

પાંડિત શ્રી દેવચંદ્રજી કૃત

આઠ પ્રવચન માતાની સજ્જાય.

(સંક્ષેપ અર્થ સાથે.)

—ૐ—

સાધુ સાધ્વીને ખાસ ઉપયોગી જાણીને

છપાવી પ્રકટ કરનાર

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર.

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૪

વીર સંવત ૨૪૫૫

ભાવનગર—ધી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસર્સ—શાહ ગુલાબચંદ

લલ્લભાઈએ દર્શાવ્યું.

કિંમત રૂ. ૨૫૫

આ સજ્જાયોનો અર્થ શ્રી હુબલી નિવાસી
શેઠ ગાંગજી વીરજીએ લખેલો
તે સુધારીને છપાવેલ છે.

પ્રસ્તાવના.

સાધુસાધ્વીને સદૈવ પાળવાની પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુપ્તિ-ઓ છે. તે આઠ પ્રવચનની--શાસનની-મુનિધર્મની માતા કહેવાય છે. માતા જેમ પુત્રનું અહર્નિશ રક્ષણ કરે છે, તેમ આ આઠે સંયમધર્મનું રક્ષણ કરનાર છે. દેવચંદ્રજી મહારાજે એ આઠેનું સ્વરૂપ જુદી જુદી આઠ ઢાળમાં બહુ સારી રીતે બતાવી આપ્યું છે. સાધુ-સાધ્વીને ખાસ કંઠે કરવા લાયક છે. મુનિરાજ જો નિરંતર એને માટે ઉપયોગ રાખીને વર્તે તો આરિત્રધર્મમાં દૂષણ લાગતું નથી. શ્રાવક શ્રાવિકાઓને પૌષધમાં તેમજ સામાયિકમાં તે આઠે પાળવાના છે. તેથી તેને પણ તે આઠેનું સ્વરૂપ સમજવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. કર્તાએ ઉત્સર્ગ અપવાદની પદ્ધતિએ પણ તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે.

પ્રાંતે કળશ છે અને ત્યારબાદ છેલા પૃષ્ઠ ઉપર એજ કર્તાની બનાવેલી એક ગહુંળી અમે દાખલ કરી છે. તે ખાસ મનન-પૂર્વક વાંચવા લાયક છે. વસંતઋતુમાં (ફાલ્ગુન માસમાં) અનેક મનુષ્યો અનેક પ્રકારનું મિથ્યા વર્તન આચરીને કર્મ બંધન કરે

છે, તે વખતે જ્ઞાનીઓએ વસંત કેવો ખેલવો ? તે અધ્યાત્મદૃષ્ટિ-થી એ હોરીમાં બહુ સુંદર રીતે બતાવેલ છે ટુંકામાં આ નાની સરખી છુક પણ બહુજ ઉપયોગી અને હિતકારક છે. તેના અધિકારી તેનો લાભ અવશ્ય લેશે એમ જણાવી આ ટુંકી પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. નાની છુકને મોટી પ્રસ્તાવના યોગ્ય પણ નથી. એજ.

સંવત ૧૯૮૪
માર્ગશિર્ષી શુદ્ધિ ૨

} શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
ભાવનગર.

શ્રી.

પંડિત શ્રી દેવચંદ્રજી કૃત.

આઠ પ્રવચન માતાની સજ્જાય.

સંક્ષેપ અર્થ સાથે.

દુહા:

સુકૃત કલ્પતરુ શ્રેણિની, વર ઉત્તરકુરુ ભૌમ ॥
અધ્યાતમ રસ શશીકલા, શ્રી જિનવાણી નૌમિ ॥૧॥

અર્થ—સુકૃત એટલે શુભ કાર્ય દેવવંદન, ગુરુવંદન, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ, સ્વામીવાત્સલ્ય, તીર્થયાત્રા વિગેરે. સર્વ સુકૃત્ય રૂપ કલ્પતરુની શ્રેણિ એટલે પંડિતની વર-કહેતાં પ્રધાન, ઉત્તરકુરુ એટલે અકર્મભૂમિ ક્ષેત્રના જન્મી તથા અધ્યાત્મ એટલે આત્માને અધિકારી બનાવવો તે અધ્યાત્મ કહિયે. કારણ અનાદિ કાળથી એ આત્મા પરભાવે પરિણમ્યો થકા પોતાનું અધિકારીપણું ભૂલી જઈ પરાધીન એટલે કર્મધીન થઈ રહેલ છે. તે જ્યારે આત્માને તત્વજ્ઞાન થાય-સ્વસત્તા જાણે ત્યારે પરાધીનપણું ટળે એટલે પર અધિકારી-

પણું ટળે અને આત્માનું અધિકારીપણું થાય. તે અધ્યાત્મ-
રૂપ રસની શશીકળા એટલે ચંદ્રમાની શીતળ કળા સરળી
શ્રીજિનવાણીને નૌમિ કહેતાં નમસ્કાર કરું છું.

આ ગાથામાં શ્રી જિનવાણીને ઉત્તરકુરુક્ષેત્રની ભૂમિની તથા
ચંદ્રકળાની ઉપમા આપી છે એટલે જેમ ઉત્તરકુરુની ભૂમિમાં
કલ્પવૃક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ શ્રી જિનવચનથી એટલે
આજ્ઞાએ પ્રવર્તવાથી દરેક શુભ કૃત્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તથા જેમ
ચંદ્રકળા માંહેથી રસ (અમૃત) ઝરે છે તેમ શ્રી જિનવચન-
માંથી અધ્યાત્મ રસ ઝરી રહ્યો છે. માટે અધ્યાત્મ રૂપ રસના
ઝરાના ઉત્પત્તિ સ્થાન રૂપ શ્રી જિનને નમસ્કાર કરું છું. ॥૧॥

દીપચંદ્ર પાઠક પ્રવર, પય વંદી અવદાત ॥

સાર શ્રમણ ગુણ ભાવના, ગાઈશ પ્રવચન માત ॥ ૨ ॥

અર્થ—શ્રી દીપચંદ્રનામે પાઠક કહેતાં ઉપાધ્યાયજી પ્રવર
કહેતાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનવાન તેના અવદાત એટલે ઉજ્જવળ એવા
પય એટલે ચરણકમળો વંદી કહેતા વાંદીને ગાઈશ એટલે
કહીશ. સાર શ્રમણ એટલે ઉત્તમ મુનિ (શ્રામ્યતે ઈતિ શ્રમણઃ)
અંસારથી શ્રમ એટલે ખેદ પામેલા તે શ્રમણ અથવા સમતા-
વાન તે શ્રમણ તેમના ગુણની ભાવનારૂપ પ્રવચન માતાને
ગાઈશ. એટલે સ્તુતિ કરીશ.

અહીં દ્વાદશાંગીરૂપ સિદ્ધાંતની માતા સમાન સમિતિ પાંચ
તથા ગુપ્તિ ત્રણને શાસ્ત્રકારોએ પ્રવચન માતા કહેલ છે. એ સર્વ-
શ્રુતના સારભૂત છે. એના પાલનથીજ આત્માને શ્રુતજ્ઞાનની

અંશેષ અર્થ સાથે.

પ્રાપ્તિ થાય છે. આગમમાં પણ કહેલ છે કે “જઘન્ય આઠ પ્રવ-
ચન માતનો ભણેલો (પાળનારો) મોક્ષે જાય અને ઉત્કૃષ્ટો ચૌદ
પૂર્વનો ભણેલો (જણ) મોક્ષે જાય. અહીં પ્રવચન માતની
સ્તુતિ કરતાં મુનિની પણ સ્તુતિ થઈ, કારણ કે પ્રવચન માતાના
પાલક (ધારક) મુનિમહારાજજી હોય છે. મુનિજી ગુણી
છે અને પ્રવચન માતા એ મુનિજીના ગુણ છે. ગુણ ગુણી અભેદ
૩૫ હોય છે. ॥ ૨ ॥

જનની પુત્ર શુભંકરી, તેમ એ પવયણ માય ॥

ચારિત્ર ગુણગણ વર્દની, નિર્મલ શિવસુખદાય ॥૩॥

અર્થ—જનની એટલે માતા જેમ પુત્રની શુભંકરી એટલે
ભલું કરનારી હોય, તેમ એ પવયણ એટલે પ્રવચનની હિત
કરનારી અર્થાત્ માતા છે. ચારિત્ર ગુણ ગણ એટલે સમુદાયની
વર્દની એટલે વૃદ્ધિકરનારી, નિર્મળ—સર્વ કર્મરૂપ મળ રહિત,
શિવ એટલે નિરૂપદ્રવ મોક્ષ સુખ તેની દાયક એટલે દેવાવાળી
છે. ॥ ૩ ॥

ભાવ અયોગી કરણ રુચિ, મુનિવર ગુપ્તિ ધરંત ॥

જહુ ગુપ્તે ન રહી શકે, તો સમિતે વિચરંત. ॥ ૪ ॥

અર્થ—ભાવ અયોગી એટલે મન વચન કાયાના
યોગ રહિતપણું કરવાની રૂચિવાળા એવા મુનિવરો ગુપ્તિને
ધારણ કરે છે. એટલે મન, વચન, કાયાને ગોપવી રાખે
છે—એ ત્રણેને વશ રાખે છે. મનને સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત
સ્થિર કરે છે, વચન સર્વથા બોલતા નથી, તથા કાયાનો

વ્યાપાર (હલણ ચલણ) ખીલકુલ કરતા નથી. એ મુનિનો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે. પણ જઈ કહેતાં થતિ-મુનિ એ ગુપ્તિ-માર્ગમાં ન રહી શકે તો સમિતિમાર્ગમાં વિચરે એટલે સમિતિમાર્ગમાં ચાલે-પ્રવર્તે. ॥ ૪ ॥

ગુપ્તિ એક સંવરમયી, ઉત્સર્ગિક પરિણામ ।

સંવર નિર્જર સમિતિયી, અપવાદે ગુણધામ ॥ ૫ ॥

અર્થ—ગુપ્તિ એક સંવરમયી એટલે ગુપ્તિ એકાંતે સંવરમય છે—આવતાં કર્મને રોકનાર છે. (જેમ પાણીની નિક આડો બંધ દેય તેમ) જ્યારે મુનિ પોતાના સ્વભાવમાં તલાલીન થઈ ત્રણે ગુપ્તિવંત રહે છે ત્યારે કર્મનો બંધ થતો નથી. કારણ કર્મ યોગવીર્યવડેજ ગ્રહણ કરાય છે, અને ગુપ્તિમાં યોગ-પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. એ ગુપ્તિમાર્ગ ઉત્સર્ગિક એટલે ઉત્સર્ગના-નિશ્ચય માર્ગના પરિણામ છે, અને સમિતિમાર્ગમાં રહેતાં (પ્રવર્તતાં) સંવર એટલે આવતાં કર્મને રોકવું અને નિર્જર એટલે પૂર્વે બાંધેલા કર્મનો વિનાશ કરવો તે નિર્જર કહીએ. તે સંવર અને નિર્જર મુનિ કરે. જે સમિતિ માર્ગ છે તે અપવાદ રૂપ વ્યવહાર માર્ગ છે અને જે શુદ્ધ વ્યવહાર છે તે નિશ્ચયનું કારણ છે. તે પણ ગુણધામ એટલે ગુણનું સ્થાન છે. કારણ શ્રી જિનેશ્વરકથિત ઉભય માર્ગ—ઉત્સર્ગ, અપવાદ અથવા નિશ્ચય, વ્યવહાર માર્ગ છે અને જ્યાં જિનાજ્ઞા ત્યાં જ ધર્મ છે. જિનાજ્ઞા વિનાનો ધર્મ નિરર્થક એટલે સાર વિનાનો છે. ॥ ૫ ॥

દ્રવ્યે દ્રવ્યતઃ ચરણતા, ભાવે ભાવ ચરિત્ત ॥

ભાવદૃષ્ટિ દ્રવ્યતઃ ક્રિયા, કરતાં શિવ સંપત્તિ ॥૬॥

અર્થ—દ્રવ્યે દ્રવ્યતઃ ચરણતા એટલે દ્રવ્યથી એ આરાધના (પાલના) કરી હોય તો દ્રવ્ય ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એ ભાવથી પાલના કરી હોય તો ભાવ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. દ્રવ્યથી તો અનંતી વાર આ આત્માએ પાલના કરેલ પણ ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ સિવાય આત્મકાર્ય થતું નથી. ‘અણુવઓગો દ્રવ્ય’ અર્થાત્ આત્મઉપયોગ વિના વ્યવહારથી જે ક્રિયા થાય છે તે દ્રવ્ય ક્રિયા કહેવાય. અને યથાર્થ વસ્તુનું સ્વરૂપ ઓળખી આત્મભાવે સમિતિ ગુપ્તિરૂપ માર્ગમાં રહેવાના જે પરિણામ તે ભાવક્રિયા—તે ભાવચારિત્ર કહેવાય. માટે ભાવદૃષ્ટિ (નિશ્ચય) લક્ષમાં રાખીને દ્રવ્યથી ક્રિયા એટલે વર્તના કરતાં શિવ એટલે મોક્ષ સંપત્તિ—મોક્ષરૂપ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી શકાય. દ્રવ્યક્રિયા તે ભાવનું કારણ છે. જે આત્મલક્ષ હોય તો. અને કારણ વિના કાર્ય થતું નથી માટે દ્રવ્યક્રિયાનું લક્ષપૂર્વક અવશ્ય પાલન કરવાનું છે, એકલી દ્રવ્યક્રિયા ભાવશૂન્ય હોય તો ફળદાયક હોતી નથી, તેથી ભાવપ્રાપ્તિનું અવશ્ય લક્ષ રાખવું. ॥ ૬ ॥

આત્મગુણ પ્રાગ્ભાવથી, જે સાધક પરિણામ ॥

સામિતિ ગુપ્તિ તે જિન કહે, સાધ્યસિદ્ધિ શિવ ઠામ ॥૭॥

અર્થ—આત્માના ગુણોના પ્રાગ્ભાવથી એટલે પ્રગટ

પણથી ઉપના જે સાધક કહેતાં મોક્ષને સાધવાના પરિણામ તે આત્મ પરિણતિ (પરિણામ) રૂપ સમિતિ ગુપ્તિ છે. તે માર્ગથી જિન એટલે વીતરાગ કહે છે કે—સાધ્યની સિદ્ધિરૂપ શિવ એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ સાધ્ય તે મોક્ષ, સાધન તે સમિતિ ગુપ્તિ અને સાધક તે આત્મા જાણવો. એટલે સાધક આત્મા સમિતિ ગુપ્તિ રૂપ સાધન વડે સાધ્ય જે મોક્ષ તેની સિદ્ધિ કરે છે. ॥ ૭ ॥

નિશ્ચય કરણરુચિ થઈ, સમિતિ ગુપ્તિ ધરી સાધ ॥
પરમ અહિંસક ભાવથી, આરાધે નિરુપાધિ ॥ ૮ ॥

અર્થ—નિશ્ચય નય વડે સાધ્ય સિદ્ધિ કરવાના રૂચિવંત થઈ, સમિતિ ગુપ્તિરૂપ સાધનને ગ્રહણ કરી સાધુ—(મુનિ) પરમ-એટલે ઉત્કૃષ્ટ અહિંસક પરિણામવાળા થાય. એટલે જ્યારે આત્મા કેવળ જ્ઞાનાનંદમાં મગ્ન થઈ, સ્વસ્વભાવમાં તલાલીન થાય ત્યારે આત્માના ગુણ હણાય નહીં. પૂર્વે આત્મા પરભાવમાં રક્ત હતો તેથી આત્મગુણોનો વિનાશ કરતો હતો, તે આત્મસ્વભાવમાં રક્ત થવાથી, સ્વગુણની રક્ષા કરે અને તદ્રૂપ અહિંસક ભાવથી નિરૂપાધિ એટલે કોઈ તરેહની પુદ્ગલજન્ય ઉપાધિ રહિત થઈ આત્માનંદને આરાધે. (મોક્ષને આરાધે.) ॥ ૮ ॥

પરમ મહોદય સાધવા, જેહ થયા ઉજમાલ ॥
શ્રમણ ભિક્ષુ માહણ યતિ, ગાડું તસ ગુણમાલ ॥ ૯ ॥

અર્થ—પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ મહોદય જે પરમાત્મપદ

તે સાધવાને ઉજમાળ એટલે ઉઘમવંત થયા એવા જે શ્રમણ
એટલે તપસ્વી—મુનિ, ભિક્ષુ એટલે ભિક્ષાવૃત્તિ વડે નિર્દૂષણ
એંતાલીશ દોષ રહિત મધુકરિ વૃત્તિથી કેવળ (ક્રૂત) સંય-
મની રક્ષા અર્થે જ આહાર ગ્રહણ કરે તે ભિક્ષુ કહીએ.
ભિક્ષા ત્રણ પ્રકારની કહી છે. તેમાંથી અહીં સર્વસંપત્કરી
ભિક્ષાવંત મુનિ ગ્રહણ કરવા. માહણ એટલે છ કાય જીવની
રક્ષા કરનારા—કોઈ પણ જીવને હણે નહીં એટલું જ નહીં
પણ મનથી પણ હિંસા કરવાની ઇચ્છા ન કરે માટે તેને
માહણ કહીએ, યતિ એટલે યત્નાવંત અર્થાત્ સર્વ કાર્ય
યત્નાએ કરે. ચાલે, ઉઠે, બેસે, સુએ, બોલે, ભોજનાદિ કરે. દરેક
ક્રિયામાં જેને યત્ના વર્તી રહી હોય તેને યતિ કહીએ. એવા
ગુણવંતની ગુણમાળાને હું ગામશ. (કહીશ) ॥ ૯ ॥

હુહા સંપૂર્ણ.

ઢાળ ૧ લી (ઇરિયા સમિતિ)

(પ્રથમ ગોવાલીયા તેણે ભવેજ રે.—એ દેશી.)

પ્રથમ અહિંસક વ્રતતણીજી રે, ઉત્તમ ભાવના એહ ॥
સંવર કારણ ઉપદિશિજી રે, સમ્મતા રસગુણગેહ ॥
મુનીશ્વર ! ઇરિયા સમિતિ સંભાર,
આશ્રવકર તનુયોગનીજી રે । દુષ્ટ ચપલતા વાર ।
મુનીશ્વર ! ઇરિયા સમિતિ સંભાર ॥ ૧ ॥

અર્થ—હવે પ્રથમ ઇરિયા સમિતિનું સ્વરૂપ કહે છે.
ઇરિયા સમિતિ તે પ્રથમ અહિંસક વ્રત જે પ્રાણાતિપાત

વિરમણુ ૩૫ તેની ઉત્તમ ભાવના છે અને સંવરતું કારણ છે, એટલે સમિતિમાં વર્તતાં કર્મબંધ થતો નથી, માટે ઉપદિશિ એટલે શ્રી જિનેશ્વરેએ કથેલી (કહેલી) છે, તે સમતા રસ ૩૫ ગુણના ગ્રહ (ધર) ૩૫ હે મુનીશ્વર ! આ ઇરિયા સમિતિને સંભાર અર્થાત્ યથાર્થ રીતે પ્રતિપાલન કર.

આશ્રવ એટલે નવા કર્મનું આવવું. તે આશ્રવને ઉત્પન્ન કરવાવાળો એહવો જે તનુ કહેતાં કાયયોગ તેની દુષ્ટ એટલે માઠી ચપલતા (ચંચલતા) તેને વાર એટલે રોક અને યથાર્થ ઉપયોગ સહિત સમિતિ માર્ગને સંભાર. ॥૧॥

કાયગુપ્તિ ઉત્સર્ગનીજી રે, પ્રથમ સામિતિ અપવાદ ।
ઈરિયા તે જે ચાલવુંજી રે, ધરી આગમ વિધિવાદ.
મુની૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—કાયગુપ્તિ એટલે સર્વથા કાયાના વ્યાપારના ત્યાગ૩૫ જે ઉત્સર્ગ માર્ગ તેનો એ પ્રથમ સમિતિ તે અપવાદ માર્ગ છે, અર્થાત્ ગુપ્તિમાં સર્વથા પ્રકારે કાયાના વ્યાપારનો ત્યાગ હોય છે. તે સમિતિમાર્ગમાં ઇરિયા એટલે ચાલવું—આગમમાં જણાવેલ વિધિ પ્રમાણે શ્રી જિનાજ્ઞાએ જે પ્રવર્તન કરવું તે ઇરિયા સમિતિ કહિએ, એટલે શાસ્ત્રમાં જે જે વિધિ મુનિને માટે કહેલ છે તે તે વિધિમાં ઉપયોગ-પૂર્વક મુનિ વર્તે, એટલે ચાલતાં થકા સાડા ત્રણ હાથ—ધોંસરા પ્રમાણ નીચે નજર રાખીને ચાલે, જેથી કોઈ પણ ત્રસ અથવા સ્થાવર જીવની હિંસા ન થાય એવી રીતે કરે, તેવું ગમનાગમન (આવ જાવ) પણ જરૂર પડે જ કરે. ॥૨॥

જ્ઞાન ધ્યાન સજ્ઞાયમાંજો રે, સ્થિર બેઠા મુનિરાય ।
શ્યાને ચપલપણું કરેજી રે, અનુભવ રસ સુખરાય.
મુની૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—જ્ઞાન એટલે તત્ત્વ ચિંતવન—સ્વપરનો વિચાર અને ધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન, શુક્લ ધ્યાન રૂપ અંતર્મુદ્ધર્ત્ત જે ચિત્તની એકાગ્રતા તથા સજ્ઞાય એટલે વાંચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા, ધર્મકથારૂપ પાંચ ભેદ સજ્ઞાયના કહેલા છે. તેમાં મુનિરાજ સ્થિર થઈ મગ્ન રહેતા શ્યાને ચપલપણું કરે? એટલે ગમનાગમનાદિ ક્રિયા મુનિ શું કરવા કરે? કારણ મુનીશ્વરે અનુભવ રસનુ આસ્વાદન કરતાં પૂર્ણ આનંદમાં લીન થઈ એકાંત સુખનો અનુભવ કરે છે. જે સુખ મુનિ અનુભવ જ્ઞાનમાં ભોગવે છે તેના અનંતમા ભાગે પણ સુરેંદ્રો કે નરેંદ્રો—(દેવતાઓના ઇંદ્ર—અથવા મનુષ્યોના ઇંદ્ર—ચક્રવર્તી રાજ) ભોગવતા નથી. કારણ આત્મિક સુખ જે છે તે સહજ સ્વભાવિક સુખ છે અને ઇંદ્રાદિકને જે સુખ છે તે પુદ્ગલિક છે, વિનશ્વર છે, ઉપાધિજન્ય છે. અને જે ઉપાધિજન્ય સુખ છે તે પરમાર્થે દુઃખજ છે. તત્ત્વવેત્તાઓ તેને સુખની ગણતરીમાં ગણેષતાજ નથી. ॥ ૩ ॥

મુનિ ઉઠે વસહી થકી જીરે, પામી કારણ ચાર ।
જિનવંદન ગ્રામાંતરે જીરે, કે આહાર નિહારે ॥ મુની૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—મુનિ ચાર કારણ પામીને વસહી એટલે વસ્તી સ્થાન થકી ઉઠે. તે આ પ્રમાણે—^૧જિનવંદન એટલે ચૈત્યમાં જાય,

તથા ૨આમાંતરે તે વિહાર કરે, તથા ૩આહાર અર્થે તે ગૌચરીએ
જાય, તથા ૪નિહારાર્થે એટલે ઠલે માત્રે (વડીનિતે-લઘુનિતે)
જાય. તે સિવાય-સખલ કારણ વિના બહાર જાય નહીં. કારણે
ગમનાગમનની ક્રિયા કરે પણ ગ્રહસ્થની જેમ સહજસહજ
કાર્ય પામીને જ્યાં ત્યાં જાય નહીં. ॥ ૪ ॥

પરમ ચરણ સંવરધરુ જીરે, સર્વ જાણ જિન દીઠ ।

શુચિ સમતા રુચિ ઉપજે જીરે, તેણે મુનિને ઇદ્દા ॥ મુની ૦ ॥ ૫

અર્થ—હવે એ ચાર કારણનો અર્થ (સ્વરૂપ) કહે
છે. તેમાં પ્રથમ મુનિ જિનવંદન દરરોજ રચા સાડ કરે તે
કહે છે:—પરમ ચરણ એટલે ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર (યથાખ્યાત)
સંવરના ધારણ કરવાવાળા અને સર્વ જાણ એટલે લોકા-
લોકનું સ્વરૂપ એક સમયમાં જાણવાવાળા એવા જે શ્રીજિન
એટલે રાગદ્વેષના જીતનાર માટે જિન કહીએ. તેને દીઠ કહેતાં
દેખવાથી પોતામાં ગુણ ઉત્પન્ન થાય. શું ગુણ ઉત્પન્ન થાય ?
તે કહે છે—શુચિ એટલે પવિત્ર કષાયાદિક દોષ રહિત સમતા
એટલે સમભાવરૂપ વૃત્તિ એટલે કષાય મમત્વ રહિતપણું
તથા અહંકાર મમકાર વૃત્તિનો અભાવ અથવા સમતા
એટલે સર્વ સચરાચર જીવો ઉપર સમભાવ-ખંધુભાવ-
કરુણાભાવની રૂચિ ઉપજે. અથવા સમતા રૂચિ એટલે તીર્થ-
કરના સમાનપણાની રૂચિ ઉપજે. એટલે શ્રી જિનેશ્વરમાં જે
ગુણો પ્રગટપણે આવીલાંવે છે, તેજ ગુણો માહરામાં તિરો-
ભાવે રહેલ છે. આત્મસત્તા વિચારતાં સંગ્રહ નયથી હું

