

નમો અરિહંતાણં
નમો સિદ્ધાણં
નમો આયરિયાણં
નમો ઉવજઝાયાણં
નમો લોએ સવ્વ સાહૂણં
એસો પંચ નમુકકારો
સવ્વ પાવપ્પાણાસણો
મંગલાણં ચ સવ્વેસિં
પઢમં હવઈ મંગલં

જિનાગમ પ્રકાશન યોજના

પ. પૂ. આચાર્યશ્રી ઘાંસીલાલજી મહારાજ સાહેબ
કૃત વ્યાખ્યા સહિત

DVD No. 1
(Full Edition)

:: યોજનાના આયોજક ::

શ્રી ચંદ્ર પી. દોશી - પીએચ.ડી.

website : www.jainagam.com

SHRI SUTRA KRUTANG SUTRA

PART : 01

श्री सूत्र कृतान्ग सूत्र : भाग-०१

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचितया
समयार्थबोधिन्व्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं

हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्-

श्री-सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।

(प्रथमो भागः)

नियोजकः

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

पालनपुरनिवासि-न्यायमूर्ति स्व.-रतिलालभाई भाइचंदभाई महेताना
स्मरणार्थे तेमनां धर्मपत्नी श्री-लीलाकतीबहेन-तत्प्रदत्त द्रव्यसाहाय्येन

प्रकाशकः

अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः

श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः

मु० राजकोट

प्रथमा-आवृत्ति
प्रति १२००

वीर-संवत्
२४९५

विक्रम-संवत्
२०२५

ईसवीसन्
१९६९

मूल्यम्-रु० २५-०-०

भगवानुं ठेकाळुं :

श्री अ. सा. श्वे. स्थानकेवारी
जैन शास्त्रोद्धार समिति,
ठे. गरेडिया कुवा रोड, श्रीन डोण
पासे, राणकोट, (सौराष्ट्र).

Published by :

Shri Akhil Bharat S.S.
Jain Shastroddhara Samiti,
Garedia Kuva Road, RAJKOT,
(Saurashtra) W. Ry. India.

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां,
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥१॥

(हरिगीतच्छन्दः)

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
जो जानते हैं तच्च कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
जनमेगा मुझसा व्यक्ति कोई तच्च इससे पायगा ।
है काल निरवधि विपुल पृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥१॥

मूल्यः २५-००

प्रथम आवृत्तिः प्रत १२००
वीर संवत् : २४६५
विक्रम संवत् २०२५
ईसवीसन १९६६

: सुद्रक :

पंडित भक्तलाल अवेरथं
नथन प्रिन्टींग प्रेस,
गांधीरोड, अमदावाद.

સ્વાધ્યાય માટે ખાસ સૂચના

- (૧) આ સૂત્રના મૂલપાઠનો સ્વાધ્યાય દિવસ અને રાત્રિના પ્રથમ પ્રહરે તથા ચોથા પ્રહરે કરાય છે.
- (૨) પ્રાતઃઉષાકાળ, સન્ધ્યાકાળ, મધ્યાહ્ન, અને મધ્યરાત્રિમાં બે-બે ઘડી (૪૮ મિનિટ) વંચાય નહીં, સૂર્યોદયથી પહેલાં ૨૪ મિનિટ અને સૂર્યોદયથી પછી ૨૪ મિનિટ એમ બે ઘડી સર્વત્ર સમજવું.
- (૩) માસિક ધર્મવાળાં સ્ત્રીથી વંચાય નહીં તેમજ તેની સામે પણ વંચાય નહીં. જ્યાં આ સ્ત્રીઓ ન હોય તે ઓરડામાં બેસીને વાંચી શકાય.
- (૪) નીચે લખેલા ૩૨ અસ્વાધ્યાય પ્રસંગે વંચાય નહીં.
 - (૧) આકાશ સંબંધી ૧૦ અસ્વાધ્યાય કાલ.
 - (૧) ઉલ્કાપાત—મોટા તારા ખરે ત્યારે ૧ પ્રહર (ત્રણ કલાક સ્વાધ્યાય ન થાય.)
 - (૨) દિગ્દાહ—કોઈ દિશામાં અતિશય લાલવર્ણ હોય અથવા કોઈ દિશામાં મોટી આગ લગી હોય તો સ્વાધ્યાય ન થાય.
 - (૩) ગર્જરવ—વાદળાંનો ભયંકર ગર્જરવ સંભળાય. ગાજવીજ ઘણી જણાય તો ૨ પ્રહર (૯ કલાક) સ્વાધ્યાય ન થાય.
 - (૪) નિર્ધાત—આકાશમાં કોઈ વ્યંતરાદિ દેવકૃત ઘોરગર્જના થઈ હોય, અથવા વાદળો સાથે વીજળીના કડાકા બોલે ત્યારે આઠ પ્રહર સુધી સ્વાધ્યાય ન થાય.
 - (૫) વિદ્યુત—વિજળી ચમકવા પર એક પ્રહર સ્વાધ્યાય ન થા.
 - (૬) યૂપક—શુક્લપક્ષની એકમ, બીજ અને ત્રીજના દિવસે સંધ્યાની પ્રભા અને ચંદ્રપ્રભા મળે તો તેને યૂપક કહેવાય. આ પ્રમાણે યૂપક હોય ત્યારે રાત્રિમાં પ્રથમા ૧ પ્રહર સ્વાધ્યાય ન કરવો.
 - (૭) યક્ષાદીપ્ત—કોઈ દિશામાં વીજળી ચમકવા જેવો જે પ્રકાશ થાય તેને યક્ષાદીપ્ત કહેવાય. ત્યારે સ્વાધ્યાય ન કરવો.
 - (૮) દ્યુમિક કૃષ્ણ—કારતકથી મહા માસ સુધી ધૂમાડાના રંગની જે સૂક્ષ્મ જલ જેવી ધૂમ્મસ પડે છે તેને ધૂમિકાકૃષ્ણ કહેવાય છે. તેવી ધૂમ્મસ હોય ત્યારે સ્વાધ્યાય ન કરવો.
 - (૯) મહિકાશ્વેત—શીતકાળમાં શ્વેતવર્ણવાળી સૂક્ષ્મ જલરૂપી જે ધુમ્મસ પડે છે. તે મહિકાશ્વેત છે ત્યારે સ્વાધ્યાય ન કરવો.
 - (૧૦) રજઉદ્ઘાત—ચારે દિશામાં પવનથી બહુ ધૂળ ઉડે. અને સૂર્ય ઢંકાઈ જાય. તે રજઉદ્ઘાત કહેવાય. ત્યારે સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૨) ઔદારિક શરીર સંબંધી ૧૦ અસ્વાધ્યાય

(૧૧-૧૨-૧૩) હાડકાં-માંસ અને રૂધિર આ ત્રણ વસ્તુ અગ્નિથી સર્વથા બળી ન જાય, પાણીથી ધોવાઈ ન જાય અને સામે દેખાય તો ત્યારે સ્વાધ્યાય ન કરવો. કૂટેલું ઈંડુ હોય તો અસ્વાધ્યાય.

(૧૪) મળ-મૂત્ર—સામે દેખાય, તેની દુર્ગન્ધ આવે ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય.

(૧૫) સ્મશાન—આ ભૂમિની ચારે બાજુ ૧૦૦/૧૦૦ હાથ અસ્વાધ્યાય.

(૧૬) ચંદ્રગ્રહણ—જ્યારે ચંદ્રગ્રહણ થાય ત્યારે જઘન્યથી ૮ મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી ૧૨ મુહૂર્ત અસ્વાધ્યાય જાણવો.

(૧૭) સૂર્યગ્રહણ—જ્યારે સૂર્યગ્રહણ થાય ત્યારે જઘન્યથી ૧૨ મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી ૧૬ મુહૂર્ત અસ્વાધ્યાય જાણવો.

(૧૮) રાજવ્યુદ્ગત—નજીકની ભૂમિમાં રાજાઓની પરસ્પર લડાઈ થતી હોય ત્યારે, તથા લડાઈ શાન્ત થયા પછી ૧ દિવસ-રાત સુધી સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૧૯) પતન—કોઈ મોટા રાજાનું અથવા રાષ્ટ્રપુરુષનું મૃત્યુ થાય તો તેનો અગ્નિસંસ્કાર ન થાય ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરવો નહીં તથા નવાની નિમણુંક ન થાય ત્યાં સુધી ઊંચા અવાજે સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૨૦) ઔદારિક શરીર—ઉપાશ્રયની અંદર અથવા ૧૦૦-૧૦૦ હાથ સુધી ભૂમિ ઉપર બહાર પંચેન્દ્રિયજીવનું મૃતશરીર પડ્યું હોય તો તે નિર્જીવ શરીર હોય ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૨૧થી ૨૮) ચારે મહોત્સવ અને ચાર પ્રતિપદા—આષાઢ પૂર્ણિમા, (ભૂતમહોત્સવ), આસો પૂર્ણિમા (ઈન્દ્ર મહોત્સવ), કાર્તિક પૂર્ણિમા (સ્કંધ મહોત્સવ), ચૈત્ર પૂર્ણિમા (યક્ષમહોત્સવ, આ ચાર મહોત્સવની પૂર્ણિમાઓ તથા તે ચાર પછીની કૃષ્ણપક્ષની ચાર પ્રતિપદા (એકમ) એમ આઠ દિવસ સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૨૯થી ૩૦) પ્રાતઃકાલે અને સન્ધ્યાકાળે દિશાઓ લાલકલરની રહે ત્યાં સુધી અર્થાત્ સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તની પૂર્વે અને પછી એક-એક ઘડી સ્વાધ્યાય ન કરવો.

(૩૧થી ૩૨) મધ્ય દિવસ અને મધ્ય રાત્રિએ આગળ-પાછળ એક-એક ઘડી એમ બે ઘડી સ્વાધ્યાય ન કરવો.

ઉપરોક્ત અસ્વાધ્યાય માટેના નિયમો મૂલપાઠના અસ્વાધ્યાય માટે છે. ગુજરાતી આદિ ભાષાંતર માટે આ નિયમો નથી. વિનય એ જ ધર્મનું મૂલ છે. તેથી આવા આવા વિકટ પ્રસંગોમાં ગુરુની અથવા વડીલની ઈચ્છાને આજ્ઞાને જ વધારે અનુસરવાનો ભાવ રાખવો.

स्वाध्याय के प्रमुख नियम

- (१) इस सूत्र के मूल पाठ का स्वाध्याय दिन और रात्री के प्रथम प्रहर तथा चौथे प्रहर में किया जाता है ।
- (२) प्रातः ऊषा-काल, सन्ध्याकाल, मध्याह्न और मध्य रात्री में दो-दो घड़ी (४८ मिनट) स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सूर्योदय से पहले २४ मिनट और सूर्योदय के बाद २४ मिनट, इस प्रकार दो घड़ी सभी जगह समझना चाहिए ।
- (३) मासिक धर्मवाली स्त्रियों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार उनके सामने बैठकर भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, जहाँ ये स्त्रियाँ न हों उस स्थान या कक्ष में बैठकर स्वाध्याय किया जा सकता है ।
- (४) नीचे लिखे हुए ३२ अस्वाध्याय-प्रसंगों में वाँचना नहीं चाहिए—

(१) आकाश सम्बन्धी १० अस्वाध्यायकाल

- (१) **उल्कापात**—बड़ा तारा टूटे उस समय १ प्रहर (तीन घण्टे) तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (२) **दिग्दाह**—किसी दिशा में अधिक लाल रंग हो अथवा किसी दिशा में आग लगी हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (३) **गर्जांश्व**—बादलों की भयंकर गडगडाहट की आवाज सुनाई देती हो, बिजली अधिक होती हो तो २ प्रहर (छ घण्टे) तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (४) **निर्घात**—आकाश में कोई व्यन्तरादि देवकृत घोर गर्जना हुई हो अथवा बादलों के साथ बिजली के कडाके की आवाज हो तब आठ प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (५) **विद्युत्**—बिजली चमकने पर एक प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (६) **यूपक**—शुक्ल-पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया के दिनों में सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा का मिलान हो तो उसे यूपक कहा जाता है । इस प्रकार यूपक हो उस समय रात्री में प्रथमा १ प्रहर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (७) **यक्षादीप्त**—यदि किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा प्रकाश हो तो उसे यक्षादीप्त कहते हैं, उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (८) **धूमिका कृष्ण**—कार्तिक से माघ मास तक धूँए के रंग की तरह सूक्ष्म जल के जैसी धूमस (कोहरा) पड़ता है उसे धूमिका कृष्ण कहा जाता है इस प्रकार की धूमस हो उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

- (९) **महिकाश्वेत**—शीतकाल में श्वेत वर्णवाली सूक्ष्म जलरूपी जो धूमस पड़ती है वह महिकाश्वेत कहलाती है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (१०) **रजोद्घात**—चारों दिशाओं में तेज हवा के साथ बहुत धूल उड़ती हो और सूर्य ढँक गया हो तो रजोद्घात कहलाता है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

(२) ऐतिहासिक शरीर सम्बन्धी १० अस्वाध्याय—

- (११,१२,१३) हाड-मांस और रुधिर ये तीन वस्तुएँ जब-तक अग्नि से सर्वथा जल न जाएँ, पानी से धुल न जाएँ और यदि सामने दिखाई दें तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । फूट हुआ अण्डा भी हो तो भी अस्वाध्याय होता है ।
- (१४) **मल-मूत्र**—सामने दिखाई हेता हो, उसकी दुर्गन्ध आती हो तब-तक अस्वाध्याय होता है ।
- (१५) **श्मशान**—इस भूमि के चारों तरफ १००-१०० हाथ तक अस्वाध्याय होता है ।
- (१६) **चन्द्रग्रहण**—जब चन्द्रग्रहण होता है तब जघन्य से ८ मुहूर्त और उत्कृष्ट से १२ मुहूर्त तक अस्वाध्याय समझना चाहिए ।
- (१७) **सूर्यग्रहण**—जब सूर्यग्रहण हो तब जघन्य से १२ मुहूर्त और उत्कृष्ट से १६ मुहूर्त तक अस्वाध्याय समझना चाहिए ।
- (१८) **राजव्युद्गत**—नजदीक की भूमि पर राजाओं की परस्पर लड़ाई चलती हो, उस समय तथा लड़ाई शान्त होने के बाद एक दिन-रात तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (१९) **पतन**—कोई बड़े राजा का अथवा राष्ट्रपुरुष का देहान्त हुआ हो तो अग्निसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए तथा उसके स्थान पर जब तक दूसरे व्यक्ति की नई नियुक्ति न हो तब तक ऊंची आवाज में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (२०) **औदारिक शरीर**—उपाश्रय के अन्दर अथवा १००-१०० हाथ तक भूमि पर उपाश्रय के बाहर भी पञ्चेन्द्रिय जीव का मृत शरीर पड़ा हो तो जब तक वह निर्जीव शरीर वहाँ पड़ा रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।
- (२१ से २८) **चार महोत्सव और चार प्रतिपदा**—आषाढी पूर्णिमा (भूत महोत्सव), आसो पूर्णिमा (इन्द्रिय महोत्सव), कार्तिक पूर्णिमा (स्कन्ध महोत्सव), चैत्र पूर्णिमा (यक्ष महोत्सव) इन चार महोत्सवों की पूर्णिमाओं तथा उससे पीछे की चार, कृष्ण पक्ष की चार प्रतिपदा (ऐकम) इस प्रकार आठ दिनों तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

(२९ से ३०) प्रातःकाल और सन्ध्याकाल में दिशाएँ लाल रंग की दिखाई दें तब तक अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले और बाद में एक-एक घड़ी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

(३१ से ३२) मध्य दिवस और मध्य रात्री के आगे-पीछे एक-एक घड़ी इस प्रकार दो घड़ी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

उपरोक्त अस्वाध्याय सम्बन्धी नियम मूल पाठ के अस्वाध्याय हेतु हैं, गुजराती आदि भाषान्तर हेतु ये नियम नहीं है । विनय ही धर्म का मूल है तथा ऐसे विकट प्रसंगों में गुरु की अथवा बड़ों की इच्छा एवं आज्ञाओं का अधिक पालन करने का भाव रखना चाहिए ।

अनुक्रमणिका

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठ
	प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देश	
१	मङ्गला चरण	१-१०
२	ज्ञानका मङ्गलत्व का प्रतिपादन	११-१५
३	बन्धके स्वरूपका निरूपण	१६-२१
४	परिशृह के स्वरूपका निरूपण	२२-२६
५	प्रकारान्तर से बन्धके स्वरूपका निरूपण	२७-३४
६	कर्मबन्धसे निर्वृत्तिका निरूपण	३५-३७
७	स्वसमयमें प्रतिपादित अर्थका कथन- करने के पश्चात् परसमयमें प्रतिपादित अर्थ का कथन	३८-४३
८	चार्याक मत के स्वरूपका कथन	४४-१४१
९	वेदान्तियों के एकात्मवादका निरूपण	१४२-१४५
१०	अद्वैतवादियों के मत का खंडन	१४८-१५०
११	तज्जीव तच्छरीरवादियों के मतका निरूपण	१५१-१५९
१२	पुण्य और पाप के अभावका निरूपण	१६०-१६८
१३	अकारकवादी-सांख्यमतका निरूपण	१६९-२०३
१४	अकारकवादियों के मतका खण्डन	२०४-२०५
१५	पृथिवी आदि भूतों के और आत्माका नित्यत्व	२०६-२११
१६	क्षणिकवादि बौद्धमत का निरूपण	२१२-२२२
१७	चतुर्धातुवादी बौद्धमत का निरूपण	२२३-२३९
१८	चार्याकसे लेकर बौद्धपर्यन्त के अन्यमत- वादियों के मतका निष्फलत्वका प्रतिपादन दूसरा उद्देश	२४०-२५३
१९	मिथ्यादृष्टि नियतवादियों के मतका निरूपण	२५४-२७५
२०	नियत्यादि अन्यमतवादियों को मोक्षप्राप्ति का अभाव का कथन	२७६-२७९
२१	अज्ञानवादियों के मतका निरूपण में मृगका दृष्टान्त	२८०-२८५
२२	पाशमें बंधेहुए मृगकी अवस्थाका निरूपण	२८६
२३	असम्यक् ज्ञान के फलप्राप्तिका निरूपण	२८७-२९०

२४ शंक्तिधर्म और अशंक्ति धर्म की भिन्नता का कथन	२९१
२५ अज्ञानि पुरुषको अप्राप्तपदार्थ का निरूपण	२९२-२९४
२६ अज्ञानियोंके दोषों का निरूपण	२९५
२७ अज्ञानवादियों के मतका निरसन	२९६-२९७
२८ अज्ञानवादियों का मत दिखाते हुए सूत्रकार म्लेच्छके दृष्टान्त का कथन करते हैं	२९८-२९९
२९ दृष्टान्त का कथन करके सिद्धांतका प्रतिपादन	३००-३०२
३० अज्ञानवादियों के मत के दोषदर्शन	३०३-३०६
३१ ये अज्ञानवादी अपने को या अन्यको बोधदेनेमें समर्थ नहीं होने का दृष्टान्त के द्वारा कथन	३०७-३०८
३२ अज्ञानवादियों के विषयमें अन्य दृष्टान्तका कथन	३०९
३३ दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्तिक-सिद्धांतका प्रतिपादन	३१०-३११
३४ फिरसे अज्ञानवादिके मतका दोषदर्शन	३१२-३१३
३५ अज्ञानवादियों को होनेवाले अनर्थका निरूपण	३१४-३१६
३६ एकान्तवादियोंके मत का दोष कथन	३१७-३१९
३७ क्रियावादियोंके मत का निरूपण	३२०-३२२
३८ क्रियावादियों के कर्म रहितपना	३२३-३२८
३९ प्रकारान्तर से कर्मबन्ध का निरूपण	३२९-३३२
४० कर्मबन्ध के विषयमें पितापुत्र का दृष्टान्त	३३३-३३४
४१ कर्मबन्ध के विषयमें आर्हत मतका कथन	३३५-३३९
४२ ये क्रियावादियों के अनर्थ परंपरा का निरूपण	३४०-३४१
४३ क्रियावादीयो के मत का अनर्थ दिखानेमें नौकाका दृष्टान्त	३४२-३४२
४४ दृष्टान्त के द्वारा सिद्धान्तका प्रतिपादन	३४३-३४५

तीसरा उद्देश—

४५ मिथ्यादृष्टियों के आचारदोषका कथन	३४६-३४८
४६ आधाकमी आदि आहार को लेनेवालेके विषयमें मत्स्य का दृष्टान्त—	३४९-३५१
४७ दृष्टान्त कहकर सिद्धांत का प्रतिपादन	३५२
४८ जगत् की उत्पत्ती के विषयमें मतान्तर का निरूपण	३५३-३६९
४९ देवकृत जगद्वादियों के मतका निरसन	३७०-३८०

५० अन्यमतावलंबियों के फल प्राप्ति का निरूपण	३८१-३८५
५१ प्रकारान्तरसे देवोप्तादियों के मतका निरूपण	३८६-३९०
५२ त्रैराशिकों के मतका निरसन	३९१-३९२
५३ प्रकारान्तरसे कृतवादियों के मतका निरूपण	३९३-३९६
५४ रसेश्वरवादियों के मतका निरूपण	३९७-३९९
५५ रसेश्वरवादिके मतके अनर्थताका कथन	४००-४०१

चौथा उद्देश

५६ पूर्वोक्तवादियों के फलप्राप्ति का निरूपण	४०२-४०७
५७ पूर्वोक्तवादियों के प्रति विद्वानों का कर्त्तव्य	४०८-४१०
५८ साधुओं के जीवनयात्रा निर्वाह का निरूपण	४११-४१३
५९ उद्गम आदि दोषोंका निरूपण	४१७-४१८
६० सोलह प्रकार के उत्पादनादोषका निरूपण	४१९-४२१
६१ शंकित आदि दशप्रकार के दोषों का निरूपण	४२२-४२४
६२ ग्रासैषणा के पांच दोषों का निरूपण	४२५-४२६
६३ पौराणिकादि अन्यतीर्थिकों के मतकानिरूपण	४२७-४२८
६४ विपरीत बुद्धि जनित लोकवाद का निरूपण	४२९-४३५
६५ अन्यवादियों के मतका खण्डन के लिये अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन	४३६-४४४
६६ अन्यवादियों के मत के खण्डन में दृष्टान्त का कथन	४४५-४४७
६७ जीवहिंसा के निषेध का कारण	४४८-४५१
६८ मोक्षार्थि मुनियों को उपदेश	४५२-४५३
६९ साधुओंके गुणका निरूपण	४५४-४५६
७० अध्ययन का उपसंहार	४५७-४६१

दूसरा अध्ययन का पहला उद्देश

७१ दूसरे अध्ययनकी अवतरणिका	४६२
७२ भगवान् आदिनाथने स्व पुत्रोंको दियाहुआ उपदेशवचन तीसरा उद्देश	४६३-६२६
७३ साधुओं को परीषह एवं उपसर्ग सहनेका उपदेश	६२७-६८८

द्वितीयाध्ययनपर्यन्तका

प्रथमभाग समाप्त

॥२-३॥

श्री

श्री वीतरागाय नमः

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य-श्री-घासीलालव्रतिविरचितया समयार्थ-

प्रबोधिन्धार्यया व्याख्यया समलङ्कितं

श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रम्

॥ मंगलाचरणम् ॥

(इन्द्रवज्रान्तर्गतबालानामकच्छन्दः)

श्रीवर्द्धमानं गुणसन्निधानं, सिद्धालये शाश्वतराजमानम् ।

धर्मोपदेशादिविधेर्निदानं, नमामि भक्त्या जगतीप्रधानम् ॥१॥

श्री सूत्रकृताङ्गका हिन्दी अनुवाद ॥

— मङ्गलाचरण —

‘श्रीवर्द्धमानं’ इत्यादि ।

गुणों के निधान, मुक्ति में सदा के लिये विराजमान, धर्म के उपदेश आदिकी विधि के कारणभूत और भूतल पर प्रधान श्री वर्द्धमान भगवान् को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥१॥

सूत्रकृताङ्गेना गुजराती अनुवाद

—मंगलाचरण—

“श्रीवर्द्धमानं” इत्यादि—

गुणोना लंडार, मुक्तिमां सदाने माटे विराजमान, धर्मना उपदेश आदिनी विधिना कारणभूत, अने भूतल पर प्रधान (श्रेष्ठ) जेवा श्री वर्द्धमान भगवाने हुं लडितभाव पूर्वक नमस्कार करे छुं ॥१॥

(शिखरिणीछन्दः)

चतुर्ज्ञानोपेतं जिनवचनपीयूषमतुलं,
 पिबन्तं कर्णाभ्यामविरतिपुटाभ्यां गुणगृहम् ।
 अघौघं भिन्दन्तं सकलजनकल्याणसदनं,
 प्रणम्य प्रेम्णा तं गुणिषु गुणिनं गौतममिनम् ॥२॥

[शार्दूलविक्रीडितम्]

षट्कायप्रतिपालकं च करुणाधर्मोपदेशप्रदं,
 यत्नार्थं मुखवस्त्रिकाविलसितास्येन्दुं प्रसन्नाननम् ।
 अन्तर्ध्वान्तविनाशकाङ्घ्रिनखरज्योतिश्चयं चिन्तयन्,
 वन्दित्वोग्रविहारिणं गुरुवरं पञ्चव्रताराधकम् ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” इत्यादि ।

चार ज्ञानों से सम्पन्न, कानों से जिनवचन रूपी अनुपम अमृत का पान करने वाले और भव्यों को पान कराने वाले, गुणों के सदन (गृह) पापों के समूह को भेदने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याणके धाम तथा गुणीजनों मे याने ज्ञानादिगुणयुक्त मुनिजनों मे भी विशिष्ट गुणी श्री गौतम स्वामी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके ॥२॥

“षट्काय” इत्यादि ।

आन्तरिक अन्धकार को सर्वथा नष्ट करने वाली चरणों के नाखूनों की प्रखर ज्योतिका चिन्तन करता हुआ मैं छहकायों के जीवों की रक्षा करने वाले, करुणा दयाधर्म का उपदेश देनेवाले, यतना के लिये दोरे सहित मुखवस्त्रिका को मुखपर बांधनेवाले प्रसन्नवदन, उग्रविहार करने वाले तथा पांच महाव्रतों के आराधक गुरुवर को नमस्कार करके ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” धृत्यादि—

चार ज्ञानोत्थी संपन्न; जिनवचन रूपी अनुपम अमृतनुं पोताना कर्णो वडे पान करनारा अने लब्धोने तेनुं पान करावनारा, शुद्धोना सदन(गृह), पापोना समूहने लेहनारा, समस्त प्राणीओना कल्याणुना धाम इय तथा शुद्धीजनोमां-ज्ञानादि शुष्ययुक्त मुनिजनोमां-पण्डे विशिष्ट शुद्धी ओवा श्री गौतमस्वामीने प्रीतिपूर्वक नमस्कार करीने ॥२॥

“षट्काय” धृत्यादि—

आन्तरिक अंधकारने सर्वथा नाश करनारी अखण्डोना नभोनी प्रथर ल्योतिनुं चिन्तन करतो थके हुं छकायना ल्धोनी रक्षा करनारा, कङ्कणा-दया धर्मना उपदेशक,

प्रणम्य वाणीं परमां विशुद्धां—

विचित्य नानार्थपदार्थसारम्

करोमि टीकां समयार्थबोधां,

भव्यावबुद्ध्यै मुनिघासिलालः ॥४॥

सूत्रमात्रं समालम्ब्य निरालम्बेपि गच्छतः ।

अम्बरे नटवन्मेऽत्र साहसः सिद्धिमेष्यति ॥५॥

निमज्जद्भिर्जन्तुभिरेतस्मात्संसारमहोदधेः वारमिच्छद्भिर्शेषकर्मक्षयाय यतित-
व्यम् । स च सम्यग्ज्ञानसापेक्षः, तच्चाप्तवाक्यमन्तरेण न भवितुमर्हति, आप्तश्च

“प्रणम्यवाणीं” इत्यादि ।

परम विशुद्ध वाणी को नमस्कार करके और नानार्थक पदार्थसारों को हूँदकर अथवा शोचकर मैं मुनि घासीलाल भव्य जीवों को बोध कराने के लिये सूत्रकृताङ्ग की समयार्थबोधिनी नामक टीका की रचना करता हूँ ॥४॥

‘सूत्रमात्रं’ इत्यादि ।

जैसे निरालम्बन आकाश मैं सूत्रमात्र (रस्सी) का सहारा लेकर चलने वाले नट का साहस ही उसे सफलता प्रदान करता है, उसी प्रकार सूत्रमात्र (मूल आगम)का आश्रय लेकर टीका रचना में प्रवृत्त मुझे मेरा साहस ही सिद्धि प्रदान करेगा ॥५॥

जो प्राणी इस संसार सागर में डूब रहे हैं किन्तु इससे पार होना चाहते हैं उन्हें समस्त कर्मों का क्षय करने का यत्न करना चाहिये । कर्मों

वायुकायादि छ लवनीकायनी रक्षा करवा भाटे भुषपर होरासहित मुहुपत्ती आंधवावाणा प्रसन्न वदन, उग्रविहार करनारा, तथा पांथ महाप्रतोना आराधक गुड्वरने नभस्कार करीने ॥३॥

“प्रणम्यवाणीं” धृत्यादि—

परम विशुद्ध वाणीने नभस्कार करीने, अनेक अर्थवाणा पदाथोना सारने शोधीने अथवा विचारने हुं; मुनि घासीलाल लव्य लवोने बोध कराववाने भाटे सूत्रकृतांगनी समयार्थबोधिनी नामनी टीकानी रचना कइं छुं. ॥४॥

“सूत्रमात्रं” धृत्यादि—

जेवी रीते आधार विनाना आकाशमां होरडोने आधार लधने आलनारा नटतुं साहस ज तेने सइलता प्राप्त करावे छे, जेज प्रमाणे सूत्रमात्र (मूल आगम) ने आधार लधने टीकानी रचना करवाने तैयार थयेला भने भाइं साहस ज सिद्धि (सइलता) प्रधान करशे ॥५॥

આત્યન્તિકકર્મમલપ્રક્ષયાદ્ભવતિ, एतादृशश्च भगवानर्हन्नेवातस्तत्प्ररूपितागमपरिज्ञान-
मेवावलम्बनीयम् । आगमश्च द्वादशाङ्गादिलक्षणः, तत्र चरणकरणानुयोगप्राधान्येन
प्रथममाचाराङ्गं व्याख्यातम्, साम्प्रतमवसरप्राप्तं द्वितीयं द्रव्यानुयोगप्रधानं
सूत्रकृताङ्गं व्याख्यायते—

નનુ પ્રાણિહિતસ્ય પરમપુરુષાર્થસ્ય શાસનકરણાદિદં શાસ્ત્રપદવાચ્યતાં લભતે
શાસ્ત્રસ્ય ચ સમસ્તવિગ્નવિનાશાયાદૌ મંગલમાવશ્યકમ્ તથા અધિકૃતશાસ્ત્રસ્ય-
સ્થિરીકરણાર્થં મધ્યેપિ મંગલમાવશ્યકમ્ એવં શિષ્યપરંપરયા શાસ્ત્રસ્યાઽવિચ્છે-

કા ક્ષય સમ્યગ્જ્ઞાન સે હોતા હૈ ઓર સમ્યગ્જ્ઞાન આપ્ત વાક્ય આગમ કે વિના
નહીં હો સકતા । આપ્ત કર્મમલ કા સર્વથા ક્ષય કરને સે હોતા હૈ । એસે
આપ્ત અર્હન્ત ભગવાન હી હૈં । અતએવ ઉનકે દ્વારા પ્રરૂપિત આગમ કે જ્ઞાન કા
હી આશ્રય લેના ઉચિત હૈ । આગમ દ્વાદશાંગ રૂપ હૈ । ઉસમેં ચરણકરણાનુયોગ
કી પ્રધાનતા હૈ ઇસ કારણ પહેલે આચારાંગ કી વ્યાખ્યા કી ગઈ હૈ । ઉસકે
પશ્ચાત્ દ્રવ્યાનુયોગ પ્રધાન સૂત્રકૃતાંગ કી વ્યાખ્યા કા અવસર પ્રાપ્ત હૈ અતએવ
યહાં ઉસકી વ્યાખ્યા કી જાતી હૈ ।

શંકા—પ્રાણિયોં કે લિયે હિતકર પરમ પુરુષાર્થ (મોક્ષ) કા શાસન
ઉપદેશ કરને કે કારણ યહ શાસ્ત્ર કહલાતા હૈ ઓર શાસ્ત્ર કી આદિ મેં સમસ્ત
વિગ્નોં કા વિનાશ કરને કે લિયે મંગલાચરણ કરના આવશ્યક હૈ । ઇસી
પ્રકાર પ્રસ્તુત શાસ્ત્ર કી સ્થિરતા કે લિયે મધ્ય મેં તથા શિષ્ય પ્રશિષ્યોં

જે જીવે આ સંસાર સાગરમાં ડૂબી રહ્યા છે, પરંતુ સંસાર સાગરને પાર
કરવા માગે છે તેમજે સમસ્ત કર્મોનો ક્ષય કરવો જોઈએ. કર્મોનો ક્ષય કરવા માટે
સમ્યગ્ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન આપ્ત વાક્ય રૂપ આગમ વિના પ્રાપ્ત
થઈ શકતું નથી, કર્મભંગનો સર્વથા ક્ષય કરનાર જીવજ આપ્ત કહેવાય છે. એવાં
આપ્ત અર્હન્ત ભગવાનો જ છે. તેથી તેમના દ્વારા પ્રરૂપિત આગમના જ્ઞાનનો જ
આધાર લેવો તે ઉચિત છે. આગમ દ્વાદશાંગ રૂપ (પાર અંગ રૂપ) છે. તેમાં
ચરણ કરણાનુયોગની પ્રધાનતા છે, તે કારણે પહેલાં આચારાંગની વ્યાખ્યા કરવામાં
આવી છે. ત્યાર બાદ દ્રવ્યાનુયોગપ્રધાન સૂત્રકૃતાંગની વ્યાખ્યા કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત
થયો છે, તેથી અહીં તેની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે.

શંકા—પ્રાણીઓને માટે હિતકારી એવા પરમપુરુષાર્થ (મોક્ષ) તું શાસન
(ઉપદેશ) કરનાર હોવાને કારણે આ સૂત્રને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રના પ્રારંભે,
સમસ્ત વિધેનોનો વિનાશ કરવાને માટે મંગલાચરણ કરવું આવશ્યક ગણાય છે. એજ
પ્રમાણે પ્રસ્તુત શાસ્ત્રની સ્થિરતાને માટે મધ્યમાં તથા શિષ્ય પ્રશિષ્યોની પરમ્પરા

दायावसानेषु मंगलमावश्यकम् । अन्यथा पूर्वाचार्यैर्मंगलाकरणे तदनुयायिभिः शिष्यप्रशिष्यैरपि मंगलं नाद्रियेत तथा च निविघ्नशास्त्रपरिसमाप्तिर्न स्यादिति सर्वोपि जनः परमप्रयोजनाद् हीयेतानर्थं च प्राप्नुयात् । स्थलत्रयेपि मंगलमावश्यकमित्यन्यतीथिका अपि समामनन्ति “मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीराः” इत्यादि । तदिह मंगलाकरणान्यूनता प्रसक्तेति चेन्न, मंगलं नाम स्वेष्टदेवता नमस्कारादिरूपमेव किन्तु प्रकृतद्वादशाङ्गरूपागमस्यार्थतः प्रणेता भगवान् तीर्थकर एव

की परम्परा सतत चालू रहे और इससे शास्त्रका विच्छेद न हो, इसलिये अन्तमें भी मंगल करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती आचार्य यदि मंगल न करे तो उनके शिष्य प्रशिष्य भी मंगल नहीं करेंगे । ऐसा होने से शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी । सब लोग परम प्रयोजन से वंचित हो जाएंगे और उन्हें अनर्थ की प्राप्ति होगी । अन्यतीर्थी भी आदि मध्य और अन्त में तीनों जगह मंगल करना आवश्यक मानते हैं—शास्त्र की आदि में शास्त्र के मध्य में और शास्त्रके अन्त में मंगल प्रशस्त होते हैं और उनका अध्ययन करने वाले वीर होते हैं इत्यादि । इस प्रकार यहां मंगल न करने के कारण न्यूनता का प्रसंग होता है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । अपने इष्टदेव को नमस्कार आदि करना ही मंगल कहलाता है किन्तु प्रकृत द्वादशांग रूप आगम के अर्थ के प्रणेता

सतत चालू रहे अने शास्त्रने विच्छेद न थाय, ते भाटे शास्त्रने अन्ते पणु मंगलाचरणु करवुं आवश्यक गणाय छे. पूर्ववर्ती आचार्य आदि ने मंगलाचरणु करवानुं अंध करी हे, तो तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये पणु मंगलाचरणु करवानुं अंध करी देशे. अणुं थाय तो शास्त्रनी निर्विघ्ने समाप्ति पणु थछ शके नहीं. सधणा लोकें परम प्रयोजनथी वंचित (रहित) रही जशे अने तेमने अनर्थनी प्राप्ति थशे. अन्य तीर्थिके पणु आदि, मध्य अने अन्ते मंगलाचरणुने आवश्यक गणु छे. शास्त्रना प्रारंभे, शास्त्रना मध्य लागमां अने शास्त्रना अन्त लागमां मंगलाचरणुने प्रशस्त गणुवामां आवे छे अने तेमनुं अध्ययन करनार वीर थाय छे. धत्यादि आ प्रकारनुं मंगलाचरणु आ शास्त्रने प्रारंभ करती वण्ठते करवामां आवुं नथी. तेथी शुं अहीं न्यूनता दोषने प्रसंग प्राप्त थतो नथी ?

समाधान—आ प्रकारनी शंका अस्थाने छे. पोताना इष्टदेवने नमस्कार आदि करवा तेनुं नाम ज मंगल छे. तेना करतां वधारे मंगल थीणु शुं छेछ शके ? प्रस्तुत द्वादशांग रूप आगमना अर्थना प्रणेता स्वयं तीर्थकर भगवान् ज छे.

स च सर्वज्ञः, सर्वदोषविनिर्मुक्तस्य तादृशस्य तस्य नमस्कार्यो नास्ति कश्चिदपरः पुरुषो, यं नमस्कृत्य नमस्कारादि रूपं मंगलं संपादयेत् तथा मंगलस्य प्रयोजनं विघ्नविनाशः न च तस्मिन् घातिकर्मचतुष्टयरहिते विघ्नस्य संभावना यदुद्देशेन प्रकृतशास्त्रप्रणेता सर्वज्ञस्तीर्थकरो मंगलमाचरेत् अतोऽस्मिन् शास्त्रे मंगलाभावेऽपि नास्ति न्यूनतारूपो दोषः। अयमाशयः -यः कश्चित् पदार्थः स्थितिमान् भवेत् तस्यैव विनाशः कारणसाध्यो भवति न तु असतो विनाशो जायते तत्र वस्तुन एवाभावात्, नल्लनुत्पन्नघटस्य वन्ध्यापुत्रस्य वा केनापि कारणेन विनाशो दृश्यते।

स्वयं तीर्थकर भगवान् हैं। वे सर्वज्ञ होते हैं। समस्त दोषों से सर्वथा मुक्त तीर्थकर भगवान् के लिए अन्य कोई नमस्कार रूप मंगल किया जाय।

इसके अतिरिक्त मंगल का प्रयोजन है विघ्नों का विनाश होना किन्तु चार घातिक कर्मोंसे रहित तीर्थकर भगवान्को विघ्न होने की कोई संभावना ही नहीं है, जिनका निवारण करने के लिये सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् मंगलाचरण करें। इस प्रकार इस शास्त्र में मंगल न होने परभी न्यूनता दोष नहीं है।

तात्पर्य यह है कि प्रतियोगिता सम्बन्ध से नाश के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण प्रतियोगी कारण होता है। अर्थात्-जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी कहलाता है जैसे जहां घट का अभाव है वहां घट प्रतियोगी है। प्रतियोगिता घटाभावीय अघट में है। अतएव प्रतियोगिता सम्बन्ध से घट आदि का नाश घट में रहता है और उसी घट में तादात्म्य सम्बन्ध से घट भी रहता है

तेजो सर्वज्ञ छे. समस्त दोषोधी सर्वथा मुक्त जेवां तीर्थकर भगवानने भाटे अन्य कोई नमस्कार करवा योग्य छोट्टेव न थी के जेभने नमस्कार करीने नमस्कार रूप मंगल करवाभां आवे.

विघ्नोना नाश थाय जेवुं न मंगलनुं जे प्रयोजन होय, तो चार घातिया कर्मोना क्षय करी नाभनार तीर्थकर भगवानने जेवुं कोई पणु विघ्न नडवानी शक्यता न होती नथी, के जेना निवारणने भाटे सर्वज्ञ, तीर्थकर भगवानने मंगलाचरण करवुं पडे! आ प्रकारे आ शास्त्रभां मंगल (मंगलाचरण) न होवा छतां पणु न्यूनता दोषने प्रसंग प्राप्त थतो नथी.

उच्युं क्त कथनने। लावार्थ नीचे प्रमाणे छे—

प्रतियोगिता संबन्धनी अपेक्षाजे नाश साथे तादात्म्य संबन्ध होवाने कारणे प्रतियोगी कारण होय छे. जेटे के जेना अभाव होय छे, तेने प्रतियोगी कहे छे.

जेभ के.. ज्यां घट (घटा) ने अभाव होय छे त्यां घट प्रतियोगी छे. घटाभावीय (घटना अभाववाणा) अघटभां प्रतियोगिता छे. तेथी प्रतियोगिता संबन्धनी अपेक्षाजे घट आदिने नाश घटभां रहे छे-घटभां न संबन्धी शके छे, अने जेव घटभां

एवं च यदि तीर्थकराणां विघ्नो भवेत्तदा तस्य विनाशाय ते मंगलमाचरेयुः, नत्वेवं, तेषां, घातिकर्मचतुष्टयाभावेन पापविशेषरूपस्य विघ्नस्यैवाभावात् । अस्मदादीनां चर्मचक्षुषां तु अतीन्द्रियविघ्नादीनां दर्शने सामर्थ्याभावात्, अस्ति विघ्नो नास्ति वेति शङ्कया मङ्गलाचरणमावश्यककोटिमधिरोहति दिव्यदृष्टीनां तु तादृशसंदेहाभावात् मंगलाचरणमनावश्यकमेव । यतो मंगलस्य फलं विघ्नविनाश एव स च विघ्नो नास्त्येवेति कथं स भगवान् निष्फलमंगलस्याचरणं

क्योंकि अपने आपमें अपना तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार जो पदार्थ विद्यमान हो उसी का कारण मिलने पर अभाव हो सकता है। सर्वथा असत् का विनाश नहीं होता क्योंकि वहां तो वस्तु का ही अभाव है। अनुत्पन्न घट का अथवा बन्ध्या पुत्र का किसी भी कारण के द्वारा विनाश होना नहीं देखा जाता। इस प्रकार यदि तीर्थकरों को विघ्न होता तो वे उसके विनाश के लिये मंगलाचरण करते किन्तु ऐसा है नहीं। चार घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से पाप विशेष्य रूप विघ्न उन्हें हो ही नहीं सकता। हम चर्मचक्षु वाले जन इन्द्रियों से अगोचर विघ्न आदि को देखने में समर्थ नहीं हैं। अतएव विघ्न है या नहीं? इस शंका के कारण हमारे लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है। दिव्यदृष्टि महात्माओं को अर्थात् सर्वज्ञ को ऐसा सन्देह नहीं होता अतः उनके लिये वह आवश्यक नहीं है क्योंकि मंगल का फल विघ्नों का विनाश होना ही है और विघ्न हैं ही नहीं, फिर

तादात्म्य संबन्धनी अपेक्षाये घट पणु रडे छे; कारणु के पोतानी अंदर पोताने। तादात्म्य संबन्ध रडे छे। अेज प्रकारे जे पदार्थ विद्यमान होय तेने ज कोछ कारणे अभाव अथवा नाश संलवी शके छे। सर्वथा असत्ने (अविद्यमानने) विनाश संलवी शकतो नथी, कारणु के त्यां तो पस्तुनेज अभाव होय छे। अनुत्पन्न घटने अथवा बन्ध्याना पुत्रने कोछ पणु कारणु द्वारा विनाश थतो जेवामां आवतो नथी, कारणु के त्यां तो घटो अथवा पुत्र ज संलवी शकतो नथी। उत्पत्ति विना विनाश केवी रीते संलवी शके ! अेज प्रमाणे जे तीर्थकरेने विघ्ने नउतां होत, तो तेओ तेना विनाशने माटे मंगलाचरणु करत, परन्तु तेभने विघ्ने ज नउतां नथी। तेभना चार प्रकारना घातियां कर्मोने अभाव थर्ष जयाने कारणे पाप विशेष्य रूप विघ्ने तेभने नउतां ज नथी। अर्थचक्षुवाजा आपणुने इन्द्रियो द्वारा अगोचर विघ्न आदिने जेछ शकवाने समर्थ होता नथी। तेथी आपणुने अेवी शंका थाय छे के कदाय कोछ विघ्न आवी पडशे। ते कारणे आपणुने माटे मंगलाचरणु करवानुं आवश्यक थर्ष पडे छे। दिव्यदृष्टि महात्माओने अेटवे के सर्वज्ञने अेवो सन्देह थतो नथी। तेथी तेभना माटे ते आवश्यक नथी। मंगलनुं, विघ्नेना विनाशरूप फल प्राप्त थाय छे। परंतु सर्वज्ञ भगवानने तो विघ्न नउवाने संलय ज नथी, तो शा माटे तेओ

विदध्यात्, नहि निष्फले कार्ये कोऽपि विद्वान् यत्नं संपादयति अन्यथा जलताडनादेरपि कर्त्तव्यता प्रसङ्गात् । अतः प्रकृतशास्त्रादौ मंगलं नाचरितमिति ।

सत्यम् यद्भवता कथितं किन्तु भगवतस्तीर्थकरादेर्विघ्नाभावेऽपि विघ्ननाशोद्देशेन मंगलाकरणसंभवेऽपि शिष्यशिक्षार्थं मंगलकरणमावश्यकमेव । एवं च मङ्गलस्यावश्यकत्वे प्रकृतसूत्रे मंगलाभावेन न्यूनताऽस्त्येवेति चेदत्र ब्रूमः—तीर्थकरणसमर्थः सर्वज्ञः, शास्त्रं चोभयमपि मङ्गलमेव यन्नामस्मरणमात्रेण भवार्द्धि तरति लोकस्ततोऽधिकं किमपरमङ्गलं स्यात् । एवंचत्र शास्त्रस्यादौ मङ्गलमस्त्येव “बुद्धिज्जति” इति प्रथमपदेन ज्ञानस्य कथनात् ज्ञानंच भवस्य भवकारणस्य चोभयोर्विनाशकं, विनाशकत्वात्तदभिधानं मङ्गलमेवेति भावः ।

भगवान् क्यों वृथा मंगलाचरण करें? निष्फल कार्य में कोई बुद्धिमान् प्रवृत्ति नहीं करता, अन्यथा जलताडन आदि भी कर्त्तव्य हो जाएँगे । इस कारण इस शास्त्र की आदि में मंगलाचरण नहीं किया है ।

शंका—मानलिया जो आपने कहा वह ठीक है, किन्तु तीर्थकर भगवान् को विघ्न विनाश के उद्देश्य से मंगल न करने पर भी शिष्यों को शिक्षा देने के लिए तो मंगल करना आवश्यक ही है ।

इस प्रकार जब मंगल आवश्यक है और इस सूत्र में मंगल नहीं किया गया है तो न्यूनता है ही ।

समाधान तीर्थकी रचना करने में समर्थ तीर्थकर भगवान् और शास्त्र यह दोनों मंगल हैं । जिनके नाम मात्र के स्मरण से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं उनसे बढ़कर मंगल और क्या हो सकता है? इस प्रकार इस शास्त्र की आदि में मंगल मौजूद ही है क्योंकि “बुद्धिज्जति” इस

वृथा मंगलाचरणु करे ! कोई पणु बुद्धिमान् व्यक्ति निष्फल कार्यमां प्रवृत्त थाय, तो जलताडन (जलसिंघन) आदि पणु करवा योग्य विधि न भनी नय ! आ कारणे शास्त्रनी शङ्कातमा मंगलाचरणु करवामां आव्युं नथी.

शंका—तीर्थकर भगवानने विघ्ना नडतां नथी, ते कारणे विघ्नाना विनाशना हेतु पूर्वक लडे मंगलाचरणु न करवामां आवे, परन्तु शिष्येने शिक्षा प्रदान करवाने माटे तो मंगलाचरणु आवश्यक होवां छतां पणु आ सूत्रमां मंगलाचरणु करवामां आव्युं नथी ते कारणे अहीं न्यूनता होपनी संलापना न छे.

समाधान—तीर्थनी रचना करवाने समर्थ एवे तीर्थकर भगवान अने शास्त्र आ अन्ने मंगल न छे. तेभना नाममात्रना स्मरणुथी होके संसार सागरने तरी नय छे तेभनाथी वधारे साङ् मंगल थीणु कथुं होई शके ? आ शास्त्रना प्रारंभमां न मंगल मौजूद छे, कारणु के “बुद्धिज्जति” आ प्रथम पद द्वारा

गत्यर्थस्य मगि धातो रलच् प्रत्यये कृते मङ्गलमिति रूपं निष्पद्यते मंग्यते साध्यते हितं मोक्षादि अनेनेति मङ्गलम्, तादृशं मङ्गलं साक्षात् क्रियासंवलितं ज्ञानमेव यतस्तादृशेन ज्ञानेनैवाशेषकर्मक्षयात्मकमोक्षजननात्, परंपरया तीर्थकर-स्तदागमश्चोभावपि मङ्गलं, ज्ञानद्वारेण तयोरपि मोक्षं प्रति प्रयोजकत्वात् ।

अथवा मंगो-धर्मस्तं लाति-इति मङ्गलम्, अर्थात् धर्मस्योपादाने कारणं यत् तन्मंगलम्, ला आदाने इति धातोर्मंगलपदव्युत्पत्तेस्तथा च धर्मोपादान कारणं यद् भवति तन्मंगलमिति । अथवा मं गालयतीति मङ्गलम् अर्थात् मं संसार-

प्रथम पद से ज्ञान का कथन किया गया है । ज्ञान संसार और संसारके कारणों का विनाशक है, अतएव उसका कथन मंगलरूप ही है ।

गति अर्थवाले “मगि” धातु से “अलच्” प्रत्यय करने पर “मंगलम्” ऐसा रूप निष्पन्न होता है । जिसके द्वारा हित मोक्षादि साधा जाता है वह मंगल कहलाता है । ऐसा मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान ही है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही समस्त कर्मों का क्षय रूप मोक्ष उत्पन्न होता है । परम्परा से तीर्थकर भगवान् और उनका आगम दोनों मंगल हैं । क्योंकि ज्ञान के द्वारा वे दोनों भी मोक्ष के प्रति उपयोगी होते हैं ।

अथवा ‘मंग’ अर्थात् धर्म को जो लावे वह मंगल कहलाता है । अभि-प्राय यह हुआ कि धर्म के उपादान में जो कारण हो वह मंगल है “ला” धातु आदान के अर्थ में है, इस प्रकार “मंगल” पद की व्युत्पत्ति मानने से जो धर्म का उपादान कारण हो वह “मंगल” कहलाता है । अथवा जो ‘मं’

ज्ञानतुं कथन करवाभां आण्युं छे. संसार अने संसारनां कारणोतुं विनाशक ज्ञानने गण्णवाभां आवे छे; तेथी तेतुं कथन मंगणइप ञ छे.

गति अर्थवाणा “मगि” धातुने “अलच्” प्रत्यय लगाउवाथी “मंगलम्” ‘मंगलम्’ पद अन्युं छे. जेना द्वारा हित (मोक्षादि) साधी शक्य छे, तेतुं नाम ‘मंगल’ छे. जेवुं मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान ञ छे, कारण के आ प्रकारना ज्ञान द्वारा ञ समस्त कर्मोना क्षय इप मोक्ष उत्पन्न थाय छे. परंपराथी तीर्थकर भगवान् अने तेमना आगम, अन्ने मंगल इप ञ छे, कारण के ज्ञान द्वारा ते अन्ने मोक्ष साधवाभां उपयोगी थछ पडे छे.

अथवा—“मंग” ज्येठवे धर्म. धर्मने जे लावे तेतुं नाम मंगल छे. आ कथनने लावार्थ जेवे छे के..... ‘धर्मना उपादानमां जे कारणइप डोय छे तेने मंगल कडे छे, “ला” धातु आदानना अर्थमा परायो छे. ‘मंगल’ पदनी आ

सागरे निमज्जन्तं प्राणिनं, कर्मबन्धनेन संसारे परिभ्रमन्तं च गालयति—अपनयति पृथक् करोति पारं करोति वा यत् तन्मङ्गलम् । अथवा गलो—विघ्नो माभूत् शास्त्रस्येति मङ्गलम् अर्थात् यस्मिन् सति चिकीर्षितशास्त्रे विघ्नसमुदायो नोत्पद्येत तन्मङ्गलमिति । अथवा गलो—नाशः स च 'मं' इति माभूत् शास्त्रस्येति वा मङ्गलम्, अर्थात् यस्मिन् सति प्रारीप्सितशास्त्रस्य विनाशो न समुत्पद्येत तन्मङ्गलमिति, अथवा 'मंगे' इति सम्यग्रूपेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यमार्गे 'लं' इति लयनात्—संयोजनान्मङ्गलम्, अथवा ज्ञानदर्शनादिमार्गेषु, यत्पुरुषं विनियोजयति तस्याभिधानं मङ्गलमिति । संभवन्ति बहवो मङ्गलस्यावयवार्थाः किन्तु तेषामिह व्याख्याने विस्तरभयाद्विरम्यते ।

अर्थात् संसारसागर में डूबते हुए प्राणी को या कर्मबन्धन के कारण संसार में भटकते प्राणी को गालता है अर्थात् पृथक् करता है या पार करता है वह "मंगल" कहलाता है, अथवा जिसके कारण शास्त्र में 'गल' अर्थात् विघ्न न हो अर्थात् जिसकी विद्यमानता में चिकीर्षित शास्त्र में विघ्नों का समूह उत्पन्न न हो वह "मंगल" कहलाता है । अथवा जिसके कारण शास्त्र का 'गल' अर्थात् विनाश "मं" अर्थात् न हो वह "मंगल" है । अथवा "मंग" सम्यक् प्रकार से ज्ञानदर्शन और चारित्र्य तप रूप मोक्षमार्ग में "लं" लयन—संयोजन करने-वाला "मंगल" कहलाता है । अथवा जो ज्ञानदर्शन आदि मार्ग में पुरुष का विनियोजन करता है उसका नाम मंगल है । इस प्रकार "मंगल" शब्द के और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं किन्तु उन सब का व्याख्यान करने पर विस्तार हो जाएगा इस भय से रुक जाते हैं ।

प्रकारणी व्युत्पत्ति भानवामां आवे. तो 'ने धर्भनु' उपादान कारणु डाय तेने 'मंगल' कहेवाय छे.

अथवा तेनी आ प्रमाणे व्युत्पत्ति पणु थाय छे— 'म' अेटके संसार सागरमां डूबेलां अथवा कर्मबन्धने कारणे संसारमां लटकता प्राणीआने 'गल' ने गाणे छे, पार करावे छे, तेनुं नाम 'मंगल' छे अथवा—नेना कारणे शास्त्रमां गल (विघ्नो) न आवे— अथवा नेनी विद्यमानताने लीघे चिकीर्षित (अलिखित) शास्त्रमां विघ्नोना समूह उत्पन्न न थाय तेने मंगल कहे छे. अथवा नेने कारणे शास्त्रोना गल (विनाश) 'मं' न थाय तेने मंगल कहे छे.

अथवा—"मंग" सम्यक् रीते ज्ञानदर्शन अने चारित्र्यतप रूप मोक्षमार्गमां "लं" लयन अथवा ने ज्ञानदर्शन आदि मार्गमां 'पुत्रनु' विनियोजन करे छे तेनुं नाम मंगल छे, मंगल पहना थील पणु धाणु अर्थ थाय छे, परंतु अहीं ते अर्थ समभववामां शास्त्रोना विस्तार थर्ध नवानो लय रहे छे, तेथी थील अर्थो अहीं आप्या नथी.

अत्र प्रकृतसूत्रे 'बुज्जिज्जत्ति' पदेन ज्ञानरूपमङ्गलप्रदर्शनपूर्वकं सूत्रमुच्चारणीयम् । तच्चेदम्—'बुज्जिज्जत्ति' इत्यादि ।

बुज्जिज्ज-त्ति^२ तिउट्टिज्जा^१ बंधणं^५ परिजाणिया^४ ।

किमाह^८ बंधणं^७ वीरो^६, किं^{११} वा जाणं^{१०} तिउट्टई^{१२} ॥१॥

चित्तमंतमचित्तं^{१४} वा, परिगिज्ज^{१५} किसामवि^{१६} ।

अन्नं^{१९} वा अणुजाणाइ^{२०}, एवं^{२१} दुक्खा ण मुचई^{२२} ॥२॥

छाया— बुध्येतेति त्रोटयेत्, बन्धनं परिज्ञाय ।

किमाह बंधनं वीरः, किं वा जानन् त्रुट्यति ॥१॥

चित्तवन्तमचित्तं वा, परिगृह्य कृशमपि ।

अन्यं वा अनुजानाति, एवं दुःखात् न मुच्यते ॥२॥

अन्वयार्थ—'त्ति' इति "षड्जीवनिकायवधेन बन्धो भवति" इत्याचाराङ्गे प्रोक्तं बन्धनस्वरूपम् (बुज्जिज्ज) बुध्येत=जानीयात् (परिजाणिया) परिज्ञाय=ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा (बंधणं) बन्धनम्=अष्टविधकर्मबन्धं (तिउट्टिज्जा) त्रोटयेत्=विनाशयेत्

प्रकृत सूत्र में "बुज्जिज्जत्ति" पद से ज्ञानरूप मंगल को प्रदर्शित किया है । अब सूत्रकार निम्नोक्त सूत्र कहते हैं—"बुज्जिज्जत्ति" इत्यादि । शब्दार्थ—(बुज्जिज्जत्ति) मनुष्यको बोध प्राप्त करना चाहिये (बंधणं परिजाणिया) बन्धनको जानकर (तिउट्टिज्जा) उसे तोड़ना चाहिये (वीरो) वीरप्रभुने (बंधणं किमाह) बंधनका स्वरूप क्या कहा है? (वा) और (किं जाणं) क्या जानता हुआ पुरुष (तिउट्टई) बंधनको तोड़ता है?

प्रकृत सूत्रमां "बुज्जिज्जत्ति" आ पद द्वारा ज्ञान रूप मंगलने प्रदर्शित करवामां आण्युं छे. हवे सूत्रकार निचे प्रमाणेतुं सूत्र कडे छे.—बुज्जिज्जत्ति इत्यादि—

शब्दार्थ—(बुज्जिज्जत्ति) माणसे बोध भेणववे नेधये (बंधणं परिजाणिया) बंधनने समणने (तिउट्टिज्जा) तेने तोडणुं नेधये (वीरो) वीरप्रभुये (बंधणं किमाह) बंधननुं स्वइय शुं कळुं छे? (वा) अथवा (किं जाणं) पुरष शुं णण्णिने (तिउट्टई) बंधनने तोडे छे.

પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞયા પરિત્યજેદિત્યર્થઃ અથ જમ્બૂસ્વામી સુધર્મસ્વામિનં પૃચ્છતિ—હે ભદન્ત ! (વીરો) વીરઃ=ભગવાન્ શ્રીમહાવીરઃ (બંધણં) બન્ધન(કિં) કિમ્ કિંસ્વરૂપમ્ (આહ) આહ=પ્રોક્તવાન્ (વા) વા=અથવા (કિં) કિં પ્રકારકં વસ્તુ સ્વરૂપં (જાણં) જાનન્=અવબુધ્યમાનઃ જીવઃ (તિઉટ્ટૈ) ત્રોટયતિ=કર્મબન્ધં વિનાશયતીતિ ॥૧॥ સુધર્માસ્વામી પ્રાહ—યઃકોઽપિ (ચિત્તમંતં) ચિત્તવન્તં=સચિત્તં દ્વિપદચતુ-

શબ્દાર્થ—(ચિત્તમંતં) સચિત્ત દ્વિપદ, ચતુષ્પદ આદિ પ્રાણી (વા) અથવા (અચિત્તં) ચૈતન્ય રહિત સોના ચાંદિ આદિ (કિસામવિ) તથા તુચ્છવસ્તુ—ભૂસાઆદિ અથવા સ્વલ્પભી (પરિગિજ્ઞ) પરિગ્રહ રરવકર (વા) અથવા ‘અન્નં’ દૂસરેકો પરિગ્રહ રવનેકો ‘અણુજાણાઈ’ આજ્ઞા દેકર (એવં) ઇસપ્રકાર (દુઃસ્વા) દુઃસ્વસે ‘ણમુચ્ચઈ’ જીવ મુક્ત નહીં હોતા હૈ ॥૨॥

અન્વયાર્થ—ષ્ટજીવનિકાય કા વધ કરને સે બન્ધ હોતા હૈ એસે આચારાંગ મેં કહે હુએ બન્ધન કે સ્વરૂપ કો જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાનના ચાહિયે ઔર જાનકર આઠ પ્રકાર કે કર્મબન્ધન કો નષ્ટ કરના ચાહિયે અર્થાત્ પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા સે ઉસકા ત્યાગ કરના ચાહિયે જમ્બૂસ્વામી સુધર્માસ્વામી સે પૂછતે હૈ—ભગવાન્ ! મહાવીર ભગવાન્ ને બન્ધન કા કયા સ્વરૂપ કહા હૈ ? અથવા કિસ પ્રકાર કે વસ્તુ સ્વરૂપ કો જાનતા હુઆ જીવ કર્મબન્ધન કા વિનાશ કરતા હૈ ? ॥૧॥

શબ્દાર્થ—(ચિત્તમંતં) સચિત્ત દ્વિપદ ચતુષ્પદ વિગેરે પ્રાણિયો (વા) અથવા ‘અચિત્તં’ ચૈતન્યવિનાના સોનું ચાંદી વિગેરે ‘કિસામવિ’ તથા તુચ્છ વસ્તુ—ભુસુ વિગેરે અથવા થોડાપણુ ‘પરિગિજ્ઞ’ પરિગ્રહ રાખીને (વા) અથવા ‘અન્નં’ ખીબને પરિગ્રહ રાખવાની ‘અણુજાણાઈ’ આજ્ઞા આપીને ‘એવં’ આ રીતે ‘દુઃસ્વા’ દુઃખથી ‘ણમુચ્ચઈ’ છુવ મુક્ત થતો નથી ॥૨॥

અન્વયાર્થ—છકાયના છવોની હિંસા કરવાથી કર્મને બન્ધ થાય છે. આ પ્રકારનું બન્ધનું જે સ્વરૂપ આચારાંગ સૂત્રમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે તેને જ્ઞપરિજ્ઞા વડે જાણવું જોઈએ. તે રીતે તેને જાણી લઈને આઠ પ્રકારના કર્મબન્ધનોનો નાશ કરવો જોઈએ, એટલે કે પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞાથી તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જંબુ સ્વામી સુધર્મા સ્વામીને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે ? કે “હે ભગવાન્ ! મહાવીર ભગવાને બન્ધનનું કેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે ?

અથવા કયા પ્રકારના વસ્તુ સ્વરૂપને જાણવું થકો છવ કર્મ બન્ધનનો વિનાશ કરે છે ? ॥૧॥

ष्पदादिकम् (अचित्तं) अचित्तम्=जीवरहितं हिरण्यसुवर्णादिकं (किसामवि कृशमपि=स्वल्पमपि तृण तुषादिकमपि(परिगिज्ज) परिग्रह=स्वयं परिग्रहविषयीकृत्य अन्यान् वा ग्राहयित्वा (अन्नंवा) अन्यं वा परिग्रहं कुर्वन्तम् (अणुजाणइ) अनुजानाति=अनुमोदयति (एवं) एवम्=उत्तरीत्या करणे सति सः (दुक्खा) दुःखात् =अष्टविधकर्मजनितादपायात् (न मुच्चइ) न मुच्यते=मुक्तो न भवतीति ॥२॥ टीका—‘त्ति’ इति=‘षड्जीवनिकायवधेन बन्धो भवति’ इत्याचाराङ्गोक्तं ‘बुज्जिज्जा’ बुद्धयेत=बोधं प्राप्नुयात्-परिजाणिया’ परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा ‘बंधणं’ बन्धनं=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मबन्धं ‘तिउट्टिज्जा’ त्रोटयेत्=प्रत्याख्यानपरिज्ञया विनाशयेत्, निवारयेदित्यर्थः, विनाशोहि पदार्थानामभावः, तद्बोधश्च प्रतियोगिबोधपूर्वकः, अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्, प्रतियोगि-विशेषिताभावज्ञानं च विशिष्टवैशिष्ट्यबोधमर्यादां नातिशेते, इति नियमात्। यथा छत्री देवदत्त इति विशिष्टवैशिष्ट्य बोधः, पूर्वं छत्रात्मकविशेषणज्ञाने सत्येव

सुधर्मा स्वामी कहते हैं—‘चित्तमंतं’ जो द्विपद चतुष्पद आदि सचित्त ‘अचित्तं’ हिरण्य सुवर्ण आदि अचित्त ‘किसामवि’ स्वल्प परिग्रह को भी ‘परिगिज्ज’ ग्रहण करता है दूसरों को ग्रहण करवाता है ‘अन्नं वा अणुजाणइ’ या ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करता है ‘एवं’ वह ऐसा करने, पर ‘दुक्खा’ अष्ट प्रकार के कर्मों द्वारा जनित दुःख से ‘न मुच्चइ’ मुक्त नहीं हो सकता ॥२॥

षट्काय के जीवों के वध से बन्ध होता है इस आचारांग सूत्र के कथन को समझे और ज्ञपरिज्ञा से ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मबन्ध को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विनष्ट करे विनाश का अर्थ है पदार्थों का अभाव। वह प्रतियोगी को ज्ञानपूर्वक होता है। अभाव के ज्ञान में

सुधर्मा स्वामीना उत्तर—७ एव द्विपद, चतुष्पद आदि सचित्त पदार्थानां अने सोनुं, यांही आदि अचित्त पदार्थानां स्वल्प परिग्रह पणु करे छे— अट्ठे डे षडु ७ अल्प प्रमाणुमां पणु तेभने अडणु करे छे तथा अन्यने अडणु करावे छे अथवा अडणु करनारनी अनुमोदना करे छे ‘एवं’ ते एव ‘दुक्खा’ आठ प्रकारना कर्मों द्वारा जनित दुःखमांथी मुक्त थई शकते नथी ॥२॥

छकायना एवोनी हिंसा करवाथी कर्मबन्ध थाय छे, आ प्रकारना आचारांग सूत्रना कथनने समणु ळेधंअ अने ज्ञपरिज्ञा वडे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मबन्धानुं स्वइय ळणुी लईने, प्रत्याख्यान परिज्ञावडे तेना विनाश करवे। ळेधंअ पदार्थाना अभावनुं नाम ७ विनाश छे ते प्रतियोगीना ज्ञानपूर्वक थाय छे। अभावना ज्ञानमां प्रतियोगीनुं ज्ञान कारणभूत अने छे प्रतियोगीथी विशेषित (मुक्त) अभावनुं ज्ञान विशिष्टनी विशिष्टताना बोधनी मर्यादानुं उल्लंघन करनुं

भवति, अज्ञातच्छत्रस्य पुरुषस्य छत्रीति ज्ञानस्य प्रादुर्भावाभावात् तथाऽभावत्व प्रकारकबोधोपि विशिष्टवैशिष्ट्यबोधे सत्येव भवतीति, स तु स्वविशेषणीभूत प्रतियोगिज्ञानजन्य एव स्यात्, इह च बन्धनाभावस्य प्रतिज्ञातत्वात् बन्धनज्ञानसाध्ये एव बन्धनाभावःस्यादतः पूर्वं बन्धनस्य ज्ञातव्यत्वं कथयित्वा तदनन्तरं तस्य विनाश्यत्वमुपदिशति—बन्धनं परिज्ञाय त्रोटयेदिति। बुद्ध्या संनिकृष्टस्य प्रकृतप्रकरणस्य संहितादिक्रमेण व्याख्यां करोति—‘बुद्धयेत’ इत्यादि। संहितादेः स्वरूपं दर्शयति—

प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। प्रतियोगी से विशेषित अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता के बोध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता ऐसा नियम है। जैसे “छत्रवान् देवदत्तः” यह विशिष्ट ज्ञान छत्र रूप विशेषण का ज्ञान होने पर ही हो सकता है। जिसने छत्र को नहीं जाना उस पुरुष को “छत्रवान्” ऐसा ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अभावत्व प्रकारक अर्थात् अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता का बोध रूप होने से वह अपने विशेषणरूप प्रतियोगी के ज्ञान से ही जन्य होता है। यहां बन्धन के अभाव का कथन किया जा रहा है अतः बन्धन का ज्ञान होने पर ही बन्धन के अभाव का ज्ञान हो सकता है। इसी कारण पहले बन्धन को जानने का कथन करके फिर उसके नाश करने का उपदेश किया है कि बन्धन को जानकर नष्ट करें।

बुद्धि से संनिकृष्ट प्रकृत प्रकरण की संहिता आदि के क्रम से व्याख्या की जाती है “बुद्धयेत” इत्यादि।

नथी ज्येवो नियम छे. जेम के “छत्रवान् देवदत्तः” आ विशिष्ट ज्ञान छत्र रूप विशेषणतुं ज्ञान डोय तो न थछ शके छे. जे छत्रने न न्णुतो नथी, ते छत्रवान् आ पह द्वारा प्रकट थता अर्थने पणु समञ्ज शकतो नथी. आ प्रकारे अलावत्व प्रकारक जेटले के अलावतुं ज्ञान विशिष्टनी विशिष्टताना जेध रूप डोवाथी, ते जेताना विशेषण रूप प्रतियोगीना ज्ञानथी न जनित डोय छे. अही अन्धनना अलावतुं कथन थर्छ रह्युं छे जे अन्धनना स्वइपतुं ज्ञान डोय तो न अन्धनना अलावतुं ज्ञान पणु प्राप्त थर्छ शके छे. ते कारणे पड़ेदां अन्धनने न्णुवानी वात करवाभां आवी छे अने त्थार जाह तेना विनाशने उपदेश आये छे. आ समस्त कथनने लावार्थ जे छे के अन्धना स्वइपतुं ज्ञान जेणवीने तेना विनाशने माटे प्रथम करवे जेध जे.

“संहिता च पदं चैव, पदार्थः पदविग्रहः ।

चालना प्रत्यवस्थानं, व्याख्या तंत्रस्य षड्विधा ॥१॥

तत्र पदानां स्पष्टतया समुच्चारणं संहिता (१) श्लोकस्थपदानां पृथक् पृथक् रूपेण परिदर्शनं पदम् (२) पदानामर्थः पदार्थः (३) पदानां विग्रहः पदविग्रहः (४) शिष्याणां संप्राप्तजिज्ञासावतां प्रश्नः संदिग्धपदार्थपरिपृच्छा सैव चालना (५) शिष्याणां प्रश्नस्य उत्तरमेव प्रत्यवस्थानम् (६) अनेन प्रकारेण शास्त्रस्य व्याख्या षड्विधा भवति । अस्य च सूत्रकृताङ्गसूत्रस्याचाराङ्ग-सूत्रेण सहायं सम्बन्धः—आचाराङ्गसूत्रे इत्थं प्रतिपादितम्—“जीवो छकाय-

पहले संहिता आदि का स्वरूप दिखलाया जाता है—

शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है—(१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ (४) पदविग्रह (५) चालना और (६) प्रत्यवस्थान ॥१॥

(१) शास्त्र के पदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना संहिता है । (२) पदों को अलग अलग करके कहना पद या पदच्छेद कहलाता है । (३) प्रत्येक पद का अर्थ कहना पदार्थ है । (४) जिज्ञासु शिष्यों का संदिग्ध पदार्थ के विषय में प्रश्न करना चालना है । (६) शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देना प्रत्यवस्थान कहलाता है । इस प्रकार शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है ।

इस सूत्रकृतांग सूत्र का आचारांग सूत्र के साथ यह सम्बन्ध है—आचारांग सूत्र में कहा है कि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय,

हवे आ प्रकरणुं संहिता आदिना कर्मपूर्वक व्याख्या करवामां आवे छे—

“बुद्धचेत” धत्यादि

पहेलां संहिता आदिनुं स्वइय अताववामां आवे छे.

