे आहाराद्यर्थं प्रेषिताः सन्तः अपह्वते
=कदा भवद्भिरुक्तं तद्गृहात् आहारमानय इति वदन्ति । अथवा—मधुराहारादिकं
गोपयन्ति । यद्वा—उक्तं कार्यं न कुर्वन्ति । किंवा—अकृतमपि कृतं वदन्ति । अथवा

गई होगो । अथवा ऐसा भी कह बैठता है कि—(अन्नोत्थ वच्चउ—अत्र
अन्यः ब्रजतु) आप इस कार्यमें किसी दूसरे साधुको भेज दीजिये । मैं ही
एक साधु तो हूँ नहीं और भी तो साधु है ॥ १२ ॥

फिर वे कुशिष्य क्या कहते हैं सो कहते हैं—‘पेसिया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(पेसिया-प्रेषिताः) वे कुशिष्य जब उन्हें गुरु महाराज
किसी गृहस्थके यहां आहारादिक सामग्री लानेके लिये भेज देते हैं तब
(पलिउंचति-अपह्वते) “आपने कब कहा था कि अमुकके यहांसे
आहार ले आओ” ऐसा कह देते हैं । अर्थात् गुरु महाराज जिस घरसे
आहार लेनेके लिये कह देते हैं वे उस घरसे आहार नहीं लाते हैं और
इस बातको छिपानेके लिये उल्टे गुरु महाराजसे कह उठते हैं कि
“आपने उस घरसे आहार लानेके लिये कब कहा था” । अथवा मधुर
आहार आदिको छुपा लेते हैं—गुरु महाराजको नहीं दिखलाते हैं । अथवा

हे छे के, अन्नोत्थवच्चउ—अत्र अन्य ब्रजतु आप आ कार्यं माटे भील केछ
साधुने भोडवावे. हुं अेक साधु न थी भील पणु धणा साधु छे. ॥ १२ ॥

श्रीथी पणु कुशिष्य साधु शुं उडे छे ते अतावे छे—‘पेसिया’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—पेसिया-प्रेषिया आ कुशिष्यने न्यारे गुरुमहाराज केछ
गृहस्थने त्यां आहार आदि सामग्री लेवा भोडवे ते त्यारे पलिउंचति-अपह्व
वते “आपे क्यारे कहुं हुतुं के अमुकने त्याथी आहार लध आवे” अेवुं
कही हे छे अर्थात्—गुरु महाराज ने घेरथी आहार लाववानु उडे छे ते घेरथी
अे आहार लावता नथी अने अे वातने छुपाववा माटे उदहुं गुरुमहाराजने

छे के, “आपे अे घेरथी आहार लाववा माटे क्यारे कहुं हुतुं”

मधुर आहार आदिने छुपावी दे छे. गुरुमहाराजने अतावता नथी.

—यत्र वयं प्रेषिताः स गृही नावलोकित इत्येवं वदन्ति । तथा—कुशिष्याः समन्ततः
=चतुर्दिक्षु परियन्ति=पर्यटन्ति । गुरुसमीपे यदि वयं स्थास्यामस्तदा गुरुवोऽस्मान्
कस्मिंश्चित् कार्ये नियोजयिष्यन्ति इति मत्वा गुरुपाश्वरे न तिष्ठन्ति, अपि तु
इतस्ततः परिभ्रमन्तीति भावः । तथा—कदाचित् कस्मिंश्चित्कार्ये गुरुणा प्रेरिता-
स्तत्कार्ये प्रवृत्ता अपि तत्कार्ये राजवेष्टिमिव=राज्ञा वलात् प्रवर्तित कृत्यमिव
मन्यमाना मुखे भृकुटिं क्रोधवशाद् भ्रूभङ्गं कुर्वन्ति । उपलक्षणत्वात्—ईर्ष्यासूचिका-
मन्यामपि चेष्टां कुर्वन्ति ॥ १३ ॥

मूकम्--वाइया संगहिया चैव, भक्तपाणेण पोसिया ।

जायपवखा जहा हंसा, पकमंति दिसो दिसिं ॥१४॥

छाया—वाचिताः संगृहीताश्चैव, भक्तपानेन पोपिताः ।

जातपक्षा यथा हंसाः, प्रक्रामन्ति दिशि दिशि ॥ १४ ॥

गुरुकथित कार्य नहीं करते हैं, अथवा अकृत कार्यको भी 'कर लिया' ऐसा कह देते हैं । अथवा जिस घर पर या जहां आपने हमको भेजा था वह गृहस्थ हमको नहीं मिला । इस तरह कह दिया करते हैं । (समंतओ ते परियन्ति समन्ततः ते परियन्ति) कुशिष्य इस भयसे इधर उधर होते रहते हैं कि यदि हम गुरु महाराजके पास जो बैठेंगे तो वे किसी न किसी काममें हमको लगा देंगे । (रायविट्टिं व मन्नंता मुहेभिउडिं करिन्ति राजवेष्टिमिव मन्यमानाः मुखे भृकुटिं कुर्वन्ति) कभी किसी समय यदि गुरु महाराज कीसी कार्य करने के लिये आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञाको राजा की वेठ-वेगार के समान मानकर क्रोध के आवेश से भौंह चढा लेते हैं । ईर्ष्या सूचक अन्य भी चेष्टाएँ करने लगते हैं ॥ १३ ॥

अथवा गुरुओ कहेल कार्योने करता नथी, अथवा-अकृत कार्योने पणु " करी लीधुं " ओम कही दे छे. अथवा-जे धरे अगर जे गृहस्थने त्यां आपे मने भो कहेल ते गृहस्थ अथवा घर मने न भयुं. आ प्रभाणे कही दे छे, समंतओ ते परियन्ति-समन्ततः ते परियन्ति कुशिष्य ओवा लयथी ओही तडि यता रहे छे के, जे गुरुमहाराजनी पासो हुं जेसीश तो ओहीने ओछ काम र्थाधरो. रायविट्टिं व मन्नंता मुहे भिउडिं करिन्ति-राजवेष्टिमिव मन्यमानाः मुखे भृकुटि कुर्वन्ति ओछ समय जे गुरुमहाराज ओछ कार्य करवानी आज्ञा आपे छे तो ओ आज्ञाने राजनी वेठ समन्तने ओधना आवेशधी भोहुं यडावी दे छे मने ईर्ष्यासूचक ओवी भीउ चेष्टाओ पणु करता रहे छे. ॥ १३ ॥

टीका—‘ वाइया ’ इत्यादि ।

तथा—ते कुशिष्या गुरुभिः वाचिताः=सूत्रं ग्राहयित्वा शास्त्राभ्यासं कार-
यित्वा पण्डिताः कृताः, संगृहीताः=सम्यक् स्वनिश्चायां रक्षिताः, भक्तपानेन=
भक्तपानदानेन पोषिताः, च शब्दाद्-दीक्षिता अपि कार्ये समुपस्थिते जातपक्षाः=
सम्प्राप्तोड्डयनशक्तयो हंसा यथा इव दिशि=प्रतिदिशं गच्छन्ति ।

यथा हंसाः—मातापितृभ्यां पालिताः पोषिताः शिक्षिता उड्डयनशक्तौ संजा-
तार्यां मातापितरौ परित्यज्यान्यत्र गच्छन्ति । तथैव गुरुणा शास्त्रं ग्राहिता रक्षिता
भक्तादिदानेन पोषिता दीक्षिता अपि ते कुशिष्याः गुरुं परित्यज्य यदृच्छा विहा-
रिणो भवन्तीति भावः । एकत्वे नोपक्रम्य बहुत्वेन परिसमापनम्, एवं विधानां
शिष्याणां बहुत्वख्यापनार्थम् ॥ १४ ॥

फिर भी—‘ वाइया ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वाइया-वाचिताः) वे कुशिष्य जब गुरु महाराज द्वारा
सूत्र पढकर पंडित बना दिये जाते हैं तथा अपनी निश्चा में रखकर
(संग्रहिया-संगृहीताः) जब वे अच्छी तरह सुरक्षित कर दिये जाते हैं
तथा (भक्तपाणेण पोषिया-भक्तपानेन पोषिताः) भक्तपान द्वारा खूब
पुष्ट कर दिये जाते हैं तब वे किसी कार्य के उपस्थित होने पर (जाय-
पक्खा जहा हंसा-जातपक्षा यथा हंसाः) हंस जिस तरह पंखों के आने
पर (पक्कमंति दिसो दिसि-प्रक्रामन्ति दिशि दिशि) प्रतिदिशा में उड़
जाते हैं उसी तरह गुरुजनों को छोड़कर यदृच्छा विहारी बन जाते हैं ।

भावार्थ—हंस जैसे अपने माता पिता द्वारा पालित एवं पोषित
होने पर भी पंखों के आने पर उड़ने की शक्ति होते ही अन्यत्र उड़

श्री पण्य—“ वाइया ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—वाइया-वाचिताः आवा कुशिष्येने गुरुमहाराज तरक्षथी सूत्र
लक्ष्मीने न्यारे पंडित बनावाय छे तथा पोतानी निश्चामां राभीने न्यारे
तेने संग्रहिया-संगृहीताः सारी रीते सुरक्षित करवाभां आवे छे, तथा भक्तपाणेण
पोषिया-भक्तपानेन पोषिताः भक्तपान द्वारा पूण पुष्ट करवाभां आवे छे त्यारे
ते केछ काम उपस्थित थतां जायपक्खा जहा हंसा-जातपक्षा यथा हंसाः हंस
यांणे आववाथी नेम मनक्षवती दिशाभां उडी नय छे अेन रीते पोताना
गुरुनेने छोडीने पोतानी छंछा मुण्णना विहारी यनी नय छे.

भावार्थ—हंस नेम पोताना मातापिता तरक्षथी पालन पोषण थर्छ उडवा
थतां भीन स्थणे उडी नय छे अेन रीते कुशिष्य पण्य गुरुमहाराज

इत्थं कुशिष्यस्वरूपं विचिन्त्य तैरसमाधिं क्लेशं च प्रापितो गर्गाचार्यो
यत्कृतवांस्तदुच्यते—

मूलम्--अहं सारही विचिंतेइ, खलुंकेहिं समागओ ।

किं मज्झं दुट्टंसीसेहिं, अप्पा मे^० अवसीयइ ॥१५॥

छाया—अथ सारथिर्विचिन्तयति, खलुङ्कैः समागतः ।

किं मम दुष्टशिष्यैः, आत्मा मे अवसीदति ॥१५॥

टीका--‘ अहं ’ इत्यादि ।

अथ=पूर्वोक्तचिन्तनानन्तरं खलुङ्कैः=गलिवृषभतुल्यैः कुशिष्यैः समागतः=
संयुक्तः सारथिः--सारथिरिव सारथिः--धर्मयानस्य नियन्ता स गर्गाचार्यो मनस्येवं
विचिन्तयति-एभिः दुष्टशिष्यैः मम किं प्रयोजनं सिध्यति ? न किमपीत्यर्थः । प्रत्युत

जाते हैं उसी तरह कुशिष्य भी गुरुमहाराज द्वारा हर तरह योग्य बना
देने पर भी गुरु को छोड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं ॥ १४ ॥

इस प्रकार कुशिष्य का स्वरूप विचार कर उन अपने कुशिष्यों द्वारा
असमाधि एवं क्लेश को प्राप्त हुए गर्गाचार्य ने क्या किया वह सूत्रकार
कहते हैं— ‘ अहं ’ इत्यादि !

अन्वयार्थ—(अहं-अथ) इस प्रकार कुशिष्यों का स्वरूप विचार
करने के बाद (खलुंकेहिं-खलुङ्कैः) दुष्ट वृषभ के तुल्य कुशिष्यों से
(समागओ-समागतः) युक्त (सारही-सारथीः) सारथि के समान
धर्मयान के नियन्ता उन गर्गाचार्य ने मन में ऐसा विचार किया कि
(दुट्टसीसेहिं मज्झं किं-दुष्टशिष्यैः मम किम्) इन दुष्ट शिष्यों से मुझे
क्या प्रयोजन है-इनके द्वारा हमारा कौन सा कार्य सिद्ध होता है-

तरुथी दरेक रीते योग्य अनावाध जतां गुरुने छोडीने भीजे यात्या जयछे. ॥१४॥

आ प्रमाणे कुशिष्यना स्वइयने विचार करी पोताना जेवा कुशिष्येथी
असमाधिक अने क्लेशने प्राप्त अनेवा गर्गाचार्ये शुं कथुं ते सूत्रकार उडे छे—

“ अहं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—अहं-अथ आ प्रमाणे कुशिष्यना स्वइयने विचार करी आइ
खलुंकेहिं-खलुङ्कैः दुष्ट अणदना जेवा कुशिष्येथी समागओ-समागतः युक्त
सारही-सारथिः सारथीनी जेभ धर्मयानना नियन्ता जेवा गर्गाचार्ये मनमां
जेवा विचार करी के, दुट्टसीसेहिं मज्झं किं-दुष्टशिष्यैः मम किम् आवा दुष्ट शिष्येथी
भारे शुं प्रयोजन छे. आभनाथी भाइं कथुं कार्य सिद्ध थाय छे. मे अप्पा

एतेषामुपदेशदाने व्यग्रचित्तस्य मे=मम आत्मा अवसीदति=दुःखितो । भवति अयं भावः—एतेषां पञ्चशतसंख्यकानां दुष्टशिष्याणां प्रेरणाव्यग्रतया मम स्वकल्याणहानिर्भवति । अत एषां परित्याग एव श्रेयस्करः । अत एतान् परित्यज्य उद्यतविहारिणा मया भवतिव्यमिति ॥ १५ ॥

अथैतेषां प्रेरणान्तराले स्वकल्याणसाधनमपि कथं न क्रियते ? इत्याह—

मूलम्—जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगदहा ।

गलिगदहे चइत्ताणं, दंडं पग्गिण्हई तवं ॥१६॥

छाया—यादृशा मम शिष्यास्तु, तादृशा गलिगदभाः ।

गलिगदभान् त्यक्त्वा, दंडं प्रगृह्णाति तपः ॥१६॥

टीका—‘जारिसा’ इत्यादि ।

यादृशास्तु मम शिष्याः सन्ति, तादृशागलिगदभाः=वेसराः ‘खच्चर’ इति प्रसिद्धा भवन्ति । गलिगदभदृष्टान्तेन शिष्याणां प्रकर्षेण निन्द्यता सूचिता ।

प्रत्युत (मे अप्पा अवसीयई-मे आत्मा अवसीदति) इनको उपदेश आदि के देने में व्यग्रचित्त हुए मेरी आत्मा ही दुःखित होती है । अतः जब इन पांचसों ५०० कुशिष्योंको समझातेर मेरा समय यों ही निकल जाता है तो इसमें मेरा कल्याण तो हो नहीं सकता, अतः ऐसे शिष्यों का परित्याग करके मुझे उग्र विहारी होना चाहिये ॥१५॥

इन कुशिष्यों की अपेक्षा मेरा आत्मकल्याण करना ही ठीक है सो कहते हैं—‘जारिसा’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जारिसा मम सीसा उ तारिसा गलिगदहा-यादृशाः मम शिष्या तादृशाः गलिगदभाः) जैसे ये मेरे शिष्य हैं वैसे ही खच्चर

अवसीयई-मे आत्मा अवसीदति आभने उपदेश आदि आपवामां व्यग्रचित्त थयेल भारे आत्मा न दुःभी थाय छे. आथी आ पांचसो कुशिष्येने समभवतां समभवतां भारे समय नकाभे नध रडेल छे आथी भाइं कल्याणु कयांथी थध शके. आ कारणे आ शिष्येने परित्याग करीने भारे उग्र विहारी थवुं जेधये. ॥ १५ ॥

आवा कुशिष्येने शिक्षा आपवाने षदले भारा आत्मानुं कल्याणु करी लठं येन ठीक छे. ये भाटे कडे छे—“जारिसा” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जारिसा मम सीसा उ तारिसा गलिगदहा-यादृशाः मम शिष्याः ॥ गलिगदभाः जेवा आ भारा शिष्य छे तेवा न अन्धर डोय छे, आभने

गलिगर्दभतुल्यशिष्यप्रेरणयैव कालोऽतिक्रामति । अतः स्वकल्याणं साधयितुं न शक्नोमीति भावः । इत्थं विचिन्त्य स गर्गाचार्यः गलिगर्दभान्=गलिगर्दभतुल्यान् तान् कुशिष्यान् त्यक्त्वा तपः=अनशनादिकं दृढं यथा स्यात्तथा प्रगृह्णाति=स्वीकरोति ॥ १६ ॥

ततः कीदृशः सन् गर्गाचार्यः किं करोति ? इत्याह—

मूलम्—मिउ मद्दवसंपन्ने, गंभीरे सुसमाहिण् ।

विहरइं महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणं त्तिवेमि ॥१७॥

॥ इइ खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्जणं समत्तं ॥ २७ ॥

छाया—मृदुमार्दवसम्पन्नो, गम्भीरः सुसमाहितः ।

विहरति महौ महात्मा, शीलभूतेन आत्मना इति ब्रवीमि ॥१७॥

टीका—‘ मिउमद्दव ’ इत्यादि ।

मृदुः=बहिर्वृत्त्या कोमलः तथा—मार्दवसम्पन्नः=आन्तरवृत्त्याऽपि कोमलः, तथा

होते हैं । इन्हें समझाने बुझाने में मुझे काल के व्यतीत होने तथा कर्म बन्ध होनेके सिवाय और कोई लाभ नहीं है । इसलिये इन्होंके परित्याग करना ही भला है । इन्हे प्रेरणा आदि करने में मेरा समय व्यर्थ ही जाता है । ऐसा विचार कर गर्गाचार्य ने (गलिगर्दहे चइत्ताणं—गलिगर्दभान् त्यक्त्वा) खच्चरके तुल्य उन कुशिष्यों का परित्याग कर (दृढं तवं पग्गिण्हई—दृढं तपः प्रगृह्णाति) अनशन आदि तपों को दृढ रूप से धारण कर लिया ॥ १६ ॥

शिष्यों को त्याग देने पर वे गर्गाचार्य किस प्रकार के होकर क्या करते हैं ? सो कहते हैं—‘ मिउमद्दव० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(मिउ मद्दव संपन्ने—मृदुमार्दवसंपन्नः) बाहर और

समन्वयवामां भारे कालने व्यतीत करवा सीवाय तेभञ्ज कर्मबन्ध सिवाय भीने कोई लाभ नहीं. आ कारणे आभने परित्याग करवे अेञ्ज भारा भाटे उचित रस्ते छे, आभने प्रेरणा आदि करवामां भारे समय व्यर्थ न्ज नय छे. आवे विचार करीने गर्गाचार्ये गलिगर्दहे चइत्ताणं—गलिग भान् त्यक्त्वा अन्धरना जेवा अे कुशिष्येनो परित्याग करीने दृढं तप पग्गिण्हई—दृढं तपः प्रगृह्णाति अनशन आदि तपेने दृढताथी धारण करी दीधां. ॥ १६ ॥

शिष्येने छोडी दीधा पछी गर्गाचार्ये क्या प्रकारना थर्धने शुं करे छे ते कडे छे—“मिउमद्दव” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—मिउ मद्दव संपन्ने—मृदुमार्दव संपन्नः अडार अने अंदरथी

-गम्भीरः=गाम्भीर्यं गुणसंपन्नः, तथा सुसमाहितः=सुतरामतिशयेन समाधिमान्
तथा-शीलभूतेन-शीलं=चारित्र्यं भूतः प्राप्तः-शीलभूतस्तेन-चारित्र्ययुक्तेन आत्मना
स महात्मा गर्गाचार्यो महीं विहरति मोक्षरूपं स्वकल्याणं च साधयति । इति
ब्रवीमि ' इत्यस्यार्थः पूर्ववद् बोध्यः ॥ १७ ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललि-
तकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू
छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-" जैनशास्त्राचार्य"-पदभूषित-
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर
-पूज्यश्रीघासीलालव्रतिविरचितायाम् "उत्तरा-
ध्ययनसूत्रस्य" प्रियदर्शिन्याख्यायां व्या-
ख्यायाम्-'खलुङ्गीयाख्यं' सप्तविंशति-
तममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥२७॥

अन्तरंग से कोमलवृत्ति वाले तथा (गंभीरे-गंभीरः) गाम्भीर्यगुण से
युक्त एवं (सुसमाहित-सुसमाहितः) सुतरां अतिशय समाधिसंपन्न वे
(महत्पा-महात्मा) महात्मा गर्गाचार्य महाराज (शीलभूएण अप्पणा-
शीलभूतेन आत्मना) चारित्र्ययुक्त आत्मपरिणति से युक्त होकर (महीं
विहरइ-महीं विहरति) पृथ्वी पर विचरने लगे । अर्थात् मोक्षरूप
अपने आत्मकल्याण करने में तल्लीन हो गये (त्ति वेमि-इति ब्रवीमि)
जैसे भगवान से मैंने सुना है वैसा ही कहा है ॥ १७ ॥

॥ इस प्रकार यह सत्ताईसवां अध्ययन समाप्त हुआ ॥ २७ ॥

डोमण वृत्तिवाणा तथा गंभीरे-गंभीरः गाम्भीर्यं गुणयुक्त्युक्त अने सुसमाहित-
सुसमाहितः अतिशय समाधिसंपन्न एवा ए महत्पा-महात्मा महात्मा गर्गाचार्य
महाराज शीलभूएण अप्पणा-शीलभूतेन आत्मना चारित्र्ययुक्त आत्मपरिणति
युक्त अनीने महीं विहरइ-महीं विहरति पृथ्वी उपर विचरवा लाग्या. अर्थात्-
मोक्षरूप पोताना आत्मकल्याणनी साधना करवामां तल्लीन अनी गया. "त्तिवेमि-
इति ब्रवीमि" आ प्रमाणे नेवुं लगवान पासेथी में सांलज्युं छे तेवुं कडेव छे ॥१७॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्रनु 'अत्रुं डीय' नामनु सत्तावीसमुं अध्ययन संपूर्णं ॥ २७ ॥

अथ अष्टाविंशतितममध्ययनम्

उक्तं सप्तविंशतितममध्ययनम्, अथ मोक्षमार्गगतिनामकमष्टाविंशतितम-
मध्ययनं प्रारभ्यते । अस्य च तेन सहायमभिसम्बन्धः—अनन्तरोक्ताध्ययने शठता-
परित्यागेनाशठता विनयमार्दवादिरूपा स्वीकरणीयेत्युक्तम्, अशठतामङ्गीकृतवतः
खलु मोक्षमार्गगतिः सुलभा भवतीति तां प्रतिबोधयितुमिदमध्ययनं प्रस्तूयते । अनेन
सम्बन्धेनायातस्यैतस्याध्ययनस्य प्रथमगाथामाह—

मूलम्—मोक्खम्मग्गगइं तच्चं, सुणेहं जिणंभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं, नाणदंसणलक्खणं ॥ १ ॥

छाया—मोक्षमार्गगतिं तथ्यां, शृणुत जिनभाषिताम् ।

चतुष्कारणसंयुक्तां, ज्ञानदर्शनलक्षणाम् ॥ १ ॥

टीका—‘मोक्खम्मग्गगइं’ इत्यादि—

हे जवूः ! चतुष्कारणसंयुक्तां—चत्वारि कारणानि वक्ष्यमाणानि ज्ञानदर्शन-
चारित्रतपोरूपाणि, तैः संयुक्ता—चतुष्कारणसंयुक्ता, ताम् ज्ञानदर्शनलक्षणाम् ज्ञान-

अठाईसवां अध्ययन प्रारंभ

सत्ताईसवां अध्ययन कहा जा चुका है । अब अठाईसवां अध्ययन
प्रारंभ होता है । इस अध्ययन का पहिले अध्ययन के साथ संबंध इस
प्रकार है । सत्ताईसवें अध्ययनमें ‘शठता (कूटिलता) का परित्याग करके
विनयमार्दव आदिरूप अशठता धारण करनी चाहिये’ ऐसा कहा है । और
उस अशठतापनेको अंगीकार करनेवाले साधुको मोक्षमार्ग की प्राप्ति
सुलभ होती है । इसी बात को समझाने के लिये यह अध्ययन प्रारंभ
किया जाता है । श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—

अठावीसमा अध्ययननी शङ्खात

सत्तावीसमुं अध्ययन कडेवार्ध गयुं छे. हुवे अठावीसमा अध्ययननी
शङ्खात थाय छे. आ अध्ययनने सत्तावीसमा अध्ययन साथे आ प्रमाणे संबंध
छे.—सत्तावीसमा अध्ययनमां शठता (कूटिलता) ने परित्याग करीने विनय
मार्दव आदिरूप अशठता धारण करवी लेछे अये, अये कडेल छे. अने अये
अशठताने धारण करनार साधुने मोक्षमार्गनी प्राप्ति सुलभ अने छे. अये वातने
समजववा माटे आ अठावीसमा अध्ययनने प्रारंभ थाय छे. श्री सुधर्मास्वामी
जम्बूस्वामीने कडे छे—“ मोक्खम्मग्ग ” इत्यादि.

दर्शने सम्यग्ज्ञान - सम्यग्ज्ञानदर्शने-ते एव लक्षणं यस्याः सा तथा ताम्, जिनभाषितां=जिनैरुक्तां, तथ्यां=सत्यां शाश्वतिकत्वादिति भावः । मोक्षमार्गगतिं=मोक्षः-सकलकर्मक्षयः, तस्य मार्गः-ज्ञानादिरूपो मोक्षमार्गस्तेन गतिः-सिद्धिगमनरूपा मोक्षमार्गगतिस्तां कथ्यमानां शृणुत-अवयवगतबहुत्वविवक्षया बहुवचनम्, सर्वावयवेन सर्वाङ्गनिश्चलतया सादरं शृणुतेत्यर्थः ।

ननु वक्ष्यमाणानि ज्ञानादीनि चत्वारि कारणानि कर्मक्षयलक्षणस्य मोक्षस्यैव, गतेस्तु तदनन्तरभावित्वात् कथं कारणचतुष्टयसंयुक्तत्वमस्याः ? उच्यते-ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोरूपाणि चत्वारि मोक्षं प्रति साक्षात् कारणानि सिद्धिगमनं प्रति तु

‘मोक्खमग्ग०’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—हे शिष्य ! मैं सकलकर्मों के क्षयरूप (मोक्खमग्गगइं-मोक्षमार्गगतिं) मोक्षके सम्यग्दर्शन आदिरूप मार्गसे प्राप्त होनेवाली सिद्धिगमनरूप गति को कहता हूँ (सुणेह-शृणुत) सो सुनो । यह गति (चउकारणसंजुत्तं-चतुष्कारणसंयुक्तां) चतुष्कारण-ज्ञान, दर्शन चरित्र तथा तप इन चार कारणों से युक्त है, (नाणदंसणलक्खणं-ज्ञानदर्शनलक्षणां) सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन ये दो जिसका लक्षण है, ऐसी है (जिणभासियं-जिनभाषितां)जिनेन्द्रदेवने इसका अपनी दिव्यवाणीद्वारा प्रतिपादन किया है । तथा यह शाश्वतिक होने से (तच्चं-तथ्यां) सत्यरूप है ।

शंका—वक्ष्यमाण ये ज्ञानादिक चार, कर्मक्षयलक्षणरूप मोक्ष के ही कारण हैं गति नहीं । गति तो इस मुक्ति के बाद होनेवाली अवस्था का नाम है । इसलिये इसमें चतुष्कारणता नहीं आती है । मोक्ष में ही चतुष्कारणता आती है ।

अन्वयार्थ—हुं सधणा उर्भोना क्षयइय मोक्खमग्गगइं-मोक्षमार्गगतिं मोक्षना सम्यग्दर्शन आदिइय मार्गथी प्राप्त थनारी सिद्धिगमनइय गतिने उहुं छुं, सुणेह-शृणुत ते सांलणे। आ गति चउकारणसंजुत्तं-चतुष्कारणसंयुक्तां चतुष्कारणु ज्ञान, दर्शन, चरित्र तथा तप आ चार कारणेथी युक्त छे। नाणदंसणलक्खणां-ज्ञानदर्शनलक्षणां सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, ये अन्ने जेनां लक्षणु छे। जेवी छे। जेनेन्द्र देवे आने पोतानी दिव्य वाणी द्वारा प्रतिपादन करेव छे, तथा आ शाश्वतिक होवाथी तच्चं-तथ्यां सत्यइय छे।

शंका—वक्ष्यमाण ये ज्ञानादिक चार कर्मक्षय लक्षणरूप मोक्षनां कारणु छे गतिनां नहीं। गति तो आ मुक्तिना पछी थनारी अवस्थानुं नाम छे। आ जे आमां चतुष्कारणता आवती नथी। मोक्षमां चतुष्कारणता आवे छे।

परम्परया कारणानि, तस्मात् व्यवहारतः कारण कारणस्यापि कारणत्वाभिधानात् ॥ १ ॥

यदुक्तं 'मोक्षमार्गगतिं शृणुत' इति तत्र मोक्षमार्गमाह—

मूलम्—नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मंगुत्तिं पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥ २ ॥

छाया—ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एष मार्ग इति प्रज्ञप्तो, जिनैर्वरदर्शिभिः ॥ २ ॥

टीका—'नाणं च' इत्यादि—

ज्ञानं=ज्ञानावरणीय कर्मक्षय-क्षयोपशमजनितं सम्यग्ज्ञानं मत्यादिपञ्चविधम्,
दर्शनं=दर्शनमोहनीय क्षय-क्षयोपशमोपशमजनितं भगवदुक्तजीवाजीवादितत्त्वरुचि-

उत्तर—ज्ञानादिक ये चार सकलकर्मक्षयरूप मोक्ष के ही साक्षात् कारण हैं । सिद्धिगमनरूप गति के परम्परा कारण हैं । इस अपेक्षा इस गति को चतुष्कारणयुक्त कहा है ॥ १ ॥

पहले जो कहा है कि 'मोक्ष मार्गगति को सुनो' सो अब मोक्ष-मार्ग को कहते हैं—'नाणं च' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जिणेहिं वरदंसिहिं-जिनैर्वरदर्शिभिः) जिन भगवान् ने केवलज्ञानरूप आलोक से सकलद्रव्य एवं पर्यायों का युगपत् अवलोकन कर (नाणं च दंसणं चैव चरित्तं च तवो तथा-ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा) सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र तथा तप इन चारोंका (एस मंगुत्तिं पन्नत्तो-एष मार्ग इति प्रज्ञप्तः) मोक्षमार्ग कहा है ।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से उद्भूत ज्ञान सम्यक्ज्ञान है । यह मति, श्रुत, अवधि मनः पर्यय एवं केवल के भेद से पांच प्रकार

उत्तर—ज्ञानादिक ये चार सकल कर्म क्षयरूप मोक्षनां के साक्षात् कारण आ गतिने चतुष्कारण युक्त कहेल छे. ॥ १ ॥

पडेलां के कहेल छे के, "मोक्ष मार्ग गतिने सांलणे" तो हवे मोक्ष मार्गने कडेवाभां आवे छे—"नाणं च" इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जिणेहिं वरदंसिहिं-जिनैर्वरदर्शिभिः उन भगवानने केवलज्ञान रूप आलोकाथी सकल द्रव्य अने पर्यायेना युगपतनुं अवलोकन करी, नाणं च दंसणं चैव चरित्तं च तवो तथा-ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा सम्यग्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक् चारित्र तथा तप आ चारेने मोक्षने मार्ग कहेल छे.

ज्ञानावरणीय कर्मना क्षय क्षयोपशमथी उद्भूतवेल ज्ञान सम्यक्ज्ञान छे. ते मति श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, अने केवणना लेहथी पांच प्रकार छे. दर्शन

लक्षणाऽऽत्मशुभभावरूपं सम्यक्तत्वं क्षायिकाद्यनेकविधम्, चारित्रं = चारित्रमोहनीयक्षयादिजनितं सामायिकादिभेदं, सदसत्क्रियाप्रावृत्तिनिवृत्तिरूपं, तपः—बाह्यान्तरभेदाद् द्विविधं जिनोक्तमेव, वरदर्शिभिः=केवलालोकेन सकलद्रव्यपर्यायगतविशेषावलोकिभिः सर्वज्ञैरित्यर्थः, जिनैः, एष मार्गः=मोक्षमार्ग इति प्रज्ञप्तः=प्रतिबोधितः । अत्र 'च' इति 'चेव' इति 'तहा' इति च समुच्चयार्थकः । ज्ञानादिनि समुदितानि मोक्षस्य मार्ग इति द्योतयति ।

ननु तपश्चारित्रान्तर्गतमस्ति, किं पुनस्तस्योपादानेन ? उच्यते कर्मक्षपणं प्रति तपसः साक्षात्कारणतया तत्रादरातिशयद्योतनार्थं तदुपादानमिति ॥ २ ॥

का है । दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम एवं उपशम के उद्भूत ऐसी तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप परिणति का नाम सम्यक्दर्शन है । यह क्षायिक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है । चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय आदि से जनित तथा सामायिक आदि भेदवाला ऐसा-सत् क्रियाओं में प्रवृत्तिरूप एवं असत् क्रियाओं से निवृत्तिरूप चारित्र है । बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है ।

शंका—तप जब चारित्रके ही अन्तर्गत माना गया है तो फिर यहाँ उसको स्वतंत्र रूपसे अलग क्यों गिनाया है ।

उत्तर—कर्मोंको नष्ट करनेके प्रति तप साक्षात् कारण माना गया है । अतः मोक्षाभिलाषीको उसमें विशेष रूपसे आदरवाला होना चाहिये, इस बातको समझानेके लिये यहाँ चारित्रसे भिन्न तपका ग्रहण किया गया है ॥ २ ॥

मोहनीय कर्मना क्षय, क्षयोपशम अने उपशमथी उद्भवेल अथी तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप परिणतिनुं नाम सम्यक्दर्शन छे. आ क्षायिक आदिना लेदथी अनेक प्रकारे छे. चारित्र मोहनीय कर्मना क्षय आदिथी उद्भवेल तथा सामायिक आदि लेदवाणी अथी सत् क्रियाओमां प्रवृत्तिरूप अने असत् क्रियाओथी निवृत्तिरूप चारित्र छे. अडारना अने अंहरना लेदथी तप छे प्रकारनां छे.

शंका—तप ज्यारे चारित्रना अंतर्गत मानवामां आवेल छे तो पछी अहीं तेने स्वतंत्र रूपथी अलग शा भाटे गणवामां आवेल छे ?

उत्तर—कर्मना नाश करवा तरइ तप साक्षात् कारण मानवामां आवेल छे. अथी मोक्षाभिलाषीओ अमां विशेषरूपथी आदर राअनार थवुं लेदथे. आ अताववा भाटे अहीं चारित्रथी लिन्त तपने अडणु करवामां आवेल छे. ॥२॥

साम्प्रतमस्यैव मोक्षमार्गस्यानुवादद्वारेण फलमाह—

मूलम्—नाणं च दस्यं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मर्गमणुप्पत्ता, जीवां गच्छन्ति सोग्गइं ॥३॥

छाया—ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एतं मार्गमनुप्राप्ताः, जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥ ३ ॥

टीका—‘ नाणं च ’ इत्यादि—

पूर्वार्धस्य व्याख्या उक्तैव । एतम्=अनन्तरोक्तरूपं मार्गम्, अनुप्राप्ताः=आश्रिताः, जीवाः सुगतिं=शोभनर्गात् मुक्तिं, गच्छन्ति=प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

ज्ञानादीनि मोक्षमार्ग इत्युक्तम्, अतस्तत्स्वरूपप्रतिबोधनार्थं तद्भेदान् वक्तुं ‘ यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायमनुमृत्य प्रथमं ज्ञानभेदानाह—

मूलम्—तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिबोहियं ।

ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

छाया—तत्र पञ्चविधं ज्ञानं, श्रुतम् अभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं तु तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

टीका—‘ तत्थ पंचविहं ’ इत्यादि—

तत्र=तेषु ज्ञानादिषु मध्ये ज्ञानं पञ्चविधं=पञ्चप्रकारकं भवति के ते पञ्च प्रकाराः ? इत्याह—‘ सुयं ’ इत्यादि । श्रुतं=श्रुतज्ञानम्, आभिनिबोधिकं=मतिज्ञानम्, तृतीयं

अव सूत्रकार इसीका अनुवाद करते हुए फल कहते हैं—

‘ नाणं च ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नाणं च दस्यं चैव चरित्तं च तवो तहा-ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा) ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप(एयं-एतम्)(मर्गं-मार्गम्) इनको मोक्षका मार्ग कहा गया है । इस मार्गको (अणुप्पत्ता-अनुप्राप्ताः) प्राप्त हुवे (जीवा-जीवाः) जीव (सोग्गइं-सुगतिं) सुगतिको-मुक्तिको (गच्छन्ति-गच्छन्ति) प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

इवे सूत्रकार आने अनुवाद करीने ३१ उडे छे— नाणं च’ इत्यादि.

अन्वयार्थ—नाणं च दस्यं चैव चरित्तं च तवो तहा-ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा ज्ञानदर्शन चारित्र अने तप आने मोक्षको मार्ग उडेवाभां आवेल छे. आ मार्गने अणुप्पत्ता-अनुप्राप्ता प्राप्त करनार जीवा-जीवा. एव सोग्गइं-सुगतिं सुगतिने-मुक्तिने गच्छन्ति-गच्छन्ति प्राप्त करे छे. ॥ ३ ॥

तु अवधिज्ञानम्=अवधिः-मर्यादा-रूपिष्येव द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरित्येवं-
रूपा, तदुपलक्षितं ज्ञानमप्यवधिः । ज्ञायतेऽनेनेति, ज्ञातिर्वाज्ञानं ततोऽवधिश्च तद्
ज्ञानं चेति, अवधिज्ञानम् । तथा-मनोज्ञानं=मनः-पर्ययज्ञानं चतुर्थम्, अत्र मनः
शब्देन द्रव्यपर्याययोः कथंचिद्भेदात् मनो द्रव्यस्य पर्याया गृह्यन्ते । पर्यायः, पर्ययः
पर्यवः इति समानार्थकः । तथा केवलम्=केवलज्ञानं पञ्चममित्यर्थः । उक्तं हि—

ननु नन्दीसूत्रादौ मतिज्ञानानन्तरं श्रुतमुक्तं अत्र तु प्रथमं श्रुतोपादानं कृतं,
तत् कथं न विरुध्यते इति चेत्, उच्यते-शेषज्ञानानामपि स्वरूपज्ञानं प्रायः श्रुता-
धीनमिति तस्य प्राधान्यं बोधयितुं पूर्वं तदुपादानमिति ॥ ४ ॥

अब यहाँ सूत्रकार प्रथम ज्ञान के भेद कहते हैं—‘तत्थ’ इत्यादि ।
अन्वयार्थ—(तत्थ-तत्र) यहाँ (नाणं पंचविहं-ज्ञानं पञ्चविधं) ज्ञान पांच
प्रकारका इस तरह है—(सुयं-श्रुतम्) १ श्रुतज्ञान, (आभिणिबोहियं-आभिनि
बोधिकम्) २ मतिज्ञान, (तहयंतु-तृतीयंतु) तीसरा ३ अवधिज्ञान, ४
(मणनाणं-मनोज्ञानम्) मनः पर्ययज्ञान (च-च) और पांचवां (केवलं-
केवलम्) केवलज्ञान ।

शंका—नन्दीसूत्र आदिमें प्रथम मतिज्ञानका ग्रहण किया है और
यहां प्रथम श्रुतज्ञानका सो इसका क्या कारण है ?

उत्तर—यहाँ श्रुतज्ञानका ग्रहण पहिले इसलिये किया गया है कि
मति आदि ज्ञानोंके स्वरूपका ज्ञान प्रायः श्रुतज्ञानके आधीन है । इस
बातको समझानेके लिये यहाँ श्रुतका ग्रहण प्रथम किया गया है । जीवा
जीवादि पदार्थोंको ज्ञान करानेवाले आगमज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है ।

હવે અહીં સૂત્રકાર પ્રથમ જ્ઞાનના ભેદ બતાવે છે—“તત્થ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—તત્થ-તત્ર ત્યાં નાણપંચવિહં-જ્ઞાનં પંચવિધં જ્ઞાનના પાંચ
પ્રકાર છે તે આ રીતે છે—સુયં-શ્રુતમ્ શ્રુતજ્ઞાન, આભિણિબોહિયં-આભિણિબોધિકમ્
મતિજ્ઞાન, તહયંતુ-તૃતીયંતુ ત્રીજું અવધિજ્ઞાન, મણનાણં-મનોજ્ઞાનમ્ મનઃ પર્યયજ્ઞાન
ચ-ચ અને પાંચમું કેવલં-કેવલમ્ કેવળજ્ઞાન.

શંકા—નન્દીસૂત્ર આદિમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાનને ગ્રહણ કરેલ છે અને અહીં
પ્રથમ શ્રુતજ્ઞાનને આનું શું કારણ છે ?

ઉત્તર—અહીં શ્રુતજ્ઞાનનું પ્રથમ ગ્રહણ એ માટે કરવામાં આવેલ છે કે,
મતિ આદિ જ્ઞાનોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાયઃ શ્રુતજ્ઞાનના આધીન છે. આ વાતને
બતાવવા માટે શ્રુતનું ગ્રહણ પ્રથમ કરવામાં આવેલ છે. જીવ અજીવ આદિ
ર્થોનું જ્ઞાન કરાવનાર આગમજ્ઞાનનું નામ શ્રુતજ્ઞાન છે. પાંચ ઇન્દ્રિય અને

अथ ज्ञानस्य विषयमाह—

मूलम्—एयं पंचविहं नाणं, द्रव्याण यं गुणाण यं ।

पञ्जवाणं चं सव्वेसिं, नाणं नाणीहिं देसियं^{१३} ॥५॥

छाया—एतद् पञ्चविधं ज्ञानं, द्रव्याणां च गुणानां च ।

पयवाणां च सर्वेषां, ज्ञानं ज्ञानिभिः देशितम् ॥ ५ ॥

टीका—‘ एयं पंचविहं ’ इत्यादि ।

एतत्=अनन्तरोक्तं, पञ्चविधं=पञ्चप्रकारकं, ज्ञानं, द्रव्याणां=‘ द्रवन्ति-गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तांस्तान् पर्यायान् ’ इति द्रव्याणि-वक्ष्यमाणलक्षणानि, तेषां,

पांच इन्द्रिय और मनसे रूपादिक पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानका नाम मतिज्ञान है । द्रव्य क्षेत्र आदिकी विना इन्द्रियोंके मर्यादा लेकर रूपी पदार्थोंको जानने वाले ज्ञानका नाम अवधिज्ञान है । विना इन्द्रियोंकी सहायतासे द्रव्यक्षेत्र आदिकी मर्यादा लेकर मनोद्रव्यकी पर्यायोंका जानने वाले ज्ञानका नाम मनःपर्ययज्ञान है । असाधारण एवं अनन्त ऐसे ज्ञानका नाम केवलज्ञान है ॥ ४ ॥

अब ज्ञानका विषय कहते हैं—‘ एयं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एयं पंचविहं नाणं—एतत् पञ्चविधं ज्ञानम्) ये पांचों ही ज्ञान (द्रव्याण य गुणाण य—द्रव्यानां च गुणानां च) द्रव्योंको, और गुणोंको(च—च) एवं (सव्वेसिं—सर्वेषां)सब(पञ्जवाणं—पर्यवाणां) पर्यायोंको जानते हैं ।

इस प्रकार (नाणं—ज्ञानम्) इस ज्ञानको (नाणीहिं—ज्ञानिभिः) अति शय ज्ञानयुक्त केवलि ज्ञानियोंने (देसियं—देशितम्) कहा है । मतिज्ञान

मनथी इयादिक पदार्थने ज्ञानुनार ज्ञानतुं नाम मतिज्ञान छे. द्रव्य, क्षेत्र आदिना विना इन्द्रियोनी मर्यादा आंधीने इपी पदार्थने ज्ञानुनार ज्ञानतुं नाम अवधिज्ञान छे. इन्द्रियोनी सहायता वगर द्रव्य क्षेत्र आदिनी मर्यादा आंधीने मनोद्रव्यनी पर्यायोने ज्ञानुनार ज्ञानतुं नाम मनः पर्यय ज्ञान छे. असाधारण अने अनंत एवा ज्ञानतुं नाम केवलज्ञान छे. ॥ ४ ॥

इवे ज्ञानने विषय इडेवामां आवे छे—“ एयं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—ये पांचेय ज्ञान एयं पंचविहं नाणं—एतत्पंचविधं ज्ञानं द्रव्येने शुणेने च—च अने सव्वेसिं—सर्वेषां अथा पञ्जवाणं—पर्यवाणां पर्यायोने ज्ञाने छे. आ रीते नाणं—ज्ञानम् मतिज्ञान अने द्रव्याण य गुणाण य—द्रव्यानां च गुणानां च द्रव्येने तथा शुणेने च—च अने सव्वेसिं—सर्वेषां अथा पञ्जवाणं—पयवाणां पर्यायोने ज्ञाने छे आ रीते नाणं—ज्ञानम् आ ज्ञानने नाणेहिं ॥

च शब्दात् द्रव्यगतानेकभेदस्यापि ग्रहणम्, गुणानां-रूपादीनाम्, इहापि च शब्दः प्राग्वत् । सर्वेषां पर्यवाणां=परि-सर्वतः, द्रव्येषु गुणेषु अवन्ति=गच्छन्तीति पर्यवाः पर्ययाः-पर्याया इत्येकार्थवाचकाः । तेषां च ज्ञानम्=अवबोधनम् । अत्र सर्वेषामिति द्रव्यादीनामपि विशेषणं तच्च केवलज्ञानापेक्षया । शेषज्ञानचतुष्टस्य प्रतिनियत द्रव्यादि ग्राहित्वात् । इति ज्ञानम्-एतत् ज्ञानं ज्ञानिभिः=अतिशयज्ञानयुक्तैः केवलिभिरिति यावत्, देशितम्=कथितम् ।

यत्तु केचिदाहुः—ज्ञानं ज्ञानस्वरूपस्यैवावबोधकं बाह्याभिमतस्य वस्तुनो ज्ञानातिरिक्तस्यासत्त्वात्, अत एवोक्तं—‘स्वरूपस्य स्वतो गतिः’ इति तन्निरा-

और श्रुतज्ञान समस्त द्रव्योंको अवग्रहरूपसे जानता हुआ भी उनकी कुछ पर्यायोंको ही जानता है। इसी तरह अवधिज्ञान एवं मनःपर्ययज्ञान भी द्रव्यादिक की मर्यादाको लेकर रूपी पदार्थोंको बिना किसीकी सहायतासे स्पष्ट जानते हैं ।

तथा उनकी पर्यायों एवं गुणोंको जानते हैं । केवलज्ञान रूपी अरूपी समस्त द्रव्योंको उनकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को तथा समस्त गुणोंको जानता है । यही बात ‘सर्वेषां’ इस पद से यहां कही गई है । बाकी चारज्ञान-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान-प्रतिनियत द्रव्यादिकोंको विषय कहते हैं । इस प्रकार अतिशय ज्ञानसंपन्न केवलियों का कथन है ।

यहां किसी अन्य की ऐसी आशंका है कि ज्ञान अपने स्वरूप का ही जानने वाला है परपदार्थोंका नहीं, क्यों कि ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य वस्तु का सद्भाव ही सिद्ध नहीं होता है ।

अतिशयज्ञानवाणा केवलज्ञानीओसे देसियं-देशितम् कहुं छे. मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान समस्त द्रव्येने अवग्रहद्रूपथी ज्ञानुवा छतां पणु अनी थोडी पर्यायेने न ज्ञानु छे. आ प्रमाणे अवधिज्ञान अने मनःपर्ययज्ञान पणु द्रव्यादिकनी मर्यादाने भांधीने रूपी पदार्थेने कोर्धनी सहायता वगर स्पष्टपणु ज्ञानु छे. तथा तेनी पर्याये अने गुणेने ज्ञानु छे. केवलज्ञानरूपी अरूपी सधणा द्रव्येने तेनी त्रिकालवर्ती सधणा पर्यायेने तथा सधणा गुणेने ज्ञानु छे, अेन वात “सर्वेषां” अे पदथी अडिं अताववामां आवेल छे. भाकी चार ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, प्रतिनियत द्रव्यादिकेने विषय करे छे. आ प्रमाणे अतिशय ज्ञान संपन्न केवलीयेनुं कथन छे.