પણ પ્રભુ સમાન છું. પ્રભુ પણ પ્રથમ સંસારી અવસ્થામાં હતા. પણ આત્મવીર્ય ફેરવી કર્મબંધ (બળ) ચૂર્ણ કરી પરમાત્મ પદને પામ્યા છે, તો હું પણ મારી શક્તિને જો ફેરવું તો મારો સ્વભાવ (સ્વરૂપ) પ્રગટ થાય. અનાદિ કાળથી આ આત્મા કર્મના સંયોગથી પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી જઈ પરવશપણે પાપાચરણ કરે છે. તે જીવનો સ્વભાવ વસ્તુતઃ નથી, વિભાવિક છે. જેમ સ્ફટિક રત્ન સ્વભાવથી નિર્મળ છે, પણ રાતા કે નીલા કુલના સંયોગથી રાતો કે નીલો દેખાય છે, પણ સ્ફટિક રત્નનો મૂળ સ્વભાવ ક્યારે પણ બદલાતો નથી (બદલાય નહીં). તેમ જીવ પણ કર્મના વશથી પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી જઈ પુણ્યલિંગ ભાવનો કર્તા થાય છે, પરંતુ ક્યારે પણ જીવદ્રવ્ય મટી પુણ્યલિંગ રૂપ થતો નથી. માત્ર પુણ્યલિંગના સંયોગ (સંગ) થી તેવો દેખાય છે. કારણ પુણ્યલિંગ સંબંધ તે સંયોગિક છે. સમવાય સંબંધ નથી. એવું આત્મસત્તાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે આત્માને પરમાત્મ ભાવ પ્રગટ કરવાની રૂચિ ઉપજે. શ્રી જિનપ્રતિમાને દેખવાથી એ ગુણ નિપજે, કારણ આત્મા નિમિત્તાધિન છે, તેણે એટલે તે માટેજ દરરોજ મુનિ ચૈત્ય (દેરાસર) માં જિનવંદનાર્યે જરૂર જાય. મુનિને દરરોજ ચૈત્યવંદના કરવા જવું તે ઇષ્ટ છે. ॥ ૫ ॥

રાગ વધે સ્થિર ભાવથીજી રે, જ્ઞાન વિના પ્રમાદ ।

વીતરાગતા હતાજી રે, વિચરે મુનિ સાલ્હાદ ॥

॥ મુની૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—હવે મુનિ આમાંતરે વિહાર શા માટે કરે ? તે કહે છે—રાગ વધે એટલે એકજ સ્થાનકે હમેશાં રહેવાથી શ્રાવક વિગેરેનો સંસર્ગ વધતાં રાગ અને મમત્વ વધે અને જ્ઞાન વિના પ્રમાદ ઉપજે. જુઓ ! શ્રી જ્ઞાતાસૂત્રમાં શેલ-ગાયાર્ય જેવા સમર્થ મુનિ પણ પુત્રને લાં રહેવાથી સિન્ધ-ધ-માદક આહારના વશથી પ્રમાદી થઇ ગયા હતા, તે માટે મુનિ વિતરાગ દશાને ઈહતા એટલે ઇચ્છતા થકા વિચરે, આમાનુઆમે નવકલ્પ વિહારથી વિચરે. તે પણ સઃલ્હાદ એટલે હર્ષપૂર્વક, પણ નહીં કે વેઠરૂપ. માટે મુનિ કિહાં પણ પ્રતિબંધ કરે નહી. ॥ ૬ ॥

एह शरीर भवमूल छे जी रे, तसु पोषक आहार ।
जाव अयोगी नवी हुए जी रे, ताव अनादि आहार ॥
॥ मुनी० ॥ ७ ॥

અર્થ—આ જે શરીર છે તે ભવ એટલે સંસારનું મૂળ છે. કારણ શરીરના યોગથી નવા કર્મનું ચલણ થાય છે, અને તે શરીરનો પોષક આહાર છે. આહારના ત્રણ પ્રકાર છે. ^૧જોજ આહાર, ^૨લોભ આહાર, ^૩કવલ આહાર. તેમાં જોજ આહાર અપર્યાપ્ત અવસ્થાએ હોય, લોભ આહાર તે શરીર બંધાયા પછી રોમરાજીવડે આહાર ચલણ કરાય છે. એ બેહુ એટલે લોભ અને જોજ આહાર દેવતા, નારકી તથા સ્થાવર (એકંદ્રી) જીવોને પણ હોય છે અને જોજ લોભ કવલાહાર એ ત્રણે આહાર બેઈંદ્રિય, તેઈંદ્રિય, ચતુરિંદ્રિય, પંચે-

દ્રિય તિર્યચ તથા મનુષ્યને હોય છે. યાવત્ આ જીવ જ્યાં સુધી અયોગી ન થાય ત્યાં સુધી આહાર અનાદિ છે. વિગ્રહ ગતિ એટલે આત્મા પરભવે જતાં વક્રગતિએ જાય ત્યારે ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ સમય સુધી અણુ આહારી હોય છે તથા કેવળી સમુદ્ધાત કરતી વખતે ચોથે પાંચમે અને છઠે સમયે અણુ-હારી હોય છે. બાકી તો દરેક જીવો હમેશાં આહાર ગ્રહણ કર્યા કરે છે ને અયોગી નામના ચૌદમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા કેવલી, તથા સિદ્ધ પરમાત્મા સદા સર્વદા અણુહારી હોય છે. ॥ ૭ ॥

કવલ આહારે નિહાર છે જી રે, એહ અંગ વ્યવહાર ।
ધન્ય અતનુ પરમાતમા જી રે, જિહાં નિશ્ચલતા સાર. ॥
॥ મુની૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—કવલ આહાર કરવાથી અવશ્ય નિહાર હોય. એ અંગ એટલે શરીરનો એ વ્યવહાર છે. ધન્ય અતનુ એટલે અ-શરીરી એહવા શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માને છે કે જિહાં સાદિ અનંત ભાંગે નિશ્ચલતા છે. ॥ ૮ ॥

પરપરિણતિ કૃતિ ચપલતા જી રે, કેમ છૂટશે એહ ।
એમ વિચારી કારણે જી રે, કરે ગૌચરી તેહ ॥ મુની૦ ॥ ૯ ॥

અર્થ—પર એટલે આત્માથી ભિન્ન પરિણતિ વિભાવ--ઉપાધિજન્ય પરિણતિએ કરેલી (થયેલી) ચપલતા એટલે ચંચલતા—કુદા વેદનીકર્મના ઉદ્યથી થયેલી આત્માની અપળતા તે કયારે છૂટશે? એવી રીતે વિચારીને કારણે

આહાર કરે એટલે ક્ષુધા વેદની ઉપશમાવવાને અર્થે તથા શરીર જ છે તે ધર્મનું સાધન છે તેને ટકાવવાને અર્થે મુનિ ગૌચરી કરે. પણ લુપ્તતા અથવા શૂન્યતાથી ન કરે. મધુકર વૃત્તિએ ગૌચરીએ જાય. ॥ ૯ ॥

ક્ષમાવંત દયાલુઆ જી રે, નિસ્પૃહ તનુ નિરાગ ।
નિર્વિષયી ગજગતિપરે જી રે, વિચરે એ મહાભાગ
॥ મુની૦ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—ક્ષમાવંત એટલે અપરાધી ઉપર પણ મુનિ શેષ ન કરે. ગજમુકુમાલાદિક મહામુનિની પરે. સોમિલ બ્રાહ્મણે ખેરના અંગારા મસ્તક ઉપર ભર્યા છતાં લેશ માત્ર પણ તેના પર ક્રોધ કર્યો નહીં. એવા ક્ષમાવંત તથા દયાલુ એટલે છ કાય જીવો ઉપર દયા કરનાર, ક્રોધને પણ પોતાથી બાધા ઉપજાવે નહીં, મેતાર્ય મુનિની જમ. મેતાર્ય મુનિ સોનીને ધરે ગૌચરીએ ગયા. સોની મુનિ સાડ આહાર ગ્રહણ કરવા અંદર એટલે ઘરમાં ગયો અને પાછળથી તાજ ધડેલ સોનાના ૧૦૮ જવ કૌંચ પક્ષી ચુણી ગયો. સોનીએ જવ દીડા નહિ એટલે તે જવ વિષે મુનિને પૂછતાં જીવદયા વિચારી મુનિ મૌન રહ્યા, સોનીએ મુનિને ચાર સમજી કાયા ચામડાની વાધર મુનિના મસ્તકે વીંટી તડકે ઉભા રાખ્યા. મુનિ સમજાવે તેનાથી થયેલ વેદના સહન કરી અંતગડ કેવલી થઈ મોક્ષે સિધાવ્યા (ગયા). એવા દયાવંત મુનિ હોય. તથા નિસ્પૃહ એટલે કોઈ જાતની ઈચ્છા હોય નહીં. વધારે શું પણ સનત-કુમાર ચક્રીએ મુનિપણમાં દેહથી રોગઅસિત થયા છતાં

પણ તેની ચિકિત્સા કરાવી નહીં. એ રીતે શરીર ઉપર પણ નિરાગી હોય, તો પછી બીજા ઉપર તો રાગ ક્યાંથીજ હોય ? તથા નિર્વિષયી એટલે વિષય વિકાર રહિત હોય. પાંચ ઇન્દ્રિયના જે ત્રેવીશ વિષય તથા ખસો ને ખાવન વિકાર કહેલ છે, તેને વિષે મુનિ પ્રવર્તે નહીં. અને ગજગતિ એટલે હાથીની જેમ વિચરે મહાભાગ એટલે મહાભાગ્યના ધણી. મુનીંદ્રોની સુ-રાસુરે સેવના કરી રહેલ હોય છે તેથી તેમને મહાભાગ કહીએ. ॥ ૧૦ ॥

પરમાનંદ રસ અનુભવી જી રે, નિજગુણ રમતા ધીર ।
 દેવચંદ્ર મુનિ વાંદતાં જી રે, લહિયે ભવ જલ તીર
 ॥ મુની૦ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—પરમાનંદ એટલે ઉત્કૃષ્ટ જે આનંદ એટલે-આત્મિક ગુણના આસ્વાદ રૂપ રસ તદ્રૂપ જે અમૃત તેને અનુભવી અને નિજગુણ જે ચારિત્ર તેને વિષે જે રમણ કરી રહેલ છે અર્થાત્ બાહ્ય (સંસારી) જીવો પરભાવમાં એટલે સ્ત્રી-યાદિકના વિશ્વાસોમાં રમણ કરી આનંદ માને છે, પણ તે માની લીધેલ સુખ ક્ષણ માત્ર હોય છે અને તેના વિપાકો બહુ કાળ દુઃખ આપનાર હોય છે. અને મુનીંદ્રો જે આત્મિક સુખના વિશ્વાસ ભોગવી રહેલ છે તે સુખ અર્તીન્દ્રિય હોય છે. એહવા ધીર એટલે ધૈર્યવાન ગમે તેના ઉપસર્ગો કે પરિસહો આવી પડે તો પણ તે ચક્રાયમાન થાય નહીં, તથા પરવાદી એટલે અન્ય મતાવલંબીઓના ગમે તેટલા અસત્ય વાગ્જનમાં ગુંથાય (સપડાય) નહીં. જેમ આર્દ્રકુમાર મુનિ પરવાદીઓને

નિરૂત્તર કરી પોતે શ્રી જિનશાસનમાં અચળ રહ્યા. એવા મુનિને વાંદતાં થકા લવજલ એટલે સંસારસમુદ્ર તેનો તીર એટલે કાંઠો પામીએ. એમ પંડિત શ્રી દેવચંદ્ર ગણિ કહે છે. ॥ ૧૧ ॥
ઇતિ પ્રથમ ઢાળ સંપૂર્ણ.

ઢાલ બીજી (ભાષા સમિતિ)

(સ્વામી સીમધર વિનતિ, સાંભળો માહરી દેવ રે; એ દેશી.)

સાધુજી સમિતિ વીજી ઘરો ।

વચન નિર્દોષ પ્રકાશ રે ॥

ગુણિ ઉત્સર્ગનો સમિતિ તે ॥

માર્ગ અપવાદ સુવિલાસ રે ॥ સાધુ ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મોક્ષમાર્ગના સાધક માટે સાધુ કહીએ એહવા હે સાધુજી ! સમિતિ બીજી જે ભાષા સમિતિ તેને ધારણ કરો. એટલે વચન નિર્દોષનો પ્રકાશ કરો. મુનિએ વચન કેવા બોલવા ? તે કહે છે કે—મુનિ મધુર, તે પણ નિપુણતા ભરેલું, અદ્વય, કાર્ય પ્રસંગે, ગર્વ રહિતપણે, અતુચ્છ (હલકું નહી), અસાવધ એટલે નિરવધ, અને સંદેહ રહિત, શ્રી જિનેશ્વરપ્રરૂપિત જે શ્રી આગમ તેને અનુસરતું, નિર્દોષ વચન બોલે; પણ છેદકારી, લેદકારી, માર્મિક એટલે પરને પીડાકારી વચન બોલે નહી. આંધળાને આંધળો ન કહે. એમ શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રમાં શ્રી ગણધરોએ કહેલું છે. સત્ય ભાષા તથા વ્યવહાર ભાષા એ બે ભાષા બોલવાની શ્રી તીર્થંકરોએ તથા ગણધરોએ મુનિઓને આજ્ઞા આપી છે.

એ ભાષા સમિતિ તે વચનગુપ્તિ જે ઉત્સર્ગ માર્ગ તેનો અપવાદ માર્ગ છે. એટલે વચનગુપ્તિમાં જે સર્વથા મૌન-વૃત્તિ હતી તે સમિતિમાં નિરવધ વચન બોલવાની આજ્ઞા છે. માટે હે મુનીશ્વરો ! એ માર્ગને અનુભવો અર્થાત્ ભાષા સમિતિ જે બીજી તેમાં પ્રવર્તો એટલે પાળો. ॥ ૧ ॥

ભાવના વીચ મહાવ્રત તણી ।

જિન મણી સત્યતા મૂલરે ॥

ભાવ અહિંસકતા વધે ।

સર્વ સંવર અનુકૂલરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—આ ભાષા સમિતિ તે બીજી મહાવ્રત જે મૃધાવાદ વિરમણ તેની ભાવના છે અને શ્રી જિનેશ્વરોએ કહેલી છે. એ ભાષા સમિતિ તે સત્યતાનું મૂળ છે. એ ભાષા સમિતિમાં વર્તતાં ભાવ અહિંસકતા થાય છે. એટલે આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોનો જે અવિનાશ તદ્રૂપ અહિંસકતાની વૃદ્ધિ થાય છે અને સર્વ સંવરને અનુકૂળ એટલે સર્વ સંવરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે—સર્વ સંવર પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૨ ॥

મૌન ધારી મુનિ નવી વદે ।

વચન જે આશ્રવ ગેહરે ॥

અચરણ જ્ઞાન ને ધ્યાનનો ।

સાધક ઉપદિશે તેહરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—હવે આશ્રવનું ગેહ એટલે જે સાવધ વચન

હોય—પાપકારી વચન હોય તે મુનિ ન બોલે. આવે પ્રસંગે મૌન
ધારણ કરે, પણ તેવી આજ્ઞા ન આપે એટલે પાપકારી વચન
ન બોલે. અને જ્ઞાન ને ધ્યાનના આચરણરૂપ મોક્ષના સાધક
એવા વચનો મુનિ ઉપદિશે—બોલે. ॥ ૩ ॥

ઉદિત પર્યાપ્તિ જે વચનની ।

તે કરી શ્રુત અનુસાર રે ॥

બોધ પ્રાગ્ભાવ સહાયથી ।

વલી કરે જગત ઉપકાર રે ॥ સાધુ૦ ॥૪॥

અર્થ—ઉદિત એટલે ઉદયમાં આવેલી જે વચનની
પર્યાપ્તિ અર્થાત નામ કર્મ જન્ય ભાષા પર્યાપ્તિવડે બાંધેલા
જે કર્મપુદ્ગલો તેના ઉદયકાળને લઇને આવેલા જે ભાષા
વર્ગણના પુદ્ગલો તે શ્રુત એટલે સિદ્ધાંત જે આગમ તેને
અનુસરીને અને બોધ પ્રાગ્ભાવ એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના
ક્ષયોપશમથી થયેલું જે બોધનું પ્રગટપણું તે થકી કર્મ-
કથા પ્રમુખ સ્વાધ્યાય વડે તથા વચનાદિક વડે જગતને
એટલે ભન્ય જનોનો ઉપકાર કરે. ॥ ૪ ॥

યોગ જે આશ્રવપદ હતો ।

તે કર્યો નિર્જરા રૂપ રે ॥

લોહથી કાંચન મુનિ કરે ।

સાધતા સાધ્ય ચિદ્રૂપ રે ॥ સાધુ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—યોગ જે લેશ્યાજન્ય વીર્ય વડે મન વચન દે

કાયાની વર્ગણાના પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી તેને અવલંબીને યોગ-
રૂપ પરિણમાવવા એટલે પુદ્ગલનો જીવ સાથે સંયોગ
કરવો તે યોગ કહેવાય. તે યોગનો જ વેપાર તે આશ્રવરૂપ
છે. કારણ ભગવતીજ સૂત્રમાં યોગને આશ્રવ કહેલ છે. તો
તે આશ્રવના કારણરૂપ જ યોગ તેને મુનિપુંગવો નિર્જરા
રૂપ કરે છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં પણ કહેલ છે કે 'આશ્રવ તે
પરિશ્રવ રૂપ થાય અને પરિશ્રવ તે આશ્રવ રૂપ થાય. એ
આત્મશક્તિનો પ્રભાવ છે.' કારણ જમ લોઢાને પાર્શ્વમણિનો
સંગ થવાથી તે લોહરૂપ ટળી સુવર્ણરૂપ થાય છે. તેમજ
યોગરૂપ લોહું હતું તે સમિતિરૂપ પાર્શ્વમણિનો સંગ પામીને
સુવર્ણરૂપ બને છે. નિર્જરા એટલે કર્મનું પરિશાટન (ક્ષય
કરવું) તદ્રૂપ સુવર્ણ (કાંચન) બને છે. પણ તેમ કરનારા
મુનિપુંગવોજ હોય છે અને સાધ્ય જ ચિદ્વરૂપ એટલે જ્ઞાના-
નંદ રૂપ ચૈતન્ય ગુણ તેને મુનીશ્વરો જ સાધે છે—મુનીશ્વરો જ
પ્રાપ્ત કરે છે એ ભાવ છે. ॥ ૫ ॥

સાધુ નિજ વીર્યથી પરત્તણો ।

નવી કરે ગ્રહણ ને ત્યાગરે ॥

તે ભણી વચન ગુપ્તે રહે ।

एह उत्सर्ग मुनिमार्गरे ॥ साधु० ॥ ६ ॥

અર્થ—સાધુ પોતાના વીર્યવડે એટલે આત્મિકવીર્ય-
વડે આત્મભાવે આત્મગુણોનેજ ગ્રહણ કરે, પણ પરભાવ જ
પુદ્ગલ રૂપ ભાષા વર્ગણાનું ગ્રહણ કરવું તથા ત્યાગ કરવું

તે ન કરે. કારણ જે પુદ્ગલો તે પરભાવ તેનું જે ગ્રહણ કરવું તે આત્માને અનાદેય છે એટલે આત્માને તે વિભાવ છે; સ્વભાવ નથી. તે કારણે મુનિ વચનશુભ્રિતને પાળે છે. એ મુનિનો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે. ॥ ૬ ॥

આત્મહિત પરહિત કારણે ।

આદરે પંચ સદ્ગાયરે ॥

તે ભણી અશન વસનાદિકા ।

આશ્રયે સર્વ અવવાયરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ—આત્મ એટલે પોતે તથા પર જે ઇતર ભવ્ય જનો તેનું હિત કરવાને અર્થે મુનિ પંચ સત્તાય આદરે. એટલે પાંચ પ્રકારની સત્તાય કરે. જે શરીર સાનુકૂળ હોય તો જ સત્તાય ધ્યાન થઈ શકે એને માટેજ-શરીરની સમાધિ સાડ અશન એટલે ચાર પ્રકારનો આહાર તથા વસન એટલે વસ્ત્રાદિક સર્વને આશ્રયે એટલે ગ્રહણ કરે. એ અવવાય એટલે અપવાદ માર્ગ છે, પણ તે ઉત્સર્ગનું કારણ છે. ॥ ૭ ॥

જિનગુણ સ્તવન નિજ તત્ત્વને ।

જોયવા કરે અવિરોધરે ॥

દેશના ભવ્ય પ્રતિબોધવા ।

વાયણા કરણ નિજ બોધરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જિનરાજના ગુણોનું સ્તવન કરે અને પોતાના તત્ત્વને જિનરાજના ગુણો સાથે સરખાવે. અવિરોધપણે એટલે

જિનરાજમાં અને મારા આત્મામાં મૂળ વસ્તુધર્મમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી એમ વિચારે. વળી હું પરભાવના વશપણ થઈ નિજસત્તાને ભૂંટી ગયો છું. જે હું મારી શક્તિ પ્રકાશું—પ્રગટ કરું તો જિનરાજ જેવોજ હું થાઉં એમ વિચારે. તથા ભવિ જીવને પ્રતિબોધવા માટે શાસ્ત્રાનુસારે ગુરુપરંપરાગતથી જે બોધ મળેલ હોય તેને અનુસારે ઉપદેશ આપે. અને પોતાના આત્માને બોધ કરવા સાડ વાંચના એટલે સિદ્ધાંતાનુસારે વાંચના કરે. અહીં ૧ વાંચના તે પોતે ભણે તથા બીજાને ભણાવે. ૨ પૃચ્છના તે પ્રશ્નાદિક ગુરુને પૂછે. ૩ પરાવર્તના તે શીખેલનું પરાવર્તન કરે એટલે સંભારે. ૪ અનુપ્રેક્ષા તે તત્ત્વચિંતન કરે. ૫ ધર્મકથા તે ૧ આક્ષેપણી, ૨ વિક્ષેપણી, ૩ સંવેગણી, ૪ નિર્વેદની—એ ચાર પ્રકારની દેશના આપે. એ પાંચ ભેદ સગ્રામના છે અને તે પ્રમાણે ચાર પ્રકારની દેશના સ્વપર ઉપકારાર્થે આપે છે—એ ભાવ છે ॥ ૮ ॥

નય ગમ ભંગ નિત્તેપથી ।

સ્વાહિત સ્યાદ્વાદયુત વાણીરે ॥

સોલ, દશ, ચાર, ગુણશું મઝી ।

કહે અનુયોગ સુપહાણરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૯ ॥

અર્થ—નય તે નૈગમાદિક સાત નય તેમાં પ્રથમના ચાર નય દ્રવ્યાર્થીક છે તથા પાછલા ત્રણ પર્યાયાર્થીક છે, અને એકેકા નય ના સો સો ભેદો છે. તેમાંથી એક નયનો પક્ષ ગ્રહણ કરી ઈતર જે બીજા નયો તેને અપેક્ષામાં રાખે. જે

એક નયને ગ્રહણ કરે ને બીજા નયોને ન માને તેને મિથ્યાત્વી જાણવા. સમ્યગ્ દૃષ્ટિ સાતે નયને માને. અને ગમ તે વસ્તુના એક દેશનું વિવરણ તેને ગમ અથવા ગમા કહીએ. તથા ભંગ તે ત્રિભંગી ચૈભંગી સપ્તભંગી પ્રમુખ. તથા નિક્ષેપ તે ચાર નિક્ષેપા જમકે ૧ નામ નિક્ષેપો, ૨ સ્થાપના નિક્ષેપો, ૩ દ્રવ્યનિક્ષેપો, અને ૪ ભાવનિક્ષેપો, એ ચાર નિક્ષેપા કહ્યા છે. ઉપરોક્ત નય, ગમ, ભંગ, નિક્ષેપ, એની અપેક્ષા સહિત સ્વ એટલે પોતાને હિતકર અને સ્વાદ્વાદ એટલે અનેકાંતવાદ યુક્તિપૂર્વક વાણી કહે. એનું વિવરણ સોળ બોલ જાણે તે કરે. તે સોળ બોલ કહે છે:-વચન ૩ ત્રણ (૧ એક વચન, ૨ દ્વિ વચન અને બહુ વચન) લિંગ ૩ ત્રણ (૧ પુરુષ, ૨ સ્ત્રી અને ૩ નપુંસક) કાળ ૩ ત્રણ (૧ અતિત, ૨ અનાગત, ૩ વર્તમાન) પ્રમાણ ૨ બે (૧ પ્રત્યક્ષ, ૨ પરોક્ષ) ૧ ઉપનીત. ૧ અપનીત. ૧ ઉપનીતાપનીત. ૧ અપનીત ઉપનીત તથા ૧ અધ્યાત્મ વચન-એ સોળ બોલને જાણે. તથા દશ તે શ્રી ઠાણાંગસૂત્રોક્ત દશ સત્ય-જનપદ સત્યાદિક તેને જાણે. તથા ચાર ગુણ તે ૧ નામ સત્ય, ૨ સ્થાપના સત્ય, ૩ દ્રવ્યસત્ય તથા ૪ ભાવસત્ય. અથવા ૧ દ્રવ્યાનુયોગ, ૨ ચરણ-કરણાનુયોગ, ૩ ગણિતાનુયોગ તથા ૪ ધર્મકથાનુયોગ. એ ચાર ગુણો યુક્ત અનુયોગને પ્રધાનપણે કહે. ॥ ૯ ॥