शास्त्रनी व्याख्या नीयेना छ प्रकारे थाय छे— (१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ, (४) पदविग्रह, (५) चालना अने (६) प्रत्यवस्थान. ॥१॥

(१) शास्त्रनां पहेनुं स्पष्ट इये उच्चारणुं करवुं तेनुं नाम संहिता छे. (२) पहेने अलग अलग करीने तेमनुं प्रतिपादन करवुं तेनुं नाम पद अथवा पदच्छेद (३) प्रत्येक पदने अर्थ कहेयो तेनुं नाम पदार्थ छे. (४) पहेनो विग्रह (व्युत्पत्ति) करयो तेनुं नाम पदविग्रह छे. (५) जिज्ञासु शिष्यो संदिग्ध पदार्थना विषयमां जे प्रश्नो करे छे तेनुं नाम ‘चालना’ छे. (६) शिष्योना प्रश्नोना उत्तर आपवो तेनुं नाम प्रत्यवस्थान छे, आ प्रकारे शास्त्रनी व्याख्या छ प्रकारे थाय छे.

आ सूत्रकृतांग सूत्रने आचारांग सूत्र साथेने संबन्ध आ प्रकारने छे—आचारांग सूत्रमां जेवुं कहेवामां आव्युं के पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्कायः

પરુવણા ય તેસિં વહેણ બન્ધો” ત્તિ, જીવાઃ પૃથિવ્યપ્તેજોવાયુવનસ્પતિરૂપાઃ
 ષડ્વિધાઃ, એતેષાં જીવાનાં વધેન=વિરાધનેન કર્મબન્ધો જાયતે, કર્મણા વદ્ધો
 હિ જીવઃ સ્વશુભાશુભફલમુપમ્બુન્જાનઃ સંસારાટવ્યામિતસ્તતઃ પરિભ્રમતિ, ઇતિ
 સંસારપરિભ્રમણસ્ય મૂલકારણં કર્મૈવ, એતત્સર્વં બુદ્ધચેત=જાનીયાત્, નહિ અજ્ઞાત્વા
 કર્મબન્ધનં સમુચ્છેતું શક્યમિતિ તેષાં બોધ એવ પ્રથમં શ્રેયસ્કરઃ । અથ વેદાન્તિનો
 જ્ઞાનાદેવ મુક્તિં પ્રતિપાદયન્તિ, મીમાંસકાઃ કર્મણૈવ મુક્તિમામનન્તિ, જૈનાસ્તુ ક્રિયા-
 સંવલિતજ્ઞાનાદેવ મુક્તિર્ભવતીતિ મન્યન્તે “પદમં નાણં તઓ દયા” ઇત્યાગમ-

વનસ્પતિકાય ઓર ત્રસકાય કે ભેદ સે જીવ છહ પ્રકાર કે હૈં ઓર
 ઉનકા વધ (હિંસા) કરને સે કર્મબન્ધ હોતા હૈ । કર્મ સે વદ્ધ જીવ અપને
 શુભ ઓર અશુભ ફલ કા ઉપભોગ કરતા હુઆ સંસાર રૂપ અટવી મેં ડધર
 ઉધર મટકતા હૈ । ઇસ પ્રકાર સંસાર પરિભ્રમણ કા મૂલ કારણ કર્મ હી હૈ ।
 ઇસ સબકો સમજે બૂજે । ક્યોંકિ કર્મબન્ધન કો જાને વિના ઉસે નષ્ટ નહીં
 ક્રિયા જા સકતા । અતએવ સર્વપ્રથમ ઉનકા બોધ પ્રાપ્ત કરના હી શ્રેયસ્કર હૈ ।

વેદાન્તી અકેલે જ્ઞાન સે હી મુક્તિ હોના સ્વીકાર કરતે હૈં । મીમાંસક
 અકેલે કર્મ સે હી મુક્તિ હોના કહતે હૈં । કિન્તુ જૈન ક્રિયાયુક્ત જ્ઞાન સે મોક્ષ
 માનતે હૈં । આગમ મેં કહા હૈ—“પદમં નાણં તઓ દયા” અર્થાત્ પહેલે જ્ઞાન
 ફિર દયા-ક્રિયા । અતએવ યહાં પહેલે “બુદ્ધચેત” ઇસ પદ કે દ્વારા જ્ઞાન
 કા પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ ઓર ફિર “ત્રોટયેત્” ઇસ પદ સે ક્રિયા કા

વાયુકાય વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાયના લેહથી જીવ છ પ્રકારના છે અને તેમને
 વધ (હિંસા) કરવાથી કર્મબન્ધ થાય છે. કર્મ વડે બન્ધ થયેલો જીવ તેના શુભ અને
 અશુભ ફલને ઉપભોગ કરતો થકો સંસાર રૂપ અટવીમાં ભ્રમણ કર્યો કરે છે. આ
 પ્રકારે સંસાર પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ કર્મ જ છે. આ કર્મબન્ધનું સ્વરૂપ જીવે
 સમજવું જોઈએ; કારણ કે કર્મબન્ધનના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના તેનો નાશ કરી શકાતો
 નથી. તે કારણે સૌથી પહેલાં તેના સ્વરૂપ વિષયક બોધ પ્રાપ્ત કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે.

વેદાન્તીઓ એકલા જ્ઞાન દ્વારા જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે.
 મીમાંસકો એકલાં કર્મથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે. પરન્તુ ક્રિયા-
 યુક્ત જ્ઞાન વડે જ મોક્ષ સાધી શકાય છે, એવું જૈનો માને છે. આગમમાં પણ
 કહ્યું છે કે— પદમં નાણં તઓ દયા એટલે કે “પહેલાં જ્ઞાન અને ત્યાર બાદ
 દયા-ક્રિયા”. તેથી અહીં પહેલાં “બુદ્ધચેત” આ પદ દ્વારા જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કર-
 વામાં આવ્યું છે, અને ત્યારબાદ “ત્રોટયેત્” આ પદ દ્વારા ક્રિયાનું કથન કરવામાં

वचनात् । 'बुध्येत' इति पदेन सर्वप्रथमतो ज्ञानमेव प्रतिपादितं, त्रोटयेदिति पदेन तु क्रिया प्रोक्ता, केवलं ज्ञानस्य कार्याक्षमत्वात् । येन केनापि प्रकारेण जीवाजीवादिसकलपदार्थानां ज्ञानमर्जनीयमिति ज्ञानसंपादनायोपदेशः कृतः । ज्ञानं च सविषयकम् नहि विषयमन्तरा ज्ञानं निरूपयितुं शक्यम्, ज्ञानरूप-क्रियायाः सविषयरूपसकर्मकतया कर्मनिरूपणाधीननिरूपणकत्वात् यथा गमनादि क्रिया न गन्तव्यादि निरूपणं विना सम्भवतीत्यत आह—“बंधणं परिजाणिया” इति । बन्धनम्=आत्मप्रदेशानां पुद्गलानां च क्षीरोदकवत् परस्पराश्लेषणम्, अथवा बध्यते=परतन्त्री क्रियते आत्माऽनेन तद् बन्धनम् । तादृशबन्धनं च ज्ञानावरणीयादिकमष्टप्रकारकं कर्म । अथवा ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मणां कारणं मिथ्यात्वाऽविरत्यादिकमेव बन्धनपदवाच्यम् । तच्चतुर्विधं प्रकृति-स्थित्य-नुभाग-

कथन किया गया है, क्योंकि अकेला ज्ञान कार्य करने में समर्थ नहीं होता । जिस किसी प्रकार से सम्भव हो, जीव अजीव आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार ज्ञान सम्पादन के लिये उपदेश किया गया है ।

ज्ञान का कुछ न कुछ विषय अवश्य होता है । विषय के विना ज्ञान का निरूपण होना शक्य नहीं है । ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक है, अतएव उस का निरूपण कर्म (विषय) के निरूपण के अधीन है । जैसे—गमन आदि क्रिया का गन्तव्य आदि के विना संभव नहीं है । इसी कारण यहां कहा है “बंधणं परिजाणिया” आत्मप्रदेशों का और कर्मपुद्गलों का दूध और पानी की भाँति एकमेक हो जाना बन्धन कहलाता है । अथवा जिसके द्वारा आत्मा परतंत्र बना दिया जाय वह बन्धन कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही इस प्रकार के बन्धन हैं । या ज्ञानावरणीय आदि आठ

आव्युं छे, कारणु के अेकलुं ज्ञानञ्ज कार्यं करवाने समर्थं होतुं नथी. तेथी जे जे रीते शक्य होय, ते ते रीते लुव, अलुव आदि पदार्थानुं ज्ञान प्राप्त करवुं जेधअे. आ प्रकारे अही ज्ञान संपादन करवाने उपदेश आपवामां आव्ये छे.

ज्ञानने कोधने कोध विषय अवश्य होय छे. विषयना सहलाव विना ज्ञाननुं निरूपणु थवुं शक्य नथी. ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक छे, तेथी तेनुं निरूपणु कर्म (विषय) ना निरूपणुने अधीन छे. जेभके.....गमन आदि क्रिया गन्तव्य आदिना सहलाव विना संलवी शकती नथी. अेज कारणु अही अेवुं कहेवामां आव्युं छे के “बंधणं परिजाणिया” दूध अने पाणीनी जेभ आत्मप्रदेशानुं अने कर्मपुद्गलानुं अेक थीजानी साथे संयुक्त थधं जवुं तेनुं नाम बन्धन छे. अथवा जेना द्वारा आत्माने पराधीन करी नाभवामां आवे छे तेनुं नाम बन्धन छे. ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारनां कर्मोञ्ज आ प्रकारना बन्धने इप छे. अथवा—ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारनां कर्मोना कारणुभूत सू. ३

प्रदेशभेदात् । तत्स्वरूपं विशेषजिज्ञासुभिराचाराङ्गसूत्रस्य मत्कृतायामाचारचिन्ता-
मणिटीकायां कर्मवादिप्रकरणे विलोकनीयम् । तादृशं बन्धनं बन्धकारणं च
परिज्ञाय=ज्ञात्वा तपः संयमाद्यनुष्ठानरूपया विशिष्टक्रियया त्रोटयेत्=आत्मनः
सकाशात् पृथक् कुर्यात्, अथवा बन्धनं बन्धकारणं च ज्ञात्वा तादृशं बन्धनं बन्ध-
कारणं च परित्यजेत् । एवं कथिते सति बन्धस्वरूपजिज्ञासुः श्रीजम्बूस्वामी सुधर्म-
स्वामिनं पृच्छति—‘किमाह बंधणं वीरो’ इत्यादि, हे भदन्त ! वीरो=महावीर
स्वामी तीर्थकरः बन्धनं=बन्धनस्वरूपम् बन्धकारणादिकं च किम्—किं स्वरूपम्
आह कथितवान्, किं वा जानन् आत्मा तद् बन्धनं त्रोटयतीति । अत्र

प्रकार के कर्मों के कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति आदि ही बन्धन शब्द से
ग्रहण करना चाहिए । बन्धन चार प्रकार का है । (१) प्रकृतिबन्ध (२)
स्थितिबन्ध (३) अनुभागबन्ध (४) प्रदेशबन्ध विशेष जिज्ञासुओं को
उनका स्वरूप मेरे द्वारा रचित आचारांग सूत्र की आचारचिन्तामणि टीका
में कर्मवादी के प्रकरण में देखना चाहिए ।

इस प्रकारके बन्धन और बन्धन के कारण को जानकर उसे तप एवं
संयम आदि के अनुष्ठानरूप क्रिया से तोड़ना चाहिए अर्थात् अपनी आत्मा
से पृथक् करना चाहिये अथवा उसका परित्याग करना चाहिए ।

इस प्रकार कहने पर बन्धके स्वरूप को जानने के इच्छुक श्री जम्बू
स्वामी सुधर्मास्वामी से पूछते हैं—प्रभो ! भगवान् महावीर स्वामी ने बन्धन
का स्वरूप और उसके कारण आदि क्या प्ररूपित किये हैं ? और आत्मा
क्या जानता हुआ बन्धन को तोड़ता है ? यद्यपि मूलपाठ में “वीर” इस प्रकार

मिथ्यात्व अविरति आदिने बन्धन शब्द द्वारा ग्रहण करवा जेठये. बन्धन चार
प्रकारना छे. (१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, (३) अनुभागबन्ध अने (४) प्रदेशबन्ध
आ विषयने लगती पधु भाडिती भेणववानी जिज्ञासावाणा पाठकोये, भारा द्वारा रचित
आचारसंगसूत्रनी आचारचिन्तामणिनामनि टीकानुं “कर्मवादी” नामनुं प्रकरणुं वाच्यी जनुं.

आ प्रकारना बन्ध अने बन्धनां कारणेने ज्ञाणीने, तप अने संयम आदिना
अनुष्ठान इय क्रिया वडे ते बन्धने तोडवे जेठये. जेटवे के पोताना आत्माथी तेने
अलग करवे जेठये. आ प्रमाणे कर्मबन्धना विनाशनी अर्धी वात करी छे.

आ प्रकारनुं सुधर्मा स्वामीनुं कथन सांलणीने, बन्धना स्वइपने ज्ञाणवानी
ध्विखावाणा जंभूस्वामीये सुधर्मा स्वामीने जेवे प्रश्न पूछये के हे लगवन् ! महावीर
प्रभुये बन्धना स्वइप अने तेना कारणु आदिना विषयमां शी प्रश्नणा करी छे ? अने
आत्मा कथ वातने ज्ञाणीने बन्धन तोडवाने समर्थ अने छे ? (सूत्रमां ‘महावीर’ पढने

यद्यपि 'वीर' इति नामैकदेशग्रहणमेव कृतं तथाप्येकदेशग्रहणेन सम्पूर्णस्य तस्य ग्रहणं भवति 'नामैकदेशे नामग्रहणमितिनियमात्, एवं-वीरेति शब्देन 'महावीरः' इति गृह्यते । यथा पार्श्वे-त्युक्ते पार्श्वनाथ इति गृह्यते, शान्ति-शब्देन शान्तिनाथ इति गृह्यते । यथा च-"पासं तह वद्धमाणं च" तथा "संती-संति करे लोए" इति वचनात् । लोकेऽपि च-भामेत्युक्ते 'सत्यभामा' इति भीमेत्युक्ते--'भीमसेनेति गृह्यते ॥१॥

पूर्वं "किमाह बंधणं वीरो" इत्यादिना प्रथमसूत्रे जम्बूस्वामी सुधर्म-स्वामिनं बन्धनस्वरूपं पृष्ठवान्, किमेतद् बन्धनं ? किं वा तस्य स्वरूपं तीर्थ-करैरूपदिष्टमिति प्रश्नः किं शब्दस्य प्रश्नवाचकत्वात्, यावद् बन्धनस्वरूपं न ज्ञायते तावत् ततो निवृत्तिर्नस्यात्, अनिवृत्तौ बन्धनाभावरूपमोक्षस्य संभावनापि न स्यात् । न कारणमन्तरेण कार्यं भवतीति पूर्वं बन्धनकारणमाह 'चित्तमंत' इत्यादि ।

नाम का एकदेश ही ग्रहण किया है, फिर भी एकदेश के ग्रहण से सम्पूर्ण का ग्रहण हो जाता है, इस नियम के अनुसार "वीर" शब्द से "महा-वीर" का ग्रहण होता है । जैसे पार्श्व शब्द से "पार्श्वनाथ" का और "शान्ति" शब्द से "शान्तिनाथ" का ग्रहण किया जाता है । कहा भी है--"पासं तह वद्धमाणं च" और "संती संतिकरे लोए" लोक में भी "भामा" कहने से सत्य-भामा का और भीम कहने से भीमसेन का बोध होता है ॥१॥

"किमाह बंधणं वीरो" यहां प्रथम सूत्र में जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामी से बन्धन का स्वरूप पूछा--बन्धन क्या है ? तीर्थकर भगवान् ने बन्धन का क्या स्वरूप कहा है ? यहां "किं" शब्द प्रश्न का वाचक है । जब तक बन्धन का स्वरूप न जान लिया जाय तब तक उससे निवृत्ति नहीं हो सकती और निवृत्ति हुए विना बन्धन के अभावरूप मोक्ष की संभावना भी

अहले "वीर" पद वपरायुं छे. परन्तु ऐकदेशना अडण्थी संपूर्णतुं अडण् थर्ध् ञय छे, आ नियमने आधारे "वीर" शब्द वडे "महावीर" शब्दतुं पण् अडण् थर्ध् ञय छे. जेम पार्श्व पद वडे पार्श्वनाथ अने "शान्ति" पद वडे 'शान्तिनाथ' ने अडण् करी शकय छे, जेज् प्रमाणे 'वीर' पद वडे "महावीर" प्रलुने अडण् करी शकय छे. कहुं पण् छे डे "पासं तह वद्धमाणं च" अने "सती संतिकरे लोए" लोकमां पण् लामा कडेवाथी सत्यभामाने अने भीम कडेवाथी भीमसेनने बोध थाय छे.) ॥१॥

"किमाह बंधण वीरो" "अन्धन शुं छे ? तीर्थकर भगवाने अन्धनतुं स्वरूप केवुं कहुं छे ?": जम्बूस्वामीजे सुधर्मा स्वामीने आ प्रकारने जे प्रश्न प्रथम सूत्रमां पूछये छे, तेना द्वारा अन्धनतुं स्वरूप जण्णवानी तेमनी ध्विषा प्रकट थाय छे. सूत्रमां "किं" पद प्रश्नतुं वाचक छे. ज्यां सुधी अन्धनतुं स्वरूप जण्णी न शकय त्यां सुधी ते अन्धनमांथी छुटकारे पण् भेजवी शकतो नथी, अने अन्धनमांथी छुटकारे पाभ्या

અન્ન વન્ધનશબ્દેન કર્મગૃહ્યતે, કારણે કાર્યોપચારાત્, વન્ધનં હિ સંસાર-જનિતં સુખદુઃખમ્ તાદૃશસુખદુઃખકારણં કર્મ-શુભાશુભાદિરૂપમ્ । તસ્મિન્ કારણે કર્મણિ કાર્યસ્ય દુઃખરૂપવન્ધનસ્યોપચારાત્તદપિ કર્મ, વન્ધનપદપ્રતિપાદ્યં ભવતિ, યથા ‘ધમ્મો મંગલં’ નહ્નન્ન ધર્મો મદ્ગલં કિન્ત્વસૌ મદ્ગલજનકઃ કારણે-ધર્મે કાર્યસ્ય મંગલસ્યોપચારાત્ ધર્મો મદ્ગલમિતિ વ્યપદિશ્યતે તદ્વત્પ્રકૃતેપિ દુઃખસ્ય વન્ધનત્વં તજ્જનકં કર્મ તસ્મિન્ કર્મણ્યપિ વન્ધનવ્યવહારઃ । તથા ચ વન્ધનં દુઃખં તત્કારણં ચ કર્મવન્ધનમેવ યથા લોકે-સુખં સુખજનકં ચ સ્વકૂચન્દનવનીતાદિસર્વં સુખમિતિ વ્યપદિશ્યતે તથેહાપિ દુઃખં તત્કારણં કર્મ ચ નહીં હો સક્તી । કારણ કે વિના કાર્ય નહીં હોતા, અતઃ પહેલે વન્ધન કા કારણ કહતે હૈ—ચિત્તમંત ઇત્યાદિ ।

યહાં વન્ધન શબ્દ સે કર્મ ગ્રહણ કિયા ગયા હૈ । કારણ મેં કાર્ય કા ઉપચાર કરને સે વન્ધન કા અર્થ હુઆ—સંસાર જનિત સુખ દુઃખ । ઇસ પ્રકાર કે સુખ દુઃખ કા કારણ શુભ અશુભાદિ કર્મ હૈ । ઉસ કારણ અર્થાત્ કર્મ મેં કાર્ય કા અર્થાત્ દુઃખ કા ઉપચાર કરને સે દુઃખ મી કર્મવન્ધન શબ્દ કા વાચ્ય હો જાતા હૈ । જૈસે—“ધમ્મો મંગલં” યહાં ધર્મ કો મંગલ કહા હૈ કિન્તુ ધર્મ મંગલ નહીં, મંગલ કા જનક હૈ, ફિર મી કારણરૂપ ધર્મ મેં કાર્યરૂપ મંગલ કા ઉપચાર કરને સે ધર્મ મંગલ કહા જાતા હૈ । ઇસી પ્રકાર પ્રકૃત તેં મી દુઃખ વન્ધનરૂપ હૈ ઓર દુઃખ કા જનક કર્મ હૈ । અતઃ કર્મ મેં મી વન્ધન કા વ્યવહાર હોતા હૈ । ઇસ પ્રકાર જૈસે લોક મેં સુખ ઓર સુખ કે જનક ફૂલ, માલા, ચન્દન, વનિતા આદિ મી સુખ કહ-

વિના અન્ધનના અભાવરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ સંભવી શકતી નથી. કારણ વિના કાર્ય થતું નથી, તેથી સૂત્રકાર સૌથી પહેલાં અન્ધનનાં કારણોનું નિરૂપણ કરે છે. “ચિત્તમંત” ઇત્યાદિ—

અહીં અન્ધન પદ દ્વારા કર્મને ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે. કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી અન્ધનનો અર્થ “સંસાર જનિત સુખદુઃખ” થાય છે. આ પ્રકારના સુખદુઃખનું કારણ શુભ, અશુભાદિ કર્મો છે. તે કારણે—એટલે કે કર્મમાં કાર્યનો એટલે કે દુઃખનો ઉપચાર કરવાથી દુઃખ પણ કર્મવન્ધન શબ્દનું વાચ્ય થઈ જાય છે. જેમકે “ધમ્મો મંગલ” અહીં ધર્મને મંગલ કહ્યો છે. પરંતુ ધર્મ મંગલ નથી પણ મંગલનો જનક છે. છતાં પણ કારણ રૂપ ધર્મમાં કાર્ય રૂપ મંગલનો ઉપચાર કરવાથી ધર્મને મંગલરૂપ કહેવાય છે. એજ પ્રમાણે અહીં પણ દુઃખને અન્ધન રૂપ કહ્યું છે, અને દુઃખનું જનક કર્મ હોય છે, તે કારણે કર્મમાં પણ અન્ધનનો વ્યવહાર થાય છે. લોકમાં જેવી રીતે ફૂલ, માલા, ચન્દન, વનિતા આદિ સુખજનક વસ્તુઓને સુખ કહેવામાં આવે છે,

सर्वं बन्धनपदेन संगृह्यते । तत्र कारणमन्तरेण कार्यं न स्यादिति कारणस्वरूपमेव प्रथमतो दर्शयति सूत्रे । नहि अप्राप्तदण्डादिः पुरुषः कदाचिदपि कथंचिदपि घटादिकार्यं संपादयितुं शक्नुयात् यदि कारणमन्तरेणापि कार्यं भवेत्तदा धूमार्थी वह्नेरूपादानं तृप्त्यर्थी भोजनादिकं कथमपि नार्जयेत् । अतः प्रथमतः कारणमेवोपादेयं कार्यकरणाय प्रेक्षावतेति कार्यात् पूर्वं कारणमवश्यमन्वेषणीयमिति लोकप्रसिद्धां रीतिमनुसृत्य सूत्रकारेण प्रथमं बन्धस्य कारणमेव प्रदर्शितम्, संसारं सर्वं समारंभाः कर्मोपादानरूपाः कर्म कारणभूता 'ममे' तिपरिग्रहबुद्धयैव समुत्पन्ना भवन्तीति कृत्वा प्रथमं परिग्रह एव सर्वबन्धनानां कारणमिति तदेव दर्शयति—'चित्तमंतमचित्तंवे'ति 'चित्तमंतं'चित्तवत्—चित्तं चेतना, तदस्यास्तीति

लाते हैं, उसी प्रकार कर्म तथा कर्म के कारण भी बन्धन ही कहे जाते हैं । कारण के बिना कार्य नहीं होता, इस कारण सूत्र में पहले कारण का ही स्वरूप दर्शाते हैं । डंडा चाक आदि प्राप्त किये जाने बिना पुरुष कभी भी और किसी प्रकार घट आदि कार्य को सम्पादित करने में समर्थ नहीं हो सकता यदि कारण के बिना भी कार्य हो जाता तो धूम का अर्थी अग्नि को ग्रहण न करता और तृप्ति चाहने वाला भोजन आदि का उपार्जन न करता । अतएव कार्य करने के लिए बुद्धिमान् पुरुष को प्रथम कारण को ही ग्रहण करना चाहिए । कार्य से पहले कारण का अवश्य अन्वेषण करना चाहिए, इस लोक प्रसिद्ध रीति का अनुसरण करके सूत्रकारने पहले बन्धन का कारण ही दिखलाया है ।

संसार में कर्मों के कारणभूत सभी समारंभ "मम" यह मेरा" इस परिग्रह बुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं । अतएव सर्व प्रथम परिग्रह ही सर्व बन्धनों का कारण है, इस कारण उसी को दिखलाते हैं—

अत्र प्रमाणे कर्म तथा कर्मना कारणाने पणु बन्धनोऽत्र कहेवाभां आवे छे. कारण विना कार्य संभवी शक्तुं नथी, ते कारणे सूत्रकारे सूत्रभां कारणुना स्वइपनुं न पडेलां निइपणु कथुं छे. उंडो, चाकडो, आदि प्राप्त कथां विना माणुस कदी पणु अने केधं पणु प्रकारे घडा आदि कार्यने सम्पादित करवाने समर्थ थधं शक्तो नथी. जे कारण विना कार्य थधं नतुं होत तो धूमनो अर्थी अग्निने अहणु न करत, अने तृप्ति आह्नारे लोऽन्न आहिनुं उपाऽन्न न करत. तेथी कार्य करवाने माटे बुद्धिमान् पुरुषे प्रथम कारणुने न अहणु करवुं जेधंअ. कार्य पडेलां कारणुनी अवश्य अन्वेषणु (शोध) करवी जेधंअ. आ लोकप्रसिद्ध रीतनुं अनुसरणु करीने सूत्रकारे पडेलां बन्धनां कारणो न अताऽथां छे.

सर्वं बन्धनोऽनुं सौथी पडेलुं कारण परिग्रह न छे. संसारभां कर्मना कारणभूत सधणा समारंभ ममत्वभाव इप (आ मारुं छे, अेवा भावइप) परिग्रह बुद्धिमांथी न उत्पन्न थाय छे. तेथी सूत्रकार डवे परिग्रहनुं स्वइप प्रकट करे छे.

ચિત્તવત્, તત્ સચિત્તમિત્યર્થઃ, વા અથવાઽચિત્તમ્ ચેતનારહિતમ્ । ‘ચિત્તવત્’ इत्यनेन द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचिત્तमित्यनेन सुवर्णरजतमणिमाणिक्यादीनां ग्रहणम् । एतदुभयं परिग्रहो द्विधा विभज्यते बाह्याभ्यन्तरभेदात्, तत्र बाह्यो नवविधः—द्विपदचतुष्पदक्षेत्रवास्तुरजतसुवर्णधनधान्यकुप्यभेदात् । आभ्यन्तरश्चतुर्दशविधः—मिथ्यात्वाविरत्यादिपञ्चकम् ५, हास्यादिषट्कम् ११ वेदत्रिकं १४ चेति । एतदुभयमपि ‘किसामवि’ कृशमपि स्वल्पमपि तृणतुषादिकमपि ‘परिगिञ्ज’ परिगृह्य ममत्वबुद्ध्या परिग्रहविषयीकृत्य—परिग्रहं कृत्वेत्यर्थः । अथवा कसनं कसः परिग्रहबुद्ध्या जीवस्य परिगृहीतत्वार्थे गमनपरिणामः परिग्रहः, अर्थात् सुदूरे वर्तमानस्यापि पदार्थस्य मनोरथादिप्रकारेण ममत्वादिबुद्ध्या ग्रहणाकार-परिणामो यो जीवस्य भवति मनसा ग्रहणमिति स सर्वोपि परिग्रह एव तम् ।

જો ચેતના સે યુક્ત હો વહ “ચિત્તમંત” યા સચિત્ત કહલાતા હૈ । ચેતના સે રહિત કો “અચિત્ત” કહતે હૈ “ચિત્તમંત” ઇસ પદ સે દ્વિપદ ચતુષ્પદ આદિ કા તથા “અચિત્ત” શબ્દ સે સુવર્ણ, રજત, મણિ, માણિક્ય આદિ કા ગ્રહણ હોતા હૈ, યે દોનોં હી પરિગ્રહ હૈ । પરિગ્રહ દો પ્રકાર કા હૈ બાહ્ય ઓર આભ્યન્તર । ઇનમેં સે બાહ્ય પરિગ્રહ કે નોં ભેદ હૈ—(૧) દ્વિપદ (૨) ચતુષ્પદ (૩) ક્ષેત્ર (૪) વાસ્તુ (૫) રજત (૬) સ્વર્ણ (૭) ધન (૮) ધાન્ય ઓર (૯) કુપ્ય । આભ્યન્તર પરિગ્રહ ચૌદહ પ્રકાર કા હૈ—પાંચ મિથ્યાત્વ અવિરતિ આદિ છહ હાસ્ય આદિ, ઓર ત્રીન વેદ (સ્ત્રીવેદ આદિ) । ઇન દોનોં પ્રકાર કે પરિગ્રહોં કો સ્વલ્પ-તૃણ તુષ માત્ર ભી જો મમત્વ બુદ્ધિ સે ગ્રહણ કરતા હૈ અથવા ગ્રહણ કરને કા મનોરથ કરતા હૈ અર્થાત્ પદાર્થ કે દૂર રહને પર ભી ઉસ પર મમત્વ ધારણ કરકે ઉસે મન સે ગ્રહણ કરતા હૈ, વહ

ચેતનાથી યુક્ત વસ્તુને “ચિત્તમન્ત” અથવા સચિત્ત કહેછે, અને ચેતનાથી રહિત વસ્તુને અચિત્ત કહે છે. દ્વિપદ, ચતુષ્પદ આદિ પદાર્થો સચિત્ત ગણાય છે, સોનું, ચાંદી, મણિ, માણિક્ય આદિ પદાર્થોને અચિત્ત કહે છે. આ બંને પ્રકારના પદાર્થો રાખવા તેનું નામ જ પરિગ્રહ છે. પરિગ્રહના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. (૧) બાહ્યપરિગ્રહ અને (૨) આભ્યન્તર પરિગ્રહ. બાહ્યપરિગ્રહના નીચે પ્રમાણે નવ ભેદ કહ્યા છે.

(૧) દ્વિપદ, (૨) ચતુષ્પદ, (૩) ક્ષેત્ર, (૪) વાસ્તુ, (૫) રજત (ચાંદી) (૬) સુવર્ણ (૭) ધન, (૮) ધાન્ય અને (૯) કુપ્ય. આભ્યન્તર પરિગ્રહના નીચે પ્રમાણે ૧૪ પ્રકાર પડે છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ પાંચ પ્રકારો, હાસ્ય આદિ છ પ્રકારો અને સ્ત્રીવેદ રૂપ ત્રણ પ્રકારો. આ બંને પ્રકારના પરિગ્રહોને સ્વલ્પ પ્રમાણમાં (તૃણ અથવા તુષ જેટલા અલ્પ પ્રમાણમાં) પણ બે મમત્વ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરવાના મનોરથ સેવે છે. એટલે કે પદાર્થ દૂર હોવા છતાં પણ તેના પર મમત્વ ધારણ કરીને તેને મનથી ગ્રહણ કરે છે,

तदेवमेतादृशं परिग्रहं स्वयं परिग्रहान्यान् वा ग्राहयित्वा, 'अन्नंवा' परिग्रहं कुर्वन्तमन्यं वा 'अणुजाणाइ' अनुजानाति=अनुमोदयति । एवं सति जीवः "दुःखा" दुःखात्=दुःखयति प्रतिकूलवेदनीयतां जीवस्याचरतीति दुःखम्, अर्थात् ज्ञानावरणीयाद्यष्टप्रकारकं कर्म तादृशकर्मणः फलं वाऽसातोदयादिकं तादृश-दुःख तत्कारणाभ्यां जीवः कदाचिदपि 'न मुचइ' न मुच्यते अनेन परिग्रह एव परमानर्थमूलमित्युक्तम्, यद्यपि अनर्थमूलं न केवलं परिग्रह एव अपितु अन्ये बहवोपि हिंसानृतस्तेयादयः सन्ति तथापि सर्वप्रथमतः शास्त्रकारः कथं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् ? सर्वेषु परिग्रह एव प्रधानम्, तेषां हिंसाऽनृत-स्तेयादीनां परिग्रहमूलत्वात्, परिग्रहो हि ममत्वबुद्धिरेव, यावज्जीवस्य शरीर-

सब परिग्रह ही है । इस प्रकार के परिग्रह को स्वयं ग्रहण करके, दूसरों से ग्रहण करवा कर या ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करके जीव दुःख से मुक्त नहीं होता । जो जीव को दुःखी करता है—प्रतिकूल वेदन उत्पन्न करता है, वह दुःख कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म तथा उन का असाता आदि रूप उदय, दुःख है । परिग्रही जीव इस दुःख से छुटकारा नहीं पाता । इस कथन से यह सूचित किया गया है कि परिग्रह ही घोर अनर्थों का मूल है ।

यद्यपि केवल परिग्रह ही अनर्थ का मूल नहीं है, हिंसा, असत्य, स्तेय आदि अन्य भी बहुत से अनर्थ के कारण हैं, फिर भी शास्त्रकार ने सबसे पहले परिग्रह को ही क्यों ग्रहण किया है? इसका कारण यह है कि सब अनर्थ कारणों में परिग्रह ही प्रधान है, हिंसा आदि अन्य कारण परिग्रहमूलक है । ममत्वभाव परिग्रह कहलाता है । जब तक जीवको

तेने परिग्रह इयं न मानवामां आवे छे. आ प्रकारना परिग्रहने स्वयं ग्रहणु कारावनार अने ग्रहणु करनारनी अनुमोदना करनार एव दुःखी मुक्त थतो नथी. जेना द्वारा एवने प्रतिकूल वेदना उत्पन्न कराय छे, तेनुं नाम दुःख छे. ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारनां कर्मो तथा तेमने असाता आदि इय उदय न दुःख इय छे. परिग्रही एव आ दुःखमांथी छुटकारा पामतो नथी. आ कथन द्वारा ये सूचित करवामां आव्यु छे के परिग्रह न घोर अनर्थानुं भूण छे.

जे के मात्र परिग्रह न अनर्थानुं भूण नथी, हिंसा, असत्य, चोरी आदि भील पणु अनेक अनर्थानां कारणो छे. छतां पणु शास्त्रकारे सौथी पडेलो परिग्रहने न शा कारणे ग्रहणु कथो छे ?

आ प्रश्नो उत्तर नीचे प्रमाणे छे. अनर्थाना सघनां कारणामां परिग्रह न प्रधान छे. हिंसा आदि अन्य कारणो परिग्रहमूलक छे. ममत्व लावने न परिग्रह कडे छे. न्यां सुधी शरीर, वर्यु, वय अने अवस्था प्रत्ये एवमां ममत्वलाव उत्पन्न थतो नथी, त्यां

वर्णवयोऽवस्थासु ममत्वबुद्धिर्न जायते तावन्नासौ मनोवाक्यैः कर्म समारभते, असमारभमाणश्च कथं हिंसादि दोषेभ्यो युज्येतेति शरीरादौ प्रथमतो ममत्व-बुद्धिः समुत्पादेन शरीरादिकमात्मीयतया परिग्रह्य शरीरादिना शुभाशुभ-कर्म संपादयन् तत्फलेन सुखदुःखादिना संस्पृष्टोऽनेकां नारकतिर्यगरूपां योनिं प्राप्नुवन् अधोगतिमेव प्राप्नोति, ततश्च कदाचिदपि दुःखवियुक्तो न भवतीति सर्वेषामनर्थानां नियानं भवन् परिग्रहः सर्वातिशय्य सर्वेषु प्रधानं भवतीत्यतः सूत्रकारः सर्वप्रथमं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् । परिग्रहस्य सर्वानर्थकारणताऽन्यत्रापि प्रतिपादिता; तथाहि—

“द्वेषस्यायतनं धृतेरपचयः क्षान्तेः प्रतीपो विधि,
व्याक्षेपस्य सुहृन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः ।
दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः,
प्राज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च ॥१॥” इति ।

शरीर, वर्ण, वय एवं अवस्था में ममत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती तब तक वह मन वचन-कायसे कर्म का आरंभ नहीं करता और जब आरंभ नहीं करता तो हिंसादि दोषों का पात्र कैसे हो सकता है? इस प्रकार पहले शरीर आदि में ममत्वबुद्धि उत्पन्न होती है और वह उसे अपना मानता है। फिर शरीर आदि से शुभ अशुभ कर्म करके उसके फल सुख दुःख आदि से स्पृष्ट होता है तथा नरक तिर्यच आदि अनेक योनियों को प्राप्त करता हुआ अधोगति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव कभी भी दुःख से रहित नहीं हो पाता। इसी कारण परिग्रह सब अनर्थों का कारण होता हुआ सब अनर्थों से बढकर है और इसीलिये सूत्रकार ने सर्व प्रथम परिग्रह को ही ग्रहण किया है। परिग्रह सब अनर्थों का कारण है, यह बात अन्यत्र भी कही गई है, जैसे—“द्वेषस्यायतनं” इत्यादि।

सुधी ते मन, वचन अने काया वडे कर्मनो आरंभ करतो नथी. अने ज्यां आरंभनो न् अलाव होय त्यां हिंसादि दोषानो सहलाव न् केवी रीते संलवी शके? आ प्रकारे पडेलां शरीर आदि प्रत्ये ममत्वलाव उत्पन्न थाय छे अने तेने ते पोतानुं माने छे. त्यार आह शरीर आदि वडे शुभ अशुभ कर्म करीने, तेना इतस्वइप सुखदुःख आदिनुं अनुभवन करे छे, तथा नारक, तिर्यच आदि अनेक योनियोभां उत्पन्न थाय करे छे. आ प्रकारे एव कही पणु दुःखथी रहित थछ शकते नथी. अने कारणे परिग्रह सधणा अनर्थानुं कारणे होवाने लीधे सधणा अनर्थानुं प्रधान छे. ते कारणे सूत्रकारे सौथी पडेलां अही परिग्रह इप कारणनुं न् प्रतिपादन करुं छे. “परिग्रह सधणा अनर्थानुं भूण छे,” आ वात अन्यत्र पणु प्रकट करवाभां आवेल छे. नेमके—
“द्वेषस्यायतनं” इत्यादि—

पुनरप्युक्तम्—

“यथा ह्यामिषमाकाशे, पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।

भक्ष्यते सलिले नक्रैः, स्तथा सर्वत्र वित्तवान्” ॥१॥ इति ।

परिग्रहरक्षणार्थं प्राप्तधनस्य महान् क्लेशो जायते, धननाशेऽपि च उपभोगे चातृप्तिः, तथाचोक्तम्—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूयएवाभिवर्द्धते ॥१॥”

“परिग्रह द्वेष का स्थान है, धैर्य को कम करता है, क्षमा का विरोधी है, विक्षेप का सखा (मित्र) है, मद (अहंकार) का घर है, ध्यान का कष्टकारी-वैरी है, दुःखों का उत्पत्ति स्थान है, सुख का विनाशक है, पाप का वास है और विवेकवान् पुरुष के लिए भी ग्रह के समान क्लेश और विनाश का कारण होता है।” फिर कहा है—“यथाह्यामिषमाकाशे” इत्यादि ।

“जैसे मांस का टुकड़ा आकाश में पक्षियों के द्वारा, धरती पर हिंसक पशुओं द्वारा, और जल में नक्र (मगर, मत्स्य) आदि जलचरों द्वारा भक्षण किया जाता है, उसी प्रकार धनवान् भी सर्वत्र ही सताया जाता है ।

जिसे धन प्राप्त हो गया है, उसे उसकी रक्षा करने में घोर क्लेश होता है और नाश होने पर भी दुःख होता है । वह उसका उपभोग करे तो भी तृप्त नहीं हो पाता । कहा है—“न जातु कामः” इत्यादि ।

परिग्रह द्वेषनुं स्थान छे. धैर्यनी डानि करनार छे, क्षमानो विरोधी छे, विक्षेपनो मित्र छे, मद (अहंकार) नुं धाम छे, ध्याननो कष्टकारी शत्रु छे, दुःखानुं उत्पत्तिस्थान छे, सुखनो विनाशक छे. पापनुं निवासस्थान छे, अने विवेकवान् पुरुषने माटे पण्य ग्रहना समान क्लेश अने विनाशना कारणरूप डोय छे.

वणी अेवुं कहुं छे डे—“यथा ह्यामिषमाकाशे” इत्यादि —

जेवी रीते आकाशमां उडतां पक्षिओ द्वारा, धरती पर रहेतां हिंसक पशुओ द्वारा अने जलमां रहेतां मगर, मत्स्य आदि द्वारा मांसनाटुकडानुं लक्षण कराय छे, अेव प्रमाणे धनवान् मनुष्यनी पण्य सर्वत्र सतामणी ज थया करे छे. (चार, सरकार, वारसदारो, आदि तेना धनने प्राप्त करवाने माटे प्रयत्नशील रहे छे. तेथी ते धननी रक्षा करवानी चिंता तेने डभेशा रह्या करे छे.)

जेनी पासे धन डोय छे तेने तेनी रक्षा करवाने माटे णूथ ज दुःख वेळुं पडे छे. धननो कदाय नाश थछ जय, तो पण्य तेने दुःख ज थाय छे. तेनो उपभोग करवा छतां पण्य तेने तृप्ति थती नथी. कहुं पण्य छे डे—“न जातु कामः” इत्यादि —

सू. ४

इत्येवं प्राप्तिरक्षणोपभोगनाशादि सर्वावस्थायां परिग्रहो दुःखान्येव जनयतीति परिग्रहे सति दुःखरूपबन्धनात्कदाचिदपि न मुच्यते, तस्मात् परिग्रह एव सर्वदुःखात्मकबन्धनस्य परमं कारणमिति सुष्टूक्तं भगवता—‘एवं-दुःखा ण मुचई’ इति ॥२॥

पूर्वं ‘परिग्रह एव सकलदुःखस्वरूपबन्धनस्य कारणम्’ इत्युक्तम्, स च नारम्भमन्तरेण संभवति, तत्र च हिंसाऽवश्यम्भाविनीति तत्स्वरूपमाह—

अथवा-यः खलु परिग्रहवान् सः अवश्यमेवारंभं करिष्यति, कृतेचारंभेऽवश्यमेव प्राणातिपात इति दर्शयितुमाह—अथवा सूत्रकारो द्वितीयगाथया बन्ध-स्वरूपं बोधयित्वा प्रकारन्तरेणापि पुनर्बन्धस्वरूपमेव दर्शयति—‘सयं निवायए’ इत्यादि।

કામોં કે ઉપભોગ સે કામકી શાન્તિ નહીં હોતી । જૈસે ઘૃત સે અગ્નિ શાન્ત ન હોકર અધિકાધિક પ્રજ્વલિત હોતી હૈ । ઉસી પ્રકાર કામોં કે ભોગ સે કામ કી વૃદ્ધિ હી હોતી હૈ । ઇસ પ્રકાર પરિગ્રહ પ્રાપ્તિ, રક્ષણ, ઉપભોગ ઔર વિનાશ આદિ સમી અવસ્થાઓં મેં દુઃખ હી ઉત્પન્ન કરતા હૈ અતઃપર પરિગ્રહ કી વિદ્યમાનતા મેં જીવ દુઃખ રૂપ બન્ધન સે કમી મી મુક્ત નહીં હો સકતા । ઇસલિયે પરિગ્રહ હી સમસ્ત દુઃખરૂપ બન્ધન કા પરમ કારણ હૈ અતઃપર ભગવાનને ઠીક હી કહા હૈ કિ’ ઇસ પ્રકાર દુઃખ સે છુટકારા નહીં હો સકતા ॥૨॥

પહલે કહા જા ચુકા હૈ કિ પરિગ્રહ હી સમસ્ત દુઃખ રૂપ બન્ધન કા કારણ હૈ । વહ પરિગ્રહ આરંભ કે વિના નહીં હોતા ઔર આરંભ કરને મેં હિંસા અવશ્ય હોતી હૈ, અતઃપર હિંસા કા સ્વરૂપ કહતે હૈ—

અથવા જો પરિગ્રહવાન હૈ વહ અવશ્ય હી આરંભ કરેગા । આરંભ કરને

“કામોના ઉપભોગથી માણસને તૃપ્તિ થતી નથી. જેમ ધી નાખવાથી અગ્નિ શાન્ત થવાને બદલે અધિકને અધિક પ્રજ્વલિત થાય છે, એજ પ્રમાણે કામોના ઉપભોગથી કામની વૃદ્ધિ જ થતી રહે છે.” એજ પ્રકારે પરિગ્રહ પ્રાપ્તિ, રક્ષણ, ઉપભોગ અને વિનાશ આદિ સઘળી અવસ્થાઓમાં દુઃખ જ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી ત્યાં સુધી પરિગ્રહનો પરિત્યાગ ન કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી જીવ દુઃખ રૂપ બન્ધનમાંથી કદી પણ મુક્ત થઈ શકતો નથી. તેથી પરિગ્રહને જ સમસ્ત દુઃખ રૂપ બન્ધનના મુખ્ય કારણ રૂપ કહ્યો છે. તેથી જ ભગવાને કહ્યું છે કે પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યા વિના દુઃખમાંથી છુટકારો થઈ શકતો નથી. ॥૨॥

આગળ એ વાતનું પ્રતિપાદન થઈ ચુક્યું છે કે પરિગ્રહ જ સમસ્ત દુઃખ રૂપ બન્ધનનું કારણ છે. તે પરિગ્રહ આરંભ વિના સંભવી શકતો નથી, અને આરંભ કરવામાં હિંસા તો અવશ્ય થાય જ છે. તેથી હવે સૂત્રકાર હિંસાના સ્વરૂપનું નીરૂપણ કરે છે.

અથવા પરિગ્રહવાળો જીવ આરંભ અવશ્ય કરશે જ, અને આરંભ કરવાથી

मूलम्—

स्यं^१ निवायए^३ पाणे^२, अदुवाऽन्नेहि^४ घायए^५ ।

हणंतं^८ वाऽणुजाणाइ^९, वैरं^{११} वड्डइ^{१२} अप्पणो^{१०} ॥३॥

छाया—

स्वयं निपातयेत् प्राणान्, अथवाऽन्यैः घातयेत् ।

घ्नन्तं वाऽनुजानीयात्, वैरं वर्धयति आत्मनः ॥३॥

अन्वयार्थ—

यःपरिग्रहवान् (स्यं) स्वयम्=आत्मना (पाणे) प्राणान्=एकेन्द्रियादीन् जीवान् (निवायए) निपातयेत्=हिंस्यात्, (अदुवा) अथवा (अन्नेहि) अन्यैः=परै-

पर प्राणातिपात अवश्य होता है यह दिखाने के लिये कहते हैं—

अथवा—सूत्रकार दूसरी गाथा के द्वारा बन्ध के स्वरूप को समझा कर फिर प्रकारान्तर से बन्ध के ही स्वरूप को दिखाते हैं—स्यं निवायए इत्यादि

शब्दार्थ—‘स्यं--स्वयं’ अपने आप ‘पाणे---प्राणान्, जीवों को ‘निवायए निपातयेत्’ मारते हैं, ‘अदुवा--अथवा ‘अथवा’ ‘अन्नेहि--अन्यैः’ दूसरे के द्वारा ‘घायए घातयेत्’ घात करता है ‘वा-वा’ अथवा ‘हणंतं --घ्नन्तं’ प्राणी का घात करने वाले को ‘अणुजाणाइ--अनुजानीयात्’ अनुज्ञा-आज्ञा देता है, वह ‘अप्पणो आत्मनः’ अपना ‘वैरं--वैरं’ वैरको ‘वड्डइ-वर्धयति’ बढ़ाता है ॥३॥

अन्वयार्थ—

जो परिग्रहवान् (पुरुष) एकेन्द्रिय आदि जीवों की स्वयं हिंसा करता है अथवा दूसरों से हिंसा करवाता है अथवा हिंसा करने वाले की मन,

प्राण्णातिपात अवश्य थाय छे, ते वात प्रकट करवाने भाटे सूत्रकार “स्यं निवायए” इत्यादि सूत्र कहे छे.

शब्दार्थ—‘स्यं--स्वयं’ पोते ‘पाणे--प्राणान्’ लोवोने ‘निवायए-निपातयेत्’ मारे छे. ‘अदुवा-अथवा’ अगरे ‘अन्नेहि--अन्यैः’ भीळानी भाईत ‘घायए-घातयेत्’ घात करावे छे. ‘वा-वा’ अगरेतो ‘हणंतं--घ्नन्तं’ प्राण्णियोने घातकरवा वाणोने ‘अणुजाणाइ-अनुजानीयात्’ आज्ञा करे छे. ते ‘अप्पणो-आत्मनः’ पोताना ‘वैरं--वैरं’ वेरने ‘वड्डइ-वर्धयति, वधारे छे.

अथवा भीळ गाथा द्वारा अन्धना स्वइपनुं निइपणु करीने सूत्रकार अन्य प्रकारे अन्धना स्वइपनुं न निइपणु करे छे — “स्यं निवायए” इत्यादि —

अन्वयार्थ - ने परिग्रहवाणो लोव ओकेन्द्रिय आदि लोवोनी पोते हिंसा करे छे अथवाअन्यनी पासे हिंसा करावे छे अथवा हिंसा करनारनी मन, वचन अने काथार्थी

रपि (घायए) घातयेत् (वा) वा=अथवा (हणंतं) घ्नन्तं=जीवान् मारयन्तमन्यम् (अणुजाणाइ) अनुजानीयात्=अनुमोदयेत् मनोवाक्काययोगैः सः (अप्पणो) आत्मनः =स्वस्य (वेरं) वैरं=स्वघातितजीवैः सह शत्रुभावं (वड्ढइ) वधर्यति=जन्म जन्मान्तरे वैरसम्बन्धं विस्तारयतीत्यर्थः ॥३॥

टीका—

यः सचित्तानां=द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचित्तानां=हिरण्यसुवर्णादीनां परिग्रहकारी पुरुषः समुपार्जितपरिग्रहादतृप्यन् पुनरपि धनादीनामर्जने प्रयत्नवान् भवति । तथाजितधनानामुपद्रवकारके द्वेषं करोति, ततो द्वेषयुक्तः पुरुषः 'सयं' स्वयम्=आत्मना 'पाणे' प्राणान्=अत्र 'प्राण' शब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते तेन प्राणान् एकेन्द्रियानारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यंतान् जीवान् 'निवायए' निपातयेत् =अतिपातयेत् । हिंसा च प्राणिप्राणवियोजनरूपा । उक्तञ्च—

“पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दशैते भगवद्भिर्मुक्ता स्तेषां वियोगीकरणं तु हिंसा” ॥१॥

वचन, काया से अनुमोदना करता है वह मारे जाने वाले जीवों के साथ अपना वैर बढ़ाता है अर्थात् जन्मजन्मान्तर के लिए वैर सम्बन्ध का विस्तार करता है ॥३॥

टीकार्थ—जो द्विपद चतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओं का और हिरण्य—स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थों का परिग्रह करता है, वह उपार्जित परिग्रह से तृप्ति न पाता हुआ पुनः पुनः धनादि के उपार्जन में प्रयत्नशील होता है तथा उपार्जित किये हुए धन का उपद्रव करने वाले पर द्वेष करता है, अतएव द्वेषयुक्त पुरुष स्वयं एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणियों की हिंसा करता है प्राणियों के प्राणों का वियोग करना ही हिंसा है कहा भी है—

“पञ्चेन्द्रियाणि” इत्यादि ।

अनुमोदना करे छे, ते मारी नाथवाभां आवेला जेवो साथे पोतानुं वेर वधाइ छे अटवे के जन्मो जन्मने माटे तेनी साथे शत्रुता इप संधनो विस्तार करे छे.

टीकार्थ—जे मनुष्य द्विपद, चतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओंको अने सोनुं, यांही आदि अचेतन पदार्थोंको परिग्रह करे छे, ते उपार्जित परिग्रह वडे तृप्ति पाभतेो नथी, जेवो पुरुष धनादिनुं अधिकने अधिक उपार्जन करवानो प्रयत्न कर्या करे छे. जे कोछ अक्षित आदि तेखे उपार्जित करेला धनने पडापी लेवानो अथवा नाश करवानो प्रयत्न करे छे, तेना प्रत्ये ते परिग्रही द्वेषभाव राखे छे. जेवो द्वेषयुक्त पुरुष पोते जे अकेन्द्रियोथी लधने पञ्चेन्द्रियो पर्यन्तना जेवोनी हिंसा करे छे. प्राणीओनां प्राणोनां वियोग करवो तेनुं नाम जे हिंसा छे. कहुं पणु छे के—

अथवा 'अन्नेहि' अन्यैः=परैरपि 'घायए' घातयेत् । सोऽपि घातक एव, उक्तश्च—
 "अनुमंता विशसिता, निहन्ताक्रयविक्रयी ।
 संस्कर्ताचोपहर्ताच, खादकश्चेति घातकाः" ॥१॥

अष्ट प्रकारकास्ते घातका उपदिष्टाः । साक्षात्परंपरया वा हिंसायाः
 संपादकाः शरीरेण वचसा मनसा वा हिंसायाः कर्ता हिंसक एव । वा=अथवा
 -'हणंतं' घ्नन्तं=मारयन्तमन्यम् 'अणुजाणाइ' अनुजानीयात्=अनुमोदयेत्=मुष्टु-
 कृतमिति मनसा प्रशंसयेदित्यर्थः । स कृतकारितानुमोदनादिभिः प्राणिनां प्राण-

पांच इन्द्रियाँ, तीन बल मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और
 आयु, यह दस प्राण भगवान् ने कहे हैं । इनका वियोग करना हिंसा है ॥१॥

अथवा जो पुरुष दूसरों से हिंसा करवाता है, वह भी घातक ही कहलाता
 है । कहा है—“अनुमंता” इत्यादि ।

हिंसा का अनुमोदन करने वाला, मारने वाला, हनन करने वाला मांस
 का क्रय विक्रय करने वाला, उसे पकाने वाला परोसने वाला और खाने
 वाला यह सब घातक-हिंसक है ॥१॥

वे घातक(हिंसक) आठ प्रकार के कहे गये हैं । साक्षात् या परम्परा से
 जो मन वचन या काय के द्वारा हिंसा का कर्ता है वह हिंसक ही है ।
 अथवा जो मारने वाले का अनुमोदन करता है —' अच्छा किया ' इस
 प्रकार प्रशंसा करता है, वह कृत कारित और अनुमोदन आदि के द्वारा
 प्राणियों का प्राण अलग करके सैंकड़ों हजारों जन्मों तक कायम रहने

“पञ्चेन्द्रियाणि” धृत्यादि —

पांच धन्द्रियो, त्रणु षण (मनोषण, वचनषण अने कायषण), श्वासोच्छ्वास,
 अने आयु, आ प्रमाणे १० प्राणु भगवाने कहे छे. ते प्राणुनो वियोग करवो तेनुं
 नाम ४ प्राणुतिपात (हिंसा) छे.

अथवा - जे पुरुष पीण लोको द्वारा हिंसा करावे छे, तेने पणु घातक ४ कडेवाय
 छे. कहु पणु छे के - “अनुमंता” धृत्यादि -

हिंसानी अनुमोदना करनार, मारनार हनन (हत्या) करनार, मांसनो वेपार करनार,
 मांसने पकावनार, मांस पिरसनार, अने मांसाहार करनार, आ षधाने घातक ४
 कडेवाय छे. ॥१॥

ते घातको (हिंसको) ना आठ प्रकार कहे छे. जे माणुस पोते ४ मन,
 वचन अने काया द्वारा हिंसानो कर्ता होय छे तेने हिंसक ४ गणुय छे. अथवा जे पोते
 हिंसा करतो नथी, पणु हिंसा करनारनी अनुमोदना करे छे “घातुं ४ सारुं कथुं” आ
 प्रकारे हिंसा करनारनी प्रशंसा करे छे, ते कृत, कारित अने अनुमोदना आदि द्वारा

વ્યપરોણેન 'અપ્પણો' આત્મનઃ=સ્વસ્ય 'વૈરં' વૈરં જન્માન્તરશતાનુબન્ધિ વૈરભાવં 'વહ્દહૈ' વર્ધયતિ' અર્થાત્ યં પ્રાણિનમિહ જન્મનિ વિરાધયતિ સ પ્રાણી તમ્પહન્તારં ભવાન્તરે મારયતિ એવં ઘટીયંત્રન્યાયેન વૈરં દિનાનુદિનં વર્દ્ધત એવ । તતશ્ચાસૌ દુઃસ્વપરંપરારૂપાદ્ બન્ધાત્ કદાપિ ન મુચ્યતે । પ્રાણાતિપાતશ્ચોપલક્ષણં તેન ન કેવલં પ્રાણાતિપાત એવ બન્ધનં બન્ધકારણં વા કિન્તુ મૃષાવાદાદત્તાદાનમૈથુનપરિગ્રહા અપિ બન્ધહેતવ્વેતિ ॥૩॥

પુનરપિ બન્ધનસ્વરૂપમેવ દર્શયતિ—'જસ્સિ કુલે' ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૨ ૩ ૪ ૬ ૫ ૭ ૧
જસ્સિ કુલે સમુપ્પણ્ણે, જેહિં વા સંવસે નરે
૯ ૧૦ ૮ ૧૧ ૧૨
મમાઈ લુપ્પઈ વાલે, અણ્ણમણ્ણેહિ મુચ્છિણ ॥૪॥

છાયા—

યસ્મિન્ કુલે સમુત્પન્નઃ, યૈર્વા સંવસેત્ નરઃ ।

મમેતિ લુપ્પયતે વાલઃ, અન્યાન્યેષુ મૂચ્છિતઃ ॥૪॥

વાલે વૈરભાવ કો વઢાતા હૈ । અર્થાત્ જો પુરુષ ઇસ જન્મ મેં કિસી પ્રાણી કા ઘાત કરતા હૈ, વહ પ્રાણી જન્માન્તર મેં ઁસ ઘાતક કો મારતા હૈ । વહ પ્રાણી જન્માન્તર મેં ઁસ ઘાતક કો મારતા હૈ ઁસ પ્રકાર ઘટીયંત્ર (અરહટ) કે ન્યાય સે દિનોં દિન વૈર વહતા હી ચલા જાતા હૈ । ઇસ પ્રકાર વહ દુઃસ્વોં કી પરમ્પરા રૂપ બન્ધન સે કદાપિ મુક્ત નહીં હો પાતા ।

યહાં 'પ્રાણાતિપાત' શબ્દ ઉપલક્ષણ હૈ અતએવ કેવલ પ્રાણાતિપાત હી બન્ધન યા બન્ધન કા કારણ નહીં હૈ કિન્તુ મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન ઁર પરિગ્રહ ઘી બન્ધ કે કારણ હૈ ॥૩॥

પ્રાણીઓનાં પ્રાણોનું વ્યપરોણ શરીરથી પ્રાણને અલગ કરીને સેંકડો કે હજારો જન્મો સુધી બરી (ચાલુ) રહેનારા વેરભાવને વધારે છે. એટલે કે જે પુરુષ આ જન્મમાં કોઈ પ્રાણીનો ઘાત કરે છે. તે પ્રાણી જન્માન્તરમાં તે ઘાતકનો ઘાત કરે છે. આ પ્રકારે રહેંટના ન્યાયે દિનપ્રતિદિન વેર વધતું જ બાય છે. આ પ્રકારે દુઃખોની પરમ્પરા રૂપ બન્ધનમાંથી તે કદી પણ મુક્ત થઈ શકતો નથી.

અહીં "પ્રાણાતિપાત" શબ્દ ઉપલક્ષણ રૂપ છે. તેથી અહીં એવું સમજવાનું છે કે કેવળ પ્રાણાતિપાત જ બન્ધન અથવા બન્ધનનું કારણ નથી, પરન્તુ મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ પણ બન્ધના કારણરૂપ સમજવા બોધ્યે. ॥૩॥

अन्वयार्थः---

(नरे) नरः=पुरुषः (जस्सिं) यस्मिन् यादृशे (कुले) कुले-क्षत्रियादि वंशे (समुप्पण्णे) समुत्पन्नः संजातः, (वा) वा=अथवा (जेहिं) यैः मातृपितृभगिनी भार्यादिभिः सह (संवसे) संवसेत् निवसेत् तेषु सः (बाले) बालः अज्ञात-संसारस्वरूपत्वाद् बाल इव बाल अज्ञानी (ममाइ) ममेति 'एते मम' इति कृत्वा (लुप्पई) लुप्यते पीड्यते । कीदृशः सः ? इत्याह---(अण्णमण्णेहि) अन्यान्येषु अन्येष्वन्येषु-पूर्वं मातरि पश्चात् पितरि तदनन्तरं भ्रातृभार्यापुत्रपौत्रादिषु (मुच्छिण्) मूर्च्छितः मोहमुपगतः । एतादृशः स स्नेहेन भूयो भूयो बध्यते किन्तु न कर्मबन्धनान्मुच्यत इति भावः ॥४॥

फिर भी बन्धन के स्वरूप को ही दिखलाते हैं - 'जस्सिं' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'नरे-नरः' मनुष्य 'जस्सिं-यस्मिन्' जिस 'कुले-कुले' वंश में 'समुप्पण्णे-समुत्पन्नः' उत्पन्न होता है 'वा-वा' अथवा 'जेहिं-यैः' जिसके साथ 'संवसे-संवसेत्' निवास करता है 'बाले-बालः' वह अज्ञानी 'ममाइ-ममेति' उनमें ममत्व रखता हुआ 'लुप्पई-लुप्यति,' पीडित होता है 'अण्णमण्णेहि-अन्यान्येषु' दूसरी वस्तुओं में 'मुच्छिण्-मूर्च्छितः' मोह को प्राप्त करता है ॥४॥

अन्वयार्थ—मनुष्य जिस क्षत्रिय आदि कुल में जन्मा है अथवा जिन माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि के साथ निवास करता है उनमें वह संसार के स्वरूप को न जानने वाला अज्ञानी जीव ममत्व धारण करके पीडित होता है । क्यों पीडा पाता है? वह पहले माता में, फिर पिता में, फिर भ्राता, भार्या पुत्र, पौत्र आदि में मोह को प्राप्त हो कर पीडा पाता है ऐसा रागी जीव

सूत्रकार बन्धनना स्वप्नं नीदृपणु करतां विशेष कथन आ प्रमाणे करे छे - "जस्सिं" इत्यादि -

शब्दार्थ—'नरे-नरः' माणुस 'जस्सिं-यस्मिन्' ने 'कुले-कुले' वंशमां 'समुप्पण्णे-समुत्पन्नः' उत्पन्न थाय छे. 'बाले-बालः' ते आज्ञानी 'ममाइ-ममेति' तेमां भमत्व राणीने 'लुप्पई-लुप्यते' दुःखी थाय छे. 'अण्णमण्णेहि-अन्यान्येषु' भीण् भीण् वस्तुयोमां 'मुच्छिण्-मूर्च्छितः' मोह पाये छे. ॥४॥

अन्वयार्थ -- संसारना स्वप्नने न जाणुनारे अज्ञानी लुव, ने क्षत्रिय आदि कुणमां जन्मये छे तेना प्रत्ये अथवा ने माता, पिता, भाई, अडेन, पत्नी आदिनी साथे निवास करे छे तेमना प्रत्ये भमत्वभाव धारण करीने पीडित (दुःखी) थाय छे. ते शा करण्णे पीडित थाय छे? ते पडेलां मातामां, त्यार आह पितामां, त्यार आह भाई, अडेन, भार्या, पुत्र, पौत्र आदिमां मोहयुक्त (रागयुक्त) थधने पीडा पाय्या करे

टीका—

(नरे) नरः मनुष्यः 'जस्मिन्' यस्मिन् कुले उग्रकुलभोगकुलादौ उपलक्षणात् देशकालराष्ट्रादौ 'समुत्पण्णे' समुत्पन्नः उत्पत्तिं लब्धवान् वा तथा 'जेहिं' यैः सह 'संवसेत्' मातृपितृभ्रातृकलत्रपुत्रमित्रजामातृश्वशुरश्वश्रूश्यालकमातुलपितृव्यप्रभृतिभिः सह संवासं कुर्यात् तेषु 'ममाइ' ममेति 'ममैते,--अहमेतेषामित्येवं प्रकारेण ममत्वं कुर्वन् 'लुप्यइ' लुप्यते ममत्वसमुत्पादितकर्मणा नरकनरामरतिर्यग्लक्षणे चतुर्गतिकसंसारे परिभ्रमन् पीडयते घटीयन्त्रगतघटिकावदनिश्चमावर्त्तमानो न कदाचिदपि कर्मबन्धनाद् विमुक्तो भवतीति । कीदृशः

राग के कारण पुनः पुनः बन्ध को प्राप्त होता है किन्तु कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता ॥४॥

टीकार्थ—जिस उग्रकुल या भोगकुल आदि में और उपलक्षण से जिस देश, काल, राष्ट्र आदि में मनुष्य जन्मा है तथा जिन माता, पिता, कलत्र, पुत्र, मित्र, जामाता श्वशुर सासू साले, मामा, या काका आदि के साथ निवास करता है, उनके प्रति ममत्व धारण करता है अर्थात्, ये मेरे हैं— मैं इनका हूँ इस प्रकार का ममताभाव स्थापित करता है और ममत्व के कारण उत्पन्न कर्म के उदय से नरक मनुष्य देव और तिर्यच इन चारगतिरूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ पीडा पाता है । अरहट की घड़ियों के समान निरन्तर घूमता हुआ कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता । वह जीव बाल है अर्थात् सत् असत् के विवेक से विकल (रहित) है । वह अन्यान्यों में भी अर्थात्

छे. એવો રાગી જીવ રાગને કારણે ફરી ફરીને બન્ધને પ્રાપ્ત કરતો રહે છે, પરન્તુ કર્મબન્ધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી.

टीकार्थ—जे कुणमां (उग्रकुण, भोगकुण आदिमां) अने उपलक्षणणी अपेक्षाये जेदेश, काल, राष्ट्र आदिमां मनुष्य जन्मये होय छे, ते कुण आदिना प्रत्ये तथा जे माता, पिता, लाई, भडेन, लायां, मित्र, पुत्र, पुत्री, जमाई, सासु, ससरा, साणा, मामा, काका आदिनी साथे मनुष्य निवास करतो होय छे, तेमना प्रत्ये ममत्व लाव धारण करे छे, अटले के “तेजो मारा छे अने हुं तेमनो छुं” आ प्रकारनो ममत्वभाव स्थापित करे छे. आ ममत्वने कारणे ते जे कर्मोनुं उपाजन करे छे ते कर्मोना उदयने लीधे ते नरक, मनुष्य, देव अने तिर्यच इय चार गति इय संसारमां परिभ्रमण करतो थको पीडानो अनुभव करतो रहे छे.

रहेटनी जेम निरन्तर परिभ्रमण करतो ते जेव कर्मबन्धनमांथी मुक्त थई शकतो नथी. એવો જીવ બાલ હોય છે, એટલે કે સત્ અસત્ના વિવેકથી વિહીન હોય

सः नरः १ इत्याह (बाले)-बालः=सदसद्विवेकविकलः भवतीति । क्रीडशो-
 ऽसौ १ 'अण्णमण्णेहिं' अन्यान्येषु=कुलपरिजनातिरिक्तेषु द्विपदचतुष्पदहिरण्यसु-
 वर्णादिषु 'मुच्छिण्' मूर्च्छितः-गृद्धिभावमुपगतः । एतादृशः सः स्नेहबन्धन-
 बद्धो न मुच्यते कर्मबन्धनादितिभावः । अयमाशयः प्रथमं तावत् मातरि स्नेहं
 करोति जन्मसमये तदतिरिक्तैः सह परिचयाभावात् संबन्धाभावाच्च । ततः
 पितरि स्नेहं संपादयति मातृसमीपे वर्तमानत्वात् तदनन्तरं भ्रातृभगिन्योः'
 ततः परं क्रीडासुखमनुभवन् मित्रादिषु स्निह्यति तदनन्तरं व्यतीते बाल्ये संप्राप्त-
 युवत्वशरीरः स्वानुरूपभार्यादौ स्नेहं करोति । ततः संजातपुत्रादिमान् पुत्रादिषु
 समुत्पन्नासक्तिमान् क्रमशः प्राक्तनीं तनुं त्यजन् भवाद्भवान्तरं गच्छन् पुनः

कुल एवं परिजनों से अतिरिक्त द्विपदचतुष्पद हिरण्य, सुवर्ण आदि में भी
 मूर्च्छित होता है । आशय यह है कि स्नेह के बन्धन में बँधा हुआ ऐसा
 जीव कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता है ।

तात्पर्य यह है कि वह पहले माता पर स्नेह करता है, क्योंकि जन्म
 के समय माता के सिवाय अन्य जनों के साथ न उसका परिचय होता है,
 न सम्बन्ध होता है । तत्पश्चात् पिता पर उसका स्नेह उत्पन्न होता है क्यों
 कि पिता माता के समीप रहता है । फिर भाई बहिन के साथ स्नेह
 होता है । फिर खेल कूद करता हुआ मित्रों पर स्नेह करता है । फिर
 बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर और युवावस्था प्राप्त होने पर अनुरूप
 पत्नी आदि पर स्नेह करता है । तत्पश्चात् जब पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हो

छे. ते કેવળ કુળ અને પરિજનો પ્રત્યે જ મમત્વભાવ યુક્ત હોતો નથી, પરન્તુ દ્વિપદ,
 ચતુષ્પદ, સોનું, ચાંદી આદિમાં પણ આસક્તિવાળો હોય છે. આ સમસ્ત કથનનો ભાવાર્થ
 એ છે કે સ્નેહના બન્ધનમાં બંધાયેલો તે અજ્ઞાની જીવ કર્મબન્ધનમાંથી મુક્ત
 થઈ શકતો નથી.