अही कोर्धनीने अनी आशंका छे के, ज्ञान पोताना स्वरूपने न ज्ञानुनार होय छे. नीन पदार्थेने नहीं. केभके, ज्ञानथी अतिरिक्त बाह्य वस्तुने सद्भाव न थतो नथी. तो आ प्रमाणे कोर्धनुं कहुं अरोअर नथी. कारणु के, न प्रमाणे

द्रव्यादिविषयकत्वं ज्ञानस्योक्तं, तत्र च द्रव्यादीनां लक्षणमाह—
मूलम्—गुणाणं मासओ द्द्वं, एगद्वंसिया गुणा ।

लक्खणं पज्जवाणं तु, उंभओ अंसिसयाभवे ॥६॥

छाया—गुणानाम् आश्रयो द्रव्यम्, एक द्रव्याश्रिता गुणाः ।

लक्षणं पर्यवाणां तु, उभयोराश्रिता भवेयुः ॥ ६ ॥

टीका—‘गुणाणं’ इत्यादि ।

गुणानाम् आश्रयः=आधारः, द्रव्यम् । यथा—जीवे—ज्ञानदर्शनचारित्रिसुखो-
पयोगादयो विशेषगुणाः, अस्तित्व-द्रव्यत्व-ज्ञेयत्वादयः सामान्यगुणाः सन्ति एवं
धर्मास्तिकायादो गतिहेतुत्वादयो—विशेषगुणाः सन्ति तत्र द्रव्यलक्षणसमन्वयः ।

अनेन रूपादय एव वस्तु, न तु तद्व्यतिरिक्तमन्यदस्तीति सौगतं मतं निरा-

अस्तित्व संभवित नहीं होता है । अतः बाह्यपदार्थों का अस्तित्व
वास्तविक मानना चाहिये ॥ ५ ॥

अब सूत्रकार द्रव्यादिकों का लक्षण कहते हैं—‘गुणाणमासओ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(गुणाणमासओ द्द्वं—गुणानाम् आश्रयः द्रव्यम्) जो
गुणों का आधार होता है वही द्रव्य है । जैसे जीव यह द्रव्य है । क्यों
कि इसमें ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सुख, उपयोग आदि विशेष गुण एवं
अस्तित्व वस्तुत्व आदि साधारण गुण रहते हैं । इसी तरह धर्मादिक
द्रव्यों में गति हेतुत्व आदि विशेषगुण एवं अस्तित्व, द्रव्यत्व, ज्ञेयत्व,
आदि सामान्य गुण रहते हैं । इस तरह गुणों का आश्रयभूत द्रव्य
होता है यह लक्षण ठीक है । इस कथन से बौद्धों का यह मन्तव्य
निर्मूल हो जाता है, जो वे ऐसा कहते हैं कि रूपादिगुण ही

सिद्ध थर्ष ज्वानो, पदार्थं वगर ते विषयना ज्ञाननु अस्तित्व संभवित थतुं नथी.

आथी आद्य पदार्थोनु अस्तित्व वास्तविक मानवुं जेधये.

इवे सूत्रकार द्रव्यादिकोनुं लक्षण कडे छे—“गुणाण मासओ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—गुणाणमासओ द्द्वं—गुणानाम् आश्रयः द्रव्यम् गुणोना जे आधार
डोय छे तेज द्रव्य छे. केमके, तेमां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, उपयोग
आदि विशेष गुण अने अस्तित्व, वस्तुत्व आदि साधारण गुण रडे छे. आज
प्रमाणे धर्मादिक द्रव्योमां गति, हेतुत्व, आदि विशेष गुण अने अस्तित्व, द्रव्यत्व,
ज्ञेयत्व रडे छे, आ प्रमाणे गुणोना आश्रयभूत द्रव्यडोय छे आ लक्षण ठीक छे. आ

बौद्धोनुं अ मन्तव्य नकासुं थर्ष जय छे. तेओ अवेवुं कडे छे के, रूपादिक

कृतम्, तथाहि—यदुत्पादविनाशयो नयस्योत्पादविनाशौ न तत् ततोऽभिन्नम्, यथा घटात् पटः, पर्यायोत्पादविनाशयो द्रव्यस्योत्पादविनाशौ न भवतः । न चायमसिद्धो हेतुः स्थासकोश-कुशूलाद्यवस्थासु मृदादि द्रव्यस्याऽनुगामित्वेन दर्शनात् । न चास्य मिथ्यात्वं, कदाचिदन्यथा दर्शनासिद्धेः । उक्तञ्च—

यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्येताऽन्यथा पुनः ।

स मिथ्या न तु ते नैव, यो नित्यमवगम्यते ॥ १ ॥

तथा—एकद्रव्याश्रिताः=एकस्मिन् केवले द्रव्ये स्वाधारभूते आश्रिताः द्रव्यमात्रवर्तिन इत्यर्थः । गुणाः=रूपादयः पर्यायास्तु द्रव्ये गुणे च वर्तन्ते, न तु द्रव्यमात्रे, अतस्तेषु न गुणत्वप्रसंगः ।

वस्तु हैं इनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है । कारण कि जिसके उत्पाद विनाश में जिसका उत्पाद विनाश नहीं होता है वह उससे भिन्न माना जाता है । जैसे घटके उत्पाद विनाशमें पटका उत्पाद विनाश नहीं होता है, अतः वह पट घटसे भिन्न माना गया है । इसी प्रकार पर्यायके उत्पाद विनाशमें द्रव्यका उत्पाद विनाश नहीं होता है । कारण कि उत्पाद विनाश धर्म पर्यायोंका है द्रव्यका नहीं है । यह बात हमें स्थासकोशकुशूल आदि पर्यायोंमें अन्वय रूपसे विद्यमान मृत्तिका द्रव्यसे जानी जाती है । अतः रूपादिकोंसे अतिरिक्त द्रव्य है यह बात माननी पड़ती है । द्रव्य मिथ्या कल्पनासे कल्पित इसलिये नहीं माना जा सकता है कि वह अपने रूपसे विपरीत रूपमें प्रतीति नहीं होता है । जो मिथ्या वस्तु होती है वही अपने रूपसे भिन्न २ रूपमें संवेद्य हुआ करती है । जो अपनी पर्यायोंमें अन्वितरूपसे एकसा प्रतीत होता है

शुष्क वस्तु छे अनाथी णुदी थी छे कौं वस्तु नथी, कारण के, जेना उत्पाद अने विनाशमां जेना उत्पाद विनाश थतो नथी ते अनाथी लिन्न मानी शक्य छे. जेम घटना उत्पाद विनाशमां पटने उत्पाद विनाश थतो नथी. आथी अे पट घटथी लिन्न मानवामां आवेल छे. अे रीते पर्यायना उत्पाद विनाशमां द्रव्यने उत्पाद विनाश थतो नथी. कारण के, उत्पाद विनाश धर्म पर्यायाने छे. द्रव्यने नथी, आ वात स्थास कोश कुशूल आदि पर्यायामां अन्वय इपथी विद्यमान भाटी द्रव्यथी णणवामां आवे छे. आथी इपादिकोथी अतिरिक्त द्रव्य छे अे वात मानवी पडे छे. द्रव्य मिथ्याकल्पनाथी कल्पित अे कारणे नथी मानवामां आवतुं के तेनी पोताना इपथी विपरीत इपमां प्रतीति थती नथी. जे मिथ्या वस्तु छे अे पोताना इपथी लिन्नलिन्न इपमां संवेद्य थया करे छे. जे पोताना पर्यायामां अन्वित इपथी अेक सरथुं देथाय ते

अनेन च ये द्रव्यमवच्छान्ति, न तु तद्व्यातारक्ताश्च रूपादान् आपघापदाश-
तानाहुस्तन्मतं निराकृतम् । ज्ञानतो हि विषयव्यवस्था भवति, रूपादिविनिर्मुक्तं
द्रव्यं केनचित् कदाचिन्नावगतम् नाप्यवगम्यते वा, अतो द्रव्यं विवर्त एव रूपा-
दयो न तु तात्त्विकाः केचन तद्भेदेन सन्ति । नन्वं रूपादि विवर्तो द्रव्यमित्यपि
किं न कल्पते ? । अथ तथैव प्रतीतिः । एवं सति प्रतीतिरुभयत्र साधारणेत्युभय-
मुभयात्मकमस्तु ।

उसे मिथ्या कैसे माना जा सकता है । अतः गुणोंका आधार जो है वह
द्रव्य है एवं (एक द्रव्याश्रिताः गुणाः) जो एक द्रव्यके ही आश्रय रहें-नित्य
द्रव्यके आश्रय रहें-मात्र द्रव्यके आश्रय रहें वे गुण हैं यद्यपि पर्याय
भी द्रव्यके आश्रित रहती है परन्तु वह नित्य रूपसे द्रव्यके आश्रित
नहीं रहती है और न वह मात्र द्रव्यमें ही रहती है गुणमें भी रहती है ।
इस कथनसे यह बात निर्मूल जाननी चाहिये जो ऐसा कहते हैं कि
एक द्रव्य ही हैं द्रव्यसे भिन्न रूपादिक गुण नहीं हैं । रूपादिक गुण जो
प्रतीत होते हैं वे केवल अविद्योपदर्शित हैं । क्यों कि विषयकी व्यवस्था
ज्ञानसे होती है । रूपादिक गुणोंसे रहित द्रव्य किसीने भी आजतक
जाना नहीं है और न ऐसा कोई जानता ही है अतः यह मानना चाहिये
कि द्रव्यके विवर्तही रूपादिक गुण हैं, वे द्रव्यसे भिन्न नहीं है । यदि
द्रव्यसे भिन्न वे माने जावें तो उनकी वास्तविक सत्ता ही साबित नहीं
होती है । इसी तरहसे रूपादिक गुणोंका विवर्त द्रव्य है ऐसा कथन भी
अनुचित नहीं है । तात्पर्य यह है कि द्रव्य विवर्त रूपादिक और रूपादिक

द्रव्य छे. अने जे एकद्रव्याश्रिता गुणाः अेक द्रव्यना आश्रये रहे-नित्य द्रव्यना आश्रये
रहे-मात्र द्रव्यना आश्रये रहे ते गुण छे जे के, पर्याय पणु द्रव्यनी आश्रित
रहे छे. परंतु ते नित्यरूपथी द्रव्यनी आश्रित रहेती नथी. अथवा न तो ते
मात्र द्रव्यमां न रहे छे. गुणमां पणु रहे छे. आ कथनथी अे वात नञ्छी
जणुवी जेधअे. जे अेवुं कडे छे के, अेक द्रव्य न छे, द्रव्यथी भिन्नरूपादिक
गुणु नथी, रूपादिक गुणु जे हेभाय छे ते केवण अविद्योपदर्शित छे. केमके विषयनी
व्यवस्था ज्ञानथी न थाय छे. रूपादिक गुणुथी रहित द्रव्य केधअे आन
सुधी जणुल नथी, तेम न तो अेवुं केध जणु छे. आथी अे मानवुं
जेधअे के, द्रव्यना विवर्त न रूपादिक गुणु छे, अे द्रव्यथी भिन्न नथी.
जे द्रव्यथी भिन्न मानवामां आवे तो तेनी वास्तविक सत्ता न साबित
थती नथी. आ रीते रूपादिक गुणुनु विवर्त द्रव्य छे, अेम कडेवुं पणु
अनुचित नथी. तात्पर्य अे छे के, द्रव्य विवर्त रूपादिक अने रूपादिक विवर्त

पर्यवाणां=पर्यायाणां लक्षणं=लक्ष्यतेऽनेनेतिलक्षणं, तु उभयोः=द्वयोः, प्रक्र-
माद् द्रव्यगुणयोः, आश्रिताः=अवस्थिताः, भवेयुः=स्युः । ये द्रव्यगुणयोर्वर्तन्ते,
ते पर्याया इत्यर्थः ।

अनेन च य एवमाहुः—यदाद्यन्तयोरसत्, मध्येऽपि तत् तथैव, यथामरीचि-
कादौ जलादि, घटादि पर्यायाश्च कुशूलकपालाद्यवस्थायां न सन्ति, तस्माद्
द्रव्यमेवादिमध्यान्तेषु सत् पर्यायास्तु आकाशकुसुमादिभिः सदृशा अपि भ्रान्तैः
सत्यतया लक्ष्यन्ते । तथा चोक्तम्—

आदावन्ते च यन्नास्ति, मध्येऽपि हि न तत् तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽपि तथा इव लक्षिताः ॥ १ ॥ इति ॥

विवर्त द्रव्य ऐसी प्रतीति होती है । कारण कि गुण और द्रव्यका परस्पर
तादात्म्य संबंध माना गया है । इससे द्रव्य और रूपादिक गुणोंका
सद्भाव सिद्ध होता है । (पञ्जवाणं तु लक्षणं—पर्यवाणां तु लक्षणं) पर्या-
योंका स्वरूप (उभयो आश्रिताः) द्रव्य और गुणोंके आश्रित रहना
(भवे—भवेयुः) है । इस प्रकार पर्यायोंकी सत्ता इस कथनसे साबित होती
है । इस लिये जो कोई ऐसा कहते हैं कि जो आदि और अन्तमें उप-
लब्ध नहीं होता है वह मध्यमें भी नहीं है, जैसे मृगतृष्णा आदिमें जल
आदि और अंतमें उपलब्ध नहीं होता है इस लिये वह उसके मध्यमें
भी नहीं माना जाता है, इसी तरह घटादिक पर्यायरूप अवस्था कुशूल-
कपाल आदि अवस्थाओंमें उपलब्ध नहीं होती है अतः वह उनके मध्यमें
भी नहीं मानी जा सकती है । उपलब्ध केवल एक मृत्तिका द्रव्यही होता है

द्रव्य ऐसी प्रतीति थाय छे, कारण के, गुण अने द्रव्यने परस्पर तादात्म्य
संबंध मानवामा आवेद छे. आथी द्रव्य अने रूपादिक गुणोना सद्भावं
सिद्ध थाय छे, पञ्जवाणं तु लक्षणं—पर्यवाणां तु लक्षणम् पर्यायानुं स्वरूप द्रव्य
अने गुणोना आश्रये रहवुं अे पर्यायानुं स्वरूप छे. अे प्रमाणे पर्यायानी
सत्ता आ कथनथी सिद्ध थाय छे. आथी ने केअे अेवुं कडे के, ने आदि
अने अंतमां उपलब्ध नथी थतुं ते मध्यमां पणु नथी. नेम मरीचिका
आदिमां पाणी प्रथम अने अंतमां उपलब्ध थतुं नथी. आथी ने ऐनी
मध्यमां पणु मानी शकतुं नथी. आन रीते घटादिक पर्यायरूप अवस्था
कुशूल कपाल आदि अवस्थाओमां उपलब्ध थती नथी. आथी ते ऐनी मध्यमा
पणु मानी शकतुं नथी. आन रीते घटादिक पर्यायरूप अवस्था कुशूल कपाल
आदि अवस्थाओमां उपलब्ध थती नथी. आथी ते ऐनी मध्यमा पणु
मानवामा आवती नथी. उपलब्ध इकत अेक मृत्तिका द्रव्य न थाय छे. आथी

तेऽपि निराकृताः । तथाहि—आद्यन्तको रसत्वेन मध्येऽप्यसत्त्वं साधयता-
मिदमाकृतम्—‘ यत् क्वचिदसत् , तत् सर्वस्मिन्नसत् ’ इति । ततश्च मृद्द्रव्येऽपू-
द्रव्यस्यासत्त्वात् सर्वस्मिन्नप्यसत्त्वप्रसंगः । अथेष्टमेवैतत् , सत्तामात्रस्यैव तत्त्वतः
इष्टत्वात् , उक्तं हि—‘ सर्वमेकं सदविशेषात् ’ ।

अतः वही सत् पर्यायोंकी कल्पना तो आकाश कुसुमके समान ही असत्
है । फिर भी वे भ्रान्तिवशासे ही सत्यरूप प्रतीति होती हैं । कहा भी है—

अदावन्ते च यन्नास्ति मध्येऽपि हि न तत् तथा ।

वितथैः सदृशा सन्तोऽपि तथा इव लक्षिताः ॥ १ ॥

इस प्रकार पर्यायकी सत्ता नहीं माननेवालोंका मत भगवान्के
उपर्युक्त कथनसे निर्मूल हुआ ।

“ आदि और अन्तमें जिसकी सत्ता नहीं रहती उसकी सत्ता मध्य
में भी नहीं रहती ” इस प्रकार कथन करनेवालोंका अभिप्राय यह है
कि—(यत्क्वचिदसत् तत् सर्वस्मिन्नसत्) अर्थात् जिसकी किसी भी जगह
असत्ता रहती है उसकी सर्वत्र असत्ता रहती है ” इनका इस प्रकारका
मन्तव्य दोषयुक्त है। क्यों कि—मृद् द्रव्यमें जल द्रव्यकी सत्ता नहीं रहती,
इससे उसकी सर्वत्र असत्ता हो जाएगी । इसी प्रकार जल द्रव्यमें मृद्
द्रव्यकी असत्ता रहनी है अतः उसकी भी सर्वत्र असत्ता हो जाएगी ।
इस प्रकार इनके मतमें पर्यायकी तरह द्रव्योंकी भी सत्ता नहीं रहेगी ।

ते सत् पर्यायिणी कल्पना ये आकाश कुसुमना समान असत् नृ छे । छतां
पणु तेनी भ्रान्तिवशाथी नृ सत्यरूप प्रतीति थाय छे कहुं पणु छे—

“ आदावन्ते च यन्नास्ति, मध्येऽपि हि न तत् तथा ।

वितथैः सदृशा सन्तोऽपि, तथा इव लक्षिताः ॥ १ ॥

आ प्रमाणे पर्यायिणी सत्ता न मानवावाणानो मत भगवानना उपर्युक्त
कथनथी निराकृत थयो।

“ आदि अने अन्तमां जेनी सत्ता नथी रहेती तेनी सत्ता मध्यमां
पणुं रहेती नथी। ” आ प्रमाणे कथन करवावाणानो अभिप्राय ये छे के जेनी
कौध पणु स्थणे असत्ता रहे छे जेनी सर्वत्र असत्ता रहे छे। ” जेमनुं आ
प्रकारनुं मन्तव्य दोषयुक्त छे। केमके, मृद् (माटि) द्रव्यमां जण द्रव्यनी सत्ता रहेती
नथी आथी जेनी सर्वत्र असत्ता थछ जय। जेज प्रमाणे जण द्रव्यमां मृद् (माटि)
द्रव्यनी असत्ता रहे छे आथी जेनी पणु सर्वत्र असत्ता थछ जवानी। आ
प्रमाणे जेमना मतथी पर्यायिणी भाइक द्रव्योनी पणु सत्ता नही रहे। जे कौध जेम

नन्वेवमभावे भावाभावाद् भवस्यापि सर्वत्राभावप्रसङ्गः, तस्माद् बाधक प्रत्ययोदय एवासत्त्वेऽपि निबन्धनमिति न क्वचिदसत्त्वेतस्यावश्यं भावः, ततो द्रव्यवत् पर्यायाणामपि अत्राधितबोधविषयत्यै सत्यत्वमस्तु ।

तथा गुणेष्वपि नवपुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्ष प्रतीताः, एके कियत्कालभाविनः, प्रतिसमयभाविनस्तु पुराणत्वाद्यन्यथानुपपत्तेरनुमानतोऽवसीयन्ते । ततश्च द्रव्य-गुणपर्यायात्मकमेकं शबलमणिवच्चित्रपतङ्गादिवद्वा वस्त्विति स्थितम् । उक्तंच—

यदि कहें हमें यह अभीष्ट ही है, सो भी नहीं कह सकते । क्यों कि सत्तामात्र ही वस्तुतः अभीष्ट है । इसी लिये कहा भी है—

‘ सर्वमेकं सत् अविशेषात् ’ । अर्थात्—विशेषताके अभावसे सभी द्रव्य एक और सद्रूप है । और भी इनके मन्तव्यमें दोष होता है, क्यों कि अभावमें भावकी असत्ता हैं, अतः सर्वत्र भावकी असत्ता हो जाएगी । इसलिये इनका उपर्युक्त मन्तव्य ठीक नहीं है । अतः बाधक ज्ञानको ही पदार्थकी असत्तामें कारण मानना चाहिये । बाधकज्ञानके अनुदय होनेसे जैसे द्रव्य सत्य होते हैं, उसी तरह पर्याय भी सत्य होंगे ।

तथा—गुणोंमें नव पुराण आदि पर्याय प्रत्यक्षसे प्रतीत होती रहती हैं । कितनिक पर्यायें ऐसी होती हैं जो द्रव्यमें कुछ समय तक ही रहा करती हैं । वे भी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही जानी जाती हैं । प्रतिसमय भावी जो पर्यायें होती रहती हैं वे नव पुराणत्व आदिकी अन्यथानुपपत्तिसे अनुमानगम्य होती हैं । इसलिये वस्तु गुण पर्यायवाली है और यह—

કહે કે, અમને આ અભીષ્ટ છે, તેવું પણ નથી કહી શકતા કેમકે, સત્તા માત્ર જ વસ્તુતઃ અભીષ્ટ છે આ માટે કહ્યું પણ છે—“ સર્વમેકં સત્ અવિશેષાત્ ” અર્થાત્—વિશેષતાના અભાવથી સઘળાં દ્રવ્ય એક અને સદ્રૂપ છે. એમના મંતવ્યમાં ખીજા પણ દોષ છે. કેમકે, અભાવમાં ભાવની અસત્તા છે. આથી સર્વત્ર ભાવની અસત્તા થઈ જવાની. આ માટે એમનું ઉપર્યુક્ત મંતવ્ય ખરોખર નથી. બાધક જ્ઞાનને જ પદાર્થની અસત્તામાં કારણ માનવું જોઈએ. બાધક જ્ઞાનને અનુદય હોવાથી જેમ દ્રવ્ય સત્ય થાય છે. એજ રીતે પર્યાય પણ સત્ય થાય છે.

તથા—ગુણોમાં નવ પુરાણ આદિ પર્યાય પ્રત્યક્ષથી પ્રતીત થાય છે કેટલીક પર્યાય એવી હોય છે કે, જે દ્રવ્યમાં કેટલોક સમય જ રહે છે. તે પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ જાણી શકાય છે. પ્રતિ સમય ભાવી જે પર્યાયમાં થતી રહે છે, તે નવ પુરાણત્વ આદિની અન્યથાનુપપત્તિથી અનુમાન ગમ્ય હોય છે. આ માટે વસ્તુ ગુણ પર્યાયવાળી છે. અને એ એનું સ્વરૂપ શબ્દમણીની માફક

द्वं पञ्जवत्रिजुयं, द्बविउता य पञ्जवा णत्थि ।

उप्पायट्टिभंगा, हंदि दवियलक्खणं एणं ॥ १ ॥ ६ ॥

छाया-द्रव्यं पर्यत्रवियुतं, द्रव्यत्रियुक्ताः पर्यत्रा न सन्ति ।

उत्पाद-स्थिति-भङ्गाः, हंदि द्रव्यलक्षणमेतत् ॥ १ ॥

‘ गुणानामाश्रयो द्रव्यम् ’ इत्युक्तं, तत्र द्रव्यं कतिविधम् ? ज्ञत्याशङ्क्याह-
मूलम्—धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पोग्गलजंतवो ।

एसं लोगुत्ति पणत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥७॥

छाया—धर्मोऽधर्म आकाशं, कालः पुद्गला जन्तवः ।

एष लोक इति प्रज्ञप्तः, जिनैर्वरदर्शिभिः ॥ ७ ॥

टीका—‘ धम्मो अहम्मो ’ इत्यादि—

धर्मः=धर्मास्तिकायः, अधर्मः=अधर्मास्तिकायः, आकाशम्=आकाशास्तिकायः
कालः—अद्धा, समयात्मकः, पुद्गलजन्तवः = पुद्गलास्तिकायः, जीवास्तिकायः,
एतानि द्रव्याणि ज्ञेयानि । प्रसङ्गतो लोकस्वरूपमप्याह—‘ एस ’ इति । एषः=

उसका स्वरूप शबलमणिकी तरह अथवा चित्र पतङ्गकी तरह माना गया है । क्यों कि न वह अकेली पर्याय स्वरूप है और न अकेली गुण स्वरूप है । कहा भी है—

पर्यायसे रहित अकेला द्रव्य, एवं द्रव्यसे रहित अकेली पर्यायें प्रतीतकोटिमें नहीं आती हैं । अतः यह द्रव्य उत्पाद व्यय एवं ध्रौव्यसे युक्त माना गया है ॥६॥

द्रव्यके प्रकारोंको सूत्रकार कहते हैं—‘ धम्मो ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धम्मो अधम्मो आगासं कालो पोग्गल जंतवो—धर्मः अधर्मः आकाशं कालः पुद्गला जन्तवः) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, एवं जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं । ये

अथवा चित्र पतंगनी भाङ्क मानवामां आवेल छे. डेभडे, न तो ते अकेली पर्याय स्वरूप छे अथवा तो न अकेली गुणस्वरूप छे. उद्युं पणु छे—

पर्यायथी रहित अकेलुं द्रव्य, अने द्रव्यथी रहित अकेली पर्याय प्रतीत क्कैटीमां आवतां नथी. आथी आ द्रव्य उत्पाद व्यय अने ध्रौव्यथी युक्त मानवामां आवेल छे. ॥ ६ ॥

द्रव्यना प्रकारेने सूत्रकार अतावे छे—“ धम्मो ”—इत्यादि ।

अन्वयार्थ—धम्मो अधम्मो आगासं कालो पोग्गल जंतवो—धर्मः अधर्मः आकाशं कालः पुद्गला जन्तवः धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, अने जीवास्तिकाय आ छे द्रव्य छे. अे द्रव्य नेनामां लेध

अनन्तरोक्तः=द्रव्यसमूहः, वरदर्शिभिः=केवलिभिः, जिनैः, लोक इति प्रज्ञप्तः=प्रतिबोधितः ॥ ७ ॥

धर्मादीनां भेदानाह—

मूलम्—धम्मो अहम्मो आगासं, द्दव्वं इक्किक्कमाहियं ।

अणंताणि यं द्दव्वाणि, कालो पुग्गलजंतवो ॥८॥

छाया—धर्मोऽधर्मः आकाशं, द्रव्यम् एकैकमाख्यातम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि, कालः पुद्गलजन्तवः ॥ ८ ॥

टीका—‘धम्मो अधम्मो’ इत्यादि—

धर्मः, अधर्मः, आकाशं=द्रव्यमिति धर्मादिभिः प्रत्येकं योज्यते, एतत् त्रयं द्रव्यं एकैकमाख्यातं तीर्थकरैरिति शेषः । च=पुनः, कालः, पुद्गलजन्तवः=पुद्गलाः जन्तवः—जीवाश्च, एतानि त्रीणि द्रव्याणि अनन्तानि=अनन्तसंख्यानि, स्वगत भेदानन्त्यात् । कालस्य चानन्त्यमतीतानागतापेक्षया बोध्यम् ॥ ८ ॥

द्रव्य जिसमें पाये जाते हैं (एस-एषः) वह (लोगु लोकः)लोक है। (त्ति-इति) ऐसा (जिणेहिं वरदंसिहिं—जिनैः वरदर्शिभिः) जिनेन्द्र प्रभुने अपने केवलज्ञानसे जानकर (पणत्तो—प्रज्ञप्तः) कहा है। अर्थात् यह द्रव्य समूह ही लोक है ऐसा केवलि भगवान् जिनेन्द्र देवका वचन है ॥७॥

अब धर्मादिकोंके भेद कहते हैं—‘धम्मो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(धम्मो अहम्मो आगासं—धर्मः अधर्मः आकाशम्) धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन (द्दव्वं इक्किक्कमाहियं—द्रव्यमेकैकमाख्यातम्) एक २ द्रव्य कहा गया है अर्थात् इनके भेद नहीं हैं । (कालो-पुग्गल-जंतवो—कालः पुद्गला जन्तवः) काल, पुद्गल और जीव ये तीन द्दव्वाणि—द्रव्याणि) द्रव्य (अणंताणि—अनन्तानि) अनन्त हैं । इन द्रव्योंके भेदोंके भी भेद हैं तथा काल द्रव्यके अतीत एवं अनागत कालकी अपेक्षा भेद हैं ॥ ८ ॥

शक्य छे एस-एषः ते लोगु—लोकः दोऽ छे. त्ति-इति आहुं जिणेहि वरदंसिहिं—जिनैः वरदर्शिभिः जनेन्द्र प्रभुणे पोताना देवणज्ञानथी ज्ञाणीने उद्युं छे. अर्थात् आ द्रव्य समूह ज दोऽ छे. अहुं जनेन्द्रदेवतुं वचन छे. ॥ ७ ॥

डुवे धर्म आदिना भेद उडे छे—“धम्मो” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—धम्मो अहम्मो आगासं—धर्मः अधर्मः आकाशम् धर्म, अधर्म अने आकाश आ त्रणे द्दव्वं इक्किक्कमाहियं—द्रव्यमेकैकमाख्यातम् अडेऽ द्रव्य छे. अर्थात् आना भेद नथी. कालो पुग्गलजंतवो—कालः पुद्गला जन्तवः काण, पुद्गल अने जव आ त्रणे द्दव्वाणि—द्रव्याणि द्रव्य अणंताणि—अनन्तानि अनन्त छे. आ द्रव्येना भेदेना पणु भेद छे. तथा काण द्रव्येना अतीत अने

ધર્માદીનાં લક્ષણમાહ—

મૂલમ્—ગઙ્ગલક્ષણો ડ ધમ્મો, અહમ્મો ઠાણ લક્ષણો ।

ભાયણં સવ્વદ્વાણં, નહં ઓગાહલક્ષણં ॥૧॥

છાયા—ગતિલક્ષણસ્તુ ધર્મઃ, અધર્મઃ સ્થાનલક્ષણઃ ।

ભાજનં સર્વં દ્રવ્યાણાં, નમઃ અવગાહલક્ષણમ્ ॥ ૧ ॥

ટીકા—‘ ગઙ્ગલક્ષણો ડ ’ ઇત્યાદિ—

ધર્મઃ=ધર્માસ્તિકાયઃ, ગતિલક્ષણઃ=ગતિઃ-દેશાન્તરપ્રાપ્તિઃ, લક્ષ્યતેડનેનેતિ લક્ષણં, ગતિલક્ષણં યસ્ય સ તથા । અધર્મઃ=અધર્માડસ્તિકાયઃ, સ્થાનલક્ષણઃ=સ્થાનં-સ્થિતિઃ, તદેવલક્ષણં યસ્ય સ તથા । અયં ભાવ-સ્વતઃ એવ ગમનં પ્રતિ પ્રવૃત્તાનાં જીવપુદ્ગલાનાં ગત્યુપ્પટ્ઠમકારી ધર્માસ્તિકાયઃ । સ્થિતિપરિણતાનાં તુ તેષાં સ્થિતિ ક્રિયોપકારી અધર્માસ્તિકાય ઇતિ ।

નમઃ સર્વદ્રવ્યાણાં ભાજનમ્=આધારઃ, તત્ત અવગાહલક્ષણમ્=અવગાહઃ-અવ-કાશઃ, સ એવ લક્ષણં યસ્ય તત્તથા । જીવાદીનામવકાશદાયકમિતિ ભાવઃ ॥૧॥

અવ ધર્માદિકોંકા લક્ષણ કહતે હૈં—‘ગઙ્ગલક્ષણો’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(ગઙ્ગલક્ષણો ડ ધમ્મો-ગતિલક્ષણસ્તુ ધર્મઃ) ગમન-ક્રિયામૈં પ્રવૃત્ત હુએ જીવ ઓર પુદ્ગલોંકો ચલનેમૈં ઉપકાર કરનેવાલા જો દ્રવ્ય હૈ વહ ધર્મદ્રવ્ય હૈ । (ઠાણલક્ષણો અહમ્મો-સ્થાનલક્ષણઃ અધર્મઃ) ઠહરનેરૂપ ક્રિયામૈં પરિણત હુએ જીવ ઓર પુદ્ગલ દ્રવ્યકો જો ઠહરનેમૈં મદદ દેતા હૈ વહ અધર્મ દ્રવ્ય હૈ । (નહં સવ્વદ્વાણ ભાયણં-નમઃ સર્વ-દ્રવ્યાણાં ભાજનમ્) જીવાદિક સમસ્ત દ્રવ્યોંકા આધારભૂત આકાશ હૈ । ઓગાહલક્ષણં-અવગાહલક્ષણમ્) ઇસકા લક્ષણ અપનેમૈં અવગાહી જીવા-દિક દ્રવ્યોંકો સ્થાન દેના હૈ ॥ ૧ ॥

અનાગત કાળની અપેક્ષા ભેદ છે. ॥ ૮ ॥

હવે ધર્મ આદિતુ લક્ષણ કહે છે—“ ગઙ્ગ લક્ષણો ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—ગઙ્ગલક્ષણો ડ ધમ્મો-ગતિલક્ષણસ્તુ ધર્મઃ ગમન ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થયેલ એવ અને પુદ્ગલોને ચલાવવામાં ઉપકાર કરવાવાળા જે દ્રવ્ય છે તે ધર્મદ્રવ્ય છે. ઠાણલક્ષણો અહમ્મો-સ્થાનલક્ષણઃ અધર્મ. રોકવારૂપ ક્રિયામાં પરિણત થયેલ એવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યને રોકવામાં જે મદદ આપે છે તે અધર્મ દ્રવ્ય છે. નહં સવ્વદ્વાણભાયણં-નમઃ સર્વદ્રવ્યાણાં ભાજનમ્ એવાદિક સઘળા એવાના આધારભૂત આકાશ છે. ઓગાહલક્ષણં-અવગાહલક્ષણમ્ એનું લક્ષણ પોતાનામાં અવગાહી એવાદિક દ્રવ્યોને સ્થાનદાન દેવાનો છે ॥ ૯ ॥

अथ काल-जीवयोर्लक्षणमाह—

मूलम्—वृष्टणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण यं दुहेणं यं ॥१०॥

छाया—वर्तनालक्षणः कालः, जीव उपयोग लक्षणः ।

ज्ञानेन दर्शनेन च, सुखेन च दुःखेन च ॥ १० ॥

टीका—‘वृष्टणालक्खणो’ इति—

कालः, वर्तनालक्षणः=वर्तन्ते-भवन्ति जीवादयो भावास्तेन तेन रूपेण तान् प्रति प्रयोजकत्वं वर्तना, सैव लक्षणं यस्य स तथा । ननु कोऽसौ कालः ? उच्यते येन शीतवातातपादयो भवन्ति, स काल इति । जीवः, उपयोगलक्षणः—उपयोगो बोधरूपो व्यापारः सलक्षणं यस्य स तथा, उपयोगो जीवस्य धर्मः स च स्व संविदित एवेति, द्रव्याद्यनुभवतो जीवो लक्ष्यते इति तल्लक्षणमुच्यते । अत एव ज्ञानेन सम्यग् ज्ञानेन पञ्चविधेन, दर्शनेन भगवदुक्ततत्त्वार्थाभिरुचिरूपेण च, सुखेन दुःखेन च लक्ष्यत इति शेषः ॥ १० ॥

अब काल और जीवका लक्षण कहते हैं—‘वृष्टणालक्खणो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(वृष्टणालक्खणो कालो-वर्तना लक्षणः कालः) वर्तना-लक्षणवाला कालद्रव्य है । शीत, वात, आतप आदि इसी कालसे होते हैं । (जीवो उवओगलक्खणो-जीव उपयोग लक्षणः) जीवका लक्षण उपयोगः है । बोधरूप व्यापारका नाम उपयोग है । यह उपयोग जीवका स्वसंविदित धर्म है । यह (नाणेणं दंसणेणं च-ज्ञानेन दर्शनेन च) ज्ञान-मतिज्ञान आदि पांच प्रकारके ज्ञानसे तथा तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप दर्शनसे तथा (सुहेण यं दुहेण यं-सुखेन दुःखेन च) सुख एवं दुःखसे जानाजाता है ॥१०॥

હવે કાળ અને જીવનું લક્ષણ કહે છે—“ વૃષ્ટણા લક્ષણો ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—વૃષ્ટણાલક્ષણો કાલો-વર્તના લક્ષણઃ કાલઃ વર્તના લક્ષણવાળા કાળદ્રવ્ય છે. શીત, વાત, આતપ, આદિ આજ કાળથી થાય છે. જીવો ઉવઓગલક્ષણો-જીવો ઉપયોગલક્ષણઃ જીવનું લક્ષણ ઉપયોગ છે. બોધરૂપ વ્યાપારનું નામ ઉપયોગ છે. આ ઉપયોગ જીવનો સ્વસંવિદિત ધર્મ છે નાણેણં દંસણેણં ચ-જ્ઞાનેન દર્શનેન ચ આ જ્ઞાન, મતિજ્ઞાન આદિ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનથી તથા તત્ત્વાર્થ-શ્રદ્ધાનરૂપ દર્શનથી સુહેણ ય-દુહેણ ય-સુખેન દુઃખેન ચ સુખ અને દુઃખથી જાણી શકાય છે. ॥૧૦॥

शिष्याणां संस्कारस्य दृढीकरणाय उक्तलक्षणमनूद्य लक्षणान्तरमाह—

मूलम्—नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उवयोगो यं, एयं जीवस्स लक्खणम् ॥११॥

छाया—ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

वीर्यम् उपयोगः, एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

टीका—‘नाणं च दंसणं चैव’ इत्यादि ।

ज्ञानं=सम्यग् ज्ञानं, इत्यादि पञ्चविधं, च=पुनः, दर्शनं भगवदुक्ततत्त्वार्थाभि-
रुचिरूपं सम्यक्तवम्, चैव तथा—चारित्रं=सावद्यविरतिरूपं, सामायिकादिभेदम्,
च=पुनः तपः = अनशनादिकम्, तथा वीर्यम्—वीर्यान्तरायक्षयोपशमसमुत्पन्नं
सामर्थ्यम्, च=पुनः, उपयोगः=बोधरूपो व्यापारः, एतद्=ज्ञानादिक जीवस्य
लक्षणम् । अनेन हि अनन्य साधारणतया जीवो लक्ष्यते ॥ ११ ॥

अब फिर शिष्योंके संस्कारको दृढ करनेके लिये पूर्वोक्त लक्षणके अनुवादके साथ फिर दूसरे लक्षण कहते हैं—‘नाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(नाणं च-ज्ञानं च) मत्यादिकके भेदसे पांच प्रकारका सम्यग्ज्ञान,
तथा (दंसणं चैव-दर्शनं चैव) तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्तव (च-च) तथा
(चरित्तं-चारित्रम्) सावद्यविरतिरूप चारित्र, (तथा-तथा) तथा (तवो-तपः)
अनशनादिरूप तप तथा (वीरियं-वीर्यम्) वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे
उद्भूत वीर्यरूप सामर्थ्य, एवं (य-च) तथा (उवयोगो-उपयोगः) बोध
रूप व्यापार, (एयं जीवस्स लक्खणं-एतत् जीवस्य लक्षणम्) ये सब जीवके
लक्षण हैं । इन असाधारण लक्षणोंसे जीव जाना जाता है ॥ ११ ॥

इवे पधी शिष्येना संस्कारने दृढ राणवा माटे पूर्वोक्त लक्षणाना अनु-
वादनी साथे इरी थीना लक्षणु उडे छे—“नाणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—नाणं च-ज्ञानं च मत्यादिकना भेदथी पांच प्रकारना सम्यग्
ज्ञान तथा दंसणं चैव-दर्शनं चैव तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यक्तव च-च तथा
चरित्तम्-चारित्रम् सावद्यविरतिरूप चारित्र, तथा-तथा तथा तवो-तपः अनशनादि-
रूप तप, तथा वीरियं-वीर्यम् वीर्यान्तरायना क्षयोपशमथी उद्भूत वीर्यरूप
सामर्थ्य, अने य-च तथा उवयोगो-उपयोगः बोधरूप व्यापार एयं जीवस्स
लक्खणं-एतत् जीवस्य लक्षणम् आ सधणा एवना लक्षणु छे. आ असाधारण
लक्षणोथी एवने जाणी शक्य छे. ॥ ११ ॥

इत्थं जीवलक्षणमभिधाय पुद्गलानां लक्षणमाह—

मूलम्—सहं धयार-उज्जोओ, प्रभा छाया तवो इ वा ।

वण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१२॥

छाया—शब्दोऽन्धकार उद्योतः, प्रभा छाया आतप इति वा ।

वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शाः, पुद्गलानां तु लक्षणम् ॥ १२ ॥

टीका—‘ सहंधयार ’ इत्यादि—

शब्दः, अन्धकारः, उद्योतः=रत्नादि प्रकाशः, प्रभा=चन्द्रादिज्योतिः, छाया, प्रसिद्धा आतपः=रविबिम्बजनितउष्णप्रकाशः । इति शब्द आदि शब्दार्थकः, ततश्च सम्बन्धभेदादीनां परिग्रहः । ‘ वा ’ इति समुच्चये । तथा-वर्णः-कृष्णादिः, रसः-तिक्तादिः, गन्धः-सुरभिप्रभृतिः, स्पर्शः=शीतादिः, एषां द्वन्द्वसमासः, पुद्गलानां=स्कंधादीनां तु लक्षणम् । एभिरेव तेषां लक्ष्यमाणत्वादिति भावः । धर्मादीनां-द्रव्याणां विस्तरस्तु वर्णनं जिज्ञासुभिराचाराङ्गसूत्रस्य प्रथमश्रुतस्कन्धे प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशे आचारचिन्तामणिटीकाऽवतरणिकायां विलोकनीयम् ॥ १२ ॥

अब पुद्गलोंका लक्षण कहते हैं—‘ सहंधयार० ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सहंधयार उज्जोओ-शब्दः अन्धकारः उद्योतः) शब्द, अंधकार, उद्योत-रत्नादिकका प्रकाश, (प्रभा छाया तवो इ वा-प्रभा छाया आतप इति वा) प्रभा-चन्द्र आदिकी ज्योति, छाया, आतप-रवि बिम्बजनित उष्णप्रकाश, तथा संबंध, भेद, स्थूलता, सूक्ष्मता, ये सब (वण्ण-रस-गंध-फासा-वर्ण-रसगन्धस्पर्शाः) तथा वर्ण, गंध रस एवं स्पर्शये सब (पुग्गलाणं तु लक्खणं-पुद्गलानां तु लक्ष्यणम्) पुद्गलोंके लक्षण हैं । इनसे पुद्गल जाने जाते हैं । धर्मादिक द्रव्योंका विस्तारसे वर्णन आचाराङ्ग सूत्रके प्रथमश्रुतस्कंधके प्रथम अध्ययनमें प्रथम उद्देशमें मेरी

इसे पुद्गलोंका लक्षण उड़े छे— “ सहंधयार० ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सहंधयारउज्जोओ-शब्दः अंधकारः उद्योतः शब्द, अंधकार, उद्योत-रत्नादिकने प्रकाश, प्रभा छाया तवो इ वा-प्रभा छाया आतप इति वा प्रभा-चंद्र वगरनी ज्योति, छाया, आतप-रवि बिम्ब जनित उष्ण प्रकाश तथा संबंध, भेद, स्थूलता, सूक्ष्मता, ये सधणा तथा वण्णरसगंधा फासा-वर्ण रस गन्धस्पर्शाः वर्ण, गंध, रस अने स्पर्श, आ सधणा पुग्गलाणं तु लक्खणं पुद्गलानां तु लक्ष्यणम् पुद्गलोंका लक्षण छे. आनाथी पुद्गल ओणभी शक्यछे, धर्मादिक द्रव्येनु विस्तारथी वर्णन आचारांग सूत्रना प्रथम श्रुत-स्कंधना

દ્રવ્યલક્ષણમુક્તમ્ । અથ પર્યાયલક્ષણમાહ—

મૂલમ્—એગત્તં ચ પુહત્તં ચ, સંખ્યા સંઠાણ મેવ ચ ।

સંજોગા ય વિભાગાય, પર્યવાણાં તુ લક્ષણં ॥૧૩॥

છાયા—એકત્વં ચ પૃથક્ત્વં ચ, સંખ્યા સંસ્થાનમેવ ચ ।

સંયોગાશ્ચ વિભાગાશ્ચ, પર્યવાણાં તુ લક્ષણમ્ ॥ ૧૩ ॥

ટીકા—‘ એગત્તં ’ ઇત્યાદિ—

એકત્વં=મિન્નેષુ પરમાણ્વાદિષુ એકોઽયં ઘટાદિરિતિ-પ્રતીતિ હેતુઃ, પૃથક્ત્વં ચ= અયમસ્માત્ પૃથક્કૃં ઇતિ પ્રતીતિહેતુઃ, સંખ્યા=યતઃ એકો દ્વૌ ત્રય ઇત્યાદિ પ્રતીતિ જાયતે સા, સંસ્થાન=પરિમણ્ડલોઽયમિત્યાદિ બુદ્ધિ હેતુઃ, ‘ એવ ’ ઇતિ પૂરણે ચ શબ્દઃ સર્વત્ર સમુચ્ચયાર્થકઃ । સંયોગાઃ=અયમઙ્ગુલ્યોઃ સંયોગઃ, ઇત્યાદિ વ્યવહાર હેતવઃ, વિભાગાઃ=અયમસ્માદ્ વિભક્ત. ઇતિ બુદ્ધિ હેતવઃ । ઉભયત્ર વહુવચનં વ્ય-

વનાઈ હુઈ આચાર ચિન્તામણિ ટિકામૈં કિયા ગયા હૈ—વહાંસે યહ વિષય જાના જા સકતા હૈ ॥ ૧૨ ॥

દ્રવ્યોંકા લક્ષણ કહા, અબ પર્યાયોંકા લક્ષણ કહતે હૈ—‘ એગત્તં ’ ઇત્યાદિ અન્વયાર્થ—(એગત્તં ચ-એકત્વં ચ) મિન્ન ૨ પરમાણુ આદિકોંમૈં ‘ યહ એક ઘટ હૈ ’ ઇસ પ્રકાર પ્રતીતીકા હેતુ જો એકત્વ હૈ વહ, તથા (પુહત્તં ચ-પૃથક્ત્વં ચ) ‘ યહ ઇસસે મિન્ન હૈ ’ ઇસ પ્રકારકી પ્રતીતીકા હેતુ જો પૃથક્ત્વ હૈ વહ, તથા (સંખ્યા-સંખ્યા) ‘ એક દો ત્રીન ’ ઇસ પ્રકારકી જો ગિનતીકા હેતુ સંખ્યા હૈ વહ તથા (સંઠાણમેવ ચ-સંસ્થાનમેવ ચ) ‘ યહ ઇસ પ્રકારકા આકાર હૈ ’ ઇસ પ્રતીતીકા હેતુ જો સંસ્થાન હૈ વહ, તથા (સંજોગા ય-સંયોગાશ્ચ) સંયોગ એવં (વિભાગાય-વિભાગાશ્ચ)

પ્રથમ અધ્યયનમાં પ્રથમ ઉદ્દેશમાં આચારચિન્તામણી ટીકામાં કરવામાં ૧) આવેલ છે. ત્યાંથી આ વિષય જાણી લેવો જોઈએ. ॥ ૧૨ ॥

દ્રવ્યોના લક્ષણો કહ્યા હવે પર્યાયના લક્ષણો કહેવામાં આવે છે—‘ એગત્તં ’ ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—એગત્તં ચ-એકત્વં ચ ભિન્નભિન્ન પરમાણુ આદિકોમાં “ એક ઘટ છે. ” આ પ્રકારની પ્રતીતિનો હેતુ જે એકત્વ છે તે, તથા પુહત્તં ચ-પૃથક્ત્વં ચ “ આ એનાથી ભિન્ન છે. ” આ પ્રકારની પ્રતીતિનો હેતુ જે પૃથક્ત્વ છે તે, તથા સંખ્યા-સંખ્યા ‘ એક એ ત્રણ ’ આ પ્રકારની ગણત્રીનો હેતુ સંખ્યા છે તે, તથા સંઠાણમેવ ચ-સંસ્થાનમેવ ચ ‘ આ આવા પ્રકારનો આકાર છે. ’ આ પ્રતીતિનો હેતુ જે સંસ્થાન છે તે, તથા સંજોગા ય-સંજોગાશ્ચ સંયોગ અને

त्तयपेक्षया । उपलक्षणत्वाद् नवपुराणत्वादीनि च पर्यवाणां=पर्यायाणां लक्षणम् ।
अत्र तु शब्दः पूरणे । गुणानां लक्षणं कथं नोक्तमिति न शङ्क्यम् रूपादिरूपाणां
तेषामतिप्रसिद्धत्वात् ॥ १३ ॥

इत्थं स्वरूपतो विषयतश्च ज्ञानमभिधाय दर्शनं प्रतिबोयितुं नवतत्त्वान्याह—
मूलम्—जीवाऽजीवा यं बंधो यं, पुण्यपावाऽऽसवो तहा ।