સૂત્ર ને અર્થ અનુયોગ ૧ ।

બીય નિજુત્તિ સંજુત્તરે ॥

ત્રીય ભાષ્ય નય ભાવીઓ ।

મુનિ વદે એમ તંતરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પ્રથમ સૂત્ર અને અર્થ તે ટીકા પ્રમુખે કરી વિવેચન કરીને કહે, ખીજે નિર્ચુક્તિ સહિત કહે અને ત્રીજે અનુયોગ તે ભાષ્ય નયાદિક ભાવિતપણે કહે. અર્થાત્ જ ઉપ-દેશ આપે તે પંચાંગી સહિત આપે. પણ કેવળ (ફક્ત) સૂત્રથી જ ન આપે. કારણ કે પંચમાંગ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહેલ છે કે—

‘સુતત્થો સ્વલુપદમો, વીઓ નિજુત્તિમીસઓ મળીઓ ।
તહઓ ય નિરવિસેસો, એસ વિહિ હોઈ અણુઓગો ॥૧॥

આ ગાથા નંદિસૂત્રમાં પણ છે. એવી રીતે સૂત્રમાં પ્રગટ પણે પાઠો છે, છતાં જ્યો પંચાંગી નથી માનતા તેનો એ મિથ્યા હઠવાદ છે. પંચાંગી માનવાથી જ ખરે જોધ પામી શકાય છે ॥ ૧૦ ॥

જ્ઞાન સમુદ્ર સમતા મર્યા ।

સંવર દયા મંડારરે ॥

તત્ત્વાનંદ આસ્વાદતા ।

વંદિએ ચરણગુણધારરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—જ્ઞાનના સમુદ્ર અને સમતા તે કષાયના જય-રૂપ આત્માની સમભાવ દશા. તદ્રૂપ જળ (પાણી) થી ભરેલા તથા સંવર અને દયારૂપ ગુણોના ભંડાર તથા તત્ત્વા-

નંદ એટલે આત્મિક આનંદના આસ્વાદન કરનારા અને
ચરણ એટલે આરિત્ર ગુણના ધારક એવા મુનિને વંદીએ—
નમસ્કાર કરીએ ॥ ૧૧ ॥

મોહ ઉદય અમોહી જિસ્યા ।

શુદ્ધ નિજ સાધ્ય લઘલીનરે ॥

દેવચંદ્ર તે મુનિ વંદિણ ।

જ્ઞાનામૃત રસ પીનરે ॥ સાધુ૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—યદપિ મોહનો ઉદય મુનિરાજને હોય છે
છતાં પણ અમોહી જેવા છે. કારણ સાધુ મુનિરાજ છે
સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તી રહ્યા હોય છે. જો કે મોહનો ઉદય
તો દશમા ગુણસ્થાનકના પ્રાંત (છેવટ) સુધી હોય છે. છતાં
અત્રે જે અમોહી કહ્યા તે અપ્રશસ્ત મોહ જે ધનધાન્યરૂપ
પરિગ્રહ અથવા દેહ પ્રમુખ ઉપર હોય તે મુનિ મહારાજાને
નથી હોતો. ફક્ત મોહ જે છે તે ગુર્વાદિક ઉપર પ્રશસ્ત છે.
શ્રી ગૌતમસ્વામી પ્રમુખની જેમ અહીં જે પ્રશસ્ત મોહ છે તે
ક્ષયોપશમ ગુણનો દીપક છે, પણ બાધક નથી. ત્યારે કોઈ
કહેશે કે ‘ શ્રી ગૌતમસ્વામીને પ્રજા ઉપરનો મોહ કેમ
બાધક થયો ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘ જે પ્રશસ્ત મોહ છે તે
યથાખ્યાત આરિત્રનો રોધક છે, પણ તે મોહ—એટલે પ્રશસ્ત
જે મોહ છે તે તેનો સમય પ્રાપ્ત થતાં તત્કાળ છુટી જાય છે
એટલે ક્ષય પામે છે. પ્રથમાવસ્થામાં રહેલો સાંસારિક જે
અપ્રશસ્ત મોહ છે તેથી છોડાવવામાં તે ઉપયોગી છે. માટે

પ્રશસ્ત મોહ સહિત છતાં પણ મુનિને અમોહીજેવા કહ્યા છે. વળી તે શુદ્ધ નિજ કહેતાં પોતાનું જે સાધ્ય આત્માને નિરાવરણ કરવારૂપ તેને વિષે લયલીન થયેલા હોય છે. તથા જ્ઞાનામૃત રૂપ જે રસ તે રસથી પીન એટલે પુષ્ટ થયેલા હોય છે. દેવ જે જ્યોતિષી દેવો તેમાં જમ ચંદ્રમા ઉજ્જવલ છે, તેવી ઉજ્જવલ આત્મદશાને ધારણ કરનાર એહવા મુનિને સદા સર્વદા કાળ અમે વંદીએ, તેમની સ્તુતિ કરીએ. એહવી રીતે શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજનું કહેવું છે તે બરાબર છે. ॥ ૧૨ ॥

ઈતિ દ્વિતીય ઢાળ સંપૂર્ણ:

ઢાલ ૩ જી. સમિતિ ત્રીજી. (એષણા સમિતિ.)

(મેતારજ મુનિવર ! ધન ધન તુમ અવતાર—એ દેશી.)

સમિતિ ત્રીસરી એષણાજી ।

પંચ મહાવ્રત મૂલ ॥

અણાહારી ઉત્સર્ગનોજી ।

એ અપવાદ અમૂલ ॥

મનમોહન મુનિવર ।

સમિતિ સદા દિલ ધાર ॥ ૧ ॥

અર્થ—હવે ત્રીજી એષણા સમિતિ કહે છે. એષણા એટલે ગવેષણા—મુનિને આહારાદિક ગ્રહણ કરવું તે બેતાલીશ દોષ રહિત, સુઝતું, નિર્દોષ બેઘને લેવું. તે એષણા સમિતિ કહીએ. એ સમિતિ પાંચે મહાવ્રતનું મુળ છે, કારણ એષણા—ગવેષણા

કરવાથી દરેક વ્રતનું આરાધન થાય છે અથવા આહાર ગ્રહણ કરવાથી દેહને આધાર (ટકાવવા) રૂપ થઈ પાંચ મહાવ્રતનું પાલન થાય છે. ઉત્સર્ગ માર્ગ જે આણહારીપણું તેનો વિધિ-સંયુક્ત આહાર ગ્રહણ કરવા રૂપ જે એષણ સમિતિ તે અપ-વાદ છે. અને તે અમૂલ છે. જેનું મૂલ ન થાય એવી કિંમતી છે. હે મનમોહન મુનિવર ! સમિતિ સદા દિલ ધાર. એટલે સદા સર્વદા હમેશાં સમિતિ દિલને વિષે ધારણ કરે. ॥ ૧ ॥

ચેતનતા ચેતનતણી જી ।

નવી પરસંગી તેહ ॥

તેણે પરસનમુખ નવી કરેજી ।

આતમરતિ વ્રતી જેહ ॥ મન૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ચેતનની જે ચૈતન્યશક્તિ છે તે પર એટલે ચૈતન્ય દ્રવ્યથી ભિન્ન જડ દ્રવ્ય જે પુદ્ગલ તેના સંગવાળી નથી. તે માટે આત્માને વિષે રતિ—એટલે રમણ કરનાર એહવા વ્રતી એટલે પાંચ મહાવ્રતધારી જે મુનિ તે પર-સન્મુખ એટલે પુદ્ગલ સન્મુખ રતિ ન કરે. પુદ્ગલ ગ્રહણ કરવામાં રાચે નહી. અર્થાત્ મુનિ આત્મગુણના આહકજ હોય પણ પર પુદ્ગલના આહક ન હોય. પર જે પુદ્ગલ તે તેમને અગ્રાહ્ય હોય. ॥ ૨ ॥

કાય જોગ પુદ્ગલ ગ્રહેજી ।

एह न आतम धर्म ॥

જાણગ કર્તા ભોગતા જી ।

હું માહરો એ મર્મ ॥ મન૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—કાયભોગ એટલે શરીરનો જે વેપાર તે કાય-
ભોગ કહીએ. તે થકી પુદ્ગલ અહણ કરે છે. એટલે પુદ્ગલ
પુદ્ગલને અહણ કરે છે, પણ એ આત્માનો ધર્મ નથી.
આત્મિક ધર્મ તો અણાહારીપણું છે. જાણુગ કહેતાં જાણનારે
પણ હું મારે એટલે પોતાનો જ જાણનારો છું—આત્મતત્ત્વનો
જ જાણનારો છું. અને કર્તા પણ આત્મા પોતાના શુદ્ધ
સ્વભાવનો જ છે, પણ પરભાવનો કર્તા આત્મા નથી. અને
લોકતા પણ આત્મા પોતાના જ ગુણોનો છે, પણ પર જે
પુદ્ગલ તેનો લોકતા નથી. પણ એ કર્તાદિક ભાવ જે જ્ઞાના-
દિક તે અવરાણા થકાં અજ્ઞાનવશે જીવ મિથ્યાત્વના વશ
થકી કર્મનો કર્તા બને છે અને પરભાવ જે પુદ્ગલ તેનો
લોકતા થાય છે, પણ જ્યારે ઘટની અંદર એટલે અંતરંગમાં
લેદજ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે નિજસ્વરૂપનું ભાન થાય છે, તે વખતે
આત્માને પરભાવનું કર્તા લોકતા પણું હોતું નથી. માત્ર
(કર્તા) આત્મા સાક્ષીરૂપ જ હોય છે. એ મર્મ સમજનાર
કોઈક વિરલા તાર્ત્વિક પુરૂષો જ હોય છે ॥ ૩ ॥

અનભિસંધિય વીર્યનોજી ।

રોધક શક્તિ અભાવ ॥

પણ અભિસંધિ વીર્યથીજી ।

કેમ ગ્રહે પરભાવ ॥ મન૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—અનભિસંધિય જે ઇન્દ્રિયજનિત આત્મવીર્ય તે ચલ વીર્ય છે. તેનો રોધ (અટકાવ) કરવાની શક્તિનો અભાવ છે. પણ અભિસંધિ વિર્ય જે લેશ્યાજનિત મતિ-પૂર્વક—મનોવિચારણાપૂર્વક જે આત્મિક વીર્ય તે વીર્યવટે પરભાવને કેમ અહણુ કરે? અર્થાત ન અહણુ કરે, એટલે કહેવાનો આશય એ છે જે ઇન્દ્રિયોથી પરભાવ અહણુ કરે, પણ તેમાં અનાસક્ત હોવાને લીધે મનોપૂર્વક અહણુ કરતા નથી. ॥ ૪ ॥

एम परत्यागी संवरीजी ।

ग्रहे न पुद्गल खंध ॥

साधक कारण राखवाजी ।

अशनादिक संबंध ॥ मन० ॥ ५ ॥

અર્થ—એ રીતે પરત્યાગી એટલે પુદ્ગલના ત્યાગી મુનીશ્વરે પુદ્ગલના અંધને અહણુ કરે નહીં, પણ સંયમની સાધના દેહથી છે માટે દેહ નિભાવા સાડ અશનાદિક અહણુ કરે, તેમાં સંયમના સાધન રૂપ કારણ રહેલ છે. ॥ ૫ ॥

आत्मतत्त्व अनंतताजी । ज्ञान विना न जणाय ॥

तेह प्रगट करवा भणीजी । श्रुत सज्ञाय उपाय ॥ म० ६

અર્થ—આત્મતત્ત્વની અનંતતા છે અર્થાત્ આત્માના ગુણ અનંતા છે, સ્વભાવ અનંતા છે, ઈત્યાદિક આત્મ તત્ત્વતા તે જ્ઞાન વિના સમજાય નહીં માટે જ્ઞાન પ્રગટ કરવા શ્રુત સત્તાય એટલે સિદ્ધાંતનું વાંચન, મનન, પરાવર્તન કરે. તે કરવાથી જ જ્ઞાન પ્રગટે છે. એ તેનો ઉપાય છે. ॥ ૬ ॥

તેહ દેહથી દેહ એહજી । આહારે બલવાન ॥

સાધ્ય અધુરે હેતુનેજી । કેમ તજે ગુણવાન ॥ મ૦ ૭

અર્થ—તેહ સજ્જાય દેહવડે થાય અને દેહ જે તે આહારના યોગથી પુષ્ટ થાય. જે આહાર ગ્રહણ ન કરે તો દેહ દુર્બલ થાય અને તેનાથી સજ્જાય પ્રમુખ થઈ શકે નહીં. તે માટે સાધ્ય જે આત્માની સિદ્ધતારૂપ કાર્ય જ્યાં સુધી અધુરું હોય ત્યાં સુધી તેના હેતુ રૂપ કારણ જે આહારાદિક તેને ગુણવાન કેમ તજે ? અર્થાત ન તજે. ॥ ૭ ॥

તનુ અનુયાયી વીર્યનોજી । વર્તન અશન સંયોગ ॥

વૃદ્ધ યષ્ટિ સમ જાણીનેજી । અશનાદિક ઉપભોગ ॥ મ૦ ૮

અર્થ—શરીર અનુયાયી જે વીર્ય તેનું વર્તન આહાર ના સંયોગથી છે. કારણ આહારના આધાર વિના વીર્ય ક્ષિણ થાય છે. જેમ વૃદ્ધને યષ્ટિ એટલે લાકડી આધાર રૂપ હોય છે તેમ દેહને અશનાદિક આધારભૂત છે. ॥ ૮ ॥

જિહાં સાધકતા નવી અડેજી । તિહાં નવી ગ્રહે આહાર ॥

બાધક પરિણતિ વારવાજી । અશનાદિક ઉપચાર ॥ મ૦ ૯

અર્થ—જિહાં આત્મસાધના રૂપ કાર્યને બાધા આવે એમ ન હોય ત્યાં મુનિ આહાર ગ્રહણ ન કરે, પણ જે ક્ષુધાવેદનીના કરેલા પરાભવથી આત્માને અસમાધિ થતી હોય અને જ્ઞાનધ્યાનમાં બાધા ઉપજતી હોય તો તે બાધક પરિણામ (પરિણતિ) ને નિવારવા માટે મુનીશ્વરે અશનાદિકનો ઉપચાર (ઉપયોગ) કરે. ॥ ૯ ॥

સડતાલીસેં દ્રવ્યનાજી । દોષ તજી નિરાગ ॥

અસંભ્રાંત મુર્છા વિનાજી । ભ્રમરપરે વડભાગ ॥ મ૦ ૧૦

અર્થ—આહારના સડતાળીશ દોષ ટાળીને રાગરહિત-
પણે મુનિ આહાર ગ્રહણ કરે. તેમાં જેતાલીશ દોષ ગૌચરી
ગ્રહણ કરવા આશ્રી છે. તેમાં સોળ દોષ ગ્રહસ્થ તરફથી લાગે
છે, સોળ મુનિ તરફથી લાગે છે અને દશ ઉભય થકી ઉપજે
છે. એ રીતે જેતાલીશ દોષ લાગે છે. તથા મંડળીના પાંચ
દોષ (આહાર કરતી વખતના) છે. બધા મળીને સડતાલીશ
દોષ થયા. એ દ્રવ્ય દોષ છે; અને ભાવ દોષ, તે રાગ, સંભ્રમ,
મુર્છા એટલે લોભુપતા વિગેરે છે. તેને ટાળીને—એટલે ભાવથી
રાગ રહિત, સંભ્રમ રહિત તથા મુર્છા રહિત પણે ભ્રમરની
જેમ વડભાગ એટલે મોટા ભાગ્યના ધણી મહા મુનીશ્વરે
ફક્ત સંયમના નિર્વાહ સાડે જ આહાર આરોગે. ભ્રમર જેમ
કુલને ધન ન કરતાં તેમાંથી સુગંધ ગ્રહણ કરે છે, તેમ ગ્રહ-
સ્થને ન દુહવતાં થકા મુનિ આહાર લે છે. ॥ ૧૦ ॥

તત્ત્વરુચિ તત્ત્વાશ્રયીજી । તત્ત્વરસિક નિર્ગ્રંથ ॥

કર્મ ઉદય આહારતાંજી । મુનિ માને પલીમંથ ॥ મ૦ ૧૧

અર્થ—તત્ત્વ રૂચિ એટલે તત્ત્વની જ અભિલાષા કરવા
વાળા તથા તત્ત્વાશ્રયી એટલે તત્ત્વનો જ આશ્રય કરે અર્થાત્
પર જે પુણ્યલ્લ ભાવ તેનો આશ્રય ન લે. તથા તત્ત્વપ્રાપ્ત
કરવાના રસિયા એવા નિર્ગ્રંથ એટલે બાહ્ય પરિગ્રહ-નવવિધ
જે ગ્રંથ તેથી રહિત તથા અભ્યંતર પરિગ્રહ—જે ઔદ

પ્રકારે મિથ્યાત્વાદિક તેથી રહિત ફક્ત વેદની કર્મના ઉદયથી આહાર ગ્રહણ કરે છે, પણ તેને પક્ષીમંથ એટલે વેઠસમાન-ઉપાધિરૂપ માને છે, તેમાં આસક્ત થતા નથી. ॥ ૧૧ ॥

લાભધર્મી પણ અણલહેજી ।

અતિ નિર્જરા કરંત ॥

પામે અણવ્યાપકપણેજી ।

નિર્મમ સંત મહંત ॥ મન૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—મુનિ ગૌચરીએ જય ને ક્રોધક અંતરાય કર્મના ઉદય થકી આહાર ન મળ્યો તો તેથી મનમાં ખિન્ન થાય નહીં પણ એમ વિચારે જે આજ તપશ્યામાં વૃદ્ધિ થશે. એહવી રીતે આહાર ન મળ્યો તે થકી ઉલટી વધારે નિર્જરા કરે પણ ખેદ કરે નહીં. અને ખેદ ન કરવાથી કર્મબંધ ન કરે અથવા મુનિને ક્રોધ સારો ઉત્તમ એહવો આહાર મળે તોપણ તે ખપ પૂરતો જ લે પણ વધારે ગ્રહણ કરે નહીં. અને આહાર જે મળે તે ગમે તેવો અરસ, નિરસ અથવા સિંગધ—રસ સહિત હોય તે બધામાં સમાન વૃત્તિ ધારણ કરે; પણ સારા આહારાદિકમાં વ્યાપક એટલે લોલુપી થાય નહીં. કારણ મુનિ નિર્મમ એટલે મમત્વ રહિત હોય છે. મમત્વ ભાવ એ આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓને હોતો નથી. તેનું કારણ એ કે વસ્તુનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ જાણે છે, એવી સંત મહાત્મા મુનીશ્વરોની દશા હોય છે. ॥ ૧૨ ॥

અણાહારતા સાધતાજી ।

સમતા અમૃતકંદ ॥

શ્રમણ મિત્તુ વા સંયમીજી ॥

તે વંદે દેવચંદ્ર

॥ મન૦ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—અણાહારતા એટલે અણાહારીપણું તે પુદ્ગલ રહિત સિદ્ધ દશા તેની સાધના કરતા એવા સમતા૩૫ અમૃતના કંદ સમાન શ્રમણ ભિક્ષુ વા સંયમી (એ મુનિ-ઓના પર્યાય નામો છે) તેને કવીવર્ય શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ વાંદે છે—એટલે એવા મુનિઓને નમસ્કાર કરે છે. ॥૧૩॥

ધતિ તૃતીય ઢાળ સંપૂર્ણ.

—•—

ઢાલ ૪ થી—(આદાન ભંડમત નિક્ષેપણા સમિતિ)

(ધન જિનશાસનમંડન મુનિવરા,.....એ દેશી)

સમિતિ ચોથી રે ચિહુંગતિ વારણી ।

ભાસ્વી શ્રી જિનરાજ ॥

રાસ્વી પરમ અર્હિંસક મુનિવરે ।

ચાસ્વી જ્ઞાન સમાજ ॥ ૧ ॥

સહજ સંવેગીરે, સમિતિ પરિણમો ।

સાધવા આતમ કાજ ॥

આરાધન એ સંવર ભાવનો ।

ભવજલનરણ જ્ઞહાજ ॥ સહજ૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—હવે ચોથી સમિતિનું સ્વરૂપ કહે છે. એ ચોથી સમિતિ તે આદાન ભંડ મત નિક્ષેપણા સમિતિ એટલે ભંડોપકરણ વિધિથી લેવું તથા મૂકવું. તેને આદાન ભંડ મત નિક્ષેપણા સમિતિ કહીએ. એ સમિતિ ચાર ગતિ જે નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય, તથા દેવતાની ગતિ તેનું નિવારણ કરી પાંચમી મોક્ષ ગતિને અપાવનારી છે. અને ભાખી એટલે શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ ઉપદેશી છે. અને તેને ધારણ કરનાર પરમ અહિંસક એવા મુનીશ્વરોજ હોય છે. કારણ કે જિનવચનામૃત રૂપ જે જ્ઞાન તેના અનુભવને આસ્વાદ લેનાર મુનીશ્વરો તેજ એ માર્ગનું પાલન કરી શકે. એટલે સમિતિના માર્ગે તો મુનિ મહારાજઓજ પ્રવર્તી શકે. જ્ઞાન સિવાય સમિતિ હોતી નથી, માટે હે સહજ સંવેગી ! એટલે કૃતિમ સંવેગી નહીં. સંવેગ એ આત્માનો ગુણ છે તે ગુણોના ધારક હે મુનિ ! સમિતિને વિષે પરિણમો અર્થાત્ સમિતિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. એ આત્મકાર્ય સિદ્ધ કરવાનું સાધન છે. તેમાં સંવરભાવનું આરાધન છે અને ભવ જે સંસાર તદ્રૂપ સમુદ્રમાંથી તરી જવાને એ ઝહાજ એટલે—વહાણ સમાન છે. એટલે સમિતિનું પાલન કરવાથી સંસારનો પાર પામી શકાય છે. ॥ ૧ ॥ ૨ ॥

અમિલાષી નિજ આત્મ તત્ત્વના ।

સાચુ ધરેરે સિદ્ધાંત ॥

નાસ્ત્રી સર્વ પરિગ્રહ સંગને ।

ધ્યાનાકાંક્ષીરે સંત ॥ સહજ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—પોતાનું જે આત્મતત્ત્વ તીરેભાવે રહેલ છે તેને પ્રગટ કરવાના અભિલાષી એવા મુનિ સિદ્ધાંતને સાક્ષી રાખે છે. અર્થાત્ આગમાનુયાયી પ્રવર્તન કરે છે, પણ સ્વચ્છંદે પ્રવર્તન કરતા નથી. તે આગમ એટલે સિદ્ધાંતના યથાર્થ બોધ વિના તત્ત્વની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. તે આગમો આપ્ત પુરૂષો રચિત હોય છે એટલે ગણધર, ઔદપૂર્વી તથા દશપૂર્વીના રચેલ હોય છે, તે આગમાનુસારે પૂર્વ મહાપુરૂષોએ જે પ્રકરણ (અંથો) રચ્યા છે તે પણ જે આગમની શૈલીને અનુસારેજ રચ્યા હોય તો તેવા પ્રકરણોનું અવલોકન કરે છે અને આગમના બોધથી સ્વપરનું જ્ઞાન (જાણપણું) થાય છે. તેઓ પરિગ્રહને તો આત્માનો બંધક સમજે છે તેથી સર્વ પરિગ્રહના સંગનો ત્યાગ કરે છે, અને ધ્યાનની અભિલાષા કરે છે. ॥૩॥

સંવર પંચતણી એ ભાવના ।

નિરૂપાધિક અપ્રમાદ ॥

સર્વ પરિગ્રહ ત્યાગ અસંગતા ।

તેહનો એ અપવાદ ॥ સહજ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—સંવર પંચ એટલે ૧ અહિંસા, ૨ સત્ય, ૩ અયૌર્ય, ૪ બ્રહ્મચર્ય, અને ૫ અપરિગ્રહ એ પાંચ સંવર છે. તેમાંથી છેલ્લો જે અપરિગ્રહ પાંચમો સંવર, તેની એ ભાવના

છે, અને તે નિરૂપાધિક છે, તેથી પરવસ્તુ સર્વ જ આત્માને ઉપાધિ રૂપ છે, તે પરવસ્તુનો ત્યાગ કરી અપ્રમત્તપણે રહે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગ સર્વથા પરિગ્રહ-પરવસ્તુરૂપ તેના સંગના ત્યાગરૂપ તેનો એ પાંચમી સમિતિ રૂપ અપવાદ માર્ગ છે. અર્થાત્ આ સમિતિમાં સંયમ નિર્વાહ અર્થે ચૌદ ઉપકરણ જ શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યા છે તે રાખવાની આજ્ઞા છે ॥૪॥