તે અજ્ઞાની જીવ પહેલાં માતાપ્રત્યેના સ્નેહભાવથી યુક્ત હોય છે, કારણ કે જન્મ્યા
 પછી શરૂઆતના થોડાં વર્ષો સુધી તે માતા સિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે તેને
 પરિચય પણ હોતો નથી અને સંબંધ પણ હોતો નથી. ત્યારબાદ જેમ પિતાનો
 પરિચય થતો જાય છે તેમ તેમ પિતા પ્રત્યે પણ તેને સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ
 તેને માતાપિતાના સાંનિઘ્યમાં જ રહેવું પડે છે. ત્યાર બાદ ભાઈ બહેન પ્રત્યે સ્નેહ
 ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારબાદ જે મિત્રો સાથે તે રમતો રમે છે તેમના પ્રત્યે સ્નેહ ઉત્પન્ન
 થાય છે. બાલ્યાવસ્થા વ્યતીત થઈ ગયા બાદ યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં જ તેના લગ્ન થાય છે.
 ત્યારથી તે પત્ની પ્રત્યે સ્નેહ રાખતો થાય છે ત્યારબાદ બન્યાં પુત્ર, પુત્રી, પૌત્ર આદિની

સ. ૫

પુનરપિ માત્રાદિકમનુભવન્ કદાચિદપિ ભવપરંપરાં નાતિક્રામતીતિ સર્વાનર્થમૂલં
મમત્વબુદ્ધિરિતિ ॥ગા.૪॥

પૂર્વે વિસ્તરેણ બન્ધનસ્વરૂપં પ્રદર્શિતં, સામ્પ્રતં “કિં વા જાણં તિઉટ્ટઈ”
ઈતિ પ્રથમગાથોક્તં મનસિ વિધાય સૂત્રકારઃ પ્રાહ-‘વિત્તં’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૧	૩	૨	૫	૪	૬	૭
વિત્તં	સોયરિયા	ચેવ	સવ્વમેયં	ન	તાણઈ	
૧૧	૧૦	૧૮	૧૨	૧૩	૧૪	
સંખાણ	જીવિયં	ચેવ	કમ્મુણા	ઉ	તિઉટ્ટઈ	॥૫॥

છાયા—

વિત્તં સોદર્યાથૈવ, સર્વેણેતે ન ત્રાણાય ।

સંખ્યાય જીવિતં ચૈવં કર્મણા તુ ત્રોટયતિ ॥૫॥

જાતે હૈં તો ઉન પર ઈકીભાવ ધારણ કરતા હૈ । ફિર ક્રમ સે શરીર
કો ત્યાગ કરકે ઈકભવ સે દૂસરે ભવ મેં ચલા જાતા હૈ । પુનઃ માતા આદિ
કા અનુભવ કરતા હૈ ભવપરમ્પરા કા ઉલ્લંઘન નહીં કર પાતા । ઈસ પ્રકાર
યહ મમત્વ ભાવ હી સમસ્ત અનર્થોં કા મૂલ હૈ ॥૪॥

વિસ્તાર સે બન્ધન કા સ્વરૂપ દિશલાયા જાચુકા હૈ । અબ પ્રથમ
ગાથા મેં કહે હુણ “કિં વા જાણં તિઉટ્ટઈ” ઈસ વાક્ય કો ધ્યાન મેં રશ્વ
કર સૂત્રકાર કહતે હૈ—વિત્તં ઇત્યાદિ ॥

શબ્દાર્થ—‘વિત્તં-વિત્તં’ સચિત્ત અચિત્ત ધનદોલત ‘ચેવ-ચૈવ’ ઔર ‘સોય-
રિયા-સોદર્યાઃ’ સહોદર માઈ ભગિની આદિ ‘ણ્યં-ણતત્’ યે ‘સવ્વં-સર્વં’ સબ

પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે તેમનાપ્રત્યે તેને રાગભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારબાદ તે ભવનું
આયુષ્ય પુરૂં કરીને તે જીવ અન્યભવ માં ચાલ્યો જાય છે. ત્યાં પણ તે આ પ્રકારના
મમત્વભાવનો અનુભવ કરતો રહે છે. આ પ્રમાણે મમત્વભાવ નો અનુભવ કરતો એવો
તે અજ્ઞાની જીવ ભવપરમ્પરાનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી એટલે કે આર ગતિ રૂપ
સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે. આ પ્રકારનો આ મમત્વ ભાવ જ સમસ્ત અનર્થોનું
મૂળ છે. ॥૪॥

બન્ધનના સ્વરૂપનું વિસ્તાર પૂર્વક નિરૂપણ કરીને હવે સૂત્રકાર પ્રથમ ગાથામાં
કથિત “કિં વા જાણં તિઉટ્ટઈ” આ વાક્ય ને ધ્યાનમાં રાખીને “વિત્તં” ઇત્યાદિ
સૂત્રનું કથન કરે છે -

“વિત્તં” ઇત્યાદિ -

શબ્દાર્થ—‘વિત્તં-વિત્તં’ સચિત્ત અચિત્ત ધન દોલત ‘ચેવ-ચૈવ’ અને ‘સોયરિયા
-સોદર્યાઃ’ સગા ભાઈ બહેન વિગેરે ‘ણ્યં-ણતત્’ આ ‘સવ્વં-સર્વં’ સઘણું ‘તાણઈ-ત્રાણાય’

अन्वयार्थः—

(वित्तं) वित्तं-धनं सचित्तमचित्तं वा (चैव) चैव तथा (सोदर्या) सोदर्याः-भ्रातृभगिन्यादयः कौटुम्बिकाः, (एयं) एतत्- पूर्वोक्तं (सर्वं) सर्वं-समस्तं धनजनादिकं जीवस्य (ताण्ड) त्राणाय-शरणाय-शरणं दातुं (न) न-नैव समर्थं भवति । (एवं च) एतत्प्रकारकं च (जीवियं) जीवितम्-अशरणं जीवनं (संखाय) संख्याय-ज्ञात्वा (कम्मणा उ) कर्मणा तु-कर्मणैव संयमानुष्ठानादिक्रिय-यैव-प्रशस्तक्रियाकरणेनैव (तिउट्टइ) त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, कर्मबन्धात् पृथग् भवति नान्यथेत्यर्थः ॥५॥

टीका—

‘वित्तं’ वित्तम्-द्रव्यं तत् सचित्तमचित्तादिकम् । तथा सोदर्याः समानो-दरभवाः भ्रातृभगिन्यादयः । सोदर्या इत्युपलक्षणात्-मातृपितृपितृव्यादयः, तथा पश्चादयश्च । ‘सर्वमेयं’ सर्वमेतत् ‘न ताण्ड’ न त्राणाय रक्षणाय भवति ।

‘ताण्ड-त्राणाय’ रक्षा के लिये ‘न-न’ समर्थ नहीं हैं ‘एवं च-एतत्प्रकारकं’ इस प्रकार का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन को ‘संखाय-संख्याय’ जानकर ‘कम्मणा उ कर्मणा तु’ कर्म से ‘तिउट्टइ-त्रोटयति’ अलग हो जाता है ॥५॥

अन्वयार्थ—

सचित्त या अचित्त धन तथा भाई भगिनी आदि कुटुम्बी ये सब शरण देने में समर्थ नहीं हैं । इस प्रकार जीवन को शरण हीन जानकर संयमानुष्ठान रूप क्रिया के द्वारा ही जीव कर्म बन्धन को दूर करता है अन्यथा नहीं ॥५॥

टीकार्थ-वित्त का अर्थ है सचित्त या अचित्त द्रव्य एक ही उदर से जन्मने वाले भ्राता भगिनी सहोदर-सगे भाई बहिन कहलाते हैं सहोदर शब्द उपलक्षण है, अतः उससे माता, पिता, काका आदि तथा पशुओं आदि का

रक्षा माटे ‘न-न’ समर्थ थता नथी ‘एवं च-एतत्प्रकारकं’ आ प्रकारना ‘जीवियं-जीवितम्’ जवनने ‘संखाय-संख्याय’ समजने कम्मणाउ-कर्मणातु कर्मथी ‘तिउट्टइ-त्रोटयति’ बुद्धा थर्थ जय छे. ॥५॥

अन्वयार्थ — सचित्त अथवा अचित्त धन, तथा लाभ, भलेन आदि कुटुम्बीयो शरण आपवाने समर्थ नथी. आ प्रकारे जवनने शरणहीन जालीने संयमानुष्ठान रूप क्रिया द्वारा ज जव कर्मबन्धनने दूर करी शके छे अन्य कोछ पणु प्रकारे जव कर्मबन्धनथी मुक्त थर्थ शकतो नथी.

टीकार्थ—“वित्त” पद सचित्त अथवा अचित्त द्रव्यनुं वाचक छे. ओक ज माताना उदरमांथी जन्म लेनारा लाभ भलेनेने सहोदर कडे छे. उपलक्षणनी अपेक्षाओ अर्डी माता, पिता, आदिने तथा पशु आदिने पणु अडणु करवा जेछे. लाभ, भलेन आदि

इमे सर्वेऽपि वित्तसोदर्यादयः जीवस्य रक्षकाः शरणदायकाश्च न भवन्तीति भावः अतारणे तेषामौदासीन्यं न कारणमपि तु सामर्थ्याभाव एव तत्र हेतुः । दृश्यते हि लोके सकलपरिवारपरिचृतोपि सर्वधनधान्यादिसम्पन्नोऽपि मरणसमये मरणशय्यायां समासीनो दीनो मृत्युमुखमाविशति, न कस्यापि साहाय्यमवलम्ब्य मृत्युमुखाद्विमुक्तो भवति । तदुक्तम्--

‘धनानि कोष्ठे पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे बन्धुजनाः श्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः’ ॥१॥

ग्रहण होता है । ये सब इस जीव का त्राण करने में, इसे शरण देने में समर्थ नहीं हैं । त्राण या शरण न देने में उनकी उपेक्षा कारण नहीं, किन्तु उनमें ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि वे त्राण या शरण दे सकें । लोक में देखा जाता है कि सम्पूर्ण परिवार से घिरा हुआ और विपुल धन धान्य आदि से समृद्ध पुरुष भी मृत्यु के समय मरणशय्या पर पड़ा हुआ दीनता पूर्वक मौत के मुख में चला जाता है' किसी की सहायता पाकर वह मौत के मुंह से बच नहीं सकता । कहा है—“धनानि कोष्ठे” इत्यादि ।

धन कोठे (भंडार) में पड़ा रहता है पशु वाड़े में रह जाते हैं पत्नी घर में रह जाती है बन्धुजन श्मशान तक साथ देते हैं, देह चिता तक साथ रहता है । किन्तु परलोक के पथ में तो जीव अकेला ही जाता है । हां, उसका किया हुआ धर्म अवश्य उसके साथ जाता है” ॥१॥

कोष्ठं पशु व्यक्तित्वात् आ लुप्तुं त्राणुं करवाने अथवा आ लुप्तुं शरणुं देवाने समर्थं नथी । त्राणुं अथवा शरणुं न देवाभां तेमनी उपेक्षा वृत्ति कारणभूतं होती नथी, परन्तु तेमनाभां अपेक्षं सामर्थ्यं न नथी के तेभ्यो त्राणुं अथवा शरणुं आपी शके । लोकभां अपेक्षं प्रत्यक्षं ज्ञेवाभां आवे छे के संपूर्णं परिवारथी वीटणायेदी अने विपुल धन, धान्य आदिथी संपन्न व्यक्तित्वात् पशु, मृत्युने समये मरणशय्या पर पडी पडी दीनतानो अने लाचारानो अनुभव करे छे अने मोतनो कोणियो अनी जय छे । तेने अचाववाने कोष्ठं पशु समर्थं होतुं नथी । लाण उपाये करवा छतां मोत आगण तेमने लाचार न थवुं पडे छे, कहु पशु छे के — “धनानि कोष्ठे” इत्यादि — धन भंडारभां पड्युं रहे छे, पशु वाडाभां रही जय छे, पत्नी घरभां रही जय छे, सगां संधीभ्यो श्मशान सुधी साथ दे छे, अने देह चिता सुधी साथ दे छे । परन्तु लुप्तुं परलोकने पथे तो अकेला न थवुं पडे छे । हा, तेणुं करेवो धर्म तो अवश्य तेने साथ आपे छे । अटले के धर्म न भाणुसतुं अर् शरणुं छे ।

पुनरपि—

“मृतं शरीरमुत्सृज्य, काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।
विमुक्ता बान्धवा यान्ति, धर्मस्तमनुगच्छति” ॥१॥

अपिच—

“चेतोहरायुवतयः सुहृदोऽनुकूलाः, सद्बान्धवाः प्रणतिगर्भगिरश्च भृत्याः । गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः, संमीलने नयनयोर्नेहि किञ्चिदस्ति” ॥१॥ इत्येतत्सर्वं न त्राणायेति, तथा ‘जीवियं’ जीवितं—मनुष्यजीवन-मल्पमेवास्तीति, संखाए’ संख्याय--ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया प्राणातिपातादिकं सचित्ताचित्तपरिग्रहं च प्रत्याख्याय ‘कम्मुणा उ’ कर्मणैव निरवद्यतपःसंयमाद्यनुष्ठानरूपया क्रिययैव ‘तु’ इति एवकारार्थः ‘तिउद्दृई’ त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, एवं करणेन प्राणी कर्मबन्धनात् पृथग् भवतीत्यर्थः ॥गा.५॥

और भी कहा है—‘मृतं शरीरमुत्सृज्य’ इत्यादि ।

चित्त को हरने वाली तरुणियां हैं मन के अनुकूल मित्र हैं, अच्छे बन्धु हैं, मस्तक नमाकर बात करने वाले भृत्यगण हैं गर्जों का समूह गर्जन करता है, चपल अश्व हैं, मगर कब तक ! जब तक नेत्र खुले हुए हैं । आँखें बन्द होते ही ये सब अदृश्य हो जाते हैं ॥१॥

इस प्रकार यह सब सांसारिक पदार्थ जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जीवन अल्पकालीन है। यह सब ज्ञपरिज्ञा से जानकर तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से प्राणातिपात आदि पापों को एवं सचित्त अचित्त परिग्रह

वणी - “मृतं शरीरमुत्सृज्य” इत्यादि -

“मृत शरीरने लाकडां अथवा भाटीना ढगलानी जेम धरती पर छोडी दृष्टने सगांसंभंधीओ आल्या नय छे. ओकलो धर्म न मृतशरीरनी साथे नय छे.”

चित्तने आकर्षणार तरुणु युवतीओ लडे मोबूढे डोय, मनने अनुकूल मित्रो पणु लडे डोय, सारां सारां भंधुओ पणु लडे डोय, मस्तक नभावीने वात करनार नोकर आकरेनो समूह पणु लडे डोय, हाथीओ धरना आंगणुमां जूमता डोय, अने अपण अंधो ढणुढणुता डोय, पणु तेमने ओकवार तो नवानुं न छे. आंणो भंध थतां न (मृत्यु थतां न) ते सौ अदृश्य थध नय छे.”

आ प्रकारे अर्ही ओ वातनुं प्रतिपादन करवामां आण्युं छे के संसारना कोष्ठ पणु पहाथीं एवनी रक्षा करवाने समर्थ नथी. एवन अल्पकालीन छे आ भंधी वात सपरिज्ञा वडे नालीने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे प्राणातिपात आदि पापेनो अने सचित्त अचित्त

प्रथमाध्ययनस्यार्थाधिकारः परसमयवक्तव्यताऽप्यस्तीत्यध्ययनस्यार्थाधि-
कारे प्रतिपादनात् स्वसमयप्रतिपादितार्थकथनानन्तरं परसमयप्रतिपादितार्थप्रदर्शनाय
शास्त्रकार आह—एए गंथे' इत्यादि !

मूलम्—

१ २ ३ ५ ६
एए गंथे विउक्कम्म, एगे समणमाहणा ।

७ ४ १० ९ ८
अयाणंता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहिं माणवाः ॥६॥

छाया—

एतान् ग्रन्थान् व्युत्क्रम्य, एके श्रमणब्राह्मणाः ।

अजानंतो व्युत्सिताः, सक्ताः कामेषु मानवाः ॥६॥

अन्वयार्थ—(एए) एतान्=पूर्वोदितान् (गंथे)ग्रन्थान्=अर्हत्प्रोक्तानागमान् (विउक्कम्म)
व्युत्क्रम्य=अतिक्रम्य परित्यज्येत्यर्थः (विउस्सित्ता) व्युत्सिताः=विविधप्रकारेण

को त्याग कर निरवद्य तप और संयम के आचरण रूप क्रिया के द्वारा ही
जीव (आत्मा) कर्मबन्ध को नष्ट करता है ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययन मे परसमय की वक्तव्यता भी है ऐसा अर्थाधिकार में
प्रतिपादन किया गया है, अतः स्वसमय में प्रतिपादित अर्थ का कथन करने
के पश्चात् परसमय में प्रतिपादित अर्थ को दिखलाने के लिए शास्त्रकार
कहते हैं—'एए गंथे' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'एए-एतान्' इन 'गंथे-ग्रन्थान्' ग्रंथोंको आगमोंको 'विउक्कम्म
व्युत्क्रम्य' छोड़कर 'विउस्सित्ता व्युत्सिताः' स्वसिद्धांत में अत्यंत बद्ध हैं 'एगे-
एके' कोई कोई 'समणमाहणा श्रमणब्राह्मणाः' शाक्यमतानुयायी भिक्षु और

पदार्थोंना परिश्रुतों परित्याग करीने निरवद्य तप अने संयमना आचरण रूप क्रिया
द्वारा जे जीव (आत्मा) कर्मबन्धने नाश करी शके छे ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययनमां परसमयनी (जैन सिवायना सिद्धांतोनी) वक्तव्यता पणु आपवाभां
आवी छे, जे वातनुं प्रतिपादन अर्थाधिकारमां करवाभां आणुं छे, तेथी स्वसमयमां
(जैन सिद्धांतमां) प्रतिपादित अर्थनुं कथन करीने हुवे सूत्रकार परसमय प्रतिपादित
अर्थने प्रगट करवा भाटे नीचेना सूत्रोनुं कथन करे छे - "एए गंथे" इत्यादि -

शब्दार्थ—'एए-एतान्' आ 'गंथे-ग्रन्थान्' अर्थाने आगमोने 'विउक्कम्म-व्युत्क्रम्य'
छोडीने 'विउस्सित्ता-व्युत्सिताः' स्वसिद्धांतमां अत्यंत अधायेला छे. 'एगे-एके' कोठ
कोठ 'समणमाहणा-श्रमणब्राह्मणाः' शाक्य मतानुयायी भिक्षुक अने ब्राह्मणु 'अयाणंता

स्वसमयेषु सिताः=बद्धाः=स्वसमयाभिनिविष्टबुद्धयः (एगे) एके=केचन न तु सर्वे (समणमाहणा) श्रमणब्राह्मणाः, तत्र श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः=बार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः (अयाणंता) अजानानाः=परमार्थमनवबुध्यमानाः (माणवाः) मानवाः=पुरुषाः (कामेहिं) कामेषु=स्वेच्छारूपेषु च (सत्ता) सक्ताः=गृद्धा अध्युपपन्ना भवन्तीति ॥६॥

टीका—(एए) एतान् अनन्तरप्रतिपादितान् (गंथे) ग्रंथान्=सर्वज्ञार्हत्प्रतिपादितान् आगमान्, यद्यपि सर्वज्ञोऽर्हन् तीर्थकरः केवलमर्थरूपेण वक्ति न तु सूत्रागमतयोपनिबन्धाति । आगमप्रणयनं तु गणधरपरंपरया जायते तथापि तीर्थकरमूलतया इदानीं समुपलब्धा लोकोत्तरार्थप्रतिपादका आगमास्तीर्थकरस्यैवागमा इति व्यपदिश्यते योर्थस्तीर्थकर वाचा प्रकाश्यते स एवार्थः; गणधरादि गुरु

ब्राह्मण 'अयाणंता-अजानानाः' नहीं जान ने वाले अर्थात् ये अज्ञानी 'माणवाः-मानवाः' मनुष्यों 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगों में 'सत्ता-सक्ताः' आसक्त होते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—इन पूर्वोक्त शास्त्रों को अर्थात् अर्हन्त भगवान् द्वारा कथित आगमों को त्याग कर अपने २ आगमों में आग्रहशील कितनेक शाक्य आदि श्रमण तथा बार्हस्पत्यमत आदि के अनुयायी ब्राह्मण परमार्थ को न जानते हुए स्वेच्छा रूप और कामभोग रूप कामों में गृद्ध होते हैं ॥ ६॥

टीकार्थ—यद्यपि अर्हन्त तीर्थकर भगवान् केवल अर्थ रूप से ही आगमों का कथन कहते हैं, उन्हें सूत्र रूप में ग्रथित नहीं करते, सूत्ररूप आगमों का प्रणयन गणधर परम्परा से होता है, फिर भी वर्तमान में उपलब्ध लोकोत्तर अर्थके प्रतिपादक आगम तीर्थकर मूलक होने के कारण तीर्थकर के ही कहलाते हैं । तीर्थकरों की वाणी के द्वारा जो अर्थ प्रकाशित किया जाता

अजानानाः' अज्ञानी 'माणवा-मानवाः' मनुष्यो 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगोभां 'सत्ता-सक्ताः' आसक्त थाय छे. ॥६॥

अन्वयार्थ - आ पूर्वोक्त शास्त्रोना ओटले के अर्हंत भगवानो द्वारा कथित आगमोना त्याग करीने (आगमनी मान्यताओना अस्वीकार करीने), केटलाक शाक्य औद्ध मतवादीओना तथा आर्हस्पत्यमत आदिना अनुयायी ब्राह्मणो पोत पोताना आगमोभां आग्रहशील होय छे ओटले के तेओ पोत पोताना सिद्धांतोनेअ अरां मानता होय छे. ओवा परमतवादीओ परमार्थने ज्ञेयता विना स्वेच्छा रूप अने कामभोग रूप कामोभां गृद्ध (दोलुप - आसक्त) रहे छे.

टीकार्थ - जे के अर्हंत तीर्थकर भगवानो, केवण अर्थ रूपे अ आगमोनु कथन करे छे - तेमने सूत्र रूपे ग्रथित करता नथी. सूत्ररूप आगमोनु प्रणयन तो गणधर

परंपरयापि प्रकाश्यते, शब्दानुपूर्णां विलक्षणता प्रणयने एव तेषां स्वातंत्र्यं न तु अर्थीशे । अतएव शास्त्राणां द्रव्यार्थिकनयतोऽनादिप्रवाहपरंपरया प्राप्तया नित्यत्वमपि सिद्धं भवतीति । (विउक्कम्म) व्युत्क्रम्य परित्यज्य अर्हत्प्रतिपादितशास्त्रमनादृत्य, अनादरे हेतुश्च तेषामज्ञानातिशय एव नान्यः ।

है, वही अर्थ गणधर आदि गुरुपरम्परा के द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। शब्दानुक्रम की विलक्षणता के प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता उन्हें है किन्तु अर्थ की विलक्षणता का प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसी कारण द्रव्यार्थिक नय से अनादि प्रवाहपरम्परा से प्राप्त होने के कारण शास्त्रों की नित्यता सिद्ध होती है।

इस प्रकार अनन्तर प्रतिपादित अर्हन्त भगवान् के द्वारा कथित आगमों का त्याग करके अर्थात् शास्त्रों का अनादर करके कितनेक कुशास्त्रों के संस्कार से युक्त बुद्धि वाले शाक्य आदि श्रमण तथा बार्हस्पत्य मतानुयायी आदि ब्रह्मण, विविध प्रकार की कुत्सित भावना से सर्वज्ञप्रणीत समीचीन आगम में कथित अनुष्ठान का परित्याग करके बंचकों द्वारा निर्मित ग्रंथ में प्रतिपादित अनुष्ठान में आग्रहशील होते हैं—उसे आदर के साथ स्वीकार करते हैं, पालते हैं।

परंपरा वडे न थाय छे; छतां पणु लोकोत्तर अर्थाना प्रतिपादक न्ने आगमो वर्तमान काणे उपलब्ध छे, तेस्यो तीर्थंकरभूलक होवाने कारणे तीर्थंकराना न कडेवाय छे. तीर्थंकराना वाणी द्वारा न्ने अर्थ प्रकाशित करवाभां आवे छे, ऐन अर्थ गणधर आदि गुरुपरम्परा द्वारा पणु प्रकाशित करवाभां आवे छे. तेमने शब्दानुक्रमनी विलक्षणताना प्रणयननी स्वतंत्रता छे, परन्तु अर्थनी विलक्षणतानुं प्रतिपादन करवानी स्वतंत्रता नथी. ऐन कारणे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाये अनादि प्रवाह परम्परा इपे प्राप्त होवाने कारणे शास्त्राना नित्यता सिद्ध थाय छे.

आ प्रकारना अर्हन्त भगवानो द्वारा कथित आगमोनो त्याग करीने ऐटले के शास्त्रोनो अनादर करीने, शाक्य आदि श्रमणो तथा बार्हस्पत्यमतानुयायी आदि ब्राह्मणो. कुशास्त्राना संस्कारथी युक्त भतिवाणा थधने, विविध प्रकारनी कुत्सित भावना-आथी प्रेरधने सर्वज्ञ प्रणीत समीचीन आगमोभां कथित अनुष्ठानोनो परित्याग करीने, वांचको द्वारा निर्मित ग्रंथोभां तथा ऐवा ग्रंथोभां प्रतिपादित अनुष्ठानोभां आग्रहशील होय छे. ऐटले के तेने आदरनी साथे स्वीकारे छे. अने तेनुं पालन करता होय छे.

सूर्यप्रकाशो हि सर्वप्राणिनां चाक्षुषज्ञानजनने चक्षुरिन्द्रियस्य सहकारी भवति स एव प्रकाशस्तामसोलूकजीवानां प्रतिबन्धको भवति, तत्र तेषामुलूकादीनामशुभकर्मोदयातिशय एव हेतुः । तदुक्तम्—

पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम्

नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् ।

धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं,

यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः” ॥१॥

अपिच—“सद्धर्मबीजवपनानघकौशलस्य, यल्लोकबान्धव तवापि खिलान्यभूवन् तन्नाद्भूतं खगकुलेष्विह तामसेषु, सूर्यांशवो मधुकरी चरणावदाता; ॥१॥ इति ।

सर्वज्ञोक्त आगम का अनादर करने का कारण उनके अज्ञानता की अधिकता ही है अन्य नहीं । सूर्य का प्रकाश सभी प्राणियों के चाक्षुष ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षुरिन्द्रिय का सहायक होता है, मगर वही प्रकाश तमश्चर उलूक आदि के लिए दृष्टि प्रतिबन्धक हो जाता है । इसका कारण उलूक आदि के अशुभ कर्म की तीव्रता ही है । कहा भी है—“पत्रं नैव” इत्यादि ।

“यदि करीर (कैर) के वृक्ष में पत्तें नहीं आते तो इसमें वसन्त का क्या दोष है ? यदि दिन में उलूक देख नहीं सकता तो सूर्य का क्या अपराध है ? अगर चातक पक्षी के मुख में धारा नहीं गिरती तो मेघ का क्या दूषण है ? प्रारम्भ में विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है ?” १ ”

और भी कहा है—“सद्धर्मबीजवपनानघ” इत्यादि ।

तेज्यो शा कारण्ये आ प्रकारनुं वर्तन करे छे ? सर्वज्ञाना आगमनो अनादर करवानुं कारण तेमना अज्ञाननी अधिकताने न गण्णावी शकाय. सूर्यनो प्रकाश सधणां प्राण्योने दृष्टि-ज्ञाननी उत्पत्तिमां चक्षुरिन्द्रियनो सहायक थाय छे, परन्तु अेज प्रकाश निशाचर ध्रुवड, चीभरी, आभचीडियां आदिने माटे तो दृष्टि प्रतिबन्धक न थर्ध पडे छे. ध्रुवड आदिना अशुभ कर्मनी तीव्रताने कारणे न आवुं अने छे. कहुं पणु छे के—

“पत्रं नैव” इत्यादि—

“जे केरडाना वृक्षने पान न आवे, तो तेमां वसन्तने शो दोष छे ? जे दिवसे ध्रुवड देभी न शके, तो तेमा सूर्यनो शो दोष छे ? जे चातक पक्षीना मुखमां वरसादनी धारा न पडे, तो तेमां मेघनो शो दोष छे ! प्रारंभमां विधाताये ललाट पर जे लभी नाप्युं छे, ते प्रमाणे थतुं अटकाववाने कोणु समर्थ छे !”

कहुं पणु छे के—“सद्धर्मबीजवपनानघ” इत्यादि—

सू.-६

के ते इत्थंभूता ये भगवत्प्रणीतशास्त्रं नानुमन्यन्ते ? तत्राह -‘एगे’ इत्यादि । ‘एगे समणमाहणा’ एके श्रमणब्राह्मणा; एके केचन कुशास्त्रवासनावासितान्तःकरणाः श्रमणब्राह्मणाः, तत्र-श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः=बार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः ‘विउस्सित्ता’ व्युत्सिताः=विविधप्रकारककुत्सितभावनया सिताः-बद्धाः, अर्थात् सर्वज्ञप्रणीतान् आगमान्, तादृशसदागमप्रतिपादितार्थस्यानुष्ठानं परित्यज्य तत्तत्प्रतारकनिर्मितग्रन्थे तादृशग्रंथप्रतिपादितार्थानुष्ठाने च कृतमतयस्तत्रैव बद्धाः सन्ति तादृशग्रन्थप्रतिपादितार्थान् सादरेण स्वीकुर्वन्ति परिपालयन्ति च, सर्वज्ञप्रणीतागमार्थस्यानभ्युपगमात् । सर्वज्ञप्रतिपादितागमे चायमर्थः प्रोक्तः, तथाहि-अस्ति परलोकगामी जीवः, तदस्तित्वे सति ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मबन्धनम् भवति । एतादृशबन्धहेतवो मिथ्यात्वाविरत्यादयः परिग्रहारम्भादयश्च । कर्मत्रोटनं च सम्यग्दर्शनादिना, तेन च मोक्षप्राप्तिरित्येवमादिकः । तमर्थं (अयाणंता)

हे लोक के बन्धु जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीज को बोने मे आप का कौशल सर्वथा निर्दोष है, फिर भी आपके लिए ऊसर भूमि हो गई अर्थात् कई जीवों पर आप की दिव्य ध्वनि का असर नहीं पड़ा । इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि अन्धकार में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए सूर्य की चमचमाती हुई किरणों भी मधुकरी के चरणों के समान अर्थात् काली काली हो जाती हैं ।

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगम में कहा गया है कि जीव परलोक गामी है । जीव का अस्तित्व होने पर ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है इस प्रकार के बन्ध के कारण मिथ्यात्व अविरति आदि तथा परिग्रह और आरम्भ आदि हैं । सम्यग्दर्शन आदि के द्वारा कर्मों

“दोऊना अन्धु छे जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीजने वाववानुं आपनुं कौशल अिलकुल निर्दोष छे. छतां आपने ऊसर जमीन मणी गछ—अेटले के डेटलाय अेवां लुवे छे के जेभना पर आपनी दिव्य वाणीनी अिलकुल असर पडती नथी. तेमां आश्चर्यनी केछ वात नथी ! अंधकारमां धुवड आदि पक्षीअेने माटे सूर्यना चमकतां किरणो पणु मधुकरीना चरणोना समान काणां काणां थछ अय छे ! तो अज्ञानी लुवे पर आपनी दिव्य वाणीनी केछ असर न थाय अेमां आश्चर्य जेवुं नथी.

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगममां अेवुं कहुं छे के लुव परलोकगामी छे. लुवनुं अस्तित्व होय तारे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मोना अन्ध थाय छे. मिथ्यात्व, अविरति परिग्रह, आरंभ आदि आ अन्धमां कारणलूत अने छे. सम्यग् दर्शन आदि द्वारा कर्मोना विनाश थाय छे, अने कर्मोना विनाश थवाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे.” इत्यादि—

अज्ञानानाः=सम्यगनवबुध्यमानाः 'माणवा' मानवाः =स्वमताभिमानिनः पुरुषाः
'कामेहि' कामेषु=शब्दादिकामभोगेषु (सत्ता) सक्ताः गृद्धिभावमुपगता, नरकनिगोदादि
दुर्गतिं प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्—

“प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।” इति ॥६॥

पूर्वस्मिन् सूत्रे विपरीतप्ररूपकाणां स्वरूपं प्रदर्शितम् । साम्प्रतं सूत्रकार-
श्चार्वाकमतं स्वरूपतो वर्णयन्नाह—‘संति’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ ३ ४ १ २ १२
संति पंच महब्भूया, इह मेगेसि माहिया ।

६ ७ ८ ९ १० ११
पुढवी आऊ तेऊ वा, वाऊ आगासपंचमा ॥७॥

छाया—

संति पंच महाभूतानि इहैकेषाम् आख्यातानि ।

पृथिव्यापस्तेजो वा वायुराकाशपंचमानि ॥७॥

का विनाश होता है और कर्मविनाश से मोक्ष होता है, इत्यादि । इस अर्थ को न जानते हुए स्वमत के अभिमानी पुरुष शब्दादि कामभोगों में गृद्ध होते हैं और नरकनिगोद आदि दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं । कहा भी है—“प्रसक्ता कामभोगेषु” इत्यादि । जो कामभोगों में आसक्त हैं वे अशुचि नरक में जाकर पड़ते हैं ॥ ६ ॥

पूर्वसूत्र में विपरीत प्ररूपणा करने वालों का स्वरूप कहा है । अब सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं — ‘संति’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हीं ने ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘संति-सन्ति’ हैं ऐसा कहा है ‘पुढवी-पृथिवी’

आ अर्थने नहीं जणुनारा जेवां पोत पोताना मतनुं अस्मिमान करनारा पुइषो शब्दादि कामभोगोमां लुब्ध थाय छे अने नरक निगोद आदि दुर्गतियोगी प्राप्ति करे छे. कहुं पणु छे के—“प्रसक्ताः कामभोगेषु” इत्यादि— जे मनुष्यो काम-भोगोमां आसक्त होय छे, तेजो अशुचि नरकमां जधने उत्पन्न थाय छे. ॥६॥

पूर्व सूत्रमां विपरीत प्ररूपणा करनाराज्योनुं स्वइप प्रकट करवामां आण्युं छे सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मतना स्वइपनुं वर्णन “संति” इत्यादि सूत्र द्वारा करे छे. “संति” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमां ‘एगेसि-एकेषां’ केछि केछिये ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘संति-सन्ति’ छे. तेम कहुं छे. ‘पुढवी-पृथिवी’ पृथ्वी

અન્વયાર્થઃ—

(ઇહ) અસ્મિન્ લોકે (એગેસિ) એકેષાં=કેષાશ્ચિદ્ ભૂતવાદિનાં મતે (પંચ) પञ્ચ-પञ્ચસંખ્યકાનિ (મહઽભૂયાણિ) મહાભૂતાનિ લોકવ્યાપિત્વાત્ (સંતિ) વિદ્યન્તે । યદ્વા-સંતિ=અનાદિસત્તારૂપેણ વિદ્યમાનાનિ પञ્ચમહાભૂતાનીત્યન્વયઃ । તાનિ કા-નીત્યાહ (પુઢવી) પૃથિવી૧, (આઝ) આપઃ-જલમ્૨, (તેઝ) તેજઃ-અગ્નિઃ૩, (વાઝ) વાયુઃ૪, (વા) તથા (આગાસપંચમા) આકાશપञ્ચમાનિ-આકાશઃ પञ્ચમો યેષુ તાનિ, (આહિયા) આખ્યાતાનિ- કથિતાનિ તત્તીર્થિકૈરિતિ ॥૭॥

ટીકા—

સંતિ=વિદ્યન્તે પંચ=પંચસંખ્યા વિશિષ્ટાનિ ‘મહઽભૂયા’ મહાભૂતાનિ=મહાન્તિ ચ તાનિ ભૂતાનિ મહાભૂતાનિ । ભૂતે મહત્ત્વવિશેષણં ભૂતાનાં સર્વલોકવ્યાપિત્વાત્, નાસ્તિ તાદૃશો લોકવિભાગો યત્રૈતે પૃથિવ્યાદયો ન ભવેયુઃ । એતાવતા યે ભૂતાભાવવાદિનઃ સન્તિ તેષાં મતમપાકૃતમ્, ઇહ=અસ્મિન્ લોકે ‘એકેષાં=ભૂતવા-દીનાં મતે ‘આહિયા’ આખ્યાતાનિ=કથિતાનિ, તત્તીર્થિકૈર્વૃહસ્પતિમતાનુયાયિભિ-

પૃથ્વી ૧ ‘આઝ-આપઃ’ ૨ જલ ‘તેઝ-તેજઃ’ ૩, તેજ ‘વાઝ-વાયુ’ ૪ પવન ‘વા-વા’ ઓર ‘આગાસપંચમા- આકાશપञ્ચમાનિ’ પાંચવાં આકાશ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—ઇસ લોક મેં કિન્હીં ભૂતવાદિયોં કે મત મેં પાંચ મહાભૂત હેં યા પાંચ મહાભૂત અનાદિ કાલ સે સત્તારૂપ મેં વિદ્યમાન હેં વે યે હેં=પૃથિવી જલ, અગ્નિ, વાયુ ઓર પાંચવાં આકાશ એસા ઉન્હોને કહા હેં ॥ ૭ ॥

ટીકાર્થ—મહાભૂત પાંચ હેં ભૂતોં કે સાથ “મહાન્ જો વિશેષણ લગાયા હૈ વહ ઇસ કારણ કિ વે સર્વલોક વ્યાપી હેં । એસા કોઈ લોક કા ભાગ નહીં જહાં પૃથિવી આદિ વિદ્યમાન ન હોં । ઇસ કથન કે દ્વારા ભૂતોં કા અભાવ માનને વાલોં કે મત કા નિરાકરણ ક્રિયા ગયા હૈ । એસા વૃહસ્પતિ કે મત કે અનુ-

‘આઝ-આપઃ’ પાણી ‘તેઝ-તેજઃ’ તેજ ‘વાઝ-વાયુ’ પવન ‘વા-વા’ અને ‘આગાસપંચમા- આકાશપञ્ચમાનિ’ પાંચમું આકાશપ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—કેટલાક ભૂતવાદીઓની માન્યતા અનુસાર આ લોકમાં પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ૩૫ પાંચ મહાભૂતો છે. આ પાંચ મહાભૂતોનું અનાદિ કાળથી આ લોકમાં અસ્તિત્વ છે. ॥૭॥

ટીકાર્થ—પાંચ મહાભૂતોનું આ લોકમાં અસ્તિત્વ છે. તેઓ સર્વલોકવ્યાપી હોવાને કારણે તેમને “મહાન્” વિશેષણ લગાડવામાં આવ્યું છે. આ લોકને કોઈ પણ ભાગ એવો નથી કે જ્યાં આ પાંચ મહાભૂતો વિદ્યમાન ન હોય. આ કથન દ્વારા ભૂતોને અભાવ માનનારાના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. વૃહસ્પતિના મતના અનુયાયીઓએ (ભૂતવાદીઓ એ) પોતે જ આ માન્યતાનો સ્વીકાર કર્યો છે અને અન્ય મતવાદીઓની

भूतवादिभिः तैः स्वयं स्वीकृतान्येषां पुरः प्रतिपादितानि । कानि तानि भूतानि ? इति जिज्ञासायामाह 'पृथ्वी' इत्यादि । 'पृथ्वी' पृथिवी=कठिनरूपा, 'आऊ' आपः=द्रवलक्षणाः, 'तेऊ' तेजः=उष्णरूपम्, वाऊ' वायुः=चलनलक्षणाः, वा=पुनः आकाशः=शुषिरलक्षणः स पञ्चमो येषां तानि आकाशपंचमानि । एतेषां महाभूतानां निराकरणं न केनापि कर्तुं शक्यम् प्रसिद्धत्वात्, प्रत्यक्षविषयत्वाच्च । यद्यपि चार्वाकमते चत्वारि, पृथिव्या आरभ्य वायुपर्यन्तमेव भूतानि, "चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते" इति तन्नियमात् तथापि लोकायतिकानां बहुत्वात् "भविष्यति कोपि पंचमहाभूतवादी" इति संभाव्य तन्मतमुपपादयता भगवता पंच महाभूतानामिह निर्देशःकृतः । सांख्यकारादिभिरपि पंचमहाभूतानि स्वीकृतान्येव ॥सू०७॥

यायी भूतवादियों ने स्वयं स्वीकार किया है और दूसरों के सामने प्रतिपादन किया है । वे पांच महाभूत कौन से हैं ? इस जिज्ञासा का उत्तर दिया गया है काठिन्य रूप पृथिवी, द्रवता लक्षण वाला जल, उष्ण स्वरूप वाला तेज, चलन स्वभाव वाली वायु और पोलार लक्षण वाला आकाश । इस प्रकार आकाश उनमें पांचवां है ।

इन पांच महाभूतों का कोई निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । यद्यपि चार्वाक मत में पृथ्वी से लेकर वायु पर्यन्त 'चार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है' तथापि चार्वाक बहुत से हैं । कोई पांच महाभूत वादी चार्वाक भी होगा, ऐसी संभावना करके उनके मत को प्रदर्शित करते हुए भगवान् ने ऐसा निर्देश किया है । सांख्य आदि ने महाभूत पांच स्वीकार किया ही है ॥७॥

समक्ष तेमणुं पोतानी आ भान्यतानुं प्रतिपादन क्युं छे. डवे ते पांच महाभूत कथा कथा छे, ते प्रकट करवामां आवे छे- (१) काठिन्य रूप पृथ्वी, (२) द्रवता लक्षणवाणुं जण, (३) उष्ण स्वरूपवाणुं तेज, (४) चलन स्वभाववाणो वायु अने (५) पोलाणु लक्षणवाणुं आकाश. आ प्रकारे आकाशने पांचमुं महाभूत कडेवामां आवेल छे.

आ पांच महाभूतानो कोर्ध निषेध करी शके तेम नथी, कारणु के तेओ प्रत्यक्ष हेभाय छे अने जाणीता छे. जे के चार्वाकमत प्रमाणे पृथ्वीथी लधने वायु पर्यन्तना चार ज महाभूत मानवामां आओ छे, (कहुं पणु छे के "चार भूतोमांथी ज चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे), छतां पणु अही लगवाने चार्वाकने पांच महाभूत वादी कह्या छे तेनुं कारणु अे छे के चार्वाक अेके नही पणु घणु ज होवा जेधअे. कोर्ध पांच महाभूतवादी चार्वाक पणु थयो डशे, ते कारणु लगवाने उपर प्रमाणे कथन क्युं छे. पांच महाभूतवादी चार्वाकना मतने प्रदर्शित करवा निमित्ते उपर्युक्त कथन करायुं छे. सांख्य आदिअे तो महाभूत पांच होवानी भान्यतानो स्वीकार करेवो ज छे ॥७॥

સામ્પ્રતં સૂત્રકાર એવ ચાર્વાકમતં પ્રદર્શયતિ 'एए' इत्यादि ।

मूलम्—

ए^१ पंच^२ महब्भूया^३, तेब्भो^४ एगो^५त्ति^६ आहिया^७
अह^८ तेसिं^९ विणासेणं^{१०}, विणासो^{१२} होइ^{१३} देहिणो^{११} ॥८॥

छाया—

एतानि पंच महाभूतानि, तेभ्य एक इत्याख्यातम् ।
अथ तेषां विनाशेन, विनाशो भवति देहिनः ॥८॥

अन्वयार्थः—

(एए) एतानि=पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि सन्ति (तेब्भो)
तेभ्यः=भूतेभ्यः (एगो) एकः आत्मा उत्पद्यते पञ्चमहाभूतजन्य एव आत्मा

અવ સ્વયં સૂત્રકાર ચાર્વાક (નાસ્તિક) મત કો પ્રદર્શિત કરતે હૈં—
'एए' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'एए-एतानि' ये 'पंच-पांच' पांच 'महब्भूया-महाभूतानि' महा-
भूत हैं 'तेब्भो-तेभ्यः' इन से 'एगो-एकः' एक आत्मा उत्पन्न होता है 'त्ति
इति' इसप्रकार 'आहिया-आख्यातम्' कहा है 'अह-अथ' तदनन्तर 'तेसिं-तेषां'
उन भूतों के 'विणासेणं-विनाशेन' नाश से 'देहिणो-देहिनः' आत्मा का
'विणासो-विनाशः' 'होइ-भवति' होता है । ॥८॥

અન્વયાર્થ—યે પૂર્વોક્ત પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂત હૈં । ઇન ભૂતોં સે એક
આત્મા કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ । આત્મા પાંચ મહાભૂતોં સે જનિત હી હૈ ઇનસે પૃથક્

હવે સૂત્રકાર પોતે જ ચાર્વાક (નાસ્તિક) મતને પ્રદર્શિત કરે છે. "एए" इत्यादि

शब्दार्थ—'एए-एतानि' आ 'पंच-पञ्च' पांच 'महब्भूया-महाभूतानि' मडाभूतो छे.
'तेब्भो-तेभ्यः' तेनाथी 'एगो-एकः' अेक आत्मा उत्पन्न थाय छे. 'त्ति-इति' आ प्रभाण्णे
'आहिया-आख्यातम्' कहुं छे. 'अह-अथ' ते पछी 'तेसिं-तेषां' अे मडाभूतोना
'विणासेणं विनाशेन' नाशथी 'देहिणो-देहिनः' आत्मानो 'विणासो-विनाशः' विनाश
'होइ-भवति' थाय छे. ॥८॥

अन्वयार्थ—

“पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच मडाभूतो छे. आ भूतोमांथी आत्मानी उत्पत्ति थाय
छे. आत्मा पांच मडाभूतोथी अनेलो ज छे. आ पांच मडाभूतोथी आत्मा सिन्न

न तु तद्व्यतिरिक्तः कोऽप्यन्यः 'त्ति' इति तैः (आहिया) आख्यातम्=कथितम् (अह) अथ तत्पश्चात् (तेसिं) तेषां पञ्चमहाभूतानां (विणासेणं) विनाशेन (देहिणो) देहिनः=आत्मत्वेन स्वीकृतस्य पदार्थस्यापि (विणासो) विनाशः (होइ) भवति ॥८॥

टीका—'एए' एतानि पूर्वसूत्रप्रदर्शितानि पृथिव्यप् तेजो वाय्वाकाशाख्यानि पंचमहाभूतानि सन्ति, 'तेब्भो' तेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः शरीरलक्षणतां गतेभ्यः 'एगो' एकः कश्चिद्विलक्षणश्चैतन्यरूप आत्मा भूताभिन्नः समुत्पद्यते । न तु पूर्वकथितभूतव्यतिरिक्तः परलोकानुयायी सुखदुःखादीनां भोक्ता जीवनामकः पदार्थोस्तीति तैराख्यातं तन्न युक्तम्, "तमाओ ते तमं जंति मंदा आरंभनिस्सिया" इत्यत्रैव सूत्रे चतुर्दशगार्थोक्तभगवद्वचनात् । अत्र कथ्यते पंचमहाभूतानां पृथिव्यादीनां परस्परसंयोगात्कायाकारपरिणामे सति चैतन्यात्मको गुणस्तथा आदि शब्दात् भाषाचलनादिकश्च नैव भवितुं शक्नोति कुतः ? अन्य गुणत्वादिति हेतुः । तथा

नहीं है ऐसा उनका कहना है । बाद में उन पाँच महाभूतों का विनाश होने से आत्मा के रूप में स्वीकृत पदार्थ का भी विनाश हो जाता है ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्ववर्ती सूत्र में कथित पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पाँच महाभूत हैं । ये पाँच महाभूत जब शरीर का रूप धारण करते हैं तब उनसे एक विलक्षण चैतन्य स्वरूप एवं भूतों से अभिन्न आत्मा की उत्पत्ति होती है । पूर्वोक्त भूतों से भिन्न, परलोकगामी, सुख दुःख का भोक्ता जीव नामक पदार्थ नहीं है । ऐसा उनका कथन है । किन्तु आगे चौदहवीं गाथा में " तमाओ ते तमं जंति " इत्यादि सूत्र में कथित भगवान् के वचन के अनुसार उनकी यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । इस विषय में कुछ विचार करते हैं पृथ्वी आदि पाँच महाभूतों का परस्पर संयोग होने पर चैतन्यगुण तथा आदि शब्द से भाषण एवं चलन आदि नहीं हो सकते क्योंकि वे अन्य-

नथी" आ प्रकारणी चार्वाकमतवाण्णोणी मान्यता छे. तेणो एवुं माने छे. के ते पांच महाभूतानो विनाश थवाथी आत्मा इपे मनाता पदार्थानो पणु विनाश थथ न्य छे. ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्व सूत्रमां क्ख्वा प्रभाण्णु पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश, ए पांच महाभूतो छे. आ पांच महाभूतो ज्यारे शरीरतुं इप धारणु करे छे त्यारे तेमनामांथी विलक्षणु चैतन्यस्वरूप अने भूतोथी अलिन्न एवा आत्मानो उत्पत्ति थाय छे. पूर्वोक्त भूतोथी लिन्न होय एवो, परलोकगामी, सुखदुःखनो लोकता एव नामनो कोर्य पदार्थ न होतो नथी, आ प्रकारणी तेमनी मान्यता छे. परन्तु "तमाओ ते तमं जंति" इत्यादि १४मां सूत्रमां प्रतिपादित भगवानना कथन अनुसार ते चार्वाकमत वादीणोणी आ मान्यतां युक्तियुक्त नथी. तेमनी आ मान्यतानुं आ प्रकारे षंडन करी शकय छे—पृथ्वी आदि पांच महाभूतानो परस्परनी साथे संयोग थवाथी चैतन्य गुणु तथा आदि शब्द वडे सूचित थतां भाषणु, चलन, आदि संलवी शकता नथी, कारणु के ते अन्यगुणो

चानुमानाकारः भूतसंयोगे सति (पक्ष) शरीरे, न चैतन्या(साध्य)दिकम्, अन्य-गुण(हेतु)त्वात् यो यद्गुणवान् न तेभ्योऽन्यगुणस्योत्पत्तिः संभवति । यथा सिकताभ्यस्तैलस्य । एतदुक्तं भवति यथा प्रत्येकसिकताकणे तैलोत्पादकसामर्थ्यस्यानुपलंभान्न सिकतासमुदायादपि तैलस्योत्पादनम्, किन्तु तिलेभ्य एव तैलं जायते तथा प्रत्येकपृथिव्यादिभूते भूयसोऽल्पीयसोवाचैतन्यस्यादर्शनात् तत्समुदायरूपशरीरादपि कथं चैतन्यस्योत्पत्तिः स्यादिति कथमपि न संभवति । सत् एव आविर्भावो भवति नत्वसतोऽत्यन्तासतोवा, नहि बन्ध्यापुत्रस्य कुत्राप्याविर्भावो दृष्टः दृष्ट आविर्भावो गवि पूर्वस्थितस्य दुग्धस्य दोहनक्रियया, तिलेषु वा-

गुण हैं । अनुमान प्रयोग इस प्रकार का है भूतों का संयोग होने पर शरीर में चैतन्य आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वे अन्य के गुण हैं, अन्य के गुणों की अन्य से उत्पत्ति नहीं होती, जैसे बालू से तैल की उत्पत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है जैसे—बालू के एक एक कण में तैल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं पाया जाता तो बालू के समुदाय से भी तैल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु तिलों से ही तैल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार पृथ्वी आदि एक २ भूत में बहुत या थोड़ी भी चैतन्य की मात्रा नहीं देखी जाती, अतएव उनके समुदायरूप शरीर से भी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । आविर्भाव (प्रकट होना) सत् का ही होता है, असत् का या अत्यन्त असत् का नहीं होता । बन्ध्यापुत्र का आविर्भाव कहीं नहीं देखा जाता । गाय में पूर्वस्थित दूध का दुहने की क्रिया द्वारा आविर्भाव देखा जाता है ।

छे. अनुमान प्रयोग का प्रकारना छे—भूताना संयोग थवाथी शरीरमां चैतन्य आदिनी उत्पत्ति थर् शकती नथी, कारणे के—तेभ्यो अन्यना गुणो छे. अन्यना गुणोनी अन्यवडे उत्पत्ति थती नथी? जेभ के रैतीना प्रत्येक कणमां तेल उत्पन्न करवानुं सामर्थ्य नथी, ते कारणे रैतीना समुदायमांथी पणु तेलनी उत्पत्ती थर् शकती नथी. तेलनी उत्पत्ति तो तलमांथी न थर् शके छे. जेज प्रमाणे पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमां वधु अथवा अल्प मात्रामां पणु चैतन्यगुणोना सदलाव होतो नथी तेथी तेमना समुदाय इप शरीरमां पणु चैतन्यनी उत्पत्ति थर् शके नही. आविर्भाव (प्रकट थवानी क्रिया) सत्ना (विद्यमानना) न थाय छे; असत्ना अथवा अत्यन्त असत्ना थतो नथी शुं वंध्याने कही पुत्र थाय छे अरे; वंध्याने पुत्र थवानी वात कही संलवी शकती न थथी, जेवुं न आविर्भाव विषे पणु समजवुं गायमां पूर्वस्थित दूधने दोहवानी क्रियाद्वारा आविर्भाव थतो जेवामां आवे

पीडनेन तैलस्य । अन्यथा दुग्धादेव दधि तिलेभ्य एव तैलमितिच्यवस्था न स्यात् । व्यवस्थाया अभावे सर्वैक्यं स्यात् । तदिह प्रत्येकस्मिन् भूते चैतन्यस्या नुपलभ्यमानतया तत्समुदायेपि चेतना कुतः स्यात्, अन्यगुणस्य=आत्मगुणस्य चैतन्यस्य अन्यत्र भूते असंभवात् नहि घटगुणो जलादिष्वनुवर्तमानः कदाचिदप्युपलब्धस्तद्वदात्मगुणश्चैतन्यं कथमात्मभिन्ने भूते समवेयात् कथमपि नेति मुकुलितार्थः । भूतानां संयोगे सति चैतन्यमुपजायते, 'तच्चैतन्यं किं स्वतंत्रम् आहोस्वित् भूतानां संयोगजन्यं । तत्र न प्रथमः पक्षः समीचीनः, तथाहि—काठिन्य-

इसी प्रकार तिलों में पहले से विद्यमान तैल का पेरने से आविर्भाव होता है । ऐसा न होता तो दुग्ध से ही दही हो और तिलों से ही तेल हो' ऐसी व्यवस्था न होती । व्यवस्था के अभाव में सभी एक हो जाते ।

इस प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्य की उपलब्धि न होने से उनके समुदाय में भी चेतना कैसे हो सकती है? क्योंकि अन्य अर्थात् आत्मा का गुण चैतन्य अन्य में अर्थात् भूतो में होना संभव नहीं है । घट का गुण जलादि में रहता हुआ कभी नहीं देखा गया । इसी प्रकार आत्मा का गुण चैतन्य आत्मा से भिन्न भूत में कैसे रह सकता है? किसी भी प्रकार नहीं रह सकता । यह संक्षिप्त अर्थ है ।

भूतों का संयोग होने पर चैतन्य की उत्पत्ति होती है सो वह चैतन्य क्या स्वतंत्र है या भूतों के संयोग से जन्य हैं ! पहला पक्ष समीचीन नहीं,

छे, तलमां पडेलेथी न् न्ने तेव विद्यमान डोय छे, तेनो तलने पीलवानी डिया द्वारा आविर्भाव थाय छे. न्ने अेवी परिस्थिति न डोत, तो दूधमांथी न् दहीं थतुं न डोत अने तलमांथी न् तेव नीकणतुं न डोत. आप्रकारनी व्यवस्थानो अलाव डोत तो तेमना वच्चे डोर्ध पणु प्रकारनी भिन्नता न् रहेत नडी.

आ प्रकारे सूत्रकार अहीं अेवी दलील करे छे के पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमां चैतन्यनो सद्भाव नथी, तो तेमना समुदायमां पणु चेतना केवी रीते डोर्ध शके? कारणु के अन्यनो (अेटले के आत्मानो) चैतन्यनो न् गुणु छे तेनो सद्भाव अन्यमां (अेटले के भूतोमां) डोवानुं संलवी शकतुं नथी न्नेम घटादिमां न्गना गुणुनो सद्भाव देणवामां आवतो नथी, अेअ प्रमाणे आत्माथी भिन्न अेवा भूतोमां पणु आत्मानो चैतन्य गुणु केवी रीते संलवी शके; आ कथननो लवार्थ अे छे के आत्माना चैतन्यगुणुनो सद्भाव आत्माथी भिन्न अेवा पृथ्वी आदि भूतोमां कदापि संलवी शके न् नडी.

“पांच भूतोनो संयोग थवाथी चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे.” आ प्रकारनी चार्वाकैनी भान्यता सामे अमारा आ प्रश्नो छे. ते चैतन्य शुं स्वतंत्र छे, के भूतोना संयोगथी न् अन्य छे पडेलो पक्ष समीचीन (योग्य) नथी, कारणुके पृथ्वी कठिनतागुणुवाणी छे,

गुणा पृथिवी द्रवशीतस्पर्शगुणा आपः, पाचकगुणवत्तेजः, ईरणगुणवान् वायुः, अवगाहनगुणकमाकाशम्, अथवा गन्धगुणवती पृथिवी, शीतस्पर्शवत्य आपः उष्णस्पर्शवत्तेजः, विलक्षणस्पर्शवान् वायुः अवगाहनगुणमाकाशम्, तदेवं प्रत्येक भूतानां चैतन्यं न गुणस्तदा तत्समुदायादपि चैतन्यं कथमुत्पद्येताभिव्यज्येत वा । यदि चैतन्यं पृथिव्यादिगुणः स्यात् तदा चैतन्यवत्तया पृथिव्यादीनामुपलब्धिः स्यान्नत्वेवमुपलभ्यते तस्मान्न चैतन्यं भूतानां गुणः दृश्यते च शरीरावच्छिन्न-चेतनागुणः, स चात्मन एव न भूतानामिति । तेषां चैतन्य गुणानधिकरणत्वात्, न चैतन्यं भूतगुणः किन्तु तदतिरिक्तस्यात्मन एव । अयमाशयः चार्वाकमते

क्योंकि पृथिवी कठिनता गुण वाली है, जल तरलता एवं शीत स्पर्श वाला है तेज पाचक गुण वाला है वायु चलन गुण वाला है आकाश अवगाहन गुण वाला है । अथवा गन्ध गुण वाली पृथ्वी, शीतस्पर्श वाला जल, उष्ण स्पर्श वाली अग्नि, विलक्षण स्पर्श वाला वायु और अवगाहन गुण वाला आकाश है । इस प्रकार जब एक एक भूत में चैतन्य नहीं है । तो उनके समुदाय से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है ? या अभिव्यक्त हो सकता है ? यदि चैतन्य पृथ्वी आदि का गुण होता तो पृथ्वी आदि की सचेतन रूप में उपलब्धि होती । किन्तु ऐसी उपलब्धि होती नहीं है, अत एव चैतन्य भूतों का गुण नहीं हो सकता । शरीरावच्छिन्न में चेतना गुण देखा तो जाता है अत एव वह आत्मा का ही हो सकता है भूतों का नहीं, क्योंकि भूत चैतन्य गुणके आरधा नहीं है चैतन्य भूतों का गुण नहीं किन्तु उनसे भिन्न आत्मा का ही गुण है । आशय यह है कि चार्वाक मतमें शरीर और इन्द्रियों से

जल तरलता गुणवाणुं अने शीत स्पर्शवाणुं छे, तेज पाचक गुणवाणुं छे, वायु चलन गुणवाणो छे अने आकाश अवगाहना गुणवाणु छे. अथवा गन्धगुणवाणी पृथ्वी, शीत स्पर्शवाणुं जल, उष्ण स्पर्शवाणो अग्नि विलक्षण स्पर्शवाणो वायु. अने अवगाहन गुणवाणुं आकाश छे. आ प्रकारे अेक अेक भूतमां न ने चैतन्यगुणनो अभाव छे, तो तेमना समुदाय वडे पणु चैतन्यनी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति (आविर्भाव) डेवी रीते थर्ध शके, ने पृथ्वी आदिमां चैतन्यना गुणनो सदभाव होत तो पृथ्वी आदिनी सचेतन रूपे उपलब्धि थात, परन्तु अेवी उपलब्धि थती नथी तेथी चैतन्य भूतनो गुणु होर्ध शके नही. शरीरावच्छिन्नमां (शरीरयुक्तमां) चेतननो गुणु नेवामां आवे छे, तेथी ते आत्मानो न गुणु होर्ध शके छे- भूतनो नही, कारणु के भूत चैतन्यगुणनो आधार नथी चैतन्य भूतनो गुणु नथी परन्तु भूतार्थी भिन्न अेवा आत्मानो न गुणु छे. आ

शरीरेन्द्रियातिरिक्तस्यात्मनोऽनंगीकारात् द्रष्टुरतिरिक्तस्यानंगीकारेण चक्षुरादीन्द्रियाण्येव द्रष्टृणि तेषां चक्षुरादीनां यानि स्थानानि उपादानकारणानि पृथिव्यादीनि तानि त्वचेतनानि, भूते अचिद्रूपत्वात्तेषां न भूतसमुदाये चैतन्यं कथमपि संभवति । किंचेन्द्रियाणामेव ज्ञानवत्स्वीकारे किं मिलितस्य ज्ञानाधिकरणत्वम्, उत प्रत्येकस्य ? नाद्यः पक्षः, संमिलितस्य तथात्वे एकेन्द्रियस्य विनाशे ज्ञानवतो विनाशात्, पुनर्ज्ञानोदयस्तत्र न स्यात् ज्ञानाधिकरणस्याभावात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कारणवशाच्चक्षुषो विनाशे रूपस्मरणं न स्यात् अनुभवितुरभावात् । अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्यस्य नियमात् ।

अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार द्रष्टा (आत्मा) को स्वीकार न करने के कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही उनके मत के अनुसार दृष्टा हैं। चक्षु आदि के जो उपादान कारण या स्थान पृथ्वी आदि हैं, वे अचेतन हैं। भूतों के अचेतन होने के कारण उनके समूह में किसी भी प्रकार चैतन्य का संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त इन्द्रियों को ही यदि ज्ञानवान् माना जाय तो सब मिली हुई इन्द्रियाँ ज्ञानका आधार हैं अथवा अलग ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एक इन्द्रिय का नाश होने पर ज्ञानवान् का भी नाश हो जाएगा, वहाँ फिर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानके अधिकरण का अभाव हो चुका है। दूसरे पक्षमें किसी कारण से चक्षुका विनाश होने पर पहले देखे रूपका स्मरण नहीं होना चाहिए,

अथनो ल्वावार्थं अथे छे के चार्वाकमतमां शरीर अने इन्द्रियोना अस्तित्वनी साथे साथे आत्माना अस्तित्वनो स्वीकार करवामां आव्यो नथी. आ प्रकारे द्रष्टा (आत्मा) ना अस्तित्वनो स्वीकार न करवाने कारणे, तेमना मत अनुसार तो चक्षु आदि इन्द्रियो ने न मानवामां आवेल छे. चक्षु आदिना ने उपादान कारणे अथवा स्थान पृथ्वी आदि छे, तेयो अचेतन छे. भूतोमां अचेतनता होवानेकारणे तेमना समूहमां केछ पक्ष प्रकारे चैतन्य संलवी शकतुं नथी.

जे इन्द्रियोने न ज्ञानवान् मानवामां आवे, तो प्रश्न अथे उद्भवे छे के अथी इन्द्रियोना समुदाय ज्ञाननो आधार छे, के अलग अलग प्रत्येक इन्द्रिय ज्ञाननो आधार छे? पहिलो पक्ष तो अशे लागतो नथी कारणे के अथेवुं मानवामां आवे तो ज्ञानवाननो पक्ष नाश थथ अशे' अने पक्षी त्यां ज्ञाननी उत्पत्ति न छी थथ कारणे के ज्ञानना अधिकरणनो अभाव थथ अथे छे. अथे पक्ष पक्ष मानीशकाय अथे नथी, कारणे के चक्षु इन्द्रियोना केछ कारणे नाश थथ अथे तो पहिलां जेथेला इपतुं विश्वरथे थवानो प्रसंग अथे परिस्थितिमां उत्पन्न थयो जेथे, कारणे के तमारा मत प्रमाणे अनुभव कर्ता (चक्षु) न जे विद्यमान न होय, तो तेना द्वारा अनुभववामां आवेल विषयतुं

अयमर्थः—यस्मिन्नेवाधिकरणे यद्विषयकोऽनुभवः तादात्म्यसंबन्धनोत्पद्यते तस्मिन्नेवाधिकरणे तादृशानुभवाहितसंस्कारबलात्कालान्तरे तादात्म्यसंबन्धे स्मरणं जायते । नत्वन्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्य भवति नहि जिनदत्तानुभूतस्य स्मरणं जिनदासस्य कदापि जायमानं दृष्टम् । यदि कदाचिदन्यदृष्टस्यान्यस्य स्मरणं भवेत्तदा सर्वज्ञपरिदृष्टस्य पदार्थसार्थस्य स्मरणमस्मदादीनां भवेदिति सर्वोपि सर्वज्ञः स्यात् । तदुक्तम् “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो, नैकभूतमपक्रमादिति” वचनात्, अत इन्द्रियाणि न चेतनावन्ति । तावता भूतसमुदाये चैतन्याभावः साधितो भवति ।

क्योंकि अनुभव कर्ता (चक्षु) अब विद्यमान नहीं है । ऐसा नियम है कि जिसे अनुभव होता है उसी को स्मरण हो सकता है ।

अभिप्राय यह है जिस अधिकरण में जिस विषय का अनुभव उत्पन्न होता है उसी अधिकरण में पूर्वोत्पन्न अनुभव से प्राप्त संस्कार के बलसे कालान्तर में स्मरण की उत्पत्ति होती है । ऐसा नहीं होता कि एक अनुभव करे और दूसरे को उसका स्मरण हो जाय । जिनदत्तने जिसका अनुभव किया है उसका स्मरण जिनदास को होजाय, ऐसा नहीं देखा जाता । यदि दूसरेके देखे का स्मरण दूसरे को होने लगे तो सर्वज्ञ के द्वारा देखे हुए पदार्थों के समूहका हमलोगों को भी स्मरण होने लगे । ऐसी स्थिति में सभी सर्वज्ञ हो जाएँगे ! कहा भी है “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकभूतमपक्रमात्” अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता अतएव इन्द्रियां चेतनावान् नहीं है । इससे भूतसमुदाय में चैतन्य का अभाव सिद्ध किया गया है ।

स्मरणं न केवी रीते थाय? अवेो नियम छे के जेने अनुभव थाय छे, तेने न अनुभवेला पदार्थनुं स्मरणं थछ शके छे.

आ कथननो भावार्थ अे छे के जे अधिकरणमां जे विषयनो अनुभव उत्पन्न थाय छे, अेन अधिकरणमां पूर्वोत्पन्न अनुभव द्वारा प्राप्त संस्कारना प्रभावथी कालान्तरे स्मरणुनी उत्पत्ति थाय छे. अेक अनुभव करे अने भीजे ते अनुभवतु स्मरणं करे, अेवी वात कही संभवी शकती नथी. हाथला तरीके जिनदत्ते जेनो अनुभव कथी छे तेनुं स्मरणं जिनदासने थछ नथ, अेवुं कही अनी शकतुं नथी. जे अेके हेजेला पदार्थनुं स्मरणं भीजे भाणुस करी शकतो छे, तो सर्वज्ञे द्वारा जेवामां आवेला पदार्थाना समूहनुं स्मरणं आपणे पणु करी शकवाने समर्थ थछ शकीअे. जे अेवु अनी शकतुं छे तो सौं सर्वज्ञ न अनी नत? कहु पणु छे के—, “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्ये नैकभूतमपक्रमात्,” अेके जेयेला पदार्थनुं स्मरणं अन्य व्यक्ति करी शक्ति नथी.

पुनर्हेत्वन्तरमाह—इन्द्रियाणि खलु प्रत्येकभूतात्मकानि तान्येव चक्षुरादीन्द्रियाणि द्रष्टृणि चार्वाकमते तदतिरिक्तद्रष्टुरभावात् । तेषां चेन्द्रियाणां प्रत्येकं स्व स्वविषयग्राहकत्वस्य व्यवस्थितत्वात् अन्यत्रविषये प्रवृत्ते रभावेनेन्द्रियान्तरेण ज्ञानस्येन्द्रियान्तरेणग्रहणा भावात्, य एवाहं पूर्वदर्शकः स एवाहं सम्प्रति स्पर्शकइति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, भवति च अनुसंधानं सर्वेषामत इन्द्रियेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिज्ज्ञाता सिद्धयति । तथा चानुमानम्—

न भूतसमुदाये चैतन्यम्, भूतजनितेन्द्रियाणां प्रत्येकविषयनियतत्वे संकलनाप्रत्ययाभावात् । यदि पुनरन्यगृहीतमन्यो गृह्णीयात्तदा जिनदत्त-

फिर दूसरा हेतु कहते हैं—इन्द्रियां प्रत्येक भूतात्मक हैं । चार्वाक मत में वह चक्षु आदि इन्द्रियां ही द्रष्टा हैं, क्योंकि उनके सिवाय अन्य किसी द्रष्टा आत्मा का अस्तित्व नहीं है । इन्द्रियां अपने २ विषय में ही नियमित हैं । अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में इन्द्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती । अतएव एक इन्द्रियने जो जाना है, उसे दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती अतएव “मैं जो पहले दर्शक था, वही मैं अब स्पर्शकर्ता हूँ” इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये । किन्तु इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान तो सभी को होता है । इससे सिद्ध है कि इन्द्रियों से अतिरिक्त कोई ज्ञाता अवश्य है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है—

भूतोंके समुदाय से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि भूतजनित इन्द्रियों का अपना विषय नियत होने से संकलता प्रत्यय (जोड़ रूपज्ञान)

तेथी જ ઇન્દ્રિયો ચેતનાવાનું નથી, એ વાત સિદ્ધ થઈ બંધ છે. આ કથન દ્વારા ભૂત-સમુદાયમાં પણ ચેતન્યનો અભાવ સિદ્ધ થઈ બંધ છે.

હવે બીજા કારણોત્તરું કથન કરવામાં આવે છે--ઇન્દ્રિયો પ્રત્યેક ભૂતાત્મક છે. ચાર્વાકમત પ્રમાણે તો ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોજ દ્રષ્ટા છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવા અન્ય કોઈ દ્રષ્ટા (આત્મા)નું અસ્તિત્વ જ તેઓ માનતા નથી. ઇન્દ્રિયો પોત પોતાના વિષયમાં જ નિયમિત છે. પોતાના વિષય સિવાયના અન્ય વિષયમાં ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. તેથી જ એક ઇન્દ્રિયે બે જાણ્યું છે. તેને બીજા ઇન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકતી નથી. તેથી “હું બે પહેલાં દર્શક હતો, એજ હું હવે સ્પર્શ કરતાં છું” આ પ્રકારનું પ્રત્યભિજ્ઞાન-(અર્થાર્થજ્ઞાન) થવું બેઠવ્યું નહીં. પરંતુ આ પ્રકારનું સંકલિત (બેક રૂપ જ્ઞાન) સૌને થાય છે. તેથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો કોઈ જ્ઞાતા અવશ્ય છે.

અનુમાનાનો પ્રયોગ આ પ્રમાણે છે--ભૂતાના સમુદાયથી ચેતન્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, કારણ કે ભૂતજનિત ઇન્દ્રિયોનો પોત પોતાનો વિષય નિયત હોવાથી સંકલનતા પ્રત્યય (બેક રૂપ જ્ઞાન) થઈ શકતું નથી, બે કોઈ એકના દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલ વિષય બીજા

गृहीतस्य जिनदासस्यापि ग्रहणं स्यात्, नत्वेवं कुत्रापि दृष्टं श्रुतं संभवति वा । न च प्रत्येकभूतानामिन्द्रियाणां चैतन्यपक्षे पूर्वोक्तदोषः कदाचित्संभवेत् किन्तु समुदितभूतेषु चैतन्यमुपजायते यथा प्रत्येकगुड़पिष्टादिषु मादकता शक्तेरभावेपि मिलितेषु गुड़पिष्टादिषु मद्यं समुत्पद्यते, अस्मिन् पक्षे नास्ति पूर्वोक्तदोषलेश इति वाच्यम्,

अयमाशयः—समुदितभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते इति यदुक्तं तन्न सम्यग् विकल्पासहत्वात्, तथाहि योऽयं पंचमहाभूतानां संयोगो यद्वलाद् चैतन्यमुपजायते इति मन्यते स संयोगः भूतेभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा? नाद्यः, पंचभूतातिरिक्त-पदार्थस्वीकारेणापसिद्धान्तापातात् ।

नहीं हो सकता । अगर अन्य के ग्रहण किये को अन्य ग्रहण करले तो जिनदत्त के द्वारा गृहीत विषयको जिनदास भी ग्रहण करले ! मगर न ऐसा कहीं देखा गया है, न सुना गया है और न संभव ही है ।

शंका—एक २ भूतसे चैतन्य का उत्पाद मानने से कदाचित् उक्तदोष आता हो, किन्तु भूतोंके समुदाय में चैतन्यकी उत्पत्ति होती है; जैसे अलग २ गुड़ या आटे में मादकता शक्ति का अभाव होने पर भी उन सबके मिलने पर मद्यकी उत्पत्ति हो जाती है । इस पक्षमें पूर्वोक्त दोषका लेश भी नहीं है ।

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये । मतलब यह है कि समुदित भूतोंसे चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि यह कथन विकल्पों को सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता । पांच महाभूतों का जो संयोग है, जिसके बल से चैतन्यकी उत्पत्ति होना मानते हो, वह संयोग

कोई द्वारा पणु अणु थर्ध नतो होत, तो जिनदत्ते अणु करेला विषयनुं जिनदास द्वारा पणु अणु थर्ध नत परन्तु अेवी वात कही नेवाभां के सांलणवाभां आवती नथी. अे वात न असंलवित छे.