संवरो निज्जरा मोक्षो, संत्येते तहिया नव ॥१४॥

छाया--जीवा अजीवाश्च बन्धश्च, पुण्यं पापम् आस्रवस्तथा ।

संवरो निर्जरा मोक्षः, सन्त्येते तथ्या नव ॥ १४ ॥

टीका--' जीवाऽजीवा य ' इत्यादि—

जीवाः=एकेन्द्रियादयः, अजीवाः=धर्मास्तिकायादयः, बन्धश्च—जीवकर्मणो
रत्यन्तसंश्लेषः, पुण्यं = शुभप्रकृतिरूपं शातवेदनीयादिकं, पापम्=अशुभप्रकृति-
रूपं ज्ञानावरणीयादिकम्, आस्रवः=कर्मोपादानहेतुर्हिंसादिः, तथेति समुच्चये ।

विभाग, ये सब (पञ्जवाणं तु लक्षणं—पर्यायाणां तु लक्षणम्) पर्यायोके
लक्षण हैं, अर्थात् इनके द्वारा पर्याये जानी जाती हैं ॥ १३ ॥

इस प्रकार स्वरूप और विषयसे ज्ञानको कहकर अब दर्शनका बोध
करानेके लिये नौ तत्त्वोंको कहते हैं—' जीवाऽजीवा ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जीवाजीवाय—जीवा अजीवाश्च) एकेन्द्रियादिक जीव,
धर्मास्तिकायादिक अजीवः (बंधोय—बन्धश्च) जीव और कर्मका दूध-
पानीकी तरह अत्यन्त संश्लेषरूप बंध, ३ (तहा—तथा) तथा (पुण्य-
पावाऽऽसवो—पुण्यपापास्रवाः) शातवेदनीय आदि शुभ प्रकृतिरूप पुण्य, ४
ज्ञानावरणीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पाप, ५ कर्मोंके आगमनमें कारण

विभागाय—विभागाश्च विभाग, आ सधणां पञ्जवाणं तु लक्षणं—पर्यायाणां तु
लक्षणम् पर्यायेनां लक्षणं छे. अर्थात् आना द्वारा पर्याये जाणी शक्य छे. १३।

आ प्रमाणे स्वरूप अने विषयथी ज्ञानने इहीने हुवे दर्शनने बोध
कराववा भाटे नव तत्त्वोने इहेवामां आवे छे.—“ जीवाऽजीवा ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जीवाजीवा य—जीवाजीवाश्च एकेन्द्रियादिक जीव, धर्मास्तिका-
यादिक अजीव जीव अने बंधो य—बन्धश्च कर्मने दूध पाणीनी माइक धवोऽ
संश्लेषरूप बंध, तहा—तथा तथा पुण्यपावाऽऽसवो—पुण्यपापास्रवाः शातवेदनीय
आदि शुभ प्रकृतिरूप पुण्य, ज्ञानावरणीयादिक अशुभ प्रकृतिरूप पाप कर्मोना
आगमननुं कारण, एवा हिंसादिक कर्मरूप आस्रव, संवरो—संवरः आस्रवने

संवरः=गुप्त्याभिरास्रवनिरोधः, निर्जरा=विपाकतस्तपसो वा कर्मपरिशाटः, मोक्षः=सकलकर्मक्षयलक्षणः, एते नव = नवसंख्यकाः भावाः, तथाः=सत्याः-प्रमेयाः, यथार्थानुभवविषया इति यावत् सन्ति, एतन्मध्यमप्रस्थानापेक्षया, संक्षेपापेक्षया तु जीवाजीवयोरेव बन्धादीनां समावेशसंभवाद् द्वित्वसंख्यैव वाच्या स्यात्, तथा च वक्ष्यति-‘ जीवा चैव अजीवाय, एसलोमे वियाहिए ’ इति । विस्तरतस्तु तदुत्तरोत्तरभेदविवक्षयाऽनन्तमेवस्यात् ॥ १४ ॥

यद्यमी नव भावाः सन्ति, ततः किम् ?, इत्याशङ्क्याह--

मूलम्-तहियाँणं तु भावाँणं, सब्भावे उवएँसणं ।

भावेणं सहँहंतस्स, सम्मत्तं तं विथाँहियं ॥१५॥

ऐसे हिंसादिक कर्मरूप आस्रव, ६(संवरो-संवरः) हिंसादि आस्रवका रुकने रूप संवर, ७ (निज्जरा-निर्जरा) विपाकसे अथवा तपस्यासे कर्मोंका एकदेश नाश होनेरूप निर्जरा, ८ तथा (मोक्खो-मोक्षः) सकल कर्मोंका सर्वथा विनाशरूप मोक्ष, ९ इस प्रकार (एए नव-एते नव) ये जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, और मोक्ष, ये नव तत्त्व हैं । ये सब (तहिया संति-तथ्याः सन्ति) तथ्य-यथार्थ अनुभवके विषयभूत होनेसे सत्य हैं । यद्यपि जीव और अजीव इस प्रकारके दो ही पदार्थ हैं क्यों कि आस्रवादिकोंका अन्तर्भाव इनमें ही हो जाता है फिर भी यहां पर जो नव संख्या कही गई है वह विस्तारकी अपेक्षासे कही गई है । तथा और भी विशेष विस्तार करने पर इनकी अनंत संख्या हो जाती हैं ॥१४ ॥

शेकवाइप संवर, निज्जरा-निर्जरा विपाकथी अथवा तपस्याथी कर्मोना ओक देशेना नाश थवा इप निर्जरा तथा मोक्खो-मोक्ष सधणा कर्मोना सर्वथा विनाशइप मोक्ष, आ प्रभाणे आ एए नव-एते नव ७व, अ७व, बंध, पुण्य, पाप, आस्रव संवर, निर्जरा अने मोक्ष. आ नव तत्व छे. ओ सधणां तहिया संति-तथ्याः सन्ति तथ्य-यथार्थ अनुभवना विषयभूत होवाथी सत्य छे. ने के ७व अने अ७व आ प्रकारना ओज पदार्थ छे केमके, आस्रव आदिकेना अंतर्भाव ओनामां न थछ नथ छे. छतां पणु अहीं ने नव संख्या अतावेस छे ते विस्तारनी अपेक्षाथी अताववामा आवेस छे तथा आथी पणु वधु विस्तारथी तेनी संख्या अनंत अनी रहेशे. ॥ १४ ॥

छाया—तथ्यानां तु भावानां, सद्भावे उपदेशनम् ।

भावेन श्रद्धधतः, सम्यक्तत्वं तद् व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

टीका—‘तहियाणं तु’ इत्यादि—

तथ्यानां=यथार्थानुभवविषयभूतानां, भवानाम्=अनन्तरोक्त-जीवाजीवादीनां सद्भावे-सद्भावविषयकम् सत्यरूपेण सत्ताऽवबोधकमित्यर्थः, उपदेशनं गुर्वादिकृतमुपदेशं भावेन=अन्तःकरणेन, श्रद्धधतः—उपदिष्टोऽयमर्थः सम्यगेवेति सम्यग्भावं प्रतिपद्यमानस्य, तत्=जीवाजीवादिभावविषयकं श्रद्धानं सम्यक्तत्वं इति व्याख्यातं=तीर्थकरैः कथितम् । पठन्ति च—

‘भावेण उ सद्वहणा सम्मत्तं होइ आहियं’ ।

‘सद्वहणा’ इति सूत्रत्वात् श्रद्धानं सम्यक्तत्वं भवत्याख्यातम् । तच्च श्रद्धधात्यनेन जीवादितत्त्वमिति श्रद्धानं—सम्यक्तत्रमोहनीयकर्माणुक्षय - क्षयोपशमो - पशमसमुत्थाऽऽत्मपरिणामरूपम् । उक्तं हि—

इन नव तत्त्वोंके कहनेका क्या प्रयोजन है ? सो कहते हैं—

‘तहियाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तहियाणं तु भावाणं—तथ्यानां तु भावाणां) यथार्थ अनुभवके विषयभूत इन जीवादिक पदार्थोंके विषयमें इनकी (संभावे-सद्भावे) अवितथ सत्ताको प्रकट करनेवाला जो गुरु आदिका (उपदेशणं—उपदेशनम्) उपदेश है उसको (भावेण सद्वहंतस्स—भावेन श्रद्धधतः) अन्तःकरणसे श्रद्धा न करने वाले व्यक्तिकी जो श्रद्धा है (तं सम्मत्तं—तत्सम्यक्तत्वं) वह सम्यक्तत्वं है । ऐसा (वियाहियं—व्याख्यातम्) तीर्थ-करोंका कथन है । अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है—

“भावेण उ सद्वहणा सम्मत्तं होइ आहियं” यह श्रद्धा प्रशस्त सम्यक्तत्वं—मोहनीय कर्मके क्षय, क्षयोपशम एवं उपशमसे उद्भूत आत्मपरि-

आ नव तत्त्वोंने उडेवातुं शुं प्रयेजन छे ते उडे छे—‘तहियाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—तहियाणं तु भावाणां—तथ्यानां तु भावानां यथार्थ अनुभवना विषयभूत आ जीवादिक पदार्थोंना विषयमां तेनी संभावे-सद्भावे अवितथ सत्ताने प्रकट करनार जे गुरु आदिने उपदेशणं—उपदेशनम् उपदेश छे तेने, भावेण सद्वहंतस्स—भावेन श्रद्धधतः अंतःकरणथी श्रद्धान करवावाणी व्यक्तितनी जे श्रद्धा छे, तं सम्मत्तं—तत्सम्यक्तत्वं तेनुं नाम सम्यक्तत्वं छे, अयेनुं वियाहियं—व्याख्यातम् तीर्थकरेनुं कथन छे, भीजे स्थणे पशु आपुं जे उडेल छे,

“भावेण उ सद्वहणा सम्मत्तं होइ आहियं” आ श्रद्धा प्रशस्त सम्यक्तत्वं मोहनीय कर्मने क्षय, क्षयोपशम अने उपशमथी उद्भूत आत्मपरिणति

“ से य सम्मत्ते पसत्थसम्मत्तमोहणीयकर्माणु वेयणोवसमखयसमुत्थे पसम-
संवेगाइलिंगे सुहे आयपरिणामे पणत्ते ” इति ।

छाया—“ तच्च सम्यक्त्वं प्रशस्तसम्यक्त्वमोहनीयकर्माणुवेदनोपशमक्षय
समुत्थः प्रशमसंवेगादिलिङ्गः शुभ आत्मपरिणामः प्रज्ञप्तः ” इति ॥

अस्त्येव स कश्चिदात्मपरिणामो येन जीवाजीवादिस्वरूपावबोधे सत्यपि
कस्यचिदेव सम्यक् ज्ञानं भवति न तु सर्वस्य, यथा हि शङ्खे दृष्टे सत्यपि कश्चित्
तस्मिन् शङ्खे श्वेतिमानं जानाति अन्यस्तु अन्यथाभावमिति तत्र कारणविशेषाऽनु-
मीयते, एवमिहापि । ततश्च जीवाजीवादि स्वरूपपरिज्ञानस्य सम्यग्भावहेतुरात्म-

णतिरूप है । इस श्रद्धाके परिचायक प्रशम, संवेग आदि चिह्न हुआ
करते है । यह आत्माका एक शुभ परिणाम है । कहा भी है—

“ से य सम्मत्ते पसत्थसम्मत्तमोहणीयकर्माणुवेयणोवसमखयसमुत्थे
पसमसंवेगाइलिंगे सुहे आयपरिणामे पणत्ते ” ।

छाया—तच्च सम्यक्त्वं प्रशस्तसम्यक्त्वमोहनीयकर्माणुवेदनोपशमक्षय
समुत्थः प्रशम संवेगादिलिङ्गः शुभ आत्मपरिणामः प्रज्ञप्तः ॥ इति

ऐसा कोई एक आत्माका वह परिणाम होता है कि जिसके द्वारा
जीव अजीव आदि पदार्थोंके स्वरूपका परिज्ञान होने पर किसी जीवको
ही सम्यक् ज्ञान होता है सबको नहीं । जैसे शंखके देखने पर कोई व्यक्ति
उसको श्वेतरूपसे देखता है और कोई व्यक्ति पीतादिरूपसे देखता है ।
पीतादिरूपसे होनेवाला ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है क्यों कि वह रोगादि
कारण विशेषसे सदोष है । इसी तरह जीवादि पदार्थोंका स्वरूप ज्ञान

इयं छे आ श्रद्धाना परिचायक प्रशम, संवेग आदि चिह्न हुआ छे. आ
आत्मानुं अेक शुभ परिणाम छे. इत्युं पद्युं छे—

“ से य सम्मत्ते पसत्थसम्मत्तमोहणीयकर्माणुवेयणोवसमखयसमुत्थे पसम-
संवेगाइलिंगे सुहे आय परिणामे पणत्ते ” ॥

छाया—तच्च सम्यक्त्वं प्रशस्तसम्यक्त्वमोहनीय कर्माणुवेदनोपशमक्षयसमुत्थः ।

प्रशमसंवेगादिलिङ्गः, शुभ आत्मपरिणामः प्रज्ञप्तः ॥ इति ॥

अेषुं केअं अेक आत्मानुं अे परिणाम हुआ छे के, जेनाथी अणु,
अणु आदि पदार्थाना स्वरूपनुं परिज्ञान यथाथी केअंके अणुने अ सम्यक्ज्ञान
थाय छे, सधणाने नडीं जेम शंअने जेवाथी केअं व्यक्ति तेने सकेइ इयमां
अुअे छे. अने केअं व्यक्ति पीतादिइयमां अुअे छे. पीतादिइयथी थनाइं
ज्ञान अे सम्यक्ज्ञान नथी. केअंके, ते रोगादि कारण विशेषथी सदोष छे. आअ
रीते अणुआदि पदार्थाना स्वरूपनुं ज्ञान सम्यक्त्वना सहसापमां अ सम्यक्ज्ञान

परिणामविशेषः सम्यक्तवं, न तु ज्ञानस्वरूपमेव । अतएव हि ज्ञानादावरणभेदो विषयभेदः कारणभेदश्च, तथा सम्यक्तवस्य च ज्ञानकारणत्वं श्रुतकेवलिनोक्तम् ।

यत्तु तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् अवायः स द्रव्यतया सम्यग् दर्शनमवायो मतिज्ञानतृतीयांश इत्यादि, तत् कारणे कार्योपचारं कृत्वाऽऽयुर्धृतमित्यादिव दिति बोध्यम् ॥ १५ ॥

सम्यक्तवस्वरूपमभिधाय तद्वतो भेदानाह—

मूलम्—निसंगुवएसरुई, आणरुईसुत्तै—वीयरुइमेव ।

अभिगमं--वित्थाररुई, किरिया--संखेवधम्मरुई ॥१६॥

सम्यक्तवके सद्भावमें ही सम्यक्ज्ञान माना जाता है । इसके अभावमें नहीं । केवल ज्ञानके स्वरूपकी अपेक्षासे ही ज्ञान सम्यक्ज्ञान नहीं माना गया है । इसी लिये ज्ञानादिकोंमें आवरणभेद, विषयभेद, तथा कारणभेद होता है । सम्यक्त्व ही ज्ञानमें सम्यक्ज्ञान रूपता लानेमें हेतु है यह बात श्रुत केवलियोंने कही है । यदि कोई यहां ऐसी आशंका करे कि तत्त्वार्थका श्रद्धान करना यह सम्यग्दर्शन है—सो यह सम्यग्दर्शन अवाय—मतिज्ञानका एक भेद—रूप पड़ता है अतः ज्ञानमें और सम्यग्दर्शनमें कोई भेद नहीं माना जा सकता । क्यों कि अवायमें जैसे पदार्थका निश्चय होता है उसी प्रकार इसमें भी पदार्थका निश्चयरूप श्रद्धान है सो ऐसी आशंका यहां ठीक नहीं है कारण कि ऐसा कथन कारणरूप सम्यग्दर्शनमें कार्यरूप अवायके उपचारके करनेसे माना जा सकता है । वैसे तो सम्यक्दर्शन और अवाय—नामक मतिज्ञानके तृतीय भेदमें कारण कार्य होनेसे भेद ही है ॥१५॥

मानवामां आवे छे. अना अभावमां नहीं देवण ज्ञानना स्वरूपनी अपेक्षाथी
ज ज्ञान सम्यक्ज्ञान मानवामां आवेद नथी. आ कारणे ज्ञानादिकेमां आवरण
भेद, विषयभेद तथा कारणभेद थाय छे. सम्यक्त्व ज ज्ञानमां सम्यक्ज्ञान
रूपता लाववामां हेतु छे आ वात श्रुत केवलीओओे कही छे. जे केध अहीं
ओवी आशंका करेके, तत्त्वार्थनुं श्रद्धान करवुं ओ सम्यग्दर्शन छे. तो आ
सम्यग्दर्शन अवाय—मतिज्ञानमां ओक भेदरूप पडे छे. आथी ज्ञानमां अने
सम्यग्दर्शनमां केध भेद मानी शकतो नथी. केभके, अवायमां जेभ पदार्थोना
निश्चय थाय छे ओज रीते आमां पण पदार्थना निश्चयरूप श्रद्धान छे तो ओवी
आशंका अहीं ओरोओर नथी, कारणके, ओवुं कडेवुं कारणरूप सम्यग्दर्शनमां
कार्यरूप अवायना उपचारने करवाथी मानी शकय छे. ओवी रीते तो सम्यग्दर्शन
अने अवाय नामना मतिज्ञानना त्रीज भेदमां कारण कार्य होवाथी भेदज छे. ॥१५॥

छाया—निसर्गोपदेशरुचिः, आज्ञारुचिः सूत्रबीजरुचिरेव ।

अभिगमविस्ताररुचिः, क्रियासंक्षेप धर्मरुचिः ॥ १६ ॥

टीका—‘निसर्गुवएसरुई’ इत्यादि—

निसर्गोपदेशरुचिः=रुचिशब्दः प्रत्येकं संबध्यते ततश्च निसर्गरुचिः, उपदेश-
रुचि ति विज्ञेयः । तत्र निसर्गेण स्वभावेन रुचिः—तत्राभिलाषरूपा यस्य स निसर्ग-
रुचिः, उपदेशेऽ रुचिर्यस्य स उपदेश रुचिः, आज्ञारुचिः=आज्ञा सर्वज्ञवचनात्मिका,
तथा रुचिर्यस्य स तथा, सूत्रबीजरुचिः=अत्रापि रुचिशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते
तथा च—सूत्ररुचिः, बीजरुचिश्चेति, तत्र सूत्रेण—आगमेन रुचिर्यस्य स सूत्ररुचिः,
बीजमिव बीजम् यदेकमप्यनेकार्थबोधकं वचस्तेन रुचिर्यस्य स बीजरुचिः, अनयोः
समाहारद्वन्द्वः । ‘एव’ इति समुच्चये । अभिगमविस्ताररुचिः इहापि रुचि शब्दस्य

सम्यक्तवका स्वरूप कहकर अब सम्यक्तववाले जीवके भेद
कहते हैं—‘निसर्गु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(निसर्गरुई—निसर्गरुचिः) स्वभावसे ही जीवादिक पदार्थोंमें
जो श्रद्धारूप रुचि होती है इसका नाम निसर्गरुचि है १ (उवएसरुई—उपदे-
शरुचिः) गुर्वादिकके उपदेशसे जो जीवादिक पदार्थोंमें श्रद्धारूप रुचि
होती है उसका नाम उपदेश रुचि है २ । (आणरुई—आज्ञारुचिः) सर्वज्ञके
वचनसे जो तत्त्वार्थमें श्रद्धारूप रुचि होती है उसका नाम आज्ञा
रुचि है ३ । (सुत्तरुई—सूत्ररुचिः) आगमके द्वारा जो तत्त्वोंमें श्रद्धारूप रुचि
जीवको होती है उसका नाम सूत्र रुचि है ४ । (बीयरुईमेव—बीजरुचिरेव)
अनेकार्थबोधक एक भी वचनसे जो जीवको तत्त्वार्थरुचि होती है
उसका नाम बीजरुचि है ५ । (अभिगमरुई—अभिगमरुचिः) ज्ञानसे
जो तत्त्वोंमें श्रद्धारूप रुचि होती है उसका नाम अभिगमरुचि है ६ ।

सम्यक्तवतुं स्वरूप कहीने उवे तेना लेहने कडे छे—‘निसर्गु’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—निसर्गरुई—निसर्गरुचि स्वरूपावधी न्वादि पदार्थोंमां न्
श्रद्धारूप रुचि डाय छे तेनुं नाम निसर्गं इति छे. उवएसरुई—उपदेशरुचिः
शुरु आदिना उपदेशथी न्वादि पदार्थोंमां श्रद्धारूप रुचि थाय छे. तेनुं
नाम उपदेश इति छे. आणरुई—आज्ञारुचिः सर्वज्ञना वचनथी न्वादि पदार्थोंमां
श्रद्धारूप इति थाय छे येनुं नाम आज्ञा इति छे सुत्त०—सूत्ररुचिः आगम द्वारा
न्वादि पदार्थोंमां श्रद्धारूप इति जवने थाय छे तेनुं नाम सूत्रइति छे. बीयरुई-
मेव—बीजरुचिरेव अनेकार्थ बोधक अेक पणु वचनथी न्वादि पदार्थोंमां
थाय छे तेनुं नाम बीज इति छे. अभिगम०—अभिगमरुचिः ज्ञानथी न्वादि पदार्थोंमां

प्रत्येकं सम्बन्धः, अभिगगरुचिः, विस्ताररुचिः, तत्राभिगमेन-ज्ञानेन रुचिर्यस्य स तथा, विस्ताररुचिः-विस्तारेण रुचिर्यस्य स तथा ।

तथा-क्रियासंक्षेपधर्मरुचिः=प्रत्येकं रुचिशब्दसंबन्धात् क्रियारुचिः क्रिया-प्रतिलेखनादि तत्र रुचि र्यस्य स तथा, संक्षेपरुचिः, संक्षेपः-संग्रहस्तत्ररुचिर्यस्य स तथा, धर्मे=श्रुतधर्मादौ रुचिर्यस्य स तथा, अपि च-धर्मरुचिश्च विज्ञेयः । यच्चेह सम्यक्तवस्य जीवानन्यत्वेन कथनं, तत् गुणगुणिनोः कथंचिदनन्यत्वख्यापनार्थमिति बोध्यम् ॥ १६ ॥

तत्र विस्तरेण प्रथमं निसर्गरुचिमाह--

मूलम्--भूयत्थेणाहि गथा, जीवा जीवा यं पुण्यपापं च ।

सहस्रसंख्या आस्रवसंवरु, यं रोएँइ उ निसर्गो ॥१७॥

छाया--भूतार्थेनाधिगता, जीवाजीवाश्च पुण्यपापं च ।

सहस्रसत्या आस्रवसंवरौ च रोचते तु निसर्गः ॥ १७ ॥

टीका--' भूयत्थेणाहिगथा ' इत्यादि--

जीवा अजीवाश्च पुण्यपापं च आस्रवसंवरौ च इह च शब्दोऽनुक्त-वन्धादि समुच्चयार्थकः, वन्धादयश्चेत्यर्थः, इमे जीवाजीवादयोभावाः सहस्रसत्या=सह

(वित्थाररुई-विस्ताररुचिः)विस्तारसे जो रुचि होती है उसका नाम विस्तार रुचि है ७ । (किरिया-क्रियारुचिः) प्रतिलेखनादिक क्रियामें रुचि होना इसका नाम क्रियारुचिः, (संखेव०-संक्षेपरुचिः) संक्षेपमें रुचि होना इसका नाम संक्षेपरुचि ९, (धम्मरुई-धर्मरुचिः) श्रुत धर्म आदिमें रुचि होना इसका नाम धर्मरुचि है १० । यहां सम्यक्तवका जीवसे जो अनन्यत्व रूपमें कथन किया गया है यह गुणगुणीमें कथंचित् अभिन्नत्वख्यापन करनेके वास्ते किया गया है । ये निसर्गरुचि आदि दस भेद सम्यक्तवके हैं ॥१६॥

श्रद्धा३५ इति थाय छे तेनुं नाम अभिगम इति छे वित्थाररुई-विस्ताररुचिः विस्तारथी ने इति थाय छे. तेनुं नाम विस्तार इति छे. किरिया-क्रियारुचिः प्रतिलेखनादिः क्रियाभां इति थवी तेनुं नाम क्रिया इति छे. संखेव०-संक्षेपरुचिः संक्षेपभां इति थवी तेनुं नाम संक्षेपइति छे. धम्मरुई-धर्मरुचिः श्रुत धर्म आदिभां इति थवी तेनुं नाम धर्मइति छे. अहीं सम्यक्तवनुं एवथी ने अनन्यत्व इयभां कथन करवाभां आवेद छे ते गुण गुणीभां कथंचित् अभिन्नत्व ख्यापन करवाने भाटे करायेद छे. आ निसर्ग इति आदि दश भेद सम्यक्तवना छे. ॥१६॥

आत्मना, या संगतामतिः सा सहसंमतिस्तया, स्वबुद्ध्या परोपदेशनिरपेक्षया जातिस्मरणादिरूपयेत्यर्थः, भूतार्थेन=भूतार्थत्वेन, इमेऽर्थाः सद्भूता इत्येवं रूपेणा ध्ववसायेन, अधिगताः=ज्ञाताः येन, तथा यश्च रोचते एव=अन्यस्मादश्रुत्वाऽपि जातिस्मरणादिनाऽधिगतान् जीवादीन् श्रद्धात्वेव, स पुरुषः निसर्गरुचिर्ज्ञेयः ।
अत्र तु शब्द एवकारार्थकः ॥१७॥

उक्तमेवार्थं विशदीकरोति—

मूलम्—जो जिणदिष्टे भावे, चउठिविहे सँदहइ सयमेव ।

एमेव नँन्नहँत्ति य, निसँगरुइँत्ति नँयठवो ॥१८॥

छाया—यो जिनदृष्टान् भावान्, चतुर्विधान् श्रद्धाति स्वयमेव ।

एवमेव नान्यथेति च, निसर्गरुचि रिति ज्ञातव्यः ॥ १८ ॥

अब निसर्गरुचिका क्या लक्षण है, इस बातको सूत्रकार स्वयं कहते हैं—‘भूय’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जीवाजीवाय आसव संवरु पुण्य पावं च—जीवा अजीवाश्च आस्रवः संवरः पुण्यं पापं च) जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन पदार्थोंको (सहसंमइया—सहसंमत्या) सह संमतिसे-परोपदेश निरपेक्ष जातिस्मरणरूप बुद्धिसे (भूयत्थेणाहिगया—भूतार्थेनाधिगताः) ऐसा जानना कि ये पदार्थ सद्भूत हैं इस प्रकार (रोएइ—रोचते) रुचि होती है सो निसर्गरुचि नामक सम्यग्दर्शन है । इस सम्यग्दर्शन वाला व्यक्ति बिना किसीके उपदेश ही जातिस्मरण आदि ज्ञानसे अधिगत जीवादिक पदार्थोंका यथार्थरूपसे श्रद्धान करता है ॥१७॥

निसर्गइँत्तुं शुं लक्षणु छे ते वातने डवे सूत्रकार पोते अतावे छे—“ भूय ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—जीवाजीवाय आसवसंवरु पुण्यपावं च—जीवा अजीवाश्च आस्रवः संवरः पुण्यपापं च अणु, अणु, आस्रव, अंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य अने पाप आ पदार्थोंने सहसंमइया—सहसंमत्या सह समितिथी परोपदेश निरपेक्ष जति स्मरणरूप बुद्धिथी भूयत्थे णाहिगया—भूतार्थेनाधिगताः अणुं लक्षणुं के—आ पदार्थ सद्भूत छे. अे रीते रोएइ—रोचते इत्थि थाय छे. ते निसर्ग इत्थि नामनुं सम्यग् दर्शन छे. आ सम्यग् दर्शनवाणी व्यक्ति केअना उपदेश वगर जतिस्मरण आदि ज्ञानथी अधिगत अणुवादिष्ठ पदार्थानुं यार्थ इपथी श्रद्धान करे छे. ॥ १७ ॥

टीका—‘ जो जिणदीट्टे ’ इत्यादि—

यो जिनदृष्टान्=तीर्थकरैः केवलज्ञानेन साक्षात्कृतान्, भावान्=जीवादि पदार्थान्, चतुर्विधान्=द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदेन, चतुष्प्रकारकान् स्वयमेव=परोपदेशं विना, श्रद्धधाति तथेति प्रतिपद्यते । श्रद्धानस्य स्वरूपमाह—‘ एमेव ’ इत्यादि । एवमेव=जीवादिक तत्त्वं यथा—जिनैर्दृष्टम्, तत् तथैवास्ति, नान्यथा=न तु विपरीतमस्ति, चकारः समुच्चये । यश्चेदृशः श्रद्धावान् स निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ १८ ॥

द्वितीयमुपदेशरुचिमाह—

मूलम्—एण चैवं उं भाव्णे, उव्वइट्टे जो परेण सद्दहइ ।

छउमत्थेण जिणेणं वं, उवएंसरुइत्ति नायव्वो ॥ १९ ॥

छाया—एतांश्चैव तु भावान्, उपदिष्टान् यः परेण श्रद्धधाति ।

छद्मस्थेन जिनेन वा, उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

पूर्वोक्त वातको ही स्पष्ट करते हुए निसर्ग रुचि सम्यक्तत्वका लक्षण कहते हैं—‘ जो ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो-यः) जो जीव (जिणदीट्टे चउव्विहे भावे-जिनदृष्टान् चतुर्विधान् भावान्) जिनेन्द्र द्वारा केवलज्ञानसे साक्षात् किये गये चतुर्विध पदार्थोंका (सयमेव-स्वयमेव) परोपदेशके विना ही (एमेव नन्नहत्तिय-एवमेवनान्यथैति च) “ ये ऐसे ही हैं अन्य प्रकार नहीं हैं ” इस रूपसे (सद्दहइ-श्रद्धधाति) श्रद्धान करता है वह (निसर्गरुइत्ति नायव्वो-निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्यः) निसर्गरुचि नामका सम्यग्दर्शन है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे पदार्थ चार प्रकारके होते हैं । वे ही चार प्रकार यहां चतुर्विध शब्दसे ग्रहण किये गये हैं ॥ १८ ॥

पूर्वोक्त वातने न स्पष्ट कराने निसर्गरुचि सम्यक्तत्वनुं लक्षण ठडे छे—

“ जो ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—न एण जिणदीट्टे चउव्विहे भावे-जिनदृष्टान् चतुर्विधान् भावान् जिनेन्द्र द्वारा केवल ज्ञानथी साक्षात् ठडेवायेत्ता चतुर्विध पदार्थानुं सयमेव-स्वयमेव परोपदेशना वगर न एमेव नन्नहत्तिय-एवमेव नान्यथेति च “ आयेवुं न छे अन्य प्रकारनुं नथी ” आ इपथी सद्दहइ-श्रद्धधाति श्रद्धान करे छे. ये निसर्गरुइत्ति नायव्वो-निसर्गरुचरिति ज्ञातव्यः निसर्गरुचि नामनुं सम्यग्दर्शन छे. द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भावना लेदथी पदार्थ चार प्रकारना डोय छे, ये चार प्रकार अही चतुर्विध शब्दथी थडुणु करवाभां आवेत्त छे. ॥ १८ ॥

टीका—‘एए’ इत्यादि—

एतान्=अनन्तरोक्तान्, भावान्=जीवादीन् पदार्थान्, परेण=अन्येन, उप-
दिष्टान्=कथितान्, यः श्रद्धधाति, परेण-कथंभूतेन ? इत्याह—‘छउमत्थेण
जिणेण वा’ इति । छद्मस्थेन=छादयति आत्मस्वरूपमिति छद्म-घातिकर्मचतुष्टयं,
तत्र तिष्ठति छद्मस्थः—अनुत्पन्नकेवलः, तेन गणयादिना वा=अथवा जिनेन=
जयति रागादिनिति जिनः तेन उत्पन्नकेवलज्ञानेन तीर्थकरादिना, स श्रद्धावान्
उपदेशरुचिः, उपदेशेन रुचिर्यस्य स तथा, इति=एवं ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

तृतीयमाज्ञारुचिमाह—

मूलम्—रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवर्गयं होइ ।

आणाए रोयंतो, सो खलु आणाहो नामं ॥२०॥

छाया—रागो द्वेषो मोहः, अज्ञानं यस्यापगतं भवति ।

आज्ञया रोचमानः, स खलु आज्ञारुचिर्नाम ॥ २० ॥

टीका—‘रागो’ इत्यादि ।

यस्य रागः=स्नेहः, द्वेषः=अप्रीतिः, मोहः=शेषमोहनीयप्रकृतयः, अज्ञानं

अब दूसरे उपदेशरुचिका लक्षण कहते हैं—‘एएचेव’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(एएचेवउभावे-एतांश्चैव भावान्) इन्हीं अनन्तरोक्त जीवादिक
पदार्थोंका (जो-यः) जो जीव (परेण छउमत्थेण-परेण छद्मस्थेन) दूसरे
छद्मस्थ जीवों द्वारा (व-वा) अथवा (जिणेण-जिनेन) जिनेन्द्र देव द्वारा
मिले हुए उपदेशसे (सद्दहइ-श्रद्धधाति) श्रद्धान करता है वह (उवएस-
रुइत्ति नायव्वो-उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्यः) उपदेशरुचि नामका
दूसरा सम्यग्दर्शन है ॥ १९ ॥

अब तीसरे आज्ञारुचिका लक्षण कहते हैं—‘रागो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जस्स-यस्य)जिस जीवके(रागो दोसो मोहो अन्नाणं रागः

इवे भीण उपदेशइत्थिनुं लक्षणुं उडे छे—“ए ए चेव” इत्यादि.

अन्वयार्थ—ए ए चेव उ भावे-एतांश्चैव तु भावान् अने अनन्तरोक्त
उवादिक पदार्थानुं जो-यः ने उव परेण चउमत्थेण-परेण छद्मस्थेन भीण
छद्मस्थ उवे द्वारा वा-वा अथवा जिणेण-जिनेन जिनेन्द्र देव द्वारा भणेदा
उपदेशथी सद्दहइ-श्रद्धधाति श्रद्धान करे छे ते उवएसरुइत्ति नायव्वो-उपदेशरुचिरिति
ज्ञातव्य उपदेश इत्थि नामनुं भीणुं सम्यग्दर्शन छे. ॥ १९ ॥

इवे त्रीण आज्ञा इत्थि उपदेशनुं लक्षणुं उडे छे—“रागो” इत्यादि.

अन्वयार्थ—जस्स-यस्य ने उवने रागदोसोमोहो अन्नाण-रागद्वेषमोहः

च अपगतं=नष्टं भवति । अपगतशब्दश्च लिङ्गविपरिणामेन रागादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । तस्य रागद्वेषमोहाज्ञानरहितस्य सर्वज्ञस्य भगवतस्तीर्थकरस्य, आज्ञया-प्रवचनरूपा, रोचमानः=जीवादितत्त्वं तथेति प्रतिपद्यमानः, यद्वा-इह देशतोऽपगतं गम्यते, यस्य रागो देशतोऽपगतः, यस्य द्वेषोऽपि देशगतोऽपगतः, यस्य मोहोऽपि देशतोऽपगतः, यस्य अज्ञानं देशतोऽपगतम्, एतेषामपगमात्, प्रतनुरागद्वेष-मोहाज्ञानवतां छद्मस्थानामाचार्यादीनाम् आज्ञायां=उपदेशे तथाविधा आचार्या-जिनवचनं प्रमाणीकृत्य विहरन्ति, अतस्तदुपदेशे यः खलु रोचमान इत्यन्वयः । यद्वा-यस्य देशतो रागादिकमपगतं तद्व्यपगमात् रागद्वेषमोहाज्ञानानि प्रतनूनि जातानि, अतएव यो गुर्वादीनाम्, आज्ञायाम्=उपदेश एव रोचमानः, इत्यन्वयः । यो भवति, स खलु=निश्चयेन आज्ञारुचिर्नाम=आज्ञारुचिरिति मन्तव्यः । आज्ञायां रुचिर्यस्य स आज्ञारुचिः, ' नाम ' इति स्वीकारार्थकम् ॥ २० ॥

द्वेषः मोहः अज्ञानम्) राग, द्वेष-अप्रीति, एवं मोहनीय कर्म तथा अज्ञान (अवगमं होइ-अपगतं भवति) दूर हो गया है ऐसे रागद्वेष आदिसे रहित उस सर्वज्ञ प्रभुकी (आणाए-आज्ञया) आज्ञासे-प्रवचनरूप आदेशसे (रोयंतो-रोचमानः) जो ऐसा मानता है कि ' ये जीवादिक तत्त्व सत्य है असत्य नहीं है ' (सखलु-सखलु) वह (आणारुई नाम-आज्ञारुचिर्नाम) आज्ञारुचि नामका सम्यग्दर्शन है । अथवा जिसके राग द्वेष, मोह एवं अज्ञान एक देशसे भी नष्ट हो गये हैं ऐसे सूक्ष्म राग द्वेष मोह एवं अज्ञान युक्त छद्मस्थ आचार्यादिकोंके उपदेशमें जो ऐसा मानता है कि ' ये जीवादिक तत्त्व सत्य है असत्य नहीं है ' अथवा जिस श्रद्धालु के राग, द्वेष, मोह एवं अज्ञान कृश हो चुके हैं इसलिये जो गुर्वादिकके

अज्ञानम् राग, द्वेष, अप्रीति अने मोहनीयकर्म तथा अज्ञान अवगमं होइ-अपगतं भवति दूर थई गयेल छे. अथवा रागद्वेष आदिथी रहित ते सर्वज्ञ प्रभुनी आणाए-आज्ञया आज्ञायां प्रवचनरूप आदेशथी रोयंतो-रोचमानः ते अथवा माने छे के, "आ जीवादिक तत्त्व सत्य छे, असत्य नथी." स खलु-स खलु ते आ अणारुई नाम-आज्ञारुचिर्नाम आज्ञारुचि नामनुं सम्यग्दर्शन छे. अथवा तेनां रागद्वेष, मोह अने अज्ञानना अक देशथी पणु नाश पानेला छे अथवा सूक्ष्म रागद्वेष अने अज्ञानयुक्त छद्मस्थ आचार्य आदिकेना उपदेशमां भक्तम रहिने ते अथवा माने छे के, " आ जीवादिक तत्त्व सत्य छे, असत्य नथी. " अथवा ते श्रद्धालुना राग, द्वेष, मोह अने अज्ञान घटी गयेल छे आ कारणे

ચતુર્થ સૂત્રરુચિમાહ—

મૂલમ્—જો સુત્તમહિજ્જંતો, સુણ ઓગાંહર્ડે ઉં સમ્મત્તં ।

અંગેણ વહિરેણ વં, 'સો સુત્તરુહિત્તિ નાયવ્વો ॥૨૧॥

છાયા—યઃ સૂત્રમધીયાનઃ, શ્રુતેન અવગાહતે તુ સમ્યક્ત્વમ્ ।

અજ્ઞેન વાહ્યેન વા, સ સૂત્રરુચિરિતિ જ્ઞાતવ્યઃ ॥ ૨૧ ॥

ટીકા—' જો સુત્તમહિજ્જંતો ' ઇત્યાદિ ।

યસ્તુ સૂત્રમ્ અધીયાનઃ=પઠન્, અજ્ઞેન=આચારાજ્ઞાદિના, વાહ્યેન વા=અનજ્ઞ-પ્રવિષ્ટેન વા શ્રુતેન=શાસ્ત્રેણ અધીયમાનેન, સમ્યક્ત્વમ્ જીવાજીવાદિતત્ત્વે સમ્યગ્ ભાવરૂપં શ્રદ્ધાનમ્, અવગાહતે=પાપ્નોતિ, સ સૂત્રરુચિરિતિ જ્ઞાતવ્યઃ ॥૨૧॥

પશ્ચમં વીજરુચિમાહ—

લમ્—એગેણ અણેગાંઈં પયાંઈં, જો પસરંઈં ઉં સમ્મત્તમ્ ।

ઉદ્દંવે વેલ્લવિંદુ, 'સો વીયરુહિત્તિ' નાયવ્વો ॥૨૨॥

છાયા—એકેન અનેકાનિ, પદાનિ યઃ પ્રસરતિ તુ સમ્યક્ત્વમ્ ।

ઉદકે ઇવ તૈલવિન્દુઃ, સ વીજરુચિરિતિ જ્ઞાતવ્યઃ ॥૨૨॥

ઉપદેશમેં રુચિ રચતા હુઆ જીવાદિક પદાર્થોંકો સત્ય માનતા હૈ ઉસકેં આજ્ઞા રુચિ નામકા સમકિત હોતા હૈ ॥ ૨૦ ॥

અવ ચૌથે સૂત્રરુચિકો કહતે હૈ—'જો' ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(જો-યઃ) (જો સુત્તમહિજ્જંતો-સૂત્રમધીયાનઃ) સૂત્રકો પઠકર (અંગેણ વહિરેણ વ સુણ-અજ્ઞેન વાહ્યેન વા શ્રુતેન) ઉસ પઠિત અંગ વાહ્ય એવં અંગપ્રવિષ્ટ સૂત્ર દ્વારા (સમ્મત્તં ઓગાહર્ડે-સમ્યક્ત્વમવગાહતે) જીવાદિક તત્ત્વોંમેં શ્રદ્ધારૂપ રુચિકો પ્રાપ્ત કરતા હૈ (સો સુત્તરુહિત્તિ નાયવ્વો -સ સૂત્રરુચિરિતિ જ્ઞાતવ્યઃ) ઉસકા નામ સૂત્રરુચિ સમ્યક્ત્વ હૈ ॥ ૨૧ ॥

જે ગુરુ આદિના ઉપદેશમાં ઇચ્છિ રાખીને જીવાદિક પદાર્થોંને સત્ય માને છે. તેને આજ્ઞાઇચ્છિ નામનું સમકિત થાય છે. ॥ ૨૦ ॥

હવે ચોથી સૂત્રરુચિને કહે છે—“ જો ” ઇત્યાદિ.

અન્વયાર્થ—જે સુત્તમહિજ્જંતો-સૂત્રમધીયાનઃ સૂત્રને ભણીને અંગેણ વહિરેણ વ સુણ-અજ્ઞેન વાહ્યેન વા શ્રુતેન એ ભણેલા અંગબાહ્ય અને અંગપ્રવિષ્ટ સૂત્ર દ્વારા સમ્મત્તં ઓગાહર્ડે-સમ્યક્ત્વમવગાહતે જીવાદિક તત્ત્વોંમાં શ્રદ્ધાઇચ્છિને પ્રાપ્ત કરે છે. સો સુત્તરુહિત્તિ નાયવ્વો-સ સૂત્રરુચિરિતિ જ્ઞાતવ્યઃ તેનું નામ રુચિ સમ્યક્ત્વ છે. ॥ ૨૧ ॥

टीका—‘ एगेण ’ इत्यादि ।

यस्तु एकेन जीवादिपदेन ज्ञातेन, अनेकानि पदानि=सप्तम्यर्थे द्वितीया, ‘ अनेकेषु=बहुषु पदेषु अजीवादिषु ’ इत्यर्थः, सम्यक्त्वं प्रसरति-सम्यक्त्वरूपः सन् प्रसरति, सम्यक्त्वम्-रुचिः, आत्मनि रुच्यभेदोपचारादात्मापि सम्यक्त्वमुच्यते रुचिरूपेणात्मनः प्रसरणात् तदभेदोपचारः । कस्मिन् क इव प्रसरति ?, उदके=जले तैलबिन्दुरिव यथा जलैकदेशगतोऽपि तैलबिन्दुः समग्रं जलं व्याप्नोति, तथा जीवादितत्त्वेषु तदेकदेशे कस्मिंश्चिदेकस्मिन् जीवे वाऽजीवे वा-अन्यस्मिन् वा तत्त्वे यस्य जीवस्य सम्यक्त्वमुत्पन्नं स जीवस्तथाविधक्षयोपशमादशेषतत्त्वे षुसम्यक्त्ववान् भवति । सः=एवं विधः, बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः । यथा हि बीजं क्रमेणानेकबीजानां जनकम्, एवं जीवस्य रुचिर्विषयभेदाद्भिन्नानां रुच्यन्तराणां जनकं भवतीति भावः ॥ २२ ॥

अब पांचवें बीजरुचि नामके सम्यक्त्वको कहते हैं—‘ एगेण ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(उदएव तैलबिन्दू-उदके इव तैलबिन्दुः) जलमें तैल बिन्दुकी तरह (एगेण-एकेन) एक पदके जानने मात्रसे (जो-यस्य) जिसकी (सम्मत्त-सम्यक्त्वम्) श्रद्धारूपरुचि तथाविध क्षयोपशमके वश (अणेगाइं पयाइं-अनेकेषु पदेषु) अनेक पदोंमें (प्रसरइ-प्रसरति) फैल जाती है (सो-सः) वह पुरुष (बीयरुइत्ति नायवो-बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः) बीजरुचि नामका सम्यक्त्ववाला है । जिस प्रकार जलमें प्रक्षिप्त तैलका बिंदु समग्र जलमें फैल जाता है उसी प्रकार जीव अथवा अजीव आदि एक पदार्थमें जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वही सम्यक्त्व अन्य पदार्थोंमें भी उस जीवको हो जावे तो इसका नाम बीजरुचि सम्यक्त्व है । जैसे बीज-क्रमशः अनेक बीजोंका जनक होता है इसी प्रकार यह जीवकी रुचि विषयभेदसे भिन्न रुच्यन्तरोंकी जनक होती है ॥ २२ ॥

हुवे पांचवीं बीजरुचि नामना सम्यक्त्वने उडे छे—“ एगेण ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—उदएव तैलबिन्दू-उदके इव तैलबिन्दुः ऋणमां तैल बिन्दुनी माइउ एगेण-एकेन अेउ पदना ऋणुवा मात्रथी जो-यस्य ऋणी सम्मत्त-सम्यक्त्वम् श्रद्धाइप इत्थि तथाविध क्षयोपशमना वश अणेगाइं पयाइं-अनेकेनि पदानि अनेउ पदोमां प्रसरइ-प्रसरति इलाय ऋय छे. सो-सः ते पुरुष बीयरुइत्ति नायवो-बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः बीजरुचि नामना सम्यक्त्ववाणे। छे. ऋे प्रमाणे ऋणमां पडेलुं तैलनुं बिंदु समग्र ऋणमां इलाय ऋय छे. अेव प्रमाणे अेव अथवा अेव आदि अेउ पदार्थमां ऋे अेवने सम्यक्त्व उत्पन्न थाय छे तेव सम्यक्त्व अन्य पदार्थमां पणु ते अेवने थय ऋय तो तेनुं नाम बीजरुचि सम्यक्त्व छे ऋेम बीज क्रमशः अनेउ बीजेने उत्पन्न करनार अने छे अेव प्रमाणे आ अेवनी इत्थि विषय भेदथी भिन्न इत्थि अंतरनी उत्पादक अने छे ॥ २२ ॥

षष्ठमभिगमरुचिमाह—

मूलम्—सो होइं अभिगमरुई, सुयनाणं जेणं अत्थओ दिट्ठं ।

एक्कारस अंगाइं, पइण्णंगं दिट्ठिवाओ यं ॥२३॥

छाया—स भवति अभिगमरुचिः, श्रुतज्ञान येनार्थतो दृष्टम् ।

एकादशाङ्गानि, प्रकीर्णकं दृष्टिवादश्च ॥ २३ ॥

टीका—‘सो होइ’ इत्यादि ।

स अभिगमरुचि भवति, येन श्रुतज्ञानम् अर्थतो दृष्टम् । किं तत् श्रुतज्ञान-मित्याशङ्क्याह—‘एक्कारसअंगाइं’ इत्यादि । एकादशअङ्गानि—आचाराङ्गादीनि, प्रकीर्णकम्=प्रकीर्णकानि—उत्तराध्ययनादीनि, ‘पइण्णंगं’ इत्यत्रैकवचनं जातिविवक्षया । तथा—दृष्टिवादः—द्वादशमङ्गम्, च शब्दादुपाङ्गानि च—औपपातिकादीनि ॥ २३ ॥

सप्तमं विस्ताररुचिमाह—

मूलम्—दुव्वाणं सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जसंस उवल्लद्धा ।

सव्वाहिं नयविहिहियं, वित्थाररुइत्ति नायव्वो ॥२४॥

छाया—द्रव्याणां सर्वभावाः, सर्वप्रमाणै र्यस्योपलब्धाः ।

सर्वैर्नयविधिभिश्च, स विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२४॥

अब ‘छठे अभिगम रुचि सम्यक्तत्वको कहते हैं—‘सो होइ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जेणं-येन)जिसने(एक्कारस अंगाइं-एकादशाङ्गानि)आचाराङ्गादि एकादश अंगोंको (पइण्णंगं-प्रकीर्णकम्) उत्तराध्ययन आदिक प्रकीर्णकों को तथा (दिट्ठिवाओ-दृष्टिवादः) दृष्टिवाद बारहवे अंगको तथा (य-च) च शब्दसे औपपातिक आदि उपांगोंको इस प्रकारके (सुयनाणं-श्रुतज्ञानम्) श्रुतज्ञानको (अत्थओ दिट्ठं-अर्थतः दृष्टम्) अर्थमे देखा है—पढा है—उससे जो तत्त्वोंमें रुचि होती है उसका नाम अभिगमरुचि सम्यक्तत्व है ॥२३॥

हुवे छठा अभिगम रुचिने उहे छे—“सो होइ” इत्यादि

अन्वयार्थ—जेणे एक्कारसअंगाइं-एकादशाङ्गानि आचारांग आदि एकादश अंगोंने पइण्णंगं-प्रकीर्णकम् उत्तराध्ययन आदि प्रकीर्णकोंने तथा दिट्ठिवाओ-दृष्टिवादः दृष्टिवाद य-च य शब्दथी आरमा अगने तथा औपपातिक आदि उपांगोंने आवी रीते सुयनाणं-श्रुतज्ञानम् श्रुतज्ञानने अत्थओ दिट्ठं-अर्थतः दृष्टम् अर्थतः पढेले छे.