શ્યાને મુનિવર ઉપધિ સંગ્રહે ।

જે પરભાવ વિરત્ત ॥

દેહ અમોહીરે નવી લોહી કદા ।

રત્નત્રયી સંપત્ત ॥

સહજ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—અહિંયાં કટલાક કહે છે કે ‘ મુનિ શું કરવા ઉપાધિ જ વસ્ત્રાદિક તેને સંગ્રહે ? કારણકે વસ્ત્રાદિક એ સર્વ પરભાવ રૂપ છે અને મુનિ પરભાવથી સદા વિરક્ત રહેનારા હોય છે. દેહ અમોહી એટલે દેહને વિષે પણ લેશ માત્ર મોહ ધરતા નથી. માત્ર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ જ રત્નત્રયી તેનેજ સંપ્રાપ્ત કરે છે. માટે પોતાનો જ સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયી તેનેજ ગ્રહણ કરે, પણ વસ્ત્રાદિક તથા રજેહરણાદિક ન ધારે, ન સ્પર્શાવેજ રહે અને કરપાત્રી હોય, માટે વસ્ત્રાદિક ધારે તે મુનિ નહીં.’ એમ જ્યો કહે છે તેને ઉત્તર જ ‘ જિનકલ્પીને પણ રજેહરણ તથા મુહપત્તિની જરૂરીઆત તો રહે છે. તમારું કહેવું જિનકલ્પી આશ્રી છે, પણ તેને માટે હાલનો કાળ અનુકૂળતાવાળો નથી અને જિનકલ્પ અંગી-

કાર કરવાની નવ પૂર્વથી અધિક લણેલ હોય તેનેજ આચાર્ય મહારાજ આજ્ઞા આપે છે. હાલના વખતમાં તો પૂર્વનું જ્ઞાન (જાણપણ)જ નથી, માટે એવા ઉત્કૃષ્ટ વિહારે હાલ પ્રવર્તી શકાય તેમ નથી. હાલના કાળમાં સ્થવિર કદપજ છે અને તેને માટે વસ્ત્રાદિક ઉપકારક છે.’ ॥ ૫ ॥

ભાવ અહિંસકતા કારણભણી ।

દ્રવ્ય અહિંસક સાધ ॥

રજોહરણ મુખવસ્ત્રાદિક ધરે ।

ધરવા યોગ સમાધિ ॥ સહજ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—ભાવ અહિંસકતા એટલે આત્માના ગુણોની રક્ષા કરવાને અર્થે મુનિ દ્રવ્ય અહિંસક થાય. કારણ દ્રવ્ય અહિંસા તે ભાવ અહિંસાનું કારણ છે. પણ ભાવ અહિંસાના ઉપયોગ વિના જે દ્રવ્ય અહિંસા તે સફળ એટલે ફળદાયક થતી નથી. તથા ભાવઅહિંસાના કારણ રૂપ જે દ્રવ્યઅહિંસા છે તેના વિના ભાવઅહિંસા પ્રાપ્ત થાય નહીં, માટે મહાનુ-ભાવ એવા મુનિઓ અવશ્ય દ્રવ્ય અહિંસાનું પાલન કરે. તે દ્રવ્ય અહિંસા પાળવાનું સાધન રજોહરણ તથા મુખવસ્ત્રિકા (મુહપત્તિ) પ્રમુખ છે. કારણ કે રજોહરણવડે જીવનંતુ પ્રમા-જીને કાઈપણ કાર્યમાં પ્રવર્તે. તથા મુહપત્તિ મુખની આડી રાખીને વચન બોલે. ઉઘાડે મુખે બોલતાં વાયુકાય ઉપરાંત સંપાતીમ ત્રસ જીવોની પણ વિરોધના થાય છે. એમ શ્રી ઓધ-નિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે. તથા ભગવતીજ સૂત્રમાં પણ ઉઘાડે મુખે

બોલતાં સાવધ ભાષા કહી છે. માટે જીવદયાના પાળક મુનિ અવશ્ય મુખે મુહપત્તિ રાખીને જ બોલે. રજોહરણ અને મુહપત્તિ સિવાય પૂર્ણપણે જીવદયા પાળી શકાય નહીં. માટે જીવદયા પાળવા અર્થે તેમજ યોગસમાધિ એટલે ^૧મન ^૨વચન ^૩કાયાના યોગનું શુભ પ્રવર્તન તેને ધારણ કરવા સાથે મુનિ રજોહરણ ને મુખવસ્ત્રિકાદિ ગ્રહણ કરે. તે સિવાય યોગ સમાધિ ન થાય. ॥ ૬ ॥

શિવ સાધનનું રે મૂઠ તે જ્ઞાન છે ।

તેહનો હેતુ સદ્ગાય ॥

તે આહારે તે વલી પાત્રથી ।

જયણાં અહવાય ॥

સહજ ॥ ૭ ॥

અર્થ—શિવ એટલે મોક્ષના સાધનનું મૂળ તે જ્ઞાન છે.

“ પદમં નાણં તદ્વો દયા ” ‘ પ્રથમ જ્ઞાન ને પછી દયા ’ એમ શ્રી દશવૈકલિકસૂત્રમાં કહ્યું છે. તથા શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ “ નાણેણ ય મુણિ હોઈ ” એટલે જ્ઞાનવડેજ મુનિ હોય છે, પણ “ ન મુણિ રત્નવાસેણ ” રણ એટલે વનમાં વાસ કરવાથી મુનિ ન હોય. એમ કહ્યું છે. તથા સમ્યક્ત્વ તે જ્ઞાનનું સહચારી છે. જિહાં સમકિત ત્યાં જ્ઞાન ને જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં સમકિત અવશ્ય હોય, સમ્યક્ત્વ વિનાના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેલ છે. તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તે સ્વાધ્યાય શિવાય થાય નહીં. સ્વાધ્યાય સૂત્ર સિદ્ધાંતનું બળવું, તથા સંદેહાદિકને ગુરૂમહારાજને પૂછી નિરાકરણ

કરવું, તથા પરાવર્તન કરવું, તથા અર્થાનું ચિંતવન કરવું, તથા ધર્મોપદેશ દેવો-એ પાંચ પ્રકારના સત્તાયવડે જ્ઞાન થાય છે. અને તે સત્તાય ધ્યાન આહાર ગ્રહણ કરવાથી સુખે સુખે થઈ શકે છે. કારણ કે આહાર સિવાય ઇન્દ્રીયો સિથિલ થઈ જાય છે, તેથી સત્તાય પ્રમુખ સુખે સુખે થઈ શકે નહીં. હવે આહાર પણ પાત્રવડે જ યત્નાએ ગ્રહણ કરી શકાય છે. સ્વાધ્યાદિકના અભિલાષી મુનિ દૂધ, દહીં, ઘૃત પ્રમુખ રસ સહિત આહાર લેય. ત્યારે જો કરપાત્રી (જિનકલ્પી) ન હોય તો રસના બિંદુ ભૂમિ ઉપર પડે અને તેની ઉપર છીડી પ્રમુખ ત્રસ જીવે ચડે, તેની વિરાધના થાય. તેથી જો મુનિએ પાત્ર ધારણ કરેલ હોય તોજ તેની યત્ના કરી શકે. એ પાત્ર ધારણ કરવાની ઉપયોગિતા કહી. શ્રી તીર્થંકર મહારાજએ કરપાત્રી હોય. તેઓ તો સર્વ લબ્ધિસંપન્ન હોવાને લીધે ગમે તેટલો આહાર કે રસ તેમના કર (ખોખા) માં સમાઈ જાય. ઇંચી શિખા વધે, પણ એક બિંદુ માત્ર નીચે પડે નહીં. તે ઉપર પ્રથમ યુગાદિદેવ શ્રી આદિનાથને પ્રથમ પારણું શ્રેયાંસકુમારે ઇશ્વર રસથી વૈશાખ શુકલ ત્રીજે કરાવ્યું. તેનું ઉદ્ઘાટન જાણવું. તથા જિનકલ્પી મુનિ પણ કરપાત્ર લબ્ધિવાળા હોય તે કરપાત્રી થાય અને લબ્ધિના પ્રભાવથી તેમના કર પાત્રનું કામ કરે. પણ હાલમાં એટલે વર્તમાન કાળમાં જિનકલ્પીપણું નથી, સ્થવિરકલ્પીપણું જ છે, તો સ્થવિરકલ્પી મુનિએ અવશ્ય પાત્ર ગ્રહણ કરવા જોઈએ ॥ ૭ ॥

બાલ તરુણ નર નારી જંતુને ।

નમ્ર દુગંધારે હેતુ ॥

તેણે ચોલપટ રે ગ્રહી મુનિ ઉપાદિશે ।

શુદ્ધ ધર્મ સંકેત ॥ સહજ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—ખાળક તથા તરુણ એટલે યુવાન નર નારી એટલે પુરૂષ સ્ત્રીને નમ્ર અવસ્થા તે દુગંધા ઉત્પન્ન કરાવે છે. અર્થાત્ સ્ત્રીઓને લજ્જા ઉત્પન્ન થાય છે તથા પુરૂષોને જુગુપ્સા થાય છે—તેનો હેતુ નમ્રપણું છે, માટે લજ્જા અને જુગુપ્સા ટાળવા સાર તથા ભવ્ય જનોના કલ્યાણાર્થે તેઓને બોધ દેવા સાર ચોલપટ ધારણ કરીને ઉપદેશ આપે. કારણ કે જૈનધર્મ શુદ્ધ તેમજ અનિર્દનિક છે, અને નમ્રાવસ્થા દેખી પર-તીર્થિક પણ ઉપહાસ કરે કે ‘આ ધર્મ તે કેવો છે કે જમાં લજ્જા પણ નથી.’ તેથી શુદ્ધ એવા ધર્મની હેલના થાય અને તે ધર્મની હેલના કરાવનાર મુનિ થાય. માટે જ મુનિ ચોલપટ ધારણ કરે. એ ચોલપટો ધારણ કરવાનો હેતુ સમજાવ્યો. ॥ ૮ ॥

દંસ મસક સીતાદિક પરિસહે ।

ન રહે ધ્યાન સમાધિ ॥

કલ્પકાદિક નિર્મોહીપણે ।

ધારે મુનિ નિરાબાધ ॥ સહજ૦ ॥ ૯ ॥

અર્થ—દંસ મસક (મચ્છર) પ્રમુખ તથા સીત (ટાઢ) પ્રમુખના પરિસહ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જો વસ્ત્ર ન હોય તો

ધ્યાનની સમાધિ ન રહે અને તેથી દુર્ધ્યાન-આર્તધ્યાનાદિક ઉપજે. તેને નિવારવા માટે કહપક એટલે જોડવાનું વસ્ત્ર મુનિ ધારણ કરે. તે પણ મોઢ રહિત થકા, નિરાબાધપણેજ ગ્રહણ કરે. કારણ કે આત્માને બાધા કરનાર આત્માની જ અશુદ્ધ પરિણતિ છે; બાધ એટલે પર તો માત્ર નિમિત્તજ છે. અને પુદ્ગલ તો જડ છે, તે આત્માને બાધા ઉપજાવે તેવી તેની શક્તિ નથી. પરંતુ આત્માજ જ્યારે પરભાવમાં પ્રવર્ત્યો થકા વિપરીત વર્તન કરે છે, ત્યારે પોતેજ પોતાની મેળે બંધાય છે. “અપ્પા કત્તા વિકત્તા ય, એ રીતે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે. માટે જો આત્માની પરિણતિ મોઢદશા રહિત હોય તો બાધ વસ્તુઓ કાંઈ પણ આત્માને બાધક કરનાર થતી નથી. વસ્ત્રાદિક જે પરિગ્રહ છે તે દ્રવ્ય પરિગ્રહ છે. બાકી નિશ્ચયથી તો “મુચ્છા પરિગ્ગહો વુત્તો, એટલે મૂર્છાજ પરિગ્રહ રૂપ કહેલ છે. તે મૂર્છા રહિત મુનીશ્વરે હોય છે. તેને જ ઉપધિ છે તે રૂક્ત ધર્મ સાધનના નિમિત્તે જ હોય છે. ઉત્તમ મુનીશ્વરે નિર્મોહીજ હોય છે એટલે મૂર્છા રહિતજ હોય છે. ॥ ૯ ॥

લેપ અલેપ નદીના જ્ઞાનનો ।

કારણ દંડ ગ્રહંત ॥

દશ વૈકાલિક ભગવદ્ સાંખ્યી ।

તનુ સ્થિરતાને રે સંત ॥ સહજ૦ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—ઉત્તમ એવા સંત મુનિ જે દાંડો ગ્રહણ કરે છે તે લેપ અલેપ, નદીના પાણીના જ્ઞાન માટે ગ્રહણ કરે છે.

કારણ કે શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધસૂત્રમાં મુનિને નદીમાં ડૂબવાની આજ્ઞા આપી છે, તેથી મુનિ નદી ઉતરે ત્યારે નદીમાં ડેટલું પાણી છે તેનું પ્રમાણ દાંડાથી કરે. તે દાંડો રાખવાની આજ્ઞા શ્રી ભગવતીજી તથા દશવૈકલિક સૂત્રમાં આપેલી છે. તે સૂત્રોની સાખથી દેહની સ્થિરતા માટે દાંડો ગ્રહણ કરે. એ દાંડાની ઉપયોગિતા દેખાડી. એવી રીતે રજોહરણથી માંડીને દાંડા સુધી સર્વ ઉપકરણો રાખવાના કહ્યા છે અને તે સહેતુક છે. તે શિવાય સંયમનો નિર્વાહ થઈ શકે નહીં. તેને ન સમજતા એવા ડેટલાકનું માનવું એવું છે કે ‘મુનિને તો નગ્ન અવસ્થા યોગ્ય છે.’ તેઓને સમજાવવા માટેજ આ બધું યુક્તિપૂર્વક અહિં કહ્યું છે. તે મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી વિચારતાં સમજશે. કારણ કે વર્તમાન સમયે દુઃખ કાળમાં તથાવિધ સંઘયણાદિકના અભાવથી નગ્નાવસ્થા ઉચિત નથી. ઉપકરણાદિક શાસ્ત્રવિધિયુક્ત પરિમિતપણે રાખવાની જરૂર છે. ૧૦.

લઘુ ત્રસ જીવ સચિત્ત રજાદિક ।

વારણ દુઃખ સંગદ્ ॥

દેહી પુંજીરે મુનિવર વાવરે ।

ए पूरव मुनि वद ॥ सहज० ॥ ११ ॥

અર્થ—લઘુ એટલે ઝીણા એવા કુંઠુઆ પ્રમુખ ત્રસ જીવ તથા સચિત્ત રજાદિકનો સંઘદ ટાળવા માટે મુનીશ્વરે પ્રથમ દૃષ્ટિથી જોઈ, રજોહરણ પ્રમુખથી પુંજી પ્રમાણ અને પછીજ વાવરે એટલે લે, મૂકે. એ પૂર્વ એટલે પ્રથમથીજ મુનીશ્વરેનો આચાર છે એટલે રીત છે. ॥ ૧૧ ॥

પુદ્ગલ સ્વંધરે ગ્રહણ નિસ્ત્રેવણા ।

દ્રવ્ય જયણારે તાસ ॥

ભાવે આતમ પરિણતિ નવનવી ।

ગ્રહતાં સમિતિ પ્રકાશ ॥ સહજ૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પુદ્ગલ ખંધની જે યત્નાથી લેવા મૂકવાની ક્રિયા તે દ્રવ્યથી અને આત્મ પરિણતિની નવનવી પ્રકાશના થવી તે ભાવથી સમિતિ કહીએ. જેમ જેમ પર પરિણતિની ઉપાધિ ઓછી થાય તેમ તેમ આત્મ પરિણતિ નિર્મળ થતી જાય. ॥૧૨॥

બાધક ભાવ અદ્વેષપણે તજે ।

સાધક લે ગતરાગ ॥

પૂર્વ ગુણ રક્ષક પોષકપણે ।

નીપજતે શિવભાગ ॥ સહજ૦ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—બાધક ભાવરૂપ જે ઉપાધિ તેનો દ્વેષ રહિતપણે ત્યાગ કરે અને સંયમના સાધનરૂપ જે ઉપકરણ તેને રાગ રહિતપણે ગ્રહણ કરે. તથા પૂર્વ ગુણ જે સમ્યક્ત્વ વ્રતાદિક પ્રગટ થયેલ હોય તેની રક્ષા કરે તથા પુષ્ટિ કરે. તે સર્વ જ્યાંસુધી શિવમાર્ગ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધીજ સાધન છે, શિવ એટલે મોક્ષરૂપ કાર્ય સિદ્ધ થયા પછી કારણની જરૂર રહેતી નથી. ॥૧૩॥

સંયમશ્રેણિરે સંચરતા મુનિ ।

હરતા કર્મકલંક ॥

ધરતા સમરતારે રસ એકત્વતા ।

તત્ત્વ રમણ નિઃશંક ॥ સહજ૦ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—સંયમ શ્રેણિ એટલે ચારિત્ર ગુણની જે શ્રેણિ તેમાં ચડતાં થકાં કર્મ રૂપ જે કલંક તેનો મુનિ નાશ એટલે ક્ષય કરે છે. જેમ સુવર્ણ માટીના સંગથી કલંકિત હોય છે, પણ માટીનો ક્ષય થતાં એટલે માટી જુદી કાઢતાં સુવર્ણ નિર્મળ થાય છે, તેમ આત્મા પણ કર્મરૂપ માટીના સંગ થકી કલંકિત થયેલ છે, પણ સંયમશ્રેણિએ આરોહતાં (ચડતાં) થકા મુનિ ક્ષાય રૂપ માટીનો નાશ કરે છે, તેથી જેમ જેમ આત્માના અધ્યવસાય નિર્મળ થાય છે તેમ તેમ આત્મ-ગુણની નિર્મળતા થાય છે. જેટલા જેટલા ક્ષાયના અંશનું ઉપશમ એટલે ઓછાપણું થાય તેટલો તેટલો ચારિત્રગુણ પ્રગટે. ક્ષાયના અધ્યવસાય સ્થાનક તથા સંયમના અધ્ય-વસાય સ્થાનક સરખા છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ સંયમશ્રેણિના સ્તવનમાં તથા કમ્મપયડી પ્રમુખ ગ્રંથોમાં છે. તથા મુનિ એકત્વતારૂપ રસને હમેશાં ધારણ કરે છે તથા તેનું સ્મરણ કરે છે. ‘એકજ મારો આત્મા શાશ્વત છે, જ્ઞાન દર્શન સંયુક્ત છે, શેષ છત્તર બાહ્ય બાવ સર્વ જે છે તે સંયોગ લક્ષણવાળા અને વિનશ્વર છે, એટલે વિનાશયુક્ત છે.’ એવી રીતે ચિંતવતા થકા જે તત્ત્વને વિષે નિઃશંકપણે રમણ કરે. ॥ ૧૪ ॥

જગઉપગારી રે તારક ભવ્યના ।

લાયક પૂર્ણાનંદ ॥

દેવચંદ્ર એહવા મુનિરાજના ।

વંદે પયઞ્ચરવિંદ ॥ સહજ૦ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—એવા મુનિ જગતને વિષે લબ્ય જનોને ઉપકાર કરી રહેલા છે. કારણકે અલબ્ય આત્માના સ્વભાવનું તો પક્ષટ-ણપણુ નથી. તે જીવદ્રવ્ય મુક્તિને યોગ્ય નથી, માટેજ લબ્ય આત્માને સંસારસાગરથી તારે છે. તથા પૂર્ણાનંદ જે અકર્માવસ્થા અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ અમેદ રતનત્રયીનો જે આનંદ તેને લાયક એવા જે મુનિરાજ તેના ચરણ કમળને વાંઢે એમ શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે અર્થાત્ દેવચંદ્રજી એવા મુનિરાજના ચરણ કમળને વાંઢે છે. ॥ ૧૫ ॥

ઢાળ પ મી. (પારીઠાવણિયા સમિતિ).

(કડલાં ઘડ દે રે—એ દેશી.)

પંચમી સમિતિ કહી અતિ સુંદરુરે ।

પારિઠાવણિઆ નામ ॥

પરમ અર્હિંસક ધર્મ વધારણીરે ।

મૃદુ કરુણા પરિણામ ॥ ૧ ॥

મુનિવર સેવજોરે ।

સમિતિ સદા સુખદાય ॥

સ્થિરભાવે એ સંયમ સોહિણેરે ।

નિર્મલ સંવર ધાય ॥ મુ૦ સે૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—હવે પાંચમી સમિતિ ઉચ્ચાર પાસવણુ ખેલ જલ્લ સંધાણુ પારિઠાવણિઆ નામની સમિતિ વરણુવે છે. આ

પરિઠાવણિઆ સમિતિ તે પરમ અહિંસક ધર્મને વધારવા વાળી છે, માટે હે મુનિવર! મૃદુ કંઠેના એટલે ઠોમળ દયાના પરિણામ ધારણ કરી સદા આ સમિતિને સેવજો. એ સમિતિ સદા સર્વદા એટલે હુમેશાં સુખને દેવાવાળી છે. સ્થિર ભાવ એટલે અચપલ ભાવ થકી સંયમની શોભા છે, અને અપલ ભાવ તે સંયમની વિરાધના કરનાર છે, માટે સ્થિર ભાવ ધારણ કરવો કે જે થકી નિર્મળ સંવરની ઉત્પત્તિ થાય. ૧-૨.

દેહનેહથી ચંચલતા વધેરે ।

વિકસે દુષ્ટ કષાય ॥

તેણે તનુરાગ તજી ધ્યાને રમેરે ।

જ્ઞાન ચરણ સુપસાય ॥ મુ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—દેહ એટલે શરીરની ઉપર રાગ ધરવાથી અચળતા એટલે અપળતા રૂપ વિકલ્પ વધે અને દુષ્ટ કષાય. એટલે કષ તે સંસાર તેનો આય એટલે લાભ અર્થાત્ સંસારને વધારનાર તે કષાય તેની વૃદ્ધિ થાય. માટે દેહ ઉપરનો રાગ એટલે મમત્વ તજીને મુનિ ધ્યાનમાં રમણ કરે. તે ધ્યાન, જ્ઞાન અને ચારિત્રના પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે જ્ઞાનની જે પ્રવૃત્તિ તે ક્રિયા અને ક્રિયા તેજ ચારિત્ર. તે જ્ઞાનક્રિયાવાન્ મુનિ જ્ઞાનની એકાગ્રતા એટલે અંતર્મુદ્ધર્ત ચિત્તની સ્થિરતા (એક અવસ્થા) તે ધ્યાન તેમાં વિલાસ કરે, વળી બીજી ક્રિયા તપ જપ વિગેરેથી જે કર્મનો ક્ષય ન થાય તે કર્મનો આત્મ-ધ્યાન વડે મુનિ ક્ષણવારમાં ક્ષય કરે. ॥૩॥

જિહાં શરીર તિહાં મલ ઉપજે રે ।

તેહતણો પરિહાર ॥

કરે જંતુ ચર સ્થિર અણદુહવ્યા રે ।

સકલ દુગંછા વાર ॥ મુ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—જ્યાં શરીર છે ત્યાં તે શરીરના સંગે અવશ્ય મળ ઉપજે, તો તે મળનો પરિહાર કરે એટલે ત્યાગ કરે. પણ તે જંતુ એટલે જીવ, ચર તે હાલે ચાલે તેવા બેઈંદ્રિયથી પંચેંદ્રિય સુધીના ત્રસકાયના તથા સ્થિર તે સ્થાવર હલન ચલન પ્રમુખ ક્રિયા રહિત ૧ પૃથ્વીકાય ૨ અપૂકાય ૩ તેલકાય ૪ વાઉકાય તથા વનસ્પતિપકાય એ પાંચે સ્થાવર જીવોની વિરાધના કર્યા વગર તથા દુગંછા (જુગુપ્સા) ન કરતાં પરઠવે એટલે જે શરીરનો મળ છે તેને એવી રીતે પરઠવે. ॥૪॥

સંયમ બાધક આત્મવિરાધના રે ।

આણા ઘાતક જાણ ॥

ઉપધિ અસન શિષ્યાદિક પરઠવે રે ।

આયતિ લાભ પીછાણ ॥ મુ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—સંયમ એટલે ચારિત્રને બાધક રૂપ તથા આત્મ-વિરાધના તે જે થકી આત્મહત્યા (મરણ) થાય અથવા આત્મગુણ જે બોધિલાભ એટલે સમ્યક્ત્વ તેનો નાશ થાય તથા જે થકી આજ્ઞા એટલે જિનાજ્ઞાનો ઘાત થાય, તેના કારણ રૂપ ઉપધિ, આહાર અને શિષ્યાદિક તેનો ત્યાગ કરે—અર્થાત્ જે ઉપધિ રાખવાથી સંયમગુણની હાનિ થતી હોય તે

ઉપધિ તથા આહારાદિક એટલે સદૃષણ આધાકર્માદિક તથા વિષ ભોજન પ્રમુખ જે થકી આત્મઘાત થાય તેવો આહાર તેને પરઠવે. તથા શિષ્ય તે નિન્હવ પાસથ્યા પ્રમુખ થઇ જાય તો તેનો ત્યાગ કરે. કારણ કે જે તેનો ત્યાગ કરે તોજ આત્માના ગુણોનું રક્ષણ થાય અને જે ત્યાગ ન કરે તો આત્માને હાનિ થાય. તે માટે આયતિ એટલે આવતો લાભ પીછાણી-સમજીને તત્કાળ તેનો ત્યાગ કરે, તેમાં જરાપણ વિલંબ કરે નહીં. ॥ ૫ ॥