शंका—अेक अेक भूत वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवाभां आवे तो क्हाथ उपयुक्त दोष संलवी शकतो हसे, परन्तु भूताना समुदाय वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवाभां शेो वांधे छे? नेम गेण, दोट, भडुडा आदि अलग अलग पदार्थभां माहकताने अलाव होवा छतां पणु ते सधणा पदार्थाना संयोगथी जनती महिराभां माहकताने सहलाव होय छे, अे न प्रभाणे पांचे भूताना समुदायभां चैतन्यने सहलाव मानवाभां पूर्वोक्त दोषनी गिलकुल संलावना रहेती नथी. (आ प्रकारनी आर्वाकनी शंका छे)

समाधान—आ प्रकारनी मान्यता योग्य नथी—भूताना समुदाय वडे चैतन्य उत्पन्न थाय छे, अे मान्यता उचित नथी, कारण के आ कथन नीथेना विकल्पाने सम्यङ् प्रकारे समन्या विना करवाभां आव्युं छे—पांच भूताना ने संयोगने आधारे आप चैतन्यनी उत्पत्ति थवानुं माने छे, ते संयोग भूतानी भिन्न छे, के अलिन्न छे? पडेदो

किंच पंचमहाभूतातिरिक्ततादृश संयोगग्राहकं प्रत्यक्षं तदन्यद्वा प्रमाणम् ? नाद्यः पक्षः प्रत्यक्षेणातीन्द्रियतदृशसंयोगस्य ग्रहणासंभवात्, नह्यतीन्द्रियं वस्तु चक्षुषा कदाचिदपि गृह्यते, तथा सति अतीन्द्रियताया एव व्याघातात् । इन्द्रियमतिक्रान्तमित्यतीन्द्रियम्, इति इन्द्रियविषयत्वे तन्न घटेत्, तस्माच्च प्रथमः पक्षः ।

न च प्रमाणान्तरात्तादृशसंयोगस्य ग्रहणमितिवाच्यं तत्प्रमाणान्तरमनुमान-
मागमोवा । नाद्यः पक्षः तादृशसंयोगग्राहकानुमानप्रमाणेन भूतातिरिक्तात्मसिद्धि-
रपि संभवतीति स्वाभिप्रेतभूतात्मवादस्य विलोपप्रसंगात् । नाप्यागमः, तवमते
आप्तास्य कस्यचिदभावेन तत्प्रणीतागमस्याप्यप्रसिद्धेः । अथ स संयोगो भूतेभ्यो-

भूतों से भिन्न है या अभिन्न ? पहला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि पांच भूतों से अतिरिक्त संयोग पदार्थ को स्वीकार करना आपके सिद्धान्त से विरुद्ध है ।

इसके अतिरिक्त पांच महाभूतों से अतिरिक्त उस संयोग को प्रत्यक्ष ग्रहण करता है या अन्य प्रमाण ? प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय संयोग का ग्रहण होना संभव नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु चक्षुके द्वारा कभी भी गृहीत नहीं होती । अगर गृहीत हो तो वह अतीन्द्रिय का विषय स्वीकार कर लिया जाय तो उसमे अतीन्द्रियता घटित नहीं होगी । अतएव पहला पक्ष संगत नहीं है ।

किसी अन्य प्रमाण से उस संयोग का ग्रहण होता है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह अन्य प्रमाण अनुमान है अथवा आगम ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं, उस संयोग को ग्रहण करने वाले अनुमान प्रमाण से भूतों से अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि भी हो सकती है । अतएव आपके माने हुए

पक्ष (विकल्प) स्वीकार्य नहीं, कारण के पांच भूतों सिवायना कोष्ठ पक्ष पदार्थना संयोग-
गने स्वीकार करवो ते आपना सिद्धान्तनी विरुद्ध छे.

वणी पांच महाभूतों सिवायना ते संयोगने प्रत्यक्ष ग्रहण करे छे, के अन्य प्रमाण
ग्रहण करे छे ? प्रत्यक्ष द्वारा अतीन्द्रिय संयोगोनुं ग्रहण थवुं संभवे नहीं. अतीन्द्रिय
वस्तुने चक्षु द्वारा कही पक्ष ग्रहण करी शकती नहीं. जे गृहीत थाय, तो ते वस्तुने
अतीन्द्रिय न गणी शकय नहीं. इंद्रियोथी जे पर होय अथवा इंद्रियो द्वारा जे अत्राह्य
होय तेने अतीन्द्रिय कहे छे. तेने इंद्रियना विषय रूपे स्वीकारवामां आवे, तो तेमां
अतीन्द्रियता न घटित थाय नहीं. आ कथन द्वारा सिद्ध थाय छे के पहेलो पक्ष संगत नहीं.

कोष्ठ अन्य प्रमाण द्वारा ते संयोगनुं ग्रहण थाय छे, जेवुं कथन पक्ष उचित
नहीं, कारण के ते अन्य प्रमाण विषे अमारे जेवो प्रश्न छे के “ते अन्य प्रमाण
अनुमान छे के आगम छे ? पहेलो पक्ष युक्त नहीं, कारण के ते संयोगने ग्रहण करनारा
अनुमान प्रमाण वडे भूतों उपरांत आत्मानी सिद्धि पक्ष थर्क शके छे. तेथी आपना

अभिन्न इति द्वितीयपक्षे किं प्रत्येकं भूतं चेतनावत् अचेतनावद्वा, नाद्यः पक्षः, तथा सत्येकमेवेन्द्रियं सिद्धयेत्, एवंच पृथिव्यादि समुदायात्मकशरीरनिष्ठचैतन्यं पंचप्रकारकं स्यात्, अतः शरीरस्य समुदायरूपत्वेन पृथिव्यंशविषयकं ज्ञानं घ्राणजन्यत्वादतिरिक्तम्; चक्षुरादि जन्यत्वात्ततोप्यतिरिक्तम्, इति महदाश्चर्यं मापतेत् । अथाचेतनानीतिद्वितीयपक्षे पूर्वोक्त एव दोषः प्रत्येकस्मिन्नविद्यमानचैतन्यस्य समुदायादपि समुत्पादासंभवात् । सिकतासमुदायात् तैलमिव । यदप्युक्तं किण्वेभ्यो (गुड़पिष्टमधुकादिकमद्यजनकवस्तुभ्यो)

भुत चैतन्यवाद का खंडन हो जाएगा । आगम प्रमाण से भी संयोग का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मत में आप्त (ईश्वर) का ही अभाव है, अतएव उसके द्वारा प्रणीत आगम की सिद्धि नहीं हो सकती ।

वह संयोग भूतों से अभिन्न है, इस दूसरे पक्षमें यह बतलाइए कि प्रत्येक भूत चेतनावान् है या अचेतन है? प्रथम पक्ष में एक ही इन्द्रिय सिद्ध होगी । इस प्रकार पृथ्वी आदि के समूहरूप शरीर में रहनेवाला चैतन्य पांच प्रकारका हो जाएगा । क्योंकि शरीर समुदाय रूप है अतः पृथिवी अंश विषयक ज्ञान घ्राणजन्य होने से अतिरिक्त होगा । चक्षु आदि से जन्य होने के कारण उससे भी अतिरिक्त होगा, यह महान् आश्चर्य की बात है ! अगर प्रत्येक भूत अचेतन है तो पूर्वोक्त दोष का ही प्रसंग आता है कि एक २ भूतमें चैतन्य विद्यमान नहीं है तो उनके समुदाय से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रेतके समूह से तैलकी उत्पत्ति नहीं होती ।

भूत चैतन्यवादनं अंडनं यथं ज्ञेशे. आगम प्रमाणे द्वारा पणु संयोगतुं अहणु करी शकतुं नथी, कारणु के तमारा मत प्रमाणे तो आप्त (ईश्वर) नो न अभाव छे. तेथी तेमना द्वारा प्रणीत आगमनी सिद्धि यथं शकती नथी.

“ते संयोग भूतोथी अभिन्न छे,” आ भीण विकल्पनो आप स्वीकार करता हो तो अमारा आ प्रश्ननो जवाण आपो— “प्रत्येक भूत चेतनावान् छे के अचेतन छे?” प्रथम पक्ष (विकल्प)ने स्वीकारवामां आवे तो अेक न इन्द्रिय सिद्ध थेशे. आ प्रकारे पृथ्वी आदि पांच मलभूताना समूह इय शरीरमां रहनेार चैतन्य पांच प्रकारतुं यथं ज्ञेशे. कारणु के शरीर समुदाय इय छे. तेथी पृथ्वी इय अंशविषयक ज्ञान घ्राणजन्य होवाथी भिन्न हेशे, चक्षुआदि वडे जन्य होवाने कारणे तेना करतां पणु भिन्न हेशे, आ अहु न आश्चर्यनी वात छे. जे प्रत्येक भूत अचेतन होय, तो पूर्वोक्त दोषनो न प्रसंग प्राप्त थाय छे के प्रत्येक भूतमां जे चैतन्य विद्यमान न होय, तो तेमना समुदाय द्वारा पणु तेनी उत्पत्ति संभवी शके नही. जेम रेतना समूहमांथी तैलनी उत्पत्ति थवी शक्य नथी अेन प्रमाणे चैतन भूताना समुदाय वडे पणु चैतन्यनी उत्पत्ति यथं शकती नथी.

मदशक्तिवदिति तदपि न सम्यक्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैपम्यात् तथाहि गुडपिष्टकादौ प्रत्येकस्मिन् सूक्ष्मरूपेण मादकता शक्तेर्विद्यमानत्वेन समुदायावस्थायां स्फुटस्वरूपेणाभिव्यक्तिसंभवात् । प्रकृतेतु प्रत्येकपृथिव्यादौ चेतनायाः सर्वथैवाभावात् कथं समुदितेभ्यश्चैतन्यं स्यात् ।

किंच भूतात्मवादे मरणव्यवस्थापि नोपपद्यते, यतो मृतशरीरेपि पृथिव्यादीनां सद्भावात् । नच मृतशरीरे वायुस्तेजो वा नास्ति तस्मान्मरणमितिवाच्यं

आपने यह जो कहा है कि किण्व अर्थात् गुड आटा महुवा आदि मद्यजनक वस्तुओंसे जैसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार भूतोंके समुदाय से चेतना उत्पन्न हो जाती है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में समानता नहीं है। गुड पिष्ट आदि प्रत्येक मद्यांग में सूक्ष्म रूपसे मादक शक्ति विद्यमान रहती है। वही समुदाय अवस्था में स्फुट रूप से प्रकट हो जाती है। किन्तु प्रकृत प्रत्येक भूत-पृथ्वी आदि में चेतना का सर्वथा ही अभाव है। ऐसी स्थिति में भूतों के समूह से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है?

इसके अतिरिक्त भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर मरण की व्यवस्था भी नहीं बन सकती, क्योंकि मृतक शरीर में भी पृथिवी आदि मौजूद रहते हैं। कदाचित् कहो कि मृत शरीर में वायु या तेज का अभाव हो जाता है, इस कारण मरण हो जाता है पर ऐसा कहना ठीक

आपे એવી દલીલ કરી છે કે ગોળ, લોટ મહુડા આદિ પ્રત્યેકમાં માદકતાનો અભાવ હોવા છતાં તેમના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતી મદિરામાં જેમ માદકતાનો સદ્ભાવ હોય છે એજ પ્રમાણે અચેતન ભૂતોના સમુદાય વડે ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. આ દલીલ પણ વ્યાજબી નથી. ગોળ, લોટ, મહુડા આદિ પ્રત્યેક પદાર્થમાં સૂક્ષ્મ રૂપે માદક શક્તિ વિદ્યમાન હોય છે. એજ માદક શક્તિ સમુદાયિક અવસ્થામાં સ્ફુટ રૂપે પ્રકટ થઈ જાય છે પરન્તુ અહીં જેની વાત ચાલી રહી છે તે પૃથ્વી આદિ પ્રત્યેક ભૂતમાં ચેતનનો સર્વથા અભાવ જ છે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિને કારણે ભૂતોનાસમૂહ વડે પણ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે; ?

વળી ભૂતો વડે ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો મરણ પણ સંભવી શકે નહીં; કારણ કે મૃત શરીરમાં પણ પૃથ્વી આદિ પાંચે મહાભૂતોનો સદ્ભાવ રહે છે. કદાચ એવી દલીલ કરવામાં આવે કે શરીરમાંથી વાયુ અથવા તેજનો અભાવ થવાથી મરણ થાય છે, પણ આ વાત પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, મૃત શરીરમાં સૂજન (સોજન-સૂ. ૮

मृतकाये शोथासृक्प्रभृतीनां विद्यमानत्वेन वाय्वाद्यभावस्य कल्पयितुमशक्यत्वात् । तथाहि—शोथोवायुकार्यम्, मृतशरीरे विद्यमानशोथोवायुमवगमयेत् । एवमसृक् तेजः कार्यम् तच्च मृतशरीरे विद्यमानम्, तेजसः सत्तामवगमयेदेवेति मृतशरीरे वायु-तेजसोरभावो नैव विद्यते ततो वाय्वादीनामभावान्मरणमित्यर्थं शून्यं वचः । न च सूक्ष्मो वायुः सूक्ष्मं तेजो वा तादृशमृतशरीरादपसरति तेन मरणसंज्ञाभवतीति वाच्यम् एवमभ्युपगमे संज्ञामात्रे एव विवादः, नामान्तरेण जीवस्य भवद्भिरपि स्वीकृतत्वात् ।

पंचमहाभूतानां समुदायमात्रेण न चैतन्योत्पादः पृथिव्यादिष्वेकत्र संस्थापितेष्वपि चैतन्यस्यादर्शनात् यतो लेप्यमयपुत्तलिकादौ समस्तभूतसद्भावेपि

नहीं है मृत शरीर में सूजन और असृक् आदि मौजूद रहते हैं इस कारण उसमें वायु आदि के अभावकी कल्पना नहीं की जा सकती । सूजन वायु का कार्य है, उसके विद्यमान होने से मृत शरीर में वायु का अनुमान किया जा सकता है । इसी प्रकार तेज (अग्नि) का कार्य है, वह भी उसमें रहता ही है अतएव तेजके सद्भाव का अनुमान होता है । इस प्रकार मृत शरीर में वायु और तेज का अभाव नहीं है । अतएव वायु आदि का अभाव होने से मरण हो जाता है, यह कथन निरर्थक है ।

सूक्ष्म वायु या सूक्ष्मतेज मृत शरीर में से निकल जाता है ऐसा कहना भी उचित नहीं । ऐसा मानोगे तो नाम मात्र में ही विवाद कहलाएगा, क्यों कि दूसरा नाम (सूक्ष्म वायु और सूक्ष्म तेज) देकर आपने भी जीव की सत्ता स्वीकार कर ली है ।

शरीर इत्थी ज्वुं ते) भोज्ये डोय छे; ते कारणे तेमां वायु आदिना, अलावनी कल्पना करी शक्य तेम नथी; शरीर सूक्ष्म ज्वानी किया वायुना कार्य इप छे. ते सोज्जना सदलावने दीधे मृतशरीरमां वायुनो सदलाव पणु सिद्ध थाय छे.

अेज प्रभणे अग्निना कार्य इप तेज्जो पणु तेमां सदलाव डोय छे. ते कारणे मृतशरीरमां तेज्जो सदलाव डोवानुं अनुमान पणु करी शक्य छे. आ प्रकारे मृतशरीरमां वायु अने तेज्जो अलाव नथी, अे वात सिद्ध थाय छे. तेथी वायु आदिना अलावने दीधे भरणु थाय छे, आ प्रकारनी मान्यता थरी नथी.

सूक्ष्मवायु अथवा सूक्ष्मतेज मृतशरीरमांथी नीकणी नथ छे, आ प्रकारनी हलील पणु उचित नथी. अेजुं मानवामां आपे तो नाम मात्रनो ज विवाद कथी कडेवाशे, कारणु के थीजुं नाम (सूक्ष्मवायु अने सूक्ष्म तेज इप नाम) हथने आपे पणु ज्वनी सत्तानो (विद्यमानतानो) स्वीकार करी दीधो छे. पांय मडाबूताना समुदाय मात्र वडेज

जड़त्वमेवोपलभ्यते न तु चैतन्यम् । तदेव मन्वयव्यतिरेकाभ्यां विचार्यमाणो नायं चैतन्यगुणो भूतानां भवितुमर्हति । उपलभ्यते चायं चैतन्यगुणो देहेष्वेव-
तस्मात्परिशेषाज्जीवस्यैव शरीरादिव्यक्तिरिक्तस्य चैतन्यं गुणः ।

यदप्युक्तं पृथिव्याद्यतिरिक्त आत्मा नास्ति तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्, प्रमाणञ्च केवलं प्रत्यक्षमेवेति तन्न युक्तम्, अनुमानप्रमाणास्वीकारे प्रत्यक्षस्यापि प्रमाण-
यितुमशक्यत्वात्, तथाहि—प्रत्यक्षस्यैव प्रमाण्यं व्यवस्थाप्यते—यां कांचित्प्रत्यक्ष-
व्यक्तिं पक्षीकृत्य प्रत्यक्षं प्रमाणम् अर्थाविसंवादकत्वात्, अनुभूतप्रत्यक्षवत् ।

पांच महाभूतों के समुदाय मात्र से चैतन्य का उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी आदि को एक स्थान पर मिला कर रखदेने पर चैतन्य दिखाई नहीं देता । मिट्टी की पुतली में समी भूत मौजूद हैं, फिर भी वह जड़ ही रहती है चेतना उस में उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से विचार करने पर चैतन्य नामक गुण भूतों का सिद्ध नहीं होता । मगर चैतन्य गुण शरीरों में पाया तो जाता है अतएव पारि शेष्य न्याय से वह जीव का ही है ।

आपने कहा कि पृथ्वी आदि से मिला आत्मा नहीं है' क्योंकि आत्मा के ग्राहक प्रमाण का अभाव है और प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही है यह भी युक्त नहीं । अनुमान प्रमाण को स्वीकार किये बिना प्रत्यक्ष की प्रमाणता सिद्ध नहीं की जा सकती । प्रत्यक्ष की प्रमाणता इस प्रकार सिद्ध की जाती है—किसी भी प्रत्यक्ष विशेष को पक्ष बना कर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि वह अर्थ का अविश्ववादी है पूर्वानुभूत प्रत्यक्ष के समान

चैतन्यनी उत्पत्ति थर्ध शकती नथी, कारणु के पृथ्वीआदि पांचेमडाभूतोने अेक स्थान पर अेकत्र करी देवार्थी चैतन्यनी उत्पत्ति थती देखाती नथी. माटीनी पुतणीमां पांचे मडाभूतो भोबूद होय छे, छतां पणु ते नउन रडे छे चेतना तेमां उत्पन्न थर्ध नती नथी. आ रीते अन्वय अने व्यतिरेकनी अपेक्षाअे विचार करवामां आवे, तो भूतोमां चैतन्य नामना गुणुनुं अस्तित्व सिद्ध थतुं नथी. परन्तु शरीरमां चैतन्य गुणुनो तो सदभाव जेवामां आवे छे, तेथी पारिशेथ न्यायनी अपेक्षाअे विचारवामा आवे, तो ते अुव (आत्मा) नो न गुणु छे.

वणी आपे अेवुं नो कहुं के पृथ्वी आदि बिल्ल अेवा आत्मानो सदभाव न नथी कारणु के आत्मानुं अस्तित्व दर्शावता प्रमाणुनो अभाव छे, अने प्रमाणु केवण प्रत्यक्ष न छे, आवात पणु उचित नथी. अनुमान प्रमाणुने स्वीकार्यां विना प्रत्यक्षनी प्रमाणुता आ प्रकारे सिद्ध कहुंशकती नथी. प्रत्यक्षनी प्रमाणु ता आप्रकारे सिद्ध कराय छे—केर्ध पणु प्रत्यक्षविशेषने पक्ष अनावीने प्रत्यक्ष प्रमाणुनो सदभाव अतावी शकय छे, कारणु के ते पूर्वानुभूत प्रत्यक्षना समान अर्थनो अविश्ववादी छे. (अविशेधी) परन्तु पक्ष अनाव-

नच पक्षीकृताभिरेव व्यक्तीभिस्तस्य प्रत्यक्षस्य स्वसंविदिताभिः प्रामाण्यं परंप्रति व्यवहारयितुं शक्यते तादृशप्रत्यक्षव्यक्तीनां स्वसंनिविष्टत्वान्मूकत्वाच्च । तदयमर्थः—स्वप्रत्यक्षं स्वानुभव एव गच्छति न तु पुरुषान्तरीयबुद्धौ नवा किञ्चित्साधनं विद्यते यतः स्वकीयं प्रत्यक्षं परबुद्धौ संक्रामयेत्, तस्माद् प्रथमतो ज्ञात्वा शब्दादिना स्वप्रत्यक्षमन्यं बोधयितुं शक्यते ततः परोपि जानाति । किन्तु शब्दादिना जायमानं ज्ञानं न प्रत्यक्षरूपमपितु शाब्दं तत् । प्रत्यक्षं तु तदेव यदिन्द्रियार्थसन्निकर्षेण जातं स्वानुभवमधिरोहेत् न तु परस्मिन् स्थापयितुं शक्यतेऽतः प्रत्यक्षस्य मूकत्वमुच्यते स्वप्रामाण्ये परिच्छेदासामर्थ्यात् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं तु अनुमानागमादिना सिद्ध्यति तथचानुमानादेर-

किन्तु पक्ष बनाये हुए ही स्वसंविदित प्रत्यक्ष विशेषों से दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष की प्रमाणता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विशेष स्वसंवेदी वृत्ति और मूक होते हैं। अभिप्राय यह है—अपना अनुभव अपने प्रत्यक्ष में ही प्रतिभासित होता है, वह दूसरे पुरुष की बुद्धि में प्रतिभासित नहीं होता, ऐसा कोई साधन भी नहीं कि जिससे अपने प्रत्यक्ष को दूसरे की बुद्धि में उड़ेल दिया जाय। पहले स्वयं जाना जाता है, फिर शब्द आदि के द्वारा अपना प्रत्यक्ष दूसरों को समझाया जाता सकता है। तभी दूसरा जानता है। मगर शब्द आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता शब्द कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्दात्मक न होने से मूक होता है। वह दूसरे में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रत्यक्ष मूक कहलाता है। वह अपनी प्रमाणता को दूसरे के समक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। अनुमान या आगम आदि से उसकी प्रमाणता सिद्ध होती है। अतएव अनुमान आदि को अप्र-

वाभां आवेदा न स्वसंविदित प्रत्यक्षविशेषो वडे अन्यनी समक्ष प्रत्यक्षनी प्रमाणुतानो व्यवहार करी शकतो नथी, कारणुके ते प्रत्यक्षविशेष स्वसंवेदी वृत्तिवाणा अने मूक होय छे. आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के पोतानो अनुभव पोताना प्रत्यक्षमां न प्रतिभासित थाय छे, ते अन्य पुरुषनी बुद्धिमां प्रतिभासित थतो नथी. अेवुं केरु साधन पणु नथी के नेनी महदथी पोताना द्वारा न अनुभवमां अथवा ढाणुवामां आवे छे, तार षाह शब्दादि द्वारा पोताना प्रत्यक्षनी अन्यने समणु पाडवामां आवे छे. तारे न अन्य व्यक्ति तेने ढाणु छे. परन्तु शब्दादि द्वारा ने ज्ञाननी प्राप्ति थाय छे, ते ज्ञानने प्रत्यक्ष कडेवातुं नथी—शाब्द कडेवाय छे. प्रत्यक्ष शब्दात्मक नहीं होवाथी मूक (अवाच्य) होय छे. तेने अन्यमां स्थापित करी शकतुं नथी अेन कारणु प्रत्यक्षने मूक कडेवामां आवे छे. ते पोतानी प्रमाणुताने अन्य व्यक्तिअो पासे सिद्ध करी शकतुं नथी. अनुमान अथवा आगम आदि वडे तेनी प्रमाणुता सिद्ध थाय छे. तेथी अनुमान आदिने अप्रमाणु

प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं न सिध्येदिति वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्टमिति न्यायविषयतां नातिक्रामति । किंचानुमानस्याप्रामाण्ये सन्दिग्धोविपर्यस्तो वा पुरुषो वर्तते इति कथं चार्वाको जानीयात् अजानन् तं प्रति प्रवर्तमान उन्मत्तवदुपेक्ष्येत अतः चेष्टादिना संशयादिमन्तं पुरुषं विजानीयादिति ।

उक्तञ्च—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां, लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः” ॥१॥

अकामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमापतति प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणमिच्छन् गृहाद्विनिर्गतो

माण मानने पर प्रत्यक्ष की प्रमाणता भी सिद्ध नहीं होगी । इससे लाभ की इच्छा करने पर मूल भी नष्ट हो गया, यह न्याय उपस्थित होगा ।

इसके अतिरिक्त चार्वाक यदि अनुमान को प्रमाण नहीं मानता तो कैसे जानेगा कि यह पुरुष संदिग्ध या विपर्यस्त है ? ऐसा नहीं जानता हुआ उसके साथ व्यवहार करेगा तो उन्मत्त के समान उपेक्षणीय होगा । अतएव चेष्टा आदि के द्वारा संशयादिमान् पुरुष को जानना चाहिए । कहा भी है

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि । “आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण और नेत्र तथा मुख के विकार से अन्दर के मन का अभिप्राय समझने में आ जाता है ।

इस प्रकार इच्छा के बिना भी अनुमान की प्रमाणता मानना अनिवार्य हो जाता है ।

केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा मानने वाला जब घर से बाहर निकलेगा तो उसे अपने घरके लोग दिखाई नहीं देंगे और जब दिखाई नहीं

मानवाथी प्रत्यक्षणी प्रमाण्यता पणु सिद्ध थशे नडीं. तेथी “लाबनी धन्धा करवाथी भूण पणु नष्ट थध जवानो ” प्रसंग उपस्थित थशे !

वणी चार्वाको ने अनुमानने प्रमाण्य मानता नथी, तो तेथो डेवी रीते जाणी शके डे आयुर्ष संदिग्ध अथवा विपर्यस्त छे. ने येवुं जाण्या विना तेनी साथे व्यवहार करशे, तो उन्मत्तनी नेम उपेक्षणीय अनशे. तेथी ज चेष्टा आदि द्वारा संशय आदि विशिष्ट पुरुषने जाणुवे जेधये. कहुं पणु छे डे—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि—आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र तथा भुजना विकार वडे कोध पणु व्यक्तितना मनोभावोने समञ्जशकाय छे. आ प्रकारे अनुमानने प्रमाण्यता मानवानी धन्धा न होय, तो पणु तेने मानवानुं अनिवार्य अनी नथ छे.

धारे डे डेवण प्रत्यक्षने ज प्रमाण्य माननारी कोध व्यक्तित छे. ते व्यक्तित ज्यारे पोताना घरमाथी अडार नीकणशे थारे तेने पोताना घरना भाणुसो देणारे नडीं. शुं

गृहजनमपश्यन् तदभावं विनिश्चिनुयात् मृत इति मत्वा आक्रोशं कुर्वन् गृहं प्रत्यागतोपि मित्रादिकं न पश्येत् ।

अपि चानुमानं न प्रमाणमर्थविसंवादकत्वात् अनवस्था दुःस्थतर्का निवर्त्य-
व्याभिचारशंकावरुद्धव्याप्तिकत्वाद्वा । अत्राह एतदप्यनुमानमेव अनुमानास्वीकारे
कथमनुमानस्याप्रामाण्यमपि व्यवस्थापयितुं शक्येत । न च परसिद्धानुमानेन-
परस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्, परमतसिद्धमनुमानं प्रमाणमप्राणं
वा । अद्यपक्षस्वीकारे कथमिवानुमानस्याप्रामाण्यं वक्तुमीशेत कण्ठत एव
प्रामाण्याभ्युपगमात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कथमप्रमाणेनानुमानेन परं बोधयितुं

देगें तो वह उनके अभाव का निश्चय कर लेगा । उन्हें मरा हुआ समझ कर
आक्रोश करेगा और घर लौट कर भी अपने पिता आदि को नहीं देखेगा ।

और भी अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह अर्थका विसंवादी है
तथा अनवस्था एवं तर्क के द्वारा नहीं हटने वाले व्यभिचार की शंका से
युक्त व्याप्तिवाला है । इस कथन का उत्तर यह है कि यह भी तो अनुमान
ही है । जब अनुमान को प्रमाण स्वीकार नहीं करते तो अनुमान के द्वारा
ही अनुमान की अप्रमाणता कैसे सिद्ध कर सकते हो । अगर कहो कि
दूसरों को सिद्ध अनुमान से ही अनुमान की प्रमाणता सिद्ध करते हैं तो
यह कहिये कि परमत सिद्ध अनुमान प्रमाण है या अप्रमाण है ? प्रथम पक्ष
स्वीकार करो तो अनुमान को अप्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि अपने ही
कंठ से आप उसे प्रमाण कह रहे हैं । दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो अ

ते कारणे तेभना अलावनो निश्चय करीने तेभने मरी गयेला मानीने ते विलाप करवा
लागशे ? शुं ते घेर पाछे इरीने तेना पिता आदि घरना माणुसोने नही देणे ? आ
कथननुं तात्पर्यं अे छेके आ प्रकारनी व्यक्ति पणु अनुमान प्रमाणुनो आधार लेती न् डोय छे

आटला पुलासा छतां पणु आप अेवुं कडेता डो के अनुमान प्रमाणु नथी, कारणु
के ते विसंवादी अर्थवाणु तथा अनवस्था अने तर्कना द्वारा हूर नही थनारा व्यक्तियारनी
(अवणे भागे होरी जनार) शंकाथी युक्त व्याप्तिवाणु छे.” तो आपना आ कथननो
उत्तर आ प्रमाणु छे. ते पणु आपनुं अनुमान न् छे. जे आप अनुमानने प्रमाणु
मानता न डो, तो अनुमान द्वारा न् अनुमाननी अप्रमाणुता केधी रीते सिद्ध करी शके छे?
जे आप अेवुं कडेता डो के अन्य व्यक्तिअोअे सिद्ध करेला अनुमान द्वारा न् अनु-
माननी प्रमाणुता सिद्ध करे छे, तो अमारा अप्रश्नोना न्वाअ आपो के “परमतसिद्ध
अनुमान प्रमाणु छे के अप्रमाणु छे ? जे आप पडेला पक्ष (विकल्प) नो स्वीकार करता

शक्नुयात् । परस्तु अनुमानं प्रमाणमेव स्वीकरोतीति चेत् यदि परः कदाचिन्मति-
मान्द्यात् अप्रमाणमेव प्रमाणतयांगीकरोति तावता सर्वज्ञकल्पेन भवतापि तदेव
स्वीकर्तव्यम् यो ह्यज्ञः रज्जुमेव सर्प इति मन्यते तावता किमभ्रान्तोपि तां रज्जुं
सर्पतयाऽवगच्छति । तदेवं प्रत्यक्षानुमानयोर्यथाक्रमं प्रामाण्याप्रामाण्यं व्यवस्था-
पयताऽऽकामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमंगीकरणीयमेव । अपि च स्वर्गा दृष्टादेर-
तीन्द्रियस्य निषेधः क्रियते त्वया स स्वर्गादि भवतां ज्ञानविषयोऽज्ञानविषयो
वा ? आद्ये पक्षे केन ? प्रत्यक्षेण तदन्येन वा । नाद्यः । न तावत् प्रत्यक्षेण-
विकल्पासहत्वात् किं प्रवर्तमानं प्रत्यक्षम् तन्निषेधति निवर्तमानं वा नाद्यः

प्रमाण रूप अनुमान के द्वारा कैसे दूसरों को समझा सकते हो । दूसरा तो
अनुमान को प्रमाण मानता है,, ऐसा कहो तो इसका उत्तर यह है कि दूसरा
कदाचित् बुद्धि की मन्दता के कारण अप्रमाण को प्रमाण मानता है, मगर
आप तो सर्वज्ञ के समान हैं । आप को तो ऐसा नहीं मानना चाहिए ।
कोई अज्ञानी रस्सी को सर्प समझ ले तो क्या आप अभ्रान्त होते हुए भी
उसे रस्सी ही मानेंगे । इस प्रकार जब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण और
अनुमान को अप्रमाण सिद्ध करते हैं तो इच्छा न होते हुए भी आपको
अनुमान की प्रमाणता स्वीकार करनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त आप स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का
निषेध करते हैं तो आप उन स्वर्ग आदि को जानते हैं या नहीं जानते ?
अगर जानते हैं तो प्रत्यक्ष से जानते हैं अथवा अन्य किसी प्रमाण से ?

हो, तो अनुमानने आप अप्रमाणु कहीशके तेम नथी. कारणुके आपना स्वभुणे
आप न तेने प्रमाणु कही रखा छे. जे आप भीज पक्षीनो (विकल्प)
स्वीकार करता हो, तो अप्रमाणु रूप अनुमान द्वारा भीजने डेवी रीते समजनी शके छे ?
जे आप जेम कडेता हो के भीज व्यक्ति तो अनुमानने प्रमाण माने छे, तो ते कथननी
सामे अमारो जवाब जे छे के अन्य व्यक्ति तो कदाय बुद्धि नी मंहताने कारणे अप्र-
माणने प्रमाण मानती होय, परन्तु आप तो सर्वज्ञसमान छे, तो आपे जेवुं मानवुं
जेठ जे नही. केठ अज्ञानी व्यक्ति होरडाने सर्प समज ले, तो शुं आप अभ्रान्त होवा
छतां पणु तेने सर्प समजशे अरां ? आप प्रत्यक्षने प्रमाण जने अनुमानने अप्रमाणु
सिद्ध करवा मागे छे, पणु उपर्युक्त हकीदोने आधारे तमारो अनुमाननी प्रमाणताने
स्वीकारवी न पडशे.

वणी आप स्वर्ग तथा अदृष्ट (भाग्य) आदि अतीन्द्रिय पदार्थोना निषेध करे छे,
तो आप ते स्वर्ग आदिने जणु छे के नथी जणुता ? जे आप तेने जणुता हो तो
डेवी रीते जणुछे प्रत्यक्ष प्रमाण वडे जणु छे, के केठ अन्य प्रमाणने आधारे जणु
छे ? प्रत्यक्ष प्रमाण वडे तो आप तेने जणुता नथी, कारके ते अतीन्द्रिय पदार्थो प्रत्यक्ष
प्रमाण द्वारा गृहीत थता नथी. जमे आपने जे पूछवा मागीजे छीजे के प्रवर्तमान

स्वर्गा दृष्टादेरतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षागृहीतत्वात् तदेव अतीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वम् यत्प्रत्यक्षायोग्यत्वम् प्रत्यक्षयोग्यत्वेऽतीन्द्रियत्वव्याघातात् । नद्वितीयः यत्र प्रत्यक्षं न प्रवर्तते तत्र प्रत्यक्षेण तद्ग्रहणासंभवात् । अयमाशयः न प्रत्यक्षमात्रस्य निवृत्त्यावस्त्वभावः शक्योवदितुमतिप्रसंगात् । तथात्वे गृहाद्विनिर्गतो गृहजनमपश्यन्तदभावं विनिश्चिनुयादिति । ननु यदि प्रत्यक्षनिवृत्त्यावस्त्वभावो न भवेत्तदा सप्तमरसस्य गगनकुसुमकूर्मरोमशशशिषाणादीनामपि सद्भावः स्यात्

प्रत्यक्ष से तो जानते नहीं क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता । पहले यह कहिए कि प्रवर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञानका निषेध करता है या निवर्तमान प्रत्यक्ष ? पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि स्वर्ग अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं होते । अतीन्द्रिय पदार्थ इसी कारण अतीन्द्रिय कहे जाते हैं कि वे हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । अगर वे हमारे इन्द्रिय प्रत्यक्ष के विषय हों तो अतीन्द्रिय ही नहीं कहलाएँगे । दूसरा पक्ष भी संगत नहीं है क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ प्रत्यक्ष से ग्रहण होना संभव नहीं है । अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष मात्र को निवृत्ति से किसी वस्तु का अभाव नहीं कहा जा सकता । ऐसा माना जाय तो घर से बाहर निकला हुआ मनुष्य घर के आदमियों को न देखता हुआ उनके अभाव का निश्चय कर लेगा ।

शंका—यदि प्रत्यक्ष न होने से वस्तु का अभाव न समझा जाय तो सातवें रस का, आकाश कुसुम का एवं कूर्म (कच्छप) रोम तथा शशविषाण

प्रत्यक्ष तेमनो निषेध करे छे, के निवर्तमान प्रत्यक्ष निषेध करे छे? पड़ेले विकल्प स्वीकार्य नथी, कारण के स्वर्ग आदि अतीन्द्रिय होवाने कारणे प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत थतां नथी. अतीन्द्रिय पदार्थेनि अतीन्द्रिय कहेवानुं कारणे ये छे के ते पदार्थे आपणी इन्द्रिये द्वारा ग्राह्य नथी. जे इन्द्रिय प्रत्यक्ष वडे तेमनुं ग्रहण करी शकतुं होत, तो ते पदार्थेनि अतीन्द्रिय कही शकत नही. वणी प्रसंगत जीजे विकल्प पणु संगत नथी, कारण के जयां प्रत्यक्षनी प्रवृत्ति न थती न होय त्यां प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण थवानुं पणु संलवी शके नही. आकथननुं तात्पर्य ये छे के केवण प्रत्यक्षनी निवृत्ति वडे केई पदार्थेनो अभाव मानी लेवामां आवे, तो घरमांथी अहार नीकजेल व्यक्ति, घरना माणुसोने प्रत्यक्ष न हेभवाने कारणे, शुं तेमना अभावनोनिश्चय करी लेशे?

शंका—जे प्रत्यक्ष (इन्द्रिये द्वारा ग्राह्य) न होय जेवी वस्तुने अभाव मानवा मां न आवे तो सातमां रसनो, आकाश पुष्पनो, काय्या पर इवादीनो अने ससलाने शिंगडां होवानो

नहि प्रत्यक्षनिवृत्तेरन्यत्तेषामसत्त्वसाधकमितिचेत्सत्यम् नहि प्रत्यक्षनिवृत्त्या तदभावोपितु योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरेवायमभावं विनिश्चिनोति एतदुक्तं भवति निवर्तमानं प्रत्यक्षं यदि वस्त्वभावमवबोधयेत्तदागृहान्तर्वर्तिनोप्यभावं गृह्णीयात् । किन्तु सामीप्यादिदोषवर्जित प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं योग्यप्रतियोगिकमेवाभावं बोधयति ।

तदुक्तम्--

“अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातात्मनोऽनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधाना दभिभवात्समानाभिहाराच्चेति ॥

(शशले का श्रृंग) आदि का भी अभाव नहीं जाना जा सकेगा ! प्रत्यक्ष न होने के अतिरिक्त उनकी असत्ता का साधक अन्य कोई उपाय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं क्योंकि केवल प्रत्यक्ष न होने से उनका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । अपितु जो प्रत्यक्ष से जानने योग्य हो, फिर भी न जाना जाता हो तभी प्रत्यक्ष से उसका अभाव सिद्ध होता है । तात्पर्य यह है कि यदि निवर्तमान प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव सिद्ध करता है तो घर के अन्दर की वस्तु का भी अभाव सिद्ध कर देगा । सत्य तो यह है कि समीपता आदि बाधकों से रहित प्रत्यक्ष जब किसी वस्तु को नहीं जानता है तभी योग्य वस्तु के अभाव का बोध होता है । कहा भी है--“अतिदूरात्” इत्यादि । (१) अन्यन्त दूरी होने से (२) अति समीपता होने से (३) इन्द्रिय का घात होने से (४) मन के अनवस्थान (अन्य मनस्कता) से

पणु अभाव नहीं मानवानो प्रसंग उपस्थित थशे. आणधां पदार्थो प्रत्यक्ष नथी अने तेमनी अविद्यमानताने सिद्ध करवानो अन्य कोर्ध उपाय नथी.

समाधान-आपनी आ हलील पणु उचित नथी, कारणु केवण प्रत्यक्ष न होवाथी तेमनो अभाव सिद्ध थध शकतो नथी. परन्तु जे पदार्थ प्रत्यक्ष वडे णणुवा योग्य होय, छातां पणु प्रत्यक्ष वडे णणुी लेवामां आवतो नथी, त्यारेण प्रत्यक्षनी अपेक्षाये तेनो अभाव सिद्ध थाय छे. आ कथननुं तात्पर्यं ये छे के जे निवर्तमान प्रत्यक्ष तेनो निषेध करतुं होय तेनो अभाव सिद्ध करतुं होय, तो घरनी अंदरनी वस्तुनो पणु अभाव सिद्ध करशे. णरी वात तो ये छे के समीपता आदि बाधको (नउतर ३५ अथवा अवरोधक पदार्थो) थी रहीत प्रत्यक्ष ज्यारे कोर्ध वस्तुने णणुतुं नथी. त्यारे ज योग्य वस्तुना अभावनो बोध थाय छे. कथुं पणु छे के “अतिदूरात्” इत्यादि-विद्यमान पदार्थने पणु नीचिना कारणुना सदभाव होय त्यारे प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहणु करी शकतो नथी-

(१) ते पदार्थ घणुे ज हर होय तो, (२) घणुो ज नलुकमां होय तो, (३) इन्द्रियनो घात थवाथी, (४) अन्यमनस्कता अथवा अकाग्रतानो अभाव होयतो, (५) पदार्थनी स्वरूपे

सन्नपि पदार्थ एभिर्हेतुभिर्न गृह्यते यथा विद्यमानोपि गगने पक्षी अतिदूर-
तया न गृह्यते प्रत्यक्षेण तावता कोपि पक्षिणोऽभावं निश्चिनोति नैवम्
तत्कस्य हेतोः अतिदूरत्वात् तथाचातिदूरत्वात्मकप्रतिबन्धकसद्भावभाषित-
प्रत्यक्षं स्वनिवृत्त्या नैव वस्त्वभावं विनिश्चाययति । तथाऽतिसामीप्यादपि
सन्नपि पदार्थो न गृह्यते यथा लोचनस्थमञ्जनं न पश्यति तावता न तदभावो
भवति । तथेन्द्रियघातोऽन्धत्वबधिरत्वादिः तथाचान्धोरूपं न पश्यति बधिरो
न शब्दं शृणोति तावता न रूपशब्दयोरभावो भवति । तथा मनसोऽनवस्थानात्

(५) पदार्थ की सूक्ष्मता से (६) व्यवधान होने से (७) अभिभव हो जाने से
और (८) सजातीय पदार्थों के सम्मिश्रण होने से प्रत्यक्ष जान नहीं पाता ।

विद्यमान पदार्थ भी इन कारणों से प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं किया
जा सकता—(१) जैसे—आकाश में विद्यमान भी पक्षी अत्यन्त दूरी के
कारण नहीं देखा जा सकता, मगर इतने मात्र से पक्षी का अभाव नहीं
हो जाता । अतिदूरी रूप प्रतिबन्धक (रूकावट डालने वाले बाधक कारण)
के सद्भाव के कारण से प्रत्यक्ष प्रवृत्त न होने पर भी वस्तु के अभाव का
निश्चयक नहीं हो सकता । इसी प्रकार अत्यन्त समीपता के कारण
विद्यमान पदार्थ भी गृहीत नहीं होता, जैसे अपने नेत्रों में लगा अंजन
दिखाई नहीं देता, किन्तु न दिखने मात्र से ही उसका अभाव नहीं होता ।
तथा इन्द्रिय का घात होना अर्थात् अन्धता या बधिरता आदि हो जाना ।
अन्धा रूप को नहीं देख सकता और बहिरा शब्द नहीं सुन सकता ।
किन्तु इससे रूप या शब्द का अभाव नहीं होता । तथा मन की अस्थिरता

अति सूक्ष्मताने कारणे, (६) व्यवधान (वन्धे आवती हीवाल आदि आऽ), (७) अलि-
भव थध ज्वाथी अने (८) सजातीय पदार्थों साथे सेजसेण थध ज्वाथी. डवे आ कारणानुं
स्पष्टीकरण करवामां आवे छे.

(१) केटलीक वार अणुं अने छे के आकाशमां पक्षी विद्यमान होय छे, परन्तु ते धणुज
हूर होवाने दीधे दृष्टिगोचर थतुं नथी. ते कारणे तेनो अलाव मानी लेवाते नथी. धणुं
ज हूर होवा इप प्रतिबन्धक (अवरोधक कारण) ना सहभावने कारणे ते पदार्थ नेत्रेन्द्रिय
द्वारा अणुणु करी शकते नथी. अटला कारणेज तेने वस्तुना अलावतुं निश्चय करवानार गणुी
शकय नही. (२) केटलीक वार अति समीपताने कारणे पणु विद्यमान पदार्थ गृहीत थते
नथी. जेम के आंभमां आंजवामां आवेणुं काजण देभातुं नथी. ते नदेभातुं होवाथी
तेनो अलाव मानी शकय नही. (३) धन्द्रियोनो घात थवाथी अटले के अंधापे, अडे-
रापणुं आदि आवी ज्वाथी. जेम के अंधाणे इपने देणी शकते नथी अने अडेरे
शण्डने सांजणी शकते नथी. ते कारणे इप अथवा शण्डने अलाव मानी शकते नथी.

यथाऽन्यत्रमनाः स्फीतालोकमध्यवत्तिनमपि घटं न पश्यति । तथा सूक्ष्म्या-
दपि न पश्यति यथा प्रणिहितमना अपि न पश्यति कदाचिदपि परमाणुम्
तर्त्किं परमाणुं नास्तीति वदितुं शक्नुयात्कोपि कदाचिदपि । तथा व्यवधाना-
दपि न पश्यति । यथा कुड्यादि व्यवहितं राजदारादिकं न पश्यति तावता
राजदारादीनां नाभावोऽपितु भाव एव भवति प्रत्यक्षं तु निवर्तते इति न
प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्ब्रह्मभावो भवति । तथा अभिभवादपि प्रत्यक्षं न भवति
यथाऽहनि सूर्यप्रभाभिरभिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति एतावता ग्रहनक्षत्राणां
तदानीं नैवाभावोऽपितु भाव एव अथच प्रत्यक्षं तु निवर्तते एवं समानाभि-

से भी पदार्थ का ग्रहण नहीं होता । जब चित्त ग्राह्य विषय की ओर
नहीं होता, कहीं अन्यत्र होता है तो प्रचण्ड प्रकाश के होने पर भी घड़े
का प्रत्यक्ष नहीं होता । सूक्ष्म के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं होता है—सूक्ष्म
पदार्थ चित्त की एकाग्रता होने पर भी दिखाई नहीं देता जैसा परमाणु
तो क्या परमाणु नहीं है, ऐसा कभी कोई कह सकता है ? व्यवधान के
कारण भी नहीं देखता है, जैसे रीवर पडदे का व्यवधान (आड़) होने से
राजपत्नी नहीं देखी जाती । किन्तु न देखने मात्र से राजपत्नी का अभाव
है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अभिभव के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं हो
पाता, जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से दब जाने के कारण ग्रह और
नक्षत्रमंडल दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु इतने मात्र से ही उनका अभाव
नहीं कहा जा सकता । सत्ता तो उनकी रहती ही है । इसी प्रकार समान
जातीय पदार्थों की सेलभेल हो जाने से भी पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता ।

(४) ज्यारे चित्तनी अस्थिरता अथवा अनेकाग्रता होय छे. त्यारे चित्त ग्राह्य विषयमां
अेकाग्र थतुं नथी पणु अन्य वस्तुमां लभतुं होय छे. तेथी, सूर्यना प्रकाश होवा
छतां पणु घडो आदि पदार्थो द्रष्टिगोचर थतां नथी. (५) सूक्ष्म पदार्थोने पणु देणी शकता
नथी. चित्तनी जमे तेटली अेकाग्रता होय छतां पणु परमाणुने देणी शकता नथी. ते कारणे
परमाणुने अभाव होवानु भानी शकतुं नथी. (६) पडदो आदि व्यवधान (आड)आवी
जवाने कारणे पणु वस्तु देभाती नथी. जेम के पडदाना व्यवधानने कारणे पडदानी चेदी
तरङ्ग रहेदी राजपत्नी (राणी) देभाती नथी. पणु ते कारणे राजपत्नीना अभाव सिद्ध
थतो नथी. (८) अलिलव इप कारणु नीचे प्रमाणे छे.

दिवसे सूर्यना प्रकाशने दीधे अेडा अने नक्षत्रो द्रष्टिगोचर थता नथी ते कारणे
तेमने अभाव सिद्ध थतो नथी. ते पदार्थो विद्यमान तो अवश्य होय छे. (८) अेकज
जतना पदार्थोनी सेणलेण अथ जवाथी पणु पदार्थो द्रष्टिगोचर थतां नथी. जेमके कोर्ध

हारादपि प्रत्यक्षं न भवति समानाभिहारो नाम सजातीयसंबलनम् यथा जलराशौ प्रक्षिप्तं कमण्डलुजलं पार्थक्येन ग्रहीतुं न शक्नोति तावता कमण्डलुजलस्याभावो न भवति किन्तु सजातीयजलराशौ निमग्नतया पार्थक्येन न दृश्यते यथा वा कपोतराशौ मिलितो गृहकपोतो विविच्य द्रष्टुं न शक्यते तावता कपोतस्य गृहरक्षितस्य नाभावो भवति । च शब्देनान्योपि हेतुर्गृह्यतेऽतः अनुद्भवोपि गृह्यते तेन दुग्धावस्थायां दधि न पश्यति, यथा वा बीजावस्थायामङ्कुरम् अङ्कुरे वा वृक्षं न पश्यति तावता दध्नोऽङ्कुरस्य वा वृक्षस्य वा अभावो न सिद्धयति । एवं प्रकृते स्वर्गादृष्टादोवप्रवर्तमानमपि प्रत्यक्षं न तादृश स्वर्गादीनामभावं बोधयितुं शक्नुयात् । प्रमाणान्तरानिर्धारितवस्तुनि निवर्तमानं प्रत्यक्षं तदभावं बोधयति न तु प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्भवत्वभावः

जैसा जल की राशि में कमण्डलु का जल डाल दिया जाय तो उसका पृथक् ग्रहण नहीं होता है या कबूतरों के झुंड में मिला हुआ घर का कबूतर अलग दिखलाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से न तो उस जल का अभाव होता है और न कबूतर का ही ।

श्लोक में दिये हुए “च” शब्द से पूर्वोक्त कारणों के अतिरिक्त एक कारण “अनुद्भव” भी समझ लेना चाहिए । अनुद्भव के कारण दुग्धावस्था में दधि नहीं दीखता या बीज या अङ्कुर की अवस्था में वृक्ष दिखलाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से दधि या अङ्कुर या वृक्ष का अभाव नहीं है ।

इसी प्रकार स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि में प्रवृत्त न होने वाला प्रत्यक्ष स्वर्ग आदि के अभाव का बोधक नहीं हो सकता । जो वस्तु किसी अन्य

ज्वालाशयना विपुल ज्वालां श्रेष्ठं कर्मणो लरीने पाणी रेडी देवाभां आवे, तो अन्नेने अलग अलग रूपे नेष्ट शकतां नथी. अथवा धरतुं कभूतर, कभूतराना समूहमां ज्वालेने जेसी गयुं होय तो तेने अलग रूपे देभीशकतुं नथी. पाणु दृष्टिगोचर न थवाने कारणे ज ते ज्वाला अथवा कभूतरने अभाव मानी शकय नही.

श्लोकमां वपरायेला “च” पद द्वारा पूर्वोक्त कारणे सिवायना “अनुद्भव” रूप कारणेने पाणु अहणु करतुं नेष्टये. अनुद्भवने कारणे हृधमां दही देभातुं नथी. अने जीज अथवा अङ्कुरनी अवस्थाभां वृक्ष देभातु नथी. परन्तु तेमां ते देभातुं न होवाने कारणेने दही अथवा अङ्कुर अथवा वृक्षने अभाव मानी शकतो नथी. अने प्रकारे स्वर्ग तथा अदृष्ट आदिमां प्रवृत्त न थनारा प्रत्यक्षने स्वर्ग आदिना अभावतुं बोधक कही शकय नही. जे वस्तु कोर्ष अन्य प्रमाणु द्वारा निश्चित न करी शकती होय, ते वस्तुमांथी जे प्रत्यक्ष निवृत्त थय गयु होय तो ते वस्तुने अभाव सिद्ध थय शके छे.

प्रामाणिकानाम् । नापि अप्रमितस्वर्गादीनामभावबोधनं संभवति अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात् नह्यज्ञातघटः पुमान् घटाभावं जानाति तदिह स्वर्गादीप्रतियोगिज्ञानस्याभावेन कथं स्वर्गाद्यभावं लोकायतिका जानीयुः । कथमपि न तदभावावगतिरतो न स्वर्गादीनामभावः साधयितुं शक्यः ततः स्वर्गादीनामभावबोधनाय चार्वाकेणावश्यं प्रमाणान्तरमन्वेषणीयम् । तथा परकीयाभिप्रायविज्ञानाय परान् बोधयितुं चावश्यमेव प्रमाणान्तरमभ्युपगमनीयम् । कथमन्यथापरावबोधाय शास्त्रमकारि चार्वाकेण । अपि च शरीरस्यात्मत्वे

प्रमाण के द्वारा निश्चित न हो, उससे यदि प्रत्यक्ष निवृत्त हो तो उस वस्तु का अभाव सिद्ध हो सकता है; किन्तु प्रत्यक्ष न होने मात्र से ही किसी वस्तु का अभाव हो जाय, ऐसा प्रामाणिक पुरुष स्वीकार नहीं करते । इसके अतिरिक्त जिन्होंने स्वर्ग आदि को नहीं जाना, उन्हें उनके अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है । जिस पुरुष ने घट को नहीं जाना, वह घटा भाव भी नहीं जानता । इस प्रकार स्वर्ग आदि प्रतियोगियों के ज्ञान का अभाव होने से चार्वाक स्वर्ग आदि के अभाव को कैसे जान सकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार स्वर्गादि के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता । अतएव स्वर्गादि का अभाव सिद्ध करना उनके लिए उचित नहीं है ।

इस प्रकार स्वर्ग आदि का अभाव जानने के लिए चार्वाक को अवश्य ही दूसरा प्रमाण स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे के अभिप्राय को जानने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए भी प्रत्यक्ष के सिवाय किसी अन्य प्रमाण अंगीकार करना चाहिये । अन्यथा दूसरों को समझाने के लिए चार्वाक ने शास्त्रों की रचना क्योंकि ?

परन्तु प्रत्यक्ष न होवाना न कारणे कोऽपि वस्तुना अभावो भवति । अथैवा वातना कोऽपि प्रामाणिकं पुत्रं स्वीकारं करोति नथी । वणी जेणे स्वर्गने ज्ञेयं नथी । तेभने तेना अभावतु ज्ञानं पणु कोऽपि शक्तुं नथी । कारणे के अभावना ज्ञानं मां प्रतियोगीनुं ज्ञानं कारणभूतं अने छे । जे माणुसे घटाने न ज्ञेयं नथी, ते घटाना अभावने पणु ज्ञेयं नथी । अथ प्रकाशे स्वर्गं आदिप्रतियोगीना ज्ञानना अभावने चार्वाक केवी रीते ज्ञेयं शके ? तेभने स्वर्गादिना अभावतुं ज्ञानं कोऽपि प्रकाशे प्राप्तं शक्तुं नथी । तेथी स्वर्गादिना अभाव सिद्ध करवतुं कार्यं तेभने माटे उचितं नथी ।

स्वर्ग आदिना अभाव ज्ञेयवाने माटे चार्वाक अन्य कोऽपि प्रमाणनो न स्वीकारं करोते । अथैवा प्रमाणे जीवना अभिप्रायने ज्ञेयवाने माटे अने जीव लोकोने समभववा

जीवच्छरीरवदमृतशरीरेपि चैतन्यमुपलभ्यते नतूपलभ्यते तस्माच्छरीरातिरिक्तो जीवः । न च यथाऽतिरिक्तात्मवादि न्यायमते मुक्तावस्थायां घटादि ज्ञानं न भवति प्राणाभावात्, तथा मन्मतेपि प्राणाभावादेव मृतशरीरे ज्ञानादिगुणा नामभाव इति वाच्यं शरीराणामवयवोपचयापचयाभ्यां प्रतिक्षणं विनश्वरतया बालावस्थायां विलोकितस्य वृद्धावस्थायां प्रतिसन्धानं न स्यात् यो हं बाल्ये-पितरावन्वभूवं स एव वृद्धे नप्तूननुभवामीति प्रतीतेः । न च पूर्वोत्पन्न-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने पर जीवित शरीर के सामने मृतशरीर में भी चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए, मगर उपलब्धि होती नहीं है, इससे सिद्ध है कि जीव शरीर से भिन्न है ।

शंका—जैसे अतिरिक्त आत्मा मानने वाले नैयायिक मत में युक्तावस्था में प्राणों का अभाव होने से घट आदि का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार हमारे मत में भी प्राणों का अभाव होने के कारण ही मृतक शरीर में ज्ञानादि गुणों का अभाव होता है ।

समाधान—ऐसा न कहो । शरीरों के अवयवों का उपचय और अपचय अतएव वे प्रतिक्षण विनश्वर हैं । अतएव जो बाल्यावस्था में देखा है उसका वृद्धावस्था में प्रतिसन्धान (जोड़ रूप ज्ञान) नहीं होना चाहिए किन्तु “जिस मैंने बाल्यावस्था में माता पिता का अनुभव किया था, वही मैं वृद्धावस्था में नाती पोतों का अनुभव करता हूँ” इस प्रकार का

भाटे पणु प्रत्यक्ष सिवायतुं केई अन्य प्रमाणे स्वीकारवुं जेधये. नहीं तो अन्यने सम-
भववाने भाटे आवांके शास्त्रेनी रचना जे शाभाटे करी?

वणी शरीरने आत्मा मानवामां आवे, तो ज्वित शरीरनी जेम मृत शरीरमां पणु
चैतन्यने सदभाव डोवो जेधये, परन्तु मृत शरीरमां चैतन्यडोतुं नथी. तेथी जे वात
सिद्ध थाय छे के ज्व (आत्मा) शरीर करतां भिन्न छे.

शंका—शरीरनी साथे आत्माना अस्तित्वने स्वीकारनार नैयायिक मत प्रमाणे मुक्ता
वस्थामां प्राणोने अभाव डोवाथी घट आदिनु ज्ञान थतुं नथी. जेज प्रमाणे अभाव
मान्यता अनुसार मृतशरीरमां प्राणोने अभाव डोवाने कारणे मृतशरीरमां ज्ञानादि
गुणोने अभाव डोय छे.

समाधान— आपनी आ वात उचित नथी. शरीराना अवयवोना उपचय (वृद्धि) जने
अने अपचय (हानि) थता रहे छे. तेथी तेजो क्षणविनश्वर (क्षणलंगूर) छे. तेथी आद्याव-
स्थामां जे दृश्युं डोय तेनु प्रतिसन्धान (संकलित ज्ञान जेउ इप ज्ञान वृद्धावस्थामां)
थवु जेधये नही. परन्तु “मारा द्वारा आद्यावस्थामां मातापितानो अनुभव कराथो डतो
जेज डुं वृद्धावस्थामां पौत्रो अने दौहित्रोने अनुभव करेधुं,” आ प्रकारनुं प्रतिसन्धान

शरीरसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्येतेति सर्वं प्रत्यभिज्ञानादिकं स्यादिति वाच्यम् अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् । तस्माद्येषु व्यावर्तमानेषु यदनु वर्तते तत्तेभ्योऽभिन्नम् यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् बालस्थविरशरीरेषु परस्परं व्यावर्तमानेष्वपि अहमास्पदमनुवर्तमानं दृश्यते यथा कुसुमेषु व्यावर्तमानेष्वपि सूत्रमनुवर्तते इति कुसुमेभ्यः सूत्रं भिद्यते तथा बालादिशरीरव्यावर्तनेपि अहमास्पदमनुवर्तते इति शरीरेभ्य आत्मा भिद्यते । कृशोहमस्थूलोहमित्यत्र

प्रतिसन्धान ज्ञान होता ही है । कदाचित् कहो कि पूर्वोत्पन्न शरीर के संस्कार से दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न हो जाता है, इस कारण प्रत्यभिज्ञान आदि की संगति हो जाती है, सो यह कहना ठीक नहीं । इससे तो अनन्त संसार की कल्पना करने का प्रसंग होगा ।

जिनके व्यावृत्त हो जाने पर भी जो अनुवृत्त रहता है अर्थात् जिनके न रहने पर भी जो बना रहता है, वह उनसे भिन्न होता है, जैसे फूलों से सूत । बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत्त होते हैं, फिर भी अहमास्पद (“अहं-मै”) इस प्रकार के ज्ञान का आधार अर्थात् आत्मा) ज्यों का त्यों बना रहता है, इस कारण शरीर से आत्मा भिन्न है । अभिप्राय यह है कि जैसे फूलों की व्यावृत्ति होने पर भी सूत की अनुवृत्ति रहती है, इस कारण फूलों से सूत भिन्न है, बाल शरीर के न रहने पर भी आत्मा बना रहता है, अतएव आत्मा शरीरों से भिन्न है ।

“म कृश हँ, मै स्थूल हँ,, यहाँ कृशत्व और स्थूलत्व की यद्यपि

ज्ञान अवश्य थाय छे. कदाय आप जेवी हकीकत करवा मागता छे के “पूर्वोत्पन्न शरीर-रना संस्कार द्वारा जीव शरीरमां संस्कारउत्पन्न थछ नय छे. ते कारणे प्रत्यभिज्ञान (ज्ञेयदाने) आणभीलेपुं ते आदिनी संगति थछ नय छे.” तो आपनुं ते कथन पणु उचित नथी. तेना द्वारा तो अनंत संसारनी कल्पना करवानो प्रसंग उपस्थित थशे.

जेमनी व्यावृत्ति थछ जवा छतां पणु जे अनुवृत्त रहे छे, जेटले के जेमनो अभाव अथवा नाश थछ जवा छतां पणु जे अनुवृत्त रहे छे. जेटले के जेमनो अभाव अथवा नाश थछ जवा छतां पणु जेनो सहभाव टकी रहे छे, ते पदार्थ तेमना करतां लिन्न होयछे. जेमके कूटो करतां होरी लिन्न छे. आव्यावस्था अने वद्धावस्थाना शरीर परस्पर व्यावृत्त होयछे. छतां पणु अहमास्पद (‘हु आ प्रकारना ज्ञाननो आधार जेटले के (आत्मा) जेवोने जेवोज रहे छे. ते कारणे आत्मा शरीरथी लिन्न छे तत्व रूप छे जेवी रीते कूटोनी व्यावृत्ति (अभाव-नाश) थछ जवा छतां पणु होरीनी अनुवृत्ति (सहभाव अथवा भूण स्थितिमां लिन्नतानो अभाव) ज रहे छे अने ते कारणे होरीने कूटोथी लिन्न

કૃશત્વાદે રહન્ત્વ સામનાધિકરણ્યદર્શનેપિ તાદૃશસામાનાધિકરણ્યાન્નદેહરૂપત્વ-મહમાસ્પદસ્ય, ગૌણીવૃત્ત્યાપિ સામાનાધિકરણ્યસ્યોપપાદયિતું શક્યત્વાત્ । અપિ સ્વપ્નમધ્યે દિવ્યં દેવશરીરમાસાઘ દેવશરીરોચિતં ભોગં મુંજાન ઇવ પ્રતિબુદ્ધો જાગરિતાવસ્થાં પ્રાપ્ય પશ્યતિ ન મે દેવશરીરં ન વા તાદૃશી ભોગસામગ્રી કિન્તુ મનુષ્યોહમ્ ઇતિ જાનન્ દેવશરીરે વાધિતેપિ તાદૃશોહં પ્રત્યયવિષયસ્યા વાધાત્પ્રત્યુત તમેવાહં પ્રત્યયવિષયં મનુષ્યશરીરે પશ્યન્ શરીરાદાત્મા ભિન્નો ભવતિ, તતશ્ચ શરીરાદિભ્યો ભિન્ન આત્મા સિદ્ધો ભવતિ ઇતિ નિશ્ચિનાતિ ।

સમાનાધિકરણતા દેખી જાતી છે, ફિર બી યહ નહીં કહા જા સકતા કિ “અહમાસ્પદ” દેહ રૂપ હી છે । ક્યોંકિ ઉપચાર સે બી ઇસ પ્રકાર કી સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કી જા સકતી છે । કોઈ પુરુષ સ્વપ્ન મેં દિવ્ય દેવશરીર કો પ્રાપ્ત કરકે દેવ શરીર કે યોગ્ય ભોગ ભોગતા ભોગતા હી જાગ ઉઠતા છે । વહ જાગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરકે દેખતા છે કિ—ન તો મેરા દેવ શરીર છે ઓર ન વૈસી ભોગસામગ્રી છે । મેં તો મનુષ્ય હૂં । જબ વહ ઇસા જાનતા છે તબ દેવ શરીર કે વાધિત હોને પર બી “અહમ્” પ્રત્યય કે વિષય મેં કોઈ વાધા નહીં આતી । અર્થાત્ “મેં દેવ નહીં હૂં, મેં મનુષ્ય હૂં” ઇસ પ્રકાર ઉસકા વહ “મેં” તો જ્યોં કા ત્યોં અવાધ રહતા છે । ઉલ્ટા ઉસી અહં પ્રત્યય કે વિષય કો મનુષ્ય શરીર મેં દેખતા હુઆ આત્મા શરીર સે ભિન્ન હી સિદ્ધ હોતા છે । ઇસ પ્રકાર આત્મા શરીર આદિ સે ભિન્ન છે ।

વસ્તુ ઇપ માનવામાં આવે છે. એજ પ્રમાણે બાલશરીરનો અભાવ થઈ જવા છતાં પણ આત્મા તો એવાનેએવોજ રહે છે. ને કારણે આત્મા શરીરોથી ભિન્ન છે “હું કૃશ છું. હું સ્થૂલ છું” અહીં કૃશત્વ અને સ્થૂલત્વની બે કે સમાનાધિકરણતા બેવામાં આવે છે, છતાં પણ એમ કહી શકાય નહીં કે “અહમાસ્પદ” ‘આત્મા’ દેહ ઇપજ છે કારણ કે ઔપચારિક રીતે પણ આ પ્રકારની સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કરી શકાય છે કોઈ પુરુષ સ્વપ્નમાં દિવ્ય દેવશરીરને પ્રાપ્ત કરીને દેવશરીરને યોગ્ય ભોગોને ભોગવતો ભોગવતો બગી બચ છે. ત્યારે તે એવું સમજી શકે છે કે “મારું શરીર દેવશરીર ઇપ નથી અને એવી ભોગ સામગ્રી પણ મારી પાસે નથી. હું તો મનુષ્યજ છું” ત્યારે તે એવું બાણે છે ત્યારે દેવશરીર વાધિત થવા છતાં પણ “અહમ્” પ્રત્યેના જ્ઞાનના વિષયમાં કોઈ વાધા (અવરોધ) થતો નથી. એટલે કે ‘હું’ દેવ નથી. હું મનુષ્ય છું” આ પ્રકારનો તેનો ‘અહમ્’ હું તો જેવો હુતો તેવો જ ટકી રહે છે. ઉલટાએ જ અહં પ્રત્યય એના વિષયને મનુષ્ય શરીરમાં દેખતો એવો આત્મા શરીર કરતાં ભિન્નજ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે આત્મા શરીર આદિ થી ભિન્ન છે. એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

किंच शरीरस्यात्मत्वे सुखदुःखादीनामुपभोगो न स्यात् यतो येन शरीरेण कर्मकृतं न तच्छरीरेण फलपर्यन्तं स्थायते, कर्मकरणकालेऽतिरिक्तं शरीरमासीत् फलोपभोगसमयेचातिरिक्तं शरीरमभूदिति कर्तान्यो भोक्ताचान्य इति कृतहानिरकृताभ्यागमदोषः प्रसज्येत । अपि च शरीरस्यात्मत्वे मोक्षार्थं कस्यापि मोक्षजनककर्मणि दीक्षाचारित्रादौ प्रवृत्तिर्न स्याद् यतः शरीरनाशस्य प्रत्यक्षसिद्धतयाऽतिरिक्तस्य परलोकगामिनोऽभावनिश्रयेन कथं कोपि प्रवर्तेत । नच निष्फलैव तेषां प्रवृत्तिः तीर्थकरणधरादीनां मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनेन निष्फल-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने से सुख दुःख आदि का उपभोग नहीं हो सकेगा । जिस शरीर ने कर्म किया है वह फल के भोगने तक कायम नहीं रहता । कर्म करने के समय अलग शरीर था, फल भोगने के समय अलग शरीर हो गया । इस प्रकार कर्ता और भोक्ता कोई और ही होगा । इससे कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होता है अर्थात् कर्म करने वाले को उसका फल नहीं भुगतना पड़ा और जिसने कर्म नहीं किया था उसे भुगतना पड़ा ।

शरीर को आत्मा मानने पर मोक्ष के लिए किसी की भी मोक्षजनक दीक्षा चारित्र आदि कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी । क्योंकि शरीर का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है और शरीर से भिन्न परलोकगामी का अभाव है । ऐसी स्थिति में कोई क्यों प्रवृत्ति करेगा ? उनकी प्रवृत्ति निष्फल ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । तीर्थकर और गणधर वगैरह आप्त व्यक्तियों की मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने से मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्ति को निष्फल नहीं कहा जा सकता ।

वर्ण शरीरने आत्मा मानवार्थी सुख दुःख आदीना उपभोग नहीं थथ शके. जे शरीरे कर्म कर्ता छे. ते शरीर कर्मना इलने भोगवी लेवाय त्यां सुधी टकतुं नथी. कर्म करती वथते अलग शरीर छतुं, इल भोगवती वथते ते शरीरने पहले थीणुं न केछ शरीर होय छे. आ प्रकारे कर्ता अके अने लोकता केछ थीजे न छे. आ प्रकारनी मान्यतामां तो “कृतहानि अने अकृताभ्यागम” नामना दोषोना प्रसंग प्राप्त थाय छे. अटवे के “करे केछ अने भोगवे केछ” अवेो प्रसंग प्राप्त थथे.

शरीरने आत्मा मानवार्थी आवे तो मोक्ष जनक दीक्षा, चारित्र, आदि कार्योमां केछने प्रवृत्त थवातुं मनन न थाय ! कारण के शरीरनाश प्रत्यक्ष छे अने शरीरथी भिन्न परलोकगामीना (आत्माने) अभाव छे. अवेी स्थितिमां केछ शा माटे अवेी प्रवृत्ति करे मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्तिने निष्फल कही शकय न नही. कारण के तीर्थकरे, गणधरे वगेरे आप्तोनी मोक्षने माटेनी दीक्षादि प्रवृत्ति निरर्थक होथ शके न नही.