थी जे तत्त्वोमां इत्थिथाय छे तेनुं नाम अभिगमरुचि सम्यक्तत्व छे ॥२३॥

टीका—‘द्व्वाणं’ इत्यादि ।

द्रव्याणां=धर्मास्तिकायादीनां, सर्वभावाः=एकत्वपृथक्त्वादिसमस्तपर्यायाः, तत्र-एकत्वम्—“धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे इत्यादि, पृथक्त्वम्—“धम्मत्थिकायस्स पएसा” इत्यादि, ते सर्वप्रमाणैः=प्रत्यक्षादिभिः सर्वैः प्रमाणैः, तथा-सर्वैर्नयविधिभिः=नैगमादिभिर्नयभेदैश्च यस्योपलब्धाः, प्रत्यक्षादीनां मध्ये यत्र यस्य व्यापारस्तेनैव प्रमाणेन ज्ञाता भवन्ति, स विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ २४ ॥

अष्टमं क्रियारुचिमाह—

मूलम्—दंसणं नाण चरित्ते, तव-विणंए सच्च-समिइ-गुत्तीसु ।

जो किरिया भावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥२५॥

अब सातवें विस्ताररुचि सम्यक्त्वको कहते हैं—‘द्व्वाणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(द्व्वाणं सव्वभावा-द्रव्याणां सर्वभावाः) धर्मास्तिकायादि-द्रव्योकी एकत्व पृथक्त्व आदि समस्त पर्यायें उसमें एकत्व अर्थात् एक-वचनरूप, जैसे—“धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे” इत्यादि । तथा पृथक्त्व अर्थात् बहुवचनरूप, जैसे—“धम्मत्थिकायस्स पएसा” इत्यादि । इस प्रकार सर्वपर्याये समस्तप्रमाणों द्वारा तथा (सव्वहिं नयविहिहि य-सर्वैर्नयविधिभिश्च) समस्त नैगमादिनयों द्वारा (जस्स उवलद्धा-यस्य उपलब्धाः) जिसमें ज्ञात होती हैं उसका नाम (वित्थाररुइत्तिनायव्वो-विस्ताररुचिरितिज्ञातव्यः) विस्ताररुचि है ।

जो द्रव्य जिस प्रमाण आदिके द्वारा तथा नैगमादि नयों द्वारा ज्ञात होनेके योग्य हैं उन्हें उसी प्रमाण आदि द्वारा जानना इसका नाम विस्ताररुचि है ॥ २४ ॥

हुवे सातमी विस्ताररुचि सम्यक्त्वने उडे छे—“द्व्वाणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—द्व्वाणं सव्वभावा-द्रव्याणां सर्वभावाः धर्मास्तिकायादि द्रव्योनी एकत्व, पृथक्त्व आदि समस्तपर्याये। तेमां एकत्व अर्थात् एकवचन नेम डे—‘धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे’ इत्यादि. पृथक्त्व अर्थात् बहुवचनरूप नेम ‘धम्मत्थिकायस्स पएसा’ आदी रीते समस्त पर्याये। समस्त प्रमाणे। द्वारा तथा सव्वप्रमाणेहिं-सर्व-प्रमाणैः समस्त प्रमाणे। थी तथा सव्वहिं नयविहिहिय-सर्वैर्नयविधिभिश्च समस्त नैगमादि नये। द्वारा जस्स उवलद्धा-यस्य उपलब्धाः नेनामां देप्पाय छे अणुं नाम वित्थाररुइत्ति नायव्वो-विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्यः विस्तार रुचि छे.

ने द्रव्य ने प्रमाण आदि द्वारा तथा नैगम आदि नये। द्वारा ज्ञात थवाने योग्य छे तेने अणु प्रमाण आदि द्वारा अणुपुं तेनुं नाम विस्ताररुचि छे ॥२४॥

छाया—दर्शनज्ञानचारित्र्ये, तपो विनये सत्य-समिति-गुप्तिषु ।

यः क्रियाभावरुचिः, स खलु क्रियारुचिर्नाम ॥ २५ ॥

टीका—‘दंसणनाणचरित्ते’ इत्यादि ।

शब्दार्थः प्रसिद्धः । दर्शनाद्याचारानुष्ठाने यस्य क्रियातो भावतश्च रुचिरस्ति स खलु क्रियारुचिर्नाम-क्रियारुचिरिति मन्तव्यः ॥ २५ ॥

नवमं-संक्षेपरुचिमाह—

मूलम्—अणभिग्गहियकुदिट्ठी, संखेवरुईत्ति होईं नायठ्वो ।

अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहियो थं सेसेसु ॥२६॥

छाया—अनभिगृहीतकुदृष्टिः संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः ।

अविशारदः प्रवचने, अनभिगृहीतश्च शेषेषु ॥ २६ ॥

टीका—‘अणभिग्गहियकुदिट्ठी’ इत्यादि ।

यस्तु—अनभिगृहीतकुदृष्टिः=अनभिगृहीता-अनङ्गीकृता, कुदृष्टिः-सौगत-मतादिरूपा, येन स तथा, प्रवचने=सर्वज्ञशासने, अविशारदः=अल्पनिपुणः, शेषेषु

अब आठवें क्रिया रुचि सम्यक्तत्वको कहते हैं—‘दंसण’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(दंसणनाणचरित्ते-दर्शनज्ञानचारित्र्ये)दर्शन, ज्ञान चारित्र्यमें, (तवविणए सच्चसमिइगुत्तीसु-तपो विनये सत्यसमितिगुप्तिषु) तप, विनय, सत्य, समिति एवं गुप्तियोंमें (जो-यः) जिस जीवको (क्रिया भावरुई-क्रिया भावरुचिः) क्रिया और भावसे रुचि होती है (सो खलु क्रियारुईनाम-स खलु क्रिया रुचिर्नाम) वह निश्चय क्रियारुचि सम्यक्तव है ॥ २५ ॥

अब नौवें संक्षेपरुचि सम्यक्तत्वको कहते हैं—‘अणभिग्गहिय०’ इत्यादि ।

(अणभिग्गहिय कुदिट्ठी-अनभिगृहीतकुदृष्टिः) सौगतादिक मत

हुवे आठमा क्रियाइपी सम्यक्तत्वेने उडे छे—“दंसण” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—दंसणनाणचरित्ते-दर्शनज्ञानचारित्र्ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमां, तवविणए सच्च समिइगुत्तीसु-तपो विनये सत्य समितिगुप्तिषु तप, विनय, सत्य, समिति अने गुप्तियोंमां जो-यः ने भवने क्रिया भावरुई-क्रियाभावरुचिः क्रिया अने भावथी इत्थि थाय छे ते सा खलु क्रियारुई नाम-स खलु क्रियारुचिर्नाम ते निश्चय क्रियाइत्थि सम्यक्तत्व छे. ॥ २५ ॥

हुवे नवमा संक्षेप इत्थि सम्यक्तत्वेने उडे छे.—“अणभिग्गहिय०” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अणभिग्गहिय कुदिट्ठी-अनभिगृहीत कुदृष्टिः सौगतादिक मतइय

—कपिलादिप्रणीतप्रवचनेषु अनभिगृहीतः—अनभिज्ञश्च, स संक्षेपरुचिरिति ज्ञातव्यो भवति । अयं भावः—यस्त्वेवं भूतः स संक्षेपेणैव चिलातीपुत्रवत् प्रशमादिपदत्रयेण तत्त्वरुचिं प्राप्नोति, स संक्षेपरुचिरुच्यत इति ॥ २६ ॥

दशमं—धर्मरुचिमाह—

मूलम्—जो अत्थिकायधम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।

सद्दहइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुइत्ति नायव्वो ॥२७॥

छाया—योऽस्तिकायधर्मं, श्रुतधर्मं खलु चारित्रधर्मं च ।

श्रद्धधाति जिनाभिहितं, स धर्मरुचिर्ज्ञातव्यः ॥ २७ ॥

टीका—“ जो अत्थिकायधम्मं ” इत्यादि ।

यः खलु जिनाभिहितं=तीर्थकरोक्तम्, अस्तिकायधर्मम्=अस्तिकायानां-धर्मादीनां धर्मः-गत्युपप्लव्भादिस्तं, श्रुतधर्मम्=अङ्गप्रविष्टानङ्गप्रविष्टभेदेन द्विविधमागमं,

रूपं कुदृष्टिं जिसने अंगीकार नहीं की है परन्तु (अविस्मारो पवयणे—अविशारदः प्रवचने) सर्वज्ञ शासनोंमें जो अल्पकुशल है—थोडा जानकार है जो (सेसेसु अणभिग्गहिओ-शेषेषु अनभिगृहीतः) कपिलादि प्रणीत प्रवचनोंमें अनभिगृहीत अर्थात् उनके तत्त्वोंको नहीं ग्रहण किया है ऐसे व्यक्तिकी तत्त्वरुचिका नाम (संखेवरुइत्ति होइ नायव्वो—संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः) संक्षेपरुचि सम्यक्त्व है । जो व्यक्ति कपिलादिक प्रणीत सिद्धान्तोंका जानकार नहीं है वह चिलाती पुत्रकी तरह प्रशमादि पदत्रयसे तत्त्वरुचिको प्राप्त कर लेता है । इसीका नाम संक्षेपरुचि है ॥२६॥

अब दसवें धर्मरुचि सम्यक्त्वको कहते हैं—‘जो’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(जो-यः) जो मनुष्य (जिणाभिहियं-जिनाभिहितम्) तीर्थकरो द्वारा कथित (अत्थिकायधम्मं-अस्तिकायधर्मम्) धर्मादिक द्रव्योंके धर्मकी

कुदृष्टिं जेणे अंगिकार करेन नथी अविस्मारो पवयणे—अविशारदः प्रवचनेः परंतु सर्वज्ञशासनां जे अकुशल थोडुं जाणुकार छे. सेसेसु अणभिग्गहिओ-शेषेषु अनभिगृहीतः जे कपिलादि प्रणीत प्रवचनेनां अनभिगृहीत जेवी व्यक्तिनी तत्त्वज्ञानं नाम संखेवरुइत्ति होइ नायव्वो—संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः संक्षेपरुचि सम्यक्त्व छे. जे व्यक्ति कपिलादि प्रणीत सिद्धान्तोना जाणुकार नथी ते चिलातीपुत्रनी भाइक प्रशमादिपदत्रयथी तत्त्वज्ञाने प्राप्त करी ले छे. आनु नाम संक्षेपरुचि छे. ॥ २६ ॥

दुवे दशमा धर्मज्ञाने सम्यक्त्वने कडे छे—“ जो ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—जे मनुष्य जिणाभिहियं-जिनाभिहितं तीर्थकरो द्वारा कथित अत्थिकायधम्मं-अस्तिकायधर्मं धर्मादिक द्रव्योना धर्मनी गति आदिनां उदा-

चारित्रधर्म-सामायिकादि वा, श्रद्धधाति । इह च शब्दो वार्थकः । स धर्मरुचिः= धर्मेषु-पर्यायेषु, धर्मे वा-श्रुतधर्मादौ रुचि र्यस्य स तथेति ज्ञातव्यः ॥ २७ ॥

अयं सम्यक्त्ववानिति कथं ज्ञायते इत्याशङ्क्याह—

मूलम्—परमार्थसंस्तवो वा, सुदृष्ट परमार्थसेवणं वा वि ।

वावन्नकुदंसणवज्जणा यं, संमत्तसद्दहणा ॥२८॥

छाया—परमार्थसंस्तवो वा, सुदृष्टपरमार्थसेवनं चाऽपि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च, सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥ २८ ॥

टीका—‘ परमार्थ संस्तवो वा ’ इत्यादि ।

परमार्थसंस्तवः=परमाः तात्त्विका वस्तुरूपा ये अर्थाः—जीवादयः पदार्थास्तेषां संस्तवः—गुणकीर्तनं, यद्वा—पुनः पुनर्भाविनाजनितः परिचयः १, वा शब्दः समुच्चये, अपि च—सुदृष्टपरमार्थसेवनं=सुदृष्ट दृष्टाः—उपलब्धाः, परमार्थाः—जीवादयो यैस्ते

गति आदिमें उदासीन रूपसे सहायता करने आदि स्वभावकी—तथा (सुयधम्मं खलु—श्रुतधर्मं खलु) श्रुतधर्मको, अंगप्रविष्टके भेदसे दो प्रकार के आगमकी तथा (चरित्तधम्मं च—चारित्रधर्मं च) सामायिक आदि चारित्र धर्मकी(सद्दहइ—श्रद्धधाति) श्रद्धा करताहै (स धम्मरुचि नायव्वो-स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्यः) उस व्यक्तिकी उस तत्त्वर्चिका नाम धर्मरुचि है ॥ २७ ॥

‘ इस अमुक प्राणीमें सम्यक्त्व है ’ यह कैसे जाना जाता है इसके लिये सूत्रकार कहते हैं—‘ परमार्थे ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(परमार्थसंस्तवो वा-परमार्थसंस्तवो वा)तात्त्विक जीवादिक-पदार्थोंका संस्तव-गुणोत्कीर्तन करना १, (सुदृष्टपरमार्थसेवणं—सुदृष्ट परमार्थ

सिन इपथी सहायता करवा आदि स्वभावना सुयधम्मं खलु—श्रुतधर्मं खलु तथा श्रुत धर्मने अंग प्रविष्ट अनंग प्रविष्टना लेदथी ये प्रकारना आगमनी तथा चरित्तधम्मं च—चारित्रधर्मं च सामायिक आदि चारित्र धर्मनी सद्दहइ—श्रद्धधाति श्रद्धा करे छे ते व्यक्तिनी ये तत्व इत्थिनुं नाम धर्मइत्थि छे. ॥ २७ ॥

‘ आ अमुक प्राणीमां सम्यक्त्व छे ये कथं रीते ज्ञायी शक्य छे येने भाटे सूत्रकार कहे छे—“ परमार्थे ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—परमार्थसंस्तवो वा-परमार्थसंस्तवो वा तात्त्विक जीवादिक पदार्थानुं
गुणगान गावा (१) सुदृष्टपरमार्थसेवण-सुदृष्टपरमार्थसेवनम् सारी

सुदृष्टपरमार्थाः—आचार्यादयस्तेषां सेवनं—पर्युपासनम् २, 'वा' इत्यनुक्तसमुच्चयार्थकः, यथाशक्ति तद्वैयावृत्ये प्रवृत्तिश्चेत्यर्थः, अपि च—व्यापन्नकुदर्शनवर्जनम्—इह दर्शन शब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते, ततो व्यापन्नदर्शनाः कुदर्शना इति पदद्वयं बोध्यम्, व्यापन्न—विनष्टं दर्शनं येषां ते व्यापन्नदर्शनाः ये सम्यक्त्वं लब्ध्वाऽपि तथाविध-कर्मोदयाद् वान्तं ते, तथा कुत्सितं दर्शनं येषां ते कुदर्शनाः शाक्यादयस्तेषां च वर्जनं परिहार, व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च ३ 'व्यापन्नकुदर्शनसंगात् सम्यक्त्वमालिन्ध्यं माभूदित्यभिप्रायेण तत्संगवर्जनमितिभावः । सम्यक्त्वश्रद्धानं—सम्यक्त्वं श्रद्धीयते अस्तीति प्रतिपद्यतेऽनेनेति सम्यक्त्वश्रद्धानं, परमार्थसंस्तवादिकं प्रत्येकं सम्यक्त्व-सत्तायाः प्रतिबोधकमित्यर्थः । एभिलिङ्गैः सम्यक्त्वं श्रद्धीयते इतिभावः ॥२८॥

इत्थं सम्यक्त्वस्य लिङ्गान्यभिधाय सम्प्रति तस्यैव माहात्म्यमाह—

मूलम्—नरिथं चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उं भईयव्वं ।

सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं पुंठवं वं सम्मत्तं ॥२९॥

सेवनम्) अच्छी तरहसे जीवादिकरूप परमार्थोंके देखनेवाले आचार्यादि-कोंकी भावपूर्वक सेवा करना—उनकी शक्तनुसार वैयावृत्ति करना, तथा जिन्होंने (वावन्नकुदंसणावज्जणा य—व्यापन्नकुदर्शनवर्जना च) सम्यक्त्व-प्राप्त कर वसित कर दिया है ऐसे व्यापन्न—नष्ट दर्शनवाले व्यक्तियोंका संसर्ग छोड़ना अर्थात् समकित को जिसने वसन किया हो उसका संसर्ग छोड़ना ३ तथा शाक्यादिक कुदृष्टियोंका परिहार करना ४, इन चिह्नोंसे जीवमें(सम्मत्तसद्वहण—सम्यक्त्वश्रद्धानम्)सम्यक्त्वका सद्भाव ख्यापित होता है। व्यापन्न एवं कुदर्शनोंका परिहार इसलिये कहा गया है कि इनके संगसे सम्यक्त्व मलिन हो जाता है। अतः वह मलिन न हो सके इसलिये इनका परिहार ही श्रेयस्कर है ॥२८॥

रीते अवादिक् इय परमार्थाने नेवावाणा आचार्यादिकेनी भावपूर्वक सेवा करवी तेमनी शक्यता मुञ्ज वैयावृत्ति करवी, (२) तथा नेमणे वावणकुदंसणावज्ज-णाय—व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च सम्यक्त्वने प्राप्त करीने तेने पाछुं छोडी दीधेल छे नेवी व्यापन्न—नष्ट दर्शनवाणी व्यक्तिने संसर्ग छोडवे। (३) तथा शाक्यादिक कुदृष्टियेनी संगत न करवी (४) आवा जिन्डोथी अणमां सम्मत्तसद्वहणा—सम्यक्त्वश्रद्धानम् सम्यक्त्वने सद्वभाव अ्यापित थाय छे. व्यापन्न अने कुदर्शनेने त्याग ने माटे अताववाभां आवेल छे के, तेना संगथी सम्यक्त्व मलिन थई जय छे. आथी ने मलिन न अने आ माटे नेवा-नेने त्याग श्रेयस्कर छे. ॥ २८ ॥

छाया—नास्ति चारित्रं सम्यक्त्वे विहीनं, दर्शने तु भक्तव्यम् ।

सम्यक्त्वचारित्रे, युगपत् पूर्व वा सम्यक्त्वम् ॥२९॥

टीका—' नत्थि चरित्तं ' इत्यादि ।

चारित्रं सम्यक्त्वविहीनं नास्ति, उपलक्षणत्वान्नासीत् न भविष्यति च ।

अयं भावः यावत् सम्यक्त्वप्राप्तिर्न स्यात् तावद्भावचारित्रं न स्यादिति ।

दर्शने=सम्यक्त्वे तु सति भक्तव्यम्=चारित्रं भवति वा, न वा भवति । अतः किम् ?

इत्याशङ्क्याह—' सम्मत्तचरित्ताइ ' इत्यादि । सम्यक्त्वचारित्रे युगपत्=एकस्मिन्-

काले समुत्पद्येते इति शेषः । पूर्व वा=चारित्रोत्पत्तेः प्रागपि वा सम्यक्त्वमुत्पद्यते ।

यदा युगपदुत्पत्तिस्तदा तयोः सह भावः, यदा तु पूर्व सम्यक्त्वं तदा तत्र चारित्रं

भाज्यमिति भावः ॥ २९ ॥

इस प्रकार सम्यक्त्वके चिह्नोको प्रगट कर अब सूत्रकार उसके माहात्म्यको कहते हैं—'नत्थिचरित्तं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सम्मत्तविहूणं चरित्तं नत्थि—सम्यक्त्वविहीनं चारित्रं नास्ति) सम्यक्त्वसे रहित सम्यक्चारित्र न हुआ है न होगा, और न होता है ।

अर्थात् जबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक भाव चारित्र भी नहीं होता है । भाव चारित्रके होने पर नियमतः सम्यक्त्वका सद्भाव

माना गया है । परन्तु (दंसणे उ भइयव्वं—दर्शने तु भक्तव्यम्) सम्यक्त्वके होने पर ऐसा नियम नहीं है कि चारित्र अवश्य होवे ही—होवे भी और

नहीं भी होवे । (सम्मत्तचरित्ताइं जुगवं—सम्यक्त्व चारित्रे युगपत्) जब ये दोनों एक कालमें उत्पन्न होते हैं तब इनका सहभाव माना जाता है ।

परन्तु (पुव्वं व सम्मत्तं—पूर्व वा सम्यक्त्वम्) जिस समय पहिले सम्यक्त्व

आ प्रमाणे सम्यक्त्वनां चिन्होने प्रगट करी हुवे सूत्रकार तेना माहात्म्यने अतावे छे—“ नत्थि चरित्तं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सम्मत्त विहूणं चरित्तं नत्थि—सम्यक्त्वविहीनं चारित्रं नास्ति सम्यक्त्वथी रहित सम्यक् चारित्र न थयेद डोय न थवानुं डोय अने न तो थाय छे-

अर्थात् ज्या सुधी सम्यक्त्वनी प्राप्ति थती नथी त्यां सुधी भावचारित्र पण थतुं नथी. भावचारित्रना थवाथी नियमतः सम्यक्त्वनेो सहभाव मानवामां आवेद छे. परंतु दंसणे उ भइयव्वं—दर्शने तु भक्तव्यम् सम्यक्त्वना डोवाथी

अथेो नियम नथी डे चारित्र अवश्य डोय न—डोय पण अने न पण डोय. सम्मतचरित्ताइं जुगव—सम्यक्त्वचारित्रे युगपत् ज्यारे अे अने अेक काणमां

उत्पन्न थाय छे त्यारे अेनेो सहभाव मानवामां आवे छे. परंतु पुव्वं व सम्मत्तं—पूर्व

अन्यच्च—

मूलम्—नादंसणिसस नाणं, नाणेण विणा न होंति चरणगुणा ।

अगुणिसस नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वणं ॥३०॥

छाया—नादर्शनिनो ज्ञानं, ज्ञानेन विना न भवन्ति चरणगुणाः ।

अगुणिनो नास्ति मोक्षः, नास्ति अमोक्षस्य निर्वाणं ॥ ३० ॥

टीका—‘नादंसणिसस’ इत्यादि—

अदर्शनिनः=सम्यक्त्वरहितस्य ज्ञानं=सम्यग्ज्ञानं न भवति, ज्ञानेन सम्यग्-
ज्ञानेन विना चरणगुणाः=चरणं-व्रतादि, गुणाः-पिण्डविशुद्ध्यादयश्च न भवन्ति,
अगुणिनः=गुणरहितस्य चरणरहितस्य चेत्यर्थः, गुणानां चरणाविनाभावित्वात् ।

हो जाता है उस समय उस आत्मामें चारित्र भाज्य कहा गया है
अर्थात् चारित्र हो या न भी हो ॥२९॥

फिर भी सम्यक्त्वके माहात्म्यको कहते हैं—‘नादंसणिसस’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अदंसणिसस नाणं न-अदर्शनिनो ज्ञानं न) सम्यक्त्वसे
रहित जो जीव है उसका ज्ञान सम्यक्ज्ञान नहीं माना गया है । तथा(नाणेण
विणा चरणगुणा नहोंति-ज्ञानेन विना चरणगुणा न भवन्ति) सम्यक् ज्ञानके
विना चरण-व्रतादिक, तथा गुण-पिण्डविशुद्धि आदि नहीं होते हैं ।
(अगुणिसस मोक्खो नत्थि-अगुणिनो मोक्षो नास्ति) अगुणीके-गुण एवं
चारित्रसे विहीन मनुष्यको सकलकर्मक्षयरूप मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है ।
गुणोंको चारित्रविनाभावी कहा गया है । इसलिये “अगुणी” इस
पदसे “चारित्र रहित” का भी ग्रहण हुआ है । (अमोक्खस्स निव्वणं-

वा-सम्यक्त्वम् णे वण्णते पडेत्तां सम्यक्त्वथर्ध णय छे. अे वण्णते अे आत्तामां
आरित्र, आरित्रलाण्य णताववामां आवेत्त छे. अर्थात् आरित्र डो डे न पणु डो. ॥२९॥

इरीथी सम्यक्त्वना महात्म्यने डडे छे—“नादंसणिसस” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अदंसणिसस नाणं न-अदर्शनिनो ज्ञानं न सम्यक्त्वथी रडित
णे णव छे. अेमनुं ज्ञान सम्यक् ज्ञान मानवामां आवेत्त नथी. तथा
नाणेण विणा चरणगुणा न होंति-ज्ञानेन विना चरणगुणा न भवन्ति सम्यक् ज्ञानना
वणर थरणु-व्रतादिक, तथा गुणु-पिण्ड विशुद्धि आदि थतां नथी. अगुणिसस
मोक्खो नत्थि-अगुणिनो मोक्षो नास्ति अगुणिने-गुणु अने आरित्रथी विहीन
मनुष्यने सकल कर्मक्षयरूप मुक्तिकी प्राप्ति थती नथी. गुणुने आरित्र विना लावी
णताववामां आवेत्त छे. आभाटे “अगुणि” आ पदथी “आरित्र रडित” नु

मोक्षः सकलकर्मक्षयरूपः, नास्ति=न भवति । अमोक्षस्य=अक्षपितकर्मणः निर्वाणं=सिद्धिगतिः, नास्ति न भवति ।

तदत्र पूर्वसूत्रेण मोक्षहेतोश्चारित्रस्य सम्यक्त्वाऽभाव एव भवनं तन्माहात्म्यमुक्तम्, अनेन तु सूत्रेण सम्यक्त्वाभावे उत्तरोत्तर गुणा न भवन्तीति, प्रतिबोधितम् ॥३०॥

सम्यक्त्वस्याष्टविधाचारान् प्राह—

मूलम्—निस्संकियं निष्कंखिय, निर्विचिगिच्छा अमूढद्विष्टीयं ।

उपवृह—थिरीकरणे, वच्छंल्ल—प्रभावणे अट्ट ॥३१॥

छाया—निःशङ्कितं निष्काङ्कितं, निर्विचिकित्सम् अमूढदृष्टिश्च ।

उपवृहार्थास्थिरीकरणे, वात्सल्य प्रभावने अष्ट ॥ ३१ ॥

टीका—' निस्संकिय ' इत्यादि ।

निःशङ्कितं=शङ्कितं-शङ्कनं देशतः सर्वतश्च शङ्कारूपं, तद्भावो निःशङ्कितम् १, तथा — निष्काङ्कितं = काङ्कितं काङ्क्षणं, अन्यान्यदर्शनाभिलापरूपं तद्भावो

नत्थि—अमोक्षस्य निर्वाणं नास्ति) जबतक सकलकर्मों का नाश नहीं होता है तबतक उस अमोक्ष-अमुक्त जीवको सिद्धिगति का लाभ नहीं होता है ।

पूर्व सूत्र द्वारा सूत्रकारने मोक्षके हेतु भूत चारित्रका सम्यक्त्वके सद्भावमें ही सद्भाव कहा है यही सम्यक्त्वका माहात्म्य है । तथा इस सूत्र द्वारा सम्यक्त्वके अभावमें उत्तरोत्तर गुण नहीं होते हैं यह कहा है ॥३०॥

अब सम्यक्त्वके आठ आचारोंको सूत्रकार कहते हैं—
'निस्संकिय' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—निःशङ्कित १, निष्काङ्कित २, निर्विचिकित्सा ३, अमूढदृष्टि ४, उपवृह ५, स्थिरीकरण ६, वात्सल्य ७, एवं प्रभावना ८, ये आठ आचार हैं ।
(निस्संकियं—निःशङ्कितम्) जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्त्वोंमें एकदेश अथवा

पणु अडणु थयेल छे. अमोक्षस्स निव्वाण नत्थि—अमोक्षस्य निर्वाण नास्ति न्या सुधी सधणा उमेनो नाश थतो नथी त्यां सुधी ये अमुक्त एवने सिद्ध गतिनो लाभ थतो नथी.

आगला सूत्र द्वारा सूत्रकारे मोक्षना हेतुभूत चारित्रने सम्यक्त्वना सद्भावमां न सद्भाव अतावेल छे. आन सम्यक्त्वनुं महात्म्य छे. तथा आ सूत्र द्वारा सम्यक्त्वना अभावमां उत्तरोत्तर गुणु डोता नथी ये अतावेल छे. ॥३०॥

इवे सम्यक्त्वना आठ आचारने सूत्रकार अतावे छे—“निस्संकिय” इत्यादि.

अन्वयार्थ—निःशङ्कित, १ निष्काङ्कित, २ निर्विचिकित्सा, ३ अमूढदृष्टि, ४ उपवृह, ५ स्थिरीकरण, ६ वात्सल्य, ७ अने प्रभावना, ८ आ आठ आठ छे. निस्संकिय—निःशङ्कितं जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्त्वोमां एकदेश अथवा

निष्काङ्क्षितं२, ' निस्संकिय ' ' निकंखिय ' इत्युभयत्रानुस्वारलोपः आर्षत्वात् । निर्विचिकित्सं=विचिकित्सा फलं प्रति संदेहः, किमेतावतामहतस्तप-संयमाराधन क्लेशस्य फलं स्यान्नवा ' इति तदभावो निर्विचिकित्सम्, तथा-अमूढदृष्टिः= अमूढा-मोहरहिता कुतीर्थिदर्शनं बहुजनमान्यमस्ति, तस्मादस्मदर्शनं निन्द्यमिति मोहाभावात्, तादृशी दृष्टिः-अनिन्द्यं श्रेयमस्मदर्शनमिति, बुद्धिरूपा सा च । अयमान्तरश्चतुर्विध आचारः प्रदर्शितः, अथः बाह्यमाचार माह--' उववूह' इत्यादि ।

उपबृंह्यास्थिरीकरणे = उपबृंह्या - दर्शनादिगुणवतां प्रशंसनेन तत्तद्गुणवर्धनं, स्थिरीकरणं-स्वीकृतधर्मानुष्ठानं प्रति सीदतां स्थैर्यापादनं, तयोर्द्वन्द्वसमासः ।

सर्वदेशसे शंका नहीं करनी शंकितवृत्ति नहीं रखना-इसका नाम निःशंकित है १ । (निकांखिय-निष्काङ्क्षितम्) अन्यर दर्शनोंकी अभिलाषा-रूप कांक्षा का त्याग करना निष्कांक्षित है २ । (निर्विचिकित्सा-निर्विचिकित्सा) फलके प्रति संदेह करना जैसे यह विचारना कि 'क्या इतनीबड़ी भारी तपस्या या संयमकी आराधना करनेरूप क्लेशका फल होगा या नहीं ?

यह विचिकित्सा है । इस प्रकारकी विचिकित्सा नहीं करना यह निर्विचिकित्सा है । ३ (अमूढ दिष्टी य-अमूढदृष्टिश्च) मोहरहित दृष्टिका नाम अमूढ दृष्टि है । 'कुतीर्थिक दर्शन बहुजनों द्वारा मान्य है इसलिये हमारा दर्शन निन्द्य है' इसका नाम मूढ दृष्टि है । इस तरहकी दृष्टिका अभाव अर्थात् 'हमारा दर्शन अनिन्द्य है अतः वह श्रेय है' ऐसी-बुद्धि का होना इसका नाम अमूढदृष्टि है ४ । इस प्रकार निःशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा एवं अमूढदृष्टि, ये चार अन्तरंग आचार हैं ।

सर्व देशमां शंका न करवी शंकित वृत्ति न राखवी. आनुं नाम निःशंकित छे १ निकंखिय-निष्काङ्क्षित णुदा णुदा दर्शनेनी अबिलाषाएप आकांक्षानो त्याग करवो निष्कांक्षित छे. २ निर्विचिकित्सा-निर्विचिकित्सा इणनी आणतंमां शंकाशिल थवुं. नेम अे विचारवुं के, शुं आटली लारे तपस्या अने संयमनी आराधना करवाएप कार्थनुं इण भणशे के नही ? आ विचिकित्सा ; छे. आ प्रमाणे विचिकित्सा न करवी अे निर्विचिकित्सा छे. ३ अमूढदिष्टीय-अमूढदृष्टिश्च मोह रहित दृष्टिनुं नाम अमूढ दृष्टि छे. "कुतीर्थीक दर्शन णुदुणनेो द्वारा मान्य छे. आ कारणे अमाइं दर्शन निन्द्य छे" आनुं नाम मूढदृष्टि छे. आ प्रकारनी दृष्टिनेो अभाव अर्थात् "अमाइं दर्शन अनिन्द्य छे आथी ते श्रद्धा वाणुं छे" आवी बुद्धिनुं थवुं तेनुं नाम अमूढदृष्टि छे. ४ आ प्रमाणे निःशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अने अमूढदृष्टि, अे चार अन्तरंग

वात्सल्यं-साधर्मिकजनस्य भक्तपानादिना उचित प्रतिपत्तिकरणं, तच्च प्रभावना च स्वतीर्थोन्नतिहेतु चेष्टासु प्रवर्तनं, वात्सल्यप्रभावने । अष्ट=अष्ट संख्यका एते दर्शनाचारा भवन्तीति शेषः । एतैरष्टभिराचारै सम्यक्त्वं पुष्टं भवति ।

एतच्च ज्ञानाचाराद्युपलक्षणम् । यद्वा-ज्ञानाचारं विहाय यद् दर्शनाचारमात्रं-भिधानं तद् दर्शनाचार एव मोक्षमार्गमूलमिति बोधनार्थम् ॥ ३१ ॥

शेष चार बाह्य आचार हैं, उनमें (उपबृंह-उपबृंहा) दर्शन आदि गुण विशिष्टोंकी प्रशंसा करनेसे उन २ गुणोंका बढ़ाना सो उपबृंहा है ५ । (स्थिरीकरणे-स्थिरीकरणम्) स्वीकृत धर्मानुष्ठानके प्रति शिथिल हुए व्यक्तियोंको उसी धर्मानुष्ठानमें पुनः स्थिर करना इसका नाम स्थिरीकरण है ६ । (वच्छल्लं-वात्सल्यम्) साधर्मिक जनोंका भक्तपान आदि द्वारा उचित आदर सत्कार करना वात्सल्य है ७ । (प्रभावणे-प्रभावना) जैन धर्मकी उन्नति होनेमें कारणभूत चेष्टाओंमें प्रवृत्ति करना प्रभावना है ८ । (अष्ट-अष्ट) ये आठ दर्शनके आधार हैं । इनसे सम्यक्त्व पुष्ट होता है । इन दर्शनके आचारोंके कथनसे ज्ञानाचारोंका भी कथन उपलक्षणसे जान लेना चाहिये अथवा सूत्रकारने जो यहां ज्ञानके आचार नहीं कहकर केवल सम्यक्त्वके ही आचारोंका कथन किया है उसका कारण दर्शनके आचार ही मोक्ष मार्गके मूल कारण हैं इस बातको कहना है ॥ ३१ ॥

आचार छे. भील्य चार बाह्य आचार छे, येनामां उपबृंह-उपबृंहा दर्शनादि गुण विशिष्टोनी प्रशंसा करवाथी ते ते गुणोने वधारवा ते उपबृंहा छे ५ योते थरकर -स्थिरीकरणम् स्वीकारेला धर्मअनुष्ठान तरक्ष शिथिल अनेल व्यक्तियोने ये धर्म अनुष्ठानमां इरीथी स्थिर करवा तेनु नाम स्थिरीकरण छे. ६ वच्छल्ल-वात्सल्यम् साधर्मिक जनोना भक्तपान आदि द्वारा उचित आदर सत्कार करवा ते वात्सल्य छे, ७ प्रभावण-प्रभावना जैन धर्मनी उन्नति थवांमां कारणभूत चेष्टाओमां प्रवृत्ति करवी ये प्रभावना छे. ८ आ अष्ट-अष्ट आठ दर्शनो आधार छे आनाथी सम्यक्त्व पुष्ट थाय छे आ दर्शनोना आचारोना कथनथी ज्ञानआचारोनुं यणु कथन उपलक्षणथी जणु लेवुं लेधये. अथवा सूत्रकारे अहीं ये ज्ञानो आचार न उडेतां इक्त सम्यक्त्वना ज आचारोनुं कथन करेद छे, येनुं कारण दर्शनना आचारज मोक्षमार्गमां मुख्य छे. आ वातने अताववानु छे. ॥ ३१ ॥

इत्थं ज्ञानं दर्शनं चेतिद्वयं मोक्षमार्गमुक्त्वा चारित्ररूपं मोक्षमार्गं प्रतिबोधयितुं तद्वेदमाह—

मूलम्—सामाह्यत्थं पढमं, छेदोवद्वावणं भवे विद्वयं ।

परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह संपरायं च ॥३२॥

छाया—सामायिक मत्र प्रथमं, छेदोपस्थापनं भवेद् द्वितीयम् ।

परिहारविशुद्धिकं, सूक्ष्मं तथा संपरायं च ॥ ३२ ॥

टीका—‘ सामाह्य ’ इत्यादि—

अत्र=चारित्रे, प्रथमं सामायिकं=समः=समत्व-समशब्दस्यात्र भाव प्रधान-निर्दिष्टत्वात्, तच्च - समन्वभारूपम् । रागद्वेषरहित-आत्मपरिणामः, सर्वेषु जीवेषु स्वात्मसास्यभावनरूपः तस्याऽऽयः प्राप्तः समायः प्रवर्धमानशरद्चन्द्र-

इस प्रकार दर्शन और ज्ञानको मोक्षमार्गरूप कहकर अब सूत्रकार चारित्ररूप मोक्षमार्ग कहते हैं—‘ सामाह्यत्थ ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अत्थ-अत्र)—यहां चारित्ररूप मोक्षमार्ग, सामायिक (पढमं सामाह्यं-प्रथमं सामायिकम्) पहला सामायिक १ (बीइयं छेदोवद्वावणं-द्वितीयं छेदोपस्थापनम्) दूसरा छेदोपस्थापनम् (परिहार विसुद्धीयं-परिहारविशुद्धिकम्) तीसरा परिहार विशुद्धिक, ३ तथा (सु हुम तरं संपरायं च-सूक्ष्मं तथा संपरायं च) चौथा सूक्ष्मसांपराय ४ इस प्रकार चार भेद-वाला है । सम शब्दका अर्थसमता है । समता समत्वभावरूप होती है । क्योंकि सम शब्द यहां भाव प्रधान रूपसे निर्दिष्ट हुआ है । रागद्वेषरहित आत्माका परिणाम कहो या समस्त जीवोंमें अपनी आत्माकी समान भावना कहो, ये सम शब्दके ही पर्यायवाची शब्द हैं । इस

आ प्रमाणे दर्शन अने ज्ञानने मोक्षमार्ग इप उडीने हुवे सूत्रकार चारित्ररूप मोक्ष मार्ग अतावे छे—“ सामाह्यत्थ ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—अत्थ-अत्र अही चारित्ररूप मोक्ष मार्ग पढमं सामाह्यं-प्रथमं सामायिकम् पडेले सामायिक, १ विद्वयं छेदोवद्वावणं-द्वितीयं छेदोपस्थापनम् छेदोपस्थापन, २ परिहारविसुद्धीयं-परिहारविशुद्धिकम् परिहार विशुद्धिक, ३ तथा सुहुमं तह संपरायं च-सूक्ष्मं तथा संपरायं च यैथुं सूक्ष्म सांपराय लेहवाणा छे सम शब्दने अर्थ समता छे समता समत्व भावरूप होय छे केमके, सम शब्द अही भाव प्रधान इपथी निर्दिष्ट थयेल छे रागद्वेषरहित आत्मानुं परिणाम उडे के, सधणा जीवोमां पोताना आत्मानी समलाना उडे, ये सम शब्दना व पर्याय वांथी शब्द छे. ये समने आय-लाभ ये छे समाय वृद्धि पामेला शरद पूणिमाना

કલાવત્ પ્રતિક્ષણવિલક્ષણજ્ઞાનાદિલામ્ઃ, સ પ્રયોજનમસ્ય સામાયિકમ્, સર્વસાવધ-
યોગપરિત્યાગઃ, इदं द्विधा - इत्वर, यावत्कथिक च । तत्रेत्वरं-भरतैरावतयोः
प्रथमचरमतीर्थकर तीर्थयोरुपस्थापनायां, तत्र-हि छेदोपस्थापनीयचारित्रभावेन
सामायिकव्यपदेशाभावात् । यावत्कथिकं च-तयोरेव मध्यमतीर्थकर तीर्थेषु महा-
विदेहेषु चोपस्थापनाया अभावेन तद्व्यपदेशस्य यावज्जीवमपि संभवात् ।

तथा-छेदोपस्थापनं-छेदः-सातिचारस्य साधोर्निरतिचारस्य वा शिष्यस्य गच्छा-
न्तरीयस्य वा तीर्थान्तरसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तरं प्रतिपद्यमानस्य पूर्वपर्याय व्यवच्छेद-
रूपः तेन युक्ता उपस्थापना महाव्रतारोपणा यत्र तच्छेदोपस्थापनं द्वितीयं भवेत् ।

સમકા આય-લાભ યહ હૈ સમાય । પ્રવર્ધમાન શારદચન્દ્ર કલાકી તરહ
પ્રતિક્ષણ વિલક્ષણ જ્ઞાનાદિકોંકા લાભ હી સમાય હૈ । યહ સમાય જિસકા
પ્રયોજન હૈ વહ સામાયિક હૈ । 'નિષ્કર્ષાર્થ' ઇસકા યહી હૈ કિ સર્વસાવધ
યોગોંકા પરિત્યાગ કરના યહી સામાયિક હૈ । યહ સામાયિક ઇત્વર
ઔર યાવત્કથિકે ભેદસે દો પ્રકારકા હૈ-સામાયિકકા પ્રથમ
ભેદ ભરત ઔર ઈરવત ક્ષેત્ર મેં પ્રથમ તીર્થકર ઔર ચરમ-
તીર્થકરકે તીર્થકાલ મેં હોતા હૈ, ક્યોં કિ વહાં છેદોપસ્થાપનીય-
ચારિત્રકે સદ્ભાવ હોનેસે 'સામાયિક' ઇસ પ્રકારકા વ્યપદેશ નહીં હોતા-
હૈ । યાવત્કથિક જો સામાયિકકા દૂસરા ભેદ હૈ વહ શેષ બાઈસ તીર્થ-
કરોંકે તીર્થકાલમેં ઇવં મહાવિદેહોંમેં છેદોપસ્થાપનાકા અભાવ હોનેસે
'સામાયિક' ઇસ તરહકા વ્યપદેશ સમ્પૂર્ણ જીવન તક ખી હોતા હૈ ।
સાતિચાર સાધુકી અથવા નિરતિચાર શિષ્યકી, યા ગચ્છાન્તરમેં રહનેવાલે
શિષ્યકી, અથવા તીર્થાન્તર સંબંધી શિષ્યકી, અથવા તીર્થાન્તરકો સ્વી-
કાર કરનેવાલે શિષ્યકી પૂર્વદીક્ષા પર્યાયકા છેદકર ફિર નયે સિરેસે

ચંદ્રની કળાની માફક પ્રતિક્ષણ વિલક્ષણ જ્ઞાનાદિકોનો લાભ જ સમાય છે. આ
સમાય જેનું પ્રયોજન છે તે સામાયિક છે, નિષ્કર્ષાર્થ આનો એ છે કે, સર્વ
સાવધયોગોનો પરિત્યાગ કરવો એ જ સામાયિક છે આ સામાયિક ઇત્વર અને
યાવત્કથિકના ભેદથી બે પ્રકારે છે સામાયિકને. પ્રથમ ભેદ ભરત અને ઈર-
વત ક્ષેત્રમાં પ્રથમ તીર્થ કર અને ચરમ તીર્થ કરના તીર્થ કાળમાં થાય છે.
કેમકે, ત્યાં છેદોપસ્થાપનિય ચારિત્રનો સદ્ભાવ હોવાથી "સામાયિક" આ
પ્રકારનો વ્યપદેશ થતો નથી. યાવત્કથિક જે સામાયિકનો બીજો ભેદ છે તે
બાકીના બાવીસ તીર્થ કરોના તીર્થકાળમાં અને મહા વિદેહોમાં છેદોપસ્થાપનાનો
અભાવ હોવાથી "સામાયિક" આ પ્રમાણેનો વ્યપદેશ સંપૂર્ણ જીવન સુધી
પણ થાય છે. સાતિચાર સાધુની અથવા નિરતિચાર શિષ્યની, અથવા ગચ્છા-
માં રહેવાવાળા શિષ્યની અથવા તીર્થાન્તર સંબંધી શિષ્યની, અથવા તીર્થા-

तथा—परिहारविशुद्धिकं=परिहरणं—परिहारस्तपोविशेषः, तेन कर्मनिर्जरा
रूपा विशुद्धिर्यस्मिश्चारित्रे तत् परिहारविशुद्धिकं चारित्रम् ।

एवं च तत्स्वरूपम्—नव मुनयः स्वगच्छतो निर्गत्य तीर्थकरसमीपे पूर्वं परिहार
विशुद्धिकं प्रतिपन्नस्य संयतस्य वा केवलिनो वा पार्श्वे इदं प्रतिपद्यन्ते। तेष्वेको भवति,
चत्वारस्तपः कुर्वन्ति, चत्वारस्तु तद्वैयावृत्यम् । तपश्च तेषां ग्रीष्मकाले जघन्य—
मध्यमो—त्कृष्टं चतुर्थं—षष्ठा—ष्टमरूपं, शीतकालेतु षष्ठाष्टमदशमरूपं, वर्षाकाले
चाष्टमदशमद्वादशरूपं भवति । ते च पारणकेषु वाचको वैयावृत्यकराश्च नित्य-

महाव्रतोंकी आरोपण करना इसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र है । इस
तरह यह निरतिचार और सातिचार छेदोपस्थापन चारित्र है ।

तपोविशेषका नाम परिहार है । इस परिहाररूप तपस्या विशेषके द्वारा
कर्मोंकी निर्जरारूप विशुद्धि जिस चारित्रमें होती है वह परिहारविशु-
द्धिक चारित्र है । इसका स्वरूप इस प्रकार है—नौ ९ मुनिजन अपने
गच्छसे निकलकर जिसने तीर्थकरके पादमूलमें पहिले इस परिहार
विशुद्धिक चारित्रकी आराधना की हो, ऐसे संयतके पास अथवा केवली-
प्रभुके पास जाकर इस चारित्ररूप तपस्याका अनुष्ठान करते हैं उसकी
विधि इस तरह है—इन नौ ९ में से चार तपस्या करते हैं एक उनमें
वाचक होता है तथा अन्य चार उनकी वैयावृत्ति करते हैं । ग्रीष्मकाल
में जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट रूपसे इनकी तपस्या चतुर्थ, षष्ठ, एवं
अष्टमरूप होती है । शीतकालमें षष्ठ, अष्टम, एवं दशमरूप होती है,

तरनेो स्वीकार करवावाणा शिष्यनी, पूर्ण दीक्षा पर्यायने छेदीने पछी नवेसरथी
महाव्रतोनुं आरोपणु करवुं तेनुं नाम छेदोपस्थापना चारित्र छे. आ रीते
आ निरतिचार अने सातिचार छेदोपस्थापन चारित्र छे तपो विशेषनुं नाम
परिहार छे. आ परिहार इय तपस्या विशेष द्वारा कर्मोनी निर्जराइय विशुद्धि
जे चारित्रमां होय छे ते परिहार विशुद्धिक चारित्र छे. तेनुं स्वइय आ
प्रकारनुं छे—नव मुनिजन पोताना गच्छथी नीकणीने जेमणु तीर्थकरना
पादमूलमां पडेलां आ परिहार विशुद्धिक चारित्रनी आराधना करेल होय
अेवा संयतनी पासो अथवा केवणी प्रभुनी पासो जर्धने आ चारित्रइय
तपस्यानुं अनुष्ठान करे छे. अेनी विधि आ प्रमाणे छे—आ नवमाथी चार
तपस्या करे छे, अेक अेमनामां वाचक होय छे तथा भीज चार तेमनी वैया
वृत्ति करे छे. ग्रीष्मकाणमां जघन्य, मध्यम, अने उत्कृष्ट इयथी तेमनी तपस्या
चतुर्थ, षष्ठ, अने अष्टम इय होय छे. शीत काणमां षष्ठ, अष्टम, अने
दशमइय होय छे. तथा वर्षा काणमां अष्टम, दशम अने द्वादशइय होय छे.