વધે આહારે તપીયા પરઠવે રે ।

નિજકોઠે અપ્રમાદ ॥

દેહ અરાગી માત અઘ્યાપતા રે ।

ધીરનો એ અપવાદ ॥ મુ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—તપીયા એટલે તપસ્વી મુનિને ઉપવાસાદિકનું પરચખ્યાણ છે, પણ અન્ય મુનિ આહાર ગ્રહણ કરી લાંબા છે, તે આહાર જે પરઠવતાં થકાં જીવોની વિરાધના થતી હોય તો તે સમજીને ગુરૂમહારાજ જે તપસ્વી મુનિને આદેશ આપે કે ‘હે દેવાનુ-પ્રિય ! તમે જે આહારનું ભક્ષણ કરો.’ તે વખતે જે કે તે મુનિને ઉપવાસાદિકનું પરચખ્યાણ છે, તોપણ ગુરૂમહારાજની આજ્ઞાને લઈ તે આહારને પોતાના ડાઠામાં પરઠવે અર્થાત આરોગે, પણ દેહને વિષે નિરાગી તથા ભાત જે આહાર તેમાં અન્યાય એટલે તેમાં લોહુપતા ધરાવે નહીં. એ

ધીર એટલે સત્ત્વ (ધૈર્ય) વાન મુનિ માટે અપવાદ માર્ગ છે. પારિકાવણિઆગારેણું એહવો પરચખ્યાણ ઉચ્ચારતાં પાઠ છે. તથા સાપેક્ષ, સ્યાદ્વાદ, ઉત્સર્ગ અપવાદ સહિત જે જિનાજ્ઞા તેનું પાલન તેજ ધર્મ છે. “આણાણ ધમ્મો, આણાણ સંજમો” એમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહેલું છે. ॥ ૬ ॥

સંલોકાદિક દૂષણ પરિહરી રે ।

વર્જી રાગ ને દ્વેષ ॥

આગમ રીતે પરઠવણા કરે રે ।

લાઘવ હેતુ વિશેષ ॥ મુ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ—હવે પરઠવણા કરતાં સંલોકાદિક ૧૦૨૪ પરઠવણાના ભાંગા શ્રી પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથમાં કહેલ છે, તેમાં ૧૦૨૩ ભાંગા અશુદ્ધ છે અને એક ભાંગો શુદ્ધ છે. તો તે અશુદ્ધ ભાંગા ૩૫ સંલોક૦ આપાતપ્રમુખ જે દોષ તેને તજીને અને રાગદ્વેષને વર્જીને આગમોક્ત રીતિએ પરઠવણા કરે. તેમાં લાઘવ એટલે પોતાની લઘુતા ધારણ કરે. કારણ કે એમાં લઘુતા૩૫ કારણ વિશેષ છે. અહંકારીથી પરઠવણા થાય નહીં, રખેને મારી લોકા હાંસી કરશે અથવા આવું હલકું કામ હું કેમ કરું છું? એવી રીતે કહેશે—આવો ગર્વ ન ધારે પણ લઘુતા ધારણ કરી પરઠવણા કરે. ॥ ૭ ॥

કલ્પાતિત અહાલંદી ક્ષમી રે ।

જિનકલ્પાદિ મુનીશ ॥

તેને પરઠવણા એક મઝતણી રે,
તેહ અલ્પવતી દીસ ॥ મુ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—કહપાતિત એટલે જિનેશ્વર પ્રમુખ તથા અહાલંદી એટલે યથાલંદી એવા ક્ષમી એટલે ક્ષમાવાન મુનિ તથા જિનકહપી મુનિ—આદિશબ્દથી પરિહારવિશુદ્ધિ તપના કરનારા સાધુ તથા પડિમાધારી, અભિગ્રહધારી વિગેરે મહામુનિરાજેને તો ફક્ત શરીર સંબંધી મળનીજ પરઠવણુ હોય, બીજી જ આહાર વિગેરે સંબંધી પરઠવણુ હોયજ નહીં. તેપણુ કેવળ દિવસનીજ હોય અને સ્વરૂપ એટલે અરૂપ હોય. એ યથાલંદી તથા પરિહારવિશુદ્ધિ તપ કરનાર મુનિ તથા પડિમાધારી મુનિ સંબંધી વર્ણુન શ્રી પ્રવચન સારોદ્ધાર પ્રમુખ ગ્રંથોમાં છે, ત્યાંથી ધારી લેવું. ॥ ૮ ॥

રાત્રે પરિશ્રવણાદિક પરઠવે રે,
વિધિકૃત મંડલ ઠામ ॥
સ્થવિરકલ્પનો વિધિ અપવાદછે રે ।
ગ્લાનાદિકને કામ ॥ મુની૦ ॥ ૯ ॥

અર્થ—રાત્રિને વિષે સ્થવિર કહપી મુનિ વિધિ સંયુક્ત દિવસે કરેલા માંડલામાંજ પરિશ્રવણુ એટલે મુત્રાદિક પરિઠવે. એ સ્થવિર કહપી મુનિનો અપવાદ માર્ગ છે. ગ્લાનાદિક એટલે રોગી તથા આદિ શબ્દથી બાલ વૃદ્ધ મુનિને માટે એ માર્ગ છે. ॥ ૯ ॥

एह द्रव्यथी भावे परठवे रे,
बाधक जे परिणाम ।

द्वेष निवारी मादकता विना रे,
सर्व बिभाव विराम ॥ मु० ॥ १० ॥

અર્થ—એ દ્રવ્યથી પરઠવે, હવે ભાવથી આત્મગુણને
આધક એવા જે પરિણામ તેને પરઠવે એટલે તેનું નિવારણ
કરે. તથા દ્વેષને વારે એટલે દ્વેષ કરે નહીં, તથા માદકતા એટલે
મદ (અહંકાર) રહિતપણે સર્વ પરભાવથી વિરમે. ॥ ૧૦ ॥

आत्मपरिणति तत्त्वमयी करे रे,
परिहरता परभाव ।

द्रव्य समिति परभाव भणी धरे रे,
मुनिनो एह स्वभाव ॥ मुनी० ॥ ११ ॥

અર્થ—આત્માની પરિણતિ તે તત્ત્વમયી કરે અને
પરભાવનો ત્યાગ કરે. અર્થાત્ આત્મા જે પરભાવનો આહક
થઈ રહ્યો હતો તેને નિવારી આત્મગુણોનો આહી થાય. તથા
પરભાવને પોતાના માનતો હતો અને તેનું સ્વામીત્વ ધરાવતો
હતો તેને છાંડી પોતાનાજ ગુણોનો સ્વામી થાય. સ્વગુણોનો
ભોગી થાય. પરપુણ્યના ભોગને ટાળે એટલે છાંડે અને સ્વ-
સ્વભાવમાંજ વ્યાપક અથવા લીન થાય. તથા કારણ પણ
સ્વગુણ નિર્માણ કરવાનાજ અહણ કરે પણ વિષયકષાયાદિક
જે આત્માને બાધકારક છે તેનો ત્યાગ કરે. તથા કાર્ય પણ

આત્મસ્વભાવની શુદ્ધતા રૂપ કરે પણ પરપુણ્ડ્રગણિક કાર્ય કરે નહીં. ઇત્યાદિક રીતે આત્માની સર્વ પરિણતિ તત્ત્વમયી કરે. દ્રવ્યથી સમિતિ પરભાવમાં ધારણ કરે એ મુનિનો સ્વભાવ છે. ॥૧૧॥

પંચ સમિતે સમિતા પરિણામથી રે,
ક્ષમાકોષ ગતરોષ ।
ભાવન પાવન સંયમ સાધતા રે,
કરતા ગુણગણ પોષ ॥ મુની૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—પાંચ સમિતિના પરિણામ થકી સમિતા તથા ક્ષમાના ભંડાર અને ગતરોષ એટલે ક્રોધ રહિત અને ભાવન પાવન એટલે પવિત્ર ભાવના વડે સંયમની સાધના કરતા આત્માના ગુણોનું પોષણ કરે. ॥૧૨॥

સાધ્યરસી નિજતત્ત્વે તન્મયી રે,
ઉત્સર્ગી નિર્માય ।
યોગ ક્રિયા ફલ ભાવ અવંચતા રે,
શુચિ અનુભવ સુખદાય ॥ મુની૦ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—સાધ્યના રસીક એટલે આત્માને પરમાત્મા બનાવવા રૂપ જે સાધ્ય તેના રસીયા અને આત્મતત્ત્વને વિષે તદ્દીન. ઉત્સર્ગી એટલે ઉત્સર્ગ માર્ગે આશનારા અને નિર્માયી એટલે વંચના રહિત અર્થાત્ જેવારે આત્મા પર-ભાવમાં પ્રવર્તે છે, સારે નિશ્ચયથી આત્મા પોતાના આત્માને

બાધક હોવાથી હોગે છે અને જ્યારે પોતાના તત્ત્વમાં તક્લીન થાય છે ત્યારે નિશ્ચયથી અવંચકપણું પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં યોગ અવંચકપણું થાય એટલે મન, વચન, કાયાના જે યોગ તે શુભ પ્રવર્તે તેથી આત્મકાર્ય કરે, તથા ક્રિયા પણ અવંચક થાય તથા તેનું ફળ પણ અવંચક થાય અને ભાવ પણ અવંચક થાય. એમ આત્મા અવંચક થાય ત્યારે તે શુચિ અનુભવ એટલે પવિત્ર અર્થાત્ કાંઈપણ જાતની ઉપાધિથી રહિત એવા જે અતીન્દ્રિય અનુભવજન્ય સુખ તેને દેવાવાળો— મેળવવાવાળો થાય. ॥ ૧૩ ॥

આયા જીતે જીય નાણી દમી રે,

નિશ્ચય નિગ્રહ યુત ।

દેવચંદ્ર એહવા નિર્ગ્રંથ જે રે,

તે મારા ગુરુતત્ત્વ ॥ મુની૦ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—આયા એટલે આત્મા તેને જીતે એટલે વશ કરે તેને જીય એટલે જીતનાર કહિએ, સંગ્રામમાં શૂર પુરૂષો ધણા હોય છે પરંતુ પોતાના આત્માને જે જીતે તેજ ખરા શૂરવીર કહેવાય. “ એગ જીયે જીયા પંચ ” એમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહેલું છે, એક આત્માને જીતવાથી પાંચે ઇન્દ્રિયોને જીતી, તે આત્મા અશુદ્ધ આત્મપરિણતિ રૂપ જે યોગાત્મા તથા કષાયાત્મા તેને ઉપયોગ આત્માવડે જીતે. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં આઠ પ્રકારે આત્મા કહ્યા છે. ૧ જ્ઞાનાત્મા, ૨ દર્શનાત્મા, ૩ ચારિત્રાત્મા, ૪ વીર્યાત્મા, ૫ દ્રવ્યાત્મા, ૬ ઉપ-

યોગાત્મા, ૭ યોગાત્મા, અને ૮ કષાયાત્મા, એમ આત્મા આત્મસ્વરૂપ સમજે ત્યારે આત્મપરિણતિવડે આત્માને જીતે. કારણ આત્મા પોતે પોતાની રાગદ્વેષની પરિણતિવડે બંધાય છે. આત્મા કષાયજન્ય અધ્યવસાયથી કર્મ-પરમાણુઓને ગ્રહણ કરે છે. તે પરમાણુઓ આત્માએ ગ્રહણ કર્યાથી આગળ જ કર્મ નિરસપણે હોય તે પણ જ્યારે આત્મા ગ્રહણ કરે છે ત્યારે જ્યેા જ્યેા આત્માને કષાયનો રસ હોય તેવા તેવા આત્માને ધાતક રસવાળા તે પુદ્ગલ પરમાણુ બને છે અને તે આત્માના ગુણોને આવરણ (લેપ) કરે છે-રોકે છે, તે કર્મમાં શક્તિ પણ આત્માના સંયોગથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ શ્રી કમ્મ પયડી ગ્રંથમાં કહેલું છે. એવી રીતે સ્વપરતું સ્વરૂપ સમજનાર આત્મા આત્માને જીતી શકે છે, તે આત્માને જીતનારજ ખરા જ્ઞાની છે, અને દમ્ભી એટલે ઇંદ્રિયોના દમનાર અને નિશ્ચય નયથી નિગ્રહ યુક્ત, વ્યવહારથી તો ધણા ઇંદ્રિયોના વિષયથી પરાક્રમુષ્ઠ હોય છે, એટલે ઇંદ્રિયોને દમે છે, પણ નિશ્ચયથી વિષયમાં રાગ દ્વેષનો અભાવ તેજ ખરા નિગ્રહ છે, અને જો રાગ દ્વેષ છે, તો પછી ઇંદ્રિયજયથી પણ શું લાભ છે ? કાંઈ લાભ નથી. એવા નિશ્ચય નિગ્રહાદિક ગુણથી સંયુક્ત જ નિર્ગ્મથી મુનિ છે તેઓને દેવચંદ્રજ મહારાજ કહે છે કે મેં ગુરુતત્ત્વપણે અંગીકાર કરેલા છે અથવા સદહ્યા છે. દ્રવ્યથી મસ્તકના ઢેસનો લોચ કરે તેને દ્રવ્યલોચવાન તથા નિશ્ચયથી

પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા કષાયનો જય કરે તેને ભાવલોચવાન કહીએ. અને તેવા જે સાધુ એટલે ભાવલોચવાન જે મુનિ તે ગુરૂતત્ત્વમાં છે, અર્થાત્ ઉભય એટલે દ્રવ્ય ભાવ ઉભય લોચ સહિત મુનિ ગુરૂતત્ત્વમાં છે, પણ કેવળ એકલા દ્રવ્યલોચવાન પણ ભાવલોચથી રહિત તેને ગુરૂતત્ત્વમાં ગણવા નહીં. મારા ગુરૂ ખંને પ્રકારના લોચવાળા છે. ॥૧૪॥ ઇતિ સંપૂર્ણ.

ઇતિ સમિતિ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ.

અથ ગુપ્તિ સ્વરૂપ.

ઢાલ ૧ લી. (મનોગુપ્તિ).

(પુણ્ય પ્રશંસિએ—એ દેશી.)

દુષ્ટ તુરંગમ ચિત્તને કહ્યો રે,
મોહ નૃપતિ પ્રધાન ।
આર્ત રૌદ્રનું ક્ષેત્ર એ રે,
રોકતું જ્ઞાનનિધાનો રે. મુનિ! મન વશ કરો ॥૧॥
મન એ આશ્રવ ગેહો રે,
મન એ તારશે ।
મન સ્થિર યતિવર તેહો રે,
મુનિ મનવશ કરો ॥ એ આંકણી૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ચિત્ત એટલે મન તે કેવું છે ? તો કે દુષ્ટ એટલે

ચપલ ઘોડા જેવું છે. જેમ ચપલ ઘોડો સ્વારને મહા વિષમ સ્થાનમાં લઇ જાય તેમ મન પણ મહા લયંકર કર્મો બંધાવી જીવોને માઠી ગતિ રૂપ વિષમ સ્થાનમાં લઇ જાય છે. તથા મોહ નૃપતિ એટલે મોહરૂપ જે રાજા તેનું એ મન પ્રધાન છે. જેમ પ્રધાન છે તે રાજાનું સર્વ કાર્ય કરવામાં અગ્ર એટલે મુખ્ય ભાગ ભજવનાર હોય છે, તેમ દુષ્ટ મન એટલે અશુદ્ધ વિચાર તે જીવને મોહરાજાને વશવર્તી બનાવે છે. આર્તધ્યાન ૧ ઇષ્ટવિયોગ, ૨ અનિષ્ટસંયોગ, ૩ રોગાર્ત તથા ૪ અગ્રશોચ—એ ચાર પ્રકારે છે. તથા રૌદ્ર ધ્યાન ૧ હિંસાનુબંધી, ૨ મૃધાનુબંધી, ૩ ચૌર્યાનુબંધી અને ૪ સંરક્ષણાનુબંધી—એમ ચાર ભેદ છે. આર્તધ્યાન તિર્યંચગતિને તથા રૌદ્રધ્યાન નરક ગતિને આપનાર છે. એ બે ધ્યાન તે માઠા ધ્યાન છે. તેનું ક્ષેત્ર તે એ મન છે. કારણ કે ધ્યાન તે અંતર્મુહૂર્ત રહેનારી વિચારની શ્રેણિ—તે મનની એકાગ્રતા—એટલે મનોવર્ગણારૂપ પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી જે જીવ મનપણે પરિણમાત્રી તેની સહાયથી વિચાર કરે તેને મનોયોગ કહીએ. ભાવમન તે જીવના પરિણામ અને દ્રવ્યમન તે મનોવર્ગણાના પુદ્ગલ બાણવા. પણ દ્રવ્યમનની સહાયતા સિવાય જીવ વિચાર કરી શકે નહીં. ભાવમન એકંદ્રિયને પણ અધ્યવસાય રૂપ શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં કહેલ છે. તથા દશ સંજ્ઞા સર્વ જીવને હોય છે, પણ દ્રવ્યમનરૂપ વિશેષ સંજ્ઞા દીર્ઘકાલિની રહિત હોવાથી ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય સિવાયના બીજા જીવોને અસંજ્ઞી કહેલા છે. જેમ

ક્ષેત્રમાં ધ્યાન્યાદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ મનમાં એ બે અશુભ ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે મુનીશ્વર ! એ અશુભ મનને જ્ઞાનરૂપ અંકુશવડે રોકી રાખો. કારણ કે જ્ઞાન વિના મન વશ થતું નથી. હે જ્ઞાનના નિધાન મુનિ ! મન વશ કરો, મન વશ થવાથી તેજ મન આત્માને તારનાર થાય છે, જેમ ચપલ ઘોડો પણ સ્વારને વશ હોય તો તે સ્વારને ઇચ્છિત સ્થાને જવામાં મદદગાર થાય છે, તેમ મન સ્થિર થવાથી આત્માને શુભ ધ્યાન કરવામાં મદદગાર થઈ આત્માને તારનાર થાય છે. માટે સંકલ્પ વિકલ્પની જાળથી મુક્ત થઈ મનને સ્થિર કરો. ॥૧॥૨॥

ગુપ્તિ પ્રથમ એ સાધુને રે,
ધર્મ શુકલનોરે કંદ ।
વસ્તુ ધર્મ ચિંતન રમ્યા રે,
સાધે પૂર્ણાનંદો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—મન વશ કરવા રૂપ પ્રથમ મનોગુપ્તિ સાધુને માટે કહી છે. પણ તે કેવી છે ? તો કે ધર્મ એટલે ધર્મધ્યાન તેના ચાર ભેદ—૧ અપાય વિચય, ૨ વિપાકવિચય, ૩ સંસ્થાન-વિચય અને ૪ આજ્ઞાવિચય. તથા શુકલધ્યાનના ચાર ભેદ—“૧ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, ૨ એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, ૩ સુક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિ અને ૪ સમુચ્છિન્ન ક્રિયા નિવૃત્તિ.” એ શુભ ધ્યાનનું મૂળ મનોગુપ્તિ છે. મનોગુપ્તિ એટલે મનની સ્થિરતા અને મનની સ્થિરતાવડે ધર્મ

ધ્યાન તથા શુકલ ધ્યાન ધ્યવાય છે. વસ્તુ તે આત્મા અને આત્માનો જે ધર્મ, તેનું ચિંતવન એટલે વિચારણા, તેમાં જે રમ્યા એટલે લીન થયા એટલે પ્રવર્ત્યા તે પૂર્ણાનંદને સાધે. યદુક્તં “ દઘ્વં ગુણસમુદાઓ, સ્વિત્તં ઓગાહવદ્દુણા કાલો, ગુણ પજ્ઞાય પવત્તિ, માત્તો નિઅવધ્યુધમ્મો સો. ” ઈતિ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રેષુ ॥ અર્થાત્ ૧ દ્રવ્ય તે ગુણનો સમુદાય, ૨ ક્ષેત્ર તે અવગાહના રૂપ પ્રદેશ, ૩ કાળ તે વર્તના-ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રુવતા રૂપ અને ૪ ભાવ તે ગુણ પર્યાયની પ્રવૃત્તિ-એ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ, અને સ્વભાવ રૂપ વસ્તુ ધર્મ છે. તથા ૧ આચાર ધર્મ, ૨ દયાધર્મ, ૩ ક્રિયાધર્મ અને ૪ વસ્તુધર્મ-એમ ધર્મના ચાર ભેદ શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રમાં કહેલ છે. તે વસ્તુધર્મને જાણ્યા સિવાય શેષ ત્રણ ક્ષણદાયક થતા નથી. એટલે પ્રથમના ત્રણ ધર્મ તે વ્યવહાર ધર્મ છે અને ચોથો જે વસ્તુધર્મ છે તે નિશ્ચય ધર્મ છે. ॥૩૥

યોગ તે પુદ્ગલ જોગ છે રે,

સ્વેંચે અભિનવ કર્મ ॥

યોગ વર્તના કંપના રે,

નવી એ આતમ ધર્મો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—યોગ તે પુદ્ગલના સંયોગથી છે અને તે યોગથી જીવ નવા કર્મને ગ્રહણ કરે છે. યોગની વર્તના એ આત્મ-પ્રદેશની કંપનાથી થાય છે. આઠ રૂચક પ્રદેશ બધા જીવોના નિષ્કંપ છે, તેથી તે નિરાવરણ-નિર્મળ છે, બાકીના બીજા જે

આત્મપ્રદેશો છે તે ચલાયમાન છે. તે ચળ પ્રદેશથી જીવ વીર્ય-
વડે પુદ્ગલ ગ્રહણ કરી અવલંબી અને મનોયોગાદિ રૂપે
પરિણમાવે છે. પણ એ આત્મપ્રદેશનું કંપનપણું (ચલાયમાન
થવું તે) વસ્તુતઃ આત્માનો ધર્મ નથી, સંયોગ સંબંધથી
ઉપાધિરૂપે થાય છે. ॥૪॥

વીર્ય ચપલ પરસંગમી રે,

एह न साधक पक्ष ॥

જ્ઞાન ચરણ સહકારતા રે,

वरतावे मन दक्षो रे ॥ मुनि० ॥ ५ ॥

અર્થ—આત્મવીર્ય જે પરસંગમી એટલે પુદ્ગલના
સંગમાં સ્ફુરે તે ચપલતા યુક્ત હોય. એ સાધક પક્ષ નથી,
અર્થાત્ ચપલતા છે તે વિકાર છે. આત્માને બાધકર્તા છે. તે
માટે દક્ષ એટલે ડાહ્યા (સમજી) મુનિ આત્મવીર્યને જ્ઞાન
અને ચારિત્રની સહકારતા એટલે સહાયમાં વર્તાવે. કારણ
વીર્યની સહાય વિના જ્ઞાન કે ચારિત્રની સ્ફુરણ થતી નથી,
માટે વિચારણા રૂપ જેમનું વીર્ય જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં મનને
તદાકાર કરે એટલે જ્ઞાન ચારિત્રમાં મનને જોડી તે રૂપ
બનાવે. ॥૫॥

रत्नत्रयीनी भेदना रे,

एह समल व्यवहार ।

ત્રિકરણ વીર્ય એકત્વતા રે,

निर्मल आतम चारो रे ॥ मुनि० ॥ ६ ॥

અર્થ—રત્નત્રયી એટલે જ્ઞાન, દર્શન, તથા ચારિત્ર, તેની જે ભેદના એટલે વિરાધના તે સમલ વ્યવહાર એટલે અશુદ્ધ વ્યવહાર છે. અને ત્રિકરણ વીર્ય એટલે મન, વચન, ક્રયાના વીર્યની જે એકત્વતા એટલે એકતાનતા તે આત્માનો નિર્મળ આચાર છે. અર્થાત્ ત્રિકરણ વીર્ય એકત્વ થયાથી આત્મરમણતા થાય છે અને તે આત્મરમણતા આત્માનો નિર્મળ આચાર છે. ॥૬॥

સવિકલ્પ ગુણ સાધુના રે,
ધ્યાનીને ન સુહાય ।
નિર્વિકલ્પ અનુભવ રસી રે,
આત્માનંદી થાય રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ—સવિકલ્પ એટલે વિકલ્પરૂપ જે ચિંતવન એટલે પ્રથમ એક વિચાર કરી પછી બીજો વિચાર કરવો. એમ વિચારની શ્રેણી તે વિકલ્પ દશા, તે શુભ વિકલ્પ રૂપ ગુણ જે અનિલ્પ ભાવના પ્રમુખતું તથા માધ્યસ્થાદિક ભાવતું ભાવતું, અથવા જીવાજીવાદિક (નવતત્ત્વ) તું સ્વરૂપ વિચારતું તથા આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ પૃથક્ પૃથક્ ગુણોતું ચિંતવન કરવું તથા શુભ મનોરથ ચિંતવવા. ઇત્યાદિક જે સાધુના ગુણો તે ધ્યાનીને ન સુહાય અર્થાત્ સાધુને રૂચે નહીં. કારણ કે યદપિ એ ભાવના ચિંતવન રૂપ વિકલ્પ દશા પ્રથમ આત્માને અશુભ વિકલ્પની જાળ મટાડવામાં ઉપયોગી હોવાથી હિતકર છે, પણ આત્માની દશા જેમ જેમ વધતી જાય એટલે