सू. १०

ત્વસ્ય વક્તુમશક્યત્વાત્ । નચ પ્રતારકેણ કેનચિત્ સ્વયં દીક્ષાદિકમાદાય
વંચિતો લોકઃ ક્રિયતે રુચ્યાતિપૂજાદિલાભાયેતિ વાચ્યમ્, કોહિ એવં સ્યાત્
યઃ જન્મપર્યન્તં ક્લેશબહુલં કર્મકુર્વન્નાત્માનમવસાદયેત્ ક્લેશરૂપે આત્માનં
પાતયેત વા । તદુક્તમ્

વિફલા વિશ્વવૃત્તિર્નો નો દુઃસ્વૈકફલાપિ વા ।

દૃષ્ટલાભફલાનાપિ વિપ્રલંભોપિ નેદૃશઃ ॥

તસ્માચ્છાસ્ત્રાણાં મોક્ષાભિલાષિણાં=મહાધિયાં ચ મોક્ષાર્થે પ્રવૃત્તિર્દર્શના-
દતિરિક્ત આત્માસ્તીતિ ગમ્યતે । યુક્ત્યા તર્કેણ પ્રમાણૈશ્ચ શરીરવ્યતિરિક્ત-
સ્યાત્મનઃ પ્રસિદ્ધિઃ કૃતા । અતઃ પ્રમાણાદિસિદ્ધસ્યાત્મનઃ પ્રસિદ્ધિઃ સર્વૈ-
રેવકર્ત્તવ્યા ।

કિસી ઠગ ને સ્વયં દીક્ષા આદિ લેકર અપની રુચ્યાતિ પૂજા આદિ
કે લિષ્ લોગોં કો ધોસ્વા દિયા હૈ, એસા કહના ઉચિત નહીં હૈ । કૌન એસા
હોગા જો જીવન પર્યન્ત ક્લેશ કી બહુલતા વાલા કાર્ય કરતા હુઆ અપને
આપકો પીડિત કરે ઓર ક્લેશોં કે રૂપ મેં પટકે । કહા મી હૈ—“વિફલા-
વિશ્વવૃત્તિઃ” ઇત્યાદિ ।

વિશ્વ કી વૃત્તિ ન નિષ્ફલ હૈ, ન એક માત્ર દુઃસ્વ રૂપ ફલ દેને
વાલી હૈ, ન પ્રત્યક્ષ દિશ્વને વાલા માત્ર હી ઉસકા ફલ હૈ ઓર ન યહ
ઠગાઈ હૈ ।,

ઇસ કારણ શાસ્ત્રોં કી એવે મોક્ષકે અભિલાષી મહાબુદ્ધિમાનપુરુષોં કી મોક્ષ
કે લિષ્ પ્રવૃત્તિ દેશ્વી જાતી હૈ, ઇસસે જાન પડતા હૈ કિ આત્મા શરીર સે
ભિન્ન હૈ । ઇસ પ્રકાર યુક્તિ સે, તર્કોં સે ઓર પ્રમાણોં સે આત્મા કી સિદ્ધિ
કી । પ્રમાણસિદ્ધ આત્મા કી પ્રસિદ્ધિ સમી કો કરની ચાહિષ્ । કહા મી
હૈ —“યુક્તિપ્રમાણતર્કૈશ્ચ” ઇત્યાદિ ।

એવું કથન પણ યોગ્ય નથી કે “કોઈ ઠગે સ્વયં દીક્ષા લઈને, પોતાની ખ્યાતિ પૂજા
આદિને માટે લોકોને દગો દીધો છે.” એવો તે કોણ હશે કે જે જીવનપર્યન્ત ક્લેશની
અધિકતાવાળું કાર્ય કરતો રહીને પોતાની જાતને પીડિત કરતો રહે અથવા ક્લેશોના
રૂપમાં પોતાની જાતને જ ધકેલી દે! કહ્યું પણ છે કે “વિફલા વિશ્વવૃત્તિઃ” ઇત્યાદિ
વિશ્વની વૃત્તિ (સંસારની પ્રવૃત્તિ) નિષ્ફળ પણ નથી. એક માત્ર દુઃખરૂપ કુલ પ્રદાન કરનારી
પણ નથી. તેનું ફલ પ્રત્યક્ષ દેખાય એવું પણ નથી અને તે ઠગાઈ રૂપ પણ નથી”

તે કારણે શાસ્ત્રોની અને મોક્ષની અભિલાષાવાળા મહાબુદ્ધિમાનોની મોક્ષને માટે પ્રવૃત્તિ
જોવામાં આવે છે. તેથી જાણી શકાય છે કે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે. આરીતે યુક્તિથી, તર્કોથી
અને પ્રમાણ દ્વારા આત્માની સત્તા સિદ્ધ થાય છે. પ્રમાણસિદ્ધ આત્માની સત્તા (વિધ-

युक्तिप्रमाणतर्कैश्च ह्यात्मसिद्धिः प्रदर्शिता ।

देहातिरिक्त आत्मास्तित्वं सर्वैः प्रपद्यताम् ॥१॥

यदि शरीरव्यतिरिक्त आत्मा न स्यात्तदा बाल्यावस्थायामनुभूतस्य-
पदार्थस्य स्मरणं न स्यात्, तथा तीर्थकरादीनां शास्त्राणां च मोक्षार्थं प्रवृत्ति
र्न स्यात् । भवति च प्रवृत्तिरेतेषामिति प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या शरीरव्यतिरिक्ता-
त्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति संग्रहश्लोकार्थः संक्षिप्तः विस्तरतस्तु व्याख्याग्रन्था-
देव ज्ञातव्यः ।

स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ।

प्रवृत्त्या देहभिन्नात्मप्रसिद्धिः खलु दर्शिता ॥२॥

“युक्ति प्रमाण और तर्क से आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है।
अतः सभी को मान लेना चाहिए कि देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है।”

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न हो बाल्यावस्था में अनुभूत पदार्थ
का स्मरण नहीं होना चाहिए । तथा तीर्थकर आदि और शास्त्रों की मोक्षके
लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । मगर उनकी प्रवृत्ति होती है, अत-एव प्रवृत्ति
की अन्यथानुपपत्ति से शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है । यह
संग्रह श्लोक का संक्षिप्त अर्थ है । विस्तृत अर्थ व्याख्या ग्रन्थ से ही जानना
चाहिये । कहा भी है—“स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं” इत्यादि ।

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न होती तो स्मरण न होता और मोक्ष
के लिए प्रवृत्ति न होती । किन्तु प्रवृत्ति होती है, अतः आत्मा देह से
भिन्न है । इस प्रकार आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है ।

मानता) सौम्ये स्वीकारवीज् ज्येष्ठ्ये, कथं पणु छे के “युक्तिप्रमाणतर्कैश्च” धत्यादि—
युक्ति, प्रमाण अने तर्क द्वारा आत्मानुं अर्ही प्रतिपादन करवाभां अण्युं छे तेथी सौम्ये
हेडथी लिन्न ज्येवा आत्माना अस्तित्वने अवश्य स्वीकार करवा ज्येष्ठ्ये. ज्ये आत्मा
शरीरथी लिन्न न डोय, तो आल्यावस्थाभां अनुभवेला पदार्थनुं स्मरणु थवुं ज्येष्ठ्ये नर्ही,
तथा तीर्थकर आदिनी तथा शास्त्रोनी मोक्षने भाटे प्रवृत्तिज् रडे नर्ही. परन्तु तेभनी प्रवृत्ति
तो आलूज् रडे छे. तेथी प्रवृत्तिनी अन्यथानुपपत्तिनी अपेक्षाय् शरीरथी लिन्न ज्येवा
आत्मानुं अस्तित्व सिद्ध थाय छे. संग्रह गाथानो आ संक्षिप्त अर्थ छे. विस्तृत अर्थ
व्याख्यात्रैभांथी ज् सभज्वा ज्येष्ठ्ये. कथं पणु छे के— “स्मरणः मोक्षसिद्धयर्थं”
धत्यादि—ज्ये शरीरथी लिन्न आत्मा न डोत तो पूर्वे अनुभवेली वातनुं स्मरणु न थात
अने मोक्षप्राप्ति भाटे प्रवृत्ति पणु न थात परन्तु प्रवृत्ति तो थाय छे. आ प्रकारे अत्माना
अस्तित्वनुं प्रतिपादन करवाभां अण्युं छे.

તદેવં પ્રકારેણ પ્રત્યક્ષવ્યતિરિક્તપ્રમાણમપિ સિદ્ધચતિ, તાદૃશપ્રમાણેન દેહેન્દ્રિયમનોવાગ્વિષયાદિભિન્નાત્માસ્તિત્વં ભવિષ્યતિ । કિં તત્ પ્રમાણં येनात्मसद्भावः सिद्धयतीति चेत् परोक्षमेवेतिगृहाण । स्वपरव्यवसायित्वमिति प्रमाणलक्षणम् तद्विद्विधम् प्रत्यક્ષं परोक्षं च तत्र प्रत्यક્ષं चाक्षुषादि भेदेनानेक-प्रकारकम् परोक्षमपि पूर्वोक्तक्रमेण स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदात्पंच-विधम्, तादृशपरोक्षान्तर्गतानुमानेन देहाद्यतिरિક્તजीवस्य सिद्धिर्भवति, तथाहि (१) आत्मानं स्मरामीत्यादिप्रतीत्या आत्मसिद्धिः, (२) स एवायमात्मा इति प्रतीत्या आत्मास्तिત્વં प्रसिद्धयति, (३) यदि आत्मा न स्यात्तदा

इस प्रकारसे प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण भी सिद्ध होता है । उस प्रमाण से देह, इन्द्रिय, मन, वाक् और विषय आदि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व होगा । वह प्रमाण कौन सा है ? जिससे अत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है ? ऐसा पूछते हो तो वह प्रमाण परोक्ष ही समझ लो ।

स्व और पर का निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है । प्रमाण के दो भेद है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । इनमें से प्रत्यक्ष चाक्षुष आदि भेदसे अनेक प्रकार का है । परोक्ष स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान और आगम के भेद से पाँच प्रकार का है । परोक्ष के अन्तर्गत अनुमान प्रमाण से देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है । वह इस प्रकार है—(१) मैं आत्मा को स्मरण करता हूँ, इत्यादि प्रतीति से आत्मा की सिद्धि होती है । (२) यह वही आत्मा है, इस प्रतीति से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध

એજ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ કરતાં ભિન્ન એવા પ્રમાણની પણ સિદ્ધિ થાય છે. તે પ્રમાણ દ્વારા દેહ ઇન્દ્રિય, મન અને વિષય આદિથી ભિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થશે તેપ્રમાણ કયું છે, કે જેના દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે તે પ્રમાણને પરોક્ષ પ્રમાણ જ અહીં સમજવું. સ્વ અને પરનો નિશ્ચય કરનારા જ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે. તે પ્રમાણના બે ભેદ છે— (૧) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને (૨) પરોક્ષ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આક્ષુષ આદિ અનેક ભેદો પડે છે. પરોક્ષપ્રમાણના નીચે પ્રમાણે પાંચ પ્રકાર છે— (૧) સ્મરણ, (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન, (૩) તર્ક, (૪) અનુમાન અને (૫) આગમ. પરોક્ષ પ્રમાણના એક ભેદ રૂપ અનુમાન પ્રમાણ વડે દેહથી ભિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે—

(૧) હું આત્માનું સ્મરણ કરું છું. ઇત્યાદિ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. (૨) આ એજ આત્મા છે, આ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૩) જો આત્મા ન હોત, તો તેના જ્ઞાનાદિ ગુણોની ઉપલબ્ધિ ન થાત, પરંતુ જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપ-

तद्गुणो ज्ञानादि नोपलभ्येत, उपलभ्यते च तस्मादस्ति आत्मेति तर्कप्रमाणा-
दपि आत्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति प्रदर्श्यानुमानेन आत्मास्तित्वं साधयति ।
(४) देहादिव्यतिरिक्तात्माऽस्ति असाधारणतद्गुणोपलब्धेः चक्षुरादीन्द्रियवदिति
कार्यलिङ्गकमनुमानम् यथा चक्षुरादिलब्धान्द्रियाणि अतीन्द्रियत्वान्न दृश्यते किन्तु
तदीयकार्यं रूपादिविषयकं ज्ञानादिकमुपलभ्य तज्जनकचक्षुषो ग्रहणं भवति, रूपादि-
विज्ञानं सकरणकं क्रियात्वात् । पदादि क्रियावत् यथा वाऽदृश्यमानोऽपि वह्निः
स्वकार्येण पर्वतगतधूमेन पर्वते ज्ञायते, तथा चैतन्यात्मको गुणो भूतादाववर्तमानः
स्वोपलब्ध्या स्वकारणं देहाद्यतिरिक्तात्मानं साधयति, न हि चेतनागुणोभूतादेः
पूर्वोपदशितप्रकारेण भौतिकत्वस्य ज्ञाने खण्डनात् ।

होता है। (३) यदि आत्मा न होती तो उसके गुण ज्ञानादि उपलब्ध न होते,
किन्तु उपलब्ध हो रहे हैं, इस कारण आत्मा है, इस प्रकार तर्क प्रमाण से भी
आत्मा की सिद्धि होती है। इस प्रकार तर्क प्रमाण से आत्माका अस्तित्व दिखा
कर अनुमानसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं (४) आत्मा देह आदि से भिन्न है,
क्योंकि उसके असाधारण गुणों की उपलब्धि होती है, चक्षु आदि इन्द्रियों के
समान अनुमान कार्यलिङ्गक होता है। जैसे चक्षु आदि लब्धि इन्द्रियाँ
अतीन्द्रिय होने से दीखती नहीं ह, किन्तु उनका कार्य रूपादि विषयक
ज्ञान उपलब्ध होता है। उससे ज्ञान को उत्पन्न करने वाली चक्षु का ग्रहण
होता है। यथा रूपादि का ज्ञान करण पूर्वक है, क्योंकि वह क्रिया है, पदादि
क्रिया के समान। अथवा जैसे अदृश्यमान अग्नि अपने कार्य पर्वतनिष्ठ धूम
से पर्वत में जानी जाती है, उसी प्रकार चैतन्य गुण भूतों आदि में नहीं
रहता हुआ, अपनी उपलब्धि द्वारा अपने कारण रूप देहादि से भिन्न आत्मा

लब्ध थर्हरह्या छे, ते कारण्ये आत्मानुं अस्तित्व छे, आ प्रकारना तर्क प्रमाण वडे पणु आत्मानुं
अस्तित्व सिद्ध थाय छे. डवे अनुमान द्वारा आत्माना अस्तित्वने सिद्ध करवासां आवे छे.
(४) आत्मा देह आदिथी लिन्न छे, कारण के तेना असाधारण गुणोनी उपलब्धि थाय
छे. चक्षु आदि इन्द्रियोना समान अनुमान कार्यलिङ्गक (कार्यथी आणभाय अणु.) डोय छे.
जेअके.... चक्षु आदि लब्धि इन्द्रियो अतीन्द्रिय डोवाथी देभाती नथी, परन्तु तेमनुं
कार्य रूपादि विषयक ज्ञान उपलब्ध थाय छे. तेना द्वारा ते ज्ञानने उत्पन्न करनारी अक्षुध-
न्द्रियनुं अडणु थाय छे. जेम रूपादिनुं ज्ञान करणपूर्वक डोय छे, कारण के ते किया छे, पदादि
क्रियाना समान अथवा जेम पर्वतमां रहेला अदृश्य अग्निनुं अस्तित्व तेना कार्य रूपा धुमाडा
वडे जाली शकाय छे, जेम प्रमाणे चैतन्य गुणोना पृथ्वी आदि भूतोमां सहलाव न डोवा
छतां पणु, तेना कार्य रूपा ज्ञानादि गुणोनी उपलब्धि द्वारा तेना कारण रूपा देहादिथी
लिन्न अणु आत्मानुं अस्तित्व सिद्ध करे छे. आण अणु वातनुं प्रतिपादन करवासां

કિન્ત્વાત્મન ઇવાયમસાધારણો ગુણઃ સ ચ ચૈતન્યગુણો દેહાદાવુપલભ્યતે
 ઇતિ કાર્યોપલબ્ધ્યા કારણસ્ય દેહાતિરિક્તસ્યાત્મનઃ સિદ્ધિર્ભવતિ । તથાઽસ્તિદેહાતિ
 રિક્તાત્મા સમસ્તેન્દ્રિયોપલબ્ધાર્થવિષયકજ્ઞાનદર્શનાત્ પંચગવાક્ષો લબ્ધાર્થસંકલનાવિ-
 ધાયી એક દેવદત્તવત્ યથા એક એવ પુરુષો ગૃહે વર્તમાનોઽનેકગવાક્ષમાર્ગેણ વિભિન્ના-
 ર્થપુપલભ્યાનેકપ્રકારકસદ્ભૂતજ્ઞાનં સંકલયન્ દૃષ્ટઃ તથા ચક્ષુરાદિ પંચેન્દ્રિયમપિ
 ગવાક્ષવત્ જ્ઞાનસાધનં તેન તત્તદનેકવિષયરૂપાદીનામ્ તાદૃશરૂપાદિવિજ્ઞાનાનાં યઃ
 સંકલનકર્તા એકો દેવદત્તસ્થાનાપન્નઃ સ એવ નઃ પરલોકસ્વર્ગમોક્ષાદિભાગી
 દેહાભિન્નઃ ઇતિ નિશ્ચીયતે । તથાત્મા અર્થદ્રષ્ટા, નેન્દ્રિયાણિ, ઇન્દ્રિયાણાં

કો સિદ્ધ કરતા હૈ । ચેતના ગુણ, જૈસા કી પહેલે કહા જા ચુકા હૈ ભૂતોં
 આદિ કા નહીં હૈ । ક્યોંકિ જ્ઞાન મેં ભૌતિકતા કા ખણ્ડન કિયા જા ચુકા હૈ ।

ચૈતન્ય આત્મા કા હી અસાધરણ ગુણહૈ ઓર વહ ઉપલબ્ધ હોતા હૈ,
 ઇસ પ્રકાર કાર્ય કી ઉપલબ્ધિ સે કારણ કી અર્થાત્ દેહ સે ભિન્ન આત્મા
 કી સિદ્ધિ હોતી હૈ । તથા આત્મા દેહ સે ભિન્ન હૈ ક્યોંકિ સમસ્ત ઇન્દ્રિયોં દ્વારા
 ઉપલબ્ધ અર્થ વિષયક જ્ઞાન દેખા જાતા હૈ, પાંચ ઝિડકિયોં દ્વારા ઉપલબ્ધ
 અર્થોં કી સંકલના કરને વાલે એક દેવદત્ત કે સમાન ।

જૈસે એક હી પુરુષ ઘર કે ખીતર રહ કર અનેક ઝિડકિયોં દ્વારા
 ભિન્ન પદાર્થોં કો દેખતા હૈ ઓર ઉત્પન્ન હુએ ઉન અનેક જ્ઞાનોં કી સંક-
 લના કરતા હૈ, ઉસી પ્રકાર ચક્ષુ આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયાં ઝિડકિયોં કે સમાન
 હૈં, ઓર ઉનસે રૂપાદિ વિષયક અનેક જ્ઞાન ઉત્પન્ન હોતે હૈં । ઉન સવ જ્ઞાનોં
 કા દેવદત્ત કે સમાન જો સંકલનકર્તા હૈ, વહી હમારા પરલોક-સ્વર્ગ મોક્ષ
 આદિ કા ભાગી એવં દેહ સે ભિન્ન આત્મા હૈ એસા નિશ્ચય હોતા હૈ, ।

આવ્યુ' છે કે ભૂતાદિમાં ચેતનાગુણનો સદ્ભાવ નથી, કારણકે જ્ઞાનમાં ભૌતિકતાનું ખંડન કરવમાં આવી ચુક્યું છે.

ચૈતન્ય, આત્માનો જ અસાધારણ ગુણ છે, અને તે ઉપલબ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે કાર્યની ઉપલબ્ધિ દ્વારા કારણની એટલે કે દેહથી ભિન્ન એવા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. તથા આત્મા દેહથી ભિન્ન છે કારણ કે પાંચ બારીઓ દ્વારા ઉપલબ્ધ અર્થોની સંકલના કરનાર એક દેવદત્તના સમાન, સમસ્ત ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલબ્ધ થતા અર્થવિષયક જ્ઞાનનો સંકલન કર્તા આત્મા જ છે. તે દેવદત્તનું દૃષ્ટાન્ત નીચે પ્રમાણે છે. દેવદત્ત નામનો કોઈ એક પુરુષ પાંચ બારીઓવાળા એક ઘરમાં રહે છે. તે દેવદત્ત તે પાંચ બારીઓ દ્વારા બુદ્ધા બુદ્ધા પદાર્થનું નિરીક્ષણ કરે છે, અને તે રીતે ઉત્પન્ન થયેલાં અનેક જ્ઞાનોની સંકલના કરે છે. એજ પ્રમાણે ચક્ષુ આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો બારીઓ બેવી છે, દેહ ઘર સમાન છે અને

विनाशेपि तदुपलब्धार्थविषयकस्मरणसद्भावात् गवाक्षभावेपि गवाक्षमार्गेण संप्राप्तार्थस्मरणकर्तृदेवदत्तवत् । यः पुरुषोऽयं पदार्थमिदानीं चक्षुरादिद्वाराऽनुभवति स एव पुरुषः कालान्तरेऽनुभवसाधने विनष्टेपि तं पदार्थं स्मरति नान्योऽन्योपलब्धमर्थं स्मरतीति नः सर्वेषां प्रसिद्धम् नान्यदृष्टं स्मरत्यन्य इति नियमात् । तदिह यदि कदाचिदिन्द्रियाण्येव ज्ञानकतृणि भवेयु स्तदा चक्षुषोप-

तथा अर्थद्रष्टा आत्मा है, इन्द्रियाँ नहीं क्योंकि इन्द्रियों का विनाश हो जाने पर भी उनके द्वारा उपलब्ध अर्थ का स्मरण होता है, गवाक्ष के अभाव में भी गवाक्ष मार्ग से देखे हुए अर्थ का स्मरण करने वाले देवदत्त के समान । जो पुरुष जिस पदार्थ को इस समय चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करता है, वही पुरुष कालान्तर में उस अनुभव के साधन का नाश हो जाने पर भी स्मरण करता है । एक पुरुष दूसरे के द्वारा अनुभूत पदार्थ का स्मरण नहीं कर सकता । यह सत्य हम सब को निर्विवाद सिद्ध है । “अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता” ऐसा नियम है ।

इस नियम के अनुसार यहाँ विचार करें । यह इन्द्रियाँ स्वयं ही अनुभव करने वाली देखने वाली होती, तो चक्षु का विनाश हो जाने पर कालान्तर में उसके द्वारा देखे हुए पदार्थ का स्मरण किसी भी प्रकार संगत नहीं हो सकता था । ज्ञान का कर्त्ता चक्षु है, और वह विनष्ट हो

ते धन्द्रियो द्वारा ने ज्ञान थाय छे तेनो संकलनकर्त्ता आत्मा छे. ते आत्मा न परलोक लागी स्वर्ग भोक्ष आदिमां आपणो साथीदार छे अने हेइथी लिन्न छे.

तथा धन्द्रियो अर्थद्रष्टा नथी पणु आत्मान् अर्थद्रष्टा छे, कारणु के धन्द्रियोनो विनाश थर्थ न्वा छतां पणु तेमना द्वारा उपलब्ध थयेला अर्थनुं विस्मरणु थतुं नथी. नेम आरीओनो नाश थवा छतां पणु ते आरीओमांथी हेजेला अर्थनुं देवदत्तने विस्मरणु थतुं नथी, अेव प्रमाणे धन्द्रियोनो नाश थवा छतां पणु तेमना द्वारा उपलब्ध थयेला अर्थनुं पणु विस्मरणु थतुं नथी. ने व्यक्ति ने पदार्थनो अत्यारे यक्षु आदि धन्द्रियो द्वारा अनुभव करे छे, ते पुरुषनी ते धन्द्रियोनो नाश थर्थ न्वा छतां पणु— अनुभवना साधननो नाश थर्थ न्वा छतां पणु— ते अनुभवनुं स्मरणु करी शकतो होय छे. अेक पुरुष, पीन पुरुष द्वारा अनुभूत पदार्थनुं स्मरणु करी शकतो नथी, आ वातनो तो आपणे कोछ पणु प्रकारना विवाह विना स्वीकार करी लछ्छे छीअे. “अेके हेजेला पदार्थनुं स्मरणु पीछ व्यक्ति करी शकती नथी,” अेवो नियम छे.

आ नियम प्रमाणे विचार करवामां आवे तो धन्द्रियो, भूतो अने हेइ करतां आत्मानुं अलग अस्तित्व आ प्रकारे सिद्ध थाय छे— ने धन्द्रियो पोते न इय, स्पर्श आदिनो अनुभव करनारी होत, तो यक्षुनो विनाश थर्थ न्वां, कालान्तरे तेले हेजेला पदार्थनुं स्मरणु कोछ पणु प्रकारे संभवी शकत नछी. नेवी रीते देवदत्त द्वारा हेभवामां

लब्धार्थस्य स्मरणं चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे संजायमानं कथमिवोपपत्ति पदवीं लभेत ज्ञानकर्तृचक्षुस्तच्च विनष्टमिति तस्य चक्षुषोऽभावे तस्य रूपादेः स्मरणं त्वगादीन्द्रियाणां कथं स्यात् यथा देवदत्तपरिदृष्टस्यार्थस्य स्मरणं यज्ञदत्तादेर्न भवति तद्वत् दृश्यते चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे रूपादीनां स्मरणमिति निश्चीयते देहेन्द्रियादि भूताद्भिन्न आत्मा इति ।

तथा अर्थापत्तिप्रमाणेनापि देहादिव्यतिरिक्तजीवस्य ज्ञानेच्छा, प्रलयादि गुणवतः सिद्धिरिति निर्णीयते तथाहि मनुष्यादि पुत्तलिकायां मृत्तिकादि निर्मितायां पृथिव्यादि समस्ताविकलभूतसमुदाये विद्यमानेऽपि सुखदुःखेच्छा प्रयत्न ज्ञानादिगुणकार्याणां सद्भावादर्शनात् ।

गई अब उसके अभाव में पूर्वदृष्ट, रूप आदि का स्मरण स्पर्शन आदि इन्द्रियों को कैसे हो सकता है, जैसे देवदत्त द्वारा देखे अर्थ का स्मरण यज्ञदत्त आदि को नहीं होता है। किन्तु चक्षु केन रहने पर भी कालान्तर में रूप का स्मरण होता है। इस कारण यह निश्चित होता है कि आत्मा देह इन्द्रिय और भूतों से भिन्न है ।

अर्थापत्ति प्रमाण से भी देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है। वह इस प्रकार मृत्तिका की बनी हुई मनुष्य आदि की पुतली में पृथिवी आदि समस्त भूतों का समुदाय होने पर भी सुख दुःख इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण कर्मों का सद्भाव नहीं देखा जाता। अतएव सामर्थ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्यस्वरूप आत्मा पाँच महाभूतों से भिन्न है। वह आत्मा परलोकगामी है ।

आवेला पदार्थनु स्मरणु यज्ञदत्त आदिने थर्ध शकतुं नथी, येञ् प्रमाणे ज्ञानना कर्त्ताने (चक्षु आदिने) विनाश थर्ध गया भाह, तेना द्वारा हेभेला इप आदिनु स्मरणु स्पर्शेन्द्रिय आदि द्वारा केवी रीते थर्ध शके? परन्तु ये वात तो सौने विहित छे के चक्षुने नाश थवा छतां पणु कालान्तरे इपनु स्मरणु थायछे. तेथी ये वात निश्चित थाय छे के देह, इन्द्रियो अने भूतोथी भिन्न येवा आत्मानु अस्तित्व छे.

अर्थापत्ति प्रमाणेना आधार लधने पणु आत्माने देह आदिथी भिन्न सिद्ध करी शकय छे. जेसके माटीमांथी अनावेली माणुस आदिनी पुतणीमां पृथ्वी आदि पांथे भूतोने समुदाय भोजूह डोवा छतां पणु ते पुतणीमां सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुणोने सहभाव जणुतो नथी. आ दृष्टान्त द्वारा ये वात सिद्ध थाय छे के चैतन्य स्वइप आत्मा पांथ मडाभूतोथी भिन्न छे. ते आत्मा परलोकगामी छे.

अतः सामर्थ्यादवसीयते अस्ति पंचमहाभूतसमुदायाद्भिन्न आत्मा कश्चित्सुखदुःखेच्छाप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारज्ञानादिगुणानां परिणामि कारणं पदार्थः यस्मिन्नेते गुणाः तादात्म्येन परिणमन्ते सचात्मा परलोकादि गामी । सुखमहमस्वाप्सम् न किञ्चिदवेदिषमिति सौषुप्तिकपरामर्शानुमितसुषुप्तिकालिकसुखादि प्रत्यक्षव्यक्त्या जाग्रत्कालेऽहं सुखीति प्रत्यक्षव्यक्त्या चातिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति । तथाऽस्ति अतिरिक्त आत्मा शरीरस्य भ्रम क्षतादिजातेषु पुनः संरोहणपुष्ट्यादि दर्शनादित्याद्यनुमानेन चात्मास्तित्वं प्रत्येभि । न च सुखादीनां तादात्म्यकारणं देहः मृतशरीरादौ सुखादीनामदर्शनादित्याद्यनेकहेतुभिः पूर्वशरीरादीनामात्मस्वरूपतायानिराकृतत्वात् एवं प्रत्यक्षानुमानादिपूर्वकार्थापत्तिप्रमाणेन तदस्तित्वं प्रति-

इसके अतिरिक्त “मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं चला” इस प्रकार सोने वाले के ज्ञान से अनुमान होता है कि सुप्त अवस्था में सुख की अनुभूति होती है । जागृति के समय “मैं सुखी हूँ” इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इससे भी आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है ।

तथा आत्मा हैं क्योंकि भ्रम और क्षत हो जाने पर भी पुनः भर जाना एवं पुष्टता आदि होना देखा जाता है । तात्पर्य यह है कि सजीव शरीर में कोई घाव हो जाय तो भर जाता है क्षीणता हो जाय तो दूर होकर पुष्टता हो जाती है निर्जीव में यह सब नहीं होता । इत्यादि अनुमानों से मैं आत्मा का अस्तित्व जानता हूँ ।

सुख आदि का उपादान कारण देह हैं, यह कहना उचित नहीं क्योंकि मृतक शरीर में सुखादि नहीं देखे जाते । इत्यादि अनेक हेतुओं से पहले शरीर आदि की आत्मरूपता का निषेध किया जा चुका है । इस प्रकार

वणी “हुं सुप्तेथी सूतो, भने कंठं षण्णर पणु न पडी,” आप्रकारना शयन करनारना ज्ञान द्वारा ज्येपुं अनुमान थछ शके छे के- सुप्तावस्थां सुषुप्ती अनुभूति थाय छे. जगृतिना सभयमां तो “हुं सुप्ती छुं” आ प्रकारना प्रत्यक्ष अनुभव थाय छे ते कारणे पणु आत्मानी भिन्नता सिद्ध थाय छे.

आत्मानुं अस्तित्व आ प्रकारे पणु सिद्ध करी शक्य छे- सणुव शरीरमां कोठं जग्याये धा वाज्ये होय, तो ते धा लराठं जय छे, शरीरमां कोठं कारणे क्षीणता आवी गठं होय तो ते क्षीणता दूर थछने पुष्टता आवी जय छे. निर्जिवमां आ षधुं संलवी शकतुं नथी. आ प्रकारना अनुमानो द्वारा आत्मानुं अस्तित्व ज्ञाणी शक्य छे.

“सुषुप्तादिनुं उपादान कारणे देह छे,” आ कथन उचित नथी, कारणे के भूत शरीरमां सुप्तादिनेः अनुभव थतो जेवामां आवतो नथी, इत्यादि अनेक हेतुज्यो (कारणो)

પાદિતં ભવતિ । પ્રમણૈર્વિજ્ઞાતાર્થોઽન્યથાઽનુપપન્નઃ સિદ્ધોઽભવન્ અદૃષ્ટં કારણાન્તરં કલ્પયતિ સા અર્થાપત્તિઃ પ્રમાણમિતિ । અર્થાપત્તેસ્તુ લક્ષણમિદમ્

પ્રમાણષટ્કવિજ્ઞાતો યત્રાર્થો નાન્યથાભવન્ ।

અદૃષ્ટં કલ્પયે દન્યં સાર્થાપત્તિ રુદાહતા ।

ઉપપાદ્યજ્ઞાનેનોપપાદકકલ્પનમર્થાપત્તિઃ ।

યથા જીવતો દેવદત્તસ્ય શતવર્ષજીવિત્વં જ્યોતિઃશાસ્ત્રાદવગતં ગૃહે ચ પ્રત્યક્ષતો નોપલભ્યતે તથા ચ જીવતઃ બહિઃ સત્ત્વમન્તરાશતવર્ષજીવિતસ્યાનુપ-

પ્રત્યક્ષ અનુમાન આદિ પૂર્વક અર્થાપત્તિપ્રમાણ સે આત્મા કા અસ્તિત્વ પ્રતિપાદિત કિયા ગયા હૈ ।

પ્રમાણ સે સિદ્ધ પદાર્થ જિસ અદૃષ્ટ પદાર્થ કે વિના ન હોતા હુઆ ઉસકી કલ્પના કરવાતા હૈ, ઉસે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ કહતે હૈં । અર્થાપત્તિ ક લક્ષણ હૈ -“પ્રમાણષટ્કવિજ્ઞાતો” ઇત્યાદિ ।

હહ પ્રમાણોં મેં સે કિસી ખી પ્રમાણ સે કોઈ પદાર્થ સિદ્ધ હો ઓર જિસ પદાર્થ કે વિના ઉપપન્ન ન હો સકતા હો, ઉસસે ઉસ અદૃષ્ટ પદાર્થ કી કલ્પના કી જાતી હૈ । યહી અર્થાપત્તિ પ્રમાણ હૈ । અર્થાત્ ઉપપાદ્ય કે જ્ઞાન સે ઉપપાદક કી કલ્પના કરના અર્થાપત્તિ હૈ । જૈસે જીતે હુણ દેવદત્ત કા સો વર્ષ તક જીવિત રહના જ્યોતિષ શાસ્ત્ર સે જાના હૈ । વહ ઘર મે પ્રત્યક્ષ દિઝાઈ નહીં દેતા । ઇસી સ્થિતિ મેં ઉસકા ઘર સે વાહર હોના નિશ્ચિત હોતા હૈ, ક્યોંકિ વાહર હુણ વિના વહ જીતે હુણ શતવર્ષ જીવી

દ્વારા શરીર આદિની આત્મરૂપતાનો અસ્વીકાર આગળના કથન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ અનુમાન આદિ પૂર્વક અર્થાપત્તિ પ્રમાણ દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રમાણ દ્વારા સિદ્ધ પદાર્થ જે અદૃષ્ટ પદાર્થ વિના—જે અદૃષ્ટ પદાર્થ ન હોય તે છતાં પણ તેની કલ્પના કરાવે છે, તેને “અર્થાપત્તિ પ્રમાણ” કહે છે અર્થાપત્તિનું લક્ષણ કહ્યું છે—“પ્રમાણષટ્કવિજ્ઞાતો” ઇત્યાદિ છ પ્રમાણોમાંના કોઈ પણ પ્રમાણ દ્વારા કોઈ પદાર્થનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયેલું હોય, અને જે પદાર્થના વિના ઉત્પન્ન ન થઈ શકતો હોય, તેના દ્વારા તે અદૃષ્ટ પદાર્થની કલ્પના કરી શકાય છે. આ પ્રકારના લક્ષણવાળું અર્થાપત્તિ પ્રમાણ છે. એટલે કે ઉપપાદ્યના જ્ઞાન વડે ઉપપાદકની કલ્પના કરવી તેનું નામ અર્થાપત્તિ છે. જેમકે કોઈ દેવદત્ત નામના માણસનું ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય જ્યોતિષશાસ્ત્ર દ્વારા ખતાવવામાં આવ્યું છે. તે દેવદત્ત ઘરમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતો ન હોય, ત્યારે તે ઘરની બહાર

पन्नत्वाद्दहिः सत्त्वं कल्प्यते, से यं दृष्टार्थापत्तिश्रुतार्थापत्तिभेदेन द्विधा तत्र दृष्टार्थापत्तेरुदाहरणं दर्शितमेव । श्रुतार्थापत्तेस्तु, स्वर्गकामो धर्ममाचरेत्” इत्यादिकं तथाहि क्षणप्रध्वंसि दानजीवरक्षादेः कालान्तरभावि स्वर्गादिफलं प्रतिजनकत्वमन्यथानुपपन्नमिति अर्थापत्तिप्रमाणेन दानस्वर्गयोर्मध्यवर्त्यपूर्वं कल्पितं भवति तत्रैवोदाहृतप्रयोगे । एवमागमेनापि देहादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति तथा च स्वकीयागमः “अत्थि मे आया उववाइये” अस्ति मे आत्मा परलोकगामीति । परागमोपि भवति”

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥

नहीं हो सकता । अर्थापत्ति दो प्रकार की है—दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति । दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण ऊपर दिखलाया ही जा चुका है । श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है—“स्वर्ग का अभिलाषी धर्म का आचरण करे” इत्यादि । क्षणविनश्वरदान तथा जीवरक्षा आदि कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों के जनक नहीं हो सकते इस प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण से दान जीवरक्षा और स्वर्ग के मध्यवर्ती अपूर्व की कल्पना की जाती है । उसी उदाहृत प्रयोग में इसी प्रकार आगम से भी देह आदि से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है स्वकीय आगम इस प्रकार है—“मेरा आत्मा परलोकगामी है” परकीय आगम से भी यही सिद्ध होता है—“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादि ।

જ હોવા બેઠએ એવું નિશ્ચિત થાય છે. કારણ કે તેનું સૌ વર્ષનું આયુષ્ય હોવાથી તેને મરી ગયેલો માની શકાય એમ નથી અને ઘરમાં તેનું અસ્તિત્વ નથી તેથી. તે બહાર ગયો હશે, તે વાત નક્કી થઈ બંધ છે. અર્થાપત્તિ બે પ્રકારની કહી છે— (૧) દૃષ્ટાર્થપત્તિ અને (૨) શ્રુતાર્થપત્તિ દૃષ્ટાર્થપત્તિનું ઉદાહરણ તો ઉપર આપવામાં આવ્યું છે. શ્રુતાર્થપત્તિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે— “સ્વર્ગની અભિલાષા રાખનાર વ્યક્તિએ ધર્મનું આચરણ કરવું બેઠએ,” ઇત્યાદિ “ક્ષણવિનશ્વર દાન તથા જીવરક્ષા આદિ કાલાન્તરે ઉદ્ભવનાર સ્વર્ગ આદિ ફલોના જનક થઈ શકતા નથી.” આ પ્રકારના અર્થાપત્તિ પ્રમાણ વડે દાન, જીવરક્ષા અને મોક્ષના મધ્યવર્તી અપૂર્વની કલ્પના કરાય છે.

એજ પ્રમાણે આગમ દ્વારા પણ દેહ આદિથી ભિન્ન આત્માના અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન કરાય છે. સ્વકીય આગમ આ પ્રમાણે કહે છે— “મારો આત્મા પરલોકગામી છે.” પરકીય આગમ દ્વારા પણ એજ વાત સિદ્ધ થાય છે કે— “આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ” ઇત્યાદિ—

વિજ્ઞાનસારથિ યસ્તુ, મનઃ પ્રગ્રહવાન્નરઃ ।

સોધ્વનઃ પરમાપ્નોતિ, તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥

સ આત્મા તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો” અયમાત્મા સર્વાનુભૂરિત્યાદિ । ન ચાર્થાપત્તેઃ પ્રમાણત્વસ્ય પરકીયાગમપ્રામાણ્યસ્યાનુપગમાત્કથં તયો રુપન્યાસઃ ક્રિયતે ઇતિ વાચ્યમ્ અર્થાપત્તેરનુમાનાન્તર્ભાવાન્નપાર્થક્યેન પ્રમાણતા તથાઽવિરુદ્ધાંશે પરકીયાગમસ્ય સ્વીકારેપિ ક્ષત્યભાવાત્ પરકીયાગમસ્વીકારે યત્ર સ્વમતસ્ય હાનિ-સ્તત્રૈવ તસ્યાપ્રામાણ્યમ્ કિન્તુ સ્વગૃહકલહે તેન વિવાદઃ, આત્મવિષયે તુ ન,

“આત્મા કો રથી સમજ્ઞો ઓર શરીર કો રથ સમજ્ઞો । બુદ્ધિ કો સારથિ સમજ્ઞો ઓર મન કો પગહીર રસ્સી-લગામ સમજ્ઞો ।”

જો મનુષ્ય વિજ્ઞાન રૂપી સારથિવાલા ઓર મન રૂપી પગહી વાલા હૈ. વહ માર્ગ સે ચલ કર “ષટ્” કો પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ । વહી વિષ્ણુ કા પરમપદ હૈ ।”

તથા “સ આત્મા તત્ત્વમસિ અયમાત્મા સર્વાનુભૂઃ” ઇત્યાદિ આગમોં સે મી આત્મા સિદ્ધ હોતા હૈ ।

અર્થાપત્તિ ઓર પરકીય આગમ કી પ્રમાણતા આપને સ્વીકાર નહીં કી હૈ ફિર ઉનકા ઉલ્લેખ ક્યોં કહતે હો ? એસા નહીં કહના ચાહિષ્ । અર્થાપત્તિ અનુમાન કે હી અન્તર્ગત હૈ, અતઃ વહ પૃથક્ પ્રમાણ નહીં હૈ । તથા અવિરુદ્ધ અંશ મેં પરકીય આગમ કો સ્વીકાર કરને મેં મી કોઈ હાનિ નહીં હૈ । પરકીય આગમ કો સ્વીકાર કરને પર જહાં સ્વમત કી હાનિ હોતી હો

“આત્માને રથી સમજ્ઞે, શરીરને રથ સમજ્ઞે, બુદ્ધિને સારથિ સમજ્ઞે અને મનને પગહી (લગામ) સમજ્ઞે.”

“જે મનુષ્ય વિજ્ઞાન રૂપી સારથીવાળો છે, અને મન રૂપી લગામ વાળો છે, તે યોગ્ય માર્ગે આલીને “ષટ્” ને (મોક્ષને) પ્રાપ્ત કરી લે છે. એજ વિષ્ણુનું પરમપદ છે.”

તથા— “સ આત્મા તત્ત્વમસિ, અયમાત્મા સર્વાનુભૂઃ” ઇત્યાદિ આગમો વડે પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે.

પ્રશ્ન— અર્થાપત્તિ અને પરકીય આગમોની પ્રમાણુતાનો આપ સ્વીકાર કરતા નથી. છતાં અહીં આપે તેમનો ઉલ્લેખ શા કારણે કર્યો છે.’

ઉત્તર—અર્થાપત્તિનો અનુમાનમાં જ સમાવેશ થઈ જાય છે. તેથી તેને અલગ પ્રમાણુ રૂપ માની શકાય નહીં તથા અવિરુદ્ધ અંશમાં (જે બાબતમાં વિરોધ જ નથી તેમાં) પરકીય આગમનો સ્વીકાર કરવામાં પણ કોઈ વાંધો નથી. પરકીય આગમનો સ્વીકાર કરવાથી જ્યાં સ્વમતને હાનિ થતી હોય, ત્યાંજ પરકીય આગમને અપ્રમાણુ રૂપ માનવામાં આવે છે. આપણા ઘરના કલહમાં તેની સાથે વિવાદ છે, આત્માના વિષયમાં

आवयो रुभयोरेव मोक्षस्वीकारात् अमोक्षवादिभिः सह शास्त्रार्थे सर्वे वयं दार्शनिकाः संभूय ताननात्मवादिनोऽपसारयामः यावता स्वर्गनरकमोक्षादीनां सद्भावो भवेदिति कृत्वा परस्यायत्र चर्चाकृता । किं बहुना प्रमाणोपन्यासे नात्मास्तित्वप्रसाधनाय, प्रमाणशेखरेण प्रत्यक्षेणैव साधनसंभवादात्मनस्तथाहि आत्मगुणो ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिः मानसप्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्षी क्रियते, गुणगुणिनो-श्चैकत्वादात्मापि मानस प्रत्यक्ष एव । स आत्मा धर्माधर्मयोराश्रयोपि कारणं तथा विशेषगुणानां ज्ञानादीनां सम्बन्धात्प्रत्यक्षो भवतीति । तदुक्तं “धर्माधर्माश्रयो-

वहीं वह अप्रमाण होता है । अपने घर के कलह में उसके साथ विवाद है । आत्मा के विषय में नहीं, क्योंकि हम दोनों ही मोक्ष को स्वीकार करते हैं । जो मोक्ष नहीं मानता, उनके साथ शास्त्रार्थ होने पर हम सभी दार्शनिक इकट्ठे होकर उन अनात्मवादियों को भगाते हैं जिससे स्वर्ग, नरक और मोक्ष आदि का सद्भाव सिद्ध हो जाय । इस कारण यहाँ दूसरों की भी चर्चा की गई है ।

आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये बहुत से प्रमाणों की क्या आवश्यकता है ? प्रधान प्रमाण प्रत्यक्ष से ही आत्मा की सिद्धि हो सकती है वह इस प्रकार—ज्ञान इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के गुण मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रत्यक्ष किये जाते हैं । और गुण तथा गुणी एक होने के कारण आत्मा भी मानस प्रत्यक्ष ही है । वह आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय होता हुआ भी कारण है तथा ज्ञानादि विशेष गुणों के सम्बन्ध से

विवाद नहीं, कारण के अन्तर्गत पक्षों मोक्षनो तो स्वीकार न करीये छीये न दोड़ो मोक्षमां मानता नहीं, तेमनी साथे न्यारे शास्त्रार्थ करवानो प्रसंग उद्भववे छे, त्यारे अन्ते सधणा दार्शनिको लेगा थधने ते अनात्मावादीयेना मतनुं अंउन करीये छीये न्तेना द्वारा स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदिनो सद्भाव सिद्ध थध न्य, येवां स्वकीय आगमो अने परकीय आगमोनी अहीं चर्चा करवामां आवी छे.

आत्मानुं अस्तित्व सिद्ध करवा माटे धणां प्रमाणोनी शी आवश्यकता छे? मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष द्वारा न आत्मानुं अस्तित्व सिद्ध थध शके छे. ते आ प्रकारे सिद्ध थाय छे. आत्माना ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणो मानसप्रत्यक्ष द्वारा न प्रत्यक्ष कराय छे. तथा गुण अने गुणी अेक होवाने कारणे आत्मा पणु मानस प्रत्यक्ष न छे. ते आत्मा धर्म अने अधर्मनो आश्रय भूत थतो थको कारणु छे. तथा ज्ञानादि विशेष गुणोना संअधथी तेनो पणु प्रत्यक्ष इपे अनुभव थाय छे. कहुं पणु छे के.... विशेष गुणोना संअधथी

ધ્યક્ષો વિશેષગુણયોગતઃ” યથા રૂપાદિગુણાનાં ચક્ષુરિન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનવિષયતયા પ્રત્યક્ષ
 ઇતિ તાદૃશરૂપાદિ ગુણવાન્ ઘટાદિરપિ પ્રત્યક્ષ એવ ભવતિ ન તત્ર તસ્ય ઘટાદેઃ
 પ્રત્યક્ષત્વે કસ્યચિત્ વિવાદઃ પ્રમાણાન્તરાન્વેષણં ચ ક્રિયતે તથા જ્ઞાનાદીનાં
 માનસપ્રત્યક્ષત્વે તદભિન્નસ્યાત્મનોપિ માનસપ્રત્યક્ષત્વમેવ એવમહં સુખી દુઃખી
 ત્યાદિરૂપેનાત્મનો માનસપ્રત્યક્ષગ્રાહ્યત્વમેવ વર્તતે ઇતિ ન પ્રમાણાન્તરાન્વેષણમિતિ ।

નૈયાયિકમતે ગુણદ્રવ્યયોર્ભેદાત્ મનસાસુખાદીનાં ગ્રહણં તેનૈવ ચ મનસા
 સુખાધિકરણસ્ય જીવસ્યાપિ ગ્રહણં જાયતે જૈનમતે તુ ગુણગુણિનો રભેદાન્મનસા-
 સુખાદિપ્રત્યક્ષે સંવૃત્તે સુખાદ્યભિન્નસ્ય જીવસ્યાપિ ગ્રહણં ભવત્યેવેત્યનયોર્મતયોર્ભેદઃ

ઉસકા ધી પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ । કહા ધી હૈ—“વિશેષ ગુણો કે સમ્બન્ધ સે
 ધર્મ ઓર અધર્મ કા આશ્રય (આત્મા) ધી પ્રત્યક્ષ હી હૈ । જૈસે રૂપ આદિ
 ગુણોં કા ચક્ષુરિન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાન કા વિષય હોને સે પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ, ડસી
 પ્રકાર રૂપાદિ ગુણોં વાલે ઘટાદિ કા ધી પ્રત્યક્ષ હી હોતા હૈ । ઘટ આદિ
 કી પ્રત્યક્ષતા મેં ન કિસી કો વિવાદ હૈ, ઓર ન કિસી ડસરે પ્રમાણ કી
 ગવેષણા કી જાતી હૈ, ડસી પ્રકાર જવ જ્ઞાનાદિ ગુણ માનસ પ્રત્યક્ષ હૈ તો
 ડનસે અભિન્ન આત્મા ધી માનસપ્રત્યક્ષ હી હૈ । ડસ પ્રકાર “મેં સુખી હૂં,
 દુઃખી હૂં” ડત્યાદિ રૂપ સે આત્મા ધી માનસ પ્રત્યક્ષ સે ગ્રાહ્ય હી હૈ ।
 અતએવ અન્ય પ્રમાણોં કી ડોજ કરને કી આવશ્યકતા હી નહીં હૈ ।

નૈયાયિક મત મેં ગુણ ઓર દ્રવ્ય કા ભેદ માના ગયા હૈ । વહાં મન
 સે સુખ આદિ કા ગ્રહણ હોતા હૈ ઓર ડસી મનસે સુખ કે આધારભૂત
 જીવ કા ધી ગ્રહણ હોતા હૈ । જૈનમત મેં ગુણ ઓર ગુણી કથંચિત્ અભિન્ન

ધર્મ અને અધર્મનો આશ્રય (આત્મા) પણ પ્રત્યક્ષ ન છે. જેવી રીતે રૂપ આદિ ગુણો,
 ચક્ષુરિન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી, તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, એજ પ્રમાણે
 રૂપાદિ ગુણોવાળા ઘટાદિ પણ પ્રત્યક્ષ ન થાય છે. ઘટ (ઘડો) આદિની પ્રત્યક્ષતામાં કોઈને
 વિવાદ કરવા જેવું પણ લાગતું નથી અને બીજા પ્રમાણની શોધ પણ કરવી પડતી
 નથી, એજ પ્રમાણે જે જ્ઞાનાદિ ગુણો માનસ પ્રત્યક્ષ હોય, તો તેમનાથી અલિન્ન એવો
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ ન છે. એજ પ્રકારે “હું સુખી છું, દુઃખી છું” ઇત્યાદિ રૂપે
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ વડે ગ્રાહ્ય ન છે. તેથી અન્ય પ્રમાણોને શોધવાની જરૂર ન
 રહેતી નથી.

નૈયાયિક મતમાં ગુણ અને દ્રવ્યમાં ભેદ માનવામાં આવેલ છે. તે મત પ્રમાણે મન
 વડે સુખ આદિનું ગ્રહણ થાય છે અને એજ મન વડે સુખના આધાર ભૂત જીવનું પણ
 ગ્રહણ થાય છે. જૈનમત પ્રમાણે તો ગુણ અને ગુણી કેટલેક અંશે અલિન્ન છે. તેથી સુખ-

अनयोरभेदोप्यस्ति कथम् उभयोः प्रत्यक्षविषयत्वस्य समानत्वात् यथा नैयायिक-
मते मानसप्रत्यक्षविषयआत्मा तथाऽनेकान्तमतेपि मानसप्रत्यक्ष एवेति । देहः
स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः । मम देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौपचारिकी
इत्यादिना देहस्वरूपत्वमात्मन उक्तम्, उक्तं च—मम देह इत्यस्याः प्रतीते-
रौपचारिकत्वं तन्न सम्यक्, मम देह इत्यादि प्रतीत्या देहभिन्नत्वेनैव समर्थनात्
संभवेदप्यौपचारिकत्वं यदि मुख्ये कश्चिहाधको भवेत् शरीरात्मनोर्भेदस्य—प्रमाणैः
साधनात् मम शरीरमित्यस्य मम गृहमितिवद्भेदविषयत्वेन मुख्यत्वस्याबाध-

है, अतएव सुखादि का प्रत्यक्ष होने पर सुखादि से अभिन्न जीव का भी
ग्रहण हो ही जाता है । इस प्रकार इन दोनों मतों में भेद है । मगर
दोनों में अभेद है । कैसे ? दोनों में प्रत्यक्षविषयता समान है । जैसे
नैयायिक मत में आत्मा मानस प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार अनेकान्तमत में भी
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है ।

“स्थूलता आदि के योग से देह ही आत्मा है, उससे अलग आत्मा
नहीं है । “मम देहोऽयम्” अर्थात् यह मेरी देह है, इस प्रकार का कथन
उपचार से होता है” यहां आत्मा को देह स्वरूप कहा है और “मेरा देह”
इस प्रकार की प्रतीति को उपचरित कहा है । यह कथन समीचीन नहीं
है । मेरी देह इत्यादि प्रतीति से देह से भिन्न ही आत्मा का समर्थन
किया गया है । जब मुख्य में बाधा आती है तभी कोई प्रतीति उपचरित
मानी जाती है । किन्तु शरीर और आत्मा का भेद प्रमाणों द्वारा सिद्ध
किया जा चुका है, अतएव “मेरा घर” इस प्रतीति के समान “मेरा शरीर

दिना प्रत्यक्ष अनुभव थाय त्पारे सुभादिथी अलिन्न एवा ण्वतुं पणु ग्रहणु थर्ध न्य छे.
आ प्रकारे ते णन्ने भतोभां लेह छे. छतां ते णन्नेभां अलेह पणु छे. केवी रीते अलेह
छे? णन्नेभां प्रत्यक्ष विषयता समान छे. नेवी रीते नैयायिक मतमां आत्माने मानस-
प्रत्यक्ष मानवामां आव्ये छे, ए न प्रमाणे अनेकान्त मतमां पणु स्वसंवेदन प्रत्यक्ष न छे.

“स्थूलता आदिना योगथी देह न आत्मा छे, तेनाथी अलग आत्मानुं अस्तित्व
नथी.” “मम देहोऽयम्” अटदे के “आ भारे देह छे,” आ प्रकारनुं कथन औपचारिक
रीते थाय छे. अही आत्माने देहस्वरूप कही छे अने “भारे देह” आ प्रकारना कथनने
औपचारिक कहेवामां आव्युं छे. आ कथन उचित नथी. “भारे देह” इत्यादि प्रतीति
द्वारा देहथी लिन्न एवा आत्मानुं न समर्थन करवामां आव्युं छे. न्यारे मुष्यमां आधा
(अवरोध, मुश्केली) आवे छे, त्पारे कीर्ध प्रतीतिने उपचरित मानवां आवे छे. परन्तु
शरीर अने आत्मानी लिन्नता प्रमाणे द्वारा सिद्ध करवामां आवी चुकी छे, तेथी “भार्
घर” आ प्रतीतिना समान “भार् शरीर” आ प्रतीति पणु शरीर अने आत्माना लेहनुं
न प्रतिपादन करे छे. तेने मुष्य प्रतीति मानवामां केर्ध वांधे नथी.

नादिति । यदप्युक्तं न भूतभिन्नं चैतन्यं भूतकार्यत्वाद् घटवदिति तन्न सम्यक्, तादृशानुमाने भूतकार्यत्वादिति हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात् यत्र हेतुः पक्षे न भवति अर्थात् हेत्वभाववान्पक्षः स्वरूपासिद्धिर्यथाशब्दोगुणश्चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वस्य हेतोः शब्दात्मकपक्षेऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य, शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रिय-जन्यज्ञानविषयत्वस्वरूपश्रावणत्वदर्शनेन चाक्षुषत्वाभावाद्भवति स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य तथाभूतकार्यत्वस्थ हेतोः पक्षे चैतन्येऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वात् । चैतन्यं न भूतकार्यम् अतद्गुणत्वात् तथा संकलनाप्रत्ययाभावप्रसंगादिति स

यह प्रतीति भी शरीर और आत्मा के भेद को विषय करती है । इसे मुख्य प्रतीति मानने में कोई बाधा नहीं है ।

तुमने यह जो कहा कि—चैतन्य भूतों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भूतों का कार्य है, जैसे घट, सो ठीक नहीं क्योंकि यहां “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध है । जहां हेतु पक्ष में नहीं रहता वहां हेतु का अभाव होने से पक्ष में स्वरूपसिद्धि होती है । जैसे “शब्द गुण है, क्योंकि वह चाक्षुष है ।” यहां चाक्षुषत्व हेतु शब्द रूप पक्ष में न रहने के कारण स्वरूपसिद्ध है । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय होने से श्रावण है । उसमें चाक्षुषता नहीं है, अतएव वह स्वरूपसिद्ध है । इसी प्रकार “भूत-कार्यत्व” हेतु चैतन्यरूप पक्ष में नहीं रहता, अतएव वह भी स्वरूपसिद्ध है । चैतन्यभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि उसमें भूतों के गुण नहीं पाये जाते । तथा चैतन्य यदि भूतों का कार्य होता तो संकलनाप्रत्यय का अभाव होता, इस प्रकार विरोधी हेतुओं के विद्यमान होने से चैतन्य भूतों का कार्य नहीं है किन्तु ज्ञानादि आत्मा के ही कार्य हैं ।

तमे अेषुं ने क्खुं के “चैतन्य भूतोथी भिन्न नथी, कारणु के ते भूतानुं कार्यं छे. नेम के घडो,” तो आपनुं ते कथन उचित नथी. कारणु के अडीं “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध छे न्यां हेतु पक्षमां रडेतो नथी, त्यां हेतुनो अभाव डोवाथी पक्षमा स्वरूपसिद्धि थाय छे. नेम के “शब्द गुणु छे, कारणु के ते आक्षुष (अक्षुधन्द्रिय द्वारा आह्य) छे.” अडीं आक्षुषत्व रूप हेतुनो शब्द रूप पक्षमां सहभाव नडीं डोवाने कारणु स्वरूप असिद्ध छे, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य ज्ञाननो विषय डोवाथी श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा न आह्यछे. तेमां आक्षुषतानो सहभाव नडीं डोवाने कारणु ते स्वरूपसिद्ध छे. अेष प्रकारे “भूतकार्यत्व” हेतु चैतन्य रूप पक्षमां रडेतो नथी, तेथी ते पणु स्वरूपसिद्ध छे. चैतन्यने भूताना कार्य रूप मानी शक्य नडीं, कारणु के तेमां भूताना गुणानो अभाव डोय छे. तथा चैतन्य ने भूतानुं कार्यं डोय, तो संकलनाप्रत्ययनो अभाव डोय आ प्रकारे विरोधी हेतुओ विद्यमान डोवाथी चैतन्य भूतानुं कार्यं नथी, परन्तु ज्ञानादि गुणो तो आत्माना न कार्यरूप छे.

प्रतिसाधनात् न भूतकार्यचैतन्यम पितु आत्मन एव कार्यं ज्ञानादिकम् । अथ ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा कथं स्वीकरणीयः । न च तथाऽस्वीकारे संकलनादिकं कथं स्यादिति वाच्यम् ज्ञानादेव सर्वसंभवात्, ज्ञानं स्वप्रकाशात्मकम् प्रत्ययान्तरावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वात्, यन्नैव तन्नैवम् यथा घटः । यदि ज्ञानं परतः प्रकाशयेत तदा घटपरिच्छित्तये ज्ञानान्वेषणं ज्ञानपरिच्छित्तये च ज्ञानान्तरमन्वेषणीयम् ज्ञानान्तरस्वीकारे प्रवाहस्य कचिदपि अविरामेऽनवस्था आपतेत कचित्प्रत्ययप्रवाहस्य विश्रान्तौ अन्तिमज्ञानस्याज्ञाततया तद्विषयकसंशयादिसंभवात्पूर्वपूर्वसर्वज्ञानानामेव सन्दिग्धत्वात् विषयपर्यन्तं सन्देहविपर्ययप्रसंगात्

आत्मा ज्ञान का अधिकरण है और ज्ञान से भिन्न है यह मत कैसे स्वीकार करने योग्य है ? यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो संकलना आदि किस प्रकार होंगे ? ऐसा नहीं कह सकते । ज्ञान से ही संकलनादि सब हो सकते हैं । ज्ञान स्वप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञानान्तर से वेद्य (जानने योग्य) न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है । जो स्वप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञानान्तर से ज्ञेय न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य नहीं होता, जैसे घट । यदि ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाय तो घट को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान को जानने के लिये दूसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार दूसरे दूसरे ज्ञानों के प्रवाह को स्वीकार करने का कहीं अन्त नहीं आएगा अतः अनवस्था दोष आएगा । यदि ज्ञानों के प्रवाह की कहीं विश्रान्ति मानी जाय तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेगा । उसके विषय में संशय आदि का संभव होने से पहले पहले के सभी ज्ञान अज्ञान हो जाएँगे ।

प्रश्न—“आत्मा ज्ञाननो आधार छे अने ज्ञानथी लिख छे,” आ मत केवी रीते स्वीकार्य अनी शके? आप ज्येवी हलील करी शके नहीं के “जे ज्येवो स्वीकार न करववामां आवे तो संकलना आदि केवी रीते थशे.” ज्ञान वडे न संकलना आदि थथ शके छे. ज्ञान स्वप्रकाशक छे, कारण के ते ज्ञानान्तर द्वारा वेद्य (जणुवा योज्य) नथी, परन्तु अपरोक्ष व्यवहारने योज्य छे. जे स्वप्रकाशक न होय ते ज्ञानान्तर वडे ज्ञेय न थवाने दीधे अपरोक्ष व्यवहारने योज्य होतुं नथी, जेम के घट (घडे)।

जे ज्ञानने कोठ थिज्ज ज्ञान द्वारा जणुवामां आवे, तो घडाने जणुवाने माटे ज्ञाननी जेम आवश्यकता रहे छे, तेम ज्ञानने जणुवा माटे थिज्ज ज्ञाननी आवश्यकता रहे! आ प्रकारे तो थिज्ज, त्रीज्ज, योथा धत्यादि ज्ञानाना प्रवाडने स्वीकारवानो अन्त न नहीं आवे! आ प्रकारे तो अनवस्था होपनो प्रसंग प्राप्त थशे. जे ज्ञानाना प्रवाडनो कोठ पणु स्थाने अन्त मानवामां आवे, तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेशे. तेनी उत्पत्तिना विषयमां संशय

તસ્માજ્ઞાનસ્ય સ્વપ્રકાશતા આવશ્યકી, કિંચ યદિ જડત્વમેવ જ્ઞાનસ્ય સ્યાત્તદા વિષયાસ્તુ જડા એવેતિ કેન કસ્ય પ્રકાશ ઇતિ જગદાન્ધ્યમ્ આપતેત । નહિ જ્ઞાને જાતે કસ્યાપિ સંદેહવિપર્યયૌ ભવતઃ । તસ્માત્સ્વપ્રકાશાત્મકજ્ઞાનસ્ય કાયાકારપરિણતાચેતનભૂતૈઃ સહ સંબન્ધે સતિ સુખદુઃસ્વેચ્છાદિસર્વગુણાનામુત્પાદનં સ્યાદેવં સંકલનાપ્રત્યયોપિ સ્યાત્તથા ભવાદ્ભવાન્તરગમનમપિ સ્યાદિતિ સર્વવ્યવસ્થો-પપતૌ કિમતિરિક્તાત્મકલ્પનવ્યસનેનેતિ ચેત્ અત્રોચ્યતે સત્યં, જ્ઞાનં સ્વપ્રકા-શરૂપં, તથાપિ તસ્યાધારભૂતઃ કથંચિજ્ઞાનભિન્નઆત્મા સ્વીકરણીય એવ । અન્યથા

इस प्रकार विषय पर्यन्त सन्देह और विपर्यय का प्रसंग होगा । अतएव ज्ञान को स्वप्रकाशक मानना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त ज्ञान यदि जड़ है और विषय भी जड़ है तो किसके द्वारा किसका प्रकाश होगा ? फिर तो जगत् में अन्धता ही हो जाएगी । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर किसी को भी सन्देह या विपर्यय नहीं होता । अतएव स्वप्रकाशात्मक ज्ञान का, शरीर के आकार में परिणत अचेतन भूतों के साथ सम्बन्ध होने पर सुख दुःख इच्छा आदि सभी गुणों की उत्पत्ति हो जाती है । ऐसा मानने से संकलना प्रत्यय भी बन जाता है और एक भव से दूसरे भव में गमन भी घटित हो जाता है । इस प्रकार सारी व्यवस्था संगत हो जाने पर अलग आत्मा की कल्पना करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं—ज्ञान स्वप्रकाशक है, यह सत्य है; तथापि उस ज्ञान का आधार एवं ज्ञान से कथंचित् भिन्न आत्मा तो स्वीकार करना ही

આદિનો સંભવ હોવાને કારણે તેની પહેલાંના સઘળા જ્ઞાનો અજ્ઞાન રૂપ જ મનાશે. આ પ્રકારે તો સન્દેહ અને વિપર્યવનો જ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જ જ્ઞાનને સ્વપ્રકાશક માનવું જ પડશે. તદુપરાંત જ્ઞાન બે જડ હોય અને વિષય પણ જડ હોય, તો કોના દ્વારા કોણું પ્રકટ થશે? એવું બને, તો જગતમાં અંધતા જ વ્યાપી બન્ય. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયા બાદ કોઈને પણ સન્દેહ અથવા વિપર્યવ થવાનું સંભવી શકતું નથી. તેથી સ્વપ્રકા-શાત્મક જ્ઞાનનો, શરીરના આકાર રૂપે પરિણત અચેતન ભૂતોની સાથે સંબંધ થવાથી સુખ દુઃખ, ઇચ્છા આદિ સઘળા ગુણોની ઉત્પત્તિ થઈ બન્ય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી સંકલના પ્રત્યય પણ શક્ય બની બન્ય છે અને એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં ગમન પણ ઘટિત થઈ બન્ય છે. આ પ્રકારે સઘળી વ્યવસ્થા સંગત બની જતી હોય, તો અલગ આત્માની કલ્પના કરવાથી શો લાભ થાય તેમ છે?

સૂત્રકાર આ પ્રશ્નનું હવે સમાધાન કરે છે—

જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક છે, એ વાત સત્ય છે. છતાં પણ તે જ્ઞાનનો આધાર અને જ્ઞાન કરતાં કંઈક ભિન્ન એવા. આત્માનો તો સ્વીકાર કરવો જ બેઠવો. એવો સ્વીકાર નહીં કરે તો

संकलनाज्ञानं न स्यात्, तथाहि प्रत्येकमिन्द्रियं स्वस्वविषयग्रहणे एव प्रवणम् यथा चक्षु रूपमेव विषयीकरोति नतु रसनेन्द्रियादिविषयान् विषयीकरोति कदाचिदपि, एवंच यदिकश्चिद् आत्मा इन्द्रियज्यतिरिक्तो न भवेत्तदा परिच्छेत्तुरभावात् मया पश्चापि विषयाः परिच्छिन्ना इत्याकारक संकलना ज्ञान-स्याभावप्रसंगादतो ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा अवश्यमेवांगीकरणीय इति । न च ज्ञानाधिकरणमतिरिक्तो नास्तिकश्चिद्द्रव्यरूपः किन्तु ज्ञानमेवालय-पर्यायं प्रवृत्तिविज्ञानस्य जनकमधिकरणं च, अर्थात्-विज्ञानं द्विविधम्, आलय-विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानं च तत्राहमास्पदम् सुखाद्यनुसंधात् आलयविज्ञानम्, द्वितीयं तु-घटादि विषयकम् । तदुक्तं-

चाहिए । ऐसा स्वीकार न करेंगे तो संकलना ज्ञान नहीं होगा । क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है । चक्षु रूप को ही जानती है, रसादि को कदापि नहीं जान सकती । इस प्रकार यदि इन्द्रियों से भिन्न आत्मा का अस्तित्व न होगा तो ज्ञापक का अभाव होने से “मैंने पाँचों ही विषय जाने” इस प्रकार के संकलनाज्ञान का अभाव हो जाएगा । अतः ज्ञान का अधिकरण किन्तु ज्ञान से कथंचित् भिन्न आत्माका अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । ज्ञान का अधिकरण कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु “आलय” (आधार) इस नामान्तर वाला ज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान का जनक होता है और वही अधिकरण है । अर्थात् विज्ञान दो प्रकार का है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान । इसमें “अहम्” प्रत्यय का आधार और सुखादि का अनुसन्धानकर्ता आलय-विज्ञान है और घट आदि को विषय करने वाला प्रवृत्तिविज्ञान कहलाता

संकलना ज्ञान असंलपित थशे, कारणु के प्रत्येक इन्द्रिय पोत पोताना विषयने ग्रहणु करवाने समर्थ होय छे. यक्षु द्वारा इपने जे नाली शकय छे, रसादिने अनुभव यक्षु द्वारा कही थर्ध शकतो नथी. आ प्रकारे इन्द्रियोथी भिन्न जेवा आत्मानो सहलाव न होय, तो ज्ञापकनो अलाव होवाथी “मे पांच विषय नहय्या,” आ प्रकारना संकलना ज्ञाननो अलाव थर्ध जशे. तेथी ज्ञानना आधार इप अने ज्ञानथी कंठक भिन्न जेवा आत्मानो स्वीकार अवस्थ करवोजे जेथज्ये. ज्ञाननुं अधिकरणु (आधार) कौध द्रव्य नथी, परन्तु “आलय” (आधार) आ नामान्तर वाणुं ज्ञान जे प्रवृत्तिविज्ञाननुं जनक होयछे अने जेज अधि-करणु इप पणु छे. जेटले के विज्ञान जे प्रकारनुं छे- (१) आलय विज्ञान अने (२) प्रवृ-त्तिविज्ञान. तेमांथी “अहम्” “हु” प्रत्ययनो आधार अने सुखादिनुं अनुसन्धान कर्ता आलयविज्ञान छे. अने घट आदिने विषय करनाइं (ग्रहणु करनाइं) जे विज्ञान छे तेने

“તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાનં યદ્ભવેદહમાસ્પદમ્ ।

તત્સ્યાત્પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનમ્ યન્નીલાદિકમુલ્લિખેદિતિ ॥

एवं च संकलना ज्ञानादीनामपि संग्रहः संभवश्चापि घटते एव ततश्च ज्ञानव्य-
तिरिक्तात्मसद्भाव प्रयासो मुधैवेति वाच्यम् स्वप्रकाशात्मकविज्ञानस्वरूपभेदं पुरस्कृत्य
सर्वव्यवस्थोपपादने संज्ञामात्रे एव विवादस्य पर्यवसानात् । आत्मवादिनामात्मा घटादि
विज्ञानानां सुखादीनामधिकरणमभ्युपगतो भवताप्यालयविज्ञानस्य तदेव स्वरूपं स्वी-
कृतमिति जीवस्यैव नामान्तरेण भवतापि स्वीकृतत्वादिति । नहि ज्ञानरूपो गुणो गुणि-
नमात्मानं परित्यज्यान्यत्रावस्थातुं निराधारतया वाऽवस्थतुं शक्नोति इत्यवश्यमेवात्मना
गुणवताभाव्यमिति । ननु ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमुक्तमभिमतंतं स्वपरव्यवसायिप्रमाण-

है । कहा भी है—“तत्सयादालयविज्ञानं” इत्यादि । “जो” “अहम्”
प्रत्यय का आधार है वह आलय विज्ञान है और जो नीलादि पदार्थों को
जानता है वह प्रवृत्ति विज्ञान कहलाता है”

इस प्रकार संकलनाज्ञान आदि भी घटित हो जाते हैं, अतः ज्ञान
से भिन्न आत्मा के सद्भाव का प्रयास वृथा ही है । ऐसा कहना उचित
नहीं है । स्वप्रकाशक ज्ञान के स्वरूप भेद को सामने रख कर यदि
आप समस्त व्यवस्था की संगति कहते हैं तो यह तो नाम मात्र में ही भेद
हुआ । आत्मवादी आत्मा को घटादि के ज्ञानों का और सुखादि का अधिकरण
मानते हैं । आपने भी आलय विज्ञान का वही स्वरूप स्वीकार किया है ।
इस प्रकार आलय विज्ञान नाम देकर आपने भी जीव को ही स्वीकार
किया है । ज्ञान गुण गुणी आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता
और न निराधार ही ठहर सकता है । अतएव जब ज्ञान गुण है तो
गुणवान् आत्मा भी होना चाहिये ।

પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન કહે છે. કહ્યું પણ છે કે— “તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાન” ઇત્યાદિ “જો” “અહમ્
હુ” પ્રત્યય (અનુભવ) ના આધાર રૂપ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે તેને આલયવિજ્ઞાન કહે છે, અને
જો નીલાદિ પદાર્થોને બાણે છે તે વિશિષ્ટ જ્ઞાનને પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાન કહે છે.”

આ પ્રકારે સંકલના જ્ઞાન આદિ પણ ઘટિત થઈ બંધ છે, તેથી જ્ઞાનથી ભિન્ન એવા
આત્માનો સદ્ભાવ માનવાનો પ્રયાસ જ નકામો છે,”

આ પ્રકારનું કથન પણ ઉચિત નથી. સ્વપ્રકાશક જ્ઞાનના સ્વરૂપભેદને નજર સમક્ષ
રાખીને, જો આપ સમસ્ત વ્યવસ્થાને સંગત કહેતા હો, તો તે નામમાત્રનો જ ભેદ
થયો. આત્મવાદી આત્માને ઘટાદિના જ્ઞાનોનું અને સુખાદિનું અધિકરણ માને છે. આપે
પણ આલયવિજ્ઞાનનું એજ સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે આ પ્રકારે આલયવિજ્ઞાનનું નામ
દેધને આપે પણ જીવનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. જ્ઞાનગુણ ગુણીને (આત્માને) છોડીને અન્યમાં
રહી શકતો નથી, અને વિના આધાર પણ રહી શકતો નથી. તેથી જ જો જ્ઞાનગુણનો
સદ્ભાવ માનવામાં આવે, તો ગુણવાન આત્માનો પણ સદ્ભાવ સ્વીકારવો જ જોઈએ.