माचाम्लं कुर्वन्ति । षण्मासातिक्रमे तु तपश्चर्याकारका वैयावृत्यं, वैयावृत्यकराश्च तपः प्रतिपद्यन्ते । तेषामपि षण्मासात्यये तन्मध्यादेको वाचकत्वं प्रतिपद्यते, पूर्ववाचकस्तपः करोति, अन्ये तु सप्त वैयावृत्यं कुर्वन्ति । अष्टादशसु मासेषु व्यतीतेषु कल्पसमाप्तौ ते पुनस्तदेव तपो जिनकल्पं वा गच्छं वाऽभ्युपगच्छन्ति, तेषां यच्चारित्रं तत् परिहारविशुद्धिकमिति । इदं च भरतैरावतयोरेव प्रथमान्तिमतीर्थकृत्तीर्थे स्यान्नान्यत्रेति बोध्यम् । तथा-सूक्ष्मसंपरायं=सूक्ष्मः-किट्टीकरणात्, संपरायः-लोभाख्यः

तथा वर्षाकालमें अष्टम, दशम एवं द्वादशरूप होती है । पारणाके समय ये वाचक एवं वैयावृत्य करनेवाले साधु नित्य आचाम्ल-आयंबिल-करते हैं । इस तरह छह माहका समय व्यतीत जब हो जाता है तब तपश्चर्याकारक साधु वैयावृत्य करने लगते हैं और जो पहिले वैयावृत्य करते थे वे तपस्या करनेमें लग जाते हैं । इस तरह करते २ जब छह मासका समय व्यतीत हो जाता है तो उनके बीचमें से एक वाचक हो जाता है और पूर्ववाचक तपस्यामें निरत हो जाता है । अन्य सात साधु उनकी वैयावृत्ति करने लगते हैं । इस प्रकार करते २ जब अठारह मास व्यतीत हो जाते हैं तब कल्पकी समाप्ति होने पर वे साधु या तो फिर इसी तपकी आराधना करनेमें लग जाते हैं या जिनकल्पको धारण कर लेते हैं । नहीं तो अपने गच्छमें समिलित हो जाते हैं । इस तरहका इन तपस्वियोंका जो यह चारित्र है उसका नाम परिहार विशुद्धिक चारित्र है । यह चारित्र भरतक्षेत्र एवं एरवत क्षेत्रमें ही प्रथम एवं अन्तिम तीर्थकरके तीर्थमें पालित होता है अन्यत्र नहीं । जिस चारित्रमें लोभ कषाय

पारणाका समये ये वाचक अने वैयावृत्त करवावाणा साधु नित्य आयंबिल करे छे. आ प्रमाणे छ महिनाको समय न्यारे विती जाय छे त्यारे तपस्या करनार साधु वैयावृत्त करवा लागे छे अने पडेलां ने वैयावृत्त करनार साधु हुता ते तपस्या करवा लागी जाय छे आ प्रमाणे करतां करतां न्यारे छ महिना विती जाय छे त्यारे ऐमनी वयमाथी ऐक वाचक अनी जाय छे अने पडेलाणा वाचक तपस्यामां निरत अनी जाय छे. अने भीम साधु ऐनी वैयावृत्ती करवा लागी जाय छे आ प्रमाणे न्यारे अठार महिना विती जाय छे त्यारे कल्पनी समाप्ति थतां ते साधु का तो इरीथी ऐ तपनी आराधना करवामा लागी जाय छे. अथवा उनकल्पने धारण करी ले छे अथवा तो पोताना गच्छमा नर्धने लणी जाय छे आ रीतनुं ऐ तपस्वीओनुं ने चारित्र छे तेनुं नाम परिहार विशुद्ध चारित्र छे आ चारित्र भरतक्षेत्र अने एरवत क्षेत्रमां नर्धने अन्तिम तीर्थकरना तीर्थमां पणाय छे. अन्यत्र नही. ने चारित्रमां

कषायो यस्मिंस्तत् सूक्ष्मसंपरायम् । अत्र छन्दोभङ्गनिवारणार्थं पदमध्येऽपि 'तह' इति पदं निक्षिप्तम् । इदं च क्षपकश्रेण्युपशमश्रेण्योर्लोभाणु वेदनसमये स्यात्, अस्या गाथाया अनन्तरगाथया सह सम्बन्धः ॥३२॥

यथाख्यातचारित्रं कषायवर्जितस्य भवतीत्याह—

मूलम्—अकसाय महक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरिक्तकरं, चारित्तं होइं आहियं ॥ ३३ ॥

छाया—अकषायम् यथाख्यातं, छद्मस्थस्य जिनस्य वा ।

एतत् चयरिक्तकरं, चारित्रं भवति आख्यातम् ॥३३॥

टीका—'अकसायम्' इत्यादि ।

तथा—अकषायं=क्षपितोपशमितकषायावस्थायां समुत्पन्नत्वादविद्यमानकषाय, तत्र कषायकार्याभावादितिभावः । यथाख्यातम्=जिनोक्तस्वरूपमनतिक्रान्तम्, अकषायमिति यथाख्यातस्य विशेषणम् । इदं छद्मस्थस्योपशान्त-क्षीणमोहाख्य गुणस्थानद्वयवर्तिनो, जिनस्य वा केवलिनः सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वयस्थायिनो

सूक्ष्म हो जाता है उसका नाम सूक्ष्मसांपराय चारित्र है । यह चारित्र उपशमश्रेणी एवं क्षपकश्रेणीमें लोभाणुवेदनके समयमें होता है ॥ ३२ ॥

यथाख्यातचारित्र कषायवर्जितको होता है सो कहते हैं—

'अकसाय०' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(अहक्खायं अकसायं-यथाख्यातम् अकषायम्) यथाख्यात-चारित्र कषायकी क्षपित और उपशमित अवस्थामें होनेके कारणसे अकषाय स्वरूप कहा गया है । इस चारित्रमें कषायजन्य कोई भी कार्य नहीं होता है । यह चारित्र (छउमत्थस्स वा जिणस्स-छद्मस्थस्य वा जिनस्य) छद्मस्थ-उपशान्तमोह, क्षीणमोह इन ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान

लोभाकषाय सूक्ष्म अनी जय छे तेनुं नाम सूक्ष्म सांपराय चारित्र छे. आ चारित्र उपशम श्रेणी अने क्षपकश्रेणीमां लोभाणु वेदनना समयमां थाय छे. ॥ ३२ ॥

यथाख्यात चारित्र कषाय वर्जितने थाय छे तेने कडे छे—“अकसाय” इत्यादि

अन्वयार्थ—अहक्खायं अकसायं-यथाख्यातम् अकषायम् यथाख्यात चारित्र कषायना क्षपित अने उपशमित अवस्थांमां थवाना कारणथी अकषाय स्वरूप कडेवांमां आवेल छे. आ चारित्रमां कषायजन्य केई पणु कार्य थतुं नथी. आ चारित्र छउमत्थस्स वा जिणस्स-छद्मस्थस्य वा जिनस्य छद्मस्थ उपशांत मोह, क्षीण मोह, अथवा अग्यारमा अने बारमा गुणस्थान वर्ती भवेने, तथा सयोग केवणी अने अयोग केवणीने थाय छे. एयं-एतत् आ पांचे प्रकारनुं

भवतीति शेषः । एतत्=अनन्तरोक्तं, सामायिकादिपञ्चविधम्, चयरिक्तकरं=चयात्=कर्मणाराशेः, रिक्तः-शून्यः चयरिक्तस्तं करोतीत्येवं शीलं चयरिक्तकरं, आत्मानं कर्मसमूहेभ्यः पृथक् कर्तुं शीलं यस्य तदित्यर्थः । यद्वा-चयस्य राशेः प्रस्तावात् कर्मणां, रिक्तं-विरेकोऽभाव इति यावत्, तत् करोतीत्येवंशीलं, चारित्रम् आख्यातं तीर्थकरणधरैः कथितं भवति ।

ननु चारित्रेणास्रवनिरोधरूपः संवरो जायते, वक्ष्यति—

चारित्तेण निगिह्वाइ, तवेण परिसुज्झइ ' इति कथं न तेनास्य विरोधः ? इति चेत्, उच्यते-तपसोऽपि तत्त्वतश्चारित्रान्तर्गतत्वाद् विरोधो नास्तीति ॥३३॥
संप्रति तपश्चतुर्थं कारणमाह—

मूलम्—तवो यं दुविहो वुत्तो, बाहिरंभंतरो तर्हा ।

बाहिरो छंविहो वुत्तो, एवमभंतरो तवो ॥३४॥

वर्ती जीवोंके, तथा सयोग केवली एवं अयोग केवली, इनके होता है । (एयं-एतत्) यह पांचों प्रकारका (चारित्त-चारित्रम्) चारित्र (चयरिक्तकरं-चयरिक्तकरम्) चय कर्मराशिसे रिक्त करनेके स्वभाववाला है अर्थात्-आत्माको कर्मसमूहसे पृथक् करनेके स्वभाववाला है अथवा कर्मोंकी राशिका अभाव करनेवाला है ऐसा (आहियं होइ-आख्यातं भवति) तीर्थकर एवं गणधर देवोंने कहा है ।

शंका—“ चरित्तेण निगिह्वाइ तवेण परिसुज्झइ ” इस वाक्यानुसार चारित्रसे तो संवर होता है मोक्ष नहीं फिर यहां उसको 'चयरिक्तकर' कैसे कहा है । चयरिक्तकरतो तप होता है सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है कारण कि तप भी चारित्रके ही अन्तर्गत है । अतः तप और चारित्रमें वास्तविक भेद नहीं होनेसे कोई विरोध नहीं मानना चाहिये ॥३३॥

चारित्तं-चारित्रम् चारित्र चयरिक्तकरं-चयरिक्तकरम् अथ कर्म राशीथी रिक्त करवाना स्वभाववाणुं छे. अथवा कर्मोंनी राशिना अभाव करवावाणुं छे. आहियं होइ-आख्यातं भवति अेषु तीर्थं कर अने गणधर देवोअे कडेल छे.

शंका—“ चरित्तेण निगिह्वाइ तवेण परिसुज्झइ ” आ वाक्यानुसार चारित्रथी तो संवर थाय छे, मोक्ष नहीं. तो पछी अहीं तेने “ चयरिक्तकर ” कथं रीते कडेवामा आवेल छे, चयरिक्तकर तो तप होय छे, तो आवी शंका करवी ठीक नहीं. कारण के, तप पणु चारित्रनाअ अन्तर्गत छे. आथी तप अने चारित्रमां विद्वं लेह नहीं होवाथी कौछं विरोध न मानवे लोछं अे. ॥ ३३ ॥

छाया—तपश्च द्विविधमुक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

बाह्यं षड्विधमुक्तं, एवमाभ्यन्तरं तपः ॥३४॥

टीका—‘ तवो य ’ इत्यादि—

तपश्च द्विविधं=द्विप्रकारकम्, उक्तम्=कथितम्, कोऽसौ प्रकारः ? इत्याशङ्क्याह—‘ बाहिरब्धन्तरो तथा ’ इति । बाह्यम्, तथा आभ्यन्तरं च । तत्र बाह्यं षड्विधं=षट् प्रकारकम् उक्तम्, आभ्यन्तरं तपः - एवम्=अने नैवप्रकारेण वर्तते । आभ्यन्तरमपि तपः षट्प्रकारकमेवेत्यर्थः । अस्य सविस्तरं वर्णनं त्रिंशत्तमे तपोमार्गनामकेऽध्ययने करिष्यते ॥३४॥

ज्ञानादीनां फलमाह—

मूलम्—नाणेणं जाणई भावे, दंसणेण यं सद्दहे ।

चरित्तेणं निगिण्हाई, तवेणं परिसुज्झई ॥३५॥

अब चौथे कारण तपको कहते हैं—‘ तवो य ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(बाहिर तथा अब्धन्तरो—बाह्यं तथा आभ्यन्तरम्) बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे(तवो य दुविहो वुत्तो—तपश्च द्विविधं प्रोक्तम्) तप दो प्रकारका कहा गया है। (बाहिरो छव्विहो वुत्तो—बाह्यं षड्विधम् उक्तम्) बाह्य तप छह प्रकार तथा (एवमब्धन्तरो तवो—एवमाभ्यन्तरं तपः) आभ्यन्तर तपभी छह प्रकार, इस प्रकार यह तप बारह प्रकारका जानना चाहिये । इन बारह प्रकारके तपोंका विस्तृत वर्णन तपोमार्ग नामके तीसवें अध्ययनमें किया जायगा ॥ ३४ ॥

हुवे थोथुं कारणु तपने कडे छे—“ तवोय ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—बाहिर तथा अब्धन्तरो—बाह्य तथा आभ्यन्तरम् बाह्य अने आभ्यन्तरना लेख्थी तवो य दुविहो वुत्तो—तपश्च द्विविधं प्रोक्तम् तप ये प्रकारनां कडेवाभां आवेद छे बाहिरो छव्विहो वुत्तो—बाह्यं षड्विधं उक्तम् बाह्य तप छ प्रकारनां छे तथा एवमब्धन्तरो तवो—एवमाभ्यन्तरं तपः आभ्यन्तर तप छ प्रकारनां छे. आ प्रमाणे आ तपने बार प्रकारनां लक्षणं लेख्थे आ बार प्रकारनां तपोनुं विस्तृत वर्णन तपोमार्ग नामना तीसवां अध्ययनमां करवाभां आवथे. ॥३४॥

छाय—ज्ञानेन जानाति भावान्, दर्शनेन च श्रद्धते ।

चारित्र्येण निगृह्णाति, तपसा परिशुध्यति ॥३५॥

टीका—‘नाणेण ’ इत्यादि—

आत्मा—ज्ञानेन=सम्यग्ज्ञानेन मत्यादिना, भावान्=जीवादिपदार्थान् जानाति। दर्शनेन=सम्यक्त्वेन च भावान् श्रद्धते, चारित्र्येण निगृह्णाति=आस्रवनिरोधरूपं संवरं करोति तथा तपसा परिशुध्यति=कर्मरजोऽपनयनेन शुद्धो भवति । उक्तं हि—

‘संजमेणं अज्जो अणण्हयफले तवे वोदागफले ’ इति । (भग. श. २३. ५)

छाया—‘संयमोऽनास्रवफलः, तपो व्यवदानफलम्’ इति । संयमः=चारित्र्यम् अनास्रवफलः, अनास्रवः—आस्रवाभावरूपः संवरः फलं यस्य स तथा, भवति । तपः—अनशनादिद्वादशविधं, व्यवदानफलं=व्यवदानं—कर्मनिर्जराया शुद्धिर्वा फलं यस्य तत्तथा भवति ॥३५॥

अब सूत्रकार ज्ञानादिकोंके फलको कहते हैं—‘नाणेण ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—आत्मा (नाणेण जाणई—ज्ञानेन जानाति) मतिज्ञानादिक रूप सम्यग्ज्ञानसे जीवादिक पदार्थोंको जानता है तथा (दंसणेण सहहे—दर्शनेन श्रद्धते) दर्शनसे पदार्थोंका श्रद्धान करता है । (चारित्र्येण निगिण्हाइ—चारित्र्येण निगृह्णाति) चारित्र्यसे आस्रवका निरोधरूप संवर करता है । तथा (तवेण परिसुज्झई—तपसा परिशुध्यति) तपसे कर्मरजका अपनयन करते हुए शुद्ध होता है । यही बात भगवती सूत्र शतक दूसरे उद्देश पांचवेमें इसी तरह कही गई है कि “संजमे णं अज्जो ! अणण्हफले तवे वोदागफले ” अर्थात् संयम—चारित्र्य—अनास्रव रूप संवर फलवाला होता है तथा अनशन आदि बारह प्रकारका तप व्यवदान—कर्मनिर्जरा अथवा कर्मनिर्जरासे जायमान शुद्धिफलवाला होता है ॥ ३५ ॥

इसे सूत्रकार ज्ञानादिकेना—ज्ञाने अतावे छे—‘नाणेण’ इत्यादि—

अन्वयार्थ—आत्मा नाणेण जाणई—ज्ञानेन जानाति मतिज्ञानादिक रूप सम्यग् ज्ञानथी ज्ञादिक पदार्थोंने लणुत्तु ते छे तथा दंसणेण सहहे—दर्शनेन श्रद्धते दर्शनथी पदार्थोंनु श्रद्धान करे छे चारित्र्येण निगिण्हाइ—चारित्र्येण निगृह्णाति चारित्र्यथी आस्रवना निरोधरूप संवर करे छे तथा तवेण परिसुज्झई—तपसा परिशुध्यति तपथी कर्म रजनु अपनयन करीने शुद्ध थाय छे, आन वात भगवतिसूत्र शतक थीन उद्देश पांचवामां आ प्रमाणे उडेवामां आवेद छे छे, “संजमेणं अज्जो अणण्हफले तवे वोदागफले ” अर्थात्—संयम, चारित्र्य, आस्रवरूप संवर ज्ञणवाणा होय छे तथा अनशन आदि बार प्रकारनु तप—कर्मनिर्जरा अथवा कर्मनिर्जराथी जायमान शुद्धिज्ञणवाणा होय छे. ३५

ज्ञानदर्शनचारित्रतपोरूपस्य मार्गस्य फलं मोक्ष इत्युक्तं, संप्रति मोक्षफलभूतां गतिमाह—

मूलम्—खवित्ता पुव्वकंमाइं, संजमेण तवेण यं ।

सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो, त्तिबेमिं ॥३६॥

॥ मुखमग्गगईयं समत्तं ॥ २ ॥

छाया—क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।

सर्वदुःखप्रहीणार्थाः प्रक्रामन्ति महर्षयः, इति ब्रवीमि ॥ ३६ ॥

टीका—‘ खवित्ता ’ इत्यादि—

सर्वदुःखप्रहीणार्थाः=प्रहीणानि सर्वदुःखानि यस्मिस्तत् सर्वदुःखप्रहीणम् यद्वा सर्वदुःखानां प्रहीणं=प्रहाणि यस्मिस्तत् सर्वदुःखप्रहीणं सिद्धिक्षेत्रं, तदेव अर्थः प्रयोजनम् अभीष्टं येषां ते तथाविधः, यद्वा-सर्वदुःखानां प्रहीणं-प्रहाणिः सर्वदुःखप्रहीणं, तदेव अर्थः प्रयोजनम् अभीष्टं येषां ते तथाविधाः, महर्षयः=महामुनयः, संयमेन=सम्यक् सावद्ययोगेभ्य उपरमणं संयमश्चारित्रं तेन, तपसा=अनशनादिद्वादशविधेन च पूर्वकर्माणि=पूर्वोपार्जितानि ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि, क्षपयित्वा=

दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तपरूप मार्गका फल मोक्ष है ऐसा कहकर अब सूत्रकार मोक्षफल भूत गतिको कहते है—‘ खवित्ता ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा-सर्वदुःखप्रहीणार्थाः) समस्त प्रकारके दुःखोंसे प्रहीण जो सिद्धि रूप क्षेत्र है वही है प्रयोजनरूप अर्थ जिन्होंका ऐसे(महस्सिणो-महर्षयः) महामुनिजन (संजमेण तवेण य-संयमेन तपसा च) समस्त सावद्ययोगोंसे विरमणरूप संयमसे एवं अनशनादिक रूप बारह प्रकारके तपसे (पुव्वकंमाइं-पूर्वकर्माणि) पूर्व कर्मोंको-पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणीयादिक कर्मोंका (खवित्ता-क्षपयित्वा) क्षय करके

दर्शन, ज्ञान, चारित्र अने तपश्य मार्गनुं इण मोक्ष छे, उहीने हवे सूत्रकार मोक्षइणइय गतिने उडे छे.—“ खवित्ता ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा - सर्वदुःखप्रहीणार्थाः सधणा प्रकारना दुःखोंकी प्रहीण जे सिद्धिइय क्षेत्र छे तेज छे प्रयोजनइय अर्थ जेना जेवा महस्सिणो-महर्षयः महामुनि जन सधणा सावद्य योगी विरमणइय संयमथी अने अनशनादिक इय बार प्रकारना तपथी पुव्वकंमाइं-पूर्वकर्माणि पूर्व कर्मोंने

क्षयं नीत्वा, प्रक्रामन्ति-सिद्धिं प्रति प्रकर्षेण गच्छन्ति, न ततः पुनर्निवर्तन्त इत्यर्थः । इति ब्रवीमि=अस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापक प्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्रीशाहू छत्रपति-कोल्हापुरराजप्रदत्त-“ जैनशास्त्राचार्य”-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्रीघासीलालप्रतिविरचितायाम् “उत्तराध्ययनसूत्रस्य” प्रियदर्शिन्याख्यायां व्याख्यायाम्-‘मोक्षमार्गगति’ नामकं अष्टाविंशतितममध्ययनं-सम्पूर्णम् ॥२८॥

पुनरावृत्ति रहित सिद्धि गतिको (पक्कमंकि-प्रक्रामन्ति) प्राप्त कर लेते है । ऐसा मैंने जैसा भगवानसे खुना (त्तिवेमि-इतिब्रवीमि) है वैसा ही हे जम्बू ! तुमसे कहा है ॥ ३६ ॥

॥ यह उत्तराध्ययन सूत्रका अठाईसवां अध्ययन समाप्त ॥ २८ ॥

पूर्वोपाश्रित ज्ञानावरणीयादिक कर्मेने खवित्ता-क्षपयित्वा क्षय करीने पुनरावृत्ति रहित सिद्धि गतिने पक्कमंकि-प्रक्रामन्ति प्राप्त करी ले छे अेवुं मे' जेम भगवानथी स.ल.युं छे त्तिवेमि-इतिब्रवीमि तेवुं ज् ए जम्बू ! तमने कडेल छे. ॥ ३६ ॥

श्री उत्तराध्ययन सूत्रना अठावीसवां अध्ययनने।

गुजराती भाषा अनुवाद संपूर्ण ॥ २८ ॥

अथ एकोनत्रिंशत्तममध्ययनम् प्रारम्भते ।

अष्टात्रिंशत्तममध्ययनमुक्तम् , अथ सम्यक्त्वपराक्रमनामकमेकोनत्रिंशत्तममध्ययनं प्रारभ्यते अस्य च तेन सहायमभिसम्बन्धः—अतन्तरोक्ताध्ययने ज्ञानदर्शन-चारित्र्यतपांसि मोक्षमार्गत्वेन प्रतिबोधितानि तानि च संवेगादीन्यकर्मता पर्यन्तानि भवन्तीत्यतस्तानि वर्णयितुमिदमध्ययनमारभ्यते । किंच—अनन्तरोक्ताध्ययने मोक्षमार्गगतिरुक्ता, सा च वीतरागत्वपूर्विका, तस्माद् यथा वीतरागत्वं भवति तदनेनाध्ययनेन प्रतिबोधयितुमिदमध्ययनं प्रारभ्यते । एवमनेन सम्बन्धद्वयेन समायातमिदमध्ययनं वक्तुमादौ श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामिनमाह—

उन्तीसवां अध्ययन प्रारंभ—

अट्ठाईसवां अध्ययन कहकर अब सूत्रकार उन्तीसवां अध्ययन कहते हैं । इस अध्ययनका नाम सम्यक्त्वपराक्रम है । इसका संबंध पूर्व अध्ययनके साथ इस प्रकारसे है कि—जो वहां ज्ञान, दर्श, चारित्र, एवं तप इन चार बातोंको मुक्तिका कारण कहा गया है सो ये चारों ही संवेगसे लेकर अकर्मता पर्यन्त तिहत्तर बोल वाले होते हैं, सो इन्हीं संवेगादिकोंको विशेषरूपसे प्रक्रम करनेके लिये इस अध्ययनका प्रारंभ हुआ है । और अनन्तर उक्त अध्ययनमें मोक्षमार्ग गति बतलाई गई है । वह गति वीतरागतापूर्वक होती है । इसलिये वह वीतरागता जैसे होती है वह बात इस अध्ययन द्वारा कही जाती है । इस प्रकार इन दो संबंधको लेकर यह अध्ययन कहा जा रहा है । इसमें सर्व प्रथम श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामीसे कहते हैं—‘ सुयंसे ’ इत्यादि ।

ओगणुत्रीसमा अध्ययनने प्रारंभ

अट्ठावीशमं अध्ययन कडेवाठ गयु छे, दुवे ओगणुत्रीसमा अध्ययननी शङ्कात थाय छे. आ अध्ययननुं नाम सम्यक्त्व पराक्रम छे. आ अध्ययनने संबंध आट्ठावीशमा अध्ययननी साथे आ प्रमाणे छे—अट्ठावीशमां अध्ययनमां ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तप आ चार बातोने मुक्तिनुं कारण भतावेल छे. आ चारे संवेगथी लईने अकर्मता पर्यंत तोतेर ओलवाणा डोय छे. जेथी आ संवेगादिकोनी विशेषरूपथी समजणु आयवा माटे आ अध्ययनने प्रारंभ करवामां आवेल छे. अट्ठावीशमां अध्ययनमां मोक्षमार्गनी गति भताववामां आवेल छे, ते गति वीतरागतापूर्वक थाय छे. आ कारणे ते वीतरागता कर्ह रीते थाय छे ओ बात आ अध्ययन द्वारा कडेवामां आवशे. आ प्रमाणे ओ अने संभघेने लईने आ अध्ययन कडेवामां आवे छे. आमां सर्व प्रथम श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्बूस्वामीने कडे छे—“ सुयंसे ” इत्यादि ।

मूलम्—सुयं मे आउसं ! तेषां भगवया एवमक्खायं--इह खलु सम्मत्त परक्कमं नामं अज्झयणं समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेइयं, जं सम्मं सदहित्ता पत्तियाइत्ता रोयइत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहइत्ता आराहित्ता आणाए अणुपालयित्ता वहवे जीवा सिज्झंति वुज्झंति सुच्चंति परिनिव्वायंति सर्वदुःखाणमंतं करेति ॥

छाया—श्रुतं मे आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम् । इह खलु सम्यक्त्वपराक्रमं नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदितम्, यत्—सम्यक् श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोचयित्वा, स्पृष्ट्वा, पालयित्वा, तीरयित्वा कीर्तयित्वा शोधयित्वा आराध्य, आज्ञया अनुपाल्य वहवो जीवाः सिध्यन्ति बुध्यन्ते, मुच्यन्ते परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ॥

टीका—‘ सुयं मे आउसं ’ इत्यादि ।

हे आयुष्मन् ! = हे शिष्य ! मे = मया, श्रुतं = श्रवणविषयीकृतं भगवद्वचनमिति शेषः । तेन = लोकत्रयप्रसिद्धेन, भगवता = समग्रैश्वर्यादिगुणसम्पन्नेन श्री महावीरस्वामिना तीर्थकरेण, एवं = वक्ष्यमाणप्रकारेण, आख्यातं = कथितम् । तेन भगवता किमाख्यातम् । इति शिष्यजिज्ञासामाह—‘ इह खलु ’ इत्यादि ।

अवयवार्थ—(आउसं—हे आयुष्मन्) शिष्य । (सुयं मे—मे श्रुतम्) मैंने भगवान् के समीप सुना है । (तेषां भगवया एवमक्खायं—तेन भगवता एवं आख्यातम्) समग्र ऐश्वर्यादि गुणसंपन्न उन लोकत्रयप्रसिद्ध तीर्थकर श्री महावीरस्वामीने इस तरह—वक्ष्यमाण प्रकारसे कहा है । क्या कहा ? इस प्रकार की शिष्यकी जिज्ञासा के समाधान निमित्त सुधर्मास्वामी कहते हैं कि (कासवेणं समणेण भगवया महावीरेणं इह खलु सम्मत्त परक्कम नाम अज्झयणं पवेइयं—काश्यपेन श्रमणेन भगवता महा-

अन्वयार्थ—आउसं—आयुष्मन् हे ऋषभू ! सुयं मे—मे श्रुतम् मे भगवान्नी पासैथी सांभज्यु छे, तेषां भगवया एवमक्खायं—तेन भगवता एवं आख्यातम् समग्र ऐश्वर्यादि गुणसंपन्न अने त्रय लोकत्रय प्रसिद्ध तीर्थकर श्री महावीर स्वामीने आ प्रमाणे—वक्ष्यमाण प्रकारे कहु छे, शुं कहुं छे ? आ प्रमाणे शिष्यनी जिज्ञासाना समाधान निमित्त श्री सुधर्मास्वामी कहे छे के, कासवेणं भगवया महावीरेणं इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्झयणे पवेइये-

हे जम्बूः ! काश्यपेन=काश्यपगोत्रजेन श्रमणेन=तपस्विना, भगवता महावीरेण श्री वर्धमानस्वामिना, इह=अस्मिन् श्री उत्तराध्ययनसूत्राख्ये प्रवचने खलु निश्चयेन सम्यक्त्वपराक्रमं=सम्यक्त्वस्य पराक्रमः सम्यक्त्वजनितमुत्तरोत्तरगुणप्राप्त्या कर्मक्षयणसामर्थ्यं वर्णयते यस्मिंस्तत् सम्यक्त्वपराक्रमं नाम सम्यक्त्वपराक्रमनाम्ना प्रसिद्धमेकोनत्रिंशत्तमम् अध्ययनं प्रवेदितम्=आख्यातम् । ' जं सम्मं सहहित्ता ' यत् खलु सम्यक् श्रद्धाय=' भगवता यद् वर्णितं तत्सत्य '—मि विश्वासं कृत्वा, अत एव 'प्रतीत्य' 'इदमित्थमेवे 'ति विशेषतो निश्चित्य, कल्याणकारकत्वेन हृद्यवधार्येति यावत्, रोचयित्वा—भगवदुक्तार्थमनुष्ठानं तत्प्रवचनमध्ये चाभिलष्य, स्पृष्ट्वा=योगत्रयेण स्पर्शं कृत्वा, तत्र मनसा सूत्रार्थोभयमननेन, वचस

वीरेण इह खलु सम्यक्त्वपराक्रमं नाम अध्ययनं प्रवेदितम्) काश्यपगोत्रेण उत्पन्नं हुए, निर्ग्रन्थ, भगवान् श्री वर्धमानस्वामीने इह उत्तराध्ययननामक प्रवचनमें निश्चयसे सम्यक्त्वपराक्रम नामका यह अध्ययन करके है । इस अध्ययनमें सम्यक्त्वसे उत्पन्न होनेवाले उत्तरोत्तर गुणोंकी प्राप्तिसे कर्मक्षयके योग्य सामर्थ्यका वर्णन है । (जं सम्मं सहहित्ता यत् सम्यक् श्रद्धाय) जिसको सम्यक् रीतिसे श्रद्धाका विषय करके अर्थात् 'भगवान् ने जो वर्णित किया है वह सत्य है' इस प्रकार विश्वास करके—तथा (पत्तिया—प्रतीत्य) ' यह इसी प्रकार है अन्य प्रकार नहीं है, इसीसे जीवोंका कल्याण हो सकता है अतः यही कल्याणकारी है ऐसा हृद्यमें निश्चय करके (रोचयित्वा—रोचयित्वा) भगवदुक्त अर्थको अनुष्ठित करनेके लिये उनके प्रवचनको पालनेकी अभिलाषारूप रुचि करके, (फासित्ता—स्पृष्ट्वा) योगत्रयसे स्पर्श करके—मनसे सूत्र, अर्थ ए

काश्यपेन श्रमणेन भगवता महावीरेण इह खलु सम्यक्त्वपराक्रमं नाम अध्ययनं प्रवेदितम् काश्यप गोत्रमां उत्पन्नं थयेला, निर्ग्रन्थं भगवान् श्री वर्धमानस्वामीने आ उत्तराध्ययन नामना प्रवचनमां निश्चयथी सम्यक्त्व पराक्रम नामनु आ अध्ययनं कडेल छे. आ अध्ययनमां सम्यक्त्वथी उत्पन्नं थनारा उत्तरोत्तर गुणोनी प्राप्तिथी कर्मक्षयणना योग्य सामर्थ्यनु वर्णनं करेल छे. नेने जं सम्मं सहहित्ता—यत् सम्यक् श्रद्धाय नेने सम्यक् रीतथी श्रद्धानो विषय करीने अर्थात् भगवाने ने वर्णनं करेल छे ते सत्य छे. आ प्रमाणे विश्वास करीने, तथा पत्तिया—प्रतीत्य " आ नेने प्रमाणे छे, अन्य प्रकारथी नहीं, आनांथी लोवेनुं कल्याण थयं शके छे, आथी ने कल्याणकारी छे. " नेवे हृद्यमां निश्चय करीने रोचयित्वा—रोचयित्वा भगवदुक्त अर्थने अनुष्ठित करवा भाटे नेमना प्रवचनने पालवानी अभिलाषारूप रुचि करीने फासित्ता—स्पृष्ट्वा योगत्रयथी स्पर्शं

-वाचनादिना, कायेन-भङ्गकरचनादिना, एवं पालनाराधनयोरपि योगत्रयं विज्ञे-
यम् । पालयित्वा तद्विहितानुष्ठानस्यातिचारपरिशुद्धिपूर्वकमसकृदुपयोगेन, तीर-
यित्वा=अध्ययनादिना परिसमाप्य, कीर्तयित्वा=' इदमित्थं मयाऽधीतम्' इति गुरो-
रग्रे विनयपूर्वकं निवेद्य, शोधयित्वा, गुरुवद् घोषादि परिशुद्धिकृत्वा, आराध्य=
उत्सृज्यरूपणापरिहारेण उत्सर्गापवादकुशलतया वा यावज्जीवं भगवदुक्तार्थस्य
सम्यग्सासेवनेन, एतत् सर्वं लब्धुं चाऽपि रथादित्यत आह-' आणाए' इति ।
आज्ञया-गुरुनियोगरूपया जिनाज्ञारूपया वा अनुपाल्य=उचितकाले विधिपूर्वक
सासेव्य, बहवो जीताः सिध्यन्ति-सकलकार्यकारितया सिद्धा भवन्ति, बुध्यन्ते-

उभयका मनन, वचनसे वाचना आदि, तथा कायसे भंगककी रचना
आदि द्वारा रचना करके (इसी तरह पालन एवं आराधनमें भी योगत्रय
जानना चाहिये) (पालइत्ता-पालयित्वा) भगवदुक्त अनुष्ठानको अति-
चारोंकी परिशुद्धिपूर्वक बारंबार उपयोगकी सावधानीसे पालन करके
तीरित्ता-तीरयित्वा) अध्ययन आदि द्वारा उसको समाप्त करके (कित्त
इत्ता-कीर्तयित्वा) ' यह इस प्रकार मैंने पढा है' इस प्रकार गुरु महाराजके
समक्ष विनय पूर्वक निवेदन करके (सोहइत्ता-शोधयित्वा) गुरुके बताने
के अनुसार उदात्तादि घोषकी शुद्धिसे विशुद्ध करके (आराहित्ता-आराध्य)
आराधना करके उत्सृज्य प्ररूपणा न करते हुए, उत्सर्ग और अपवादको
यथावत् समझाते हुए जीवन पर्यन्त भगवदुक्त अर्थको जीवनमें उतार
करके (आणाए अणुपालयित्ता-आज्ञया अनुपाल्य) तथा अपनी बुद्धिके अनु-
सार नहीं किन्तु जैसी आज्ञा गुरुमहाराजकी अथवा जिनेन्द्रदेवकी है उसीके

करीने-मनमां सूत्र, अर्थ अने अन्नेनु मनन, वचनथी वाचना आदि तथा
कायथी भंगकनी रचना आदि द्वारा स्पर्श करीने पालन अने आराधनानां
पणु योगत्रय ज्ञानुवे। नेधये. पालइत्ता-पालयित्वा भगवदुक्त अनुष्ठानने अति-
थारेनी परिशुद्धिपूर्वक बारंबार उपयोगनी सावधानीथी पालन करीने तीरित्ता-
तीरयित्वा अध्ययन आदि द्वारा अने समाप्त करीने, ' अये कित्तइत्ता-कीर्तयित्वा
आ प्रमाणे मे' लणुद छे' आ प्रमाणे गुरुदेवनी समक्ष विनयपूर्वक निवेदन करीने
सोहइत्ता-शोधयित्वा गुरुअये अताव्या अनुसार उदात्तादि घोषनी शुद्धिथी विशुद्ध करीने
आराहित्ता-आराध्य आराधना करी, उत्सृज्य प्ररूपणा न करतां उत्सर्ग अने अपवादने
यथावत् समझ लधने अवत पर्यंत भगवदुक्त अर्थने अवनमा उतारीने आणाए
अणुपालयित्ता-आज्ञया अनुपाल्य तथा पोतानी बुद्धि अनुसार नहीं पर तु जेवी आज्ञा
नी अथवा अनेन्द्रदेवनी छे. अये अनुसार उचितकालमां विधिपूर्वक पालन करीने

विमलकेवलालोकेन सकललोकालोकसकललोकयन्ति, मुच्यन्ते—सकलकर्मभ्यो मुक्ता भवन्ति, ततश्च परिनिर्वान्ति=सकलकर्मादावानलोपशमैः, शीतलीभूता भवन्ति । अतएव सर्वदुःखानां = शरीरमानसानां, अन्तस्—आत्यन्तिकविनाशं कुर्वन्ति, सिद्धिगतिनामधेयस्थानप्राप्त्या अव्याबाधसुखभाजो भवन्तीत्यर्थः ॥

अनुसार उचित कालमें विधिपूर्वक पालन वरके (बहवे जीवा सिञ्जन्ति—वहवः जीवाः सिध्यन्ति) अनेक जीव समस्त कार्योंको कर लेनेके कारण सिद्ध होते हैं, (बुञ्जन्ति—बुध्यन्ते) विमल केवलज्ञानरूप आलोकसे सकल लोक और अलोकको देखते हैं, (मुच्यन्ति—मुच्यन्ते) सकल कर्मोंसे सर्वथा मुक्त होते हैं परिनिव्वायन्ति—परिनिर्वान्ति तथा सकल कर्मरूप दावानलके इकदम बुझ जानेके कारण शीतलीभूत बन जाते हैं, (सर्वदुःखाणामन्तं करेति—सर्वदुःखानां मन्तं कुर्वन्ति) अतएव मानसिक दुःखोंका आत्यन्तिक विनाश कर देनेके कारण सिद्धि गति नामक स्थानकी प्राप्तिसे अव्याबाध सुखके भोक्ता बन जाते हैं ।

भावार्थ—सुधर्मा स्वामी श्री जंबूरवाजीको इस अध्ययनके प्रारंभ करनेका उद्देश समझाते हुए कह रहे हैं कि आयुष्मन् । मैंने यह अध्ययन भगवान् श्री वर्धमानस्वामीके सुधारविन्दसे सुना है । उन्होंने ऐसा प्रतिपादन किया है कि जो मुनि इस अध्ययनमें प्रतिपादित संवेग आदि अकर्मतापर्यन्तके गुणोंको सम्यक् श्रद्धासे, प्रतीतिसे, इच्छि आदिसे, सुनेगा पालन करेगा, योगत्रयकी सावधानीपूर्वक इनको अपने जीवनमें उतारेगा

बहवे जीवा सिञ्जन्ति—वहवः जीवाः सिध्यन्ति अनेक जीव समस्त कार्योंको करी देवाना कारणसे सिद्ध थाय छे. बुञ्जन्ति—बुध्यन्ते विमल केवलज्ञान रूप आलोकसे सकल लोक आलोकने लुभ्ये छे. मुच्यन्ति—मुच्यन्ते सकल कर्मोंसे सर्वथा मुक्त होने छे, परिनिव्वायन्ति—परिनिर्वान्ति तथा सकल कर्म रूप दावानलने ऐकदम बुझवाने कारणसे शीतलीभूत अपनी लय छे, सर्वदुःखाणामन्तं करेति—सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति अतएव ते शारीरिक अने मानसिक दुःखोंको समूणगो विनाश करी देवाना कारणसे सिद्धगति नामका स्थानकी प्राप्तिसे अव्याबाध सुखना लोक्ता अपनी लय छे.

भावार्थ—श्री सुधर्मास्वामी श्री जम्भूरवाजीने आ अध्ययनको प्रारंभ करवाने उद्देश समझवतां कही रहा छे के, आयुष्मन् ! मैं आ अध्ययन लगवान श्री वर्धमानस्वामीना सुधारविन्दसे सांभलने छे. ऐससे ऐसुं प्रतिपादन करेला छे के, जे मुनि आ अध्ययनमां प्रतिपादित संवेग आदि अकर्मता पर्यन्तना गुणोंने सम्यक् श्रद्धासे, प्रतीतिसे, इच्छि आदिसे, सांभलने, पालन करे, योगत्रयनी सावधानीपूर्वक आने पोताना जीवनमां उतारने ते

कोऽर्थः सम्बन्धवत्पराक्रमाध्ययने भगवता प्रज्ञप्त इति जिज्ञासायां प्रस्तुताम-
ध्ययनविषयभूतानां संवेगनिर्वेदादित्रिसप्ततिपदार्थानां नामान्याह—

मूलम्—तस्सर्णं अयमद्वे एवमाहिज्जइ, तं जहा—संवेगे १,
निठ्वेए २, धम्मसद्धा ३, गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया ४, आलो-
यणया ५, निंदणया ६, गरिहणया ७, सामाइए ८, चउवीस-
त्थए ९, वंदणए १०, पडिक्कमणे ११, काउस्सग्गे १२, पच्चक्खाणे
१३, थयथुइमंगले १४, कालपडिलेहणया १५, पायच्छित्तकरणे
१६, खमावणया १७, सज्झाए १८, वायणया १९, परिपुच्छणया
२०, परियट्ठणया २१, अणुप्पेहा २२, धम्मकहा २३, सुयस्स
आराहणया २४, एगग्गमणसंनिवेसणया २५, संजमे २६, तवे २७,
वोदाणे २८, सुहसाए २९, अप्पडिबद्धया ३०, त्रिवित्तसयणा-
सणसैवयणा ३१, विणिवट्ठणया ३२, संभोगपच्चक्खाणे ३३,
उवहिपच्चक्खाणे ३४, आहारपच्चक्खाणे ३५, कसायपच्चक्खाणे
३६, जोगपच्चक्खाणे ३७, सरीरपच्चक्खाणे ३८, सहायपच्च-
क्खाणे ३९, भत्तपच्चक्खाणे ४०, सब्भावपच्चक्खाणे ४१,
पडिरूवणया ४२, वेयावच्चे ४३, सब्बगुणसंपणया ४४, वीय-
रागया ४५, खंती ४६, मुत्ती ४७, महवे ४८, अज्जवे ४९, भाव-
सच्चे ५०, करणसच्चे ५१, जोगसच्चे ५२, मणगुत्तया ५३,
वयगुत्तया ५४, कायगुत्तया ५५, मणसमाधारणया ५६, वयस-
माधारणया ५७, कायसमाधारणया ५८, नाणसंपन्नया ५९, दंसण
संपन्नया ६०, चरित्तसंपन्नया ६१, सोइंदियनिग्गहे ६२, चक्खि-

वह अवश्य ही इस संसारके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सिद्धिगतिका पात्र
बनेगा। जितने भी जीव अभीतक इस गतिके पात्र बने हैं व बन रहे हैं।
वे सब इसी तरहसे बने हैं और बन रहे हैं ॥

अवश्य आ संसारना दुःखोथी छूटीने सिद्धिगतिने पात्र बनशे. जेटला पणु
आण सुधी आ गतिना पात्र बनेल छे, तेम बनी रहेल छे, ओ सधणा
प्रमाणे अन्या छे, अने बनी रह्या छे.