દશા હંચી થતી જય તેમ તેમ તે તે હૃદમાં તે કરણી આત્માને
 ત્યાગરૂપ થાય છે. જેમ શ્રાવકને દ્રવ્યપૂજા હિતકર છે, પણ
 મુનિ કેવળ ભાવપૂજના રસીક હોવાથી તેઓને દ્રવ્યપૂજા
 કરવી યુક્ત નથી; તેવી રીતે જે કેવળ (ફક્ત) નિવિકલ્પ દશા
 કોઈ પણ જાતના વિકલ્પરૂપ વિચારાદિ રહિત—શુદ્ધ આત્માનો
 જે અનુભવ તેના રસીક જે મુનિ તે આત્માનંદમાંજ મગ્ન થાય
 છે, આત્માનંદી મુનિને વિકલ્પ શા માટે હોય ? તે તો કેવળ
 આત્માને શુદ્ધ નિરંજન એકજ સ્વરૂપે ધ્યાવે છે. જેમ રત્નની
 જ્યોતિ તે રત્નથી ભિન્ન નથી, તેમ જ્ઞાનાદિક ગુણો આત્માથી
 ભિન્ન નથી. આત્મા તેજ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને જ્ઞાન તેજ આ-
 ત્મા છે. એમ ગુણ ગુણીની અભેદતારૂપ નિશ્ચય જ્ઞાનમાં મગ્ન
 થઈ શુદ્ધ સ્વરૂપને ધ્યાવે છે. તેના મનમાં વિકલ્પ બીલકુલ
 હોતોજ નથી. તેઓ તો આત્માનંદની મગ્નતામાંજ હોય છે
 અને તેઓનો જે આનંદ તે તેઓજ ધ્યાની પુરૂષોનો આત્માજ
 જણી શકે. અંતરંગની મજા જે છે તે બીજાથી જણી શકાય
 નહીં, તે તો જે અનુભવતો હોય તેજ જણે. ॥ ૭ ॥

શુકલ ધ્યાન શ્રુતાવલંબની રે,

એ પણ સાધન દાવ ।

વસ્તુ ધર્મ ઉત્સર્ગમેં રે,

ગુણ ગુણી એક સ્વભાવો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—શુક્લ ધ્યાન તથા શ્રુતનું અવલંબન એ પણ
 સાધન એટલે આત્માને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનરૂપ છે,

અને વસ્તુધર્મ એટલે આત્મધર્મ ઉત્સર્ગમાં એટલે નિશ્ચયમાં આત્માના ગુણ તથા ગુણી આત્મા તેનો એકજ સ્વભાવ છે. અર્થાત્ શુક્લ ધ્યાન અને શ્રુતાલંબન એ આત્માનાજ ગુણો છે. તે આત્માથી અભેદ છે. ॥૮॥

પર સહાય ગુણ વર્તના રે,
વસ્તુ ધર્મ ન કહાય ।
સાધ્ય રસી તે કેમ ગ્રહે રે,
સાધુ ચિત્ત સહાયો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—પર એટલે આત્માથી જુદું જે દ્રવ્ય તે પર-દ્રવ્ય કહીએ. તે પરસહાયતા ગ્રહણ કરવી તે વસ્તુધર્મ એટલે આત્માનો ધર્મ નથી. અર્થાત્ જે વિકલ્પ દશા તે ઉદય ભાવ સહિત હોવાથી પરભાવ છે. તે વિકલ્પ દશા વસ્તુતઃ આત્માનો ધર્મ નથી. નિશ્ચય નયથી આત્માનો ધર્મ આત્મભાવ જ છે, માટે આત્મા પોતાનાજ સહાયને એટલે આત્મસહાયને જ ગ્રહણ કરે, પરંતુ પરસહાયતા ન ગ્રહણ કરે. તો જે સાધ્યરસી એટલે સાધ્ય પોતાનું નિજપદ પ્રગટ કરવા રૂપ, તેના રસી એવા સાધુ તે ચિત્તની અંદર પરસહાય કેમ ગ્રહણ કરે? અર્થાત્ નજ ગ્રહણ કરે. એ કે પ્રથમાવસ્થામાં મુનિ ગ્રહણ કરે છે, પણ જે નિશ્ચયમાં-ગુપ્તિમાર્ગમાં લીન થયેલા પરમાનંદી મુનિ છે તે ગ્રહણ ન કરે. તેનો એ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. અને નિશ્ચય માર્ગ તે આત્માને સંવરનો હેતુ છે.

વ્યવહાર નય નિશ્ચયાનુયાયી હોવાથી ઉપકારક થાય છે, પણ નિશ્ચય તે આત્માને સારજૂત છે. આ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન નિશ્ચય વ્યવહાર નય સંબંધી ગુરુગમથી સમજવા યોગ્ય છે. અથવા મહા મહોપાધ્યાય ન્યાયવિશારદ યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીએ પોતાના ગ્રંથોમાં ઘણી સરલ રીતિથી તે સમજાવેલ છે. તે ગ્રંથોથી જોઈ લેવું. ॥ ૯ ॥

આત્મરસી આત્મા લયી રે,

ધ્યાતા તત્ત્વ અનંત ।

સ્યાદ્વાદ જ્ઞાની મુનિ રે,

તત્ત્વરમણ ઉપશાંતો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—મુનિ આત્માના રસીક તથા આત્મામાં જ લીન તથા આત્માના અનંત તત્ત્વના ધ્યાતા, (અને ધ્યાતા તે આત્મા, ધ્યેય તે આત્મ તત્ત્વ, અને ધ્યાન આત્મતત્ત્વનું—એમ ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન એ ત્રિભંગી અભેદ છે.) વળી મુનિ સ્યાદ્વાદ એટલે અનેકાંતવાદના જ્ઞાતા હોય છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંતવાદ સિવાય યથાર્થ જણાય નહીં. તે અનેકાંતવાદ—સપ્ત ભંગી તે “ ૧ સ્યાત્ અસ્તિ, ૨ સ્યાત્ નાસ્તિ, ૩ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ, ૪ સ્યાત્ અવક્તવ્ય, ૫ સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય, ૬ સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય, તથા, સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ યુગપત્ અવક્તવ્ય—એ સપ્ત ભંગી તથા નૈગમ પ્રમુખ સાત નય તથા નામાદિ ચાર નિર્લેપા તથા કાળ, સ્વભાવ, પ્રમુખ પાંચ સમવાય કારણ તથા આઠ પક્ષ—સામાન્ય સ્વભાવ-

વિશેષ સ્વભાવ, નિશ્ચય, વ્યવહાર, દ્રવ્ય, ભાવ—ઈત્યાદિકથી જાણી શકાય છે. તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા મુનિ હોય છે. તે સ્યાદ્વાદ જ્ઞાન શ્રી જિનેન્દ્રદેવપ્રરૂપિત જે શાસ્ત્ર તે સિવાય ઉત્તર દર્શન (અન્યધર્મ) ના શાસ્ત્રમાં નથી. સમ્મતિ તર્ક, અનેકાંત જય પતાકા, પ્રમાણુનયતત્વાલોકાલંકાર, સ્યાદ્વાદ મંજરી પ્રમુખ ગ્રંથો સ્યાદ્વાદના જ્ઞાનથી ભરપૂર ભરેલા છે. તથા મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી કૃત દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના રાસ વિગેરેમાં તથા મહાત્મા શ્રી દેવચંદ્રજી કૃત આગમસાર આદિક ગ્રંથોમાં સંક્ષેપ રૂપિ જીવોને માટે પ્રાકૃત ભાષામાં સારી રીતે સમજાવેલ છે. તે સ્યાદ્વાદ જ્ઞાનથી સ્વપરતું જ્ઞાન (જણપણું) થાય. તે પોતાના સ્વરૂપને ઉપાદેય જાણે તથા પરભાવને હેય જાણી તેનો સંગ (રમણ વિલાસ) છાંડે અને તત્ત્વમાં એટલે સ્વગુણોમાં રમણ કરે. વળી ઉપશાંત એટલે કષાયનો ઉપશમ કરનાર હોય ॥ ૧૦ ॥

નવી અપવાદ રુચિ કદા રે,

શિવ રસીયા અણગાર ।

શક્તિ યથાગમ સેવતાં રે,

નિંદે કર્મપ્રચારો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—મુનિ રૂપિ એટલે અભિલાષા ક્યારે પણ અપવાદ સેવવાની ન કરે, રૂપિ તો ઉત્સર્ગ માર્ગનીજ કરે. વળી શિવ એટલે નિરૂપદ્રવ જે મોક્ષ સ્થાન તેનાજ રસીક અણગાર એટલે ગ્રહવાસના ત્યાગી મુનિ હોય. શક્તિ યથાગમ

એટલે પોતાની શક્તિ અનુસારે તથા આગમ જે સિદ્ધાંત તેમાં જેમ આજ્ઞા આપેલી છે તેવી રીતે અપવાદ માર્ગનું સેવન કરી રહ્યા છે, પણ પોતાના કર્મને નિંદે છે. અર્થાત્ મુનીશ્વરો જે કે અપવાદ માર્ગની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, પણ અંતરમાં આહુના એટલે ઈચ્છા તો ઉત્સર્ગ માર્ગની જ રાખે છે. અને ઉત્સર્ગ માર્ગમાં વર્તી નથી શકતા તેને માટે પોતાના આત્માની નિંદા વારંવાર કરે છે ને કર્મના પ્રચાર-ને નિંદે છે, જે હું ક્યારે કઠિન કર્મને તોડી (વિદારી)ને ઉત્સર્ગ માર્ગ એટલે નિશ્ચય માર્ગમાં જ પ્રવર્તીશ. ॥ ૧૧ ॥

સાધ્ય સિદ્ધ નિજ તત્ત્વતા રે,

પૂર્ણાનંદ સમાજ ।

દેવચંદ્ર પદ સાધતાં રે,

નમીએ તે મુનિરાજો રે ॥ મુનિ૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—સાધ્ય સિદ્ધ જે પોતાની તત્ત્વતા-પૂર્ણાનંદ સમાજ એટલે આત્મિક આનંદમયી જે સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ-તેને સાધતા એવા જે મુનિ મહારાજઓ તેને નિત્ય નમીએ એટલે વાંદીએ. એમ શ્રીદેવચંદ્રજી મહારાજ કહે છે. ॥૧૨॥

ઢાળ ૨ જી. (વચન ગુપ્તિ)

(સલુણાની દેશી.)

વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો ।

વચન તે કર્મ સહાય ॥ સલુણે ॥

ઉદયાશ્રિત જે ચેતના ।

નિશ્ચય તેહ અપાય ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥૧॥

અર્થ—વચનગુપ્તિ એટલે સર્વથા વચનને ગોપવવા. સર્વથા વચનોચ્ચારનો ત્યાગ કરવારૂપ વચનગુપ્તિ એટલે વચન ઉપર કાળુ મેળવવો. કારણ કે વચન તે કર્મને સહાય કર્તા છે અને વચન તે પુદ્ગલ છે અને તે ભાષાપર્યાપ્તિવડે બાંધેલા કર્મોનો ઉદયકાળે ઉદય આવે છે, માટે ઉદયને આશ્રિત જે આત્મા તે નિશ્ચય નયથી અપાય એટલે આત્માને અહિતકર દોષરૂપ છે. તે કારણે હે મુનિ! વચન ગુપ્તિને સુધી એટલે સમ્યગ્ રીતે ધારણ કરો. વચનગુપ્તિ ઉપર પૂરતો જય મેળવો. ॥ ૧ ॥

વચન અગોચર આત્મા,

સિદ્ધ તે વચનાતીત ॥ સલુણે ॥

સત્તા અસ્તિ સ્વભાવમેં રે,

ભાષક ભાવ અતીત ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥૨॥

અર્થ—આત્મા વચનથી અગોચર છે. કારણ “અપ-ચસ્સ પયં નત્થી” એમ શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં કહેલું છે. આત્મસ્વરૂપ તે અકળ છે અને અલબ્ધ છે. સિદ્ધ પરમાત્મા તે વચનથી રહિત છે. વચન તે પુદ્ગલ ભાવ છે ને સિદ્ધ પરમાત્માને એક પરમાણુ માત્ર પણ પુદ્ગલ સંબંધ નથી. કર્મવર્ગણા રહિત છે. તે સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન સત્તા

આપણા આત્માના સ્વભાવમાં તિરેભાવે (અપ્રગટ ભાવે) રહેલી છે, પણ તે ભાષક ભાવ અતીત એટલે વચનવડે કહી શકાય તેમ નથી. કારણ આત્મા અનંત ધર્માત્મક છે અને વચન સંખ્યાતા છે. તેથી આત્મસ્વરૂપ વચનવડે કહી શકાય નહીં. તો પછી આત્મરસીક એવા મુનિ શા માટે વચનોચ્ચાર કરે. ॥ ૨ ॥

અનુભવ રસ આસ્વાદતા,

કરતા આતમ ધ્યાન ॥ સલુણે ॥

વચન તે વાધક ભાવ છે રે,

ન વદે મુનિયનિદાન ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥૩॥

અર્થ—અનુભવ રસને આસ્વાદતા તથા આત્માનું જ ધ્યાન કરતા એવા મુનિ તે વચન ન વદે એટલે બોલે નહીં. કારણ વચન તે આત્માને વાધક રૂપ છે, યોગોદય રૂપ છે. અને યોગ તે કર્મપ્રદેશને બ્રહ્મ કરે છે. માટે નિશ્ચય નયથી આત્માને વચન બોલવું યુક્ત નથી. તેમ જાણીને મુનિ બોલે નહીં. ॥ ૩ ॥

વચનાશ્રવ પલટાવવા,

મુનિ સાધે સ્વાધ્યાય ॥ સલુણે ॥

તેહ સર્વથા ગોપવે,

પરમ મહા રસ ધાય ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—વચનાશ્રવ તે અશુભ વચન રૂપ જે અશુભાશ્રવ તેને પલટાવવા સાથે મુનિ સ્વાધ્યાય કરે. એટલે શુભ

વચનોચ્ચાર ૩૫ સ્વાધ્યાયની સાધનાવડે જે અશુભાશ્રવ ૩૫ અશુભ વચન તેનું નિવારણ કરે. પ્રાંતે તો મુનિ તેને સર્વથા ગોપવે. અર્થાત સ્વાધ્યાય ૩૫ શુભ વચન ઉચ્ચાર પણ ન કરે. કેવળ પરમ ઉત્કૃષ્ટ આત્માતુલ્ય ૩૫ જે મહા રસ તેમાં જ મગ્ન થાય—ધ્યાનસ્થ થાય. ॥ ૪ ॥

ભાષા પુદ્ગલ વર્ગણા,
ગ્રહણ નિસર્ગ ઉપાધિ ॥ સલુણે ॥
કરવા આતમ વીર્યને,
શ્યાને પ્રેરે સાધ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—ભાષા વર્ગણાના પુદ્ગલને ગ્રહણ કરવા તથા નિસર્ગ એટલે મૂકવા—છાંડવા તે આત્માને સહજ સ્વભાવ નથી પણ આત્માને ઉપાધિ ૩૫ છે. તો તે ગ્રહણ કરવામાં આત્માના વીર્યને શા માટે સાધુ પ્રેરે ? અર્થાત્ ન પ્રેરે. ॥૫॥

યાવત્ વીરજ ચેતના,
આતમ ગુણ સંપત્ત ॥ સલુણે ॥
તાવત્ સંવર નિર્જરા,
આશ્રવ પર આયત ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—યાવત્ એટલે જ્યાં સુધી ચૈતન્ય વીર્ય આત્મ ગુણ સંપત્ત એટલે આત્મ ગુણનું પ્રેરક હોય છે, તાવત્ એટલે ત્યાં સુધી સંવર એટલે નવા કર્મનો અટકાવ તથા નિર્જરા એટલે ખાંધેલ કર્મનો નાશ થાય છે. અને

આશ્રવ એટલે નવીન કર્મબંધ તે પર આયત હોવાથી દૂર થાય છે. અર્થાત્ આત્મવીર્ય આત્માનું સહાયક જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી નવા કર્મનો બંધ નથી થતો, પણ જ્યારે આત્મવીર્ય પર સહાયક બને છે ત્યારે આત્મવીર્ય-વડે પરભાવરૂપ કર્મપુદ્ગલને આત્મા ગ્રહણ કરે છે. ॥ ૬ ॥

એમ જાણી સ્થિર સંયમી,
ન કરે ચપલ પત્તીમંથ ॥ સલુણે ॥
આત્માનંદ આરાધતાં,
અત્તથ્થી નિર્ગ્રંથ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ—એવી રીતે આત્માનું અને પરનું સ્વરૂપ જાણી સ્થિર સંયમી મુનિ ચપળ પત્તીમંથપણું ન કરે. એટલે આત્મા પરપુદ્ગલને ગ્રહણ કરે છે તે વિકાર છે અને વિકાર તે ચંચલતા છે. આત્મા સ્વભાવે અચપલ છે, તેથી તે આત્માનંદનું જ આરાધન કરે. અત્તથ્થી એટલે આત્માનો જે સહજ સ્વભાવ તેના અર્થો એટલે સહજ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાના અર્થો નિર્ગ્રંથ આત્માનંદને જ આરાધે. ॥ ૭ ॥

સાધ્ય સિદ્ધ પરમાત્મા,
તસુ સાધન ઉત્સર્ગ ॥ સલુણે ॥
બારે ભેદે તપ વિષે,
સકલ શ્રેષ્ઠ વ્યુત્સર્ગ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—આત્માને સાધ્ય તે સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ

છે. સાધક તે આત્મા ને સાધ્ય તે પરમાત્મપણું અને સાધના તે પરમાત્મપણાની, તેનું સાધન, ત્યાગ તે પરભાવ છાંડે ત્યારે સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત થાય. તપને કર્મનો વિનાશક કહ્યો છે. તે તપના છ બાદ્ય તથા છ અભ્યંતર મળી બાર ભેદ કહ્યા છે. ૧ અનશન, ૨ ઉણોદરી, ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ, ૪ રસત્યાગ, ૫ કાયકલેશ, ૬ સંલીનતા, એ છ બાદ્યના. ૧ વિનય, ૨ વૈયાવૃત્ય, ૩ પ્રાયચ્છિત, ૪ સ્વાધ્યાય, ૫ ધ્યાન અને ૬ ઉત્સર્ગ, એ છ અભ્યંતરના એ રીતે તપના બાર ભેદ છે. તેમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ વ્યુત્સર્ગ એટલે પોસિરાવવું તે તપ છે. તેના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્યથી વ્યુત્સર્ગ તે ૧ કાયોત્સર્ગ, ૨ ભક્તપાન ઉત્સર્ગ, ૩ ઉપધિ ઉત્સર્ગ, ૪ ગણોત્સર્ગ, એ ચાર દ્રવ્ય ઉત્સર્ગના (ત્યાગના) ભેદ છે. તથા ભાવથી ઉત્સર્ગ તપના ત્રણ ભેદ છે. ૧ ભવોત્સર્ગ, ૨ કર્મોત્સર્ગ, ૩ કષાયોત્સર્ગ. તે ભાવત્યાગ રૂપ ઉત્સર્ગ સર્વ તપમાં શ્રેષ્ઠ તપ છે. ॥ ૮ ॥

સમકિત ગુણઠાણે કર્યો,

સાધ્ય અયોગી ભાવ ॥ સલુણે ॥

ઉપાદાનતા તેહની,

ગુપ્તિરુપ સ્થિરભાવ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—સમકિત ગુણઠાણે એટલે ચતુર્થ ગુણસ્થાન-ક્રમાં સાધ્ય જે અયોગીભાવ તે કર્યો છે. અર્થાત્ જ્યારે આત્માને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યક્ત્વ ગુણ ઉપજે ત્યારે તેને

મોક્ષની અભિલાષા હોય છે, તો ઉપાદાનતા એટલે આત્મ-
સિદ્ધિનું મુખ્ય ઉપાદાન કારણ પોતે આત્મા જ છે. જેમ
ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી છે તેમ આત્મસિદ્ધિના કારણ-
ભૂત આત્માની જ ઉપાદાનતા છે, અને જે ઉપાદાન કારણ
તેજ કાર્યરૂપ થાય છે, જેમ માટી ઘડારૂપ બને છે તેમ
ઉપાદાનતારૂપ આત્મા તે કાર્યરૂપ બને છે. ત્યારે સંમર્કિત
ગુણસ્થાનકે ઉપાદાનતા ગુપ્તિરૂપ તે સ્થિરભાવે થાય છે.
ચોથા ગુણસ્થાનકની તથા ચૌદમા ગુણસ્થાનકની શ્રદ્ધા
એક જ છે, ફક્ત વર્તનામાં જ ફેર છે. ॥ ૯ ॥

ગુપ્તિરૂપ ગુપ્તે રમ્યા,
કારણ સમિતિ પ્રપંચ ॥ સલુણે ॥
કરતા સ્થિરતા હહતા,
ગ્રહે તત્ત્વ ગુણ સંચ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—એમ ગુપ્તિરૂપ જે ઉપાદાન કારણ આત્મા તે
આત્મભાવનાવડે ગુપ્તિભાવમાં રમ્યા, અને તે ગુપ્તિનું કારણ
જે સમિતિ માર્ગ તેને કરે છે, (આદરે છે) અને સ્થિરતા રૂપ
ગુપ્તિમાર્ગ તેને ધહતા એટલે ઈચ્છતા (ચાહના કરતા) રહે
છે. એવી રીતે સમિતિ માર્ગમાં વર્તતા અને ગુપ્તિને ઈચ્છતા
મુનીશ્વરે તત્ત્વગુણનો સંચય કરતા રહે છે. ॥ ૧૦ ॥

અપવાદે ઉત્સર્ગની,
દ્રષ્ટિં ન ચૂકે જેહ ॥ સલુણે ॥

પ્રણમે નિત્યપ્રતે ભાવશું,
દેવચંદ્ર મુનિ તેહ ॥ સલુણે ॥ વચન૦ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—અપવાદ એટલે સમિતિમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં એટલે તેને સેવતાં છતાં પણ જે મુનિ ઉત્સર્ગની દૃષ્ટિને ચૂકતા નથી એટલે તેમના દૃઢ્યને વિષે ઉત્સર્ગમાર્ગ જ રમી રહ્યો હોય છે, એટલે અપવાદ માર્ગમાં વ્યવહારથી પ્રવર્તે છે પણ અંતરમાં ઉત્સર્ગમાર્ગનું લક્ષ રાખી રહ્યા છે. એવા જે મહા મુનિ તેને દેવચંદ્રજી મહારાજ નિત્ય એટલે દિનપ્રતે ભાવ-સહિત પ્રણમે છે એટલે નમસ્કાર કરે છે. ॥ ૧૧ ॥

ઢાળ ૮ મી. (કાયગુપ્તિ.)

(અરણિક મુનિવર ચાલ્યા ગોચરી—એ દેશી.)

ગુપ્તિ સંભારો રે ત્રીજી મુનિવરુ,
જેહથી પરમાનંદોજી;
મોહ ટલે ઘનઘાતી પરગલે,
પ્રગટે જ્ઞાન અમંદોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે મુનિવરે ! ત્રીજી ગુપ્તિને સંભારે એટલે કાયાને ગોપવો, અર્થાત કાયાનો વ્યાપાર તજી સ્થિર ભાવ ધારણ કરો. જેથી પરમાનંદપણું પ્રગટ થાય અને મોહ ટળે એટલે મોહનિયકર્મનો વિનાશ થાય. ૧ મોહનિયકર્મ ગયાથી શેષ ઘનઘાતી કર્મ જે ૨ જ્ઞાનાવરણિય ૩ દર્શનાવરણિય, અને ૪ અંતરાય તે પણ પરગલે એટલે ગળી જાય—ટળી જાય.