मित्यस्मिन् सूत्रे स्वपरमर्थं च व्यवस्यति निश्चिनोत्येवं शीलं यत्तदेव प्रमाणमितिवदता जैनाचार्येण ज्ञानस्य स्वप्रकाशताया अभ्युपगमात् तदस्वीकारेऽनवस्थाजगदान्ध्य-प्रसंगात्मकदण्डमप्याह । तत्र ज्ञानस्य स्वप्रकाशतायां किञ्चिच्चर्चयामि स्वबोधपरिशुद्धये विदुषां प्रमोदाय च । न च स्वस्य परितोषमात्रेण पदार्थो विशुद्धिपथमवतरति किन्तु परेषां सन्तोषादपि । यदुक्तम् “ आपरितोषाद्विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग-

प्रश्न—आपने ज्ञान को स्वपरप्रकाशक कहा है और माना है “जो ज्ञान स्व का और पर का निश्चय करता है, वह प्रमाण है ।” इस सूत्र में यही कहा गया है कि जो स्व अर्थात् स्वयं अपने आप का और पर अर्थात् अर्थ का निश्चय करता है, वही प्रमाण कहलाता है । इस प्रकार कहने वाले भगवान् ने ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता स्वीकार की है । ज्ञान को स्वपरप्रकाशक न मानने पर अनवस्था और जगत् की अन्धता का प्रसंग रूप दंड का भी कथन किया है । तो यहां अपने ज्ञान की परिशुद्धि के लिए तथा विद्वानों के प्रमोद के लिए ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता की किञ्चित् चर्चा करते हैं । अपने को सन्तोष हो जाने मात्र से पदार्थ विशुद्धि पथ को प्राप्त नहीं होता अर्थात् निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता किन्तु दूसरों को भी सन्तोष होना चाहिए । कहा भी है—“आपरितोषाद्विदुषाम्” इत्यादि । विद्वानों को यदि सन्तोष न हुआ तो प्रयोग विज्ञान को मैं समीचीन नहीं मानता अच्छी प्रकार शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी अपने मन में विश्वास नहीं होता ।

प्रश्न—आपे ज्ञानने स्वप्रकाशक कछुं छे. अने मान्युं छे. “जे ज्ञान स्वने (पोतानो) अने परने निश्चय करे छे, तेनुं नाम प्रमाण छे.” आ सूत्रमां जेवा वात कडेवामां आवी छे के जे स्व अथवा पोतानी ज्ञतनो अने पर जेटवे के अर्थनो निश्चय करे छे, तेनेज प्रमाण कडे छे. आ प्रमाणे प्रज्ञापित करनार लगवाने ज्ञाननी स्वप्रकाशता अने परप्रकाशतानो स्वीकार कर्यो छे. ज्ञानने स्वप्रकाशक न मानवामां आवे, तो अनवस्था दोष अने जगतनी अन्धताना प्रसंग रूप दंडनुं पणु आपे कथन कर्युं छे, तो अही पोताना ज्ञाननी परिशुद्धिने भाटे तथा विद्वानोना प्रमोदने भाटे ज्ञाननी स्वप्रकाशकतानी थोडी चर्चा करवामां आवे छे. पोताने सन्तोष थछ जवा मात्रथी ज पदार्थ निर्दोष सिद्ध थछ जतो नथी, परन्तु भीज लोकोने पणु सन्तोष थवो जेधज्ये. कछुं पणु छे के—“अपरितोषाद्विदुषाम्” इत्यादि विद्वानोने जे सन्तोष न थाय, तो प्रयोगविज्ञानने हुं समीचीन मानतो नथी. सारी रीते शिक्षा प्राप्त करी लेवा छतां पणु पोताना मनमां विश्वास उत्पन्न थतो नथी.

विज्ञानम् । बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः इति स्वप्रकाशत्वं ज्ञाननिष्ठ-
मधिकृत्य विचारयामि । किं स्वश्चासौ प्रकाशश्चेति स्वप्रकाशः । किं वा स्वस्य
स्वयमेव प्रकाशः स्वप्रकाशः । किं वा सजातीयप्रकाशाप्रकाश्यत्वं । अवेद्यत्वे सति
अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं वा स्वप्रकाशत्वम् । तत्र नाद्यः पक्षः साधीयान् मीमांसकै
ज्ञानान्तरवेद्यस्यापि ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वस्वीकारेण भवलक्षणस्यातिव्याप्तिप्रसंगात्।
नचाति व्यप्तौ को दोष इति वच्यम् इतरभेदानुमापकहेतौ व्यभिचारप्रसंगात्
अयमाशयः लक्षणं हि लक्ष्यस्य स्वेतरेभ्यो व्यावृत्तिं प्रतिपादयति व्यवहारं वा
सम्पादयति“व्यावृत्तिर्व्यवहारोवा लक्षणस्य प्रयोजनमिति नियमात्, तथा च लक्षणस्य

अतएव ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता को लेकर विचार करते हैं ।
आपका मानना स्वप्रकाशक क्या है ? (१) क्या स्वरूप प्रकाश स्वप्रकाश
है ? (२) या स्व का स्वयं प्रकाश होना स्वप्रकाश है ? (३) या सजातीय
प्रकाश के द्वारा प्रकाश्य न होना स्वप्रकाश है ? (४) या अवेद्य (अज्ञेय)
होते हुए अपरोक्ष व्यवहार के योग्य होना स्वप्रकाशत्व है ? इनमें से
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मीमांसकों ने दूसरे ज्ञान के द्वारा वेद्य
भी ज्ञान को स्वप्रकाशत्व स्वीकार किया है, अतएव आपके लक्षण में
अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग आता है । अतिव्याप्ति दोष आता है तो क्या
हानि है ? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इतरभेदानुमानसाधक हेतु में
व्यभिचार आता है । तात्पर्य यह है कि लक्षण लक्ष्य की अन्य पदार्थों
से व्यावृत्ति (भिन्नता) का प्रतिपादन करता है और व्यवहार करता है ।
“व्यावृत्ति और व्यवहार लक्षण के प्रयोजन हैं ऐसा नियम है । अतएव

तेथी ज्ञाननी स्वप्रकाशतानी अपेक्षाये आ प्रभाणु विचारणु करवामां आवे छे आपनी
मान्यता अनुसार स्वप्रकाश शुं छे ? (१) शुं स्वरूप प्रकाशने आप स्वप्रकाश माने छे ? अथवा
(२) स्वतो स्वयं प्रकाश थवे, ते स्वप्रकाश छे ? अथवा (३) सजातीय प्रकाश द्वारा प्रकाश्य
न थवुं, तेनुं नाम स्वप्रकाश छे ? अथवा अवेद्य (अज्ञेय) होवा छतां पणु अपरोक्ष
व्यवहारने थोज्य होवुं तेनुं नाम स्वप्रकाशत्व छे ?

आ आर विकल्पोमानो पड़ेलो विकल्प स्वीकार्य नथी कारणु के मीमांसकोये पीण
ज्ञानना द्वारा वेद्य ज्ञानने पणु स्वप्रकाशक रूपे स्वीकार्युं छे, तेथी आपना लक्षणुमां अति-
व्याप्ति दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे. “अतिव्याप्ति दोष आवतो होयतो लक्ष्ये आवतो
तेमां शी हानि छे?” अे प्रकारनुं कथन पणु थोज्य नथी. कारणु के धतर बेदानुमान साधक
हेतुमां व्यभिचारनो (अवगे भागे) दोरी जनार) सदभाव आववानो प्रसंग आवे छे. आ
कथननुं तात्पर्य अे छे के—

लक्षण लक्ष्यथी अन्य पदार्थो साथेनी व्यावृत्ति (भिन्नता) नुं प्रतिपादन करे छे अने
व्यवहार करावे छे. “व्यावृत्ति अने व्यवहार लक्षणना प्रयोजन छे.” अेयो नियम छे.

त्रयो दोषाः संभवन्ति अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवाख्याः तत्र लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं । लक्ष्यैकदेशे लक्षणासत्वम्, यथागोर्नील- रूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेत्तदा लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वाधिकरणे श्वेतगवि नीलरूपाभवस्य विद्यमानत्वेनाव्याप्तिप्रसंगात् । लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरण्ये सति लक्ष्यता वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावसामानाधिकरण्यमलक्ष्ये लक्षणगमन मिति यावत् । यथा गोः श्रृंगित्व लक्षणे श्रृंगित्वस्य लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वसामाना- धिकरण्यं गवि तिष्ठति तथा गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावाधिकरणे महिष्यादावपि श्रृंगित्वमस्ति इत्यलक्ष्ये महिषादौ श्रृंगित्वस्य विद्यमानतया भवत्य-

लक्षण के तीन दोष होते हैं—(१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३) असंभव । इनमें से लक्ष्यतावच्छेदक के समानाधिकरण अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होना लक्ष्य के एकदेश में लक्षण का न होना है । जैसे किसी ने नील रूप गाय का लक्षण किया । किन्तु लक्ष्यतावच्छेदक अर्थात् गोत्व के अधिकरण श्वेत गाय में नील रूप का अभाव पाया जाता है, अतएव इस लक्षण में अव्याप्ति दोष का प्रसंग है । तथा लक्ष्यतावच्छेदक की समानाधिकरणता होने पर लक्ष्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न का अन्योन्याभाव की समानाधिकरणता अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना कहलाता है । जैसे किसी ने गाय का श्रृंगवत्त्व लक्षण किया । यहां श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व के अधिकरण गाय में रहता है और साथ ही गोत्वावच्छिन्न प्रतियो- गिता का ज्ञापक (गौर्न) इत्याकारक अन्योन्याभाव - अधिकरण महिषी आदि में भी श्रृंगवत्त्व रहता है । इस प्रकार अलक्ष्य अर्थात् महिष आदि

तेथी लक्षणुना त्रयु दोष क्ख्हा छे

(अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति अने (३) असंभव. लक्ष्यतावच्छेदकना (पदार्थानो निर्णय कर नार) समानाधिकरणु अत्यन्ताभावनुं प्रतियोगित्व (अभाव) होवुंतेनुं नाम लक्ष्यना ऐक देशमां लक्षणुनो अभाव छे. जेम के केअ व्यक्ति नीला रंगने गायनुं लक्षणु क्खे छे. परन्तु लक्ष्यतावच्छेदक अटले के गोत्वना अधिकरणुमां सईह गायमां नील रूपनो अभाव जेवामां आवे छे. तेथी आ लक्षणुमां अव्याप्ति दोषनो प्रसंग आवे छे. तथा लक्ष्यतावच्छेदकनी समानाधिकरणुता होय त्तारे लक्ष्यतावच्छेदकथी अवच्छिन्न (हमेशा- रहेनार) अन्योन्याभावनी समानाधिकरणुताने अलक्ष्यमां लक्षणुनु गमन क्खे छे. जेम के केअवे गायनुं अेवुं लक्षणु क्खुं के गायने शिं गडां होय छे. आ कथन द्वारा श्रृंगयुक्तताने गायनुं लक्षणु क्खेवामां आवेद छे, अही श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वना अधिकरणु गायमां पणु रहे छे अने साथे साथे गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगितानुं ज्ञापक धत्ताकारक

तिव्याप्तिः । लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकाभावप्रतियोगित्वं लक्ष्यमात्रे कुत्राप्यवर्तनमसंभवः यथा एकशफवत्वं गोलक्षणं भवेत्तदा गोत्वं यत्र यत्र तिष्ठति तत्र सर्वत्र एकशफवत्वं नास्ति गोसामान्यस्य द्विशफवत्त्वादेकशफवत्वस्य गर्दभादावेव विद्यमानत्वेन गोत्वव्यापकीभूताभावस्यैकशफवत्त्वाभावस्य प्रति-योगित्वमेकशफे भवत् असंभवत्वमभिव्यनक्ति । एवं चेतरेभेदानुमानसमये लक्षणमेव हेतुर्भवति तथा च गौः स्वतरेभ्यो भिद्यते शृंगित्वादिन्यनुमाने शृंगित्वस्य महिषेपि विद्यमानतया तत्र महिषे गवेतरभेदरूपसाध्यस्याभावादितरभेदानुमानं

में शृंगवत्व विद्यमान होने से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है । तथा लक्ष्यतालच्छेदक का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी होना असंभव दोष है अर्थात् लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण का न पाया जाना असंभव दोष है । जैसे किसी किसी ने एक खुर होना गाय का लक्षण किया । किन्तु जहां जहां गोत्व है वहां सर्वत्र एक खुर के पाये जाने का अभाव है क्योंकि प्रत्येक गौ दो खुरों वाली होती है । एक खुर तो गधे आदि में ही पाया जाता है । इस प्रकार गोत्व का व्यापक अभाव एक खुरत्व का अभाव, अभाव की प्रतियोगिता एक खुर में रहती है । यह असंभवता को प्रकट करती है ।

इस प्रकार दूसरों से भेद का अनुमान करते समय लक्षण ही हेतु बन जाता है । अतएव गौ दूसरों से भिन्न है, क्योंकि वह सींग वाली है; इस अनुमान में शृंगवत्व भैस में भी विद्यमान होने के कारण महिष में गौ से इतर की भिन्नता रूप साध्यका अभाव होने से इतर भेद का

अन्योन्याभावात् अघिकरणे लेंस-आदिमां पणु शृंगत्वनो सद्भाव रहे छे. आ रीते अलक्ष्यमां अेटले के लेंस आदिमां शृंगत्वनो सद्भाव होवाने कारणे, आ लक्षणमां अतिव्याप्ति दोषनो सद्भाव रहे छे, तथा लक्ष्यमां ते लक्षणनो सद्भाव न होवो, तेनुं नाम असंभव दोष छे, जेभ के "इट विनानी भरी-आभी भरी होवी" ते गायनुं लक्षण छे आ प्रकारना लक्षणमां असंभव दोष रहेलो छे कारणे के प्रत्येक गायने जेभरी-इटावाणी भरी होय छे आभी भरीनो सद्भाव तो घोडा गदोडा आदिमां जेवामां आवे छे

आ प्रकारे भीनानी साथेना लेहनुं अनुमान करती वभते लक्षण न हेतु भनी नय छे. शिंकावाणी होवाने कारणे गाय अन्य प्राणीओ करता भिन्न छे, आ अनुमानमां अतिव्याप्ति दोष रहेलो छे. कारणे के लेसोमां पणु शृंगयुक्तता रहेली न होय छे. आ लक्षण द्वारा लेसोमां गाय करताभिन्नतानो अभाव न देयाय छे, तेथी आ प्रकारनुं

न स्यात् व्यभिचाराघ्रातत्वात् अतस्तथाप्रयत्नो विधेयो यावतालक्षणेऽतिव्याप्त्यादिदोषो न भवेत् स्वप्रकाशस्य प्रकृतलक्षणेऽतिव्याप्तिर्भवति कथं न क्षतिमापादयिष्यतीति । न वा द्वितीयःपक्षः क्षोदक्षमः स्वस्मिन् कर्तृकर्मभावस्य विरोधात् नहि स एव कर्ता भवति तदेव च कर्म भवति परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वात्कर्मणः यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छतीत्यत्र देवदत्तसमवेतक्रियाजन्यसंयोगात्मकफलव्याप्यत्वेन ग्रामस्य कर्मत्वं संपद्यते तत्र देवदत्तरूपकर्तुः सकाशाद्ग्रामस्य विभिन्नत्वदर्शनेन कर्तृकर्मणोर्भेदस्यावश्यकत्वादतएव मल्लो मल्लं गच्छतीति प्रयोगो भवति न भवति च स्वः स्वं गच्छतीति तदिहापि स्व स्व-

अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि हेतु में व्यभिचार दोष है । अतः प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि न हों । स्वप्रकाश के प्रकृत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है । वह कैसे क्षति नहीं पहुँचाएगा ?

दूसरा पक्ष भी विचार को सहन नहीं करता, क्योंकि अपने आपमें कर्ता कर्मपन का होना विरुद्ध है वही कर्ता हो और वही कर्म हो, ऐसा होना संभव नहीं है । कर्म परसमवेत क्रिया से जनित फल वाला होता है । जैसे “देवदत्त ग्राम को जाता है” यहां देवदत्त में समवेत (समवाय संबन्ध से रहने वाली) क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले संयोगरूप फल वाला होने से ग्राम कर्म है । यहां “देवदत्त” कर्ता है और ग्राम कर्म है तथा दोनों भिन्न हैं । इस प्रकार कर्ता और कर्म में भेद होना आवश्यक है । इसी कारण “मल्लो मल्लं गच्छति” ऐसा प्रयोग होता है

लक्षण अतिव्याप्ति दोष रूप छे, तेथी अवेवा प्रयत्न करवो जेधअवे के लक्षणुमां अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोना सदूभाव न न रहे. स्वप्रकाशकना प्रकृत (प्रस्तुत) लक्षणुमां अतिव्याप्ति दोषोना प्रसंग उपस्थित थाय छे. तो तेना द्वारा उपयुक्त मान्यतानुं शुं थंडन थतुं नथी? जीजे पक्ष (विकल्प) स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारण के पोतानी जतमां न कर्ता अने कर्मपणुना सदूभाव होवानी वात संभवी शकती नथी. अटवे के जे कर्ता होय अने कर्म पणु होय - कर्ता अने कर्म अेक न होय अेवुं पणु संभवी शकतुं नथी. कर्म पर समवेत (परनी साथे समवाय संबंधथी रहेनारी) क्रिया द्वारा जनित इलवाणुं होय छे. जेम के “देवदत्त ग्राम जय छे” अडीं देवदत्तमां समवेत (समवाय संबंधथी रहेनारी) क्रिया द्वारा उत्पन्न थनारा संयोग रूप इणवाणुं होवाने कारणे “ग्राम” पद कर्म छे. अडीं ‘देवदत्त’ कर्ता छे अने ‘ग्राम’ कर्म छे; आ रीते थन्ने भिन्न भिन्न छे. आ प्रमाणे कर्ता अने कर्ममां भेद होवो, ते आवश्यक छे. ते कारणे

स्य कर्तृकर्मत्वाभावेन लक्षणस्यासंभवप्रसंगात् । नापि तृतीयः पक्षः प्रदीपेऽतिव्याप्तेः प्रदीपसजातीयप्रदीपान्तरेण प्रदीपस्य प्रकाश्यत्वादर्शनेन तत्रातिव्याप्तेः घटादरपि सजातीयप्रकाशप्रकाश्यस्यास्वप्रकाशस्यापि स्वप्रकाशत्वप्रसंगात् नहि प्रदीपे ज्ञाने वा घटत्वादिजातिरस्ति येन घटादेः सजातीयप्रकाशप्रकाश्यता-स्यात् । न च सत्ताजातिपुरस्कारेण प्रदीपघटयोरपि साजात्यमस्त्येवेति वाच्यम् व्यापकधर्मपुरस्कारेण सजात्यस्याभ्युपगमे सजातीयेति विशेषणस्य नैरर्थक्या-

किन्तु “स्वः स्वः गच्छति” ऐसा प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान ही कर्त्ता और ज्ञान ही कर्म होने से लक्षण में असंभव दोष का प्रसंग आता है ।

तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । इसमें अतिव्याप्ति दोष है । दीपक के सजातीय दूसरे दीपक के द्वारा दीपक में प्रकाश्यता नहीं देखी जाती इस कारण अतिव्याप्ति दोष है । घटादि भी अपने सजातीय घटान्तर आदि के प्रकाश से प्रकाश्य नहीं है, अतः वे स्वप्रकाश रूप न होते हुए भी स्वप्रकाशरूप हो जायेंगे (क्योंकि आपने सजातीय के प्रकाश से प्रकाशित न होने को ही “स्वप्रकाश” माना है) दीपक दीपक में अथवा ज्ञान में घटत्व आदि जाति सामान्य नहीं रहती जिससे कि उनमें (घटादि में) सजातीय के प्रकाश से प्रकाश्यता हो । सत्ता जाति को प्रधान मानकर प्रदीप और घट सजातीय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अजर व्यापक धर्म को प्रधान मान कर सजातीयता की व्यवस्था

“महो महं गच्छति” એવો પ્રયોગ થાય છે. પરંતુ “સ્વઃ સ્વં ગચ્છતિ”, આ પ્રકારનો પ્રયોગ થતો નથી. એજ પ્રમાણે અહીં પણ જ્ઞાન જ કર્તા અને જ્ઞાન જ કર્મ હોવાથી લક્ષણમાં અસંભવ દોષનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજો પક્ષ (ત્રીજી માન્યતા રૂપ વિકલ્પ) પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. દીપકના સજાતીય એવા બીજા દીપક દ્વારા દીપકમાં પ્રકાશ્યતા સંભવી શકતી નથી, તે કારણે અહીં અતિવ્યાપ્તિ દોષનો સંભવ રહે છે. ઘટાદિ પણ પોતાના સજાતીય અન્ય ઘટ આદિના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્ય નથી, તેથી તેઓ સ્વપ્રકાશ રૂપ ન હોવા છતાં પણ સ્વપ્રકાશ રૂપ હોવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે. (કારણકે આપે સજાતીયના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન ન થવાને જ “સ્વપ્રકાશ” માન્યો છે.) દીપકમાં અથવા જ્ઞાનમાં ઘટત્વ આદિ ભતિ સામાન્ય રહેતી નથી કે જેના દ્વારા તેમનામાં (ઘટાદિમાં) સજાતીયના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્યતા હોય. સત્તા (વિદ્યમાનતા) રૂપ ભતિને પ્રધાન માનીને પ્રદીપ અને ઘટ સજાતીય છે, એવું કહી શકાય નહીં. જે વ્યાપક ધર્મને પ્રધાન માનીને સજાતીયતાની વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે,

पातात् नहि कोऽपि प्रकाशः सत्तारहितोऽस्ति यस्य व्यावृत्तिः सजातीयेति विशेषणेन क्रियेत । नापि चतुर्थपक्षः ज्ञानस्यावेद्यत्वे प्रमाणाविषयत्वेन कथानयतारप्रसंगात् अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमित्यनेन प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वस्य स्वयमेव कथनात् विपरीतावेद्यत्वकथने मे माता बन्ध्येतिवद् व्याघातप्रसंगात् । किंच सुषुप्तिमोक्षप्रलयेषु केषांचिदपि व्यवहाराणामभावेन तत्र ज्ञाने विशेषणस्य व्यवहारस्याभावेन लक्षणस्याव्याप्तेः । अपि च योग्यत्वं

स्वीकार की जाएगी तो “सजातीय” यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने पर कोई भी प्रकाश सत्ता से रहित नहीं है जिसकी व्यावृत्ति के लिए “सजातीय” इस विशेषण का प्रयोग किया जाय । अर्थात् सत्ता सभी प्रकाशों में रहती है, अतएव सभी प्रकाश सजातीय हो जाएंगे । कोई प्रकाश विजातीय नहीं होगा । फिर किसकी व्यावृत्ति के लिए “सजातीय” विशेषण लगाया जाएगा ?

चौथा पक्ष भी संगत नहीं है । ज्ञान को यदि अवेद्य जानोगे तो प्रमाण का विषय न होने से इस चर्चा का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । “अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व” ऐसा कह कर आपने स्वयं ही उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कहा है फिर साथ में उसे अवेद्य अर्थात् अज्ञेय कहना “मेरी माता बन्ध्या” इस प्रकार के कथन के समान परस्पर विरुद्ध है । अर्थात् ज्ञान यदि अवेद्य है तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सुषुप्ति मुक्ति और प्रलय की अवस्था में सभी व्यवहारों का अभाव हो जाता है, अतः ज्ञान में व्यवहार “इस विशेषण का भी अभाव होने

तो “सजातीय” आ विशेषण न व्यर्थ गनी नशे, कारण के अवेद्य मानवामां आवे तो कोर्ध पणु प्रकाश सत्ताथी रहित नथी के गेनी व्यावृत्ति (अलाव) ने माटे “सजातीय” आ विशेषणुने प्रयोग करी शकय. अटेले के सत्ता सधणा प्रकाशोमां रहे छे, तेथी सधणा प्रकाश सजातीय थर्ध नशे; कोर्ध पणु प्रकाश विजातीय नहीं होय. पछी कोनी व्यावृत्तिने माटे “सजातीय” विशेषणुने प्रयोग करवामां आवशे ?

चौथा पक्ष - चौथी मान्यता - पणु संगत लागती नथी. ज्ञानने जे अवेद्य मानरो, तो प्रमाणुने विषय नहीं होवार्थी अर्थात् प्रसंग न उपस्थित नहीं थाय.

“अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व” आ प्रमाणु कहीने आपे पोते न तेने प्रत्यक्ष ज्ञानना विषय रूप कहेल छे, तो साथे तेने अवेद्य अटेले के अज्ञेय कहेवुं ते पोतानी माताने बन्ध्या कहेवा समान परस्पर विरुद्धतानो लाव न प्रकट करे छे. अटेले के ज्ञान जे अवेद्य होय, तो प्रत्यक्षना विषय रूप संलवी शके नहीं, अने जे प्रत्यक्षना विषय रूप होय तो अवेद्य संलवी शकतुं नथी. तदुपरान्त सुषुप्ति, मुक्ति अने प्रलयनी अवस्थामां सधणा व्यवहारोने अलाव थर्ध नय छे, तेथी ज्ञानमां “व्यवहार” आ विशेषणुने पणु अलाव

विशेषणमुपलक्षणं वा आद्ये असंभवः यतः तद्वशायां कस्यचिदपि विशेषणस्याभावात् द्वितीये ज्ञानस्वरूपात्मनो व्यवहारनिरूपणीयत्वेन सप्रतियोगित्वं स्यात् सप्रतियोगित्वे च घटादिज्ञानवदनित्यत्वप्रसंगात् नापि स्वप्रकाशतायां किं चिदपि प्रमाणं विद्यते । न चानुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट इति व्यतिरेक्यनुमानमेव प्रमाणं स्वप्रकाशतायामिति वाच्यम् अनुभूति व्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशः क्वचित्प्रसिद्धो न वा द्वितीयेऽप्रसिद्धविशेषणत्वं

से लक्षण में अव्याप्ति दोष है । इसके सिवाय योग्यत्व का अर्थ क्या है ? विशेषण या उपलक्षण प्रथम पक्ष में असंभव दोष है क्योंकि उस अवस्था में किसी भी विशेषण का अभाव है । दूसरे पक्ष में ज्ञानस्वरूप आत्मा का व्यवहार निरूपणीय होने से सापेक्षता होगी और ऐसा होने पर घटादि के ज्ञान के समान अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा । ज्ञान की स्वप्रकाशता में कोई भी प्रमाण नहीं है । अनुभूति स्वप्रकाशरूप है, क्योंकि वह अनुभूति है जो स्वप्रकाशरूप नहीं है, वह अनुभूति भी नहीं होती, जैसे घट । यह व्यतिरेकी अनुमान ही स्वप्रकाशता में प्रमाण है ऐसा नहीं कहना चाहिए “अनुभूति” इस प्रकार के व्यवहार का कारणभूत प्रकाश कहीं प्रसिद्ध है अथवा नहीं ? यदि प्रसिद्ध नहीं है, यह द्वितीय पक्ष स्वीकार करो तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामक पक्ष का दोष आता है । जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसको सिद्ध करना कहीं नहीं देखा जाता । पहला पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि अनुभूति व्यवहार का कारण भूत प्रकाश जहां प्रसिद्ध है उस अधिकरण

होवाथी लक्षणमां अव्याप्ति दोष छे. ते सिवाय योग्यत्वनो अर्थ शो छे ? विशेषणु के उपलक्षणु ? प्रथम पक्षमां - पडेवो विकल्प स्वीकारवामां असंभव दोष आवे छे, कारणु के ते अवस्थांमां कोछ पणु विशेषणुनो अभाव छे. भीजे पक्ष स्वीकारवामां आवे, तो ज्ञान-स्वरूप आत्मानो व्यवहार निरूपणीय होवाथी सापेक्षता संभवशे अने अेवुं थवाथी घटादिना ज्ञानना समान अनित्यतानो प्रसंग उपस्थित थशे. ज्ञाननी स्वप्रकाशता विषेनुं कोछ प्रमाणु नथी. अनुभूति स्वप्रकाश रूप छे, कारणु के जे अनुभूति स्वप्रकाश रूप होती नथी, तेने अनुभूति न कही शकय नही, जेम के घट. आ व्यतिरेकी अनुमान न स्वप्रकाशतामां प्रमाणु छे, अेवुं कडेवुं जेछअे नही. “अनुभूति” आ प्रकारना व्यवहारना कारणभूत प्रकाश प्रसिद्ध छे के क्यांय प्रसिद्ध नथी ? “प्रसिद्ध नथी”. अेवा भीजे पक्षनो जे स्वीकार करवामां आवे. तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामनो दोष आववानो प्रसंग उपस्थित थाय छे. जे वस्तु प्रसिद्ध नथी तेने सिद्ध करवानी वात न संभवी शकती नथी. “प्रसिद्ध छे”, अेवो पडेवो पक्ष पणु स्वीकार्य नथी, कारणु के अनुभूति व्यवहारना कारणभूत प्रकाश न्यां प्रसिद्ध छे ते अधिकरणमां अनुभूतित्व हेतु विद्यमान होवाथी हेतु अन्वयव्यतिरेकी

पक्षदोषः स्यात् नहि अप्रसिद्धस्य वस्तुनः क्वचित्साधनं दृष्टं न वा प्रथमः पक्षः अनुभूतिव्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशो यत्र प्रसिद्धस्तदधिकरणेऽनुभूतित्व हेतौविद्यमानत्वे हेतोरन्वयव्यतिरेकित्वं स्यान्नतु केवलव्यतिरेक्यनुमानं स्यादिति केवलव्यतिरेक्यनुमानप्रयोगस्यायोग्यत्वमापतेत् । यत्राधिकरणे साध्यं प्रसिद्धं तत्राधिकरणे हेतोरवृत्तौ सपक्षेऽवर्तमानतयाऽसाधारणानैकान्तिकत्वं हेतोः स्यात् सपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रे वर्तमानोऽसाधारणानैकान्तिक इति असाधारणानैकान्तिकलक्षणस्य प्रकृतहेतौ सद्भावतया शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्येतत्स्थलीय हेतुवदसाधकत्वं स्यादनुभूतित्वहेतोः । एतेन अनुभूतिरनुभाव्या न भवत्यनुभूतित्वादित्यादिस्वप्रकाशतासाधका हेतवोऽपि परास्ताः एतादृशस्थलेपि अप्रसिद्धविशेषणतादोषस्यानिराकरणात् ।

में अनुभूतित्व हेतु के विद्यमान होने से हेतु अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा, केवलव्यतिरेकी हेतु नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपका केवलव्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग करना अयोग्य हो जाएगा। जिस अधिकरण में साध्य प्रसिद्ध हैं, उसमें हेतु की वृत्ति यदि न मानी जाय तो समक्ष में विद्यमान न होने से हेतु असाधारण अनैकान्तिक हो जाएगा। जो हेतु सपक्ष और विपक्ष में न रहता हो और सिर्फ पक्ष में ही वर्तमान हो वह असाधारण अनैकान्तिक कहलाता है। असाधारण अनैकान्तिक का वह लक्षण प्रकृत हेतु में विद्यमान होने से “शब्द नित्य है क्योंकि वह शब्द यहां शब्दत्व हेतु के समान यह अनुभूतित्व हेतु भी साध्य का साधक नहीं हो सकता।

पूर्वोक्त कथन से “अनुभूति अनुभाव्य नहीं है, क्योंकि वह अनुभूति है” इत्यादि स्वप्रकाशता को सिद्ध करने वाले अन्य हेतु भी खण्डित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी अप्रसिद्धविशेषणता दोष का निवारण नहीं किया जा सकता।

थर्ध जशे, डेवण व्यतिरेकी डेतु नडी रडे. अेवी परिस्थितिमा आपनुं डेवण व्यतिरेकी अनुमाननो प्रयोग करवानुं डर्थ अथेज्य ज थर्ध जशे. जे अधिकरणमां साध्य प्रसिद्ध छे, तेमां डेतुनी वृत्ति जे न मानवामां आवे, तो समीपमां ज विद्यमान न डेवाथी असाधारण अनैकान्तिक थर्ध जशे जे डेतु सपक्ष अने विपक्षमां रडेतो न डेवाय, अने डेवण पक्षमां ज वर्तमान डेवाय, तेने असाधारण अनैकान्तिक डडेवाय छे. असाधारण अनैकान्तिकनुं आ लक्षण प्रकृत (प्रस्तुत) डेतुमां विद्यमान डेवाथी “शब्द नित्य छे कारण डे ते शब्द छे”, अडी शब्दत्व डेतुना समान ते अनुभूतित्व डेतु पण साध्यनो साधक थनी शकतो नथी.

पूर्वोक्त कथन वडे “अनुभूति अनुभाव्य नथी. कारण डे ते अनुभूति छे.” इत्यादि स्वप्रकाशताने सिद्ध करनारां अन्य कारणेतुं पण थंउन थर्ध जय छे. कारण डे अेवां स्थणो पर पण अप्रसिद्ध विशेषणता दोषनुं निवारण करी शकतुं नथी.

ज्ञानं वेद्यम् वस्तुत्वाद् घटवत् यद्यद्वस्तुतत्तद्वेद्यं यथा घटादीत्यादि सत्प्रति-
पक्षस्यापि संभवात् । समानबलबोधितसाध्यविपर्ययकत्वं यस्य साध्याभावः प्रमाणा-
न्तरेण बोधितः स सत्प्रतिपक्षइति तल्लक्षणात् न च सत्प्रतिपक्षानुमाने यदि
वस्तुत्वं तर्त्तिक काल्पनिकं सत्त्वमथवा वास्तविकं सत्त्वम् । नाद्यः मम मते सत्त्व-
निष्ठकाल्पनिकत्वस्यासंभवात् नहि सत्तापि भवेत्कल्पनीया भवेदिति व्याघातात् ।
नाप्यकाल्पनिकं सत्त्वं हेतुः शांकरवेदान्तिनां मतेऽप्रसिद्धेः तन्मते सर्वधर्माणां
काल्पनिकत्वात् इति वाच्यम् सत्ताधिकरणलक्षणस्यावधीरितकल्पिताकल्पितविशेषस्य

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) है क्योंकि वह वस्तु है, जो जो वस्तु होती है, वह
वह वेद्य होती है जैसे घट आदि । इत्यादि हेतु सत्प्रतिपक्ष भी हो सकते
हैं । जिस हेतु का समान बल वाला विरोधी हेतु विद्यमान हो जिस हेतु
के साध्य का अभाव किसी अन्य हेतु से प्रतीत हो, वह हेतु सत्प्रतिपक्ष
कहलाता है । सत्प्रतिपक्ष अनुमान में जो वस्तुत्व हेतु है वह काल्पनिक
सत्त्व है या वास्तविक सत्त्व है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि हमारे मत
सत्त्व में काल्पनिकता होना असंभव है । सत्ता भी हो और काल्पनिकता
भी हो यह परस्पर विरुद्ध है और सत्य को अकाल्पनिक (वास्तविक) कहना
भी ठीक नहीं क्योंकि शांकरवेदान्तियों के मत में वह सिद्ध नहीं । उनके
मत में सभी धर्म काल्पनिक हैं, यह कहना संगत नहीं । सत्तारूप अधि-
करण जिसका लक्षण है और जो कल्पित तथा अकल्पित भेदों से रहित
है ऐसा वस्तुत्व अनुभूतित्व के समान ही हेतु हो सकता है ।

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) છે. કારણ કે તે વસ્તુ રૂપ છે. જેમ ઘડો જ્ઞેય હોય છે. એજ
પ્રમાણે દરેક વસ્તુ જ્ઞેય હોય છે. ઇત્યાદિ હેતુ (કારણ) સત્પ્રતિપક્ષ પણ હોઈ શકે છે.
જે હેતુના સમાન બળવાળો વિરોધી હેતુ વિદ્યમાન હોય, જે હેતુના સાધ્યનો અભાવ
કોઈ અન્ય હેતુ વડે પ્રતીત થતો હોય, તે હેતુને સત્પ્રતિપક્ષ કહેવાય છે. સત્પ્રતિપક્ષ
અનુમાનમાં જે વસ્તુત્વ હેતુ છે, તે કાલ્પનિક સત્ત્વ છે કે વાસ્તવિક સત્ત્વ છે? પહેલો
પક્ષ (કાલ્પનિક સત્ત્વ છે, આ માન્યતા) સ્વીકાર્ય નથી, કારણ કે અમારા મત અનુસાર
સત્ત્વમાં કાલ્પનિકતા હોવી અસંભવિત છે. સત્તા (વિદ્યમાનતા) પણ હોય અને કાલ્પનિકતા
પણ હોય, તે પરસ્પર વિરુદ્ધ લાગે છે. અને સત્ત્વને અકાલ્પનિક (વાસ્તવિક) કહેવું,
એ વાત પણ ઉચિત નથી, કારણ કે શાંકરવેદાન્તીએના મત અનુસાર તે સિદ્ધ નથી.
તેમના મત અનુસાર સઘળા ધર્મ કાલ્પનિક છે, એમ કહેવું તે પણ સંગત નથી. સત્તા
(વિદ્યમાનતા) રૂપ અધિકરણ જેનું લક્ષણ છે; તથા જે કલ્પિત તથા અકલ્પિત ભેદોથી
રહિત છે એવું વસ્તુત્વ અનુભૂતિના સમાન જ હેતુ રૂપ હોઈ શકે છે.

वस्तुत्वस्यानुभूतित्वबदेव हेतुत्वसंभवात् । किंच स्वप्रकाशत्वे प्रमाणमस्ति न वा अस्ति चेत्तर्हि तादृशप्रमाणेन वेद्यत्वादवेद्यत्वघटितलक्षणमेव न संभवतीति लक्षणासंभवो दोष आपतति । द्वितीये प्रमाणाभावादेव न स्वप्रकाशत्वलक्षणप्रमेयस्य सिद्धिः स्यात् । प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति न्यायात् नहि प्रमाणमन्तरा प्रमेयस्य सिद्धिर्भवतीति । यदि प्रमाणमन्तरेणापि प्रमेयस्य सिद्धिर्भवेत्तदा सर्ववस्तुनः सर्वत्र प्रसिद्धिः सुलभा भवति सप्तमरसादेरपि सिद्धिः स्यादिति न स्वप्रकाशतायां लक्षणप्रमाणे स्तः लक्षणप्रमाणयोरभावे च कथं स्वप्रकाशतायाः सिद्धिः स्यात् लक्षणप्रमाणाभ्यामेव वस्तुनः प्रसाधनात् इति चेदत्रोच्यते

इसके अतिरिक्त स्वप्रकाशता में कोई प्रमाण है या नहीं ? यदि है तो उसी प्रमाण से वेद्य होने के कारण अवेद्यत्वरूप लक्षण ही नहीं हो सकता, इस प्रकार लक्षणासंभव दोष आता है । दूसरे पक्ष में प्रमाण का अभाव होने से ही स्वप्रकाशत्व रूप प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, ऐसा न्याय है । प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती । यदि प्रमाण के बिना ही प्रमेय की सिद्धि होमे लगे तो सर्वत्र सर्व वस्तुओं की सिद्धि सुलभ हो जाय और सातवें रस आदि की भी सिद्धि हो जाय । इस प्रकार स्वप्रकाशता वत्र न लक्षण ही बनता है और न उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण ही है । लक्षण और प्रमाण के अभाव में स्वप्रकाशता की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि तो लक्षण और प्रमाण से ही होती है । यह स्वप्रकाशता के अभाव का निरूपक पूर्वपक्ष हुआ । अब स्वप्रकाशता

वणी स्वप्रकाशतामां कोर्ध प्रमाणु छे डे नडीं ? जे कोर्ध प्रमाणुनो सहलाव होय तो ज्येण प्रमाणु द्वारा वेद्य (ज्ञेय) होवाने कारणे अवेद्यत्व इप लक्षणु न होई शके नडीं. आ प्रकारे लक्षणुसंभव दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे. 'प्रमाणुनो अलाव छे' आ ज्जिणे पक्ष स्वीकारवामां आवे, तो प्रमाणुनो अलाव होवाथी न स्वप्रकाश इप प्रमेयनी सिद्धि थर्ध शके नडीं. प्रमाणु द्वाराण प्रमेयनी सिद्धि थर्ध शके छे, ज्येवो नियम छे. प्रमाणु विना प्रमेयनी सिद्धि थर्ध शके न नडीं. जे प्रमाणु विना प्रमेयनी सिद्धि थती होय, तो ज्धरी वस्तुज्योनी सिद्धि सुगम न थर्ध जय. आरीते सातमो रस, आकाशपुष्प आदिनो सहलाव पणु सिद्ध थर्ध जय ! आ प्रकारे स्वप्रकाशतानुं लक्षणु पणु संभवतुं नथी अने तेने सिद्ध करवाने माटे कोर्ध प्रमाणु पणु नथी. लक्षणु अने प्रमाणुनो अलाव होवाथी स्वप्रकाशतानी सिद्धि डेवी रीते थर्ध शके ? वस्तुनी सिद्धि तो लक्षणु अने प्रमाणु वडे न थाय छे. आ प्रकारनी स्वप्रकाशताना अलावनुं निरूपणु करती पूर्वपक्षनी वक्तव्यता

किञ्चित्स्वप्रकाशतासाधनाय अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य चतुर्थपक्षस्य स्वप्रकाशत्वलक्षणकरणेन दोषाभावात् । न च योग्यतायाः प्रकाशधर्मत्व-स्वीकारे मोक्षकालिकज्ञाने कस्यचिदपि धर्मस्याभावेन पुनरपि लक्षणमव्याप्तिमिति वाच्यं योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्यैव योग्यतापदेन विवक्षणाददोषः यथा द्रव्यत्वं गुणवत्त्वात्यन्ताभावानधिकरणमिति तद्वत् संसारकालिकज्ञाने परोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेन मोक्षकाले तादृशविषयत्वस्यासत्त्वेपि योग्यतायाः सत्त्वे क्षत्यभावात् । यथा वनीयदण्डे फलोपहितत्वस्याविद्यमानत्वेपि कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपयोग्यत्वस्य संभवस्तथाविषयतावच्छेदकधर्मस्य तदा

की सिद्धि के लिए कहते हैं । “अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता” इस चौथेपक्ष को हम स्वप्रकाशता का लक्षण कहते हैं । इसमें कोई भी दोष नहीं है । कदाचित् कहो कि योग्यता को प्रकाश का धर्म स्वीकार करने पर मोक्षकालीन ज्ञान में किसी भी धर्म का अभाव होने से लक्षण में फिर अव्याप्ति दोष आता है, ठीक नहीं, योग्यता के अत्यन्ताभाव का अधिकरण न होना ही यहां योग्यता शब्द से विवक्षित है, अतएव कोई दोष नहीं, जैसे गुणवत्त्व के अत्यन्ताभाव के अधिकरण को द्रव्यत्व कहते हैं । संसारकालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहार का विषय होता है, अतः मोक्षकालीन ज्ञान में इस प्रकार का व्यवहार न होने पर भी उसमें योग्यता मान लेने में कोई क्षति नहीं है । जैसे यति के दंड में फलोपहितता विद्यमान न होने पर भी कारणतावच्छेदक धर्मवत्त्व रूप योग्यता संभव है उसी प्रकार विषयतावच्छेदक धर्म का भी संभव है, मोक्षकालीन ज्ञान में

समञ्जसी. हुवे स्वप्रकाशतानी सिद्धिने माटे “अवेद्य” (अज्ञेय) होवा छतां अपरोक्ष व्यवहारनी योग्यता” आ योथा पक्षने (विकल्पने) अमे स्वप्रकाशतानुं लक्षणु कहीअे छीअे. तेमां कोध पणु दोष नथी. कदाच तमे अेवी हलील करता हो के योग्यताने प्रकाशना धर्म इपे स्वीकार करवामां आवे तो मोक्षकालीन ज्ञानमां कोध पणु धर्मनो अभाव होवाथी लक्षणुमां अव्याप्ति दोषनो प्रसंग उपस्थित थशे, तो अे प्रकारनी हलील पणु योग्य नथी. योग्यताना अत्यन्ताभावनुं अधिकरणु (आधार) न होवुं अेअ अही योग्यता शब्द वडे विवक्षित छे, तेथी कोध दोष नथी.

अेमे के गुणुत्वना अत्यन्ताभावना अधिकरणुने द्रव्यत्व कडे छे. संसार कालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहारनो विषय होय छे, तेथी मोक्षकालीन ज्ञानमां आ प्रकारनो व्यवहार न होवा छतां, तेमां योग्यता मानी लेवामां कोध दोष नथी. अेवी रीते यतिना दंडमां फलोपहितता विद्यमान न होवा छतां पणु कारणतावच्छेदक धर्मत्व इपे योग्यता संभव शके

मोक्षकालिकज्ञानेऽपि ज्ञानत्वस्य विद्यमानतया योग्यताया अक्षतेः घटादावपरोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यादतस्तत्परिहाराय अवेद्यत्वमिति विशेषणम् । तदुपादाने नातिव्याप्तिर्घटादौ यतस्तस्य वेद्यत्वात् । अवेद्यत्वमात्रस्य लक्षणत्वेऽतीन्द्रिये धर्माधर्मादावतिव्याप्तिप्रसंगात् । न च धर्मादीनामपि शब्दप्रमाणविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनावेद्यत्वं नास्तीति विशेष्यभागोलक्षणे निरर्थक इति वाच्यं अवेद्यत्वघटकवेद्यत्वस्य प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वमित्यर्थकरणेनादोषात् । न च योगिप्रत्यक्षविषयत्वेनापरोक्षत्वमेव धर्मादीनामिति वाच्यम् शब्दप्रमाणमात्रस्यैव विषयता तेषां नतु कदाचिदपि कथंचिदपि प्रत्यक्षविषयता ।

भी ज्ञानत्व विद्यमान होने से योग्यता मानने में कोई क्षति नहीं । घटादि में अपरोक्ष व्यवहार की विषयता मौजूद है, अतएव अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, उसके परिहार के लिए “अवेद्यत्व” यह विशेषण लगाया गया है । इस विशेषण के प्रयोग से घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि घटादि वेद्य हैं । यदि अवेद्यत्व मात्र को ही लक्षण बनाते तो अतीन्द्रिय धर्म अधर्म आदि में अतिव्याप्ति हो जाती । यह कहना ठीक नहीं कि धर्म आदि भी शब्द प्रमाण के विषय हैं इस कारण वे अवेद्य नहीं हैं, अतएव लक्षण में विशेष्य अंश निरर्थक है । यहां अवेद्यत्व का अर्थ है—प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होना । ऐसा अर्थ करने से दोष नहीं है । धर्मादि योगिप्रत्यक्ष के विषय होने से अपरोक्ष हैं, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि धर्म आदि शब्द प्रमाण के ही विषय हैं, वे प्रत्यक्ष के विषय कदापि नहीं हैं और किसी भी प्रकार नहीं हैं । यों कहने से तो योगियों में सर्वदर्शिता का

छे, जेव प्रमाणे विषयतावच्छेदक धर्मनो पणु संभव छे. मोक्षकालीन ज्ञानमां पणु ज्ञानत्व विद्यमान होवाथी योग्यता मानवामां कोछ क्षति (दोष) नथी. घटादिमां अपरोक्ष व्यवहारनी विषयता मौजूद छे, तेथी अतिव्याप्ति दोष संभवी शके छे. तेना निवारणुने माटे “अवेद्यत्व” आ विशेषणु लगाउवामां आव्युं छे. आ विशेषणुना प्रयोगने लीये घटादिमां अतिव्याप्ति दोषनु निवारणु थछं नय छे, कारणु के घटादि वेद्य (ज्ञेय) छे. जे अवेद्यत्व मात्रने ज लक्षणु ज मानी लेवामां आव्युं होत तो अतीन्द्रिय धर्म, अधर्म आदिमां अतिव्याप्ति दोष आवी—नत. अहीं जेवुं कथन उचित नथी के धर्म आदि पणु शब्द प्रमाणुना विषय रूप छे, ते कारणु तेजो अवेद्य नथी, ते कारणु लक्षणुमां विशेष्य अंश निरर्थक छे, अहीं अवेद्यत्वनो—“प्रत्यक्ष प्रमाणुना विषय रूप होवुं” आ प्रकारनो अर्थ करवामां कोछ दोष नथी, धर्मादि योगिप्रत्यक्षना विषय रूप होवाथी अपरोक्ष छे, कथन उचित नथी, कारणु के धर्म अधर्म आदि शब्द प्रमाणुना ज विषय रूप छे, तेजो प्रत्यक्षना विषय कदापि अने कोछ पणु प्रकारे संभवी शकता नथी, जेवुं कथन

ન ચૈતાવતા સર્વદર્શિત્વાભાવો યોગિનાં સંભવતિ, સર્વદર્શિત્વશબ્દેન યોગ્યસર્વદ્રષ્ટ-
ત્વસ્ય વિવક્ષણેન સર્વદર્શિત્વાભાવો ન ભવતિ યોગિનઃ । તદુક્તમ્—

“યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ સ સ્વાર્થાનતિલંઘનાત્ ।

દૂરસૂક્ષ્માદિ દૃષ્ટેઃ સ્યાન્ન રૂપે શ્રોત્રવૃત્તિતેતિ ન્યાયાત્ ॥

અતો ધર્માદિવ્યવચ્છેદાર્થમપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વે સતીતિ વિશેષણો-
પાદાનમાવશ્યકમેવ, વસ્તુતસ્તુ ધર્માદીનામજીવત્વેન યોગિપ્રત્યક્ષગમ્યત્વ-
મસ્તીતિ તદ્વ્યવચ્છેદાર્થ તાદૃશવિશેષણમનાવશ્યકમેવેત્યાર્હતાઃ જૈનમતાનુયાયિના-

અભાવ હો જાણ્યા, એસા માનના ઠીક નહીં, ક્યોંકિ સર્વદર્શી શબ્દ કા અર્થ યોગ્ય પદાર્થોં કો સર્વદર્શી વિવક્ષિત, અર્થાત્ યોગી સર્વદર્શી હૈં ઇસકાઃ
અર્થ યહી હૈ કિ વે અપને યોગ્ય સર્વ પદાર્થોં કો દર્શક હૈં । એસા અર્થ
લેને સે યોગિયોં કો સર્વદર્શિત્વ હોને કા અભાવ નહીં હોતા । કહા ધી હૈ—
“યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ” ઇત્યાદિ ।

“જહાં કહીં ધી અતિશય દેખા જાતા હૈ વહ અપને વિષય કા અતિ-
ક્રમણ ન કરકે હી હોતા હૈ । દૂર કો ઓર સૂક્ષ્મ પદાર્થ કો દેખને મૈં
નેત્ર કા અતિશય હો સકતા હૈ, કિન્તુ રૂપ કો દેખને મૈં શ્રોત્ર કા વ્યા-
પાર નહીં હો સકતા ।”

ઇસલિણ ધર્મ આદિ કા વ્યવચ્છેદ કરને કો લિણે “અપરોક્ષ વ્યવહાર
કો યોગ્ય હોતે હુણ” ઇસ વિશેષણ કો ગ્રહણ કરના આવશ્યક હૈ । વાસ્તવ
મૈં તો ધર્મ આદિ અજીઘ હોને સે યોગિ પ્રત્યક્ષ કો વિષય હૈં, અતઃ ડનેકે

કરવાથી તો યોગીઓમાં સર્વદર્શિતાનો અભાવ થઈ જશે એવી માન્યતા પણ ઉચિત
નથી, કારણ કે ‘સર્વદર્શી’ શબ્દનો અર્થ “યોગ્ય પદાર્થોના સર્વદર્શી” જ ગણવો જોઈએ.
એટલે કે યોગી સર્વદર્શી છે તેનો અર્થ એજ છે કે તેઓ પોતાને યોગ્ય સર્વ
પદાર્થોના દર્શક છે, આ પ્રકારનો અર્થ ગ્રહણ કરવામાં યોગીઓમાં સર્વદર્શિત્વ હોવાનો
અભાવ નહીં રહે, કહું પણ છે કે “યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ” ઇત્યાદિ

‘ન્યાં ન્યાં અતિશયનો સદ્ભાવ દેખાય છે, ત્યાં ત્યાં પોત પોતાના વિષયનું અતિ-
ક્રમણ કર્યા વિના જ તે અતિશયનો સદ્ભાવ મનાય છે. ફરના પદાર્થને અથવા સૂક્ષ્મ
પદાર્થને જોવા રૂપ નેત્રનો અતિશય સંભવી શકે છે, પરંતુ રૂપને દેખવામાં શ્રોત્રનો
વ્યાપાર સંભવી શકતો નથી.’

તેથી ધર્મ આદિનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે ‘અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય થઈને’ આ
વિશેષણનું ગ્રહણ કરવું આવશ્યક થઈ પડે છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે, તો ધર્મ
આદિ અજીવ હોવાથી યોગિપ્રત્યક્ષના વિષય છે, તેથી તેમના વ્યવચ્છેદને (નિવારણને)

અથવા સ્વસ્ય સ્વયમેવ પ્રકાશ ઇત્યપિ સ્વપ્રકાશલક્ષણં સંભવતિ, ન ચ સ્વસ્ય સ્વસ્મિન્ કર્મકર્તૃભાવવિરોધઃ સંભવતિ, યદ્યપિ ગ્રામં ગચ્છતિ, દેવદત્ત ઇત્યાદૌ સ એવ કર્મ સ એવ કર્તેતિ ન ભવતિ, તથાપિ ક્વચિત્સ્વસ્મિન્ સ્વસ્ય કર્મકર્તૃત્વમપિ ભવતિ તથાદર્શનાત્, યથા સર્પઃ સ્વયમેવ સ્વં વેષ્ટયતિ, સર્પઆત્મનૈવાત્માનં વેષ્ટયતિ તથા જ્ઞાનં સ્વયમેવ સ્વં પ્રકાશ-શયતીતિ સર્વતો બલવતી હન્યથાનુપપત્તિસ્તથાપ્રવૃત્તમપિ તર્કશતં પ્રતિબધ્નાતિ, યથાડન્યજ્ઞેમન્યશ્ચ જ્ઞાતા ઇતિ સર્વત્ર દ્દશ્યતે, તથાપિ આત્માનં જાનામીતિ પ્રતીત્ય-

વ્યવચ્છેદ કે લિષ્ટે “અપરોક્ષ વ્યવહાર કે યોગ્ય હોતે હુષ્” ઇસ વિશેષણ કો ગ્રહણ કરના આવશ્યક હી હૈ । યહ આર્હતોં કા મત હૈ ।

અથવા સ્વપ્રકાશ કા લક્ષણ સ્વયં હી અપના પ્રકાશ હોના ખી માના જા સકતા હૈ, સ્વ કા સ્વ મેં અર્થાત્ અપને આપ મેં કર્તૃ-કર્મ ભાવ કા વિરોધ નહીં હૈ । યદ્યપિ “દેવદત્તઃ ગ્રામં ગચ્છતિ” ઇત્યાદિ સ્થલોં મેં વહી કર્ત્તાં ઓર વહી કર્મ નહીં હો સકતા, ફિર ખી કહીં કહીં વહી કર્ત્તાં ઓર વહી કર્મ ખી હોતા દેખા જાતા હૈ જૈસે “સર્પ સ્વયં હી અપને આપકો વેષ્ટિત કરતા હૈ” યહાં વેષ્ટિત કરને વાલા ખી સર્પ હૈ ઓર વેષ્ટિત હોને વાલા ખી વહી સર્પ હૈ । ઇસી પ્રકાર જ્ઞાન સ્વયં હી અપને આપકો પ્રકાશિત કરતા હૈ । અન્ય-થાનુપપત્તિ સબસે બઢકર બલવતી હોતી હૈ । વહ સૈકડોં તકોં કો ખી રોક દેતી હૈ । જૈસે જ્ઞેય ભિન્ન હોતા હૈ, ઓર જ્ઞાતા ભિન્ન હોતા હૈ, યહ વાત સર્વત્ર દેખી જાતી હૈ તથાપિ “આત્માનં જાનામિ” અર્થાત્ મેં અપને કો જાનતા હૈં,

માટે ‘અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય હોવા રૂપ’ આ વિશેષણને ગ્રહણ કરવું તે અનાવશ્યક જ છે, આ પ્રકારનું આહતોનું મત છે.

અથવા સ્વપ્રકાશનું લક્ષણ ‘સ્વયં પોતાનો જ પ્રકાશ’ પણ માની શકાય છે. સ્વનો સ્વમાં એટલે કે પોતાની જાતમાં જ કર્તૃ-કર્મ ભાવનો વિરોધ નથી. જો કે “દેવદત્તઃ ગ્રામં ગચ્છતિ” ઇત્યાદિ સ્થળોમાં કર્તા અને કર્મ એક જ સંભવી શકતા નથી, છતાં પણ કોઈ કોઈ સ્થળે કર્તા અને કર્મ એક જ હોય એવું પણ સંભવી શકે છે જેમ કે- ‘સર્પ પોતે જ પોતાને વેષ્ટિત કરે છે.’ અહીં વેષ્ટિત કરનાર પણ સર્પ છે અને વેષ્ટિત થનાર પણ એજ સર્પ જ છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાન પોતે જ પોતાને પ્રકાશિત કરે છે. અન્યથાનુપપત્તિ સૌથી વધારે બળવાન હોય છે. તે સૈકડો તકોને પણ રોકી દે છે. જેમ કે જ્ઞેય પણ ભિન્ન હોય છે અને જ્ઞાતા પણ ભિન્ન હોય છે, એવું સર્વત્ર જોવામાં આવે છે, છતાં પણ “આત્માનં જાનામિ” ‘હું પોતાને જાણું છું’ આ પ્રકારની પ્રતીતિની

अन्यथानुपपत्त्या त्यज्यते तथा प्रकृते ज्ञानेपि अन्यत्र दृष्टनियमस्यान्यथानुपपत्त्यैव-
परित्यागसंभवात् । तदुक्तम्—

“अन्यथानुपपत्तिश्चैदस्ति वस्तुप्रसाधिका ।
पिनष्टि दृष्टिवैमत्यं सैव सर्वबलाधिका ॥१॥
वाच्यान्यथोपपत्तिर्वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः ।
नह्येकत्र समावेशश्छायातपवदेतयोः ॥२॥

न चानुचितमिदमेकस्मिन्कर्मकर्तृभावस्येति अनौचित्यतर्केण बाधो भविष्य-
तीतिवाच्यं यत्रानौचित्य-तर्कस्य मूलं प्रवृत्तप्रमाणेन न निराक्रियते तत्रानौचित्यस्य

इस प्रकार की प्रतीति की अन्यथानुपपत्ति से उसका त्याग किया जाता है,
उसी प्रकार प्रकृत ज्ञान में भी अन्यत्र देखे जाने वाले नियम का अन्यथा-
नुपपत्ति के द्वारा ही परित्याग हो जाता है । कहा भी है—“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्”
इत्यादि ।

“यदि किसी वस्तु को सिद्ध करने वाली अन्यथानुपपत्ति विद्यमान है
तो वह दृष्टि के मतभेद को नष्ट कर देती है । वही सब से अधिक
बलवान् है ।”

“या तो अन्यथा-उपपत्ति कहो या दृष्टता के आग्रह को छोड़ो ।
छाया और आतप के समान इन दोनों का एक जगह समावेश नहीं हो
सकता ।”

एक ही वस्तु में कर्म कर्त्तापन होना अनुचित है, इस प्रकार के
अनौचित्य रूप तर्क से उसमें बाधा होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं । जहां

अन्यथानुपपत्ति द्वारा तेनो त्याग कराय छे, अे न प्रकारे प्रकृत (प्रस्तुत) ज्ञानमां पणु
अन्यत्र हेभाता नियमनो अन्यथानुपपत्ति द्वारा न परित्याग थर्छ नय छे. कहुं पणु छे
के—“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्” इत्यादि—

‘जे केछ पणु वस्तुने सिद्ध करवाने माटे अन्यथानुपपत्तिनो सहलाव होय, तो
तेना द्वारा दृष्टि (मान्यता)ना मतभेदनुं निवारणु थर्छ नय छे. ते अन्यनुथापपत्ति न
सौथी भणवान छे.’ ‘कां तो अन्यथा-उपपत्ति कहे अथवा दृष्टाना आग्रहने छोडो. छाया
अने तडका नेवी आ जे वस्तुओनो अेक न नज्यामां समावेश थर्छ शकतो नथी.
अनेमांथी अेकनो न सहलाव संलवी शके छे.

‘अेक न वस्तुमां कर्म अने कर्तापणुं होवुं अनुचित छे, आ प्रकारना अनौचित्य
इय तर्क द्वारा तेमां बाधा उपस्थित थशे”, आ प्रकारनुं कथन पणु योग्य नथी. न्यां
अनौचित्य इय तर्कनुं भूण प्रवृत्त थयेला प्रमाणु द्वारा निवारणु न करवामां आवे,

साम्राज्यं भवति प्रकृतस्थले प्रवृत्तमन्यथानुपपत्तिप्रमाणमनौचित्यतर्कस्य मूलं मिथ्या-
रोपं निकृन्ततीत्यत्रानौचित्यतर्कस्य बाधसंभवात् । तथोक्तं—

“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यमूलं यत्र न लूयते
तत्रानौचित्यसाम्राज्यं वैपरीत्यात्तु नात्र तत् ।

इति तदेवं स्वस्य स्वयमेवप्रकाश इत्यपि स्वप्रकाशलक्षणं संभवति । यदि ज्ञानं स्वं
परं न प्रकाशयेत्तदा जगदान्ध्यादिदोष आपतितः केन वारयितुं शक्यः स्यात् । तदेव
ज्ञाने प्रमाणत्वं यत् स्वपरप्रकाशकत्वम् स्वपरव्यवसायिप्रमाणमिति प्राचीनाचार्यैर्लक्षण-
करणात् । तदेवं स्वप्रकाशस्य लक्षणं प्रदर्श्य तत्र प्रमाणमपि विद्यते इत्यतः प्रमाणमपि

अनौचित्य रूप तर्क मूल प्रवृत्त हुए प्रमाण के द्वारा निराकृत न किया जाय,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है । प्रकृत स्थल में प्रवृत्त हुए अन्यथानुपपत्ति
प्रमाण के द्वारा अनौचित्य तर्क का मूल खण्डित हो जाता है अतएव यहाँ
यह तर्क बाधित है । कहा भी है —“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यं” इत्यादि । “जहाँ
प्रमाण प्रवृत्त होकर अनौचित्य के मूल का छेदन (निवारण) नहीं करता ,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है किन्तु यहाँ उससे उलट है , अतएव
अनौचित्य रूप तर्क लागू नहीं होता ।” इस प्रकार स्वयं ही स्व का प्रकाशक
होना जो स्व प्रकाश का लक्षण है वह भी यहाँ घटित होता है । यदि ज्ञान
अपने को और परपदार्थ को प्रकाशित न करे तो सारा जगत् अन्धा हो
जाय, इस दोष का निवारण कौन कर सकता है ? स्व और पर का प्रकाशक
होना ही ज्ञान का प्रमाणत्व है । प्राचीन आचार्यों ने प्रमाण का यही लक्षण
कहा है कि “स्वपरव्यवसायि प्रमाणम्”

इस प्रकार स्वप्रकाश का लक्षण दिखलाकर उसमें प्रमाण भी दिखलाते हैं ,

त्यां न अनौचित्यतानुं साम्राज्यं होय छे. प्रस्तुत स्थणमां प्रवृत्त थयेला अन्यथानुपपत्ति
प्रमाणु द्वारा अनौचित्य तर्कनुं भूण अंडित थं नय छे, तेथी अही आ तर्क आधा-
युक्त छे. कहुं पणु छे के—“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यं” इत्यादि—

‘न्यां प्रमाणु प्रवृत्त थंने अनौचित्यना भूणनुं छेदन (निवारणु) करतुं नथी,
त्यां न अनौचित्यनुं साम्राज्यं होय छे.’ परन्तु अही येना करतां उलटी परिस्थिति
छे, तेथी अनौचित्य इप तर्क लागू पडतो नथी. आ प्रकारे ‘पोते न पोतानुं प्रकाशक
होवा इप’, न स्वप्रकाशकनुं लक्षणु छे, ते पणु अही घटावी शक्य छे. न ज्ञान
पोताने अने परने प्रकाशित न करे, तो आणुं जगत अन्ध थं नय, आ दोषनुं
निवारणु कोणु करी शके छे? स्व अने परनुं प्रकाशक होवुं ये न ज्ञाननुं प्रमाणत्व छे.
प्राचीन आचार्योंने ज्ञाननुं ये न लक्षणु कहुं छे के—“स्वपरव्यवसायि प्रमाणम्”

दर्शयामि तथाहि—अनुभूतिः स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वाद् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः । घटे स्वयं प्रकाशत्वस्याभावसद्भावादनुभूतित्वहेतोरप्यभावः सिद्धयति, व्यापकाभावस्य व्याप्याभावसाधकत्वस्यान्यत्रदृष्टत्वात् यथा—हृदादिभ्यो निवर्तमानो वह्निः स्वाभावेन हृदादौ स्वव्याप्यस्य धूमादेरभावं बोधयतीति सर्वाविवादात् । नच स्वप्रकाशत्व रूपं साध्यं कुत्रापि न प्रसिद्धमिति तादृशाप्रसिद्धस्य साधनेऽप्रसिद्ध-विशेषणपक्षाख्यो दोषः स्यादिति वाच्यं, सामान्यतो दृष्टानुमानेन स्वप्रकाशत्वसाधनसंभवात् । तथाहि वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यंताभावप्रतियोगिधर्मत्वात् रूपादिवत्,

क्योंकि स्वप्रकाश की सिद्धि में प्रमाण भी मौजूद है । वह इस प्रकार है अनुभूति(अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप है , क्योंकि वह अनुभूति है , जो स्वयं प्रकाश रूप नहीं वह अनुभूति भी नहीं होती , जैसे घट घट में स्वयंप्रकाशता का अभाव है , अतः उनमें अनुभूतित्व का भी अभाव है । व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव का साधक होता है । यह नियम अन्यत्र देखा जाता है । जैसे तालाव आदि से निवृत्त होती हुई अग्नि स्वभाव से ही तालाव आदि में अपने व्याप्य धूमादि के अभाव को भी बोधित करती है । इस विषय में किसी को विवाद नहीं है । कदाचित् कहो कि स्वप्रकाशता रूप साध्य कहीं भी सिद्ध नहीं है, अतएव अप्रसिद्ध को सिद्ध करने से “अप्रसिद्ध विशेषणपक्ष” नामक दोष आता है , किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है , क्योंकि सामान्यतो दृष्ट अनुमान से स्वप्रकाशता को सिद्ध करना संभव है । वह इस प्रकार वेद्यत्व किसी में रहे हुए अन्यथाभाव का प्रतियोगी (सम्बन्धी) है , क्योंकि वह

आ प्रकारे स्वप्रकाशतुं लक्षणं ज्ञातव्ये, इवे तेनुं प्रतिपादनं कर्तुं प्रमाणं पणु ज्ञातव्यमां आवे छे. स्वप्रकाशनी सिद्धिमां नीचे प्रमाणे प्रमाणे मोजूद छे—अनुभूति (अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप छे; कारण के जे स्वयं प्रकाश रूप न होय तेने अनुभूति न कही शक्य नही. जेभ के घटांमां स्वयं प्रकाशतानो अभाव छे, तेथी तेमां अनुभूतित्वनो पणु अभाव छे. व्यापकनो अभाव व्याप्यना अभावनो साधक होय छे, आ नियम अन्यत्र पणु जेवांमां आवे छे. जेभ के तणाव आदिमांथी निवृत्त थती अग्नि स्वभावथी न तणाव आदिमां पोताना व्याप्यना (धूमाडा आदिनो) अभावनो पणु बोध करावे छे. अटले के तणाव आदिमां अग्निनो न अभाव होवाथी धूमाडानो पणु अभाव न रहे छे, आ विषयमां कोर्धनो पणु विवाह संभवी शकतो नथी. कदाच्य आप जेवुं प्रतिपादन करता हो के स्वप्रकाशता रूप साध्य उथांय पणु सिद्ध नथी, तेथी अप्रसिद्धने सिद्ध करवाथी ‘अप्रसिद्ध विशेषण पक्ष’ नामनो दोष आवे छे, परन्तु ते प्रकारनुं कथन पणु अनुचित छे, कारण के सामान्यतः दृष्ट अनुमान द्वारा स्वप्रकाशता सिद्ध करवानुं संभवित छे. ते आ प्रकारे शक्य छे वेद्यत्व कोर्ध पणु वस्तुमां रहेला अत्यन्ताभावनुं

यथा रूपादौ धर्मत्वं विद्यते इति तत्र रूपादौ किञ्चिन्निष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वं विद्यते, अर्थात् यो धर्मो भवति तस्य क्वचिदपि अधिकरणेऽवश्यमत्यंताभावो भवति यथा वायौ रूपस्याभावो भवति तथा वेद्यत्वमपि धर्म इति तस्यापि कुत्रचिदभावेन भाव्यमेवेति यत्र वेद्यत्वस्याभावस्तस्यैवावेद्यत्वं सिद्धं भवति । अनेन क्रमेणावेद्यत्वस्य सामान्यतः सिद्धत्वात् कतदिति जिज्ञासायां व्यतिरेक्यनुमानेन ज्ञानेऽवेद्यत्वं सिद्धं भवति इति ना प्रसिद्धविशेषणतादोषः संभवति । अथवा यद्विपर्ययेऽसमीहितप्रसक्तिर्भवति तत्क्वचिन्मानयोग्यं भवति इति सामान्यव्याप्तिरिह च ज्ञानं वेद्यं भवति नवेति वादिनां विप्रतिपत्त्या संशये सत्यनुभाव्यत्वस्य स्वीकारेऽनवस्थारूपा समीहितप्रसक्तेर्वेद्यत्वविपर्ययस्यापि सामान्यतः प्रमाणगम्य-

धर्म है , जैसे रूपादि में धर्मत्व है तो किसी में रहे हुए अत्यन्ताभाव का (सम्बन्धित्व) प्रतियोगित्व भी है । तात्पर्य यह है कि जो भी धर्म होता उसका किसी अधिकरण में अत्यन्ताभाव अवश्य होता है , जैसे वायु में रूप का अभाव है । उसी प्रकार वेद्यत्व भी धर्म है तो उसका भी कहीं न कहीं अभाव होना चाहिए और जहाँ वेद्यत्व का अभाव है उसी में अवेद्यत्व सिद्ध है । इस क्रम से अवेद्यत्व की सामान्य रूप से सिद्धि हो जाती है । वह अवेद्यत्व कहां है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर व्यतिरेकी अनुमान से ज्ञान में अवेद्यत्व सिद्ध होता है अतएव अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं हो सकता ।

अथवा जिसके विपर्यय में अनिष्ट का प्रसंग होता है वह कहीं प्रमाण से जानने योग्य होता है , य एक सामान्य व्याप्ति है ज्ञान वेद्य है अथवा नहीं इस प्रकार की विभिन्न वादियों की विप्रतिपत्ति के कारण संशय होने पर वेद्यत्व के स्वीकर करने पर अनवस्था दोष रूप अनिष्ट का प्रसंग होने

प्रतियोगी (सं'अ'धी) छे, कारण के ते धर्म छे. जेभ के रूप रूपादिकमां धर्मत्वनो सहलाव छे, ते कोछ वस्तुमां रहेला अत्यन्ताभावना प्रतियोगित्व (सं'अ'धित्व)नो पणु सहलाव छे. आ कथननो लावार्थ अे छे के—जे धर्म होय छे तेनो कोछ अधिकरणमां अत्यन्ताभाव पणु अवश्य होय छे, जेभ के वायुमां रूपनो अलाव छे. अे न प्रमाणे वेद्यत्व पणु धर्मरूप होवार्थी तेनो पणु कोछने कोछ वस्तुमां अलाव होवो जेछअे. अने न्यां वेद्यत्वनो अलाव छे, तेमां न अवेद्यता सिद्ध थछ नय छे. ते अवेद्यत्व कयां छे? आ प्रकारनी जिज्ञासा थाय त्यारे व्यतिरेकी अनुमान वडे ज्ञानमां अवेद्यता सिद्ध थाय छे. ते कारणे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष संलवी शकतो नथी.