दियनिग्गहे ६३, घाणिंदियनिग्गहे ६४, जिंभिंदियनिग्गहे ६५
फासिंदियनिग्गहे ६६, कोहविजए ६७, माणविजए ६८, माया-
विजए ६९, लोहविजए, ७०, पेजदोसमिच्छादंसणविजए ७१,
सेलेसी ७२, अकम्मया ७३ ॥

छाया—तस्य खलु अयमर्थ एवमाख्यायते, तद् यथा—संवेगः १, निर्वेदः २,
धर्मश्रद्धा ३, गुरुसाधर्मिकशुश्रूषणता ४, आलोचनता ५, निन्दनता ६, गर्हणता
७, सामायिकं ८, चतुर्विंशतिस्तवः ९, वन्दनं १०, प्रतिक्रमणं ११, कायोत्सर्गः

भगवान् महावीरने इत्थं सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययनमे कौनसा
अर्थ प्ररूपित किया है, इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासाके समाधान निमित्त
सूत्रकार कहते हैं—‘ तस्सणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(तस्सणं अयमद्वे एवमाहिज्जइ—तस्य खलु अयं अर्थः
एवं आख्यायते) भगवान् महावीर तीर्थंकर श्रीवर्धमानस्वामीने सम्य-
क्त्व पराक्रम नामक अध्ययनका यह वक्ष्यमाण अर्थ तिहत्तर बोलोंसे
इस प्रकार कहा जाता है (तं जहा—तत् यथा) वे तिहत्तर बोल इस तरह हैं—

१ (संवेगे—संवेगः) संवेग २ (निर्वेए—निर्वेदः) निर्वेद ३ (धम्मसद्धा—
धर्मश्रद्धा) धर्मश्रद्धा ४ (गुरुसाहम्मिय सुस्सणया—गुरुसाधर्मि शुश्रूषणता)
गुरु और साधर्मिकोंकी सुश्रूषणता ५ (आलोचणया—आलोचनता) आलोचनता
६ (निंदणा—निन्दना) निन्दनता ७ (गरिहणया—गर्हणता) गर्हणता ८ (सामा-
इए—सामायिकं) सामायिक ९ (चउव्वीसत्थए—चतुर्विंशतिस्तवः) चतुर्विं-

भगवान् महावीरे आ सम्यक्त्व पराक्रम नामना अध्ययनमां द्वेवा अर्थ
प्ररूपित करेला छे ? आ प्रकारनी शिष्यनी जिज्ञासाना समाधान निमित्त सूत्र-
कार कहे छे—“ तस्सणं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—तस्सणं अयमद्वे एवमाहिज्जइ—तस्य खलु अयं अर्थः आख्यायते
भगवान् महावीर तीर्थंकर श्रीवर्धमानस्वामीने सम्यक्त्व पराक्रम नामना अध्य-
यनना आ वक्ष्यमाण अर्थ तोतेर (७३) जेला आ प्रमाणे कहेला छे तं जहा—तद्यथा
ते आ प्रमाणे जतावेला छे. अर्थात् ये तोतेर जेला आ प्रमाणे छे—१ संवेगे—संवेगः
संवेग, २ निर्वेए—निर्वेदः निर्वेद, ३ धम्मसद्धा—धर्मश्रद्धा धर्ममां श्रद्धा, ४
गुरुसाहम्मिय सुस्सणया—गुरुसाधर्मिक सुश्रूषणता गुरुधार्मिको प्रत्ये सुश्रूषणता, ५
आलोचणया—आलोचनता आलोचनता, ६ निंदणा—निन्दनता निन्दनता, ७ गरिहणया—
गर्हणता गर्हणता, ८ सामाइए—सामायिकं सामायिक, ९ चउव्वीसत्थए—चतुर्विं-

१२, प्रत्याख्यानं १३, स्तवस्तुतिमङ्गलं १४, कालप्रत्युपेक्षणता १५, प्रायश्चित्त-
करणं १६, क्षमापणता १७, स्वाध्यायः १८, वाचनता १९, प्रतिप्रच्छनता २०,
परावर्तनता २१, अनुप्रेक्षा २२, धर्मकथा २३, श्रुतस्याराधना २४, एकाग्रमनः
संनिवेशना २५, संयमः २६, तपः २७, व्यवदानं २८, सुखशायः २९, अप्रति-
बद्धता ३०, विविक्तशयनासनसेवनता ३१, विनियर्तनता ३२, संभोगप्रत्याख्यानं

शतिस्तव १० (वंदणए-वन्दनं) वंदन ११ (पडिक्कमणे-प्रतिक्रमणं) प्रति
क्रमण १२ (काउस्सग्गे-कायोत्सर्गः) कायोत्सर्ग १३ (पच्चक्खाणे-
प्रत्याख्यानं) प्रत्याख्यान १४ (थयथुइमंगले-स्तवस्तुतिमंगलं) स्तवस्तुति
मंगल १५ (कालपडिलेहणया-कालप्रत्युपेक्षणता) कालप्रत्युपेक्षणता १६
(प्रायश्चित्तकरणे-प्रायश्चित्तकरणं) प्रायश्चित्तकरण १७ (खमावणया-क्षमा-
पणता) क्षमापना १८ (सज्झाए-स्वाध्यायः) स्वाध्याय १९ (वायणा-
वाचनता) वाचनता २० (परिपुच्छणया-प्रतिप्रच्छनता) प्रतिप्रच्छनता
२१ (परियट्टणया-परावर्तनता) परावर्तनता २२ (अणुप्पेहा-अनुप्रेक्षा)
अनुप्रेक्षा २३ (धम्मकहा-धर्मकथा) धर्मकथा २४ (सुयस्स आराहणया-
श्रुतस्या राधनता) श्रुतकी आराधनता २५ (एगगमणसंनिवेशता-
एकाग्रमनः संनिवेशना) एकाग्रमनसंनिवेशनता २६ (संजमे-संयमः)
संयम २७ (तवो-तपः) तप २८ (वोदाणे-व्यवदानं) व्यवदान २९
(सुहसाए-सुखशातः) सुखशात ३० (अप्पडिबद्धया-अप्रतिबद्धता)
अप्रतिबद्धता ३१ (विवित्तसयणासणसेवणया-विवित्तशयनासनसेव-

शतिस्तवः अतुर्विंशतिस्तव, १० वंदणए-वन्दनं वंदन, ११ पडिक्कमणे-प्रतिक्रमणं
प्रतिक्रमण, १२ काउस्सग्गे-कायोत्सर्गः कायोत्सर्ग, १३ पच्चक्खाणे-प्रत्याख्यानं
प्रत्याख्यान, १४ थयथुइमंगले-स्तवस्तुतिमंगलं स्तवस्तुति मंगल, १५ कालपडि-
लेहणया-कालप्रत्युपेक्षणता कालप्रत्युपेक्षणता, १६ प्रायश्चित्तकरणे-प्रायश्चित्तकरणं
प्रायश्चित्तकरण, १७ खमावणया-क्षमापणता क्षमापणता, १८ सज्झाए-स्वाध्यायः
स्वाध्याय, १९ वायणा-वाचनता वाचनता, २० परिपुच्छणया-प्रतिप्रच्छनता प्रतिप्रच्छ-
नता २१ परियट्टणया-परावर्तनता, परावर्तनता २२ अणुप्पेहा-अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा, २३
धम्मकहा-धर्मकथा धर्मकथा, २४ सुयस्स आराहणया-श्रुतस्याराधनता श्रुतनीआरा-
धनता, २५ एगगमणसंनिवेशणया-एकाग्रमनसंनिवेशना ऐकाग्रतानी आराधना, २६
संजमे-संयमः संयम, २७ तवो-तपः तप, २८ वोदाणे-व्यवदानं व्यवदान. २९
सुहसाए-सुखशायः सुखशात, ३० अप्पडिबद्धया-अप्रतिबद्धता अप्रतिबद्धता, ३१
विवित्तसयणासणसेवणया-विवित्तशयनासनसेवनता विवित्तशयनासन सेवनता, ३२

३३, उपधिप्रत्याख्यानम् ३४, आहारप्रत्याख्यानम् ३५, कषायप्रत्याख्यानं ३६, योगप्रत्याख्यानं ३७, शरीरप्रत्याख्यानं ३८, सहायप्रत्याख्यानं ३९, भक्तप्रत्याख्यानं ४०, सद्भावप्रत्याख्यानं ४१, प्रतिरूपणता ४२, वैयावृत्यम् ४३ सर्वगुणसंपन्नता ४४, वीतरागता ४५, क्षान्तिः ४६, मुक्तिः ४७, मार्दवम् ४८, आर्जवम् ४९, भावसत्यं ५०, करणसत्यं ५१, योगसत्यं ५२, मनोगुप्तता ५३, बाण्णुसता

नता) विविक्तशयनासनसेवनता ३२ (विणिवदृणया-विनिवर्तनता) विनिवर्तनता ३३ (संभोगपच्चकखाणे-संभोगप्रत्याख्यानं) संभोगप्रत्याख्यान ३४(उवहिपच्चकखाणे-उपधि प्रत्याख्यानम्) उपधिप्रत्याख्यान ३५(आहारपच्चकखाणे-आहारप्रत्याख्यानम्) आहारप्रत्याख्यान ३६ (कसायपच्चकखाणे-कषायप्रत्याख्यानम्) कषायप्रत्याख्यान ३७ (जोगपच्चकखाणे-योगप्रत्याख्यानम्) योगप्रत्याख्यान ३८ (सरीरपच्चकखाणे-शरीरप्रत्याख्यानं) शरीरप्रत्याख्यान ३९ (सहायपच्चकखाणे-सहायप्रत्याख्यानं) सहायप्रत्याख्यान ४० (भक्तपच्चकखाणे-भक्तप्रत्याख्यानं) भक्तप्रत्याख्यान ४१ (सवभावपच्चकखाणे-सद्भावप्रत्याख्यानं) सद्भावप्रत्याख्यान ४२ (पडिरूवणया-प्रतिरूपनता) प्रतिरूपता ४३ (वेयावच्चे-वैयावृत्यम्) वैयावृत्य ४४ (सव्वगुणसंपणया-सर्वगुणसंपन्नता) सर्वगुणसंपन्नता ४५(वीतरागया-वीतरागता) वीतरागता ४६ (खंती-क्षान्तिः) क्षान्ति ४७ (मुत्ती-मुक्तिः) मुक्ति ४८ (मद्दे-मार्दवम्) मार्दव ४९ (अज्जवे-आर्जवं) आर्जव ५० (भावसच्चे-भावसत्य) भावसत्य ५१ (करणसच्चे-करणसत्यं) करणसत्य ५२ (जोगसच्चे-योगसत्यं) योगसत्य ५३ (मण-

विणिवदृणया-विनिवर्तनता विनिवर्तनता, ३३ संभोगपच्चकखाणे-संभोगप्रत्याख्यानं संभोगप्रत्याख्यान, ३४ उवहिपच्चकखाणे-उपधिप्रत्याख्यानम् उपधिप्रत्याख्यान, ३५ आहारपच्चकखाणे-आहारप्रत्याख्यानम् आहारप्रत्याख्यान, ३६ कसायपच्चकखाणे-कषायप्रत्याख्यानम् कषाय प्रत्याख्यान, ३७ जोगपच्चकखाणे-योगप्रत्याख्यानम् योगप्रत्याख्यान, ३८ सरीरपच्चकखाणे-शरीरप्रत्याख्यानं शरीरप्रत्याख्यान, ३९ सहायपच्चकखाणे-सहायप्रत्याख्यानं सहाय प्रत्याख्यान, ४० भक्तपच्चकखाणे-भक्तप्रत्याख्यानं भक्त प्रत्याख्यान, ४१ सवभावपच्चकखाणे-सद्भावप्रत्याख्यानं सद्भाव प्रत्याख्यान, ४२ पडिरूवणका-प्रतिरूपनता प्रतिरूपता ४३ वेयावच्चे-वैयावृत्यम् वैयावृत्य, ४४ सव्वगुणसंपणया-सर्वगुणसंपन्नता सर्वगुणसंपन्नता, ४५ वीतरागया-वीतरागता वीतरागता, ४६ खंती-क्षान्तिः क्षान्ति, ४७ मुत्ती-मुक्तिः मुक्ति, ४८ मद्दे-मार्दवम् मार्दव, ४९ अज्जवे-आर्जवं आर्जव, ५० भावसच्चे-भावसत्यं भावसत्य, ५१ करणसच्चे-करणसत्यं करणसत्य ५२ जोगसच्चे-योगसत्यं योगसत्य, ५३ मणगुप्तया-

५४, कायगुप्तता ५५, मनः समाधारणता ५६, वाक्समाधारणता ५७ कायसमाधारणता ५८, ज्ञानसंपन्नता ५९, दर्शनसंपन्नता ६०, चारित्रसंपन्नता ६१, श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहः ६२, चक्षुरिन्द्रियनिग्रहः, ६३ घ्राणेन्द्रियनिग्रहः ६४, जिह्वेन्द्रियनिग्रहः ६५, स्पर्शेन्द्रियनिग्रहः ६६, क्रोधविजयः ६७, मानविजयः ६८, मायाविजयः ६९, लोभविजयः ७०, प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयः ७१, शैलेशी ७२, अकर्मता ७३ । इति ।

गुप्तया-मनोगुप्तता) मनोगुप्तता ५४ (वयगुप्तया-वाग्गुप्तता) वाग्गुप्तता ५५ (कायगुप्तया-कायगुप्तता) कायगुप्तता ५६ (मणसमाधारणया-मनःसमाधारणता)मनःसमाधारणता ५७(वयसमाधारणया-वाक्समाधारणता) वाक्समाधारणता ५८ (कायसमाधारणया-कायसमाधारणता) कायसमाधारणता ५९(नाणसंपन्नया-ज्ञानसंपन्नता)ज्ञानसंपन्नता ६०(दंसणसंपन्नया-दर्शनसंपन्नता) दर्शनसंपन्नता ६१ (चरित्तसंपन्नया-चारित्रसंपन्नता) चारित्रसंपन्नता ६२ (सोइंदियनिगगहे-श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहः) श्रोत्रेन्द्रियनिग्रह ६३ (चक्खिदियनिगगहे-चक्षुरिन्द्रियनिग्रहः) चक्षुरिन्द्रियनिग्रह ६४ (घाणिंदियनिगगहे-घ्राणेन्द्रियनिग्रहः) घ्राणेन्द्रियनिग्रह ६५ (जिब्भिदियनिगगहे-जिह्वेन्द्रियनिग्रहः) जिह्वेन्द्रियनिग्रह ६६ (फासिन्दियनिगगहे-स्पर्शेन्द्रियनिग्रहः) स्पर्शेन्द्रियनिग्रह ६७ (कोहविजए-क्रोधविजयः) क्रोधविजय ६८ (माणविजए-मानविजयः) मानविजय ६९ (मायाविजए-माया-

मनोगुप्तता मनोगुप्तता, ५४ वयगुप्तया-वाग्गुप्तता वाग्गुप्तता, ५५ कायगुप्तया-कायगुप्तता कायगुप्तता, ५६ मणसमाधारणया-मनः समाधारणता मनः समाधारणता, ५७ वयसमाधारणया-वाक्समाधारणता वाक्समाधारणता, ५८ कायसमाधारणया-कायसमाधारणता काय समाधारणता, ५९ नाणसंपन्नया-ज्ञानसंपन्नता ज्ञान संपन्नता, ६० दंसणसंपन्नया-दर्शनसंपन्नता दर्शनसंपन्नता, ६१ चरित्तसंपन्नया-चारित्रसंपन्नता चारित्रसंपन्नता, ६२ सोइंदियनिगगहे-श्रोत्रेन्द्रियनिग्रह श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह, ६३ चक्खिदियनिगगहे-चक्षुरिन्द्रियनिग्रह चक्षुरिन्द्रिय निग्रह, ६४ घाणिंदियनिगगहे-घ्राणेन्द्रियनिग्रहः घ्राणेन्द्रिय निग्रह, ६५ जिब्भिदियनिगगहे-जिह्वेन्द्रियनिग्रहः जिह्वेन्द्रिय निग्रह, ६६ फासिन्दियनिगगहे-स्पर्शेन्द्रियनिग्रहः स्पर्शेन्द्रिय निग्रह, ६७ कोहविजए-क्रोधविजयः क्रोधविजय, ६८ माणविजए-मानविजयः मान-

टीका—‘ तस्सुणं ’ इत्यादि ।

तस्य=सस्यक्त्वपराक्रमनामकस्याध्ययनस्य खलु अयम्=अनन्तरमेव वक्ष्यमाणः
अर्थः—एवम्=अमुना वक्ष्यमाणप्रकारेण, यथानुक्रमम्, आख्यायते=ह्ययते भगवता
महावीरेण श्री वर्धमानस्वामिना तीर्थकरेण ‘ तद् यथा ’ इति । यथा—यादृशं
वक्ष्यमाणार्थस्य नाम, तदेवं निर्दिश्यते—‘ संवेग ’ इत्यादि । ‘ संवेग. ’ इत्यारभ्य
‘ अकर्मता पर्यन्ता त्रिसप्ततिसंख्यका अर्था मोक्षस्य कारणमित्यर्थः ॥

अथ श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीनं गौतमप्रश्नभगवदुत्तररूपमध्ययनं कथयति
तत्र पूर्वं प्रथमं भेदं संवेगस्वरूपमाह—

मूलम्—संवेगेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । संवेगेणं अणु-
त्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव-
मागच्छइ । अणंताणुवंधिकोहमाणमायालोभे खवइ । नवं च
कम्मं न वंधइ । तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण
दंसणराहए भवइ । दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थेगइए
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ । विसोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं
पुणो भवग्गहणं नाइक्कमइ ॥ सू० १ ॥

छया—संवेगेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ?, संवेगेन अनुत्तरां धर्मश्रद्धां
जनयति, अनुत्तरया धर्मश्रद्धया संवेगं शीघ्रमागच्छति । अनन्तानुबन्धिक्रोधमान-
मायालोभात् क्षपयति । नवं कर्म न बध्नाति, तत्प्रत्ययिकां च खलु मिथ्यात्व-
विशुद्धिं कृत्वा दर्शनाराधको भवति । दर्शनविशुद्ध्या च खलु विशुद्ध्या अस्त्येकः
तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति । विशुद्ध्या च खलु विशुद्ध्या तृतीयं पुनर्भवग्रहणं
नातिक्रामति ॥ सू० ॥ १ ॥

विजयः) मायाविजय ७० (लोहविजय-लोभविजयः) लोभका विजय ७१
(पेज्जदोसमिच्छादंसणविजय-प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयः) प्रेमद्वेषमिथ्या
दर्शनकाविजय ७२ (सेलेसी-शैलेशी) शैलेशी ७३ (अकम्मदा-अकर्मता) अकर्मता
यहां तक ये अर्थ मोक्षके कारण हैं । इनकी संख्या त्रिहत्तर है ।

उनमें पहला बोल संवेगका स्वरूपको कहते हैं—‘ संवेगेणं ’ इत्यादि ।

विजय ६६ मायाविजय-मायाविजयः मायाविजय, ७० लोहविजय-लोभविजयः
दोस विजय, ७१ पेज्ज दोसमिच्छादंसणविजय-प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयः प्रेम, द्वेष,
मिथ्यादोष विजय, ७२ सेलेसी-शैलेशी शैलेशी, ७३ अकम्मदा-अकर्मता अकर्मता
अर्थां सुधी आ अर्थ मोक्षतुं कारण छे. आनी संख्या तीतेर छे.

टीका—‘ संवेगेणं भंते ’ इत्यादि ।

हे भदन्त ! संवेगेन=नरसुरसुखपरिहारेण मोक्षसुखमात्राभिलाषः संवेगः ।

यद्वा-धर्माद्यनुरागरूपः शुभाध्यवसायविशेषः संवेगः । तथा चोक्तम्—

तथ्ये धर्मे ध्वस्तहिंसाप्रबन्धे, देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसंदर्भहीने, संवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ॥१॥

यद्वा-जिनवचनभावितान्तःकरणता संवेगः, यद्वा-भवविरागः संवेगः, तेन

अन्वयार्थ—(भंते-भदन्त) हे भगवन् ! . (संवेगेणं जीवे किं जणयइ-संवेगेन जीवः किं जनयति) संवेगसे जीव किस गुणको उत्पन्न करता है ? नरसुख, सुरसुखकी अभिलाषा नहीं करके मात्र मोक्ष सुखकी अभिलाषा होना इसका नाम संवेग है । अथवा धर्मादिकमें अनुराग रूप जो शुभ अध्यवसाय विशेष होता है उसका नाम संवेग है । यही बात अन्यत्र भी कही है—

“ तथ्ये धर्मे ध्वस्तहिंसा प्रबन्धे, देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसंदर्भहीने, संवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ॥१॥ ”

हिंसारहित सच्चे धर्म में, रागद्वेष मोहरहित देवमें और सर्वथा परिग्रहरहित सच्चे गुरुमें जो निश्चल अनुराग हो उसे संवेग कहते हैं ॥

अथवा-जिन वचनोंसे भावित अन्तःकरणताका नाम भी संवेग है । अथवा भवसे विराग होना यह भी संवेग है । उस संवेगसे जीव कोन

तेमा प्रथमत्रोल स वेगस्वइपने उडे छे “ संवेगणं ” इत्यादि !

अन्वयार्थ—हे भगवान् ! संवेगेणं जीवे किं जणयइ-संवेगेन जीवः किं जनयति संवेगथी एव क्या गुणने उत्पन्न करे छे ? नरसुख, सुरसुखनी अभिलाषा न करतां मात्र मोक्ष सुखनी अभिलाषा थवी ऐतुं नाम संवेग छे. अथवा धर्मादिकमां अनुरागरूप जे शुभ अध्यवसाय विशेष डाय छे. तेनु नाम संवेग छे. आ वात अन्य स्थणे पणु उडेवामां आवेल छे—

“ तथ्ये धर्मे ध्वस्त हिंसा प्रबन्धे, देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसंदर्भहीने, संवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ॥१॥ ”

हिंसा रहित साया धर्ममां, रागद्वेष मोड आदि दोषरहित साया देवमां सर्वथा परिग्रह रहित साया गुरुमां, जे निश्चल अनुराग-प्रेम डाय तेने संवेग उडे छे. ॥ १ ॥

अथवा—अन वचनेथी भावित अन्तःकरणतानुं नाम पणु संवेग छे. अथवा यी विराग थवुं ऐ पणु संवेग छे. ऐ संवेगथी एवे क्या गुणने उत्पन्न करेल छे ?

संवेगेन जीवः—आत्मा किं जनयति—कं गुणमुत्पादयति ? । भगवान् कथयति—
' संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ ' इत्यादि ।

हे शिष्य ! जीवः संवेगेन अनुत्तराम्—सर्वोत्कृष्टां, धर्मश्रद्धां धर्मः श्रुतचारित्र-
लक्षणस्तत्र श्रद्धा तत्करणाभिलाषरूपा, तां, जनयति, तथाऽनुत्तरया धर्मश्रद्धया
संवेगं—विशिष्टतरं संवेगं, अतिशयेन मोक्षाभिलाषं शीघ्रम् आगच्छति—प्राप्नोति ।
ततो नरकानुबन्धिनो नरकगति दायिनोऽनन्तानुबन्धि क्रोधमानमायालोभान्—
वक्ष्यमाणलक्षणान् चतुरोऽपि कषायान् क्षपयति, नवं च कर्म अशुभप्रकृतिरूपं
ज्ञानावरणीयादिकं न बध्नाति, एवमपि को गुण इति जिज्ञासायामाह—'तप्पच्चइयं'
इति । तत्प्रत्ययिकां=सकषाय क्षयः प्रत्ययो निमित्तं यस्याः सा तत्प्रत्यया, सैव

गुणकोउत्पन्न करता है ? । इस प्रकार पूछने पर भगवान् कहते हैं
कि—(संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ - संवेगेन अनुत्तरां धर्मश्रद्धां
जनयति) यह जीव संवेग प्राप्ति से सर्वोत्कृष्ट धर्मश्रद्धाको - श्रुत-
चारित्ररूप धर्ममें तत्करणाभिलाषरूप श्रद्धाको—उत्पन्न करता है । (अणुत्त-
राए धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ—अनुत्तरया धर्मश्रद्धया संवेगः शीघ्रं
आगच्छति) पश्चात् सर्वोत्कृष्ट उस धर्मश्रद्धासे विशिष्टर संवेगको—अति
शय मोक्षाभिलाषको शीघ्र प्राप्त करता है । तथा (अणंताणुबंधकोह माण
माया लोभे खवइ—अनंतानुबंधि क्रोधमान मायालोभान् क्षपयतिः) अनं-
तानुबंधी क्रोध, मान, माया, एवं लोभ, इन चार कषायोंको जो कि
जीवके लिये नरकादि गति देते हैं तथा जिनके लक्षण आगे कहेगें उनको
नष्ट करता है (नवं च कम्मं न बंधइ—नवं कर्मच न बध्नाति) एवं नवीन
ज्ञानावरणीयादिक अशुभ प्रकृतिरूप कर्मोंका बंध नहीं करता है ।
(तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसणाराहए भवइ—तत्प्रत्य-

या प्रभावे पूछवाथी भगवान् उडे छे डे. संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ—संवेगेन
अनुत्तरां धर्मश्रद्धां जनयति आणुव संवेगप्राप्तिथी सर्वोत्कृष्ट धर्मश्रद्धाने श्रुतचारित्ररूप
धर्ममां तत्करणाभिलाषरूप श्रद्धाने उत्पन्न करे छे. अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव्व-
मागच्छइ—अनुत्तरया धर्मश्रद्धया संवेगं शीघ्र आगच्छति पधीथी सर्वोत्कृष्ट ये धर्मश्रद्धाथी
विशिष्टतर संवेगेने अतिशय मोक्षाभिलाषीने शीघ्र प्राप्त करे छे. अणंताणु बंध
कोह माणमाया लोभे खवइ—अनंतानुबंधि क्रोध मान माया लोभान् क्षपयति तथा
अनान्तुबंधी क्रोध, मान, माया अने दोस आ चार कषायोने—डे, ने णुवने
भाटे नरक गति अपावनार छे, तथा नेनां लक्षण आगण उडेवासां आवशे,
येनो नाश करे छे. नवं च कम्मं बंधइ—नवं च कर्म बध्नाति अने नवीन
ज्ञानावरणीयादिक अशुभ प्रकृतिरूप कर्मोना बंध करता नथी. तप्पच्चइयं च णं

तत्प्रत्ययिका, तां, च खलु मिथ्यात्वविशुद्धिः=मिथ्यात्वस्य विशुद्धिः-विशोधनं सर्वथा क्षयस्तां, कृत्वा दर्शनाराधकः=दर्शनस्य-प्रसङ्गवशात् क्षायिकसम्यक्त्वस्य, आराधकः-निरतिचार-पालको भवति । तेनापि को गुणःस्यादित्याशङ्क्याह— 'दंसण विसोहीए' इति । विशुद्ध्या=अत्यन्तनिर्मलया दर्शनविशुद्ध्या=दर्शनस्य - सम्यक्त्वस्य विशुद्ध्या - दर्शनाचारपरिपालनाद् विशिष्टशुद्ध्या च एककः-कोऽप्येकः, अस्ति=भवति, न तु साधारणो जनस्तथाविधो भवतीत्यर्थः । स च तादृशदर्शनविशुद्धिसंपन्नः तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति । यस्मिन् जन्मनि दर्शनस्य तथा-विधाशुद्धिस्तस्मिन्नेव जन्मनि सिद्धिगतिं प्राप्नोति यथा मरुदेवी-स्यामिनी । अथ यस्तु कश्चिद् आयुषोऽल्पत्वादवशिष्टकर्माशत्वेन तेनैव भवग्रहणेन न सिध्यति, किन्त्वसौ विशुद्ध्या दर्शनविशुद्ध्या तृतीय पुनर्भवग्रहणम्-अन्यज-

यिकां च खलु मिथ्यात्वविशुद्धिं कृत्वा-दर्शनाराधको भवति) उससे कपाय क्षय है प्रत्यय-निमित्त-जिसका ऐसी मिथ्यात्व विशुद्धि करके यह जीव क्षायिक सम्यक्त्वका निरतिचार पालनेवाला बन जाता है । (दंसण विसोहीए य णं विसुद्धाए-दर्शनविशुद्ध्या च खलु विशुद्ध्या) विशुद्ध अत्यन्त निर्मल-उस दर्शनकी विशुद्धिसे-दर्शनाचारके परिपालनसे विशिष्ट हुई शुद्धिसे (अत्थे गइए तेणेव भवग्रहणं सिञ्जइ-अस्ति एककः तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति) कोई एक जीव ऐसा होता है कि जो उसी भवसे सिद्धिगतिको प्राप्त करता है । परन्तु (विसोहीए य णं विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्रहणं नाइक्कमइ=विशोध्या च खलु-विशुद्ध्या तृतीयं पुनर्भवग्रहणं नातिक्रामति) जो जीव आयुष्यके अल्प रह जाने के कारण कुछ कर्म अवशिष्ट रहनेसे यदि उसी भवमें मोक्ष नहीं जा सके तो वह उत्कृष्ट दर्शन विशुद्धिके प्रभावसे तीसरे भवको तो नहीं

मिच्छन्तविसोहि काउण दंसणाराहए भवइ-तत्प्रत्ययिकां च खलु मिथ्यात्वविशुद्धिं कृत्वा दर्शनाराधको भवति येनाथी क्पायने। क्षय थाय छे. प्रत्यय-निमित्त नेनुं येपुं मिथ्यात्व विशुद्धि करीने आ एव क्षायिक सम्यक्त्वना निरतिचार पाणवा-वाणा णनी जय छे दंसणविसोहीए य णं विशुद्धाए-दर्शनविशुद्ध्या च खलु विशुद्ध्या विशुद्ध-अत्यन्त निर्मल ये दर्शननी विशुद्धताथी दर्शनाचारना परिपालनथी विशिष्ट थयेत शुद्धिथी अत्थेगइए तेणेव भवग्रहणं सिञ्जइ-अस्ति एककः तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति केअं येक एव येवे। डाय छे के ने येण लवथी सिद्धिगतिने प्राप्त करी वे छे. परंतु विसोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्रहणं नाइक्कमइ-विशोध्या च खलु विशुद्ध्या तृतीयं पुनर्भवग्रहणं नातिक्रामति ने एव येअथी आयुष्यना कारणे केटलांक कर्म अवशिष्ट रहेवाथी ने येण वमां मोक्षने प्राप्त न करी शके तो ते उत्कृष्ट दर्शन विशुद्धिना प्रभावथी

न्मोपादानात्मकं नातिक्रामति-नातिवर्तते, सोऽवश्यं तृतीयभवे सिध्यतीत्यर्थः शालिभद्रवत् । उत्कृष्टदर्शनाराधकापेक्षयैतत्, उक्तं हि—

उक्तोसदंसणेणं भंते ! जीवे कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिज्जा ? गोयमा ! उक्तोसेणं तेणेव, तओ मुक्के तइयं णाइक्कमइ ॥१॥

छाया—उत्कृष्टदर्शनेन भदन्त ! जीवः कतिभिर्भवग्रहणैः सिध्येत् ? गौतम ! उत्कर्षेण तेनैव, ततो मुक्तस्तृतीयं नातिक्रामति ॥ इति ॥ सू० १ ॥

संवेगादवश्यं निर्वेदः स्यादिति द्वितीय भेदरूपंतमाह—

मूलम्—निव्वेएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? निव्वेएणं दिव्व-
माणुस्स तेरिच्छिएसु कामभोएसु निव्वेयं हव्वसागच्छइ सव्व-
विसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरंभपरिग्गह
परिच्चायं करेइ, आरंभपरिग्गहपरिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं
वोच्छिदइ सिद्धिमग्गपडिवन्ने य हवइ ॥२॥

छाया—निर्वेदेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ?, निर्वेदेन दिव्यमानुष तैर-
श्रेषु कामभोगेषु निर्वेदं शीघ्रमागच्छति । सर्वविषयेषु विरज्यते सर्वविषयेषु विर-
ज्यमानः आरम्भपरिग्रहत्यागं करोति आरम्भपरिग्रहपरित्यागं च कुर्वन् संसार-
मार्गं व्यवच्छिनत्ति, सिद्धिमार्गप्रतिपन्नश्च भवति ॥ २ ॥

टीका—‘ निव्वेएणं भंते ’ इत्यादि ।

हे भदन्त ! निर्वेदेन जीवः किं जनयति ? निर्वेदः—संसाराद् वैराग्यं तेन,
जीवः=आत्मा, किं जनयति=कं गुणमुत्पादयति ? । अत्राह—‘ निव्वेएणं ’

लाघंता है अर्थात् वह जीव शालीभद्रकी तरह तीसरे भवमें अवश्य मोक्ष
को प्राप्त करता है । यह बात उत्कृष्ट दर्शनाराधककी अपेक्षासे कही है ।

कहा भी है—“ उक्तोस दंसणेणं भंते । जीवे कइहिं भवग्गहणेहिं
सिज्झिज्जा ? गोयमा । उक्तोसेणं तेणेव तओ मुक्के तइयं णाइक्कमइ ” ॥१॥

संवेगके बाद निर्वेद अवश्य होता है सो दूसरा बोल निर्वेदके

त्रीण लवमां तो थूकतो नथी. अर्थात् ते एव शादीलदनी भाइक त्रीण लवमां
अवश्य मोक्षने प्राप्त करे छे. आ वात उत्कृष्ट दर्शनाराधकनी अपेक्षाथी उडेल छे.

कथुं पणु छे—“ उक्तोसदंसणेणं भन्ते ! जीवे कइहिं भवग्गहणेहिं
सिज्झिज्जा ? गोयमा ! उक्तोसेणं तेणेव ततो मुक्के तइयं णाइक्कमइ ” ॥ १ ॥

संवेगना पछी निर्वेद अवश्य थाय छे. आथी डवे भीण जेद निर्वेदनना

इत्यादि । निर्वेदेन = संसारवैराग्येण, दिव्यमानुष-तैरश्रुचेषु=यथासंभवं देवादि सम्बन्धिषु कामभोगेषु निर्वेदं शीघ्रमागच्छति-अलमेतैर्नरकनिगोदादि दुःख-हेतुभिः कामभोगैरिति, विशिष्टतरं निर्वेदं शीघ्रं प्राप्नोतीत्यर्थः । 'निर्वेद्यं हव्व-मागच्छइ' इत्यस्य व्याख्यामाह—'सर्व्व विसएसु विरज्जइ' इति ।

स्वरूपको कहते हैं—'निर्वेएणं' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(निर्वेएणं जीवे किं जणयइ-निर्वेदेन जीवः किं जनयति) निर्वेद गुणकी प्राप्ति होनेसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? भगवान् कहते हैं—(निर्वेएणं दिव्वमाणुस्स तेरिच्छिएसु कामभोएसु निर्वेद्यं हव्वमागच्छइ-निर्वेदेन दिव्यमानुषतैरश्रुचेषु कामभोगेषु निर्वेदं शीघ्रं आगच्छति) जीव जब निर्वेद-सामान्य रूपसे संसारसे वैराग्य प्राप्त कर लेता है तब इस स्थितिमें वह जीव दिव्य-देवादि संबंधि कामभोगोंमें मनुष्य संबंधि कामभोगमें एवं तिर्यंच संबंधि कामभोगोंमें ऐसा विचार करता है कि नरक एवं निगोद आदि गतियोंके दुःखोंके कारणभूत इन कामभोगोंके सेवनसे क्या लाभ हैं-इनका त्याग ही उत्तम है । ऐसे विचारसे वह उनमें विशिष्टतर निर्वेदको शीघ्र प्राप्त करता है । इस विचारसे भावित अन्तःकरण होकर फिर वह जीव (सर्व्व विसएसु विरज्जइ सर्व्व विषयेषु विरज्यते) समस्त देवादिक संबंधी शब्दादिक विषयोंमें विरक्तिको धारण करता है—उनका परित्याग कर देता है । (सर्व्वविसएसु विरज्जमाणे

स्वरूपने उडेवाभां आवे छे—“निर्वेएणं” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—निर्वेएणं जीवे किं जणयइ-निर्वेदेन जीवः किं जनयति निर्वेद गुणनी प्राप्ति थवाथी एव क्या गुणने प्राप्त करे छे ? भगवान् उडे छे के, निर्वेएणं दिव्वमाणुस्स तेरिच्छिएसु कामभोएसु निर्वेदं हव्व मागच्छइ-निर्वेदेन दिव्यमानुषतैरश्रुचेषु कामभोगेषु निर्वेदं शीघ्रं आगच्छति एव न्यारे निर्वेद-सामान्य रूपथी संसारथी वैराग्य प्राप्त करी दे छे न्यारे आ स्थितिभां ते एव दिव्य देवादी संबंधि कामभोगेभां, मनुष्य संबंधि कामभोगेभां अने तिर्यंच संबंधि कामभोगेभां अवे विचार करे छे के, नरक अवे निगोद आदि गतिअेना दुःखेना कारणभूत आ कामभोगेना सेवनथी क्या लाभ थाय छे-अेना त्याग ए उत्तम छे. अेवा विचारथी ते अेभां विशिष्टतर निर्वेदने शीघ्र प्राप्त करे छे आ विचारथी भावित अंतःकरणवाणा थधने अे एव सर्व्वविसएसु विरज्जइ-सर्व्वविषयेषु विरज्यते समस्त देवादिक संबंधि शब्दादिक विषयेभां विरक्ति धारण करे छे. अेना परित्याग करी दे छे सर्व्वविसएसु विज्जमाणे आरंभपरिग्रहपरिच्चायं करेइ-सर्व्वविषयेषु

१० । आरंभपरिग्रहपरित्याग करोति अेना त्याग करवाथी पछी ते एव पट्टएवनी

सर्वविषयेषु—सर्वेषु नरामरतिर्यक् सङ्घन्धिषु शब्दादिविषयेषु विराज्यते—वैराग्यं प्राप्नोति । सर्वविषयेषु विराज्यमानः तेषु आरम्भपरिग्रहपरित्यागम्—आरम्भः—षड्जीवनिकायोपमर्दको व्यापारः, परिग्रहः—धनधान्यादीनां स्वीकारस्तयोः परित्यागः—परिवर्जनं, तं करोति । आरम्भपरिग्रहत्यागं च कुर्वन् संसारमार्गं—मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषायरूपं, व्यवच्छिनत्ति विनाशयति । संसारमार्गस्य व्यवच्छेदे कृते सति स सिद्धिमार्गप्रतिपन्नः—सिद्धिमार्गं—सम्यग्दर्शनादिकं प्रतिपन्नः—प्राप्तो भवति । च शब्दो हेत्वर्थे, यतः यस्मात् कारणात् संसारमार्गं व्यवच्छिनत्ति, अतः सिद्धिमार्गं प्रतिपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

आरंभपरिग्रह परिच्छायं करेइ—सर्व विषयेषु विराज्यमानः आरंभपरिग्रह परित्यागं करोति) उनका त्याग करनेसे फिर यह जीव षड्जीवनिका-योके उपमर्दनरूप आरंभका एवं धन धान्य आदिके स्वीकार करनेरूप परिग्रहका परित्याग कर देता है । (आरंभपरिग्रह परिच्छायं करेमाणे—आरंभपरिग्रहपरित्यागं च कुर्वन्) आरंभ एवं परिग्रहका परित्याग करता हुआ यह जीव (संसारमार्गं वोच्छिदइ सिद्धिमार्गपडिवन्नेय हवइ—संसार मार्ग व्यवच्छिनत्ति सिद्धिमार्गप्रतिपन्नश्च भवति) संसारके मार्ग स्वरूप मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद एवं कषाय, इनका परिहार करता है । तथा सिद्धिके मार्गभूत सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान एवं सम्यक् चारित्रको प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि—जिस कारण यह संसार मार्गको परित्याग कर देता है इसीसे यह सिद्धि मार्गको प्राप्त करता है ॥ २ ॥

आरंभपरिग्रहपरित्याग करेइ—सर्व विषयेषु विराज्यमानः आरंभपरिग्रह परित्यागं करोति) उनका त्याग करनेसे फिर यह जीव षड्जीवनिका-योके उपमर्दनरूप आरंभका एवं धन धान्य आदिके स्वीकार करनेरूप परिग्रहका परित्याग कर देता है । (आरंभपरिग्रह परिच्छायं करेमाणे—आरंभपरिग्रहपरित्यागं च कुर्वन्) आरंभ एवं परिग्रहका परित्याग करता हुआ यह जीव (संसारमार्गं वोच्छिदइ सिद्धिमार्गपडिवन्नेय हवइ—संसार मार्ग व्यवच्छिनत्ति सिद्धिमार्गप्रतिपन्नश्च भवति) संसारके मार्ग स्वरूप मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद एवं कषाय, इनका परिहार करता है । तथा सिद्धिके मार्गभूत सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान एवं सम्यक् चारित्रको प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि—जिस कारण यह संसार मार्गको परित्याग कर देता है इसीसे यह सिद्धि मार्गको प्राप्त करता है ॥ २ ॥

निर्वेदोऽपि धर्मश्रद्धावतामेव स्यादिति तृतीयभेदं धर्मश्रद्धास्वरूपमाह—

मूलम्—धम्मसद्धाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । धम्मसद्धाए णं सायसोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ । अगारधम्मं च णं चयइ । अणगारे णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयण भेयण संजो-
गार्इणं वोच्छेयं करेइ, अव्वावाहं च सुहं निव्वत्तेइ ॥ सू० ३ ॥

छाया—धर्मश्रद्धया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । धर्मश्रद्धया खलु सातसौख्येषु रज्यमानो विरज्यते । अगारधर्मं च खलु त्यजति । अनगारः खलु जीवः शारीरमानसानां दुःखानां छेदनभेदनसंयोगादीनां व्यवच्छेदं करोति, अत एव अव्यावाधं च सुखं निर्वर्तयति ॥ ३ ॥

टीका—‘ धम्मसद्धाए ’ इत्यादि ।

प्रश्नवाक्यस्य व्याख्या प्राग्वत् । धर्मश्रद्धया—धर्म=श्रुतधर्मादिः तत्र श्रद्धा—
तत्करणाभिलाषरूपा, तथा, सातसौख्येषु=सातं—सातवेदनीयं तज्जनिता सौख्यानि
सातसौख्यानि मध्यमपदलोपीसमासः दन्त्यादिरपि सातशब्दः सातेर्हेतुमण्यन्त-
धातोः सौत्रात् ‘ अनुपसर्गाह्लिस्प ’ इत्यादि सूत्र पठितात् पचाद्यचिनिष्पन्नः ।
तेषु - वैषयिकसुखेष्वित्यर्थः, रज्यमानः—पूर्वकालेऽनुरक्तः, विरज्यते—वैराग्यं

निर्वेदगुणकी प्राप्ति धर्मश्रद्धावालेको ही होती है सो तीसरा बोलरूप धर्म श्रद्धाको कहते हैं—‘ धम्मसद्धाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते धम्मसद्धाए जीवे किं जणयइ—भदन्त ! धर्मश्रद्धया जीवः किं जनयति) हे भगवन् धर्म श्रद्धासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? भगवान् कहते हैं—(धम्मसद्धाए णं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ—धर्मश्रद्धया खलु सातसौख्येषु रज्यमानो विरज्यते) श्रुतचारित्र रूप धर्मकी श्रद्धासे प्राणी जो कि पहिले सातवेदनीय कर्मके उदयसे जनित वैषयिक सुखोंमें मग्न हो रहा था अब मग्न नहीं होता है । अर्थात्

निर्वेद गुणकी प्राप्ति धर्मश्रद्धावाणाने न थाय छे. आथी त्रीण्णोत्त धर्मश्रद्धा भाटे उडे छे—‘ धम्मसद्धाएणं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भन्ते धम्मसद्धाए जीवे किं जणयइ—भदन्त धर्मश्रद्धया जीवः किं जनयति हे भगवान् ! धर्मश्रद्धाथी एव कया गुणने प्राप्त करे छे ? भगवान् उडे छे धम्मसद्धाए णं साया सोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ—धर्मश्रद्धया खलु सातसौख्येषु रज्यमानो विरज्यते श्रुत चारित्ररूप धर्मनी श्रद्धाथी प्राणी, ने डे, पडेलां सात वेदनिय कर्मना उदयथी नन्मेला वैषयिक सुखेभां मग्न

रडेल डतो, डवे मग्न थतो नथी. अर्थात् न्यां सुधी श्रुतचारित्ररूप

प्राप्नोति । अगारधर्म-गृहाचारं गार्हस्थ्यं च खलु-निश्चयेन त्यजति, गार्हस्थ्य्याङ्गी-
कारस्य वैषयिकसुखानुरागहेतुकत्वादिति भावः । ततश्च अनगारः-अनगाररहितः
प्रव्रजितः सन् खलु जीवः शरीरमानसानां दुःखानां, कथं भूतानाम् ? छेदनभेदन
संयोगादीनां-तत्र-छेदनं-खङ्गादिना द्विधाकरणं, भेदनं-कुन्तादिना विदारणं,
इहाप्यादिशब्दस्य सम्बन्धाद् ताडनादयोऽपि गृह्यन्ते, ततश्छेदनभेदनादीनां शारी-

जवतक श्रुतचारित्ररूप धर्मकी श्रद्धाने इसके जीवनमें अपना स्थान नहीं
जमा पाया था तब तक यह प्राणी सातवेदनीयके उदयसे प्राप्तसे प्राप्त
वैषयिक सुखोंमें मग्न बनकर बड़ा खुशी होता था अपनेको बड़ा सुखी
मानता था-परन्तु जैसे ही धर्मको श्रद्धासे इसका अन्तःकरण ओतप्रोत
हुआ 'वैसे ही वैषयिक सुख इसको हेय (त्याज्य) प्रतीत होने लगे । अतः
यह उनसे विरक्त हो जाता है । तथा इनके हेतुभूत (अगारधर्मं च णं
चयइ-अगारधर्मं खलु त्यजति) अगार धर्मको-निश्चयसे छोड़ देता है ।
और (अणगारे णं जीवे शरीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयण भेयण संजो-
गार्हणं वोच्छेयं करेइ अव्वावाहं च सुहं निव्वत्तेइ-अनगारः खलु जीवः
शरीर मानसानां दुःखानां छेदनभेदनसंयोगादीनां व्यवच्छेदं करोति
अत एव अव्वावायं सुखं च निर्वर्तयति) अनगार बनकर-प्रव्रजित होकर
जो इसको छेदनसे-खङ्ग आदि द्वारा द्विधा करनेसे होनेवाले भेदनसे
कुन्त आदि द्वारा विदारण करनेसे-होनेवाले तथा आदि शब्दसे ताडन
तर्जन आदि करनेसे होनेवाले शारीरिक दुःखोंका इसी तरह अनिष्ट

धर्मनी श्रद्धाये तेना ज्वनमां पोतानुं स्थान जन्मावेत्त न इतुं, त्यां सुधी
ये प्राणी सातवेदनियना उदयनी प्राप्तिथी प्राप्त वैषयिक सुखोमां मग्न यनीने
भूय सुधी यतो इतो, पोताने धणो सुधी मानतो इतो, परंतु ज्यारे
धर्मनी श्रद्धाथी येतुं अंतःकरण्यु ओतप्रोत अन्यु अटवे ये विषयक सुख
येने हेय प्रतीत यवा लाग्यां आथी ये तेनाथी विरक्त यध जय छे. तथा
येना हेतुभूत अगारधर्मं च णं चयइ-अगारधर्मं च खलु त्यजति अगार धर्मने
गृहस्थधर्मने निश्चयधी छोडी दे छे. अने अणगारे णं जीवे शरीरमाणमाणं
दुक्खाणं छेयणभेयण संजोगार्हणं वोच्छेयं करेइ-अनगारः खलु जीवः शरीरमानसानां
दुःखानां छेदनभेदन संयोगादीनां व्यवच्छेदं करोति अनगार यनीने-प्रव्रजित
यधने जे तेना छेदनधी, अण आदि द्वारा द्विधा करवाधी, यनार वेदनधी,
कुन्त आदि द्वारा विदारण्यु करवाधी, यनार तथा आदि शब्दधी ताडन-तानन
करवाधी यनार शारीरिक दुःखोने आज रीते अनिष्ट पदार्थोना संयंधधी,

रदुःखानां तथा संयोगादीनां—मानसदुःखानां, तत्र संयोगः—अनिष्टशब्दादीनां सम्बन्धः, आदि शब्दाद् इष्टवियोगादि संग्रहः । तेषां दुःखानां व्युच्छेदं—विशेषेण पुनरनुत्पत्तिरूपेण उच्छेदं—नाशम् अत्यन्तनिवृत्तिमिति यावत् करोति—सकलदुःखकारणीभूतकर्मनिकरनिर्जराकरणादिति भावः । अत एव—अव्याबाधम्—दुःखरहितं च सुखम्—आनन्दपरमानन्दसंदोहं, निर्वर्तयति=समुत्पादयति ॥

अतिरोहितो हि धर्मस्य महिमा यत् सकलमनोरथात्राप्तिर्धर्माद् भवति ।
तथा चोक्तम्—

धर्मोऽयं धनवल्लभेषु धनदः, कामार्थिनां कामदः,
सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः, किमथवा, पुत्रार्थिनां पुत्रदः ॥
राज्यार्थिष्वपि राज्यदः, किमपरं, नानाविकल्पैर्नृणां,
तत् किं यन्न ददाति, किं च तनुते स्वर्गापवर्गावपि ॥१॥

पदार्थों के संबंधसे, इष्ट पदार्थों के वियोगसे होनेवाले आर्तध्यानरूप मानसिक दुःखोंका नाश कर देता है कि जिससे वे दुःख पुनः इसको प्राप्त न हो सकें । अर्थात् दुःखोंके कारणभूत कर्मोंकी यह निर्जरा कर देता है अतः कारणके अभावमें कार्य नहीं होता है जब यह जीव इस तरह शारीरिक एवं मानसिक दुःखोंसे रहित होकर वह अव्याबाध सुखोंको प्राप्त करता है । धर्मकी महिमा कभी तिरोहित नहीं हो सकती है । कारण कि जीवोंके धर्मसे ही तो सकल मनोरथ फालते फूलते रहते हैं । अन्यत्र ऐसा ही कहा है—

धर्मोऽयं धनवल्लभेषु धनदः, कामार्थिनां कामदः,
सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः, किमथवा पुत्रार्थिनां पुत्रदः ।

इष्ट पदार्थना वियोगथी धनार आर्तध्यानरूप मानसिक दुःखानां नाश करे छे के लेथी अे दुःख अेने इरीथी प्राप्त न थाय. अर्थात्—दुःखानां कारणभूत कर्मोनी अे निर्जरा करी. दे. छे. आथी कारणना अभावमां कार्य अनतुं नथी. न्यारे अे एव आ रीते शारीरिक अने मानसिक दुःखोथी रहित अनीने. ते अव्याबाधं च सुखं निव्वत्तेइ—अव्याबाधं सुखं च निवर्तयति अव्याबाध सुखाने प्राप्त करे छे, धर्मनी महिमा कही तिरोहित थर्ध शकती नथी. कारण—के, एवोना धर्मथी न सकण मनोरथ इणता इणता रहे छे अन्य स्थणे. पणु—आतुं न कडेव छे—

धर्मोऽयं धनवल्लभेषु धनदः, कामार्थिनां कामदः,
सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः, किमथवा पुत्रार्थिनां पुत्रदः ॥

धर्मश्रद्धैव सकलकल्याणमूलकारणमिति भावः ।

ननु पूर्वमपि संवेगफलप्रदर्शने धर्मश्रद्धायारतत्फलस्य च प्ररूपणा कृतैव किं पुनर्धर्मश्रद्धायाः फलप्रदर्शनं तथा सति पुनरुक्तिदोषोऽप्यापततीति चेत्, उच्यते—
पूर्वं संवेगफलत्वेन धर्मश्रद्धायाः कथनम्, इह तु स्वातन्त्र्येण धर्मश्रद्धायाः फल प्रदर्शनमिति न पुनरुक्ति दोषावकाशः ॥ ३ ॥

राज्यार्थिष्वपि राज्यदः किमपरं नानाविकल्पैर्नृणां,

तत् किं यन्न ददाति, किंच तनुते स्वर्गापवर्गावपि ॥ १ ॥

धर्मकी महिमा ही कुछ ऐसी है जो अपने सेवन करनेवाले व्यक्तियोंको यदि वे धनके इच्छुक हैं तो उनको धनकी अपारराशि देता है, यदि वे कामार्थी हैं तो उनकी इच्छित समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण करता है, वे यदि सौभाग्यके अभिलाषी हैं तो उनके सौभाग्यको चमकाता है, यदि वे पुत्रार्थी हैं तो सर्वोत्तम पुत्र देता है, यदि वे राज्यके अभिलाषी हैं तो उनको राज्य देता है। ज्यादा क्या कहा जाय—संसारमें ऐसी कोई भी शुभ वस्तु नहीं है जो धर्मसे नहीं मिल सकती हो। स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति भी जीवको इसी एक धर्मके प्रभावसे होती है ॥ १ ॥