અને એ ચાર ધનધાતીનો ક્ષય થવાથી અમંદ એટલે મંદ નહિ એવું ઝળહળતા સૂર્ય સમાન કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય. કેવળજ્ઞાન ક્યારે પણ મંદ ન થાય, બીજા ચાર જ્ઞાન તે પ્રતિપાતિ છે અને કેવળજ્ઞાન તે અપ્રતિપાતિ છે, માટે તેને અમંદ કહ્યું છે. ॥ ૧ ॥

કિરિયા શુભ અશુભ ભવબીજ છે,
તેણે તજી તનુ વ્યાપારોજી;
ચંચલ ભાવ તે આશ્રવમૂલ છે,
જીવ અચલ અવિકારોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—ક્રિયા શુભાશુભ જે છે તે ભવબીજ એટલે સંસારનું બીજ છે. કારણ કે ક્રિયાએ કર્મ બંધાય છે. શુભ ક્રિયાએ શુભ અને અશુભ ક્રિયાએ અશુભ કર્મ બંધાય છે. અને શુભાશુભ કર્મ તે આશ્રવ છે, તે માટે તનુ એટલે શરીરના વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો. અને ચંચળ એટલે ચપલતા ભાવ જે હલનચલનાદિક શરીરની ક્રિયા તે આશ્રવનું મૂળ છે, તેને તજી દેવી. જીવનો સ્વભાવ અચળ અને અવિકારી છે, ચપળતા તે તેનો વિકાર છે. ॥ ૨ ॥

ઇન્દ્રિય વિષય સકલનું દ્વાર એ,
બંધ હેતુ હઠ એહોજી;
અભિનવ કર્મ ગ્રહે તનુયોગથી,
તેણે સ્થિર કરીએ દેહોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—પાંચ ઇન્દ્રિયના જે ૨૩ વિષય તેનું દ્વાર એ-

ટલે દરવાજે તે શરીર છે. અને તે કર્મબંધના મજબુત હેતુ-
ભૂત છે, દ્રઢ સંધયણ વાળો પ્રાણીજ પ્રાચે કર્મ વિશેષ બાંધે
છે. જેનું સંધયણ મજબુત હોય છે તેનું મન પણ મજબુત
હોય છે. સાતમી નરકે કે મોક્ષે પણ દ્રઢ સંધયણી એટલે
પ્રથમ વજ્રઋષભનારાય સંધયણવાળાજ જઈ શકે છે. અલિ-
નવ એટલે નવા કર્મનું ગ્રહણ તે તનુયોગ શરીરના વ્યા-
પારવડેજ થાય છે, તે માટે શરીરના વ્યાપારને વર્જી તેને
સ્થિર કરીએ. ॥ ૩ ॥

આતમ વીર્ય સ્ફુરે પરસંગ જે,

તે કહીએ તનુ યોગોજી ॥

ચેતન સત્તા રે પરમ અયોગી છે,

નિર્મલ સ્થિર ઉપયોગોજી ॥ ગુપ્તિ ० ॥ ૪ ॥

અર્થ—આત્મવીર્ય જે પરસંગ એટલે ઔદારિકાદિક
કાયાની વર્ગણના પુદ્ગલને આત્મપ્રદેશવડે ગ્રહણ કરી અ-
વલંબીને ઔદારિકાદિક યોગપણે પરિણમાવે તે કાયયોગ
કહીએ તેમાં સ્ફુરે છે. પણ આત્મવીર્ય જે પુદ્ગલવર્ગણમાં
પ્રવર્તમાન થાય છે તે જીવનો વસ્તુધર્મ નથી, કિંતુ વિકાર છે.
ચૈતન્ય સત્તા એટલે આત્માની સત્તા સંગ્રહનયવડે પરમ
અયોગી એટલે યોગ રહિત સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે અને
આત્મગુણ તે નિર્મળ કર્મ રહિત સ્થિર છે. તે કરણવીર્ય
રહિત આત્મિક વીર્ય—અલેશી વીર્યમય ઉપયોગી ગુણ છે.
એટલે જ્યાં સુધી સલેશી વીર્ય છે ત્યાંસુધી અસ્થિર છે અને

અલેશી વીર્ય તે સ્થિર છે. તે આત્માનો ગુણ છે. ઉપયોગ તે સાકાર નિરાકાર રૂપ બે પ્રકારનો છે તે પણ સ્થિર છે. ॥૪॥

યાવત કંપન તાવત બંધ છે,
માણ્યું ભગવદ્ અંગેજી ॥
તે માટે ધ્રુવ તત્ત્વરસે રમે,
માહણ ધ્યાન પ્રસંગેજી ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—યાવત્ એટલે જ્યાં સુધી કંપન એટલે આત્મ-પ્રદેશનું ચપળપણું છે, ત્યાં સુધી કર્મબંધ છે. તેરમા સયોગી ગુણસ્થાનક લગે આત્મપ્રદેશનું ચલાયમાનપણું હોવાથી કર્મ બંધાય છે. અર્થાત્ “જો ચલઈ સો બંધઈ” આઠ રૂચક પ્રદેશ મધ્યમાં છે, તે અકંપ હોવાથી તે સર્વથા નિરાવરણ કેવળી સમાન છે; બાકીના પ્રદેશો ચલાયમાન હોવાથી જીવનું વિર્ય ચલાયમાન થાય છે. અને તે ચલ વીર્યવડે કર્મપુદ્ગલને જીવ ગ્રહણ કરે છે, તે માટે ધ્રુવ એટલે નિશ્ચલ તત્ત્વરસમાં મુનિ રમણ કરે, માહણ એટલે અહિંસા ધર્મપાલક સાધુ ધ્યાનના બળથી આત્મરમણતા કરે, સ્થિર થાય, ચપલતા તજી દે. ॥ ૫ ॥

વીર્ય સહાયી રે આતમ ધર્મનો ॥
અચલ સહજ અપ્રયાસોજી ॥
તે પરભાવ સહાયી કેમ કરે,
મુનિવર ગુણ આવાસોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—વીર્ય તે આત્માનો ગુણ છે. તે આત્મધર્મનો

સહાયક છે, આત્માના અનંત ગુણ છે તે જ્ઞાન વિના જણાય નહીં. અને તે જ્ઞાનનું ફેરવવું તે વીર્યની સહાયતાવડે થાય છે, માટે વીર્ય છે તે આત્મધર્મનું સહાયક છે, વળી તે અચલ અને સહજ એટલે સ્વાભાવિક છે, અને અપ્રયાસ એટલે મહેનત વગર પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઇન્દ્રિયજનિત જ વીર્ય તે ચલ છે, કૃત્તિમ છે, તથા પ્રયાસયુક્ત છે. તે માટે ગુણના આવાસ એટલે ગુણના ગ્રહ એવા મુનિ તે આત્મ-વીર્યને પરસહાયી કેમ કરે ? અર્થાત્ ન કરે. અહીં કોઈ શંકા કરે કે ‘ સિદ્ધને શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં અવિરિઆ—એટલે વીર્ય રહિત કહ્યા છે માટે શું સિદ્ધમાં વીર્ય નથી ? ’ તેનો ઉત્તર કે ‘ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં તેમને કરણ વીર્ય ન હોવાથી અવિરિઆ કહ્યા છે, પરંતુ આત્મવીર્યની ના નથી. કારણ ^૧જ્ઞાન, ^૨દર્શન, ^૩ચારિત્ર, ^૪વીર્ય—એ ચારને ભાવપ્રાણ કહ્યા છે તે સિદ્ધમાં છે. માટે આત્મવીર્યની ના નથી એમ સમજવું. ॥ ૬ ॥

સ્વંતી મુક્તિ રે યુત અર્કિંચની,

શૌચ બ્રહ્મધર ધીરોજી ॥

વિષમ પરિસહ સૈન્ય વિદારવા,

વીર પરમ સૌંદીરોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૭ ॥

અર્થ—ખંતી એટલે ક્ષમા—ક્રોધનો નાશ, મુક્તિ એટલે નિર્લોભતાયુક્ત, અર્કિંચની એટલે પરિગ્રહ રહિત, શૌચ એટલે પવિત્ર એ પ્રકારે—દ્રવ્યશૌચ તે એંતાલીશ દોષ રહિત આહાર

પ્રમુખ લેવો તે, અને ભાવશૌચ તે આત્માના પરિણામની નિર્મળતા. તથા બ્રહ્મના ધારક તે ઔદારિક. તથા વૈક્રિય મૈથુનનો સર્વથા ત્યાગ તે દ્રવ્યબ્રહ્મ, અને ભાવથી પરપરિણતિનો ત્યાગ તે ભાવબ્રહ્મ તેના ધારણ કરનાર. એ બ્રહ્મગુણના ૧૮૦૦૦ ભેદ થાય છે અને ધીર તે ધૈર્યવાન. વિષમ એટલે કઠિન એવા મુક્તિમાર્ગમાં જતાં જીવને વિઘ્ન કરનાર જે બાવીશ પરિસહ ૩૫ સૈન્ય તેને વિદારવા પરમ વીર તથા સૌંદીર એટલે ઉત્કૃષ્ટ શૌર્યના ધારણ કરનાર એવા મુનિ હોય છે. એ બાવીશ પારસહમાં ૧૧ વેદનીય કર્મના ઉદ્યથી, ૮ મોહનીય કર્મના ઉદ્યથી, ૨ જ્ઞાનાવરણિયકર્મના ઉદ્યથી તથા એક અંતરાય કર્મના ઉદ્યથી એમ સર્વ મળી ૨૨ થાય છે. એતુ સ્વરૂપ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સવિસ્તર આપેલું છે ત્યાંથી જાણી લેવું. ॥ ૭ ॥

કર્મ પડલ દલ ક્ષય કરવા રસી,

આતમ રિદ્ધિ સમૃદ્ધોજી ॥

દેવચંદ્ર જિનઆણા પાલતા,

વંદો ગુરુ ગુણવૃદ્ધોજી. ॥ ગુપ્તિ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—કર્મોના પડલ રૂપી દલ તેને ક્ષય કરવાના રસીક અને આત્મઋદ્ધિવડે જે સમૃદ્ધ એટલે સામર્થ્યવાન છે. આત્માનાં અસંખ્યાતા પ્રદેશે કર્મની અનંતી અનંતી વર્ગણા લાગેલી છે અને એકેકી વર્ગણામાં અનંતા કર્મપ્રદેશ છે અને એકકા કર્મપ્રદેશમાં

અનંતા રસાવિભાગ છે. તે કર્મનું સ્વરૂપ શ્રી જિનાગમને વિષે યથાર્થ રીતે વર્ણવેલું છે; તેવું અન્ય કોઈ પણ દર્શનમાં કહેલું નથી. તે કર્મસ્વરૂપને જ્યારે આત્મા જાણે ત્યારે વિચારે કે ‘અહો ! આ કર્મ જીવને કેવા કેવા વિપાક આપે છે ?’ એમ કર્મના મર્મને સમજી તથા આત્માની શક્તિ વિચારી તે કર્મપડલનો નાશ કરવાને ઉદ્યમવંત થાય. એ કર્મનું સ્વરૂપ બંધ, ઉદય, ઉદ્ધરણા, સત્તા, નિધત્ત, નિકાયના, ઉપ-શમના, અપવર્તના, ઉદ્ધવર્તના વિગેરે તથા કર્મની મૂળ આઠ અને ઉત્તર પ્રકૃતિ એકસો ને અઠાવન છે. તેના ધાતી, અધાતી, ધ્રુવબંધી, અધ્રુવબંધી વિગેરે ભેદ ઉપભેદ જાણવાના ઇચ્છકે કર્મગ્રંથ-કમ્ભાપયડી પ્રમુખ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવો. કારણ કે જ્ઞાન વિના તેનો પ્રતિકાર થાય નહીં. એવા કર્મના દળનો નાશ કરવાના રસીક, આત્મગુણોવડે ભરપૂર તથા દેવચંદ્ર એટલે સર્વ જ્યોતિષી દેવોમાં ચંદ્ર વિશેષ ઉજ્જવલ છે તેમ કષાયરૂપ મળનો નાશ થવાથી નિર્મળ કેવળ જ્ઞાનાદિક ગુણે કરી સહિત-એવા જિન-વિતરાગ તેમની આજ્ઞાને પાળતા એવા જે મુનિ તેને વંદે. અહોનિશ એટલે રાત દિવસ તેની સ્તુતિ કરે, તે મુનિ કેવા છે ! તો કે-ગુરુ એટલે મોટા શાંત, દાંત પ્રમુખ ગુણોવડે વૃદ્ધ છે (યુક્ત છે.) ॥ ૮ ॥ ઇતિ સંપૂર્ણ.

ઢાળ ૯ મી-મુનિગુણ સ્તુતિ.

(સુમતિ ચરણકુળ આતમ અરપણા-એ દેશી.)

ધર્મ ધુરંધર મુનિવર સેવીએ,
નાણ ચરણ સંપન્ન ॥ સુગુણનર ॥
ઇન્દ્રિય ભોગ તજી નિજ સુખ મજી,
મવચારક ઉદ્ધવીન ॥ સુ. ॥ ધર્મ. ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધર્મને વિષે ધુરંધર વૃષભ ભાર વહેવામાં
જેમ સમર્થ હોય તેમ સંયમ સંબંધી ભારને વહન કર-
વામાં સમર્થ તથા જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગુણે કરી સંપન્ન એટલે
સંપૂર્ણ “ જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ ” જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને વડે
મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તે બંને ગુણે કરીને યુક્ત એવા મુનિને
સેવીએ. તેમના વચનની પ્રતીતિ કરીએ. હે સુગુણ નર ! એટલે
મલા ગુણ આહક પુરૂષ ! ગુણો ઉપર પ્રતીતિ રાખો. વળી
તે મુનિ કેવા છે ? તો કે ઇન્દ્રિયના જે ભોગ તેને તજી દીધા
છે એટલે છાંડી દીધા છે. તથા નિજ સુખ જે સ્વસ્વરૂપ-
રમણ તેને ભજી રહ્યા છે. અને ભવ જે ચાર ગતિની ભ્રમણા
રૂપ સંસાર તેથી ઉદ્ધેગી છે એટલે સંસારથી ત્રાસ પામેલા
છે. તે સંસાર કેવો છે ? તો કે-ચારક એટલે બંધીખાના
(તુરંગ) જેવો છે. માટે તેમાં દોણ સંતોષ માને ! અર્થાત્
સર્વે તેમાંથી છૂટવાના અભિલાષી જ રહે. ૧.

દ્રવ્ય ભાવ સાચી શ્રદ્ધા ધરી,
પરિહરી શંકા દોષ ॥ સુગુણનર ॥

કારણ કારજ સાધન આદરી,

સાધે સાધ્ય સંતોષ ॥ સુગુણ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—દ્રવ્ય તે બદ્-જીવાદિક તેના ભાવ જે સત્
અસત્ પ્રમુખ સ્થાવ્રાદિપણે રહેલા છે, તેને વિષે યથાર્થ શ્રદ્ધા
રાખે. અથવા સુદેવ, સુગુરુ, સુધર્મ—તેને વિષે જેનો આદર
હોય તેને દ્રવ્ય શ્રદ્ધા કહીએ. અને પોતાનો આત્મા જ દેવ,
આત્માજ ગુરુ અને આત્માનો જે આત્મધર્મ તેજ ધર્મ—તે
ભાવશ્રદ્ધા—એવી રીતે દ્રવ્ય ભાવે સાચી શ્રદ્ધાને ધારણ કરી
રહ્યા છે. તથા કારણ એક ઉપાદાન, બીજું નિમિત્ત, ત્રીજું અ-
સાધારણ તથા ચોથું અપેક્ષા—એ ચાર કારણ કહ્યા છે. તે ચારે
કારણોનો સમાવેશ ફક્ત ૧ નિમિત્ત અને ૨ ઉપાદાન એ
એ કારણમાં થઈ જાય છે. તેમાં કારણરૂપ સાધન તે જિન-
ખિંબ તથા જિનાગમાદિક તે નિમિત્ત કારણ છે. અને ઉપા-
દાન કારણ તે આત્મા છે. આત્મા સારાં નિમિત્ત કારણ પામીને
પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરવા તત્પર થાય છે. તે ઉપાદાન કરણ
રૂપ આત્મા, અને યોગની સમાધિરૂપ જે આચરણ, કે જે
આચરણવડે આત્મકાર્ય સિદ્ધ થાય તે અસાધારણ કારણ
તથા મનુષ્ય ભવ, પ્રથમ સંઘયણ પ્રમુખ અપેક્ષા કારણ તે
કારણોથી આત્માને સમક્તિરૂપ ગુણ પ્રગટ્યો, તે આત્માનું
કાર્ય થયું. તે સમક્તિ ગુણ ચારિત્રગુણ પ્રગટાવવાનું કારણ છે.
તથા જે ચારિત્રગુણ પ્રગટ્યો તે કાર્યરૂપ થયો. તેજ મુક્તિનું
કારણ છે. એમ કારણ અને કાર્યરૂપ સાધન આદરીને પોતાનું
સાધ્ય જે સિદ્ધપદ તેને આત્મા સંતોષથી સાધે છે. ॥ ૨ ॥

ગુણ પર્યાયે વસ્તુ પરસ્વતા,
 શીખ ઉભય ભંડાર ॥ સુગુણનર ॥
 પરિણતિ શક્તિ સ્વરૂપ પરિણમી ।
 કરતા તસુ વ્યવહાર ॥ સુ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—વસ્તુ તે દ્રવ્ય તેને ગુણ અને પર્યાય વડે પર-
 ખતા એટલે પરીક્ષા કરે છે. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ગુણ ચલન
 સહાય તથા પર્યાય તે અગુરુલધુ પ્રમુખ. એમ ધર્માસ્તિકાય
 વિગેરે છ દ્રવ્યના ગુણપર્યાયવડે વસ્તુની ઓલખાણ કરે.
 કારણ કે વસ્તુગતે વસ્તુની ઓલખાણ થવી તે ઘણી કઠિન છે.
 આનંદધનજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે “ વસ્તુગતે વસ્તુ
 પ્રકાશે, આનંદધન મતિ વાસીરે ॥ ” શ્રી વાસુપૂજ્ય
 સ્વામીનું સ્તવન ગાથા ૬ ઠી. તથા શીખ ઉભય તે અહણ
 શિક્ષા તથા આસેવન શિક્ષા૩૫ શિક્ષાનાં ભંડાર છે. પ્રતા-
 દિક અહણ કરવા તે અહણ શિક્ષા અને તે પ્રતોનું નિરતિચાર-
 પણે પાલન કરવું તે આસેવન શિક્ષા તેના ભંડાર છે. વળી
 પરિણતિ એ આત્માની શક્તિ જે કર્તા ભોક્તાદિક આત્માની
 પરિણતિ તેણે કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણમી રહેલ છે
 અને વ્યવહાર પણ તેને અનુસરતોજ કરી રહ્યા છે. ॥ ૩ ॥

લોકસન્ના વિતિગિચ્છા વારતાં ।

કરતા સંયમ વૃદ્ધિ ॥ સુગુણનર ॥

મૂલ ઉત્તર ગુણ સર્વ સંભારતા ।

કરતા આતમ શુદ્ધિ ॥ સુગુણનર ॥ ધર્મ૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—લોકસત્રા એટલે ગાડરીયા પ્રવાહની માફક જે લોકપ્રવાહ તેનું નિવારણ કરી ને આગમોકત રીતિએ અનુસરે એટલે પ્રવર્તે, તથા વિતિગિમ્મ્હા તે ક્ષણનો સંદેહ તેનો ત્યાગ કરે અને સંયમ ગુણની વૃદ્ધિ કરે, તથા મૂળ ગુણ તે પંચ મહાવ્રતાદિક અને ઉત્તર ગુણ તે ચરણ સિત્તરી તથા કરણ સિત્તરી પ્રમુખ સર્વ સંસારે અને આત્માની શુદ્ધિ કરે અર્થાત કાંઈક પ્રમાદવશાત્ દૂષણ લાગે તો તેની પ્રતિકમ-ણાદિક વડે શુદ્ધિ કરે. ॥ ૪ ॥

શ્રુતધારી શ્રુતધર નિશ્રા રસી ।

વશિ કર્યા ત્રિક યોગ ॥ સુગુણર ॥

અભ્યાસી અભિનવશ્રુતસારના ।

અવિનાશિ ઉપયોગ ॥ સુ. ॥ ધર્મ. ॥ ૫ ॥

અર્થ—શ્રુત તે સિદ્ધાંત તેના ધારી એટલે સિદ્ધાંતના પાઠો જાણનારા તથા શ્રુતધર એટલે સિદ્ધાંતના જાણ બહુશ્રુત તેની નિશ્રારસી એટલે બહુશ્રુતની પાસે રહેનારા એટલે તેની આજ્ઞામાં વર્તનારા, વશિકર્યા ત્રિકયોગ એટલે ૧ મન, ૨ વચન, અને ૩ કાયાના ત્રણ યોગ તેને વશ કર્યા છે જણે એવા તથા અભિનવ એટલે નવા નવા સિદ્ધાંતના સાર ગ્રહણ કરવાના અભ્યાસી અને અવિનાશી ઉપયોગ એટલે અસ્થિર ઉપયોગી નહીં અર્થાત્ હમેશાં સ્થિર ઉપયોગી. એક ચિતવડે સિદ્ધાંતના સારને ગ્રહણ કરે અર્થાત સિદ્ધાંત અને સિદ્ધાંતીને અનુસરીને વર્તન કરનાર હોય. ॥ ૫ ॥

દ્રવ્ય ભાવ આશ્રવ મલ ટાલતા ।

પાલતા સંયમ સાર ॥ સુગુણનર ॥

સાચી જૈન ક્રિયા સંભારતા ।

ગાલતા કર્મ વિકાર ॥ સુગુ० ॥ ધર્મ० ॥ ૬ ॥

અર્થ—દ્રવ્ય આશ્રવ તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો અને ભાવ આશ્રવ તે, મિથ્યાત્વાદિક તેના કારણે તદ્રૂપ મળ તેને ટાળતા અને સંયમ સત્તર ભેદે પાળતા તથા સાચી જ જ કાળે જ જ ક્રિયા મુનિને કરવાની જિનેશ્વરેએ કહી છે તે તે ક્રિયા તે તે કાળે પ્રતિલેખન પ્રમુખ સંભારતા અર્થાત્ તે તે ક્રિયા કરતા અને કર્મના વિકાર તેને ગાળતા એટલે તેના નાશ કરી રહેલા હોય. ॥ ૬ ॥

સામાયક આદે ગુણશ્રેણિમેં ।

રમતા ચઢતે ભાવ ॥ સુગુણનર ॥

ત્રીન લોકથી ભિન્ન ત્રિલોકમેં ।

પૂજનિક જસુ પાવ ॥ સુગુણનર ॥ ધર્મ० ॥ ૭ ॥

અર્થ—સામાયક એટલે સમભાવ રાગદ્વેષ રહિતપણાનો ભાવ તે સામાયકાદિક ગુણશ્રેણિને વિષે ચઢતે ભાવે રમતા થકા વર્તે છે. વળી કેવા છે ? તો કે ત્રણ લોક એટલે અધો લોક, તિર્યગ્લોક તથા ઉર્ધ્વલોકવાસી જ પ્રાણી તેથી ભિન્ન એટલે જુદા અને જેના પાવ એટલે પગ ત્રિલોકમાં પૂજનિક છે. અર્થાત્ એવા ગુણવાન મુનિ જ છે તે સંસારવાસી જીવોથી ભિન્ન પરિણતિવાળા અને ત્રિલોકને પૂજનિક હોય છે. ॥૭॥

અધિક ગુણી નિજ તુલ્ય ગુણી થકી ।

મઢતા જે મુનિરાજ ॥ સુગુણનર ॥

પરમ સમાધિનિધિ ભવજલધિના ।

તારણ તરણ જ્ઞહાજ ॥ સુગુણ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૮ ॥

અર્થ—વળી તે મુનિ કેવા છે ? તો કે અધિક ગુણી એટલે પોતાથી જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રમુખ ગુણે કરી અધિક, અથવા તુલ્ય ગુણવાન મુનિ સાથે મળતા એટલે તેઓનો સહવાસ કરતા રહે છે. ગુણવાનની સંગતિથી ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. અને પરમ સમાધિ નિધિ એટલે ઉત્કૃષ્ટ સમાધિના સમૂહમાં—પરભાવ રૂપ જે ઉપાધિ તેનો ત્યાગ કરવાથી આત્મસમાધિમાં રહેલા છે અને ભવ જે સંસાર તદ્રૂપ સમુદ્રને તારવામાં ઝહાજ એટલે વહાણ સમાન છે. જેમ ઝહાજ પોતે તરે ને તેમાં બેસનારને પણ તારે તેમ મુનિ પોતે સંસારનો પાર પામે અને બીજા ભવ્ય પ્રાણીઓને પણ સંસાર રૂપ સાગરથી પાર ઉતારે છે. ॥ ૮ ॥

સમકિતવંત સંયમ ગુણ રહતા ।

તે ધરવા અસમર્થ ॥ સુગુણનર૦ ॥

સંવેગપક્ષી ભાવે શોભતા ।

કહેતા સાચો અર્થ ॥ સુગુણ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૯ ॥

અર્થ—એવી રીતે સમ્યક્ જ્ઞાન ક્રિયા ગુણ યુક્ત મુનિની પ્રશંસા સ્તુતિ કરી, હવે સંવેગ પક્ષી મુનિનું વર્ણન કરે છે કે તે મુનિ કેવા છે ? તો કે સમકિતવંત એટલે સમ-

કિત ગુણે કરી સહિત અને સંયમરૂપ ગુણોની અભિલાષા કરતા પણ તે ગુણ ધારણ કરવાને અસમર્થ એટલે સંયમ પાળી શકતા નથી પણ સંવેગ પક્ષના ભાવે કરી શોભિત છે અને સાચો અર્થ કહી રહ્યા છે અર્થાત્ શુદ્ધ પ્રરૂપક છે. ॥ ૯ ॥

આપ પ્રશંસાએ નવી માચતા ।

રાચતા મુનિગુણરંગ ॥ સુગુણનર ॥

અપ્રમત્ત મુનિ શ્રુત તત્ત્વ પૂછવા ।

સેવે જાસુ અમંગ ॥ સુગુ० ॥ ધર્મ० ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—કોઈ આવીને તે સંવેગ પક્ષીની પ્રશંસા કરે તો તેથી તે મનમાં હર્ષ ન પામે, પણ મુનિ જે શુદ્ધ શાસ્ત્રાનુસારે વર્તી રહ્યા છે તેવા મુનિ મહારાજના ગુણોમાં રાચે અર્થાત્ પોતે પણ તેવાજ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તત્પર રહે. તથા શ્રુત તત્ત્વ જે સિદ્ધાંતના તત્ત્વરૂપ ગંભીર અર્થ તે પૂછવામાં સદા (હમેશાં) અપ્રમત્ત એટલે અપ્રમાદી રહે. અને તેવા શ્રુતધર એટલે ગીતાર્થ બહુશ્રુત પુરૂષની અભંગપણે સેવા કરે. ॥ ૧૦ ॥

સદ્દહણા આગમ અનુમોદના ।

ગુણકરી સંયમ ચાલ ॥ સુગુણનર ॥

વ્યવહારે સાચી તે સાચવે ।

આયતિ લાભ સંભાલ ॥ સુગુણ० ॥ ધર્મ० ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—આગમ જે સિદ્ધાંત તેની સદ્દહણા તે પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે અને અનુમોદના તે સંયમીની જે પ્રવૃત્તિ તેને અનુ-