भावार्थ—यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि “संवेगका फल प्रदर्शित करते समय सूत्रकारने पहिले ही धर्मकी श्रद्धा और उसके फलकी प्ररूपणा करदी है अब दुबारा धर्मश्रद्धाके फलको प्रदर्शित करनेसे

राज्यार्थिष्वपि राज्यदः, किम परं नाना विकल्पै नृणां,,

तत् किं यन्न ददाति, किंच तनुते स्वर्गापवर्गावपि ॥१॥

धर्मने महिमा न् एवे। छे के, तेनुं सेवन करनार व्यक्तिआमांनी कोर्ध ले धननी धन्धा धरावनार डोय तो एने धननी अपार राशी आपे छे. ले एे कर्माथीं डोय तो एणु धन्धेदी सधणी अलिदाषाओ पूर्णु करे छे. ले ते सौभाग्यना अलिदाषी डोय तो तेना सौभाग्यने चमकावे छे. ले पुत्रनी अलिदाषावाणे डोय तो तेने सर्वोत्तम पुत्र आपे छे, अथवा तो ले राज्यना अलिदाषी डोय तेने राज्य आपे छे. वधारे शुं कडेवामां आवे संसारमां एवी कोर्ध पणु वस्तु नथी के, ले धर्मथी भणी न शक्ति डोय. स्वर्गं एने मोक्षनी प्राप्ति पणु लवने आ एेक धर्मना प्रभावथी न् थाय छे. ॥ २ ॥

भावार्थ—अहीं एवी आशंका न् करवी लेधये के, संवेगनुं इण प्रदर्शित करती वणते सूत्रकारे पडेलां न् धर्मनी श्रद्धा एने एेना इणनी प्ररूपणा करी दीयेल छे. पील वणत धर्मश्रद्धाना इणने प्रदर्शित करवाथी

धर्मश्रद्धावता च गुर्वादेः शुश्रूषाऽवश्यं कार्येतिचतुर्थं गुरुशुश्रूषास्वरूपमाह—
 मूलम्—गुरुसाहस्रिमयसुस्सूसणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जण-
 यइ ? । गुरुसाहस्रिमयसुस्सूसणायए णं विणयपडिवत्तिं जण-
 यइ । विणयपडिवन्ने य णं जीवे अणच्चासायणसीले नेरइय-
 तिरिक्खजोणियमणुस्स देवदुग्गईओ निरुम्मइ । वणसंजलण
 भत्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवगईओ निबंधइ । सिद्धिं सोग्गइं
 च विसोहेइ । पसत्थाइं च णं विणयमूलाइं सव्वकज्जाइं साहेइ ।
 अन्ने य बहवे जीवे विणिइत्ता भवइ ॥ सू० ४ ॥

छाया—गुरु-साधर्मिक शुश्रूषणतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 गुरु साधर्मिकशुश्रूषणतया खलु विनयप्रतिपत्तिं जनयति । विनयप्रतिपन्नश्च खलु
 जीवः अनत्याशातनाशीलः नैरयिकतिर्यग्योनिकमनुष्यदेवदुर्गती निरुणाद्धि ।
 वर्णसंज्वलनभक्तिवहुमानतया मनुष्यदेवसुगतीनिबध्नाति । सिद्धिसुगति च विशो-
 धयति । प्रशस्तानि च खलु विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति । अन्यांश्च बहून्
 जीवान् विनेता भवति ॥ सू० ४ ॥

टीका—‘ गुरुसाहस्रिमय ’ इत्यादि ।

प्रश्नवाक्यस्य व्याख्या प्राग्वत् । गुरोः—आचार्यस्य पर्याय—ज्येष्ठस्य च तथा
 साधर्मिकस्य च शुश्रूषणा—पर्युपासना, सैव गुरुसाधर्मिकशुश्रूषणता, अत्र प्राकृत-
 पुनरक्ति दोष लगता है । इसका समाधान यह है कि—पहिले जो धर्मश्र-
 द्धाका कथन सूत्रकारने किया है सो उनको यह प्रदर्शित करना इष्ट था
 कि यह धर्मश्रद्धा संवेगका फल है । परन्तु यहाँ जो धर्मश्रद्धाका फल कहा है
 वह ऐसा नहीं कहा गया यहाँ तो वह स्वतन्त्ररूपसे कहा है । अतः
 इसमें पुनरक्ति दोषकी संभावना नहीं है ॥ ३ ॥

धर्मश्रद्धालुको गुरु आदिकी शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिये—अतः

पुनरक्ति दोष लागे छे. आनु समाधान अे छे के, यडेलां ने धर्मश्रद्धानुं
 कथन सूत्रकारे करेला छे. अेमां अेमणे अे प्रदर्शित करवुं इष्ट इतुं के, आ
 धर्मश्रद्धा संवेगनुं इण छे. परंतु अही ने धर्मश्रद्धानुं इण अताववामां
 आवेल छे ते अेवुं नथी अताव्यु अहीं तो ते स्वतंत्ररूपथी अताववाम
 आवेल छे आधी अेमां पुनरक्ति दोषनी संभावना नथी ॥ ३ ॥

धर्मश्रद्धालुको गुरु आदिनी शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिये. आधी अथा

त्वात् स्वार्थे ' तल् ' प्रत्ययः एवमग्रेऽपि सर्वत्र बोध्यम् । तथा जीवः—विनयप्रति-
पत्तिम्—विनयप्राप्तिं जनयति—करोति । विनयप्रतिपन्नः—विनयं प्रतिपन्नः—प्राप्तश्च
जीवः, अनन्याशातनाशीलः—गुरुपरिवादादि परिहारादाशातनायाः अतिशयेन
वर्जनशीलः—केनाऽपि प्रकारेण स्वल्पामप्याशातनामकुर्वन् सन्नित्यर्थः, नैरयिक-
तिर्यग्योनिक मनुष्यदेवदुर्गती निरुणद्धि, अयमर्थः—नैरयिकाश्च तिर्यञ्चश्च नैरयिक
तिर्यञ्चस्तेषां योनी नैरयिकतिर्यग्योनी ते एव नैरयिकतिर्यग्योनिके इह स्वार्थिकः

चौथा बोलरूप गुरु साधर्मिक शुश्रूषताका गुण प्रकट किया जाता है—
' गुरुसाहम्मिय ' इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भन्ते गुरु साहम्मिय सुस्सूखणयाए जीवे किं जणयइ—
भदन्त ! गुरु साधर्मिकशुश्रूषणया जीवः किं जनयति) हे भगवन् ।
आचार्य महाराजकी अथवा दीक्षा पर्यायमें ज्येष्ठ साधुजनकी तथा
साधर्मिककी पर्युपासनासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? भगवान्
कहते हैं (गुरु साहम्मियसुस्सूखणया णं विणयपडिवत्ति जणयइ—गुरु-
साधर्मिक शुश्रूषणया खलु विनयप्रति पत्तिं जनयति) गुरु एवं साधर्मिक
जन आदिकी शुश्रूषा करनेसे जीव विनय तपकी प्राप्ति करता है
(विणयपडिवन्ने य णं जीवे अणच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्ख
जोणिय मणुस्सदेवदुग्गइओ निबंधइ - विनयप्रतिपन्नश्च खलु जीवः
अनन्या शातना शीलः नैरयिक तिर्यग्यो निकमनुष्यदेव दुर्गती निरुणद्धि)
विनयशील बना हुआ वह आत्मा अपने गुरुजनका स्वप्नमें भी अविनय
आदि नहीं करता है । अतः आशातना दोषसे बिलकुल रहित होनेके

बोलाइए गुरुसाधर्मिक शुश्रूषाणा गुण प्रकट करवाभां आवे छे—“गुरुसाहम्मिय” इत्यादि।

अन्वयार्थ—भन्ते गुरुसाहम्मिय सुस्सूखणयाए जीवे किं जणयइ—गुरुसाधर्मिक
शुश्रूषणया जीवः किं जनयति हे भगवान् ! आचार्य महाराजनी, अथवा
दीक्षापर्यायभां भोटा साधुजननी, तथा साधर्मिकनी, पर्युपासनाधी एव कया
गुणने प्राप्त करे छे ?

भगवान् कहे छे—गुरुसाहम्मिय सुस्सूखणया णं विणयपडिवत्ति जणयइ—गुरु
साधर्मिक शुश्रूषणया खलु विनयप्रतिपत्तिं जनयति गुरु अने साधर्मिकजन आदिनी
शुश्रूषा करवाधी एव विनय तपनी प्राप्ति करे छे विनयपडिवन्नेय णं जीवे
अणच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्ख जोणिय मणुस्स देवदुग्गइओ निबंधइ—विनय-
प्रतिपन्नश्च खलु जीवः अनन्याशातनाशीलः नैरयिकतिर्यग्योनिकमनुष्य देव
दुर्गतिं निरुणद्धि विनय शील अनेल ये आत्मा पोताना गुरुजननुं स्वप्नाभां पणु
परिवाह आदि करता नथी. आधी आशातना दोषधी बिलकुल रहित होवाना

क प्रत्ययः । इमे द्वे योनी निरुणद्धि, तथा मनुष्यदुर्गति म्लेच्छत्वरूपां निरुणद्धि, तथा देवदुर्गति-क्लिब्विकत्वादिरूपां च निरुणाद्धि=निषेधति निवारयतीति यावत् । नैरधिकतिर्यग्योनिमनुष्यदेवदुर्गतिप्राप्तिहेतुभूताया अशातनायाअभावेन तत्प्राप्त्यभावादितिभावः । तथा वर्णसंज्वलनभक्तिबहुमानतया=वर्णः - श्लाघा-आदरः, तेन संज्वलनं - गुर्वादेः गुणप्रकाशनं वर्णसंज्वलनं, भक्तिः-अभ्युत्थानादिका, बहुमानम्-आन्तरप्रीतिविशेषः, एषां द्वन्द्वे स्वार्थे तल् प्रत्ययः आर्षत्वात् । वर्णसंज्वलनभक्तिबहुमानता तया - गुरूणां विनयप्रतिपत्तिरूपया, मानुष्यदेवसुगती निवध्नाति तत्र मनुष्यसुगतिः ऐश्वर्यसंपन्नविशिष्टकुलजन्मादिरूपा, देवसुगतिस्तु-इन्द्रत्वादिरूपा ते उभे सुगति निवध्नाति-तात्प्रायोग्यकर्मबन्धनेनेति भावः । सिद्धिसुगतिं च विशोधयति, सिद्धिमार्गस्य सम्यग् दर्शनादेर्विशोधनेन

कारण वह नरकगति एवं तिर्यञ्चगति, इन दो दुर्गतियोंका तथा मनुष्योंमें म्लेच्छत्व आदि होनेरूप एवं देवगतिमें क्लिब्विक देव होनेरूप दुर्गति का बंध नहीं करता है । (वर्णसंज्वलनभक्तिबहुमानतया मनुष्य देव सुगतीं निवध्नाति) वर्ण संज्वलन-गुर्वादिकके गुणप्रकाशन-भक्ति-उनके आने पर अभ्युत्थान आदि करना बहुमान अन्तरंगमें उनके प्रति प्रीति विशेष धारण करना, इन सबके करनेके कारण जीव मनुष्य सुगति-ऐश्वर्यविशिष्ट कुलमें जन्म लेनारूप सुगतिको एवं देवसुगतिको-इन्द्रत्व आदि पदकी प्राप्तिरूप सुगतिको पाता है, अर्थात् इन दोनों सुगतियोंमें जन्म लेनेके कारणभूत कर्मकी उपार्जन करता है इसलिये मरने पर वह इन सुगतियोंमें जाकर उत्पन्न हो जाता है । तथा (सिद्धिं च सोग्गइ च विसोहेइ-सिद्धिं सुगतिं विशोधयति) सिद्धिरूप सुगतिका विशोधन

कारणु केरु पणु रीते ते नरा सरणे पणु आशातना दोष न करनार होवाना कारणु ते नरकगति अने तिर्यञ्चगति आ जे दुर्गतिअनेना तथा मनुष्येमां म्लेच्छत्व आदि होवाइप अने देवगतिमां क्लिब्विक देव तथा इय दुर्गतिने अंध करतो नथी. वर्णसंज्वलनभक्तिबहुमानतया मनुष्यदेव सुगतिं निवध्नाति वर्ण संज्वलन-गुरु आदिना गुणुं प्रकाशन लक्षित आववाथी अभ्युत्थान आदिनुं करवुं बहुमान अन्तरंगमां अमना तरइ वधु प्रीतिवाणा अनवु, आ सधणुं करवाने कारणु एव मनुष्य सुगति-ऐश्वर्य विशिष्ट कुलमा जन्म लेवा इय सुगतिने अथवा देव सुगतिने-इन्द्रत्व आदि पदनी प्राप्तिइय सुगतिने पामे छे. अर्थात् अे अने सुगतिअेमां जन्म लेवाना कारणभूत कर्मने उपार्जन करे छे. आ कारणु मया पछी ते आ तिमोमां जधने उत्पन्न थाय छे, तथा सिद्धिसोग्गइ च विसोहेइ-सिद्धिं सुगतिं

प्रशस्तानि-प्रशंसास्थानानि खलु विनयमूलानि=विनयहेतुकानि, सर्वकार्याणि= इह श्रुतज्ञानादीनि, परभवे च मुक्तिं साधयति-प्राप्नोति । नन्वसौ सार्थसाधक एव भवति किम् ? इत्याशङ्क्याह-‘अन्ने य वहवे जीवे य’ इत्यादि । अन्यांश्च वहून् जीवान् विनेता-विनयं ग्राहयिता भवति । सकलशुभानां विनयमूलकत्वाद् विनयप्राप्तिं कारयित्वा परार्थसाधकोऽप्यसौ भवतीति भावः ॥ सू० ४ ॥

करता है अर्थात् सिद्धिगतिके कारणभूत सम्यग्दर्शन आदिकी शुद्धि करता रहता है । उनकी शुद्धि होनेसे (पसत्याइं च णं विनयमूलाइं सव्वकज्जाइं साहेइ अन्नेय वहवे जीवे विणिइत्ता भवइ-प्रशस्तानि खलु विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति, अन्यांश्च वहून् जीवान् विनेता भवति) इस भवमें प्रशस्त तथा विनयहेतुक समस्त श्रुतज्ञानादिरूप कार्योंको तथा पराभवमें मुक्तिरूप कार्यको प्राप्त करता है । इस तरह यह स्वार्थ साधक बनता है क्यों कि अन्य बहुतसे मनुष्योंको भी यह अपने जीवनकालमें इस विनयधर्ममें लगा देता है ॥

भावार्थ—जो साधु अपने आचार्यदेवकी या दीक्षा पर्यायमें ज्येष्ठ साधुजनकी या साधर्मी साधुकी पर्युपासना-सेवा आदि करता है वह उनकी वैयावृत्ति द्वारा विनय तप धारण करता है । क्यों कि जबतक आत्मामें विनय नहीं आता है तबतक दूसरोंकी सेवा करनेका भाव उदित नहीं हो सकता है । ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने गुर्वादिक आदिका अपवाद अपने मुखसे नहीं कर सकता है । क्यों कि ऐसा करनेसे

च विशोधयति सिद्धिइप सुगतिनुं विशोधनं करे छे. अर्थात् सिद्धिगतिना कारणभूत सम्यग्दर्शन आदिनी शुद्धि करता रहे छे. अनी शुद्धि यवाथी पसत्याइं च णं विनय मूलाइं सव्वकज्जाइं साहेइ अन्नेय वहवे जीवे विणिइत्ता भवइ-प्रशस्तानि खलु विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति अन्यांश्च वहून् जीवान् विनेता भवति आ लवमां प्रशस्त तथा विनय हेतुक समस्त श्रुत ज्ञानादिइप कार्याने तथा परलवमां मुक्तिइप कार्यने प्राप्त करे छे. आ प्रमाणे ते स्वार्थ साधक अनीने पणु परमार्थ साधक अने छे. केमडे, धीण धणा माणुसेने पणु अे पोताना अवन काणमां आ विनय धर्ममां लगाडी हे छे.

भावार्थ—अे साधु पोताना आचार्य देवनी अथवा दीक्षा पर्यायमां पोताथी मोटा साधुजननी या साधर्मी साधुनी पर्युपासना-सेवा आदि करे छे ते अनी वैयावृत्ति द्वारा विनय तप धारण करे छे. केमडे, ज्यां सुधी आत्मामां विनय आवतो नथी त्यां सुधी धीणनी सेवा करवाने लाव उदय यतो नथी. आवा साधु पोताना गुरुदेव आदिने अपवाद कही पणु पोताना मोठेथी करता नथी.

गुरुशुश्रूषां कुर्वतोऽप्यतिचारसंभवे आलोचना कर्तव्या, इत्यतपञ्चमभेदस्वरूपातामाह

मूलम्—आलोचयथाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? आलो-
यथाए णं सायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्खमग्गविग्घाणं
अणंतसंसारबंध्दणाणं उद्धरणं करेइ । उज्जुभावं च जणयइ ।
उज्जुभावपडिवन्ने य णं जीवे अमाई इत्थीवेयं नपुंसगवेयं च
न बंधइ । पुठ्वबद्धं च णं निज्जरेइ ॥ सू० ५ ॥

આશાતના દોષકા ભાગી હોના પડતા હૈ । આશાતના દોષકે પ્રભાવસે જીવકો નરક ઓર તિર્યંચગતિમેં જાકર દુઃસ્વ ભોગને પડતે હૈ । તથા યદિ મનુષ્ય ગતિમેં મી જન્મ હો જાવે તો ડસસો મ્લેચ્છ આદિરૂપ નીચ કુલોમેં જન્મ ધારણ કરના પડતા હૈ । દેવગતિમેં મી કિલ્બિષિક જાતિકે દેવોમેં જન્મ લેના પડતા હૈ । અતઃ વહ આશાતના દોષોસે સદા વચા રહતા હૈ । ગુર્વાદિજનોંકે ગુણ પ્રકાશન કરના, ડનકી ભક્તિ કરના, વહુમાન કરના યહી વહ ઉચિત સમજ્જતા હૈ । અતઃ ડસકે પ્રભાવસે દેવાદિ સુગતિઓમેં વહ જન્મ લેતા હૈ ॥ તથા સિદ્ધિગતિકો સુધારનેકી ચેષ્ટામેં નિરત રહા કરતા હૈ । સમ્યગ્દર્શન આદિ જો સિદ્ધિગતિકે માર્ગ હૈ ડન્હેં સદા સંભાલતા રહતા હૈ । ડસી લિયે યહ જીવ પ્રશસ્ત ંવં વિનય મૂલક સમસ્ત કાર્યોંકો કરતા હુઆ અન્ય વહુતસે જીવોંકો મી અપને જીવનકાલમેં ડસ ધર્મમેં લગા જાતા હૈ ॥ ૪ ॥

કેમકે, તે જાણે છે કે, આમ કરવાથી આશાતના દોષના ભાગી થવું પડે છે. આશાતના દોષના પ્રભાવથી જીવને નરક અને તિર્યંચ ગતિમાં જઈને દુઃખ ભોગવવા પડે છે. તથા કદાચ જો મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ થઈ જાય તો તેને મ્લેચ્છ આદિરૂપ નીચ કુળોમાં જન્મ લેવો પડે છે, દેવ ગતિમાં પણ કિલ્બિષિક જાતિના દેવોમાં જન્મ લેવો પડે છે. આથી તે આશાતના દોષથી સદા બચતા રહે છે. ગુરુ આદિના ગુણોનું પ્રકાશન કરવું, એમની ભક્તિ કરવી, બહુમાન કરવું, એજ તે ઉચિત માને છે. આથી એના પ્રભાવને કારણે દેવાદિ સુગતિઓમાં તે જન્મ લે છે. તથા સિદ્ધિગતિને સુધારવાની ચેષ્ટામાં નિરત રહ્યા કરે છે સમ્યગ્દર્શન આદિ જે સદ્ગતિના માર્ગ છે. એને સદા સંભાળતા છે આ કારણે જીવ પ્રશસ્ત અને વિનયપૂર્વક સઘળા કાર્યોને કરવા ઉપરાંત બીજા જીવોને પણ પોતાના જીવન કાળમાં આ ધર્મમાં લગાડી જાય છે. ॥૪॥

छाया—आलोचनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? आलोचनतया खलु माया निदानमिथ्यादर्शनशल्यानां मोक्षमार्गविघ्नानाम् अनन्तसंसारवर्धनानाम् उद्धरणं करोति ऋजुभावं च खलु जनयति, ऋजुभावप्रतिपन्नश्च खलु जीवः अमायी स्त्रीवेदं नपुंसकवेदं च न वध्नाति पूर्वबद्धं च खलु निर्जरयति ॥सू० ५॥

टीका—‘ आलोचयणयाए ’ इत्यादि ।

प्रश्नवाक्यस्य व्याख्या पूर्ववत् । आलोचनया—आ—अभिविधिना सामस्त्येन स्वदोषाणां गुरोरग्रे भावशुद्ध्या वचसा प्रकाशनम् आलोचना लोचदृशने चुरादि-त्वाणिच् । ष्यन्ताद् धातो युच् प्रत्ययः, तथा, मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्यानां तत्र माया—शाठ्यं, निदानं—अस्य तपश्चरणादेरिदं फलं मम भवतु इति प्रार्थना-

गुरु शुश्रूषा करते हुए भी साधुको अतिचार लगनेकी संभावना है ऐसी स्थितिमें उसको आलोचना करनी चाहिये—सो पाँचवें बोलमें आलोचनाका स्वरूप कहते हैं—‘ आलोचयणयाए ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते आलोचयणयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त ! आलोचनया जीवः किं जनयति) हे भगवन् । आलोचनासे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? उत्तरमें कहते हैं—(आलोचयणयाए णं माया नियाण मिच्छादंसणसल्लाणं उद्धरणं करेइ—आलोचनया खलु मायानिदान मिथ्यादर्शनशल्यानां उद्धरणं करोति) आलोचनासे अर्थात् भावोंकी शुद्धिपूर्वक अपने दोषोंको गुरु महाराजके समीप वचन द्वारा प्रकट करनेसे—जीव माया, निदान एवं मिथ्यादर्शन, इन तीन शल्योंको दूर करता है । शाठता (कपट)का नाम माया है, ‘इस तपश्चरण आदिका मुझे यह फल मिले ’ इस प्रकारकी प्रार्थनात्मक विचारधाराका नाम निदान है ।

गुरु शुश्रूषा करवा छतां पणु साधुने अतिचार लागवानी संभावना छे, अेवी स्थितिमां अेणु आदोचयना करवी जेधअे जेथी पांचमा जेदमां आदोचयनानुं स्वइय कडे छे—“ आलोचयणयाए ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते आलोचयणयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त आलोचनया जावः किं जानयति हे लगवान् ! आदोचयनाथी एव कया गुणुने प्राप्त करे छे ? उत्तरमां कडे छे आलोचयणयाए णं माया नियाण मिच्छादंसण सल्लाणं उद्धरणं करेइ—आलोचनया खलु मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्यानां उद्धरणं करोति आदोचयनाथी अर्थात् लावोनी शुद्धिपूर्वक पोताना दोषोने गुरुमहाराज समक्ष वचन द्वारा प्रकट करवाथी एव माया, निदान अने मिथ्यादर्शन, आ त्रणु शल्योने दूर करे छे, शाठता (कपट) नुं नाम माया छे, “आ तपश्चर्या आदितुं भने आ इण मणुं” आ प्रकारनी प्रार्थनात्मक विचारधारानुं नाम निदान छे, अतएवमां तत्त्वाभिनि-

ત્મકં, મિથ્યાદર્શનં - અતર્ત્વે તત્ત્વાભિનિવેશઃ, તત્ત્વેચાતત્ત્વાભિનિવેશઃ એત્ત્વ અભિગ્રાહિકાદિભેદેન બહુવિધમ્, એતાનિ શલ્યાનીવ, શલ્યવદુઃસ્વજનકત્વાદિતિ માયાનિદાનમિથ્યાદર્શનશલ્યાનિ, તેષામ્ ઉદ્ધરણમ્ = અપનયનં કરોતીત્યન્વયઃ । માયાનિદાનમિથ્યાદર્શનશલ્યાનાં-કથંભૂતાનામ્ ? મોક્ષમાર્ગવિઘ્નનાં-પાપાનુબન્ધિ કર્મવન્ધહેતુત્વેન મુક્તિવિઘાતકાનામ્, પુનઃ કથંભૂતાનાં ? અનન્તસંસારવર્ધના નામ્-અનન્તસંસારં વર્ધયન્તિ-વૃદ્ધિં નયન્તીત્યનન્તસંસારવર્ધનાનિ તેષામ્ । આલોચનાયા અન્યચ્ચ ફલમાહ-'ઉજ્જુ ભાવં ચ જળયઈ' ઇતિ । ઋજુભાવં ચ જનયતિ, ઇહ ચ શબ્દો હેત્વર્થે । ચ=યતઃ માયાનિદાનાદિશલ્યાનાં સમુદ્ધરણં કરોતિ, અતઃ-ઋજુભાવમ્-આર્જવં જનયતિ-પ્રતિપદ્યતે-પ્રાપ્નોતીત્યર્થઃ । ઋજુભાવં પ્રતિપન્નશ્ચ જીવઃ અમાયી-માયારહિતઃ સન્ સ્ત્રીવેદં નપુંસકવેદં ચ ન બંધ્નાતિ । પૂર્વવદ્ધં ચ તદ્ દ્વયં

અતર્ત્વોમ્ તત્ત્વાભિનિવેશકા નામ મિથ્યાદર્શનં હૈં । તથા તર્ત્વોમ્ અતર્ત્વાભિનિવેશકા નામ મિથ્યાદર્શનં હૈં । અભિગ્રાહિક આદિકે ભેદસે યહઅનેક પ્રકારકા હોતા હૈં । શલ્ય જિસ પ્રકાર જીવોંકો અનેકવિધ દુઃસ્વોંકા ઉત્પાદક હોતા હૈં । ડસી પ્રકાર યે શલ્ય મી ઇસ જીવકો અનેકવિધ કષ્ટદાતા હોતે હૈં અતઃ યે શલ્યકે સમાન શલ્ય હૈં । ડનકા અપનયન વહ ઇસલિયે કરતા હૈં યે (મોક્ષ મગ્ગ વિઘ્નાણં અણંતસંસાર વદ્ધનાણં-મોક્ષમાર્ગ વિઘ્નનાં અનન્ત સંસારવર્ધકાનાં) પાપાનુબન્ધિ કર્મવન્ધકે હેતુ હૈં ઓર ઇસીલિયે મુક્તિ માર્ગકે યે વિઘાતક હૈં । તથા અનન્ત સંસારકે વઢાનેવાલે હૈં । અવ યહ આલોચના ઇન તીનોં શલ્યોંકો નિકાલ દેતી હૈં તથા (ઉજ્જુભાવં ચ જળયઈ ઋજુભાવં સ્વલુ જનયતિ) જીવકે ભાવોમ્ ઋજુતા-સરલતાકો ઉત્પન્ન કરતી હૈં । (ઉજ્જુભાવપલ્લિવન્ને ય ણં જીવે અમાઈ ઇત્થીવેયં નપુંસગવેયં ચ ન વંધઈ-ઋજુભાવપ્રતિપન્નઃ જીવઃ અમાયી સ્ત્રીવેદં નપુંસક-

વેશનું નામ મિથ્યાદર્શનં છે. તથા તર્ત્વોમ્ અતર્ત્વાભિનિવેશનું નામ યણુ મિથ્યાદર્શનં છે. અભિગ્રાહિક આદિના ભેદથી એ અનેક પ્રકારનાં શલ્ય જે રીતે જીવોને અનેકવિધ દુઃખ આપનાર શલ્ય છે. એનું અપનયન તે એ માટે કરે છે. એ મોક્ષમગ્ગવિઘ્નાણં અણંતસંસારવદ્ધનાણં-મોક્ષમાર્ગવિઘ્નનાં અનન્તસંસાર વધકાનાં પાપાનુબન્ધિ કર્મ બંધનો હેતુ છે અને એજ કારણે તે મુક્તિમાર્ગમાં વિઘાતક છે તથા અનંત સંસારને વધારનાર છે. હવે આ આલોચના એ ત્રણે શલ્યોને કાઠી નાખે છે તથા ઉજ્જુભાવં ચ જળયઈ-ઋજુભાવં સ્વલુ જનયતિ જીવના ભાવોમાં સરળતાને ઉત્પન્ન કરે છે ઋજુભાવપલ્લિવન્ને ય ણ જીવે અમાઈ ઇત્થિવેયં નપુંસગવેયં ચ ન વંધઈ-ઋજુભાવપ્રતિપન્નઃ જીવઃ અમાયી સ્ત્રીવેદનપુંસકવેદં

कर्म खलु=निश्चयेन, निर्जरयति=क्षपयति । यद्वा-पूर्वबद्धं=पूर्वोपार्जितं सकलं कर्म निर्जरयति । तथा च मुक्तिपदं प्राप्नोतीति भावः ॥ सू० ५ ॥

वेदं च न बन्धाति) परिणामोमें सरलता आनेसे वह अमायी जीव स्त्री वेद एवं नपुंसक वेदका बंध नहीं करता है । तथा पूर्वमें बद्ध इन दोनों वेदोंकी निर्जरा कर देता है । अथवा (पुर्वबद्धं च णं निज्जरेइ-पूर्वबद्धं खलु निर्जरयति)का ऐसा भी अर्थ होता है कि पूर्वोपार्जित सकल कर्मोंकी निर्जरा कर देता है । ऐसा करनेसे उसको मुक्तिपद प्राप्त हो जाता है ॥

भावार्थ—अपने दोषोंको भावोंकी शुद्धिपूर्वक गुरुदेवके समक्ष प्रकाशित करना इसका नाम आलोचना है । आलोचनाके प्रभावसे माया मिथ्या एवं निदान इन तीन शल्योंका परिहार हो जाता है । कारण कि ये तीनोंशल्य मुक्तिमार्गका विघातक हैं और अनन्त संसारका वर्धक हैं । जीवमेंसे जब ये तीनों शल्य दूर हो जाते हैं तो उसके भीतर बड़ी भारी सरलता बढ़ जाती है । जो मनमें होता है वही कहता है और जो कहता है वही करता है । छिपाने जैसी कोई बात यहां रहती ही नहीं है । इस हालतमें अमायी इस जीवके स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेदका बंध नहीं होता है । तथा पूर्वोपार्जित कर्मोंकी निर्जरा होती रहती है । इसी तरह यह मुक्तिका पात्र बन जाता है ॥ ५ ॥

च न बन्धाति परिणामोमां सरणता आववाथी ते अमायी ऽव स्त्री वेद अने नपुंसक वेदने अंध करतो नथी तथा पुर्वबद्धं च णं निज्जरेइ-पूर्वबद्धं खलु निर्जरयति पूर्वमां अद्ध आ अने वेदोनी निर्जरा करी दे छे. अथवा-आने अवेो पणु अर्थ थाय छे के, पूर्वोपार्जित सधणा कर्मोनी निर्जरा करी दे छे. आम करवाथी तेने मुक्तिपद प्राप्त थर्ष जय छे.

भावार्थ—पोताना दोषोने आवोनी शुद्धिपूर्वक गुरुदेवनी समक्ष प्रकाशित करवा अेनुं नाम आलोचना छे आलोचनाना प्रभावथी माया, मिथ्या अने निदान आ त्रणे शल्योने परिहार थर्ष जय छे. कारणु के, आ त्रणे शल्य मुक्ति मार्गनां विघातक छे. अने अनंत संसारने वधारनार छे. अवमांथी ज्यारे आ शल्यो हर थर्ष जय छे. त्यारे तेनी अंदर धणी ज सारी सरलता वधवा लागे छे. जे मनमां डोय तेज अे कडे छे अने जे कडे छे ते करे छे. छुपाववा जेवी वात केर्ष तेनी अंदर रहेती नथी. आवी डालतमां अलागी अे अवने स्त्रीवेद अने नपुंसक वेदने अंध थतो नथी. तथा पूर्वोपार्जित कर्मोनी निर्जरा थती रहे छे. आथी ते मुक्तिने पात्र अनी जय छे. ॥ ५ ॥

आलोचना च स्वदोषनिन्दावत् एव सफला भवतीत्यतषष्टभेदस्वरूपमाह—
 मूलम्—निन्दणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?, निन्दणयाए
 णं पच्छाणुतावं जणयइ, पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगु-
 णसेढिं पडिवज्जइ । करणगुणसेढिं पडिवन्ने य अणगारे मोह-
 णिज्जं कम्मं उग्घाएइ ॥ सू० ६ ॥

छाया—निन्दनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । निन्दनतया खलु
 पश्चादनुतापं जनयति । पश्चादनुतापेन च विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते ।
 करणगुणश्रेणिं प्रतिपन्नश्च अनगारो मोहनीयं कर्म उद्धातयति ॥ सू० ६ ॥

टीका—‘ निन्दणयाए ’ इत्यादि ।

निन्दनया=स्वयमेव स्वदोषचिन्तनेन अनुचितंमिदं मया कृतमित्यादिरूपेण
 खलु जीवः किं जनयति ? । गुरुराह—निन्दनया खलु जीवः पश्चादनुतापं—पश्चात्काले-
 ऽनुतापं पुनः पुनस्तापं पश्चात्तापं, दुष्टु मया कृतमित्यादिरूपं जनयति—करोति ।

आलोचना अपने दोषोंकी आत्मसाक्षीसे निन्दा करने वालेको
 ही सफल होती है इसलिये अब छद्म बोलमें निन्दनाका स्वरूप कहते
 हैं—‘ निन्दणयाएण ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भन्ते निन्दणयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त ! निन्दनया
 जीवः किं जनयति) हे भगवन् । अपनी निन्दा करनेसे जीव किस गुणको
 प्राप्त करता है ? उत्तरमें कहते कि—(निन्दणयाए णं पच्छाणुतावं जणयइ—
 निन्दनया खलु पश्चादनुतापं जनयति) अपने आप अपने दोषोंका अनु-
 चिन्तन करनेरूप निन्दासे ‘ मैंने यह अनुचित किया है ’ इस प्रकारके
 विचार करनेसे जीव पश्चात्तापको प्राप्त होता है “ मैंने यह दुष्टु—बुरा—
 किया है ” इत्यादिरूप अनुताप करता है । इसका फल यह होना है कि

आलोचना पोताना दोषोनी आत्मसाक्षीथी निन्दा करवावाणानीञ्च सक्षण थाय छे.
 आ कारणे उवे छद्म बोद्धमां निन्दानु स्वरूप उडे छे. “ निन्दणयाएणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भन्ते निन्दणयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त निन्दनया जीवः किं
 जनयति हे भगवान् ! पोतानी निन्दा करवाथी एव कथा शुणुने प्राप्त करे छे ?
 उत्तरमां उडे छे—निन्दणयाए ण पच्छाणुतावं जणयइ निन्दनया खलु पश्चादनुतापं
 जनयति पोते पोतानी ञते ञ पोताना दोषोने अनुचितन करवाइप निन्दाथी “ भे
 आवु अनुचित करेद छे ” आ प्रकारने विचार करवाथी एव पश्चात्तापने
 प्राप्त थाय छे. “ भे आ दुष्ट—अराण काम करेद छे ” इत्यादिइप अनुताप करे

पश्चादनुतापेन च विरज्यमानः-वैराग्यं प्राप्तुवन् सन् करणगुणश्रेणिं=करणेन-
अपूर्वकरणेन गुणश्रेणिः, सा च सर्वोपरितनस्थिते मोहनियादि कर्मदलिकान्युपादाय
उदयसमयात् प्रभृति द्वितीयादि समयेष्वसंख्यातगुणा संख्यातगुणपुद्गलप्रक्षेपरूपा
ताम् उपलक्षणत्वात् स्थितिघात-रसघात गुण संक्रमस्थितिबंधाश्च विशिष्टात् प्रति-
पद्यते । यद्वा-करणम्-अपूर्वकरणादि, तस्य गुणेन-महिम्ना लभ्या या श्रेणिः
सा करणगुणश्रेणिः-क्षपकश्रेणिस्तां प्रतिपद्यते=प्राप्नोति । यद्वा करणेन पूर्वं कदापि
अप्राप्तेन, साध्यो या गुणश्रेणिः-विशदमनः परिणामविशेषरूपा सा करणगुणश्रेणिः-

(पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगुणसेटिं पडिवज्जइ-पश्चादनुतापेन
विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते) वह उन दोषोंका परित्याग कर
देता है और इस प्रकार विरक्त बना हुआ वह जीव करणगुणश्रेणीको
प्राप्त कर लेता है । करण शब्दका अपूर्वकरण अर्थ है । गुणश्रेणीका “सर्वो
परितन स्थितिसे मोहनीय आदि कर्म दलिकोंको ले लेकर उदय समयसे
लगाकर द्वितीयादि समयोंमें असंख्यात-गुणों असंख्यातगुणों पुद्गलोंका
प्रक्षेप करना ” यह अर्थ है । स्थितिघात, रसघात, गुण संक्रमण, स्थिति-
बंध, इन सबकी विशिष्टताका भी यहां ग्रहण कर लेना चाहिये अर्थात्
जो जीव अपूर्वकरणसे गुणश्रेणीको प्राप्त करता है उसके विशिष्ट स्थिति-
घात, विशिष्टरसघात, विशिष्टगुणसंक्रमण एवं विशिष्ट स्थितिबंध होता
है । अथवा-करणगुणश्रेणीका यह भी अर्थ होता है कि पूर्वमें कभी नहीं
प्राप्त हुए ऐसे अपूर्वकरण द्वारा-अपूर्व परिणामों द्वारा-साध्य जो गुण

छे. એનું ક્રુણ એ થાય છે કે, પચ્છાણુતાવેણં વિરજ્જમાણે કરણગુણસેટિં પડિવજ્જइ
-પશ્ચાદનુતાપેન વિરજ્યમાનઃ કરણગુણશ્રેણિં પ્રતિપદ્યતે તે એ દોષોનો પરિત્યાગ
અનુતાપ કરી દે છે. અને આ પ્રકારે વિરકત બનેલ એ જીવ કરણગુણશ્રેણીને
પ્રાપ્ત કરી લે છે. કરણ શબ્દનો અપૂર્વકરણ અર્થ છે. ગુણશ્રેણીનો “ સર્વોપ-
રિતન સ્થિતિથી મોહનીય આદિ કર્મદલિકોને લઈને ઉદય સમયથી લગાડી
દ્વિતિયાદિ સમયોમાં અસંખ્યાત ગુણે-અસંખ્યાત ગણા પુદ્ગલો પ્રક્ષેપ કરવો ”
આ અર્થ છે. સ્થિતિ ઘાત, રસ ઘાત, ગુણસંક્રમણ, સ્થિતિબંધ, આ સહુની
વિશિષ્ટતાને પણ અહીં ગ્રહણ કરી લેવી જોઈ એ. અર્થાત્ જે જીવ અપૂર્વ
કરણથી ગુણશ્રેણીને પ્રાપ્ત કરે છે એને વિશિષ્ટ સ્થિતિઘાત, વિશિષ્ટ રસઘાત,
વિશિષ્ટ ગુણસંક્રમણ અને વિશિષ્ટ સ્થિતિબંધ થાય છે. અથવા, કરણગુણ શ્રેણીનો
એ પણ અર્થ થાય છે કે, પૂર્વમાં કદી પણ પ્રાપ્ત ન થયેલ એવા અપૂર્વ કરણ
દ્વારા-અપૂર્વ પરિણામો દ્વારા-સાધ્ય જે ગુણ શ્રેણી છે. વિશદ માનસિક પરિ-

आलोचना च स्वदोषनिन्दावत् एव सफला भवतीत्यतषष्टभेदस्वरूपमाह—
मूलम्—निन्दयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?, निन्दयाए
णं पच्छाणुतावं जणयइ, पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगु-
णसेटिं पडिवज्जइ । करणगुणसेटिं पडिवन्ने य अणगारे मोह-
णिज्जं कस्मं उग्घाएइ ॥ सू० ६ ॥

छाया—निन्दनतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । निन्दनतया खलु
पश्चादनुतापं जनयति । पश्चादनुतापेन च विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते ।
करणगुणश्रेणिं प्रतिपन्नश्च अनगारो मोहनीयं कर्म उद्धातयति ॥ सू० ६ ॥

टीका—‘ निन्दयाए ’ इत्यादि ।

निन्दनया=स्वयमेव स्वदोषचिन्तनेन अनुचितंमिदं मया कृतमित्यादिरूपेण
खलु जीवः किं जनयति ? । गुरुराह—निन्दनया खलु जीवः पश्चादनुतापं—पश्चात्काले-
ऽनुतापं पुनः पुनस्तापं पश्चात्तापं, दुष्टु मया कृतमित्यादिरूपं जनयति—करोति ।

आलोचना अपने दोषोंकी आत्मसाक्षीसे निन्दा करने वालेको
ही सफल होती है इसलिये अब छट्ठा बोलमें निन्दनाका स्वरूप कहते
हैं—‘ निन्दयाएण ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते निन्दयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त ! निन्दनया
जीवः किं जनयति) हे भगवन् । अपनी निन्दा करनेसे जीव किस गुणको
प्राप्त करता है ? उत्तरमें कहते कि—(निन्दयाए णं पच्छाणुतावं जणयइ—
निन्दनया खलु पश्चादनुतापं जनयति) अपने आप अपने दोषोंका अनु-
चिन्तन करनेरूप निन्दासे ‘ मैंने यह अनुचित किया है ’ इस प्रकारके
विचार करनेसे जीव पश्चात्तापको प्राप्त होता है “ मैंने यह दुष्टु—बुरा—
किया है ” इत्यादिरूप अनुताप करता है । इसका फल यह होना है कि

आलोचना पोताना दोषोनी आत्मसाक्षीथी निन्दा करवावाणानीज सक्षण थाय छे.
आ कारणे उवे छट्ठा ओदमां निन्दानु स्वरूप उडे छे. “ निन्दयाएणं ” इत्यादि ।

अन्वयार्थ—भंते निन्दयाए जीवे किं जणयइ—भदन्त निन्दनया जीवः किं
जनयति हे भगवान् ! पोतानी निन्दा करवाथी एव कया गुणने प्राप्त करे छे ?
उत्तरमां उडे छे—निन्दयाए णं पच्छाणुतावं जणयइ निन्दनया खलु पश्चादनुतापं
जनयति पोते पोतानी जते ज पोताना दोषोने अनुचितन करवाइय निन्दाथी “ मे
आवु अनुचित करेद छे ” आ प्रकारने विचार करवाथी एव पश्चात्तापने
प्राप्त थाय छे. “ मे आ दुष्ट—भराभ काम करेद छे ” इत्यादिइय अनुताप करे

पश्चादनुतापेन च विरज्यमानः-वैराग्यं प्राप्नुवन् सन् करणगुणश्रेणिं=करणेन-
अपूर्वकरणेन गुणश्रेणिः, सा च सर्वोपरितनस्थिते मोहनियादि कर्मदलिकान्युपादाय
उदयसमयात् प्रभृति द्वितीयादि समयेष्वसंख्यातगुणा संख्यातगुणपुङ्गवप्रक्षेपरूपा
ताम् उपलक्षणत्वात् स्थितिघात-रसघात गुण संक्रमस्थितिबंधाश्च विशिष्टात् प्रति-
पद्यते । यद्वा-करणम्-अपूर्वकरणादि, तस्य गुणेन-महिम्ना लभ्या या श्रेणिः
सा करणगुणश्रेणिः-क्षपकश्रेणिस्तां प्रतिपद्यते=प्राप्नोति । यद्वा करणेन पूर्वं कदापि
अप्राप्तेन, साध्या या गुणश्रेणिः-विशदमनः परिणामविशेषरूपा सा करणगुणश्रेणिः-

(पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगुणसेठिं पडिवज्जइ-पश्चादनुतापेन
विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते) वह उन दोषोंका परित्याग कर
देता है और इस प्रकार विरक्त बना हुआ वह जीव करणगुणश्रेणीको
प्राप्त कर लेता है । करण शब्दका अपूर्वकरण अर्थ है । गुणश्रेणीका “सर्वो
परितन स्थितिसे मोहनीय आदि कर्म दलिकोंको ले लेकर उदय समयसे
लगाकर द्वितीयादि समयोंमें असंख्यात-गुणों असंख्यातगुणों पुङ्गवोंका
प्रक्षेप करना ” यह अर्थ है । स्थितिघात, रसघात, गुण संक्रमण, स्थिति-
बंध, इन सबकी विशिष्टताका भी यहां ग्रहण कर लेना चाहिये अर्थात्
जो जीव अपूर्वकरणसे गुणश्रेणीको प्राप्त करता है उसके विशिष्ट स्थिति-
घात, विशिष्टरसघात, विशिष्टगुणसंक्रमण एवं विशिष्ट स्थितिबंध होता
है । अथवा-करणगुणश्रेणीका यह भी अर्थ होता है कि पूर्वमें कभी नहीं
प्राप्त हुए ऐसे अपूर्वकरण द्वारा-अपूर्व परिणामों द्वारा-साध्य जो गुण

छे. એનું ક્રુણ એ થાય છે કે, પચ્છાણુતાવેણં વિરજ્જમાણે કરણગુણસેઠિં પડિવજ્જइ
-પશ્ચાદનુતાપેન વિરજ્યમાનઃ કરણગુણશ્રેણિં પ્રતિપદ્યતે તે એ દોષોનો પરિત્યાગ
અનુતાપ કરી દે છે. અને આ પ્રકારે વિરકત બનેલ એ જીવ કરણગુણશ્રેણીને
પ્રાપ્ત કરી લે છે. કરણ શબ્દનો અર્થ અપૂર્વકરણ અર્થ છે. ગુણશ્રેણીનો “ સર્વોપ-
રિતન સ્થિતિથી મોહનીય આદિ કર્મદલિકોને લઈને ઉદય સમયથી લગાડી
દ્વિતિયાદિ સમયોમાં અસંખ્યાત ગુણે-અસંખ્યાત ગણા પુઠ્ઠગણો પ્રક્ષેપ કરવો ”
આ અર્થ છે. સ્થિતિ ઘાત, રસ ઘાત, ગુણસંક્રમણ, સ્થિતિબંધ, આ સહુની
વિશિષ્ટતાને પણ અહીં ગ્રહણ કરી લેવી જોઈ એ. અર્થાત જે જીવ અપૂર્વ
કરણથી ગુણશ્રેણીને પ્રાપ્ત કરે છે એને વિશિષ્ટ સ્થિતિઘાત, વિશિષ્ટ રસઘાત,
વિશિષ્ટ ગુણસંક્રમણ અને વિશિષ્ટ સ્થિતિબંધ થાય છે. અથવા, કરણગુણશ્રેણીનો
એ પણ અર્થ થાય છે કે, પૂર્વમાં કદી પણ પ્રાપ્ત ન થયેલ એવા અપૂર્વ કરણ
દ્વારા-અપૂર્વ પરિણામો દ્વારા-સાધ્ય જે ગુણ શ્રેણી છે. વિશદ માનસિક પરિ-

क्षपकश्रेणिस्तां प्रतिपद्यते । करणगुणश्रेणिं प्रतिपन्नः=प्राप्तश्चानगारः-मुनिः, मोहनीयं कर्म उद्धातयति=क्षपयति ।

‘ णिदणयाए ’ इत्यत्र ‘ णिदि ’ धातोः स्वार्थेणिच् ततश्च ‘ ण्यासश्रन्थो युच् ’ इति पाणिनि सूत्रेण युच् प्रत्यये निन्दना शब्दो निष्पद्यते, ततः प्राकृतत्वात् स्वार्थे तल् तत्ययः । यद्वा — ‘ णिदि ’ धातोर्भावे ल्युटि ‘ निन्दनम् ’ इति, ततः प्राकृतत्वात् स्वार्थे तल्, एवं सर्वत्र बोध्यम्; निन्दनमेव निन्दनता, तथा निन्दनतयेति ॥ सू० ६ ॥

श्रेणी है—विशद मानसिक परिणामोंकी विशिष्टता है—उसका नाम भी करणगुणश्रेणि है । यह करणगुण श्रेणी क्षपक श्रेणीरूप जाननी चाहिये । अथवा—अपूर्वकरण आदि करण हैं । इसकी महिमासे जो श्रेणिलभ्य है वह करणगुण श्रेणी है । इस अर्थमें भी क्षपक श्रेणी ही गुणश्रेणि जाननी चाहिये । (करणगुणसेठि पडिवन्ने य अणगारे मोहणीज्जं कम्मं उग्घाएइ—करणगुणश्रेणी प्रतिपन्नश्च अनगारः मोहनीयं कर्म उग्घातयति) इस करण गुणश्रेणीको प्राप्त हुआ जीव अनगार मुनिराज—मोहनीय कर्मको नष्ट करता है ।

भावार्थ—अपने लगे हुए दोषोंकी निंदा करनेवाला साधु पश्चात्ताप करता हुआ पुनः उन दोषोंको नहीं करता है । अतः उनसे विरक्त बना हुआ वह जीव करणगुणश्रेणीको प्राप्त कर मोहनीय कर्मको नष्ट कर देता है । आलोचना अपनी निंदा करनेवाले साधुजनको ही सफल होती है इसी लिये उसका आलोचनाके वाद बतलाया गया है ॥ ६ ॥

णामोनी विशिष्टता छे. येनुं नाम पणु करणगुणश्रेणी छे आ करणगुण श्रेणी क्षपकश्रेणी इय णणुवी णेधये अथवा—अपूर्वकरण आदि करण छे येनी महीमाथी न्ने श्रेणी लभ्य छे ते करणगुण श्रेणी छे आ अर्थमा पणु क्षपक श्रेणीने न्ने गुणश्रेणी णणुवी णेधये. आ करणगुणसेठि पडिवन्नेय अणगारे मोह-णिज्जं कम्मं उग्घाएइ—करणगुणीश्रेणीं प्रतिपन्नश्च अनगार मोहनीयं कर्म उद्धातयति करणगुण श्रेणीने प्राप्त करनार एव अनगार—मुनिराज मोहनिय कर्मने नष्ट करे छे.