મોદી રહ્યા છે. કારણ સંયમની ચાલ તે આત્મા ને ગુણ કરે છે, તે વ્યવહારથી સંયમની પ્રવૃત્તિ તેને સાચવી રહ્યા છે. એટલે વ્યવહારથી મુનિમાર્ગની જ ક્રિયા તે કરી રહ્યા છે. મુનિલિંગને છોડતા નથી. જો કે ભાવસાધુના ગુણ પોતામાં નથી એમ સ્પષ્ટપણે સમજે છે, છતાં પણ મુનિલિંગ એટલે વેષ છે તે પણ ગુણના કારણભૂત છે. વેષ પણ કેટલેક અંશે અનુચિત કાર્ય કરતાં અટકાવે છે અને વ્યવહારમાં જો મુનિલિંગ કાયમ હોય અને સાધુની ક્રિયા કરાતી હોય તો ભવિષ્યમાં ભાવચારિત્ર પણ ઉદય આવી જાય. કેમકે અનાદિ કાળની જ આત્માની અશુદ્ધ પારણતિ છે તેમાં અશુભ વ્યવહાર છાંડી શુભ વ્યવહારમાં રહેવાથી ક્રમે ક્રમે ક્ષાયદો થાય છે. તે માટે આયતિ લાભ સંભાળ એટલે આગળ ભવિષ્યમાં લાભ થનાર જણીને વ્યવહાર ક્રિયા મુનિપણની કરી રહ્યા છે. ॥૧૧॥

દુઃકરકારીથી અધિકા કહ્યા ।

વૃહત્ કલ્પ વ્યવહાર ॥ સુગુણ નર ॥

ઉપદેશ માઠા ભગવદ્ અંગમે ।

ગીતારથ અધિકાર ॥ સુ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—દુઃકર-આકરી ક્રિયાના કરનાર જો મુનિ તેથી ગીતાર્થ પુરૂષ અદ્ય ક્રિયાવાન હોય છતાં પણ તેને અધિક કહ્યા છે. કારણ કે તેનામાં જ્ઞાન ગુણ છે તે શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાન સર્વ આરાધક છે, ક્રિયા દેશ આરાધક છે. એ રીતે શ્રી બૃહત્કલ્પ

સૂત્ર, વ્યવહાર સૂત્ર, ઉપદેશ માળા પ્રકરણ તથા ભગવતી અંગ સૂત્રમાં ગીતાર્થના અધિકારમાં કહેલ છે, વિશેષ જાણવાની ઈચ્છાવાળાએ ત્યાંથી જાણી લેવું. ॥૧૨॥

ભાવ ચરણ થાનક ફરસ્યા વિના ।

ન હુવે સંયમ ધર્મ ॥ મુગુણનર ॥

તો શ્યાને જુટું તે ઉચ્ચરે ।

૯ જે જાણે પ્રવચન મર્મ ॥ મુગુણ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥૧૩॥

અર્થ—ભાવચારિત્રના સ્થાનક જે સંયમશ્રેણિના સ્થાપનમાં કહ્યા છે એટલે તેમાં સંયમના સ્થાનકનું વર્ણન કરેલ છે, તે સંયમના અધ્યવસાય સ્થાનક ફરસ્યા વિના સંયમ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય નહીં, માટે ગીતાર્થ મુનિ શા માટે જુટું બોલે ? અર્થાત્ ન બોલે. એટલે પોતામાં ચારિત્રપણું પ્રકાશે નહીં, કેમકે તેઓ પ્રવચન જે સિદ્ધાંત તેનો મર્મ જાણે છે. સંયમગુણ પામ્યા સિવાય પોતામાં સંયમીપણાની સ્થાપના કરે તેને શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પાપશ્રમણ કહી બોલાવ્યા છે, તે માટે ગીતાર્થ પુરૂષ યથાર્થ શુદ્ધ જ પ્રકાશે. પોતામાં ચારિત્ર ગુણ માને નહીં અને પર એટલે બીજાની પાસે પણ તેમજ પ્રકાશે-જુટું બોલે નહીં. ॥ ૧૩ ॥

જસ લોભે જન સમ્મત થાયવા ।

પરમન રંજન કાજ ॥ મુગુણનર ॥

જ્ઞાન ક્રિયા દ્રવ્યતઃ વિધિ સાચવે ।

તેહ નહીં મુનિરાજ ॥ મુગુ૦ ॥ ધર્મ૦ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—યશ તે પોતાની કીર્તિ તેના લોભથી એટલે જો હું સંયમ બરાબર પાળું તથા જ્ઞાનાભ્યાસ કરું તો જગત મને પંડિત કહેશે, આરિત્રવાન કહેશે, લોકો મારી પ્રસંશા કરશે. એમ જસના લોભથી જન સમ્મત થાયવા એટલે ઘણા લોકો પોતાને વશવર્તી થાય—પોતાને માને પૂજે તેમ જાણી પર એટલે બીજાના મન રાજી રાખવા માટે જે જ્ઞાન ક્રિયા વિધિ દ્રવ્યથી સાચવે છે પણ અંતઃકરણથી મોક્ષાભિલાષીપણું નથી, તો તેવાને મુનિરાજ કહેવા નહીં, પણ તેમને દ્રવ્યલિંગી જાણવા. એવું દ્રવ્યમાત્ર લિંગ કામ આવતું નથી. ॥ ૧૪ ॥

ब्रह्म दया एकांते उपदिशे ।

શ્રુત આમ્નાય વિહિન ॥ મુગુણનર ॥

बगपरे ठगता मूर्ख लोकने ।

बहु भमशे ते दीन ॥ मुगु० ॥ धर्म० ॥ १५ ॥

અર્થ—કેટલાક શ્રુત આમ્નાય તે સિદ્ધાંતના જે ગંભીર રહસ્ય રૂપ આમ્નાય તેને અજાણતા થકા સ્વાદ્વાદ જ્ઞાન વિના એકાંતથી બ્રહ્મ દયા પોકારે છે એટલે કહે છે, પણ અભ્યંતર જે આત્મગુણની રક્ષારૂપ ભાવદયા તેને ઓળખતા નથી. અને કેવળ જીવહિંસા ત્યાં પાપ છે એમ લોકોને ઉપદેશ આપે છે તથા જિનપૂજદિક શુભ વ્યાપાર જે ભાવથી અહિંસારૂપ છે તેને પાપરૂપ માને છે અને પુષ્પાદિકમાં જીવવિરાધના થાય છે એમ સ્વમુખે લોકોની આગળ કહીને તે ખિયારા મૂર્ખ લોકોને ઠગે છે. જે કે વેષ એટલે લિંગ તો મુનિનું રાખે છે,

તેપણુ શાસ્ત્રોક્ત નથી રાખતા, તેઓ નિશ્ચય ઠગ છે. તે લોકો પોતાના અને પર તે બીજાના આત્માને ઠગે છે. તેઓને ઠોઠ મહાનુભાવ પૂછે જે ‘જિનપૂજાદિકમાં હિંસા કહો છો અને હિંસામાં ધર્મ નથી તો પછી સાધુ મુનિ મહારાજને નદી પ્રમુખ ઉત્તરવાની પ્રભુએ એટલે તીર્થંકર દેવોએ આજ્ઞા આપી છે અને તે નદી પ્રમુખ ઉત્તરતાં તો અવશ્ય અપૂકાયાદિકની વિરાધના થાય છે, તે રીતે જીવહિંસા થવા રૂપ પ્રભુએ આજ્ઞા કેમ કરી ? અને મુનિએ તો ત્રિવિધે ત્રિવિધે જીવ હિંસાના પરચખખાણુ કરેલ છે, તો પછી મુનિપણું પણ કેમ રહે ?’ ઈત્યાદિક પ્રશ્ન પૂછે છતે તે લોકો આડા અવળા ઉત્તર આપે છે. તથા દીક્ષા મહોત્સવ, સ્વામીવાત્સલ્ય વિગેરે કાર્યમાં હિંસા તો અવશ્ય થાય છે, પણ તે સ્વરૂપ હિંસા હોવાથી અનુબંધ હિંસા લાગતી નથી. એમ ૧ હેતુ ૨ સ્વરૂપ તથા ૩ અનુબંધ હિંસા રૂપ હિંસાના ત્રણ ભેદ સમજ્યા સિવાય તે ભોળા લોકોને છેતરી રહ્યા છે અને જિનપૂજાદિક શુભ કરણીનો નિષેધ કરી-તીર્થંકરોની આશાતના કરી મહા કઠિન કર્મ બાંધી રહ્યા છે. કારણ કે ઉત્સૂત્ર ભાષણુ સમાન ઠોઠ આકરૂં એટલે ગાઠ કર્મબંધનું કારણ નથી. તે બિચારા લાંબો સંસાર પરિભ્રમણુ કરશે અને દીન એટલે રાંક, મોહના વશવર્તી હોવાથી અભિનિવેશ મિથ્યાત્વમાં પડેલા હોવાથી જે દીન છે, તેઓ ભાવદયા કરવા યોગ્ય છે. અને હિંસા અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે તથા જિનપૂજા શાસ્ત્રોક્ત છે, તેમાં હિંસા લાગતી નથી વિગેરે સ્વરૂપ સમ-

બવવા માટે મહામહોપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી
મહારાજે ૧૫૦ ગાથાનું હુંડીનું સ્તવન તથા સાડાત્રણે
ગાથાનું શ્રી સિમંધર સ્વામીનું સ્તવન, પ્રતિમા શતક વિગેરે
અંથે રચ્યા છે તે બેવા. એટલે તરત સમજાશે. ॥ ૧૫ ॥

અધ્યાત્મ પરિણતિ સાધન ગ્રહી ।
ઉચિત વહે આચાર ॥ સુગુણનર ॥
જિન આણા અવિરાધક પુરુષ જે ।
ધન્ય તેનો અવતાર ॥ સુગુ० ॥ ધર્મ० ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—અધ્યાત્મ પરિણતિ તે આત્માનુયાયી પરિણતિ
તેને સાધનપણે ગ્રહણ કરીને દેશ, કાળ, શક્તિ મુજબ જે
પોતે ઉચિત આચારને વહન કરે અર્થાત્ પાળે અને શ્રી
જિન આજ્ઞાના અવિરાધક થાય. એવા જે પુરુષ તેનો
અવતાર ધન્ય છે—તે કૃતપુણ્ય છે. કારણ કે જિન આજ્ઞા
તે જ ધર્મ છે. આજ્ઞા વિના સર્વ ક્રિયા નિર્અર્થક છે એટલે
નકામી છે. ૧૬

દ્રવ્ય ક્રિયા નૈમિત્તિક હેતુ છે ।
ભાવ ધર્મ લયલીન ॥ સુગુણનર ॥
નિરુપાધિકતા જે નિજઅંશની ।
માને લાભ નવીન ॥ સુગુ० ॥ ધર્મ० ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—દ્રવ્ય ક્રિયા એટલે બાહ્ય આચરણ રૂપ જે ક્રિયા
તે નિમિત્ત કારણ છે. કારણ વિના કાર્ય ન હોય તેથી નિમિત્ત

કારણ રૂપ ભાવધર્મમાં લયલીન એટલે આત્માનુયાયી જે ધર્મ તે ભાવધર્મ તેણે સહિત દ્રવ્ય ક્રિયા કરે. અને આત્માના અંશ જે પ્રદેશ તેની જે નિર્મળતા થઇ તે આત્માને નવીન લાભ થયો એમ માને. અર્થાત્ જેમ જેમ કર્મપ્રકૃતિ રૂપ ઉપાધિ ઓછી થતી જાય તેમ તેમ આત્માની નિર્મળતા થતી જાય છે. મિથ્યાત્વ રૂપ ઉપાધિ જાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટે, એમ યાવત્ સર્વ ઉપાધિ રહિત આત્મા થાય ત્યારે પરમાત્મપણું પ્રગટ થાય, માટે જેમ અને તેમ ઉપાધિ ઓછી કરવા તરફ લક્ષ આપવું. જેટલી ઉપાધિ તેટલો આત્માને મેલ છે ને તે જેટલી જાય તેટલો આત્મા નિર્મળ થાય છે. ॥ ૧૭ ॥

परिणति दोष भणी जे निंदता ।

कहेता परिणति धर्म ॥ सुगुणनर ॥

योगग्रंथना भाव प्रकाशता ।

तेह विदारे कर्म ॥ सुगु० ॥ धर्म० ॥ १८ ॥

અર્થ—પરિણતિ દોષ તે આત્માની વિભાવ પરિણતિ, તે દોષ રૂપ છે; તે વિભાવ પરિણતિ જે પરાનુયાયી આત્મા તેને નિંદતા અને પરિણતિ જે આત્માનુયાયી સ્વભાવ પરિણતિ તે આત્માનો ધર્મ છે તેનો પ્રકાશ કરતા એટલે તેનો ઉપદેશ કરતા અને યોગગ્રંથના અભ્યાસથી આત્માને મુક્તિનો યોગ થાય છે અથવા જે ગ્રંથમાં મુક્તિમાર્ગનો જ ઉપદેશ હોય એવા યોગદષ્ટિ સમુચ્ચ, યોગશાસ્ત્ર, જ્ઞાન-

સાર, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ, શાંત સુધારસ પ્રમુખ
જે અથો તેના જે ભાવ તેનો પ્રકાશ કરતા એટલે ઉપદેશ
આપતા એવા જે મુનિ તે કર્મને વિદારે છે અર્થાત્ તેવા
મુનિઓ કર્મનો નાશ કરે છે. ॥ ૧૮ ॥

અલ્પ ક્રિયા પણ ઉપકારીપણે ।

જ્ઞાની સાથે સિદ્ધ ॥ સુગુણનર ॥

દેવચંદ્ર સુવિહિત મુનિવૃંદને ।

પ્રણમ્યા સયલ સમૃદ્ધિ ॥ સુગુ० ॥ ધર્મ० ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—અલ્પ ક્રિયાના કરનાર હોય પણ ભવ્ય જીવોને
શુદ્ધ શાસ્ત્રોક્ત ઉપદેશ દેવા વડે જ્ઞાની પુરૂષ સિદ્ધપદને સાધે
અર્થાત્ મોક્ષ મેળવે છે. શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કહે છે કે—
સુવિહિત એટલે ભલા અનુદાનના કરવાવાળા એવા મુનિ-
ના વૃંદને નમતાં થકા આત્માની સયલ એટલે સર્વ ઋદ્ધિ જે
તિરેભાવે છે તે પ્રાગભાવે એટલે પ્રગટ ભાવે થાય અર્થાત્
ગુણી પુરૂષના ગુણ ગાવાથી પોતાના આત્મામાં પણ તે ગુણ
પ્રગટે. ॥ ૧૯ ॥

કળશ.

તે તરિયા રે માહ તે તરિયા ।

જે જિનશાશન અનુસરિયાજી ॥

જેહ કરે સુવિહિત મુનિ કિરિયા ।

જ્ઞાનામૃત રસદરિયાજી ॥ તે તરિયા ० ॥

અર્થ—તે તરિયા એટલે તે મુનિ સંસારસાગરથી તર્યા. હે ભાઈ ! તે સંસારરૂપ સાગર એટલે સંસારસમુદ્ર તેના પાર પામ્યા. કોણ ? કે જે જિનશાસન અનુસરિયા એટલે જિન શ્રી તીર્થંકર દેવ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્ત્યા. વળી જે સુવિહિત મુનિની ક્રિયા કરી રહ્યા છે. અર્થાત્ જ્ઞાન ક્રિયા સંયુક્ત જે મુનિ છે તે જિન આજ્ઞાએ વર્તવાથી સંસારસાગર તરી બચ છે. અને તે જ્ઞાનામૃત રસ દરિયા એટલે જ્ઞાનરૂપ જે અમૃત રસ તેના સમુદ્ર તુલ્ય છે. ॥ ૧ ॥

વિષય કષાય સદુ પરિહરિયા ।

ઉત્તમ સમતા વરિયાજી ॥

શીલ સન્નાહ થકી પાશ્વરિયા ।

ભવસમુદ્ર જલ તરિયાજી ॥ તે તરિયા૦ ॥ ૨ ॥

અર્થ—વિષય તે ૧ શબ્દ, ૨ રૂપ, ૩ રસ, ૪ ગંધ ને ૫ સ્પર્શ તથા કષાય તે ૧ ક્રોધ ૨ માન ૩ માયા ને ૪ લોભ તેને જણે પરિહર્યા અને ઉત્તમ જે સમતા રૂપ રસ (ગુણ) તેને વર્યા એટલે સમતાવંત થયા. તથા શીલ તે મૈથુનત્યાગરૂપ પ્રલયર્થ ગુણ અથવા શીલ તે ઉત્તમ આચાર તદ્દરૂપ જે સન્નાહ એટલે બપ્તર તે વડે પાપર્યા એટલે સર્જ થયા એટલે જેમ બપ્તર ધારણ કરનાર સુલટને શસ્ત્ર લાગતા નથી. તેમ શીલગુણે કરી યુક્ત મુનિને વિષયના શસ્ત્ર લાગતા નથી તે મુનિ ભવસમુદ્રને તરીને પાર પામ્યા છે. ॥૨॥

સમિતિ ગુપ્તિશું જે પરિવરિયા ।

આત્માનંદે તરિયાજી ॥

આશ્રવ દ્વાર સકલ આવરિયા ।

વર સંવર સંવરિયાજી ॥ તે તરિયા૦ ॥ ૩ ॥

અર્થ—સમિતિ ગુપ્તિશું જે પરિવર્યા અને આત્મા-
નંદમાં જે મગ્ન થયા તે મુનિ હર્ષથી સંસારને તર્યા અને
આશ્રવ એટલે કર્મ આવવાના (બાંધવાના) જે દ્વાર તે સર્વને
તેમણે વર સંવર એટલે ઉત્તમ જે સંવર ગુણ તેના વડે બંધ
કર્યા. ॥૩॥

ખરતર મુનિ આચરણા ચરિયા ।

રાજસાગર ગુણ ગિરુઆજી ॥

જ્ઞાનધર્મ તપ ધ્યાને વરિઆ ।

શ્રુત રહસ્યના દરિઆજી ॥ તે તરિયા૦ ॥ ૪ ॥

અર્થ—ખરતર ગચ્છને વિષે મુનિની જે શુભ આચ-
રણ છે તે આચરણના પાળનારા અને ગુણે કરી ગિરુઆ
એટલે ગુણે કરીને મોટા એહવા શ્રી રાજસાગર ઉપાધ્યાય
તેના શિષ્ય જ્ઞાનધર્મ નામે ઉપાધ્યાય થયા. તે કેવા થયા ?
તો કે જ્ઞાન ધ્યાન તથા તપરૂપ ધર્મ તેને વરેલા એટલે તેમાં
મગ્ન રહેલા તથા શ્રુત જે આગમ (સિદ્ધાંત) તેનું જે
રહસ્ય તેના સમુદ્રરૂપ થયા. એટલે સિદ્ધાંતના રહસ્યના
બળનારા થયા. ॥ ૪ ॥

દીપચંદ્ર પાઠક પદ ધરિઆ ।

વિનય રચણ સાગરીઆજી ॥

દેવચંદ્ર મુનિ ગુણ ઉચ્ચરિયા ।

કર્મ અરિ નિર્જરીઆજી ॥ તે તરીયા૦ ॥ ૫ ॥

અર્થ—તે જ્ઞાનધર્મ ઉપાધ્યાયના શિષ્ય શ્રી દીપચંદ્ર પાઠક એટલે ઉપાધ્યાય થયા તે વિનયરૂપ ગુણરત્નના ઢરિયા એટલે સમુદ્ર થયા. તેના શિષ્યરત્ન પાઠક પંડિત શ્રી દેવચંદ્રજી મુનિ થયા. તે શ્રી દેવચંદ્રજીએ મુનિના ગુણનું વર્ણન કર્યું, તે થકી કર્મઅરિ એટલે કર્મરૂપ શત્રુ તેને નિર્જરીયા આત્મપ્રદેશથી અલગા કર્યા—તેનો નાશ કર્યો. ॥ ૫ ॥

સુરગિરિ સુંદર જિનવર મંદિર ।

શોભિત નગર સવાઈજી ॥

નવાનગર ચોમાસું કરીને ।

મુનિવર ગુણ સ્તુતિ ગાઈજી ॥ તે તરીયા૦ ॥ ૬ ॥

અર્થ—સુરગિરિ એટલે મેરૂ પર્વત સમાન સુંદર એવા જિનમંદિરે વડે શોભિત એવા નવાનગર અપર નામ જમનગર તેમાં ચોમાસું કરીને એટલે તે જમનગરમાં ચોમાસું રહ્યા થકા મુનીશ્વરના ગુણોની સ્તુતિ ગાઈ. એટલે આ સંગ્રામે રચી. ॥ ૬ ॥

કળશ.

અરિહંતનો યશ જગમેં વિસ્તર્યો ।

વિસ્તરી સુખ સંપદા ॥

નિર્ગ્રંથ વંદન સ્તવન કરતાં ।

પરમ મંગલ સુખ સદા ॥ ૧ ॥

અર્થ—શ્રી અરિહંતનો યશ જગ એટલે ત્રણ લોક, ૧ ઉર્ધ્વલોક, ૨ તિર્ય્છલોક, ૩ અધોલોક, તેમાં વિસ્તાર પામ્યો તથા સુખ સંપદા પણ વિસ્તાર પામી. નિર્ગ્રંથ ને મુનિ મહારાજ તેનું વંદન સ્તવન કરતાં થકા સદા પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ સુખ અને મંગલ માળા પ્રાપ્ત થાય. ૧.

ઇતિ શ્રી પંડિત દેવચંદ્રજી વિરચિત અષ્ટ
પ્રવચન માતાની સઝાય સંક્ષેપ
અર્થ સહિત સંપૂર્ણ.

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૨ ના વર્ષે પોષ માસે શુકલ તૃતિયા શુક્રવારે શ્રી હુબલીગામે શા ગાંગજી વીરજીએ પોતાની અદ્ય-મતિ અનુસારે લખેલ છે. તેમાં જિનવચન વિરૂદ્ધ કાંઈ લખાણું હોય તો તેનો મિચ્છામિ દુઃકરમ છે.

શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કૃત અધ્યાત્મિક હોરી.

આ હોરીમાં વસંતમાં વપરાતા સર્વ સાધનોનો વિસ્તાર અધ્યાત્મદષ્ટિએ કરવામાં આવ્યો છે.

જિનસેવનસે, પાછએ હો, શુદ્ધાતમ મકરંદ—એ આંકણી.

તત્ત્વ પ્રતીતિ વસંતઋતુ પ્રગટી, ગદ્ય શિશિર કુપ્રતીતિ;
દુર્ભતિ રજની લઘુ ભાષ હો, સદ્બોધ દિવસ વદીત. જિ०

સાધ્યશ્રિ સુસખા મિળી હો, નિજગુણ ચર્યા 'ખેલ';
બાધક ભાવકી નિંદના હો, બુધ મુખ 'ગારિકા' મેલ. જિ०

પ્રભુ ગુણગાન મુજંદશુ હો, વાજિત્ર અતિશય તાન;
શુદ્ધ તત્ત્વ બહુમાનતા, ખેલત પ્રભુ ગુણુ ધ્યાન. જિ०

ગુણુ બહુ માન 'ગુલાલસોં' હો, લાલ ભયે ભવિ જીવ;
રાગ પ્રશસ્તકી 'ધુમમે' હો, વિભાવ વિદારે અતીવ. જિ०

જિનગુણુ ખેલમે ખેલતે હો, પ્રગટયો નિજ ગુણુ ખેલ;
આતમ ધર આતમ રમે હો, સમતા સુમતિકે મહેલ. જિ०

તત્ત્વ પ્રતીતિ 'ધ્યાલે' ભરે હો, જિનવાણી રસપાન;
નિર્મલ ભકિત 'લાલી' જગી હો, રીઝે એકત્વતા 'તાન'. જિ०

ભાવ વૈરાગ્ય 'અગિરશુ' હો, ચરણુ રમણુ સુમહંત;
સમિતિ ગુપ્તિ 'વનિતા' રમે હો, ખેલે હો 'શુદ્ધ વસંત'. જિ०

'ચાચર' ગુણુ રસીયા લિયે હો, નિજ સાધક પરિણામ;
કર્મ પ્રકૃતિ અરતિ ગદ્ય હો, ઉલસિત અમૃત ઉદામ. જિ०

સ્થિર ઉપયોગ સાધન મુખે હો, 'પિયકારીકી ધાર';
ઉપશમ રસ ભરી છાંટતા હો, ગદ્ય તતાષ અપાર. જિ०

ગુણુ પર્યાય વિચારતાં હો, શક્તિ વ્યક્તિ અનુભૂતિ;
દ્રવ્યારિતક અવલંબતા હો, ધ્યાન એકત્વ પ્રસૂતિ. જિ०

રાગ પ્રશસ્ત પ્રભાવના હો, નિમિત્ત કારણુ ઉપભેદ;
નિર્વિકલ્પ મુસમાધિમે હો, ભયે હો ત્રિગુણુ અભેદ. જિ०

ધમ શ્રીદત્ત પ્રભુ ગુણુ હો, 'દ્વાગ' રમે મતિમંત;
પર પરિણુતિ 'રજ' ધોયકે હો, નિરમળ સિદ્ધ 'વસંત'. જિ०

કારસેં કારજ સધે હોં, એહ અનાદિકી ચાલ;
દેવચંદ્ર પદ પાછયે હો, કરત નિજ ભાવ સંભાળ. જિ०