भावार्थ—पोताने लागेला दोषोनी पोताना न्ने मोठेथी निंदा करवावाणा साधु पश्चात्ताप करीने करीथी ये दोषोने करता नथी अने येथी विरक्त अनेल ये एव करणगुणश्रेणीने प्राप्त करीने मोहनीय कर्मने नष्ट करी दे छे. आलो-चना पोतानी निंदा करवावाणा साधुने न्ने सक्षण थाय छे. आ माटे ये यनाने षाद अताववामा आवेल छे ॥६॥

बहुदोष सद्भावे निन्दानन्तरं गर्हाऽपि कार्या इत्यसप्तमभेदस्वरूपामाह—

मूलम्—गरहणयाए णं भंते जीवे किं जणयइ ? गरहणयाए अपुरेक्कारं जणयइ । अपुरेक्कारगए णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जइ पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणंतघाइपज्जे खवेइ ॥ सू० ७ ॥

छाया—गर्हणतया खलु भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । गर्हणतया खलु अपुरस्कारं जनयति । अपुरस्कारगतः खलु जीवः अप्रशस्तेभ्यो योगेभ्यो निवर्तते । प्रशस्तांश्च प्रतिपद्यते । प्रशस्तयोगप्रतिपन्नश्च खलु अनगारः अनन्तघातिपर्यवान् क्षपयति ॥ ७ ॥

टीका—‘ गरहणयाए ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! गर्हणया गुर्वादीनामग्रे स्वयं स्वदोषोद्धाटनं गर्हणा, तया, जीवः किं जनयति ? गर्हणया जीवः खलु अपुरस्कारम्, अनादरणीयतां जनयति प्राप्नोति । स्वात्मन इति शेषः । अपुरस्कारगतः अनादरणीयातां प्राप्तश्च खलु जीवः अप्रशस्तेभ्यः—कर्मबन्धकारणीभूतेभ्यः, सावद्येभ्यः इति यावत् । योगेभ्यः—वाङ्मनः कायव्यापारेभ्यः, निवर्तते । प्रशस्तान्—निरवधान् योगांस्तु प्रतिपद्यते=

बहुत दोषोंके सद्भावमें निन्दाके बाद गुरु साक्षी गर्हा भी करनी चाहिये सो सातवें बोलमें गर्हाका स्वरूप कहते हैं—‘ गरहणयाए णं ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते गरहणयाए जीवे किं जनयति—भदन्त गर्हणया जीवः किं जनयति) गुरु महाराजके समक्ष स्वयं अपने दोषोंको प्रकाशित करनेरूप गर्हासे जीव क्या प्राप्त करता है ? उत्तरमें कहते हैं कि—(गरहणयाए अपुरेक्कारं जणयइ—गर्हणया खलु अपुरस्कारं जनयति) गर्हासे जीव अपनी आत्मामें अनादरको पाता है । (अपुरेक्कारगए णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ—अपुरस्कारगतः खलु जीवः अप्रशस्तेभ्यः योगेभ्यः—निवर्तते) अनादरको प्राप्त हुआ वह जीव कर्मबंधके कारणभूत अप्रशस्त—

धण्णाञ्च दोषेणा सहभावमां निदा कर्था पछी गुरुसाक्षी गर्हा पणु करवी जेधये, जेथी सातमा ओलमां गर्हानुं स्वइय कडेवामां आवे छे—‘ गरहणयाए णं ’ इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते गरहणयाए जीवे किजणयइ—गर्हणया जीवः किं जनयति गुरु महाराजकी समक्ष स्वयं पेटाना दोषेने प्रकाशित करव इय गर्हाथी जव शुं प्राप्त करे छे. ? उत्तरमां कडे छे के—गरहणयाए णं अपुरेक्कारं जणयइ—गर्हणया खलु अपुरस्कारं जनयति गर्हाथी जव पेटानी आत्तामां अनादर पावे छे. अपुरेक्कारगए णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ—अपुरस्कारगतः खलु जीवः अप्रशस्तेभ्यः योगेभ्यः निवर्तते अनादरने प्राप्त थयेव ते जव कर्म बंधना

सेवते । इह चकारस्त्वर्थे । प्रशस्तयोगप्रतिपन्नः—निरवद्ययोगान् प्रतिपन्नः—सेवमानः, खलु अनगारः=मुनिः, अनन्तघातिपर्यवान्=अनन्ते ज्ञानदर्शने हन्तुं शीलं येषां तेऽनन्तघातिनस्तान् पर्यवान्=प्रकरणवशाद् ज्ञानावरणीयादि कर्मणस्तद्घातित्वलक्षणान् परिणतिविशेषान् क्षपयति=क्षयं नयति । इह 'अनन्तघातिकर्मणः' इति वक्तव्ये 'अनन्तपर्यवा'—नितिकथनं पर्यायक्षपणेनैव द्रव्यस्य विनाश औपचारिको व्यपदिश्यते इति बोधनार्थम् । इहमुपलक्षणं—मुक्तिप्राप्तेरपि, त्रिसप्ततिसंख्यकानां सर्वेषामर्थानां संवेगादीनां मुक्त्यर्थमेव प्रस्तुतत्वात् । एवमनुक्ताऽपि सर्वत्र मुक्तिप्राप्तिरेव फलत्वेन द्रष्टव्या ॥ सू० ७ ॥

योगोंसे—सावद्य मन, वचन कायकी प्रवृत्तिसे—दूर हट जाता है । एवं (पसत्थे य पडिवज्जइ—प्रशस्तांश्च प्रतिपद्यते) निरवद्य योगोंको धारण करता है । (पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणंत घाइपज्जवे खवेइ—प्रशस्तयोगप्रतिपन्नश्च खलु अनगारः अनंत घातिपर्यवान् क्षपयति) निरवद्य योगोंको धारण करनेवाला वह अनगार अनन्त ज्ञान एवं अनंत दर्शनको आवरण करनेके स्वभाववाले ज्ञानावरणीयादि कर्मोंको नष्ट कर देता है । सूत्रकारने "अनन्तघातिकर्मणः" ऐसा न कह कर "अनन्त पर्यवान्" ऐसा कहा है उसका तात्पर्य यही है कि द्रव्य—कर्मण द्रव्यका नाश नहीं होता है किन्तु ज्ञानावरणीयादि रूप कर्मण द्रव्यकी पर्यायोंका ही नाश होता है । पर्यायोंके नाश होने पर कर्मणद्रव्य उस आत्मामें अकर्मपर्यायमें परिणत हो जाता है । इसीलिये पर्यायके नाशसे द्रव्यका विनाश औपचारिक माना गया है । इन पूर्वोक्त तिहत्तर ७३ संवेगादिक अर्थोंका एक मुक्ति प्राप्त करना ही प्रयोजन जानना चाहिये ॥

कारणभूत अप्रशस्त योगोथी सावधमन, वचन अने कायानी प्रवृत्तिथी दूर डूटी जाय छे. अने पसत्थेय पडिवज्जइ—प्रशस्तांश्च प्रतिपद्यते निरवद्य योगेने धारण करे छे. पसत्थ जोगपडिवन्नेय णं अणगारे अणंत घाइ पज्जवे खवेइ—प्रशस्तयोग प्रतिपन्नश्च खलु अनगारः अनंतघातिपर्यवान् क्षपयति निरवद्य योगेने धारण करतार ते अनगार अनंतज्ञान अने अनंत दर्शनेने आवरण करवाना स्वभाववाणा ज्ञानवरणीयादि कर्मोंने नष्ट करे छे सूत्रकारे "अनंतघातिकर्मणः" अे प्रभाणे न कडेतां "अनंतपर्यवान्" अेभ कडेल छे. अेनुं तात्पर्य आण छे के, द्रव्य—कर्मण द्रव्यने नाश थतो नथी परंतु ज्ञानावरणीयादि इय कर्मण द्रव्योनी पर्यायोने न नाश थाय छे. पर्यायोने नाश थवार्थी द्रव्यने विनाश—औपचारिक मनायेल छे. अे पूर्वोक्त तीतेर संवेगादिक अर्थोंने मुक्ति प्राप्त नना प्रयोजनइय न जाणुवा लेधअे.

आलोचनादिकं च सामायिकवतः स्यादित्यतः अष्टमभेदस्वरूपं सामायिकमाह—
मूलम्—सामाहृणं भन्ते जीवे किं जणयइ ? । सामाहृणं
सावज्जजोगविरइं जणयइ ॥ सू० ८ ॥

छाया—सामायिकेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सामायिकेन
सावद्ययोगविरतिं जनयति ॥ सू० ८ ॥

टीका—‘सामाहृणं’ इत्यादि—

हे भदन्त ! सामायिकेन—समः—समत्वं रागद्वेषरहितत्वेन सर्वेषु जीवेषु स्वात्म-
साम्यं, समशब्दस्यात्र भावप्रधाननिर्देशात् । इह समत्वं च समत्वेन दर्शनम्, सर्वे
जीवा ममात्मना तुल्या इति दर्शनम् । तथा च समस्य आयः=प्राप्तिः समायः
समत्वदर्शनस्य लाभः स प्रयोजनमस्येति सामायिकं व्रतम् । यद्वा—समस्य—समत्व-
दर्शनस्य आयः=प्राप्तिर्यस्मात् तत् समायं, तत् समायं, तदेव सामायिकम् ।
विनयादित्वात् स्वार्थे ठक् । एतद्धि मुक्तिसूखनिदानभूतायाः सर्वेषु जीवेषु स्वात्म-

भावार्थ—गुरु महाराजके समक्ष अपने दोषोंका प्रकाश करना
इसका नाम गर्हा है । इस गर्हाका अपने जीवनमें स्थान देनेवाला व्यक्ति
अन्य साधुजनों द्वारा अनादर पाता है । अतः इससे वह यही शिक्षा
लेता है कि मुझे भविष्यमें इस प्रकारका व्यवहार नहीं करना चाहिये
जिससे मुझे दूसरोंकी तिरस्कारका भागी बनना पड़े । इस प्रकारका
व्यवहार करानेवाला मेरा मनवचन एवं कायका अप्रशस्त योग है । अतः
वह इस अप्रशस्त योगका परित्याग कर प्रशस्त योगको धारण करता
है । प्रशस्त योगोंके प्रभावसे वह ज्ञानावरणीयादि कर्मपर्यायोंका विनाश
कर देता है ॥ ७ ॥

आलोचना आदि गुण सामायिक वालेके होते हैं अतः सूत्रकार

भावार्थ—गुरुमहाराजकी समक्ष पोताना दोषोनुं प्रकाशन करवुं अेनुं
नाम गर्हा छे. आ गर्हाने पोताना जवनमां स्थान आपनार व्यक्ति अन्य
साधुजनों द्वारा अनादरने पात्र अने छे. आथी ते अेवी शिक्षा लध ल्ये छे
के; भारे लविष्यमां आ प्रकारने पडेवार न करवो लेधअे के, लेनाथी भारे
भीजना तिरस्कारने पात्र अनवतुं रहे. आ प्रकारने व्यवहार करानार
भारां मन, वचन, अने कायाने अप्रशस्त योग छे. आथी ते अे अप्रशस्त
योगने परित्याग करीने प्रशस्त योगने धारण करे छे. प्रशस्त योगना प्रला-
वथी ते ज्ञानावरणीयादि कर्म पर्यायाने विनाश करे छे. ॥ ७ ॥

आलोचना आदि गुण सामायिक वाणामां डाय छे आथी सूत्रकार

तुल्य दर्शनरूपाया समतायाः प्राप्तयेऽनुष्ठीयते—सम्=सम्यक्, आयः=रत्नत्रयस्य प्राप्तिः, समायः प्रवर्धमानशरदचन्द्रकलावत्प्रतिक्षणविलक्षण ज्ञानादिरत्नत्रयलाभः स प्रयोजनमस्येति सामायिकम् । तेन सामायिकेन जीवः किं जनयति । ?

आठवें बोलमें सामायिकका कथन करते हैं—‘सामाहणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते सामाहणं जीवे किं जणयइ—भदन्त ! सामायिकेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् । सामायिकसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि—(सामाहणं सावज्जजोगविरइं जणयइ—सामायिकेन सावद्ययोगविरतिं जनयति) सामायिकसे जीव सावद्ययोगसे विरति प्राप्त करता है । रागद्वेषरहित होकर समस्त जीवोंको अपने समान समझना इसका नाम सामायिक है । ‘सम’ का अर्थ है—रागद्वेषरहित होकर समस्त जीवोंमें स्वात्माकी समता अर्थात् ‘समस्त जीव मेरेही समान है’ इस प्रकारकी मान्यता । इस समत्वकी समदर्शनकी प्राप्ति जिससे होती है उसका नाम सामायिक है । यह समता भाव मुक्ति सुखके कारणभूत जो समस्त जीवोंमें स्वात्मतुल्य दर्शन है उसकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठित किया जाना है । इसीलिये अच्छी तरह रत्नत्रयकी प्राप्तिका नाम समाय है । जिस तरह प्रतिक्षण शरत्कालीन चन्द्रकला बढ़ती रहती है उसी तरह प्रतिक्षण विलक्षण ज्ञानादि रत्नत्रय का लाभ होना समायको फलितार्थ है समाय फलवाले व्रतको सामायिक कहते हैं ।

आठवां बोलमां सामायिकनुं कथन करे छे —“सामाहणं” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते सामाहणं जीवे किं जणयति—भदन्त सामायिकेन जीवः किं जनयति हे भगवान् सामायिकथी एव कया गुणने प्राप्त करे छे ? अना उत्तरमां कडे छे के, सामाहणं सावज्जजोगविरइं जणयइ—सामायिकेन सावद्ययोगविरतिर्जनयति सामायिकथी एव सावद्ययोगथी विरति प्राप्त करे छे. राग द्वेष रहित अनीने सधणा एवोने पोताना समान समज्जवा अेनुं नाम सामायिक छे. ‘सम’ ने अर्थ छे रागद्वेष रहित थर्धने सधणा एवोमां स्वात्मानी समता अर्थात् सधणा एवो मारा समान ज छे” आ प्रकारनी मान्यता आवा समत्वनी—सम दर्शननी प्राप्ति नेने थाय छे अेनु नाम सामायिक छे. अे समताभाव मुक्ति सुखना कारणभूत जे सधणा एवोमां स्वभतुल्य दर्शन छे अेनी प्राप्तिना माटे अनुष्ठित कराय छे आ कारणे सारी रीते रत्नत्रयनी प्राप्तिनु नाम समाय छे जे रीते दररोज शरदकालना चंद्रमानी कणा वधती जाय छे. अेज रीत दररोज विलक्षण ज्ञानादि रत्नत्रयने लाभ थये ते यनुं इण छे. समयना इणवाणा व्रतने सामायिक कडेवामां आवे छे. आ

भगवानाह-सामायिकेन जीवः सावद्ययोगविरति-सावद्याः-कर्मबन्धहेतवो ये योगाः-व्यापारास्तेभ्यो विरतिः निवृत्तिस्तां जनयति-प्राप्नोतीत्यर्थः । धातूनामनेकार्थत्वात् ।

नन्वनयोः कथं कारणकार्यभावसंभवः सामायिकस्य सावद्ययोगविरतिरूपत्वात् पौर्वापर्याभावादिति चेत्, उच्यते-सामायिकस्य निरवद्ययोगसेवनात्मकतया सावद्ययोगनिवृत्तिरूपं फलं जायते अतस्तयोः वृक्षच्छायावत् कारणकार्यभावसंगतिः ।

इस (समवाहणं-सामायिकेन) सामायिकसे (सावज्जजोगविरट्टं जणयह-सावद्ययोगविरतिं जनयति) सावद्य योगोंसे विरति प्राप्त कर लेता है । कर्मबंधके हेतुभूत जो योग होते हैं उनका नाम सावद्ययोग है ।

शंका—सामायिक और सावद्य योग विरतिमें जब कोई भेदही नहीं है तब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सामायिक से सावद्य योगविरतिका लाभ जीवोंको होता है । कारण कि सावद्य योगविरतिरूप ही तो सामायिक होती है । अतः आपके इस कथनसे जो उनमें कार्य कारणभाव बनता था वह अब नहीं बन सकता है । क्यों कि कार्यके पहले कारण और कारणके बाद कर्म होता है । इस तरह कार्यकारणमें पौर्वापर्यभाव रहता है । परन्तु इस प्रकारका पौर्वापर्य भाव इनमें नहीं है ।

इस शंकाका समाधान इस प्रकार है-सामायिकमें निरवद्य योगोंका सेवन होता है । अतः सामायिक निरवद्य योगोंके सेवन स्वरूप होनेसे सावद्ययोग निवृत्तिरूप फल उससे होता है । इसलिये वृक्ष छायाकी तरह

सामायिकेन सामायिकथी शुव सावद्ययोगोथी विरति प्राप्त करी दे छे. कर्मबंधना हेतुभूत जे योग होय छे अतुं नाम सावद्ययोग छे.

शंका—सामायिक अने सावद्ययोगविरतिमां ज्यारे कोछ लेद ज नथी त्यारे आप अतुं केम कडे छे के, सामायिकथी सावद्ययोगविरतिने लाभ शुवने थाय छे. कारण के, सावद्ययोगविरतिइप ज तो सामायिक थाय छे. आथी आपना आ कथनथी जे अनामां कार्य कारण लाव थतो हुतो ते आथी जनी शकतो नथी. केमके, कार्यनी पडेलां कारण अने कारणना पछी कर्म थाय छे. आ रीते कार्य कारणमां पौर्वापर्यलाव रहे छे. परंतु आ प्रकारने पौर्वापर्य लाव आमां नथी.

जे शंकानुं समाधान आ प्रमाणे छे-सामायिकमां निरवद्य योगानुं सेवन थाय छे. आथी सामायिक निरवद्य योगाना सेवन स्वरूप होवाथी सावद्ययोग निवृत्तिइप जण अनाथी थाय छे. आ कारणे वृक्ष छायानी जेम आ अनेमां

વૃક્ષસ્થાનીયં નિરવધયોગસેવનરૂપં સામાયિકં, છાયાસ્થાનીયા તત્સમકાલભાવિની સાવધયોગવિરતિરિતિ તત્ત્વમ્ ॥ સૂ૦ ૮ ॥

સામાયિકં પ્રાપ્તુમિચ્છતા તીર્થકરા અર્હન્તઃ સ્તોતવ્યાઃ, તેષાં સામાયિક-પ્રણેતૃત્વાદિતિ તેષાં નવમભેદ સ્વરૂપં સ્તવમાહ—

મૂલમ્—ચતુવીસત્થણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ? । ચતુ-વીસત્થણં દંસણવિસોહિં જળયઈ ॥ સૂ૦ ૯ ॥

છાયા—ચતુર્વિંશતિ સ્તવેન મદન્ત ! જીવઃ કિં જનયતિ ? । ચતુર્વિંશતિસ્તવેન દર્શનવિશોધિં જનયતિ ॥ સૂ૦ ૯ ॥

ટીકા—‘ ચતુવીસત્થણં ’ ઇત્યાદિ—

હે મદન્ત ! ચતુર્વિંશતિસ્તવેન—ચતુર્વિંશતિઃ—ચતુર્વિંશતિસંખ્યકાસ્તીર્થકરાસ્તેષાં સ્તવઃ—નામકીર્તનપૂર્વકં ગુણકીર્તનં તેન જીવઃ કિં જનયતિ ? । મગવાનાહ—ચતુર્વિંશતિસ્તવેન દર્શનવિશોધિં=દર્શનસ્ય—જિનમતાભિરોચનલક્ષણસ્ય સમ્યક્ત્વસ્ય વિશુદ્ધિઃ, તદુપઘાતિકર્માપગમાન્નૈર્મલ્યં દર્શન વિશુદ્ધિસ્તાં જનયતિ=પ્રતિપદ્યતે । સૂ૦ ૯ ।

इन दोनोंमें कार्यकारणभावकी संगति बन जाती है । वृक्षके स्थानापन्न निरवध योगोंका सेवनरूप सामायिक है और छायाके समान उसी काल में होने वाली सावधयोगविरति है ॥ ८ ॥

સામાયિક કરનેવાલે વ્યક્તિકો સામાયિકકે પ્રરૂપક તીર્થકરોંકી સ્તુતિ કરની ચાહિયે ઇસ લિયે સૂત્રકાર નવવાં બોલમેં ચતુર્વિંશતિ સ્તવકા સ્વરૂપ કહતે હેં—‘ ચતુવીસત્થણં ’ ઇત્યાદિ ।

અન્વયાર્થ—(મંતે ચતુવીસત્થણં જીવે કિં જળયઈ—મદન્ત ! ચતુર્વિંશતિસ્તવેન જીવઃ કિં જનયતિ) હે મગવન્ । ચતુર્વિંશતિ તીર્થકરોંકે સ્તવનસે—ગુણકીર્તનસે જીવ કિસ ગુણકો પ્રાપ્ત કરતા હે ? મગવાન્ કહતે હેં કિ (ચતુવીસત્થણં દંસણવિસોહિં જળયઈ—ચતુર્વિંશતિસ્તવેન દર્શન

કાર્યકારણ ભાવની સંગતિ બની જાય છે. વૃક્ષના સ્થાનાપન્ન નિરવધ યોગોના સેવનરૂપ સામાયિક છે. અને એજ કાળમાં થનારી સાવધયોગ વિરતિ છે. ॥ ૮ ॥

સામાયિક કરનાર વ્યક્તિએ સામાયિકના પ્રરૂપક તીર્થકરોની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. આ માટે સૂત્રકાર નવમાં બોલમાં ચતુર્વિંશતિ સ્તવન સ્વરૂપ કહે છે.

“ ચતુવીસત્થણં ” ઇત્યાદિ !

અન્વયાર્થ—મંતે ચતુવીસત્થણં જીવે કિં જળયઈ—મદન્ત ચતુર્વિંશતિસ્તવેન જીવઃ કિં જનયતિ હે મગવાન્ । ચતુર્વિંશતિ તીર્થકરોના સ્તવનથી—ગુણકીર્તનથી જીવ કયા ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે ? મગવાન્ કહે છે કે,—ચતુવીસત્થણં દંસણવિસોહિં

तीर्थकरान् स्तुत्वाऽपि गुरुवन्दपूर्विकैव सामायिकग्रहणं भवतीति दशमं वन्दनमाह—

मूलम्—वन्दणएणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । वन्दणएणं नीया-
गोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं कम्मं निबन्धइ । सोहग्गं च णं
अपडिहयं आणाफलं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं च णं जणेइ ॥१०॥

छाया—वन्दनकेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वन्दनकेन नीचैर्गोत्रं कर्म
क्षपयति । उच्चैर्गोत्रं कर्म निबध्नाति । सौभाग्यं च खलु अप्रतिहतम् आज्ञाफलं
निर्वर्तयति । दक्षिणभावं च खलु जनयति ॥ सू० १० ॥

टीका—‘ वन्दणएणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! वन्दनकेन—वन्दनं—प्रणमनं आदक्षिणप्रदक्षिणपूर्वकं पञ्चाङ्गनमनेन
सयतनं सविनयं गुर्वादेरभिवादनं, वन्दनमेव वन्दनकं तेन जीवः किं जनयति ? ।
भगवानाह—वन्दनकेन नीचैर्गोत्र—गोत्रकर्मभेदम् अधमकुलोत्पत्तिकारकं यदुदयान्
महाधनोऽप्रतिरूपो बुद्ध्यादि समन्वितोऽपि पुमान् विशिष्टकुलाभावात् लोकनिन्दां

विशोधिं जनयति) चतुर्विंशति तीर्थकरोंके स्तवनसे जीव जिनमतकी तरफ
रुचि होनेरूप समकितकी विशुद्धिको प्राप्त करता है। अर्थात् आवारक—रोकने
वाला कर्मके अपगमसे जो दर्शनकी निर्मलता है यही दर्शनकी विशुद्धि है ॥

तीर्थकरोंकी स्तुति करके भी सामायिकका ग्रहण गुरु वन्दनपूर्वक ही
होता है इसलिये अब दसवें बोलमें वन्दनाको कहते हैं—‘वन्दणएणं’ इत्यादि।

अन्वयार्थ—(भंते वन्दणएणं जीवे किं जणयइ—भदन्त ! वन्दनकेन
जीवः किं जनयति) आदक्षिण प्रदक्षिणपूर्वक पंचांगोंको नमाकर सयतन
एवं सविनय गुरु तथा बड़ोंको नमस्कार करना इसका नाम वन्दन है ।
हे भगवन् । इस वन्दनसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? प्रत्युत्तरमें
कहते हैं कि (वन्दणएणं नीया गोयं कम्मं खवेइ—वन्दनकेन नीचैर्गोत्रं

७५ ७५ नमतनी तरङ्ग इत्थी थवा इय समकितनी विशुद्धिने प्राप्त करे छे. अर्थात्
आवारक कर्मना अपगमथी जे दर्शननी निर्मलता छे ओज दर्शननी विशुद्धि छे. ६

तीर्थकरोंकी स्तुति करीने पण सामायिकनुं अहणु गुरुवन्दनपूर्वक जे थाय
छे. आ कारणे हुवे दसमां ओलमां वन्दनाने कडे छे—“ वन्दणएणं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते वन्दणं जीवे किं जणयइ—भदन्त वन्दनकेन जीवः किं
जनयति आदक्षिण प्रदक्षिण पूर्वक पंचांगोंने नमावीने सयतन अने सविनय
गुरु तथा मोटाओने नमस्कार करवा तेनुं नाम वन्दन छे जे भगवान ! आ
वन्दनथी ७५ कथा गुणने प्राप्त करे छे ? प्रत्युत्तरमां कडे छे के—वन्दणएणं

प्राप्नोति, तत् कर्म क्षपयति । उच्चैर्गोत्रं—गोत्रकर्मभेदं सुकुलोत्पत्ति कारकं यदुदयान् निर्धनः कुरूपो बुद्ध्यादिपरिहिणोऽपि पुमान् सुकुले जन्म लब्ध्वा सत्काराभ्युत्थानादिकं लभते तत् कर्म निवध्नाति । सौभाग्यं च सर्वजनस्पृहणीयतारूपं निर्वर्तयति—जनयति । अपि च—च=पुनः अप्रतिहतम्=सर्वत्राऽव्याहतम्, आज्ञाफलम्=आज्ञावचनरूपं फलं निर्वर्तयति—प्राप्नोति । वन्दनकारिणो हि प्राय आदेयकर्मणो-

कर्म क्षपयति) जीव इस वन्दन कर्मसे अपने नीच गोत्रको—नीच गोत्रके बंधको नष्ट करता है । गोत्र कर्मके दो भेद हैं—

१ नीचगोत्र २ उच्चगोत्र । नीचगोत्रके उदयसे जीवकी उत्पत्ति निन्दित कुलमें होती है । ऐसा जीव चाहे महाधनी भी होवे, असाधारणरूपसंपन्न भी होवे, बुद्ध्यादि गुण विशिष्ट भी होवे तौ भी विशिष्ट कुलका अभाव होनेसे वह लोकनिंदाका पात्र बनता है । ऐसे इस कर्मका वह बंध नहीं करता है । किन्तु उच्च गोत्रका ही बंध करता है । जिसके उदयसे जीव निर्धन, कुरूप, बुद्ध्यादिकसे हीन होने पर भी सुकुलमें जन्म लेनेके कारण सत्कार अभ्युत्थान अदिको पाता है उसका नाम उच्चगोत्र है । गुरु आदिकी वंदना करनेसे जीवको यह लाभ होता है कि वह नीच गोत्रका बंध नहीं करता है तथा उच्च गोत्रका बंध करता है एवं (सोहृगं खलु अप्रतिहतम् आणाफलम् निवत्तेइ—सौभाग्यं च खलु अप्रतिहतम् आज्ञाफलं निर्वर्तयति) सौभाग्य—सर्व जनोंको अपनी तर्फ आकृष्ट करनेरूप अथवा जो भी देखे वही प्रसन्न हो जावे इस

प्राप्ताना नीच गोत्रना बंधनो नाश करे छे गोत्र कर्मना भेद छे. (१) नीच गोत्र, (२) उच्च गोत्र, नीच गोत्रना उदयधी जन्म उत्पत्ति निन्दित कुलमां धाय छे. जेवा जन्म लब्धे धनवान होय, असाधारण रूप संपन्न पण होय, बुद्धि आदि गुणोधी विशिष्ठ पण होय, तो पण विशिष्ठ कुलना अभाव ते लोक निंदाने पात्र बने छे. जेवा जे कर्मना जे बंध करते नथी परंतु उच्च गोत्रना जे बंध करे छे. जेना उदयधी जन्म निर्धन, कुरूप, बुद्धि आदिधी हिन होवा छतां पण सुकुलमां जन्म लेवाना कारण सत्कार, अभ्युत्थान आदिने पात्रे छे. तेनुं नाम उच्च गोत्र छे. गुरु आदिनी वंदना करवाधी जन्मे जे लाभ थाय छे के, ते नीच गोत्रना बंध करते नथी तथा उच्च गोत्रना जे बंध करे छे. जने सोहृगं च खलु अप्रतिहतम् आणाफलं निवत्तेइ—सौभाग्यं च खलु अप्रतिहतम् आज्ञाफलं निर्वर्तयति सौभाग्य—सर्वजना माणुसेने प्राप्ताना तरफ आकर्षवा रूप, अथवा जे पण जन्मे ते प्रसन्न थई जन्म आवा प्रकारना जेक

ऽप्युदयसंभवादादेयवाक्यताऽपि संभवतीति भावः । दक्षिणाभावम्=अनुकूलभावं च लोकस्य जनयति । वन्दनप्रभावात् सर्वो लोकः सर्वावस्थास्वनुकूल एव भवतीति भावः ॥ १० ॥

सामायिकादिगुणवताऽपि प्रथमान्तिमतीर्थकरयोस्तीर्थे स्वलनाभावेऽपि सर्वदा प्रतिक्रमणं कर्तव्यमेवेति एकादशभेदस्वरूपं तदाह—

मूलम्—पडिक्कमणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । पडिक्कमणेणं वयच्छिदाइं पिहेइ । पिहियवयच्छिदे पुणजीवे निरुद्धासवे अस-
बलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहण
विहरइ ॥ सू० ११ ॥

छाया—प्रतिक्रमणेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रतिक्रमणेन व्रत-
च्छिद्राणि पिदधाति । पिहितव्रतच्छिद्रः पुनर्जीवो निरुद्धास्रवः, अशबलचरित्रः,
अष्टसु प्रवचनमातृषु उपयुक्तः, अपृथक्त्वः, सुप्रणिहितो विहरति ॥ ११ ॥

प्रकारका एक गुण इस जीवको इस गुरुवंदनके प्रभावसे प्राप्त होता है । इस सौभाग्यका यह फल होता है कि सब जगह इसकी आज्ञा चलने लगती है । सब कोई इसकी बातको मानने लगते हैं । क्यों कि वन्दनकारी पुरुषको प्रायः आदेयकर्मका भी उदय होता है । (दाहिणभावं च णं जणेइ-दक्षिणभावं च खलु जनयति) समस्त अवस्थाओंमें लोक इसके अनुकूल बन जाते हैं । अर्थात् गुरुवन्दन करने वाले साधुको गुरुवंदनके प्रभावसे नीच गोत्रके बंधका अभाव होकर उच्च गोत्रका बंध होता है तथा अप्रतिहत आज्ञाफलवाले सौभाग्यकी प्राप्ति होती है तथा समस्त अवस्थाओंमें लोग इसके अनुकूल बने रहते हैं ॥१०॥

‘गुण, ये ज्ञाने आ गुरुवंदनना प्रभावथी प्राप्त थाय छे. ये सौभाग्यनुं जेपुं
क्षण भणे छे के, दरेक स्थणे तेनी आज्ञाने अभव थतो रहे छे. सहु केअ
जेनी वातने मानवा लागे छे. केभके, वंदन कारिक पुरुषने प्रायः आदेय
कर्मने पण उदय थाय छे. दाहिणभावं च णं जणेइ-दक्षिणभावं च जनयति सधणी
अवस्थाओमां दोके जेने अनुकूल जनी जय छे. अर्थात् गुरुवंदन करवावाणा
साधुने गुरुवंदनना प्रभावथी नित्य गोत्रना अंधने अभाव थर्धने उच्च गोत्रने
अंध थाय छे. तथा अप्रतिहत आज्ञाक्षणवाणा सौभाग्यनी प्राप्ति थाय छे. तथा
समस्त अवस्थाओमां दोके जेभने अनुकूल जनी रहे छे. ॥१०॥

टीका—‘ पडिक्कमणेणं ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! प्रतिक्रमणेन=प्रमादादिवशेन शुभयोगादशुभयोगं क्रान्तस्य पुनः शुभयोग एव प्रतिगमनं - प्रत्यावर्तनं प्रतिक्रमणम् । चतुर्विधसंघस्य प्रातःसायमनुष्ठेयं आवश्यकविशेषः तेन प्रतिक्रमणेन जीवः किं जनयति ? । उत्तरमाह—प्रतिक्रमणेन जीवः व्रतच्छिद्राणी = व्रतानां प्राणातिपातविरमणादीनां, छिद्राणि—अतिचाररूपाणि व्रतच्छिद्राणी तानि पिदधाति—अपनयति—निवारयतीत्यर्थः । तथाविधश्च कं गुणं प्राप्नोतीत्याह—‘ पिहियवयच्छिद्दे ’ इत्यादि । पिहितव्रतच्छिद्रः पुनर्जीवः निरुद्धास्रवः—हिंसाद्यास्रवाणां सर्वथा निरुद्धत्वात् । अतएव—अशबलचारित्रः—अशबलं—शबलस्थानैरमिश्रितं दोषरहितमित्यर्थः, चारित्र्यस्य स तथा, अष्टसु प्रवचनमातृषु=पञ्चसमितयः, तिस्रो गुणयश्चेत्येता अष्टौ प्रव-

सामायिकादि गुणवालेको भी प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए सो ग्यारहवें बोलमें प्रतिक्रमणका स्वरूप कहते हैं—‘पडिक्कमणेणं’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भन्ते पडिक्कमणेणं जीवे किं जणेइ—भदन्त ! प्रतिक्रमणेन जीवः किं जनयति) हे भगवन् ! प्रतिक्रमण करनेसे जीव किस गुणको प्राप्त करता है इसके उत्तरमें कहते हैं कि—(पडिक्कमणेणं वयच्छिद्दाइं पिहेइ—प्रतिक्रमणेन व्रतच्छिद्राणि पिदधाति) प्रतिक्रमण करने से जीव अपने प्राणातिपातविरमणरूप व्रतोंके अतिचाररूप छिद्रोंको ढकता है—दूर करता है । (पिहिय वयच्छिद्दे पुण जीवे निरुद्धास्रवे — पिहितव्रतच्छिद्रः पुनः जीवः निरुद्धास्रवः) व्रतोंके अतिचार दूर होने पर जीव हिंसादिक जन्ध आस्रवोंके सर्वथा निरुद्ध होनेके कारण (असबल चरित्ते—अशबल-चरित्रे) निर्दोष चारित्रको पालनेवाला होता है । (अष्टसु प्रवचणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहए विहरइ—अष्टसु प्रवचनमातृषु उपयुक्तः

सामायिकादि गुणवालाये पणु प्रतिक्रमणु अवश्य करवुं लेछं ये. आथी अगीयारमां ओदमां प्रतिक्रमणुनुं स्वइय उडे छे —“ पडिक्कमणेणं ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भन्ते पडिक्कमणेणं जीवे किं जणयइ—भदन्त प्रतिक्रमणेन जीवः किं जनयति हे भगवान् । प्रतिक्रमणु करवाथी एव कथा गुणुने प्राप्त करे छे ? तेना उत्तरमां उडे छे के, पडिक्कमणेणं वयच्छिद्दाइं पिहेइ—प्रतिक्रमणेन व्रतच्छिद्राणि पिदधाति प्रतिक्रमणु करवाथी एव पोताना प्राणातिपात विरमणुइय छिद्रोने ढाके छे,—हर करे छे. पिहिय वयच्छिद्दे पुणजीवे निरुद्धास्रवे—पिहितव्रतच्छिद्रः पुनः जीवः निरुद्धास्रवः व्रतोना अतियार हर थवाथी एव हिंसादिक जन्ध आस्रवोथी सर्वथा निरुद्ध होवाने कारणे असबल चरित्ते—अशबलचरित्रे निर्दोष चारित्रने पालने छे. अष्टसु प्रवचणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहए विहरइ—अष्टसु

चनस्य मातरः प्रोच्यन्ते तासु, उपयुक्तः=दत्तावधानः, तथा अपृथक्त्वः—न विद्यते पृथक्त्वं—संयमाद् वियुक्तत्वं यस्य स इत्यर्थः सर्वदा संयमाराधकइति यावत् तथा—सुप्रणिहितः—संयमे सुष्ठु व्यापृतः—संयमाऽऽराधनतत्परः सन् विहरति—संयममार्गं गच्छति ॥ सू० ११ ॥

प्रतिक्रमणे चातिचारशुद्धये कायोत्सर्गः कर्तव्य इति द्वादशभेद स्वरूपंतमाह—
मूलम्—काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे किं जणायइ ? । काउस्स-
ग्गेणं तीयपडुप्पन्ने पायच्छित्तं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य
जीवे निव्वुएहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्झाणोवगए
सुहं सुहेणं विहरइ ॥ १२ ॥

अपृथक्त्वः सुप्रणिहितो विहरति) इस तरह निर्दोष चारित्रशाली बना हुआ वह जीव पांच समिति तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंमें सावधान होकर तथा सर्वदा संयमका आराधक बनकर अपने संयमकी रक्षा करता हुआ ही संयममार्गमें विचरण करता है ।

भावार्थ—प्रमाद आदिके वशसे शुभ योगसे अशुभ योगमें प्राप्त हुए साधुका पुनः शुभ योगमें आना प्रतिक्रमण है । इस प्रतिक्रमणका यह प्रभाव है कि व्रतोमें जो कुछ अतिचार लग जाते हैं, वे इसके करने से दूर हो जाते हैं । इस तरह निरतिचार व्रतोंकी आराधना करनेवाला साधु आस्रवद्वारको बंद करता हुआ निर्दोष चारित्रका आराधक बनकर अष्टप्रवचन माताओंमें सावधान होता है । यह सावधानता ही उसकी संयमाराधकता है ॥ ११ ॥

प्रवचनमातृसु उपयुक्तः अपृथक्त्वः सुप्रणिहितो विहरति आ रीते निर्दोष चारित्र-
शाणी भनेत्ते ते एव पांच समिति अने त्रणु गुप्ति आ आठ प्रवचन माता-
ओमां सावधान थधने तथा सर्वदा संयमने आराधक अनीने पोताना संय-
मनी रक्षा करतां करतां ते संयम मार्गमां विचरणु करे छे.

भावार्थ—प्रमाद आदिना वशथी शुभयोगथी अशुभ योगने प्राप्त भनेत्ते
साधु इरीथी शुभ योगमां आवनार अे प्रतिक्रमणु छे. आ प्रतिक्रमणुने प्रभाव
छे. व्रतोमां अे कांछ अतिचार लागी जय तो ते प्रतिक्रमणु कराववामांथी दूर थध
जय छे. आ प्रमाणे निरतिचार व्रतोनी आराधना करवावाणा साधु आस्रव
द्वारोने अंध करीने निर्दोष चारित्रना आराधक अनीने आठ प्रवचन माता-
ओमां सावधान अने छे. अे सावधानता ज तेनी संयम आराधकता छे. ॥११॥

छाया—कायोत्सर्गेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कायोत्सर्गेण अतीत प्रत्युत्पन्नं प्रायश्चित्तं विशोधयति । विशुद्धप्रायश्चित्तश्च जीवो निर्वृतहृदयः, अपहृतभरः इव भारवहः प्रशस्तध्यानोपगतः सुखं सुखेन विहरति ॥ १२ ॥

टीका—‘ काउस्सग्गेण ’ इत्यादि—

हे भदन्त ! कायोत्सर्गेण=अतिचार शुद्धयर्थं कायस्यागमोक्तविधिना परित्यागः काये समत्ववर्जनं कायोत्सर्गस्तेन जीवः किं जनयति ? । उत्तरमाह—कायोत्सर्गेण अतीतप्रत्युत्पन्नम्—अतीतम्—अतीतकाले कृतं चिरकालीनमित्यर्थः, प्रत्युत्पन्नं च प्रत्युत्पन्नमिव आसन्नकालकृतं चेत्यर्थः तयोः समाहारेऽतीतप्रत्युत्पन्नं, तथाविधं प्रायश्चित्तं=प्रायश्चित्तार्हम् अतिचारं स्वदोषमिति यावत्, विशोधयति=तज्जनित-पापापनयादपनयति । विशुद्धप्रायश्चित्तश्च—विशुद्धं—विशोधितम्—अपनीतं, प्रायश्चित्तं-प्रायश्चित्तार्हम् अतिचारजनितपापं येन स तथा, इह ‘ विसुद्ध ’ इति ‘ विसोहिय ’ इत्यर्थकम् अन्तर्भावितण्यर्थाश्रयणात् । यद्वा—विशुद्धं—क्षयमुपगतं, प्रायश्चित्तं—प्राय-

प्रतिक्रमणमें अतिचारोंकी शुद्धिके लिये कायोत्सर्ग करना चाहिये—यह बात सूत्रकार बारहवें बोलमें कहते हैं—‘ काउस्सग्गेण ’ इत्यादि ।

अन्वयार्थ—(भंते काउस्सग्गेण जीवे किं जणयइ-भदन्त ! कायोत्सर्गेण जीवः किं जनयति) हे भगवन् । कायोत्सर्ग से जीव किस गुणको प्राप्त करता है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि (काउस्सग्गेण तिय पडुप्पन्नं प्रायश्चित्तं विसोहेइ-कायोत्सर्गेण अतीत प्रत्युत्पन्नं प्रायश्चित्तं विशोधयति) जीव इस कायोत्सर्गके प्रभावसे अतीतकालमें उत्पन्न किये गये तथा वर्तमान कालमें किये गये प्रायश्चित्तार्ह अपने दोषोंकी शुद्धि कर लेता है (विसुद्ध प्रायश्चित्ते य जीवे--विशुद्ध प्रायश्चित्तश्चजीवः) इस प्रकार अतिचारजनित ताप जिस जीवने दूर कर दिये हैं ऐसा जीव

प्रतिक्रमणमा अतिचारोनी शुद्धिना माटे कयोत्सर्ग करवा जेछअ. आ वात सूत्रकार आरमां ओलमां अतावे छे—“ काउस्सग्गेण ” इत्यादि.

अन्वयार्थ—भंते काउस्सग्गेण जीवे किं जणयइ-भदन्त कायोत्सर्गेण जीवः किं जनयति हे भगवान् । कायोत्सर्गथी एव कथा गुणने प्राप्त करे छे ? आना उत्तरमां छे छे छे-काउस्सग्गेण तियपडुप्पन्नं प्रायश्चित्तं विसोहेइ-कायोत्सर्गेण अतीतप्रत्युत्पन्नं प्रायश्चित्तं विशोधयति एव आ कायोत्सर्गना प्रभावथी अतीत काणमां उत्पन्न करेलां तथा वर्तमान काणमां करेलां प्रायश्चित्तार्थं पोताना दोषोनी शुद्धि करी वे छे. विशुद्धप्रायश्चित्ते य जीवे निव्वुयहियए ओहरिय भरुव्व भारवाहे पसत्थ-ज्ज्ञाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ-विशुद्धप्रायश्चित्तं च जीवः निर्वृतहृदयः अपहृतभरः इव

१२. प्रशस्तध्यानोपगतः सुखं सुखेन विहरति आ प्रकारना अतिचार जनित

प्रायश्चित्तार्हं यस्य स तथा, जीवः, अपहृतभरः=अपसारितभारः, भारवहः= भारवाहक इव निर्वृत्तहृदयः=स्वस्थीभूतचित्तः, सन्नित्यन्वयः । अयं भावः—यथा भारवाहको भारमपनीय—स्वस्थचित्तो भवति, तथा स्वकृतातिचारमपनीय मुनिः, स्वस्थचित्तो भवतीति । प्रशस्तध्यानोपगतः=धर्मादिध्यानमाश्रितः, सुखं सुखेन= सुखपरंपरया, विहरति=इह परलोके च तिष्ठति ॥ सू० १२ ॥

कायोत्सर्गे कृतेऽपि पुनरतिचारसंभवे प्रत्याख्यानं कुर्यादिति त्रयोदशतदाह—

मूलम्—पञ्चवखाणेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? । पञ्चवखाणेणं आसवदाराइं निरुंभइ । पञ्चवखाणेणं इच्छानिरोहं जणेइ । इच्छानिरोहं गण्यणं जीवे सव्वदव्वेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ १३

(निव्वुय हिया—निवृत्त हृदयः) भारके उतारनेसे स्वस्थचित्त हुए(ओहरिय भरुव्व भारवहे—अपहृतभरः इव भारवहः) भारवाहकी तरह (पसत्थ-ज्झाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ—प्रशस्तध्यानोपगतः सुखं सुखेन विहरति) स्वस्थचित्त होकर धर्म आदि ध्यान करनेमें सावधान बनता है और इस तरह वह आनंदके साथ इहलोक और परलोकका आराधक बनता है ॥

भावार्थ—अतिचारोंकी शुद्धिके लिये आगमोक्तविधि अनुसार शरीरसे ममत्वका त्याग करना इसका नाम कायोत्सर्ग है । इस कायोत्सर्गके प्रभावसे साधु अतीतकाल संबंधी एवं वर्तमान काल संबंधी प्रायश्चित्तार्हं दोषोंकी शुद्धि कर लेता है । इस तरह दोषोंकी शुद्धि होनेसे हृदय बिलकुल स्वस्थ हो जाता है । जिस प्रकार भारके अपनयनसे (उतारनेसे) भारवाहकका चित्त स्वस्थ हो जाता है । स्वस्थचित्त होकर फिर यह अच्छी तरह धर्मध्यान आदिको निराकुल रूपसे करता रहता है ॥१२॥

ताप जे जेवे हर करी दीधेल छे जेवे जेव लारना उतरवाथी स्वस्थ चित्त भनीने लारवाडुकनी भाइक स्वस्थ चित्त थछने धर्म आदि ध्यान करवाभां सावधान भने छे. अने आ रीते ते शान्तिपूर्वक धरुा जे आनंदनी साथे आदोउ अने परदोउने आराधक भने छे

भावार्थ—अतिचारोंकी शुद्धि भाटे आगमोक्त विधि अनुसार शरीरना ममत्वने त्याग करवे। तेवुं नाम कायोत्सर्ग छे. आ कायोत्सर्गना प्रभावथी साधु अतीत काल संबंधी अने वर्तमान काल संबंधी प्रायश्चित्तार्हं दोषोंकी शुद्धि करी ले छे. आ प्रमाणे दोषोंकी शुद्धि थवाथी हृदय बिलकुल स्वस्थ थछ जय छे. जे रीते लारना उतरवाथी लारवाडुकनुं चित्त स्वस्थ थछ जय छे. स्वस्थ चित्त थछ ने ते सारी रीते धर्मध्यान आदिने निराकुलरूपथी करता रहेछे. १२