अथवा जेना विपर्ययमां अनिष्टनो प्रसंग आवे छे, ते कोछक वस्तुमां प्रमाणे द्वारा नलणुवा योग्य होय छे, आ अेक सामान्य व्याप्ति वेद्य छे के नथी, आ प्रकारनी विभिन्न वादीअेनी विप्रतिपत्तिने कारणे संशय थतां वेद्यत्वनो स्वीकार करवामां अनवस्था दोषा रूप

त्वात् । अन्यथा कथमिच्छादि गुणानामष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं नैयायिकोपि साधयेत् अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यस्याप्रसिद्धविशेषणता प्रसिद्धौ यत्र तस्य प्रसिद्धि स्तत्र हेतोर्वृत्तितायामन्वयव्यतिरेकिता स्याद्, आवृत्तौ हेतोरसाधारणानैकान्तिकतादोषः स्यादतः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यस्य कथमपि सिद्धौ नाप्रसिद्धविशेषणतायाः प्रसर इत्यवश्वमभ्युपेयम् तथा च यथा भवद्भिः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यप्रसिद्धिं कृत्वा पुनस्तस्य साधनं क्रियते तथा यदि मयापि क्रियते तत्र कः प्रद्वेषो भवताम् । न चैवं सत्यप्रसिद्धविशेषणतारूपो दोषो न कुत्रापि भवेदिति वाच्यम्, सामान्यतो दृष्टानुमानासंभवे शश-

से वेद्यत्व का विपर्यय (अवेद्यत्व) भी सामान्य रूप से प्रमाण द्वारा गम्य हो जाता है । अगर ऐसा न माना जाय तो नैयायिक इच्छा आदि गुणों को आठ द्रव्यों से अतिरिक्त (नौवें—आत्मा) द्रव्य के आश्रित किस प्रकार सिद्ध कर सकेगा ! क्योंकि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य की सिद्धि न होने से अप्रसिद्ध विशेषणता दोष आता है जहाँ उसकी सिद्धि है वहाँ हेतु का रहना माना जाय तो हेतु अन्वयव्यतिरेकी हो जायेगा और यदि हेतु का रहना माना जाय तो असाधारण अनैकान्तिकता दोष आएगा । ऐसी स्थिति में अवश्य ही यह मानना चाहिए कि सामान्यतो दृष्टानुमान से साध्य की सिद्धि होने पर अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं आता है इस प्रकार जैसे आप सामान्यतोदृष्ट अनुमान से साध्य की सिद्धि करके उसका साधन करते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी करें तो क्यों आपको द्वेष होता है ? कदाचित् कहो कि ऐसा मानने पर तो अप्रसिद्ध विशेषणता दोष कहीं हो ही नहीं सकेगा, तो ठीक नहीं । जहाँ सामान्यतो दृष्ट अनुमान होना

अनिष्टनो प्रसंग उपस्थित थवाथी वेद्यत्वतुं विपर्यय (अवेद्यत्व) पणु सामान्यरूपे प्रमाण द्वारा गम्य थथं न्य छे. जे अणुं मानवामां न आवे तो नैयायिक इच्छा आदि गुणाने, आठ द्रव्यो सिवायना (नवमा—आत्मा) द्रव्यने आश्रित केवी रीते सिद्ध करी शकेशे ? कारणु के आठ द्रव्यो सिवायना द्रव्यनी सिद्धि न होवाथी 'अप्रसिद्ध विशेषणता' दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे. ज्यां तेनी सिद्धि छे त्यां हेतुनो सद्व्यव मानवामां आवे तो हेतु अन्वय व्यतिरेकी थथं नशे, अने जे हेतुनो सद्व्यव न मानवामां आवे, तो असाधारण अनैकान्तिकता दोषनो प्रसंग उपस्थित थशे. आ प्रकारनी परिस्थितिमां अवश्य अणुं मानवुं न जेथ अणुं के सामान्यतः दृष्टानुमान वडे साध्यनी सिद्धि थती होय त्यारे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष' नउतो नथी. आ रीते आप जेवी रीते सामान्यतः दृष्ट अनुमान द्वारा साध्यनी सिद्धि करीने, तेनो साधन रूपे उपयोग करेशे छे, अणुं रीते अणुं पणुं करीअे तो आपने द्वेष थवानुं कारणु शुं छे ? कहाय आप अणुं कहेता हो के अणुं मानवामां अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नउतो न थथी, तो ते वात पणुं अनुचित

विषाणोल्लिखिताभूः पृथिवीत्वादित्यादौ तादृशदोषस्य निरंकुशप्रसरसंभवात् । न च कल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं हेतु रूताऽकल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं वा हेतुः । आद्यपक्षे नैयायिकादिमते हेतोरसिद्धिस्तन्मते कल्पितायाः सत्ताया अनभ्युपगमात् । न वा द्वितीयः पक्षः वेदान्तिमते अकल्पितानुभूतित्वस्यासंभवेन हेतोरसिद्धिरिति वाच्यम् परित्यक्तकल्पिताकल्पितविशेषस्यानुभूतित्वमात्रस्यैव हेतुत्वेन स्वीकारात् । अन्यथा वह्नवान् धूमादित्यत्रापि धूमः किं पर्वतीयो

संभव न हो वहाँ इस दोष का प्रसंग हो सकता है जैसे पृथ्वी शशविषाण से कुरेदी गई है, क्योंकि यह पृथ्वी है, ऐसे स्थल पर यह दोष आ सकता है ।

यहाँ जो अनुभूतित्व हेतु है वह कल्पितसत्त्व रूप है या अकल्पित सत्त्व रूप है ? प्रथम पक्ष स्वीकार करो तो नैयायिक आदि मतों में हेतु असिद्धि हो जाएगा क्योंकि उनके मत में कल्पित सत्ता स्वीकार नहीं की गई है । दूसरा पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वेदान्तियों के मत में अकल्पित अनुभूतित्व संभव नहीं है, इस कारण हेतु असिद्ध है । यह कहना अनुचित है, क्योंकि हमने कल्पित अथवा अकल्पित विशेषों को छोड़ कर अनुभूतित्वसामान्य को ही हेतु स्वीकार किया है अन्यथा पर्वत अग्निमान् है, क्योंकि धूमवान् है इस अनुमान में भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या पर्वत का

छे. न्यां 'सामान्यतः दृष्ट' अनुमाननो सद्भाव संलवतो न होय, त्यां आ दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे. नेम के 'पृथ्वीने ससलानां शिं'गडां वडे जोहवामां आवी छे.' आ प्रकारना कथनमां आ दोषनो संलव रहे छे, कारण के ससलाने शिं'गडां न होतां नथी. तो तेना शिं'गडां वडे पृथ्वीने जोहवानी वात न केवी रीते संलवी शके ?

अहीं ने अनुभूतित्व छे ते कल्पित सत्त्वरूप छे, के अकल्पित सत्त्वरूप छे ? पहेला पक्षने, स्वीकार करवामां आवे, तो नैयायिक आदि मतोमां हेतु असिद्ध थय नशे, कारण तेमना मतमां कल्पित सत्तानो स्वीकार करायो नथी. जीन पक्षनो पणु स्वीकार करी शकय तेम नथी, कारण के वेदान्तीयोना मत अनुसार अकल्पित अनुभूतित्व संलवी शक्तुं नथी, ते कारणे हेतु असिद्ध छे. ते प्रकारनुं कथन अनुचित छे; कारण के अमे कल्पित अथवा अकल्पित विशेषेने छोडीने अनुभूतित्व सामान्यने न हेतु रूपे स्वीकारेन छे. नहीं तो 'पर्वत अग्निमान् छे; कारण के त्यां धुमाडानो सद्भाव छे'; आ अनुमान सामे पणु अयो प्रश्न करी शकय छे के शुं पर्वतनो हेतु धुमाडो होय छे; के रसोडानो हेतु धुमाडो होय छे ? पहेलो पक्ष संगत नथी; कारण के पर्वतमां धुमाडानी साथे ते

हेतुर्महानसीयो वा, नाद्यः पर्वतीयधूमे तदानीं व्याप्तेर्ग्रहणाभावेन तेनानुमा-
तुमशक्यत्वात् । न द्वितीयः स्वरूपासिद्धेर्महानसीयधूमस्य पर्वतादावभावात्
इत्यादि विकल्पेन धूमेनापि पर्वते वह्न्यनुमानं न स्यात् इति तत्र यथा तद्देशनिष्ठत्व-
मतद्देशनिष्ठत्वं न विकल्प्यते, किन्तु धूमत्वेन धूमो हेतुस्तथाप्रकृतेपि अनुभूति-
त्वमात्रं हेतुरित्येवं न कोपि दोषः प्रसरति, न वा स्वप्रकाशसाधनतायां कोपि
दोषो भवति । न च स्वप्रकाशत्वरूपसाध्यस्याभावाधिकरणेऽनुभूतित्वस्य हेतोर्वृत्ति
स्वसन्देहाद्धेतौ संदिग्धाऽनैकान्तिकता स्यादिति वाच्यम् अनुभूतेरप्यनुभाव्यत्वेनाऽव-

धूम होता है या महानस का धूम हेतु है ? प्रथमपक्ष संगत नहीं
क्योंकि पर्वत के धूम के साथ उस समय (अनुमान प्रयोग के समय) व्याप्तिका
ग्रहण नहीं हुआ है अतएव उससे अग्नि का अनुमान नहीं किया जा सकता ।
दूसरे पक्ष में महानस का धूम पर्वत में पाया नहीं जाता । इत्यादि विकल्प
यहाँ भी संभव होने से धूम हेतु के द्वारा पर्वत में अग्नि का अनुमान नहीं
हो सकेगा । इस प्रकार जैसे यहाँ पर तद्देश निष्ठता या अतद्देश निष्ठता अमुक
जगह रहने अथवा न रहने का विकल्प नहीं किया जाता किन्तु सामान्य
धूम को ही हेतु मान लिया जाता है उसी प्रकार प्रस्तुत अनुमान में भी
अनुभूतित्व सामान्य ही हेतु है, ऐसा मानने में कोई भी दोष नहीं आता
और न स्वप्रकाशता की सिद्धि में ही कोई दोष आता है ।

स्वप्रकाशता रूप साध्य के अभाव के अधिकरण में अर्थात् जहाँ
स्वप्रकाशता साध्य नहीं है वहाँ भी अनुभूतित्व हेतु की वृत्ति का सन्देह
होने से हेतु में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष आता है । यह कहना उचित

समये (अनुमान प्रयोगना समये) व्याप्तिनुं अडण् थतुं नथी. ते कारण्ये तेना द्वारा
अग्निनुं अनुमान करी शकतुं नथी. पीन्ने पक्ष पणु स्वीकारी शकथ तेम नथी, कारणु के
रसेाडाने धुमाडो पर्वतमां संलवी शकतो नथी, इत्यादि विकल्प अही पणु शक्य होवाथी
धुमाडा इप हेतु द्वारा पर्वतमां अग्निनुं अनुमान करी शकथे नही. आ रीते नेम
अही तद्देशनिष्ठता अथवा अतद्देशनिष्ठताने (अमुक जग्याये रहेवा अथवा न रहेवाने)
विकल्प मान्य करी शकतो नथी, परन्तु सामान्य धुमाडाने न हेतु माणी लेवामां आवे
छे, अेन प्रमाणे प्रस्तुत अनुमानमां पणु अनुभूतित्व सामान्यन हेतु इप छे. आ
प्रकारनी मान्यतामां पणु केध दोष उद्भवता नथी अने स्वप्रकाशतानी सिद्धिमां पणु
केध दोषने संलव रहेतो नथी.

स्वप्रकाशता इप साध्यना अलावना अधिकरणमां अेटले के न्यां स्वप्रकाशता साध्य
नथी त्यां पणु अनुभूतित्व हेतुनी वृत्तिने सन्देह होवाथी हेतुमां संदिग्ध अनैकान्तिकता
दोषने संलव रहे छे, अेम कडेवुं ते उचित नथी, कारणु के आपण्ये अनुभूतिने पणु

स्थापातात्, यदि ज्ञानं ज्ञानान्तरेण वेद्यं स्यात् तदा येन ज्ञानान्तरेण प्रथमं ज्ञानं वेदितं स्यात्तदपि ज्ञानत्वाविशेषात् स्वान्येन केनचिदपि ज्ञानेन ज्ञातं स्यात्तदपि पुनर्ज्ञानान्तरेणेत्येवमनवस्थापिशाचस्यावतारः स्यादित्येव ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वे बाधकस्तर्कः । सति च बाधकतर्केण सन्दिग्धानैकान्तिकतापदमप्याधातुं शक्नोति । न च ज्ञानमात्रस्यावश्यवेद्यत्वं न स्वीकरोमि ज्ञानव्यवहारस्तु न ज्ञायमानसत्तया किन्तु स्वरूपसत्ताविशिष्टेनैव ज्ञानेन ज्ञानस्य व्यवहार इति कानवस्थायाः

नहीं है, क्योंकि हम अनुभूति को भी अनुभाव्य स्वीकार करते हैं । यदि एक ज्ञान दूसरे से ही जाना जाय तो जिस ज्ञान ने पहले ज्ञान को जाना वह भी ज्ञान होने के कारण अपने से भिन्न किसी अन्य ज्ञान के द्वार ही जाना जाएगा और वह ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञान से । इस प्रकार अनवस्था दोष रूपी पिशाच का अवतार होगा । एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान द्वारा वेद्य मानने में यह बाधक तर्क है इस बाधक तर्क की मौजूदगी में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं आ सकता ।

कदाचित् यह कहो कि हम प्रत्येक ज्ञान को वेद्य (ज्ञेय) नहीं मानते । फिर भी उसमें जो ज्ञान का व्यवहार होता है वह ज्ञायमान सत्ता से नहीं किन्तु स्वरूपसत्ता से विशिष्ट ज्ञान के द्वारा ही होता है । ऐसा मानने से अनवस्था दोष कैसे संभव हो सकता है ? किन्तु यह कथन युक्ति संगत नहीं है । ज्ञान अपने आप को जानता नहीं और उसे जानने के लिए

अनुभाव्य रूपे स्वीकार्ये छीये. जे एक ज्ञानने भीज्ज ज्ञान वडे ज् ञाणु शकतुं होय, तो जे ज्ञान वडे पड़ेला ज्ञानने ञाणुवामां आव्युं, ते ज्ञानने पणु ञाणुनाइं कोठं त्रीणुं ज्ञान पणु होवुं ज् ञेधये. जे ज्ञान वडे ते भीज्ज ज्ञानने ञाणुवामां आव्युं ते त्रीज्ज ज्ञानने ञाणुनाइं कोठं चोथुं ज्ञान पणु होशे ज्. आ प्रमाणे आगण वधतां वधतां जे छेव्हुं ज्ञान आवशे, ते ज्ञानने कथा ज्ञान द्वारा ञाणुवामां आव्युं ते प्रश्न जिलो थशे, अने छेव्हा ज्ञानने ञाणुनारा अन्य ज्ञानने अभाव होवाने कारणे अनवस्था दोषनी संभावना जिली थशे. एक ज्ञानने अन्य ज्ञान द्वारा वेद्य (अनुभव करवा योज्य) मानवामां आ बाधक तर्क छे. आ बाधक तर्कनी उपस्थितिमां (मोबूदगीमां) संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष आवी शकतो नथी.

कदाच्येपुं कडेवामां आवे के “अमे प्रत्येक ज्ञानने वेद्य (ज्ञेय) मानता नथी. तो तेमां जे ज्ञानने व्यवहार थाय छे ते ज्ञायमान सत्ता वडे थतो नथी, पणु स्वइप सत्ताथी युक्त ज्ञान द्वारा ज् थाय छे, आ प्रमाणे मानवामां आवे, तो अनवस्था दोष केवी रीते संभवी शके छे?” परन्तु आपनुं आ कथन पणु युक्ति संगत लागतुं नथी. ज्ञान पोटाने ज् ञाणुतुं न होय अने तेने ञाणुवाने माटे कोठं अन्य ज्ञाननी प्रवृत्ति पणु न

संभवः ज्ञानस्यावश्यवेद्यतास्वीकारे एवानवस्थायाः संभवादिति वाच्यं ज्ञान-
विषयकज्ञानान्तरानवतारे ज्ञानसत्ताया निर्णेतुमशक्यतया स्वरूपसत्तया व्यवहार इति
स्वीकर्तुमशक्यत्वात्, न च यदा कदाचिद् ज्ञानान्तरसत्ताविषयकजिज्ञासोदये सति
व्यवहारादिना केनचित्कारणेन तस्या अपि प्रमास्यादिति न तस्या निर्णयः
किन्तु निर्णयः स्यादिति न कोपि दोष इति वाच्यम् । घटोऽयं घटविषयकज्ञान-
वानहमिति ज्ञानद्वयातिरिक्तज्ञानान्तरस्याननुभवात् यदि ज्ञानप्रवाहो भवेत्तदा
भवत्कथनं शोभेतापि न त्वेवम् अननुभूतेनापि पदार्थस्वीकारेऽतिप्रसंगात् ।
विनापि प्रमाणं यदि सत्तायाः स्वीकारः स्यात्तदा प्रमेयसत्ताया अपि प्रमाण

दूसरे ज्ञान की भी प्रवृत्ति न हो तो ज्ञान की सत्ता का ही निर्णय
नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में स्वरूप सत्ता से ज्ञान का व्यवहार
स्वीकार करना शक्य नहीं है ।

जब कभी ज्ञानान्तर की सत्ता के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है
तो व्यवहार आदि किसी कारण से उसका भी ज्ञान हो जाता है ।
अतएव उसका अनिर्णय नहीं किन्तु निर्णय हो जाता है । इस कारण कोई
दोष नहीं है । ऐसा कहना ठीक नहीं । “यह घट है” या मैं घट विषयक
ज्ञानवान् हूँ “ इस प्रकार के दो ज्ञानों से भिन्न ज्ञानान्तर का अनुभव नहीं
होता । यदि ज्ञान का प्रवाह होता तो आप का कथन शोभा भी देता ।
मगर ऐसा है नहीं जो अनुभव में नहीं आता, उसके द्वारा भी पदार्थ को
स्वीकार किया जाएगा तो अति प्रसंग (अनिष्टापत्ति) का प्रसंग होगा ।
यदि प्रमाण के विना ही सत्ता को स्वीकार करते हो तो प्रमेय की सत्ता

होय, तो ज्ञाननी सत्तानो (अस्तित्वनो) न निर्णय थय शके नही. अेवी स्थितिमां
स्वइपसत्ता द्वारा ज्ञाननो व्यवहार स्वीकार्य अनी शकतो नथी.

“अन्यारे ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) नी सत्ता (विद्यमानता) ना विषयमां जिज्ञासा
उत्पन्न थाय छे, त्यारे व्यवहार आदि कोठि कारणे वडे पणु तेनुं ज्ञान थय ज्ञय छे. ते
कारणु तेनो अनिर्णय रहेवाने अहले निर्णय न थय ज्ञय छे, आ कारणु कोठि दोष नथी”
आ प्रमाणु कडेवुं ते पणु योग्य नथी. “आ घट (घटो) छे” अथवा “हुं घटविषयक
ज्ञानवान् छुं.” आ प्रकारना जे ज्ञानोथी भिन्न ज्ञानान्तरनो अनुभव थतो नथी. जे
ज्ञाननो प्रवाह होत तो आपनुं कथन सुंदर लागत परन्तु अेषुं छे नही. जे अनुभववामां
न आवे तेना द्वारा पणु पदार्थनो स्वीकार करवामां आवे, तो अतिप्रसंग (अनिष्टापत्ति)
इप दोषनो संभव उपस्थित थशे. जे प्रमाणु विना न सत्तानो स्वीकार करवामां आवे,
तो प्रमेयनी सत्तानो पणु प्रमाणुना अस्तित्व विना न स्वीकार करी शकशे अने प्रमाणुनो

सत्तामन्तरेणैव स्वीकारसंभवेन प्रमाणचिन्तैव परित्यक्ता भवेत् । इष्टापत्तौ च प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति परिभाषालुप्येत, अनुभवविरोधश्च स्यात्, नहि चक्षुरादिप्रमाणमन्तरा रूपादिप्रमेयस्य व्यवस्था क्वचिदपि दृष्टा उपपन्ना वा । ज्ञानान्तर-विषयकज्ञानस्वीकारे पुनरग्रे ज्ञानान्तरगवेषणायामनवस्थाया अवश्यंभावेन दोषराहित्यं कदापि न संभवेत् । न चानवस्थैवेष्टेति वाच्यम् । अनवस्थास्वीकर्तृणां त्रिदोषसंभवात्, त्रिदोषाः प्राग्लोप-अविनिगम्यत्व-प्रमाणापगमाः । उत्तरोत्तरज्ञानस्वीकारे पूर्वज्ञानोप-योगसिद्धौ अपरापरज्ञानेन पूर्वपूर्वविज्ञानस्य विलोपप्रसंगात्, इति प्राग्लोपदोषः ।

भी प्रमाण की सत्ता के बिना ही स्वीकार की जा सकेगी और प्रमाण का विचार ही त्याग देना होगा अर्थात् प्रमाण का विचार निरर्थक हो जाएगा । अगर कहो कि यह तो इष्टापत्ति है अर्थात् हम प्रमाण का त्याग करते हैं तो यह कथन बाधित हो जाएगा कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है । अनुभव से भी विरोध होगा, क्योंकि चक्षु आदि प्रमाणों के बिना रूप आदि प्रमेयों की व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी गई है और न वह संगत हो सकती है । ज्ञान को ज्ञानान्तर से ग्राह्य मानने पर ज्ञानान्तर को ग्रहण करने के लिए भी ज्ञानान्तर की खोज करनी पड़ेगी तो अनवस्था दोष होगा । दोष रहितता कदापि संभव नहीं होगी । हमें अनवस्था ही इष्ट है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनवस्था स्वीकार करने वालों को तीन दोष आँगे । वे तीन दोष ये हैं (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व और (३) प्रमाणापगम । उत्तरोत्तर ज्ञान को स्वीकार करने पर पूर्वज्ञान के उपयोग की सिद्धि होने

विचार न नतो करवो पडशे. अेटदे के प्रमाणुना विचार न निरर्थक भनी नशे. कदाच तमे तेने इष्टापत्ति इप गणो अने अेवुं कहे के अमे प्रमाणुना त्याग करीअे छीअे, तो “प्रमाणु द्वारा न प्रमेय सिद्ध थाय छे,” आ कथन असंगत भनी नवा इप भाधानो प्रसंग उपस्थित थशे. वणी आ कथन अनुभवनी पणु विद्ध नशे, कारणु के अक्षु आदि प्रमाणुो विना इप आदि प्रमेयोनी व्यवस्थानो सहभाव संभवी शकतो न नथी अने ते प्रकारनी व्यवस्था संगत पणु छोड शके नही ज्ञानने ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) वडे ग्राह्य मानवामां आवे, तो ज्ञानान्तरने अडणु करवाने माटे ज्ञानान्तरनी शोध करवी पडशे. ते ते प्रकारनी परिस्थितिमां अनवस्था दोषनो प्रसंग उपस्थित थड नशे. “अमने अनवस्था न छष्ट छे,” आ प्रकारनुं कथन पणु योग्य नथी, कारणु के अनवस्थानो स्वीकार करनाने नीअे प्रमाणुे त्रणु दोष लागशे. (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम. उत्तरोत्तर ज्ञाननो स्वीकार करवामां पूर्व ज्ञानना उपयोगनी सिद्धि

विनिगमनापि न स्यात् कस्य स्वीकारः कस्य नेति पूर्वनियामकं परं वेति विनियन्तुमशक्यत्वात्, इति अविनिगम्यत्वरूपो द्वितीयदोषः प्रमाणापगमोपि अनन्तज्ञानस्वीकारे नास्ति किञ्चित्प्रमाणमनुभवो वा इति प्रमाणापगमात्मा तृतीयो दोषः । तदुक्तं श्री हर्षमिश्रेण—

“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व-प्रमाणापगमैर्भवेत् ।

अनवस्थितिमास्थातु रचिकित्स्यान्निदोषता ॥ इति ।

अवयवव्यविनोर्भेदे श्लोकस्थ तृतीयाविभक्तेः प्रयोज्यत्वमर्थस्तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमप्रयोज्या त्रिदोषता । अवयवाऽव्यविनोरभेदे तु तृतीया विभक्तेरभेदोर्थः तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्व प्रमाणापगमाभिन्नात्रिदोषता

से अगले २ ज्ञान से पहले २ के ज्ञान का लोप हो जाएगा । यह प्राग्लोप नामक दोष है किसे स्वीकार करें और किसे स्वीकार न करें, पहलाज्ञान नियामक है, या दूसरा ज्ञान नियामक है ? इस प्रकार :निर्णय करना शक्य न होने से अविनिगमता नामक दूसरा दोष होगा । अनन्त ज्ञानों को स्वीकार करने में न कोई प्रमाण है और अनुभव है इस कारण प्रमाणापगम नामक तीसरा दोष भी आता है । श्री हर्ष मिश्र ने कहा है—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि । “जो ज्ञानों की अनवस्था को स्वीकार करते हैं, उनके मतानुसार तीन दोषों का निवारण नहीं हो सकता । वे दोष इस प्रकार हैं—प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम ।

अवयव और अवयवी, का भेद मानने पर श्लोक में आई हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रयोज्यत्व है । तात्पर्य यह है कि प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम के द्वारा प्रयोज्य त्रिदोषता है । अवयवी का अभेद मानने

थवाथी पाछणना प्रत्येक ज्ञान द्वारा आगणना प्रत्येक ज्ञाननो लोप थर्ध जशे. आ दोषनुं नाम प्राग्लोप दोष छे. कोनो स्वीकार करवो अने कोनो अस्वीकार करवो, पछेनुं ज्ञान नियामक छे के थीसु ज्ञान नियामक छे, आ प्रकारनो निर्णय करवानुं शक्य न होवाथी अविनिगमता नामनो थीले दोष लागशे. अनंत ज्ञाननो स्वीकार करवा भाटे कोठ प्रमाण पखु नथी अने अेवा कोठ अनुभवनो पखु सहलाव नथी. ते कारणे प्रमाणापगम नामनो थीले दोष पखु आवे छे. श्री हर्षमिश्रे कहुं छे के—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि

“जेओ ज्ञाननी अनवस्थानो स्वीकार करे छे, तेमना मतानुसार त्रयु दोषोनुं निवारण थर्ध शक्य नथी, ते त्रयु दोष आ प्रमाणे छे. (१) प्राग्लोप, (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम. अवयव अने अवयवीमां लेह मानवामां आवे, तो श्लोकमां वपरयेदी तीले विलकितनो अर्थ ‘प्रयोज्यत्व’ छे. अेटले के प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व अने

अनवस्थां स्वीकुर्वतो भवति । चिकित्सारहिता भवतीत्यनवस्था कथमपि न हितावहा । न च द्वितीयादिज्ञानं स्वभावविशेषादेव स्वविषयप्रमाणमन्तरेणैव स्वविषयकव्यवहारं गमयत्यतो नानवस्था न वाऽप्रामाणिकत्वेन व्यवहाराभाव इति वाच्यम् । एवं तर्हि द्वितीयादिज्ञानानामेवंविधस्वभावस्वीकारे तद्वरं प्रथम-ज्ञानस्यैव तादृशस्वभावविशेषः स्वीक्रियताम् तावतैव सर्वविघ्नोपशांतिसंभावना ज्ञानस्य स्वप्रकाशतापि सिद्धा भवति निरर्थकोऽयं द्राविडप्राणायामः । तथा लौकिकानामाभाणकः । अन्ते रण्डाविवाहः स्यादादावेव कुतो नहीति ।

पर तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है। अभिप्राय यह निकला कि प्राग्ग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम से अभिन्न त्रिदोषता अनवस्था मानने वाले के मत में आती है। अनवस्था की कोई चिकित्सा नहीं है अतएव वह हितकर नहीं है।

द्वितीय आदि ज्ञान अपने स्वभाव विशेष से स्वविषयक ज्ञान के बिना ही, स्वविषयक व्यवहार को उत्पन्न कर लेता है अतः न तो अनवस्था दोष आता है और न अप्रामाणिक होने से व्यवहार का अभाव ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। यदि ऐसा है अर्थात् द्वितीय आदि ज्ञानों में इस प्रकार का स्वभाव स्वीकार करते हो तो पहले ज्ञान का ही ऐसा स्वभाव मान लेना अच्छा है। ऐसा मानने से सभी दोषों की उपशान्ति हो जाएगी और ज्ञान की स्वप्रकाशकता भी सिद्ध हो जाएगी। फिर यह द्रविड प्राणायाम व्यर्थ है लोक में कहावत है—यदि कुत्सित वर्तन करने वाली को अन्त में विवाह करना है तो आदि में ही क्यों न कर ले।

प्रमाणापगमना द्वारा प्रयोज्य त्रिदोषता छे. जे अवयव अने अवयवीनो अलेद मानवामां आवे, तो तृतीया विलक्षितनो अर्थ 'अलेद' छे. अेटले के प्राग्ग्लोप, अविनिगम्यत्व अने प्रमाणापगम, आ त्रैथी अलिन्न त्रिदोषतानो, अनवस्था माननाराना मतमां सद्भाव रहे छे. अनवस्थानी केछ चिकित्सा नथी, ते कारणे ते हितकर नथी.

“द्वितीय आदि ज्ञान पोताना स्वभाव विशेष पडे ज, स्वविषयक ज्ञानना बिना ज, स्वविषयक व्यवहारने उत्पन्न करी ले छे, तेथी अनवस्था दोष पणु आवतो नथी, अने अप्रामाणिक होवार्थी व्यवहारने अभाव पणु संभवतो नथी” आ प्रकारनुं कथन पणु उचित नथी. जे द्वितीय आदि ज्ञानोमां आ प्रकारना स्वभावने आप स्वीकार करता हो, तो पडेला ज्ञाननो ज अे प्रकारनो स्वभाव मानवो हीक थछ पडशे. अेवुं मानवार्थी सधणा दोषोनुं निवारण थछ जशे, अने ज्ञाननी स्वप्रकाशता पणु सिद्ध थछ जशे. तो पछी आ द्राविड (उट्टी रीते) प्राणायाम व्यर्थ ज जनी जशे. लोकोमां अेवी कहेवत छे के “कुत्सित वर्तन करनारी स्त्रीने आपरे विवाह करी लेवानो ज होय, तो प्रारंभमां ज शा भाटे न करी ले!”

तदेवं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वीकारे ज्ञानस्य स्वरूपमेव न सिद्धयेदित्यादि-
विपक्षबाधकतर्कसंभवेन न संदिग्धा नैकान्तिकता दोषः । यत्र हेतोः साध्या-
भावाधिकरणे वृत्तित्वसन्देहो भवेत् । तादृशवृत्तित्वे बाधकतर्को नावतरति
तत्रैव संदिग्धानैकान्तिकतायाः साम्राज्यम् प्रकृते तु ज्ञानस्वरूपासिद्धिरूपविपक्ष-
बाधकतर्कस्य सत्त्वेन न तर्कस्य विरहप्रयुक्तसंदिग्धानैकान्तिकतायाः संभावनापि
पदमाधातुं शक्नोतीति । अपि च घटादि स्वरूपविषयप्रकाशनसमये ज्ञानं प्रकाशते
न वा । न प्रकाशते इति पक्षस्य स्वीकारे ज्ञानोदयानन्तर क्षणे जिज्ञासुपुरुषस्य
तादृशघटादिज्ञाने सन्देहो विपर्ययो विपरीतप्रभा वा स्यात् । न तु कश्चिद्घटमह-

एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान का विषय मानने पर ज्ञान का स्वरूप ही
सिद्ध नहीं होगा इत्यादि बाधक तर्कों का सद्भाव होने से हमारे हेतु में
संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं है । जहाँ ऐसा सन्देह होता है कि हेतु
साध्य के अभाव के अधिकरण में रहता है या नहीं अर्थात् जहाँ साध्य का
अभाव है वहाँ भी रहता होगा वहाँ बाधक तर्क नहीं होता । ऐसे स्थल
पर ही संदिग्ध अनैकान्तिकता का साम्राज्य होता है । यहाँ ज्ञान के स्वरूप
की असिद्धि रूप बाधक तर्क विद्यमान है, अतएव बाधक तर्क के अभाव
में होने वाली संदिग्ध अनैकान्तिकता की संभावना भी नहीं की जा सकती है

इसके अतिरिक्त यह कहिये कि जब ज्ञान घटादि विषयों को प्रकाशित
करता है तब स्वयं प्रकाशित होता है कि नहीं होता ? अगर प्रकाशित
नहीं होता, यह पक्ष स्वीकार किया जाय तो ज्ञान की उत्पत्ति के अनन्तर
क्षण में जिज्ञासु पुरुष को उस घटादि के ज्ञान में सन्देह, विपर्यय अथवा

એક જ્ઞાનને બીજા જ્ઞાનનો વિષય માનવામાં આવે, તો જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ સિદ્ધ
નહી થાય, ઇત્યાદિ બાધક તર્કોનો સદ્ભાવ હોવાથી અમારા હેતુમાં સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિ-
કતા દોષનો સદ્ભાવ નથી. જ્યાં એવો સંદેહ થાય છે કે હેતુ સાધ્યના અભાવના અધિ-
કરણમાં રહે છે, કે રહેતો નથી—એટલે કે જ્યાં સાધ્યનો અભાવ છે ત્યાં પણ રહેતો
હશે. ત્યાં બાધક તર્ક સંભવતો નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં જ સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિકતાનું
સામ્રાજ્ય હોય છે. અહીં જ્ઞાનના સ્વરૂપની અસિદ્ધિ રૂપ બાધક તર્ક વિદ્યમાન છે, તેથી
બાધક તર્કના અભાવમાં સંભવી શકે એવી સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિકતાની સંભાવના પણ
માની શકાતી નથી.

વળી અમારા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો—‘જે જ્ઞાન ઘટાદિ વિષયોને પ્રકાશિત કરે
છે, તો પોતે પ્રકાશિત હોય છે; કે નથી હોતું?’ જે ‘પોતે પ્રકાશિત નથી હોતું’, આ
માન્યતાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિની ક્ષણની અનન્તર ક્ષણે જિજ્ઞાસુ

मद्राक्षं नवेति दृष्टानन्तरक्षणे सन्देहं करोति, विपर्यस्यतिज्ञानविषये ज्ञानाभावं वा निश्चिनोति किन्तु इदमहमद्राक्षमित्येव निश्चिनोति ज्ञानस्य स्वरूपानपगमे सन्देहं विपर्ययविपरीतप्रमा अवश्यं भवेयुर्नतु कस्यचिदपि ता भवन्ति किन्तु ज्ञानस्वरूपस्य निश्चय एव भवति । तस्मात् स्वयं प्रकाशमानमेव ज्ञानं घटादि-विषयैः सह व्यवहारं जनयतीति वक्तुं युक्तम् तथा च ज्ञानस्य स्वप्रकाशतासिद्धा भवतीति । ननु यथा सुखदुःखादिकं न स्वप्रकाशस्वरूपम् किन्तु ज्ञानद्वाराप्रकाशते किन्तु सुखदुःखादि संवेदनसमये कस्यापि सचेतसोऽचेतसोपि वा सुखे, न संशयो जायते सुखं मेऽस्ति न वेत्याकारकः, न वा नास्त्येव सुखादिकमित्याकारको-

विपरीत प्रमिति हो जायेगी । कोई भी पुरुष घट देखने के पश्चात् ऐसा सन्देह नहीं करता कि मैंने घट देखा है या नहीं, न वह विपरीत जानता है और न ज्ञान के विषय में ज्ञान के अभाव का निश्चय करता है । किन्तु उसे यही निश्चय होता है कि “मैंने घट देखा है” यदि ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान न हो तो सन्देह, विपर्यय और विपरीत प्रमा अवश्य होगी, किन्तु वह किसी को होती नहीं है । बल्कि ज्ञान के स्वरूप का निश्चय ही होता है । अतएव स्वयं प्रकाशमान ही ज्ञान घट आदि विषयों के साथ व्यवहार उत्पन्न करता है, ऐसा कथन ही उचित है । और ऐसा होने से ज्ञान की स्वप्रकाशता सिद्ध हो जाती है ।

शंका—जैसे सुख दुःख आदि स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं किन्तु वे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं, फिर भी सुख दुःख आदि के संवेदन के समय किसी विचारशील या अविचारशील पुरुष को सुख के विषय में संशय नहीं

पुरुषने ते घटादिना ज्ञानमां सन्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमिति उत्पन्न थसे. कोर्धं पणु पुरुष, घटाने देण्णा पधी अयेवो सन्देह करतो नथी के भे' घटो देण्णो छे के नडी? वणी ते विपरीत इपे पणु ते घटाने मानतो नथी. अने ज्ञानना विषयमां ज्ञानना अलावनो पणु निश्चय करतो नथी. परन्तु तेना द्वारा अे न् निरुथय कराय छे के 'भे' घटाने नेथो छे.' ने ज्ञानना स्वइपनु' ज्ञान न होय, तो सन्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमितिने अवस्थ सहलाव न् रहेशे, परन्तु आ त्रणुने अनुभव कोर्धं पणु व्यक्तिते थतो नथी, परन्तु ज्ञानना स्वइपनो निश्चय न् थतो होय छे. तेथी अेवु' मानवु' न् उचित थर्ध पडे छे के स्वयं प्रकाशमान ज्ञान न् घटादि विषयोनी साथे व्यवहार उत्पन्न करे छे. अने अेवु' होवाथी ज्ञाननी स्वप्रकाशता सिद्ध थर्ध नय छे.

शंका—जेम सुणहुःण आदि स्वयं प्रकाशमान नथी, परन्तु ज्ञानना द्वारा न् प्रकाशित थाय छे, छातां पणु सुणहुःणादितुं संवेदन करती वणते कोर्धं पणु विचारशील पुरुषने सुणना विषयमां अेवो संशय होतो नथी के 'भने सुण छे के नथी' 'भने सुण नथी'

विपर्ययो वा कदाचिदुदेति, सुखाभावविषयकप्रमातु नैव कथमपि स्वोदयमासादयति, तथा ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वरूपपरप्रकाश्यत्वस्वीकारे पि संशय-विपर्ययविपरीतप्रमाणामभावः स्यात्कथं ज्ञानस्य स्वप्रकाशता सन्देहाद्यभावेनैव स्वप्रकाशता साध्यते, सन्देहाद्यभावस्तु परप्रकाश्यत्वेपि संभवतीति व्यभिचारान्न-संशयाद्यभावानां स्वप्रकाशता साधकत्वं संभवति परप्रकाश्यत्वेऽपि संशयाद्यभावस्य वक्तुं शक्यत्वात्सुखादिवदिति न वाच्यम् तथा सति ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरवेद्यत्वेऽनवस्थापरिहारस्यासंभवापातात् । किंच तव नैयायिकस्य व्यवसायानुव्यवसाय-योरुत्पादक एक एव मनःसंयोगो विभिन्नो वा, तत्र यदि येनैव मनस्संयोगेन

होता कि “मुझे सुख है या नहीं । मुझे सुख नहीं है” ऐसा विपरीत ज्ञान भी उसे नहीं होता सुखाभावविषयक प्रमिति भी कभी उत्पन्न नहीं होती ।

इसी प्रकार एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से ज्ञेय अर्थात् पर प्रकाश्य मानने पर भी संशय, विपर्यय और विपरीत प्रमिति का अभाव होगा । फिर सन्देह आदि के अभाव के कारण ज्ञान की स्वप्रकाश्यता कैसे सिद्ध की जा सकती है ? सन्देह आदि का अभाव तो ज्ञान को परप्रकाश्य मानने पर भी हो सकता है । इस प्रकार व्यभिचार होने से संशय आदि का अभाव ज्ञान की स्वप्रकाशकता का साधक नहीं है । क्योंकि परप्रकाश्यता मानने पर भी सन्देह आदि का अभाव कहा जा सकता है ।

समाधान-यदि ज्ञान को परप्रकाश्य माना जाएगा तो अनवस्था दोष का परिहार करना संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त तुम नैयायिकों के मतमें व्यवसाय और अनुव्यवसाय का जनक मनःसंयोग एक ही है अथवा

એવો વિપરીત ભાવ પણ તેને થતો નથી, અને સુખાભાવ વિષયક પ્રમિતિ પણ તેને કદી ઉત્પન્ન થતી નથી.

એ જ પ્રમાણે એક જ્ઞાનને બીજા જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞેય એટલે કે પરપ્રકાશ્ય માનવામાં આવે, તો સંશય, વિપર્યય અને વિપરીત પ્રમિતિનો અભાવ જ રહેશે. તો પછી સંદેહ આદિનો અભાવને કારણે જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશ્યતા કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકાશે? સંદેહ આદિનો અભાવ તો જ્ઞાનને પરપ્રકાશ્ય માનવામાં આવે તો પણ સંભવી શકે છે. આ પ્રકારની બાધા હોવાને કારણે સંશય આદિનો અભાવ પણ જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશ્યતાનો સાધક નથી, કારણ કે પરપ્રકાશ્યતા માનવામાં આવે તો પણ સંદેહ આદિનો અભાવ પ્રતિપાદિત કરી શકાય છે.

સમાધાન—જો જ્ઞાનને પરપ્રકાશ્ય માનવામાં આવે, તો અનવસ્થા દોષનો પરિહાર (નિવારણ) કરવાનું સંભવી નહીં શકે વળી તમારા (નૈયાયિકોના) મત પ્રમાણે તો વ્યવસાય અને અનુવ્યવસાયનો જનક મનઃસંયોગ એક જ છે, કે અલગ અલગ છે? જો

घटस्य व्यवसायज्ञानमुत्पादितं तेनैव मनःसंयोगेन यदि घटानुव्यवसायोपि प्रादुर्भवेत्तदा घटानुव्यवसायजनकस्य घटव्यवसायज्ञानस्य तादृशघटव्यवसायजन्या-
नुव्यवसायस्य यौगपद्यं स्यात् । न च तत्संभवति जन्यजनकयोरेकदोत्पादासंभवात् ,
नियताव्यवहितपूर्वकालवृत्तिरूपं जनकं कारणाव्यवहितोत्तरकालवृत्तिरूपं जन्यम् ,
व्यवसायविषयकोऽनुव्यवसायोव्यवसायात्मकज्ञानजन्यो भवति अनुव्यवसायं प्रति-
व्यवसायज्ञानस्य कर्मकारकतया कारणत्वात् , कारणकार्ययोर्विभिन्नकालस्थितिमत्त्व-
मावश्यकं सहैवोत्पत्त्या कस्य कं प्रति पूर्वकालवृत्तित्वं कस्य कं प्रति वोत्तरकालवृत्तित्वं

अलग अलग है? यदि जिस मनःसंयोग के द्वारा घट का व्यवसायज्ञान उत्पन्न होता है उसी मनःसंयोग से घट का अनुव्यवसाय भी उत्पन्न होता है तो घट के अनुव्यवसाय को उत्पन्न करने वाला व्यवसाय और अनुव्यवसाय दोनों एक ही साथ उत्पन्न होने चाहिए, मगर ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि जन्य और जनक अर्थात् कार्य और कारण का एक ही काल में उत्पाद होना संभव नहीं है । कारण नियत एवं अव्यवहित पूर्व कालवर्ती होता है और कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर कालवर्ती होता है अर्थात् कारण पूर्व कालवर्ती और कार्य उत्तर कालवर्ती होता है परन्तु दोनों के बीच में काल का व्यवधान नहीं होता । यहां व्यवसाय को विषय करने वाला अनुव्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न होता है । अतएव व्यवसाय अनुव्यवसाय का कारण है और अनुव्यवसाय, व्यवसाय द्वारा जन्य होने से व्यवसाय का कार्य है । दोनों में कार्य कारण भाव है, अतएव दोनों का भिन्न कालीन होना आवश्यक है । अगर दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तो कौन किस

मनःसंयोग पडे घटनुं व्यवसाय ज्ञान उत्पन्न थाय छे, अे न मनःसंयोग पडे ने घटनेा अनुव्यवसाय पणु उत्पन्न थतो डोय, तो घटना अनुव्यवसायने उत्पन्न करनार व्यवसाय अने अनुव्यवसाय, अन्ने अेक न समये उत्पन्न थवा नेधअे- परन्तु अेवुं अनी शक-
वानो संभव नथी, कारणु के जन्य अने जनकनो-अेटले के कार्य अने कारणुनो अेक न
काणे उत्पाद थवानी वात संभवी शकती नथी- कारणु नियत अने अव्यवहित पूर्वकाण-
वर्ती डोय छे, अने कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर काणवर्ती डोय छे, अेटले
के कारणु पूर्वकाणवर्ती अने कार्य उत्तरकाणवर्ती डोय छे, परन्तु अन्नेनी वच्चे काणनुं
व्यवधान (काणनो आंतरो) डोतुं नथी- अही व्यवसायने विषय करनारो (अडणु करनारो)
अनुव्यवसाय ज्ञान द्वारा उत्पन्न थाय छे- तेथी व्यवसाय, अनुव्यवसायना कारणुइप छे,
अने अनुव्यवसाय द्वारा जन्य डोवाथी व्यवसायना कार्य इप छे- अन्नेमां कार्यकारणु लाव
छे, ते कारणु ते अन्नेनी उत्पत्तिनो काण गुदो गुदो डोवानुं आवश्यक थध पडे छे.

स्यात् नहि भवति सव्येतरविषाणयोर्युगपज्जायमानयोर्जन्यजनकभावः । तद-
वच्छिन्नकालतदनवच्छिन्नकालयोरेव कारणकार्यरूपत्वात्, नहि युगपज्जायमानत्वे
एकस्तदवच्छिन्नः अन्यस्तदनवच्छिन्नश्चेति तस्मात्कार्यकारणयोर्युगपद्यं न समीचीनम् ।
न च करणस्य भेदादेव तादृशज्ञानयोर्भेदः स्यादिति वाच्यम्, करणभेदस्य ज्ञानभेद-
कसामर्थ्याभावात्, किन्तु असमवायिकारणभेदस्यैव ज्ञानभेदकत्वात्, ज्ञानस्थले ज्ञानस्य

का पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती कहा जाएगी ? कौन किसका कारण और कौन
किसका कार्य कहलाएगा ? जैसे एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के दहिने
बाएँ दोनों सींगों में कार्य कारण भाव नहीं होता उसी प्रकार व्यवसाय
अनुव्यवसाय में भी कार्य कारणभाव नहीं हो सकेगा । तदवच्छिन्नकाल और
तदनवच्छिन्नकाल ही कारण कार्य रूप होते हैं । एकसाथ उत्पाद मानने
पर एक तदवच्छिन्न और दूसरा तदनवच्छिन्न कैसे हो सकता । अतएव कार्य
और कारण का एक साथ उत्पन्न होना समीचीन नहीं है । कदाचित् कहो
कि कारण में भेद होने से उन दोनों ज्ञानों में भेद हो जाएगा तो ठीक
नहीं, क्योंकि कारण का भेद ज्ञान में भेद नहीं कर सकता । ज्ञान में भेद
तो असमवायि कारण के भेद से ही होता है । आपके मतसे ज्ञान का
समवायिकारण आत्मा है असमवायिकारण आत्मा और मन का संयोग है
मन कारण है और घट आदि विषय कर्म है । ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप
कार्य में जो भेद है वह समवायि कारण के भेद से नहीं हो सकता । क्यों

जे तेजो ऐक साथे उत्पन्न थता होय, तो केने केनुं पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती
मानवुं, ऐ प्रश्न थई पडशे. केने केनुं कारणु मानवुं अने केने केनुं कार्य मानवुं,
ऐ प्रश्न पणु उपस्थित थशे. जेवी रीते ऐक साथे उत्पन्न थनारां गायना जमणु अने
उभा शिंगडा रुप अन्ने शिंगडाओमां कार्यकारणुभाव संलवतो नथी, ऐ ज प्रमाणु
व्यवसाय अने अनुव्यवसायमां पणु कार्यकारणु भाव नही संलवी शके-

तदवच्छिन्नकाण अने तदनवच्छिन्नकाण ज कारणु कार्यरूप होय छे- ऐक साथे
अन्नेना उत्पाद मानवामां आवे, तो ऐक तदवच्छिन्न अने जीवुं तदनवच्छिन्न केवी रीते
होई शकै ? ते कारणु कार्य अने कारणुनी ऐक साथे उत्पत्ति थवानी मान्यता संगत
लापती नथी- कदाच आप जेवी हलील करे के कारणु लेह होवथी ते अन्ने ज्ञानमां
लेह पडी जशे, जेवी वात पणु उचित नथी, कारणु के कारणुना लेह ज्ञानमां लेह उत्पन्न
करी शकतो नथी. असमवायि कारणुना लेह वडे ज ज्ञानमां लेह संलवी शके छे- आपना
अत अनुसार तो ज्ञाननुं समवायिकारणु आत्मा छे, असमवायिकारणु आत्मा अने मनना
संयोग छे, मन करणु छे अने घट आदि विषय कर्म छे- जेवी स्थितिमां ज्ञानरूप कार्यमां
जे लेह छे ते समवायिकारणुना लेहथी संलवी शकतो नथी, कारणु के समवायिकारणु

समवायिकारणमात्मा असमवायिकारणमात्ममनःसंयोगः, मनःकरणम्, घटादि-
विषयः कर्म, एतादृशस्थितौ ज्ञानात्मककार्यभेदो न समवायिकारणभेदमूलको यतः
समवायिकारणस्यात्मनो भेदाभावात् । नाप्यसमवायिकारणात्ममनःसंयोगाधिकरण-
मनोरूपकरणभेदात् यतः करणीभूतमनसः एकत्वात्, नापि कर्मकारकभेदमूलकतया
तस्यापि घटव्यवसायानुव्यवसायघटानुभवघटस्मरणं प्रतिसमानत्वात्, तस्मादसम-
वायिकारणभेदादेव ज्ञानात्मककार्यभेदः स्वीकरणीयः । एवं च घटव्यवसायानुव्यवसायौ
यदि एकमनःसंयोगजन्यौ स्याताम् तदायौगपद्यं केन वार्येत, न च यौगपद्यं संभवति
तथात्वेतादृशज्ञानयोः परस्परं कार्यकारणभावो न स्यादित्येकमनःसंयोगजन्यत्वं न
द्वयोर्ज्ञानयोः किंचासमवायिकारणभेदस्य ज्ञानात्मककार्यभेदकत्वेऽस्वीक्रियमाणे-

किं समवायिकारण आत्मा तो दोनों का एक ही है । आत्मा और मन के
संयोग रूप असमवायि कारण के अधिकरण मन के भेद से भी भेद नहीं
माना जा सकता, क्योंकि मन भी एक है । कर्म कारक में भेद होने से
भी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि घटव्यवसाय, घटानुव्यवसाय घटानुभव और
घट स्मरण में कर्म कारक अर्थात् घट समान ही है । अतएव असमवायि
कारण के भेद से ही ज्ञान रूप कार्य में भेद स्वीकार करना चाहिए । ऐसी
स्थिति में यदि घटव्यवसाय और अनुव्यवसाय जब एक ही मनःसंयोग
से उत्पन्न होते हैं तो उनके यौगपद्य को कौन रोक सकता है ? मगर युग
पद् होना संभव नहीं है । अगर दोनों युगपद् हों तो उनमें कार्य कारण
भाव नहीं हो सकेगा । अतएव दोनों ज्ञान एक ही मनःसंयोग से उत्पन्न
नहीं हो सकते । अगर आप असमवायि कारण को ज्ञान रूप कार्य में भेद
करने वाला स्वीकार नहीं करते तो फिर उनमें भेद करने वाला दूसरा

आत्मा तो अन्नेना एक न् छे. आत्मा अने मनना संयोगइय असमवायिकारणुना
अधिकरणु इय मनना लेदथी पणु लेद भानी शकतो नथी, कारणु के मन पणु एक न्
छे, कार्यकारकभां लेद होवाथी पणु लेद भानी शकतो नथी; कारणु के-घटव्यवसाय, घटानु-
व्यवसाय, घटाभाव अने घटस्मरणुभां कर्मकारक अटले के घट समान न् छे. तेथी असमवायि-
कारणुना लेदथी न् ज्ञानइय कार्यभां लेद स्वीकारवे न्छे. अथी स्थितिभां जे घटव्यवसाय
अने अनुव्यवसाय एक न् मनःसंयोगथी उत्पन्न थता होय, तो तेमना यौगपद्यने(एक न्
साथे उत्पत्तिने) कोणु शकती शके छे? पणु युगपद् (एक साथे) तेमनी उत्पत्ति संभवी
शकती नथी, जे अन्नेनी एकसाथे उत्पत्ति होय, तो अन्नेभां कार्य कारणुभाव संभवी
शके न्छी. तेथी अन्ने ज्ञान एक न् मनःसंयोगथी उत्पन्न थर् शकता नथी. जे तमे
असमवायिकारणुने ज्ञानइय कार्यभां लेद करनारुं मानता न हो, तो तेमनाभां लेद

ऽन्यस्य भेदकस्याभावेन ज्ञानभेदव्यवस्थैव न स्यात् । यतोऽन्यस्यापेक्षणीयान्तरस्याभावेन एकदैव घटानुभवघटस्मरणयोरेव मनुभवान्तरस्य घटविषयकस्योत्पत्तिप्रसंगात् । क्रमरहितकारणेन कार्यभेदक्रमस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् । बाह्यसामग्रीक्रमभेदेन कार्यभेदाभ्युपगमे युगपदेव संप्रयुक्तपटघटादिषु युगपदेवानेकज्ञानानां समुत्पादप्रसंगात् इत्यकामेनापि ज्ञानात्मककार्यभेदोऽसमवायिकारणभेदादेव समर्थनीयः तदिहासमवायिकारणमनःसंयोगस्यैकस्यैव घटव्यवसायघटानुव्यवसायौ प्रति जनकत्वयौगपद्यं कथमपि न वारयितुं शक्नुयादिति एकेन मनःसंयोगेनोभयोर्जन्मेति प्रथमपक्षो न साधीयानिति । नापि येन मनःसंयोगेन व्यवसायस्य प्रथमज्ञानस्योत्पत्तिर्न

कोई नहीं है । ऐसी स्थिति में ज्ञान में भेद की व्यवस्था ही न हो सकेगी । फिर तो किसी अन्य अपेक्षणीय कारण के न होने से एक साथ घट का अनुभव घट का स्मरण और घट सम्बन्धी अन्य ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा । क्रम रहित कारण से कार्य भेद क्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकती । बाह्य सामग्री में क्रम भेद होने से यदि कार्य में भेद स्वीकार किया जाय तो जब घट पट आदि अनेक पदार्थों का एक साथ संयोग होता तो एक साथ ही अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा । अतएव चाहे आपकी इच्छा न हो फिर भी ज्ञानों का भेद असमवायिकारण के भेद से ही आप को मानना चाहिए । और जब घट के व्यवसाय और अनुव्यवसाय में एक ही असमवायिकारण मनःसंयोग है तो इन दोनों ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति किसी भी प्रकार नहीं रोकी जा सकती । अतएव एक ही मनःसंयोग से दोनों व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है, यह पक्ष समीचीन नहीं है ।

करनाइं भीनुं कोधं पणु नथी. अेवी स्थितिभां ज्ञानभां लेदनी व्यवस्था न नाडीं थर्द शडे. अेवी परिस्थिति उत्पन्न थवाथी अन्य अपेक्षणीय कारणु न होवाथी, अेक साथे घटनो अनुभव, घटनुं स्मरणु अने घटविषयक अन्य ज्ञान थवानो प्रसंग उपस्थित थर्द नशे. क्रमरहित कारणु वडे कार्यभेद कर्नी व्यवस्था करी शकती नथी. बाह्य सामग्रीभां क्रमभेद थवाथी जे कार्यभां लेदनी स्वीकार करवाभां आवे, तो न्यारे घट (घडो), पट आदिनो अेक साथे संयोग थाय त्यारे तो अेक साथे न अनेक ज्ञानोनी उत्पत्तिनो प्रसंग उपस्थित थशे. तेथी आपनी धृच्छा न होय तो पणु आपे असमवायिकारणुना लेद द्वारा न ज्ञानोना लेद मानवो पडशे. अने घटना व्यवसाय अने अनुव्यवसायभां जे अेक न असमवायिकारणु मनःसंयोग होय, तो आ अन्ने ज्ञानोनी अेक साथे उत्पत्ति कोधं पणु प्रकारे रोडी शकती नथी तेथी 'अेक न मनःसंयोग वडे अन्नेनी व्यवसाय अने अनुव्यवसायनी-उत्पत्ति थाय छे' आ पक्ष समीचीन (साथो) नथी.

तेन मनःसंयोगेन द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानं जायते किन्तु संयोगान्तरेणानुव्यवसायस्योत्पत्तिरिति न पूर्वोदीरितदोष इत्यपि न, घटादिज्ञानोत्पत्तिसमये मनसि कर्म ततो विभागस्ततः पूर्वसंयोगस्य विनाशस्तदनन्तरमुत्तरसंयोगस्य समुत्पत्तिस्तदनन्तरं द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानमुत्पद्यते इत्यनेकक्षणविलम्बेन जायमानस्य ज्ञानस्यानुव्यवसायात्मकस्य व्यवहिततया पूर्वज्ञानग्राहकत्वासंभवात् नैयायिकादिमते ज्ञानं प्रथमक्षणे जायते द्वितीयक्षणे तिष्ठति तृतीयक्षणे विपद्यते इति नियमः । एवं पूर्वज्ञानस्य व्यवसायस्य नाशानन्तरमनुव्यवसायज्ञानं जातमिति कथं तेन द्वितीय-

जिस मनःसंयोग से प्रथम ज्ञान अर्थात् व्यवसाय की उत्पत्ति होती है, उसी मनःसंयोग से दूसरे ज्ञान अर्थात् अनुव्यवसाय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु दूसरे संयोग से अनुव्यवसाय उत्पन्न होता है । अतएव पूर्वोक्त दोष का प्रसंग नहीं आता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है । घटादि के ज्ञान की उत्पत्ति के समय मन में कर्म उत्पन्न होता है, फिर विभाग होता है, विभाग होने पर पूर्वसंयोग का नाश होता है उसके पश्चात् उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है । और उसके बाद अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जब व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति में अनेक क्षणों का अन्तर मौजूद है तो अनुव्यवसाय अनेक क्षण पहले के व्यवसायों को कैसे जान सकेगा । तात्पर्य यह है कि नैयायिक आदि के मत के अनुसार ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण ठहरता है और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है । इस नियम के अनुसार पूर्वज्ञान अर्थात्

‘ने मनःसंयोग वडे प्रथम ज्ञान अटले के व्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे, अे न मनःसंयोग वडे भीन ज्ञाननी-अटले के अनुव्यवसायनी-उत्पत्ति थती नथी, परन्तु भीन संयोग वडे अनुव्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे. तेथी पूर्वोक्त दोषनो संभव रहेतो नथी.’ आ प्रकारनी हलील पक्षु उचित नथी. घटादिना ज्ञाननी उत्पत्तिने समये मनमां कर्म उत्पन्न थाय छे, त्पारणाद विभाग थाय छे, विभाग थतां न पूर्वसंयोगनो नाश थाय छे, अने त्पारणाद उत्तरसंयोगनी उत्पत्ति थाय छे, अने त्पारणाद अनुव्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे. आ प्रकारे व्यवसाय अने अनुव्यवसायनी उत्पत्ति वञ्चे अनेक क्षणानुं अन्तर रहेलुं होवाथी, अनुव्यवसाय वडे अनेक क्षणु पड़ेलांना व्यवसायने केवी रीते नाणी शकय ? आ कथननो भावार्थ अे छे के—नैयायिको आदिनी मान्यता प्रमाणे ज्ञान प्रथम क्षणे उत्पन्न थाय छे, भीण क्षणे स्थिर रहे छे अने त्रीण क्षणे नष्ट थर्ध जाय छे. आ नियम प्रमाणे पूर्व ज्ञान अटले के व्यवसाय तो नष्ट थर्ध युक्तयो अने त्पारणाद अनुव्यवसाय उत्पन्न थयो. तो पछी अनुव्यवसाय द्वारा नष्ट थर्ध युकेला व्यवसायने केवी

ज्ञानेनाविद्यमानस्य प्रथमज्ञानस्य प्रकाशः स्यात् । न ह्यविद्यमानोर्थः केनचिदपि प्रत्यक्षीक्रियते अतीतानागतवस्तुविषयकप्रत्यक्षस्यादर्शनादनुभवविरोधाच्च । तस्माच्च द्वितीयपक्षोपि विचारपदवीमधिरोहति । अपि च यथा चक्षुरादिकमप्रकाशमानमेवार्थव्यवहारे कारणं न तथा ऽप्रकाशमानस्यैवज्ञानस्यार्थव्यवहारे कारणत्वं स्वातिरिक्तज्ञानोत्पादनद्वारेण कारणत्वाभावात् , जडपदार्थानां स्वतः परस्परं वा प्रकाशमानत्वासंभवात् । ज्ञानमपि न प्रकाशते चेत्तदा किमपि न प्रकाशेतेति जगदान्ध्यप्रसंगः स्यात्तथाच लौकिकानामाभाणकः “अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे

व्यवसाय तो नष्ट हो चुका अनुव्यवसाय, उसके बाद में उत्पन्न हुआ । तो फिर अनुव्यवसाय नष्ट हुए व्यवसाय को कैसे जानेगा ? जो पदार्थ विद्यमान ही नहीं है, उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । भूतकालीन और भविष्यत्कालीन वस्तु का इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहीं नहीं देखा जाता । उनका इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना अनुभव से भी विरुद्ध है । अतएव दूसरा पक्ष भी विचार संगत नहीं है ।

जैसे चक्षु आदि इन्द्रियां स्वयं प्रकाशमान न होती हुई भी अर्थव्यवहार में यह घट है इत्यादि व्यवहार में, करण होती है, उसी प्रकार अप्रकाशमान ही ज्ञान अर्थ व्यवहार में कारण नहीं हो सकता । वह अपने से अतिरिक्त ज्ञान को उत्पन्न करने के कारण नहीं हो सकता । जड़ पदार्थ न स्वयं प्रकाशमान हो सकते हैं, और न आपस में एक दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं । अगर ज्ञान ही प्रकाशित नहीं होता है फिर कोई भी प्रकाशमान नहीं होगा और जगत् अन्धा हो जाएगा । फिर तो यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी “अंधे के पिछलग्गू अंधे का पद पद पर पतन होता है ।

रीते ज्ञानी शक्य ? जे पदार्थ विद्यमान न थी, तेने कोछ पणु प्रकारे प्रत्यक्ष करी शकतो नथी. सूतकादीन अने लविष्यकादीन पदार्थेने इन्द्रिय प्रत्यक्ष करी शकता नथी. तेमने इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानवा, ते वात अनुभवथी पणु विरुद्ध नथ छे. ते कारणे जीजे पत्रे (विचार) पणु संगत नथी.

जेवी रीते अक्षु आदि इन्द्रिय स्वयं प्रकाशमान न होवा छतां पणु अर्थव्यवहारमां (आ घडो छे; इत्यादि व्यवहारमां) कारणभूत थाय छे; अे न प्रमाणे अप्रकाशमान ज्ञान अर्थव्यवहारमां कारणभूत थर्छ शकतुं नथी. ते अन्य ज्ञानने उत्पन्न करवाने कारणभूत थर्छ शकतुं नथी. नउ पदार्थो पोते प्रकाशमान पणु होछ शकता नथी अने अेकजीजने प्रकाशित पणु करी शकता नथी. जे ज्ञान न प्रकाशवान् न होय; तो अन्य कोछ पणु वस्तु प्रकाशमान संभवी शके नडी; अने जगत आंधणुं न यनी नथ. जेवी परिस्थितिमां तो आ लोकोक्ति न सार्थक थाय....(आंधणाने जे आंधणो होरे तो;

आंधणानुं पगदेने पगदे पतन थाय छे.)”

पदे” इति । न च घटविषयकज्ञानवानहम् ज्ञातो घट इत्यादि प्रत्यक्षेण प्रथम-
ज्ञानस्य वेद्यत्वप्रतीतेः प्रात्यक्षिक एव बाध इति वाच्यम्, ज्ञानस्य वेद्यत्व-
मन्तरेणापि स्वतः स्फुरणतास्वीकारेणापि तादृशव्यवहारस्योपपादयितुं शक्यत्वात् ।
किंच ज्ञातो घटो विदितो घट इत्यादौ घटादिविषयस्यैव वेदनविषयताविदितत्वादि
धर्माणां घटविशेषणत्वात् न तु ज्ञानस्य वेदनविषयता प्राप्यते येन विदितत्वेन
ज्ञानस्य परप्रकाश्यता आशंक्येतापि । अपि चानुभूतेः प्रत्यक्षत्वेपि तत्प्रत्यक्षेणैव
तदनुभाव्यत्वस्याप्रत्यक्षीकरणान्नप्रत्यक्षविरोधः । अन्यथाऽनुव्यवसायेन व्यवसायस्य
स्वविशेषितवेद्यत्वग्रहणे विशेषणतया स्वस्यापि ग्रहणेनात्माश्रयप्रसंगादिति ज्ञानस्य

“मैं घट विषयक ज्ञानवान् हूँ, मैंने घट जाना” इत्यादि प्रत्यक्ष से
प्रथम ज्ञान वेद्य प्रतीत होता है, अतः प्रत्यक्ष से ही बाधा है, ऐसा नहीं
चाहिए । ज्ञान की वेद्यता के विना भी स्वतः स्फुरणता स्वीकार कर लेने
से भी इस व्यवहार को होना सिद्ध किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त
घट ज्ञात हुआ, घट विदित हुआ, इत्यादि प्रत्ययों में घटादि पदार्थ ही
वेदन के विषय प्रतीत होते हैं, क्योंकि विदितत्व आदि धर्म घट के विशेषण
है । इन प्रत्ययों से ज्ञान की वेदनविषयता अर्थात् ज्ञान को जानने की
सिद्धि नहीं होती जिससे कि ज्ञान की परप्रकाश्यता की आशंका की जाय ।
तथा अनुभव का प्रत्यक्षत्व होने पर भी उस प्रत्यक्ष से ही उसके अनुभव्यत्व
का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, अतएव प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आता है ।
अन्यथा अनुव्यवसाय के द्वारा व्यवसायका स्वविशेषित वेद्यत्व का ग्रहण हो
जाने से आत्माश्रय का प्रसंग होगा । इस प्रकार ज्ञान को स्वप्रकाशक स्वीकार

“हुं घटादि विषयक ज्ञानवाणो छुं; में घटने न्नुष्ये” इत्यादि प्रत्यक्ष द्वारा प्रथम
ज्ञान वेद्य प्रतीत थाय छे; तेथी प्रत्यक्ष द्वारा न्नु आधा आवे छे; अणुं कडी शक्य नही.
ज्ञाननी वेद्यता वगर पणु स्वतः स्फुरणानो स्वीकार करी लेवाथी पणु आ व्यवहारने
सहभाव सिद्ध करी शक्य छे. तदुपरांत घट ज्ञात थयो; घट विदित थयो; इत्यादि प्रत्यक्षोमां
घटादि पदार्थो न्नु वेदनना विषयइय प्रतीत थाय छे; कारणु के विदितत्व आदि धर्म घटनां
विशेषणो छे. आ प्रत्यक्षो द्वारा ज्ञाननी वेदन विषयता; अटले के जानने न्नुवाणी सिद्धि
थती नथी- कारणु के तेना द्वारा तो ज्ञाननी परप्रकाश्यतानी न्नु आशंका थाय छे- तथा
अनुभवनी प्रत्यक्षता होवा छतां पणु ते प्रत्यक्ष द्वारा न्नु तेना अनुभव्यत्वनुं प्रत्यक्षीकरणु
थतुं नथी; ते कारणु प्रत्यक्षनी अपेक्षान्ने विरोध आवतो नथी- अन्यथा अनुव्यवसाय द्वारा
व्यवसायना स्वविशेषित वेद्यत्वनुं अणु थवाथी; विशेषणु होवाने कारणु पोतानुं पणु
अणु थथ न्नुवाथी; तेमां आत्माश्रयने प्रसंग उपस्थित थथे- आ प्रकारे जानने स्व.

સ્વપ્રકાશતૈવ શ્રેયસ્કરીતિ સા મન્તવ્યૈવેત્તિ સ્વપ્રકાશતાવિચારઃ સંક્ષેપેણ નિવેદિતઃ વિસ્તરસ્તુ યથાસમયં કરિષ્યે इति ॥

एतादृशं स्वपरप्रकाशरूपं स्वपरव्यवसायिज्ञानं प्रमाणमिति सूत्रलक्षितं ज्ञानं गुणः । न च गुणो गुणिनं द्रव्यं विहायावस्थातुं समर्थः घटीयरूपादिवत्, नहि रूपादयो गुणा घटादिद्रव्यमन्तरेणोपलभ्यमाना दृष्टा इति तेषां यथा अधिकरणं घटादिद्रव्यं तथा ज्ञानस्यापि गुणत्वात् तदपि द्रव्यमन्तरेण न स्थितिमदिति तस्याप्यधिकरणं द्रव्यमात्मा । सचायमात्मा व्यापकपरिमाणो वा, मध्यमपरिमाणवान् वा, अणुपरिमाणो वा । तत्र व्यापकपरिमाणस्तथात्वे तद्गुणस्य सर्वत्रोपलभः स्यान्नतु

करना ही श्रेयस्कर है, अतएव उसे स्वीकार करना ही चाहिए । संक्षेप से स्वप्रकाशता का विचार किया गया है, विस्तार से यथासमय करेंगे ।

ऐसा स्व और पर को प्रकाशित करने वाला स्व-परव्यवसायी ज्ञान प्रमाण है । यह सूत्र में लक्षित ज्ञान गुण है । गुणी गुणी अर्थात् द्रव्य को छोड़ कर रह नहीं सकता, जैसे घट के गुण रूप आदि । रूप आदि गुण घट आदि द्रव्य के विना उपलब्ध होते नहीं देखे गए । अतएव जैसे रूप आदि का अधिकरण घट आदि द्रव्य हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी गुण है और वह द्रव्य के विना रह नहीं सकता, अतएव उसका अधिकरण द्रव्य आत्मा है ।

वह आत्मा व्यापक परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है या अणु परिमाण वाला है ? इन तीन पक्षों में से वह व्यापक परिमाण वाला नहीं हो सकता । ऐसा होता तो सभी जगह उसके गुण उपलब्ध

પ્રકાશક માનવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. અહીં જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાનો સંક્ષિપ્તમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે; તેનો વિસ્તારપૂર્વકનો વિચાર યથાસ્થાને કરવામાં આવશે.

એવું સ્વ અને પરને પ્રકાશિત કરનારું સ્વ-પર-વ્યવસાયી જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે. જ્ઞાનનો આ ગુણ આ સૂત્રમાં પ્રકટ થાય છે. ગુણ ગુણીને (દ્રવ્યને) છોડીને રહી શકતો નથી. જેમ કે ઘડાના રૂપ આદિ ગુણો ઘડાના અસ્તિત્વ વગર ઉપલબ્ધ થતા નથી. તેથી રૂપ આદિનું અધિકરણ (આધારસ્થાન) જેવી રીતે ઘટાદિ દ્રવ્યો છે; એ જ પ્રકારે જ્ઞાનનું અધિકરણ આત્મા જ છે; કારણ કે જ્ઞાન ગુણરૂપ છે; તેથી તે ગુણ (દ્રવ્ય) વિના રહી શકતું નથી- તેથી જ આત્મારૂપ દ્રવ્યને જ જ્ઞાનનું અધિકરણ માનવું પડશે-

હવે આત્માના પરિમાણ વિષયક આ ત્રણ પ્રશ્નોનો વિચાર કરવામાં આવે છે—(૧) શું આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો છે? (૨) શું આત્મા મધ્યમ પરિમાણ વાળો છે? (૩) શું આત્મા અણુપરિમાણ વાળો છે?

આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો હોઈ શકે નહીં. જે આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો હોત, તે સઘળી જગ્યાએ તેના ગુણો ઉપલબ્ધ હોત, પરંતુ એવું બનતું નથી. તેથી

सर्वत्रोपलभ्यते तस्मान्नतथा । यथा घटीयरूपादिकं घटव्यतिरिक्तप्रदेशे, नोप-
लभ्यते किंतु घटमात्रे तथा ज्ञानादिकमपि शरीरे एवोपलभ्यते न तदतिरिक्त-
स्थलेऽतो ज्ञानादीनामधिकरणं न व्यापकम् । तदुक्तं “ यत्रैव यो दृष्टगुणः
स तत्र कुंभादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत् । तथापि देहाद्बहिरात्मतत्त्वमतत्ववादोपहताः
पठन्ति ॥ इति । नापि मध्यमपरिमाणस्तथात्वे घटादिवदनित्यत्वं स्यात् ।
नापि अणुपरिमाणस्तथात्वे सर्वशरीरव्याप्तज्ञानगुणस्योपलब्धिर्नस्यात् दृश्यते च

होते, मगर ऐसा होता नहीं है । अतएव आत्मा व्यापक नहीं है । जैसा घट
के रूप आदि गुण घट से भिन्न प्रदेश में नहीं पाये जाते किन्तु घट में
ही पाये जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानादिक गुण भी शरीर में ही पाये जाते
हैं । शरीर के सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इस कारण ज्ञानादिक गुणों
का अधिकरण (आत्मा) व्यापक नहीं है । कहा भी है—

“जिसके गुण जहाँ देखे जाते हैं वह पदार्थ भी वहीं पर होता है ।
जैसे घट आदि के गुण जहाँ होते हैं वहीं पर घट आदि होते हैं । यह
नियम निर्बाध है । फिर भी कुतच्चवाद से जिनका चित्त उपहत है, वे आत्मा
को शरीर से बाहर भी स्वीकार करते हैं ।”

आत्मा मध्यम परिमाण वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा
मानने से वह घट आदि के जैसा अनित्य हो जायेगा । वह अणु परिमाण
भी नहीं है, क्योंकि अणुपरिमाण मानने से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त ज्ञान-

आत्माने व्यापक मानी शक्य नहीं। जेवी रीते घडाना इयादि गुणोना सदृभाव घडाथी
लिन्न होय जेवा पदार्थोभां जेवाभां आवतो नथी, परन्तु घडाभां जेवाभां आवे छे,
जे जे प्रमाणे ज्ञानादि गुणोना सदृभाव पणु शरीरभां जेवाभां आवे छे, शरीर
सिवायनी कोछ पणु जेज्याजे जेवाभां आवतो नथी. जे जे कारणे ज्ञानादिक गुणोना
अधिकरणे इप आत्मा व्यापक नथी. कहुं पणु छे के—

‘जेना गुणु न्यां जेवाभां आवे छे, ते पदार्थ पणु त्यां जे होय छे.’

जेम के घटादिना गुणोना न्यां सदृभाव होय छे, त्यां जे घटादिना पणु सदृभाव
होय छे. आ नियम निर्बाध (आधारहित) छे. छतां पणु जेमनुं चित्त कुतत्ववादिना
प्रभावथी युक्त होय छे, जेवां दोको आत्मानी शरीरनी अहार व्याप्ति होवानो पणु
स्वीकार करे छे.’

आत्मा मध्यम परिमाणवाणो होवानुं पणु स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारणे के
जेवुं मानवाभां आवे, तो घटादिनी जेम तेने पणु अनित्य मानवो पडे. आत्माने अणु-
परिमाणवाणो पणु मानी शक्य नहीं, कारणे के तेने अणुपरिमाणवाणो मानवाथी संपूर्ण

નિદાવે નદીસલિલમવગાહમાનસ્ય સર્વાઙ્ગીણસુખાદ્યુપલબ્ધિઃ, નેયમુપલબ્ધિરાત્મનો-
 ડ્ગુરૂપત્વે સતિ સંભવતિ, અણુરૂપત્વે તુ એકદેશે એવ સુખાદીનાં જ્ઞાનં સ્યાત
 ન તુ સર્વાવયવાવચ્છેદેન । ન ચ વાલાગ્રશતભાગસ્ય શતધાકલ્પિતસ્ય ચ ભાગો
 જીવો હિ વિજ્ઞેયઃ સચાનન્ત્યાય કલ્પ્યતે ષ્ષોડ્ગુરાત્મા ચેતસા વેદિતવ્યો યસ્મિન્
 પ્રાણઃ પંચધા સંનિવેશ ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રમાણેનાત્મનોડ્ગુરૂપતૈવ સિદ્ધચતીતિ વાચ્યમ્ ,
 શ્રુત્યાદિપ્રામાણ્યસ્યાગ્રે નિરાકરિષ્યમાણત્વેન તાદૃશશ્રુત્યાડ્ગુત્વવ્યવસ્થાપનસ્યાશ્વક્ય-

ગુણ કી ઉપલબ્ધિ નહીં હોની ચાહિષ, મગર ગ્રીષ્મ ઋતુ મેં નદી કે જલ
 મેં અવગાહન કરને વાલે કો સર્વાંગીણ સુખ કી ઉપલબ્ધિ હોતી દેહી
 જાતી હૈ । ઇસ પ્રકાર કી ઉપલબ્ધિ આત્માકો અણુપરિમાણ માનને પર સંભવ
 નહીં હૈ । આત્મા અણુપરિમાણ હોતા, તો શરીર કે એકદેશ મેં હી સુખ આદિ
 કા અનુભવ હોતા, એક સાથ સમી અવયવોં મેં ન હોતા ।

“એક વાલાગ્રકા સૌ વાં ભાગ હો ઓર ઉસકે મી સૌભાગ કર દિયે જાઈ
 તો ઉસકા જો પરિમાણ હોતા હૈ, ઉતના હી પરિમાણ જીવ કા હોતા હૈ ।
 વહ અનન્ત હૈ ।” તથા “યહ અણુપરિમાણ આત્મા ચિત્ત કે દ્વારા જાનને યોગ્ય
 હૈ જિસમેં પાંચ પ્રકાર કે પ્રાણ કા સન્નિવેશ હૈ ।”

ઇત્યાદિ શ્રુતિ આદિ કે પ્રામાણ્ય સે આત્મા કી અણુરૂપતા હી પ્રમાણિત
 હોતી હૈ એસા કહના ઠીક નહીં । શ્રુતિ કી પ્રમાણતા કા નિરાકરણ આગે
 કિયા જાણ્ગા, અતઃવ ઇસ શ્રુતિ સે આત્મા કી અણુરૂપતા સિદ્ધ નહીં કી
 જા સકતી ।

શરીરમાં વ્યાપ્ત જ્ઞાનગુણની ઉપલબ્ધિ થઈ શકે નહીં. પરન્તુ ગ્રીષ્મઋતુમાં નદીના જળમાં
 અવગાહન કરનારને સ્વર્ગીય સુખની ઉપલબ્ધિ થતી જોવામાં આવે છે. આત્માને અણુ-
 પરિમાણુવાળો માનવામાં આવે તો આ પ્રકારની ઉપલબ્ધિની સંભાવના જ ન રહે. જો
 આત્મા અણુપરિમાણુવાળો હોત, તે શરીરના એકદેશમાં જ સુખ આદિનો અનુભવ થતો
 હોત, એક સાથે સઘળા અવયવોમાં એવો અનુભવ થાત નહીં.

‘એક વાલાગ્રના ૧૦૦ ભાગ કરવામાં આવે. તે સો ભાગમાંથી એક ભાગ લઈને
 તેના પાછા ૧૦૦ ભાગ કરી નાખવામાં આવે, તો તે પ્રત્યેક ભાગ જેટલા પરિમાણુવાળો
 હોય છે, એટલું જ પરિણામ જીવનું (આત્માનું) છે, તે અનન્ત છે,’ તથા “તે અણુપરિમાણુ
 વાળો આત્મા, પાંચ પ્રકારના પ્રાણનો સન્નિવેશ છે એવાં ચિત્ત વડે જાણવા યોગ્ય છે”
 ઇત્યાદિ શ્રુતિઆદિના પ્રમાણુથી આત્માની અણુરૂપતા જ સિદ્ધ થાય છે, એમ કહી શકાય નહીં.
 શ્રુતિનિ પ્રમાણુતાનું નિરાકરણ આગળ કરવામાં અવશે. તેથી શ્રુતિ દ્વારા આત્માની અણુરૂપતા
 સિદ્ધ કરી શકાતી નથી, એવું પ્રતિપાદન થઈ જશે

त्वात् । तथा जीवस्याऽणुरूपत्वे सर्वशरीरे वेदनोपलब्धिर्न स्यात् । एवं चात्मनि-
कीदृशं परिमाणम् इति चेत्सत्यम् , प्रथमान्तिमविकल्पस्यासंभवितत्वेऽपि मध्यम-
पक्षस्यास्माभिरादृतत्वात् । अर्थात् यावत्प्रमाणकं शरीरं भवति तावत्प्रमाणक
एवात्मा । न च शरीरादिवदात्मनोऽपि विनाशिता स्यात् , शरीरस्य मध्यमपरिमाण-
स्यानित्यता दृष्टेति, तथाविधस्यात्मनोऽप्यनित्यत्वं स्यात् । तथा च शरीरनाशे
शरीरवदात्मापि नश्येदिति कर्मफलोपभोगो जन्मान्तरादौ श्रूयमाणः कथमुपपद्येत
इति वाच्यम् , कथंचिदनित्यत्वस्य स्वीकारात् । अयमाशयः अनेकान्तवादे सर्वमपि-

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि अणुपरिमाण होता तो समस्त शरीर में वेदना की उपलब्धि न होती ।

तो फिर आत्मा में कैसा परिमाण है? यह प्रश्न ठीक है । प्रथम और अन्तिम विकल्प असंभव होने पर भी मध्यम परिणाम वाले मध्यम पक्ष को हमने स्वीकार किया है । इसका अर्थ यह है कि जितना परिमाण शरीर का होता है उतना ही आत्मा का होता है । ऐसा मानने से आत्मा भी शरीर के जैसा अनित्य हो जाएगा ऐसा कहना ठीक नहीं । मध्यम परिमाण वाले शरीर में अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिमाण वाले आत्मा में भी अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिणामवाले आत्मामें भी अनित्यता हो जाएगी । फिर तो शरीर का नाश होने पर शरीर के समान आत्मा का भी नाश हो जाएगा । ऐसी स्थितिमें जन्मान्तरमें कर्मफल का उपभोग मानना कैसे संगत हो सकेगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं । हम

वणी—जे आत्मा आणुपरिमाणवाणो होत, तो समस्त शरीरमां वेदनानी उपलब्धि पणु थात नही तो पछी आत्मा केवा परिमाणवाणो छे, आ प्रश्न उपस्थित थाय छे, आत्माना परिमाणविषयक पहेलो अने छेदो विकल्प असंभवित होवाने कारणे, मध्यम परिमाणवाणो जे भीजे विकल्प छे, तेनो अमे स्वीकार कर्यो छे. तेनो अर्थ अे छे के शरीरनुं जेटलुं प्रमाणु होय छे, तेटलुं जे प्रमाणु आत्मानुं होय छे. जेवुं मानवामां आवे, ते आत्माने पणु शरीरनी जेम अनित्य मानवानो प्रसंग उपस्थित थशे, जेवुं कथन उचित नथी. मध्यम परिमाणवाणा शरीरमां अनित्यता जणुय छे, तेथी मध्यम परिमाणवाणा आत्मानां पणु अनित्यता जे दुशे. जेवी परिस्थितिमां तो शरीरनो नाश थवानी साथे शरीर प्रमाणु जे आत्मानो पणु नाश थथे जशे जेवी परिस्थितिमां जन्मान्तरमां कर्मफलनो उपभोग मानवानी वात केवी रीते संगत जनशे? आ प्रकारनुं कथन उचित नथी. अमे आत्माने अमुकं द्रष्टव्ये अनित्य पणु मानीजे छीजे आ कथननु तात्पर्य

वस्तु नित्यानित्यमेव, न तु एकान्तोनित्यमनित्यं वा, किन्तु द्रव्यरूपेण नित्यम्, अनित्यं च पर्यायरूपेण । यथा घटो द्रव्यरूपेण नित्यः स्वपर्यायैस्तु नवपुराणत्वादिभिरनित्यस्तथाजीवोपि द्रव्यरूपेण नित्य इति शरीरनाशेपि तदपहाय शरीरान्तरमाविशन् कर्मफलं शुभाशुभं भुङ्क्ते पर्यायरूपेण बालयुवस्थविरादिनाशरीरान्तराद्यवच्छेदकभेदेन वा, अनित्यएव, कथंचिदनित्यत्वस्य मया स्वीकृतत्वात् । अतएव मानवपर्यायं परित्यज्य कदाचिद्देवपर्यायं गच्छन् देवोचितभोगं भुङ्क्ते कदाचिन्नारकपश्चादिपर्यायं च प्राप्य दुःखपरंपरामेवानुभवति । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति सूत्रानुसारेण पदार्थमात्रस्यैव तथा नियमात् । तदुक्तं

आत्मा को कथंचित् अनित्य स्वीकार करते हैं । तात्पर्य यह है कि अनेकान्तवाद में प्रत्येकवस्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । एकान्त नित्य अनित्य नहीं है, किन्तु द्रव्य रूप से नित्य और पर्याय रूप से अनित्य है । जैसे घट द्रव्य रूप से नित्य है और नवीनता प्राचीनता आदि पर्यायों से अनित्य है इसी प्रकार जीवन भी द्रव्य रूप से नित्य है । अतएव शरीर का नाश होने पर उसे त्यागकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और शुभ या अशुभ कर्मफल को भोगता है । किन्तु बाल, युवा, वृद्धता आदि अथवा शरीर आदि अवच्छेदक के भेद से अनित्य है, ऐसा हमने स्वीकार किया है । इस कारण मनुष्य पर्याय को छोड़ कर कभी देवपर्याय में जाता है और देवों के योग्य भोगों को भोगता है । कभी नारक या पशु पर्याय को प्राप्त होता है और दुःख की परम्परा का अनुभव करता है । “जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है, वही सत् होता है” इस सूत्र के अनुसार पदार्थ

એ છે કે અનેકાન્તવાદમાં પ્રત્યેક વસ્તુને અમુક દ્રષ્ટિએ નિત્ય અને અમુક દ્રષ્ટિએ અનિત્ય માનવામાં આવે છે, એકાન્તતઃ નિત્ય અથવા અનિત્ય માનવામાં આવતી નથી પરંતુ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય માનવામાં આવે છે જેમ કે ઘડો દ્રવ્યની આપેક્ષાએ નિત્ય છે, પરંતુ નવીનતા, પ્રાચીનતા આદિની આપેક્ષાએ અનિત્ય છે. એજ પ્રમાણે જીવ (આત્મા) પણ દ્રવ્યની આપેક્ષાએ નિત્ય છે. તેથી એક શરીરનો નાશ થતાં જ તે શરીરનો ત્યાગ કરીને તે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, અને શુભ કે અશુભ કર્મફલને ભોગવે છે. પરંતુ બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધતા આદિ પર્યાયોની અપેક્ષાએ અથવા શરીર આદિ અવચ્છેદકના ભેદની અપેક્ષાએ આત્માને અનિત્ય માનવામાં આવ્યો છે. તે કારણે મનુષ્ય પર્યાયને છોડીને ક્યારેક તે દેવપર્યાયમાં જાય છે અને દેવોને યોગ્ય ભોગો ભોગવે છે, કદી તે નારક અથવા પશુપર્યાયમાં પણ જાય છે અને દુઃખોની પરંપરાનું વેદન કરે છે, ”જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી (કાયમ રહેવાના સ્વભાવથી) યુક્ત હોય છે, એજ સત્ હોય છે” આ સૂત્ર અનુસાર પ્રત્યેક પદાર્થ માટે એ જ નિયમ છે. પણ કહ્યું છે કે....

“ आदीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदिवस्तु ।
तन्निश्चयमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा इति ।

यद्यपि जीवस्य परिमाणविषये वहवो विवादमनादृश्यन्ते इति, तन्निर्णयार्थं विचार आवश्यक, इति तदर्थं प्रयत्नवता भाव्यम्, तथापि ग्रंथगौरवभयादप्रासंगिकत्वाच्च विरम्यते ॥

स चानादिकर्मसंबद्धः कदाचिदपि संसारपर्यन्तं निरस्तसर्वमलं कदाचिदपि स्वस्वरूपं न लभते इत्यमूर्त्तोऽपि मूर्त्तेन कर्मणा संबद्धो भवति । कर्मसंबन्धा

मात्र के लिए यही नियम है । कहा भी है ।—“आदीपमाव्योमसमस्वभावं” इत्यादि ।

‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त प्रत्येक वस्तु समान स्वभाव वाली है अर्थात् नित्यानित्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्याद्वाद की मुद्रा (छाप) का उल्लंघन नहीं करती है । ऐसी स्थिति में आकाशादि कोई वस्तु नित्य ही है और घट आदि कोई वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कहना हे भगवन् आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का प्रलाप मात्र है ।’

यद्यपि आत्मा के परिमाण के विषय में नाना प्रकार के विवाद देखे जाते हैं, अतएव उसका निर्णय करने के लिए विचार करना आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, तथापि ग्रन्थ बढ जाने के भय से तथा अप्रासंगिक होने से यहाँ विचार नहीं करते ।

वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बद्ध है और जब तक संसार में है तब तक समस्त मल से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता

“ आदीपमाव्योमसमस्वभावं ” इत्यादि ” दीपकथी लघने आकाश पर्यन्तनी प्रत्येक वस्तु समान स्वभाववाणी छे अेटले के नित्यानित्य छे, कारण के कोछं पण्य वस्तु स्याद्वादनी मुद्रानुं (छापनुं) उल्लंघन करती नथी. अेवी परिस्थितिमां ” आकाशादि कोछं वस्तु नित्य न् छे अने घट आदि कोछं वस्तु अनित्य न् छे ” आ प्रमाणे कहेवुं ते, हे भगवान्! आपनी आज्ञानो द्वेष करनारनो प्रलाप मात्र न् छे.

ने के आत्माना परिमाणुना विषयमां अनेक प्रकारना विवादो आवे छे, ते कारणे तेना निर्णय करवा माटे विस्तृत विचार करवो आवश्यक थछं पडे छे अने तेने माटे प्रयत्नशील पण्य रहेवुं नेछंअे, परन्तु ग्रंथविस्तार थछं न्वाना लयथी, तथा अप्रासंगिक होवाथी अहीं तेना वधु विचार करवामां आव्यो नथी.

ते आत्मा अनादि कालथी कर्मोना अंघ वडे अद्ध छे, अने न्यां सुधी आ संसारमां रहे छे त्यां सुधी समस्त भणथी (कर्मभणथी) रहित पोताना भूण स्वइपने प्राप्त करी शक्तो

तस्मिन्नात्मनि सूक्ष्मबादरैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताद्यवस्था
 अनेकप्रकाराः संभवन्ति स चात्मा यद्येकान्तानित्यःस्यात्तदा केवलज्ञानोत्पादाय
 श्रवणमनननिदिध्यासनयमनियमप्राणायामध्यानधारणासमाधितपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि-
 धानाद्यलौकिकफलसाधानानां तथा श्रमव्यापारकृषिसेवादि-इहलोकस्थफलक
 कर्मणां तथा प्रत्यभिज्ञानस्मरणादीनामत्यंतविलोपप्रसंगात् । अयमाशयः सर्वोऽपि
 प्रेक्षावान् स्वशरीराद्भिन्नं परलोकानुयायिन कथंचिन्नित्यं स्वात्मानमवगम्य
 तदनन्तरं पारलौकिकफलसाधने दानादौ प्रवर्तते यदि स प्रेक्षावान् आत्मा-
 नमेकान्तानित्यमवगच्छेत्तदा येन शरीरेण यच्छरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्म कृतम् स

है वह स्वभाव से अमूर्त्त होकर भी मूर्त्त कर्मों के साथ सम्बद्ध है ।
 कर्म के सम्बन्ध से आत्मा में सूक्ष्म, बादर, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय,
 चतुरिन्द्रि पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएँ होती
 रहती हैं । आत्मा यदि एकान्त रूप से अनित्य हो तो केवलज्ञान की उत्पत्ति
 के लिए श्रवण मनन, निदिध्यासन, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान,
 धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि लोकोत्तर फल
 के साधनों का तथा श्रम व्यापार कृषि सेवा आदि इहलोक सम्बन्धी फल
 देने वाले कर्मों का तथा प्रत्यभिज्ञान एवं स्मरण आदि का सर्वथा लोप
 ही हो जाएगा । तात्पर्य यह है कि सभी बुद्धिमान् जन आत्मा को अपने
 शरीर से भिन्न तथा परलोक में जाने वाला कथंचित् नित्य जान कर ही
 पारलौकिक फल के साधन दान आदि में प्रवृत्ति करते हैं । अगर वह बुद्धि
 मान् आत्मा को एकान्त अनित्य समझते तो जिस शरीर के द्वारा, जिस

नथी. ते स्वभावथी न् अमूर्त्तं होवा छतां पणु मूर्त्तं कर्मोनी साथे संभद्ध छे. कर्मना
 संभंधने लीधे न् आत्माभां सूक्ष्म, बादर, ऐकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
 पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त आदी अनेक प्रकारनी अवस्थाओ नो सहलाव रह्या न् करे छे.
 आत्मा न्ने ऐकान्ततः अनित्य होय, तो केवणज्ञाननी उत्पत्तिने माटे श्रवण, मनन, निदिध्यासन
 (वारंवार स्मरण) यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय अने
 ईश्वर प्रणिधान आदी लोकोत्तर कृणनां साधनोना तथा श्रम, व्यापार, कृषि, सेवा आदि
 आलोक संभंधी इल हेनारा कर्मोनी तथा प्रत्यभिज्ञान अने स्मरण आदिनो सर्वथा लोप
 न् थछ न्त. आ कथननो भावार्थं ऐ छे के-सद्यणा बुद्धिमान् माणुसो आत्माने पोताना
 शरीरथी भिन्न तथा परलोकभां न् नारा अने नित्यानित्य मानीने न् पारलौकिक कृणनां
 साधनोभां (दानादीभां) प्रवृत्त रहे छे. न्ने तेओ आत्माने ऐकान्ततः अनित्य न् मानता होत,

आत्मा तच्छरीरम् तादृशं कर्म चेति सर्वेषु तदैव विनष्टं निरन्वयतया तदनन्तरं कालान्तरमासाद्य कः फलोपभोगं करिष्यति स्वर्गादिपरलोके भवान्तरे वा भवान्तरमासाद्य पूर्वभवसंपादितकर्मजन्यशुभाशुभकर्मणोः फलं सुखदुःखादिकं भुंक्ते जीवः स चेज्जीवो देहविगमसमये सहैव देहेन स्वयमपि विनष्टस्तदाफलभोक्ता भवान्तरे को भवेत्तदा आत्मन एवाभावात् । न च कर्माचरणसामयिकस्य आत्मनो विनाशेऽपि फलोपभोगकालिको नवीन एवात्मा जायते इति तस्यैव नवीनस्य फलोपभोगः स्यादिति न पारलौकिकफलसाधककर्मणा नैरर्थक्ययिति वाच्यम् तथापि अन्यकृतकर्मणोन्यस्य फलभोक्तृत्वे कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसं

शरीरमें रह कर आत्मा ने कोई कर्म किया है, वह आत्मा, वह शरीर और वह किया हुआ कर्म सब के सब उसी समय पूरी तरह नष्ट हो जाते । उनके पश्चात् कालान्तर में स्वर्ग आदि परलोक या भवान्तर में कौन फल भोगेगा ? जीव दूसरे भव को प्राप्त करके पूर्वभव में किए हुए कामों द्वारा जनित शुभ या अशुभ कर्मों का सुख दुःख रूप फल भोगता है । वह जीव यदि देह के नाश के समय, देह के साथ ही नष्ट हो जाय तो कौन भवान्तर में फल को भोगेगा ? उस समय आत्मा तो रहा नहीं ।

शंका—कर्म का आचरण करते समय के आत्मा का तो विनाश हो जाता है परन्तु फल का उपभोग करते समय नया आत्मा उत्पन्न हो जाता है । वह नया आत्मा ही उस कर्म का फल भोगता है । अतएव पारलौकिक फलों को सिद्ध करने वाले कर्म निरर्थक नहीं होते ।

तो जे शरीरमां रहुनि जे शरीर द्वारा आत्माजे जे कोछ कर्मो कर्था छे, तेमना ते शरीर नष्ट थतांनी साथे जे नाश थछ न्त ! त्पार पाह कालान्तरे स्वर्ग आदि परलोक अथवा भवान्तरमां कोषु ते कर्मोनुं इण लोअवते ? एव जे (आत्मा जे) पीले भव अथवा अनेक भवो प्राप्त करीने पूर्वभवमां करेलां कर्मो द्वारा जनित शुभ अथवा अशुभ कर्मोना सुभदुःख रूप इणने लोअवे छे. आ एव, जे देहने नाश थतां जे देहनी साथे साथे जे नष्ट थछ न्त, तो भवान्तरमां कर्मजनित इण कोषु लोअवसे ?—जे ते समये आत्मानुं अस्तित्व जे न स्वीकारवां आवे, तो कर्मनुं इण कोषु लोअवसे ? कस्यु के आ मान्यता अनुसार देहना नाश साथे आत्मानो नाश पण स्वीकार्यो जे छे,

शंका—कर्मनु आचरण करती वणते जे आत्मा डोअ छे, ते आत्मानो विनाश थछ न्त छे, परन्तु इणने उपलोग करती वणते नवो आत्मा उत्पन्न थछ न्त छे. ते नवो आत्मा जे ते कर्मनुं इण लोअवे छे. तेथी पारलौकिक इणोने सिद्ध करनरां कर्मो निरर्थक डोता नथी.

गस्य हर्वारता स्यात् येन मनुष्यशरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्माराधनं कृतं न तेन फलमभोजि इति कृतस्य कर्मणो हानिर्जाता येन च देवादिशरीरसंबन्धिनात्मना फलोपभोगः कृतः न तेन कर्माराधनमकारीति अकृतस्य कर्मणः फलस्योपभोगः संवृत्त इत्यकृताभ्यागमः प्राप्नोतीत्यतो नैकान्तेनात्माऽनित्यः । नाप्येकान्तनित्यस्तथात्वे जन्ममरणादिव्यवस्थैव निरवकाशा स्यात्, नहि सर्वथानित्ये गगने किञ्चिदपि क्षीयमाणं दृष्टम् । तस्मात्कथंचिन्नित्यः कथंचिदनित्यश्च तावता सर्वदोषोपशमसंभवात् । न च परस्परविरोधशीलयोर्नित्यत्वा-

समाधान—ऐसा मत कहो । ऐसा मानने परभी दूसरे के किये कर्म का फल दूसरा भोगेगा तो कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होगा । मनुष्य शरीर में रहे हुए जिस आत्मा ने कर्म की आराधना की थी, उसने उस कर्म का फल नहीं भोगा, इस प्रकार कृत कर्म की हानि हुई । और देवादि के शरीर सम्बन्धी जिस आत्मा ने फल का उपभोग किया, उसने वह कर्म नहीं किया था । इस प्रकार उसे विना किये कर्म का फल मिल गया । यह अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होगा । इस कारण आत्मा एकान्त अनित्य नहीं है ।

आत्मा एकान्त रूप से नित्य भी नहीं है । एकान्त नित्य मानने से जन्म मरण आदि की व्यवस्था ही नहीं बन सकती । सर्वथा नित्य आकाश अतएव आत्मा कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । ऐसा मानने से कोई भी दोष नहीं आता है ।

समाधान—आ मान्यता अनुचित् छे. आ प्रकारनी मान्यतामां ” करे कोधं अने लोगवे जीन्ने, ” अणुं मानव्के कारणे कृतहानि अने अकृताभ्यागम नामना दोषेणो प्रसंग उपस्थित थशे. मनुष्य शरीरमां रहेला जे आत्माये कर्मनी आराधना करी હતી, તેણે તે કર્મનુ ક્ષણ લોગવ્યું નહીં, આ પ્રકારે કृत કર્મની હાની થઇ. અને દેવાદિના શરીરમાં રહેલા જે આત્માએ ક્ષણનો ઉપભोग કર્યો, તેણે તે કર્મ કર્યું ન હતું. તે કારણે તેને કર્મ કર્યા વિના ક્ષણ મળી ગયું. તેને જ અહીં અકृताभ्यागम दोष કહેવામાં આવ્યો છે. તે કારણે આત્માને એકान्ततः नित्य माननी शक्य नही.

आत्मा એકાન્તતઃ નિત્ય પણ નથી. આત્માને એકાન્તતઃ નિત્ય માનવાથી જન્મ મરણ આદિની વ્યવસ્થા જ સંભવી શકે નહીં. તે કારણે આત્માને અમુક દૃષ્ટિએ (દ્રવ્યાર્થિકતાની અપેક્ષાએ) નિત્ય અને અમુક દૃષ્ટિએ (પર્યાયની અપેક્ષાએ) અનિત્ય માનવાથી, કોઈ પણ દોષની સંભાવના રહેતી નથી.

नित्यत्वयोरेकस्मिन्नात्मनि कथं संभवः नहि शैत्यौष्ण्यधर्मयोः परस्परविरुद्धयो रेकस्मिन्समावेशो दृश्यते समावेशेच विरोधकथैवास्तमियादिति तदेव विरुद्धानां विरुद्धत्वं यत्सहानवस्थायित्वम् इति वाच्यम् अपेक्षाभेदेनोभयोरपि समावेश संभवात् । अयमाशयः यथैकस्मिन्पुरुषे अपेक्षाभेदेन पितृत्वपुत्रत्वश्यालत्वश्वशु- स्त्व भ्रातृत्वजामातृत्वादिधर्माणां समावेशेपि न विरोधसंभावना तथैकस्मिन्नात्मनि- द्रव्यत्वरूपेण नित्यत्वं देव मनुष्यतिर्यक्पक्ष्यादि पर्यायात्मनाऽनित्यत्वमपि स्यात्तत्र को दोषः । यथावा नैयायिकमते एकस्मिन्नेव घटे घटत्वपृथिवीत्व- द्रव्यत्वप्रमेयत्वाद्यनेकधर्माणां समावेशः यथैवैकस्मिन् वृक्षे शाखावच्छेदेन

शंका—स्वभाव से ही परस्पर विरोधी नित्यता और अनित्यता एक ही आत्मा में कैसे रह सकते हैं? शीतता और उष्णता का जो परस्पर विरुद्ध है, एकही वस्तु में समावेश नहीं देखा जाता । अगर उनका समावेश हो तो विरोध की कथा ही समाप्त हो जाय । एक साथ न रहना ही विरोधी पदार्थों की विरुद्धता कहलाती है ।

समाधान—अपेक्षा के भेद दोनों का समावेश होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही पुरुष में भिन्न भिन्न अपेक्षा से पितृत्व, पुत्रत्व, श्यालत्व (सलापन), श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व आदि धर्मों का समावेश होने में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार एक ही आत्मा में द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता और देव मनुष्य तिर्यक् पक्षी आदि पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता हो तो क्या दोष है? अथवा जैसे नैयायिक मत के अनुसार एक ही घट में घटत्व, पृथिवीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मों का समावेश

शंका—स्वभावही न परस्पर विरोधी जेवी नित्यता अने अनित्यता जेक न आत्माभां केवी रीते रडी शके छे? जेभके शीतता अने उष्णता इय परस्पर विरोधी गुणोना सहभाव जेक न वस्तुभां संलवी शक्तो नथी. जे जेक न वस्तुभां तेभने समावेश थतो छाय, तो विरोधनी वात न समाप्त थठ नय. जेक साथे न रहेवुं, तेने न विरोधी पदार्थनी विरुद्धता कडेवाय छे.

समाधान—अपेक्षाना लेहनी अपेक्षाज्ये जन्नेनो समावेश थठ शके छे, जेवी रीते जेक न पुरुषभां लिन्न लिन्न अपेक्षाज्ये पितृत्व, पुत्रत्व, साणापणुं, श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व आदि धर्मोना समावेश थवाभां कोठ पणु मुशकेली रहेती नथी, जेन प्रमाणे जेकन आत्माभां द्रव्यनी अपेक्षाज्ये नित्यता अने देव, मनुष्य, तिर्यक आदि पर्यायनी अपेक्षाज्ये अनित्यता मानवाभां शो वांधो छे? अथवा जेवी रीते नैयायिकोना मत प्रमाणे जेक न घटाभां घटत्व, पृथिवीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मोना समावेश थाय छे, अथवा

कपिसंयोगो मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावो विद्यमानो न क्षतिमाषहति नत्कस्य
 होतोः ? अवच्छेदकभेदात् तथैव प्रकृते आत्मन्चपि अवच्छेदकभेदमाभित्य
 विरुद्धयोरपि नित्यत्वानित्यत्वयोः समावेशे कः प्रद्वेषो भवताम् अन्यत्र स्वपक्षपातात्
 तस्मात् स्यादनित्यः स्यान्नित्यश्च स्यादिति कृतं विस्तरेण । यद्यप्यत्र बहु वक्तव्य-
 मस्ति तथापि प्रकरणे एव विस्तरविचारः शोभते अवसरपठिता वाणीति न्यायात् ॥

पंचभूत समुत्पन्न आत्मा चैतन्यघान्स्वतः ।

न स्वर्गोनापवर्गो वा दृष्टमात्रमिदं जगत् ॥१॥

होता है, अथवा जैसे एक ही वृक्ष में शाखा की अपेक्षा से कपि संयोग
 (बंदर के साथ संयोग) और मूल की अपेक्षा से संबोगाभाव रहता है और
 उसमें कोई बाधा नहीं आती । ऐसा क्यों होता है ? अवच्छेदक के भेद से ।
 इसी प्रकार प्रकृत आत्मा में भी अवच्छेदक के भेद से परस्पर विरुद्ध भी
 नित्यता और अनित्यता का समावेश मानने में आपको क्या द्वेष है ? पक्षपात
 के सिवाय और कोई कारण नहीं है । अतएव आत्मा कथञ्चित् अनित्य है ।
 और कथञ्चित् नित्य है । अब अधिक विस्तार नहीं करते । यद्यपि इस विषय
 में बहुत कुछ वक्तव्य है, तथापि प्रकरण में ही विस्तार से विचार करना
 शोभा देता है । “अवसरपठिता वाणी” ऐसा न्याय है ।

आत्मा पाँच भूतों से स्वतः ही उत्पन्न हो जाने वाला तथा चैतन्यवाम्
 है । न स्वर्ग है, न मोक्ष है । यह जगत् इतना ही जितना दिखाई देता है, ॥१॥

जेवी रीते ज्येक व वृक्षमां शाखानां अपेक्षाये कपिसंयोग (वानरानां साथे संयोग) अने
 भूषणनी अपेक्षाये कपिसंयोगाभाव रही शके छे, अने तेमां कोछ मुश्केली नउती नथी,
 ज्येक प्रमाणे आत्माभां पणु नित्यता अने अनित्यता मानवमां शी मुश्केली छे ?

बडा अने वृक्षमां अवच्छेदकना लेहने लीधे ज्येवुं संलवी शके छे, ज्येक प्रमाणे
 प्रस्तुत आत्माभां पणु अवच्छेदकना लेहनी अपेक्षाये परस्पर विरुद्ध ज्येवी नित्यता अने
 अनित्यताने समावेश मानवमां आपने शी मुश्केली लागे छे ? पक्षपात सिवाय जीनु
 कोछ पणु कारणु कोछ शके नडी. तेथी आत्माने नित्यानित्य मानवो ज्येक उचित छे. जे के
 आ विषयने अनुलक्षिने धणु कही शकय तेम छे, परन्तु ग्रन्थविस्तारना लयथी तथा
 विषयान्तर थवाना लयथी अही वधु विस्तारथी विचार करणे ठीक लायते नथी. आ
 विषयने लगता प्रकरणमां व आ विषयनी विस्तृत विचारणु शोली शके, कारणु के
 “अवसरपठिता वाणी” ज्येवो सिद्धांत छे.

आवाकि मतनुं स्वइय प्रकट करतां जे प्रवेकोनो लावार्थ-

“आत्मा पांच भूतानां चैतन्यघान्स्वतः उत्पन्न थय जनारे अने चैतन्ययुक्त छे.
 स्वर्ग पणु नथी अने मोक्ष पणु नथी. आ जगत ज्येवु व छे के ज्येवु देयाय छे.” ॥१॥

मात्रमध्यक्षमानं हि नाजुमानागमौ मतौ ।
 अनवस्थान्योन्याश्रयस्वदोषाघ्रातौ यतो हि तौ ॥२॥
 देहमात्रस्य ह्यात्मत्वे देहनाशाद्धिनाशतः ।
 महाधियां च शास्त्राणां प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ॥३॥
 मात्रमध्यक्षमानं चेत् दूरदेशान्तरं गते ।
 पितरि ब्रूद्याल्लोको ब्रह्मघ्नानाशशंकया ॥४॥
 संक्षिप्तौयं मया पक्षश्चार्वाकस्य समासतः ।
 विशेषतो विचारो हि यथाशास्त्रं स्वयं कृतः ॥५॥गा.

“सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । अनुमान और आगम प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अनुमान और आगम को प्रमाण मानने में अनवस्था और अन्योन्याश्रय दोष आते हैं, ॥२॥

“यदि देह मात्र को आत्मा माना जाय तो देह का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जायेगा । ऐसा हो तो महाबुद्धिमानों और शास्त्रों की प्रवृत्ति संभव न होती” ॥३॥

यदि एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो तो पिता के दूर देश जाने पर लोभ राने लगे । क्योंकि पिता के दिखाई न देने पर उसके विनाश की आशंका हो जाएगी, ॥४॥

“यहाँ पर प्रथम दो श्लोकों द्वारा चार्वाक मत का स्वरूप दिसाया गया है, और अंतिम दो श्लोकों द्वारा उक्त चार्वाक मत का खण्डन किया गया है ।

मात्र प्रत्यक्ष व प्रमाण है. अनुमान वने आगम प्रमाणरूप नहीं, कारण के आगम वने अनुमानने प्रमाण मानवाधी अनवस्था वने अन्योन्याश्रय दोषना प्रसंग उपस्थिति थाय है” ॥२॥ नीचेना जे श्लोको द्वारा चार्वाकना मतनुं पंडन करवामां आव्युं छे.

“जे देहने व आत्मा मानवामां आवे, तो देहने नाश थाय त्पारे आत्मानो पणु नाश थवानुं स्वीकारवुं व पडे. जेवुं थतुं होय तो महाबुद्धिमानो वने शास्त्रोनी प्रवृत्ति व संसवी शकत नही.” ॥३॥

जे जेक मात्र प्रत्यक्षने व प्रमाण मानवामां आवे, ते पिता हूना देशमां जय त्पारे दोको रडवा लागशे, कारण के दूर रहेला पिता ब्रह्मघ्नोत्तर नही थवाने कारणे तेमना भरशुनी आशंका व जाली थशे.” ॥४॥

વેદાન્તીયૈકાત્મવાદઃ—

एकात्मवादीयपूर्वपक्षं दर्शयति सूत्रकारः—‘जहाय’ इत्यदि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ५ ६
जहा य पुढवी थूमे एगे नानाहि दीसइ ।
७ ८ ९ १० ११ १२
एवं भो कासिणे लोए विन्नू नाणाहि दीसइ ॥९॥

छाया—

यथा च पृथिवी स्तूप एको नानाहि दृश्यते ।

एवं भोः कृत्स्नो लोकः विज्ञः (विद्वान्) नानाहि दृश्यते ॥९॥

अन्वયાર્થઃ—

(જહા-યથા) યેન પ્રકારેણ (પુઢવીથૂમે-પૃથિવીસ્તૂપઃ) પૃથિવી સમુદાય રૂપોઽવયવી (એગેય-એકોઽપિ) એકરૂપેણ સ્થિતોઽપિ (નાનાહિદીસઈ-નાના

વેદાન્તિયોં કા એકાત્મવાદ

એક હી આત્મા માનને વાલોં કા પૂર્વપક્ષ સૂત્રકાર દિસલાતે હેં ।
‘જહા’ ઇત્યાદિ ॥

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જિસ પ્રકાર પુઢવીથૂમે ‘પુઢવીસ્તૂપઃ’ પૃથ્વીસમૂહ ‘એગેય-એકોઽપિ’ એક હી “નાનાહિ દીસઈ-નાના દૃશ્યતે” નાનારૂપોં મેં દેખા જાતા હૈ । ‘એવં-એવમ્’ ઇસી પ્રકાર ‘યો-હે’ હે જીવોં ‘કાસિણેલોપકૃત્સ્નો લોકઃ સમસ્તલોક ‘વિન્નૂ-વિજ્ઞઃ આત્મસ્વરૂપ ‘નાનાહિ-નાના’ અનેકરૂપોં મેં ‘દીસઈ-દૃશ્યતે’ દેખા જાતા હૈ ।

અન્વયાર્થ

જૈસે પૃથ્વી રૂપ સ્તૂપ એક હોને પર મી સરિતા સાગર, પર્વત, નગર, ગ્રામ, ઘટ, પટ, આદિકે મેદ સે અનેક રૂપોં વાલા દિસાઈ દેતા હૈ, એવં ઇસી પ્રકાર યહ જડ ચેતન રૂપ સમ્પૂર્ણ લોક જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા

‘વેદાન્તિયોના એકાત્મવાદ’

એક જ આત્માને માનનારા લોકોની માન્યતા સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા પ્રકટ કરી છે. ”જહા ય”

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જેવી રીતે પુઢવીથૂમે-પૃથ્વીસ્તૂપઃ’ પૃથ્વીસમૂહ ‘એગેય-એકોઽપિ’ એકજ ‘નાનાહિ દીસઈ-નાના દૃશ્યતે’ અનેક રૂપોમાં દેખાય છે. ‘એવં-એવમ્’ એજ પ્રમાણે ‘યો-હે’ હે જીવો ‘કાસિણે લોપ-કૃત્સ્નો લોકઃ’ સમસ્ત લોક ‘વિન્નૂ-વિજ્ઞઃ’ આત્મસ્વરૂપ ‘નાનાહિ-નાના’ અનેક રૂપોમાં ‘દીસઈ-દૃશ્યતે’ દેખવામાં આવે છે. ॥૯॥

दृश्यते) सरित्समुद्रपर्वतनगरग्रामघटपटादिभेदेन अनेक रूपो दृश्यते (एवं-एवम्) अनेनैव प्रकारेण (भो-हे) हे लोकाः ! (कसिणे लोए कृत्स्नो लोकः) चेतना-चेतनरूपः समस्तो लोकः (विन्नू-विज्ञः) विद्वानेव ज्ञानस्वरूप आत्मैव (नानाहि-नाना) पृथिव्यादि भूताकारतया (दीसइ-दृश्यते) दृष्टिगोचरो भवति । किन्तु नान्यः कोऽपि आत्मातिरिक्तोऽन्यः पदार्थ इति ॥९॥

टीका

दृष्टान्तेनार्थः स्पष्टरूपतयाऽवगतो भवतीत्यतः प्रथमं दृष्टान्तमेवाह- 'जहा य' = यथा च-येन प्रकारेण 'एगे' = 'एकः' 'पृथ्वी धूमे' पृथिवीस्तूपः- पृथिव्येव स्तूपः पृथिव्याः स्तूपः पृथिवीसमुदायात्मकोऽवयवी, 'नानाहि दीसइ' नाना अनेकप्रकारेण दृश्यते यथा एक एव पृथिवीसमुदायः नानारूपः जलसमुद्रपर्वतनगरघटपटादिविभिन्नरूपेणातिविचित्रो दृश्यते न तु पृथिवी-

ही है । पृथ्वी आदि भूतों के नाना आकार में दृष्टि गोचर होता है । आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥९॥

टीकार्थ

दृष्टान्त ही से अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इस कारण यहाँ सर्व प्रथम दृष्टान्त ही कहते हैं—जैसे एक ही पृथ्वी रूप स्तूप या पृथ्वी का स्तूप अर्थात् पृथ्वी का समुदाय रूप पिण्ड अनेक रूपों में दिखाई देता है अर्थात् मूल में पृथ्वी एक होने पर भी जल, समुद्र पर्वत, नगर, घट, पट आदि नाना रूपों में होने से विचित्र दिखाई देती है, फिर भी पृथ्वी तत्त्व इन सभी में व्याप्त रहता है—उसके स्वरूप में भेद नहीं होता, इसी प्रकार हे

जेवी रीते पृथ्वी इप स्तूप (पिंड) अेक होवा छतां पणु सरिता. सागर, पहाड, नगर ग्राम, घट (घडो) पट आदिना लेहनी अपेक्षाअे अनेक इपोवाणा हेणाय छे, अेअ प्रमाणे ” हे लोको ! आ अउ चेतन इप संपूर्ण लोको ज्ञानस्वइप आत्मा अे छे. आत्मा अ पृथ्वी आदि भूताना आकारे दृष्टिगोचर थाय छे आत्मा सिवायनो अन्य कोर पदार्थ नथी.

—टीकार्थ—

दृष्टान्तनी महदृथी अर्थ स्पष्ट थथ नय छे. तेथी अही सौथी पहेलां दृष्टान्त अ आपवामां आवेल छे—जेअ अेक अ पृथ्वी इप स्तूप अर्थात् पृथ्वीना स्तूप अेटले के पृथ्वीना समुदाय इप पिंड अनेक इपे हेणाय छे, अेटले के भूणमां तो पृथ्वी अेक होवा छतां पणु अण, समुद्र, पर्वत, नगर, घट, पट आदि विविध इपे रहेलो होवाने कारणे विविध इपे हेणाय छे, छतां पणु ते अधामां पृथ्वीतत्त्वनी व्याप्ति तो रहेली अ होय छे, —तेना स्वइपमां तो लेह पउतो नथी, अेअ प्रकारे हे लोको ! आ अचेतन (अउ) अने

तत्त्वस्य स्वरूपतो भेदो भवति 'एवं' एवम्—अनेनैव प्रकारेण 'भो' भोः लोकाः ! 'कसिणे लोए' कृत्सनो लोकः— चेतनाचेतनारूपः 'विन्दू' विद्वान् ज्ञानस्वरूपः पृथिवीजलादिभूताकारतया नाना अनेकप्रकारको दृश्यते वर्तते अयं भावः—एकएवात्मा विद्वान् ज्ञानस्वरूपः पृथिव्यादिभूताकारतया अनेकरूपेण परिदृश्यमानो भवति, नचैतावता आत्मतत्त्वस्य कथमपि भेदो भवति, पृथिवीवद्, तथा च श्रुतिः—

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥१॥

पुरुष एवेदं सर्वम् २, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म ३ ।

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव-

लोगो ! अचेतन चेतन रूप समस्त लोक ज्ञान रूप (आत्मा) ही है, मगर पृथ्वी जल आदि भूतों के आकार में होने से अनेक प्रकार का दिखाई दे रहा है । तात्पर्य यह है कि एक ही ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथ्वी आदि भूतों के आकार में परिणत होने से अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है । मगर जैसे पृथ्वी, घटादि सब में एक ही है, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही है उसमें कोई भेद नहीं है । श्रुति में कहा है—“एक एव हि” इत्यादि ।

एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में रहा हुआ है । वह जलचन्द्र के समान एक प्रकार का होने पर भी अनेक प्रकार का दिखाई देता है, ॥१॥

“यही सब पुरुष ही है, ॥२॥

“एक अद्वितीय तत्त्व ही है, ॥३॥

अचेतन रूप समस्त लोक ज्ञानरूप (आत्मा) एव है, परन्तु पृथ्वी एव आदि भूतों (तत्त्वों) ना आकारों में होवाथी अनेक प्रकारको देखाय है. आ कथनको लावार्थं ये है के —ज्ञान-स्वरूप आत्मा तो एक एव है परन्तु ते पृथ्वी आदि भूतोंना आकारों में परिणत थए जवाथी अनेक रूप देखाय है. परन्तु जेवी रीते घटादि समस्त पदार्थोंना पृथ्वी रूप तत्त्व तो एक एव है, जेव प्रमाणे आत्मा पणु एक एव है—तेनां कोष लेद नथी. श्रुतिनां कथं है के —” एक एव हि” इत्यादि—” एक एव भूतात्मा प्रत्येक भूतनां रहेली है. ते जलचन्द्र (जलनां चन्द्रना प्रतिबिम्ब) समान एक प्रकारको होवा छतां अनेक प्रकारको देखाय है. ॥१॥

” जेव सधणा पुरुष (आत्मा) एव है” ॥ २ ॥

” एक अद्वितीय तत्त्व एव है” ॥ ३ ॥

एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा उपाधिना क्रियते भेदरूप इत्यादि एक एवात्मा जीवः भूते भूते प्रत्येकवस्तुनि व्यवस्थितो जीवरूपेण स्थितः तिष्ठति स एव एको जीवः एकधा एकरूपेण बहुधा अनेकरूपेण देवदत्तगंगदत्तादिभेदेन दृश्यते, जलचन्द्रवत्, यथा एक एव चन्द्रमाः जलभाजनभेदेन अनेकरूपतया दृश्यते, एवमात्मा एकः उपाधिभेदेनानेकप्रकारको भवतीति ॥१॥

पुरुष आत्मैव इदं सर्वम् परिदृश्यमानं सर्वमपि वस्तु आत्मरूपमेवेति २, एकमेवाद्वितीयमात्मा ब्रह्म ३, यथा एको वायुः भुवनं तत्तत् स्थानं प्राप्य अनेकरूपो भवति तथा एकोऽपि आत्मा तत्तद् उपाधिविशेषमासाद्यानेकरूपो भवतीति श्रुत्यर्थः—इत्यात्माद्वैतवादः ॥९॥

जैसे एक ही वायु भुवन में प्रविष्ट है, मगर उपाधि भेद से अलग अलग रूप हो गया है, इसी प्रकार सर्वभूतों के अन्दर रहा एक ही आत्मा उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न रूपवाला बना दिया जाता है ॥४॥

एक ही आत्मा प्रत्येक वस्तु में जीव रूप से स्थित है। वही एक आत्मा एक रूप से और देवदत्त गंगदत्त आदि अनेक रूपों से प्रतीत होता है। जैसे एक ही चन्द्रमा जल के विभिन्न पात्रों में अनेक दिखाई देता है इसी प्रकार एक आत्मा उपाधि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है ॥ १ ॥

यह सब जो दिखाई दे रहा है, वह आत्मा ही है ॥ ३ ॥

एक अद्वितीय ब्रह्म आत्मा ही है ॥ ३ ॥

जैसे एक ही वायु लोक में व्याप्त है, फिर भी उपाधि भेद से अनेक रूप हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधियों को

”नेवी रीते એક જ વાયુ ઘરમાં પ્રવિષ્ટ છે, છતાં પણ ઉપાધિ ભેદને લીધે બુદ્ધા બુદ્ધા આકારવાળો થઈ ગયો છે,” એજ પ્રમાણે સર્વ ભૂતોમાં રહેલો એક જ આત્મા ઉપાધિના ભેદ વડે ભિન્ન ભિન્ન રૂપોવાળો બનાવી દેવાય છે. ॥ ૪ ॥

એક જ આત્મા પ્રત્યેક વસ્તુમાં જીવ રૂપે સ્થિત છે. એ એક જ આત્મા એક રૂપે અને દેવદત્ત, ગંગદત્ત આદિ અનેક રૂપે દેખાય છે. નેવી રીતે ચન્દ્રમા એક જ હોવા છતાં પણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં જળપાત્રોમાં તેના અનેક પ્રતિબિંબો દેખાય છે, એજ પ્રમાણે એક આત્મા ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકારનો દેખાય છે. ॥ ૧ ॥

આ અર્થુ જે દેખાય છે, તે આત્મા જ છે. ॥ ૨ ॥

એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ આત્મા જ છે. ॥ ૩ ॥

નેવી રીતે એક જ વાયુ લોકમાં વ્યાપ્ત છે, છતાં પણ ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક રૂપ થઈ જાય છે, એજ પ્રકારે એક જ આત્મા બુદ્ધી બુદ્ધી ઉપાધિઓને પામીને અનેક રૂપોને

पूर्वगाथोक्तं द्वैतात्मवादिमतं निरसितुमुपक्रामन् सूत्रकार आह—‘एगमेवेत्ति’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
एव मेगेत्ति जंपंति, मंदा आरंभणिस्सिया ।

७ १० ८ ९ ११ १२ १३
एगे किच्चा सयं पावं, तिव्वं दुक्खं नियच्छइ ॥१०॥

छाया—

एक मेव इति जल्पन्ति मन्दा आरम्भनिश्रिताः ।

एके कृत्वा स्वयं पापं तीव्रं दुःखं नियच्छन्ति ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(एवं—एवम्) अनेन प्रकारेण (एगे—एके) केचन आत्माद्वैतवादिनः (त्ति—इति) पूर्वोक्तप्रकारेण (जंपंति—जल्पन्ति) असत्प्रलापं कुर्वन्ति ते (मंदा—

પ્રાપ્ત હોકર અનેક રૂપોં કો ધારણ કરતા હૈ । યહ પૂર્વોક્ત શ્રુતિયોં કા અર્થ હૈ । યહી આત્માદ્વૈતવાદિયોં કી માન્યતા હૈ ॥ ૯ ॥

पूर्वोक्त अद्वैतात्मवादी के मत का निराकरण करने का उपक्रम करते हुए सूत्रकार कहते हैं—“एवमेगे” इत्यदि ॥१०॥

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ इसप्रकार ‘एगे—एके’ कितनेक पुरुष ‘त्ति—इति’ एकही आत्मा है यह ‘जल्पन्ति—जल्पन्ति’ कहते हैं ‘मंदा—मन्दाः’ जडबुद्धि वाले वे ‘आरंभ-निश्चिन्तया—आरम्भनिश्रिताः’ प्राणातिपातादि आरंभमें आसक्त ऐसे ‘एगे—एके’ कितनेक पुरुष ‘सयं—स्वयं’ स्वयं पापकिच्चा—‘पापं कृत्वा’ पाप करके ‘तिव्वं—तीव्रं’, तात्र ‘दुक्खं—दुखम्’ दुखको ‘नियच्छइ—नियच्छन्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१०॥

ધારણ કરે છે. પૂર્વોક્ત શ્રુતિઓનો આ પ્રકારનો અર્થ થાય છે. એજ આત્માના અદ્વૈત-વાદિઓની માન્યતા છે. ॥ ૯ ॥

હેવે સૂત્રકાર પૂર્વોક્ત અદ્વૈતવાદીઓના મતનું ખંડન કરે છે “એવમેગે” ઇત્યાદિ—

શબ્દર્થ—‘એવં—એવમ્’ એ પ્રમાણે ‘એગે—એકે’ કેટલાક પુરૂષ ‘ત્તિ—ઇતિ’ એકજ આત્મા છે. આરીતે ‘જલ્પન્તિ—જલ્પન્તિ’ કહે છે. ‘મંદા—મન્દાઃ’ જડ બુદ્ધિવાળા તેઓ ‘આરંભનિશ્ચિન્તયા—આરંભનિશ્રિતાઃ’ પ્રાણાતિપાત વિગેરે આરંભમાં આસક્ત એવા ‘એગે એકે’ કેટલાક પુરૂષો ‘સયં—સ્વયં’ પોતે ‘પાવં કિચ્ચા—પાપં કૃત્વા’ પાપકરીને ‘તિવ્વં—તીવ્રં’ તીવ્ર ક્લમ્—દુઃખમ્’ દુઃખ ‘નિયચ્છઇ—નિયચ્છન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે ॥૧૦॥

मन्दाः) जडा = जडमतयः (आरंभनिस्सिया-आरम्भनिश्रिताः=प्राणातिपाता-
धारम्भासक्ताः (एगे-एके) केचन कृषीवलादयः (सयं-स्वयं) आत्मनैव (पावं
किच्चा-पापं कृत्वा) पापं=प्राणातिपातादिकं कृत्वा (तिव्वं-तीव्रम्) अत्यन्तम्
(दुक्खं-दुःखम्) नरकनिगोदादिजन्यवेदनां (नियच्छइ-नियच्छन्ति) नितरां
प्राप्नुवन्ति । आत्मन एकत्वे स्वीकृते एकेनाप्यशुभे कर्मणि कृते सर्वेषां
दुःखसंभवः, इति तु न दृश्यन्तेऽत एक एवात्मेति न युक्तिसंगतमिति ॥१॥

टीका—

‘एगे’ एके केचनात्मा द्वैतवादिनः, ‘त्ति’ इति-अनेनोक्तप्रकारेण
‘जंपंति’ जल्पन्ति-असत्प्रलापं कुर्वन्ति किं भूतास्ते तत्राह-‘मंदा’ मन्दाः जडा
मन्दमतयः, सम्यग्ज्ञानरहिताः, मन्दत्वं चैतेषाम् युक्तिरहितात्माद्वैतपक्षावलंब-

--अन्वयार्थ--

कोई कोई आत्मा द्वैतवादी पूर्वोक्त प्रकार का कथन करते हैं अर्थात्
मिथ्या प्रलाप करते हैं वे अज्ञानी हैं, प्राणातिपात आदि आरंभो में
आसक्त है। कोई कोई किसान आदि स्वयं प्रणातिपात आदि आरंभ करके
तीव्र नरक निगोद आदि के दुःख को प्राप्त होते हैं। आत्मा को एक
स्वीकार करने पर तो एक के अशुभ कर्म करने पर सभी को दुःख
भोगना पडता, मगर ऐसा देखा नहीं जाता। अतएव एक ही आत्मा है,
ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है ॥ १० ॥

--टीकार्थ--

आत्माद्वैतवादी उक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करते हैं। वे कैसे
हैं? जड हैं अर्थात् सम्यग्ज्ञान से रहित हैं। युक्तिहीन आत्माद्वैत पक्ष

अन्वयार्थ-

आत्माद्वैवादी पूर्वोक्त जे कथन करे छे-जे मान्यता धरावे छे-ते मिथ्या छे. तेज्यो
अज्ञानी छे, अने प्राणातिपात आदि आरंभोमां आसक्त छे. कोर्ध कोर्ध जेडुत आदि लोको
स्वयं प्राणातिपात आदि आरंभ करीने तीव्र नरक निगोद आदिना दुःखना लोक्ता अने
छे. आत्मा जेक जे होवानी वात स्वीकारवामां आवे, तो जेके करेला अशुभ कर्मनुं इण
सौजे भोगवपुं पडत. “जेक अशुभ कर्म करे. अने तेना इण इपे भीज्ज अथा लोको
दुःख भोगवे”, जेपुं तो कही जेवामां आवतुं नथी. तेथी “आत्मा जेक जे छे,” आ
प्रमाणे कहेपुं ते युक्ति संगत लागतुं नथी. ॥ १० ॥

टीकार्थ—आत्माद्वैतवादी (आत्मा जेकज्ज छे, जेभ माननारा) पूर्वोक्त प्रकारनी मिथ्या
प्ररूपणा करे छे. तेज्यो शा कारणे जेपुं कहे छे? तेज्यो जड छे जेटले के सम्यग्ज्ञानथी
रहित छे. युक्तिहीन आत्माद्वैतिवादिथीनी मान्यतानो आधार लेवाने कारणे तेज्यो जड छे तथा

નાત્, 'આરંભનિસ્સિયા' આરંભનિશ્રિતાઃ આરમ્ભે પ્રાણાતિપાતાદૌ આસક્તાઃ । 'એ' એકે કેચન પુરુષાઃ આરંભસમારંભાદિભિઃ કૃત્વા ઉપાદાય 'સયં' સ્વયમેવ 'પાવં' પાપં-પ્રાણાતિપાતાદિકં 'કિચ્ચા' કૃત્વા 'તિવ્યં દુઃખં નિયચ્છઈ' તીવ્રમતિકઠોરં દુઃખમસાતાવેદનીયરૂપં નિયચ્છન્તિ પ્રાપ્નુવન્તિ । અયં ભાવઃ-ય એવ અશુભં કર્મ કુર્વન્તિ ત એવ તસ્ય ફલં દુઃખમનુભવન્તિ, નાન્યે અનુભવન્તીતિ સર્વાનુભવસિદ્ધમ્, યદિ એક એવાત્મા ભવેત્, તદા એકેન કૃતસ્ય કર્મણોઽન્યેષામપિ તત્ફલાનુભવઃ પ્રસજ્યેત, નત્ત્વેવં ભવતિ, ઉપપદ્યતે વા, તથાહિ ય એવં પાપં કર્મ કરોતિ સ એવ તદનુભવરૂપાં વેદનાં પ્રાપ્નોતિ, એવમાત્મનઃ સર્વવ્યાપકત્વે સ્વીક્રિયમાણે બન્ધમોક્ષવ્યવસ્થાપિ ન સ્યાત્, તથા પ્રતિપાદ્ય-પ્રતિપાદકયોરભાવાત્, શાસ્ત્રાદિપ્રણયનમપિ એકાત્મવાદિનાં નિરર્થકમેવ સ્યાદિતિ ભાવઃ । એવં યદિ એક એવાત્મા ભવેત્ તદા એકસ્મિન્ પુરુષે જાયમાને સર્વે

કા અવલમ્બન કરને કે કારણ વે જડ હૈં તથા પ્રાણાતિપાત આદિ આરમ્ભ આદિ દ્વારા સ્વયં હી પ્રાણાતિપાત આદિ પાપ કરકે તીવ્ર દુઃખ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં । આશય યહ હૈ કિ જો જીવ અશુભ કર્મ કરતે હૈં વહી ઉસકા દુઃખ રુપ ફલ ભોગતે હૈં, દૂસરે નહીં । યહ તથ્ય સમી કો અનુભવસિદ્ધ હૈ । યદિ એક હી આત્મા હોતા તો એક કે દ્વારા કિયે ગયે અશુભ કર્મ કા દૂસરોં કો મી ફલ ભોગના પડતા । કિન્તુ ન એસા હોતા હૈ ઓર ન યહ સંગત હી હૈ । ઇસ પ્રકાર આત્મા કો એક સ્વીકાર કરને પર બન્ધ ઓર મોક્ષ કી વ્યવસ્થા મી નહીં હો સકતી । તથા પ્રતિપાદ્ય (શિષ્ય) ઓર પ્રતિપાદક (શિક્ષક) કા ભેદ ન હોને સે ઉનકા શાસ્ત્ર કી રચના કરના મી નિરર્થક હી સિદ્ધ હોતા હૈ । ઇસી પ્રકાર આત્મા યદિ એક હી હો તો એક પુરુષ કા

પ્રાણાતિપાત આદિ આરંભોમાં આસક્ત છે. કોઈ કોઈ એવ આરંભ સમારંભ આદિ દ્વારા સ્વયં પ્રાણાતિપાત આદિ પાપનું સેવન કરીને તીવ્ર દુઃખની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે-જે એવો અશુભ કર્મ કરે છે, તેઓજ તેના ફળસ્વરૂપે દુઃખ ભોગવે છે, અન્ય લોકો (અશુભ કર્મ નહીં કરનારા લોકો) તેના ફળસ્વરૂપે દુઃખ ભોગવતા નથી. જે આત્મા એકજ હોત, તે એકના દ્વારા સેવાયેલા. અશુભ કર્મનું ફળ બીજા લોકોને પણ ભોગવવું પડત. પરંતુ એવું બનતું નથી અને તે માન્યતા સંગત પણ લાગતી નથી. આ પ્રકારે આત્માને એક માનવામાં આવે, તે બન્ધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા પણ સંભવી શકે નહીં. તથા પ્રતિપાદ્ય (શિષ્ય) અને પ્રતિપાદક (શિક્ષક) નો ભેદ ન હોવાથી તેમના દ્વારા શાસ્ત્રની રચના કરવાનું કાર્ય પણ નિરર્થક બની જાય છે. એજ પ્રમાણે આત્મા જે એક હોત, તે

जीवा युगपदेव जायेरन् यथा एकस्मिन् म्रियमाणे सर्वेऽपि जीवाः म्रियेरन् तथा एकस्मिन् कुत्रचित् कार्ये प्रयतमाने सर्वे सर्वत्र प्रयतमाना भवेयुर्नत्वेवं भवति. आत्मबहुत्वे तु नैते दोषाः संभवन्ति तथा बन्धमोक्षव्यवस्थापि समाहिता भवतीत्यादि ।

“नात्मैकवादे सुखदुःखमोक्षव्यवस्थया कोऽपि सुखादिमान् स्यात् ।

अतोऽहोपास्या पुरुषैः सदैव सता समाराधितसप्तभंगी ॥१॥

दशमश्लोकस्य संक्षेपतोऽयमर्थः—सर्वेषामेकएवात्मेति पक्षो न सम्यक् यतो य एव पुरुषः पापकर्म करोति, स एव दुःखी भवति, नान्ये दुःख भाजो भवन्ति । परन्तु यदि सर्वस्य एक एवात्मा, तदा यः पापी नास्ति, तस्यापि तादृशं दुःखं

जन्म होने पर एक ही साथ सब का जन्म हो और एक के मरने पर सभी जीवों का मरण हो जाय, एक कहीं किसी कार्य में प्रवृत्त हो तो सभी उस कार्य में प्रवृत्त हो जाएँ । किन्तु ऐसा होता नहीं है । अनेक आत्माओं को स्वीकार करने पर ये दोष नहीं आते हैं और बन्ध मोक्ष की व्यवस्था का भी समाधान हो जाता है । “नात्मैकवादे” इत्यादि ।

एकात्मवाद में सुख, दुःख, मोक्ष की व्यवस्था से कोई भी सुखादि बाला नहीं होगा । अतएव सत्पुरुष को किसी ऐसे पुरुष की उपासना करनी चाहिए जिसने सप्तभंगी की अराधना की हो ॥ १ ॥

दसवीं गाथा का संक्षिप्त अर्थ यह है—सब का आत्मा एक ही है, यह पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि जो पुरुष पाप कर्म करता है, वही दुःखी होता है, दूसरे सब दुःखी नहीं होते । यदि सब का आत्मा एक ही होता

એક જ માણસનો જન્મ થાય ત્યારે એક સાથે જ સૌનો જન્મ થતો હોત અને એકનું મૃત્યુ થતાં જ સઘળાં જીવોનું મૃત્યુ થતું હોત ! એક કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાત ત્યારે સઘળાં એજ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ બાત ! પરન્તુ એવું કદી બનતું નથી. અનેક આત્માઓનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો આ દોષોની સંભાવના રહેતી નથી, અને બન્ધ મોક્ષની વ્યવસ્થાનું પણ સમાધાન થઈ બાધ છે. “નાત્મૈકવાદે” ઇત્યાદિ—

એકાત્માવાદમાં સુખ, દુઃખ, અને મોક્ષની વ્યવસ્થા દ્વારા કોઈ પણ જીવ સુખાદિવાળો નહીં અને, તેથી સત્પુરુષે કોઈ એવા પુરુષની ઉપાસના કરવી જોઈએ કે જેણે સપ્તભંગીની આરાધના કરી હોય, એટલે કે છે સ્યાદ્ વાદનો જ્ઞાતા હોય. ॥ ૧ ॥

દસમી ગાથાનો સંક્ષિપ્ત ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે સૌનો આત્મા એક જ છે, આ માન્યતા ઉચિત નથી, કારણ કે જે માણસ પાપકર્મ કરે છે, એજ દુઃખી થાય છે. બીજા લોકો દુઃખી થતાં નથી. જો સૌનો આત્મા એક જ હોત, તો જે પાપી નથી તેને પણ પાપી જેવું જ દુઃખ ભોગવવું પડત, કારણ કે સૌનો આત્મા એક હોવાથી ભિન્નતાનો અભાવ

स्यात्, सर्वेषामैक्येन पार्थक्याऽभावात् । तथा सर्वव्यापकत्वमप्यात्मनो न संभवति । शरीराकारपरिणतभूते-एवचेतनाया उपलब्धिर्दृश्यते, न च घटपटादिषु, अतो नात्मा सर्वव्यापकः । तथा देवदत्तज्ञानं यज्ञदत्तो नावगच्छति इत्यपि निर्विवादमेव । यदि सर्वेषामैकएवात्मा भवेत्तदा देवदत्तीयज्ञानं यज्ञदत्तोऽपि जानीयात् । नच्चेवं कुत्रचिदपि दृश्यते, अतो न सर्वेषामात्मा एक इति ॥१०॥

आत्मैकत्ववादिमतं निराकृत्य, तज्जीवतच्छरीरवादिमतं दूषयितुं तस्य पूर्वपक्षमाह— ‘पत्तेयं’ इत्यादि ।

मूलम्—

८ १ २ ३ ४ ५ ६ ७
पत्तेयं कसिणे आया जे बाला जे य पंडिया ।

९ २२ १० १२ १५ १३ १४
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति नत्थि सत्तोववाइया ॥११॥

छाया—

प्रत्येकं कृत्स्ना आत्मानः, ये बाला ये च पण्डिताः ।

सन्ति प्रेत्य न ते सन्ति, न सन्ति सत्त्वा औपपातिकाः ॥११॥

तो जो पापी नहीं है उसको भी पापी जैसा ही दुःख भोगना पडता, क्यों कि सब एक होने से भिन्नता का अभाव है । तथा आत्मा सर्वव्यापक भी नहीं हैं । शरीर के आकार में परिणत भूत में ही चेतना की उपलब्धि होती है, घट पट आदि में नहीं है । तथा यह भी निर्विवाद है कि देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त नहीं जानता । यदि सब का आत्मा एक ही होता तो देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त भी जानता । मगर ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता । अतएव सब का आत्मा एक नहीं है ॥ १० ॥

एकात्मवादी के मत का निराकरण करके “तज्जीव तच्छरीरवादी” के मत को दूषित करने के लिए उसका पूर्वपक्ष कहते हैं—“पत्तेयं” इत्यादि ।

छे. तथा आत्मा सर्व व्यापक पणु नथी. शरीरना आकारे परिणत भूतमां न चेतनानी उपलब्धि थाय छे, घट, पट आदिमां थती नथी. ते कारणे आत्माने सर्वव्यापक पणु भानी शक्य नडीं. तथा ये वात पणु निर्विवाद छे के देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त नालुते नथी. जे सौने आत्मा अेक न छे तौ देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त नाली शकत पणु अेलुं कही अनि शकतुं नथी. तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के सौने आत्मा अेक नथी. ॥गा. १०॥

अेकात्मवादीअेना मतनुं अंउन करीने हुवे सूत्रकार “तज्जीवतच्छरीरवादी” ना मतनुं (अुवनी अेक अुवमांथी गति नडीं माननारना मतनुं) स्वरूप प्रकट करे छे “पत्तेयं” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(कसिणे) कृत्स्नाः= समस्ताः (आया) आत्मानः (जे बाला) ये बालाः= अज्ञाः= शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिताः अविवेकिन इत्यर्थः । (जे य पंडिया) ये च पण्डिताः = शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः विवेकिन इत्यर्थः, ते सर्वे (पत्तेयं) प्रत्येकम्=पृथक् पृथक् सन्ति । न त्वेक आत्मा किन्तु (पेच्चा) प्रेत्य=परलोके (ते न संति) ते आत्मानो न विद्यन्ते अतः (सत्त) सत्त्वाः= प्राणिनः= षड्जीवनिकायरूपाः (ओववाइया नत्थि) औपपातिकाः= भवाद् भवान्तरगामिनः आत्मानो न सन्तीति ॥११॥

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्नाः’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माएँ ‘जे बाला-ये बालाः’ जो अज्ञानी है ‘जे य पंडिया-ये च पण्डिताः’ और जो पण्डित है ‘पत्तेयं-प्रत्येकम्’ प्रत्येक पृथक् पृथक् ‘संति-सन्ति’ है ‘पिच्चा-प्रेत्य’ मृत्यु के पश्चात् ‘ते न संति-ते न सन्ति’ वे नहीं रहते हैं ‘सत्ता-सत्त्वाः’ प्राणी उववाइया-औपपातिकाः’ परलोकमें जानेवाले ‘नत्थि-न सन्ति नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ

समस्त आत्माएँ, जो अज्ञ अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष से रहित-अविवेकी हैं, और जो विज्ञ अर्थात् शास्त्र परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष वाले-विवेकी हैं, वे सब पृथक् पृथक् हैं । एक ही आत्मा नहीं है, किन्तु वे पृथक् पृथक्

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्नाः’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माओं ‘जे बाला-ये बालाः’ जेओ आज्ञानीओ छे ‘जेय पंडिया-ये च पण्डिताः’ अने जेओ पंडितो छे. ‘पत्तेयं-प्रत्येकम्’ अथा आत्मा अलग अलग ‘संति-सन्ति’ छे. ‘पिच्चा-प्रेत्य’ भरलु पथी ‘ते न संति-ते न सन्ति’ तेओ रहता नथी. ‘सत्ता-सत्त्वाः’ प्राणियो ‘उववाइया-औपपातिकाः’ परलोकमां जवा वाणा ‘नत्थि-न सन्ति’ होता नथी. आ प्रभाञ्जे तञ्जोव तच्छरीरवाहियोनो मत छे.॥११॥

अन्वयार्थ—समस्त आत्माओं अलग अलग छे. ओटले के अज्ञ अने विज्ञ आत्माओं ओक नथी पणु पृथक् पृथक् (भिन्न भिन्न) छे.

शास्त्रना परिशीलनथी उत्पन्न थनारी भूष ज बुद्धि प्रभाथी रहित ओवो जे आत्मा छे तेने अज्ञ (अज्ञान) अथवा अविवेकी कहे छे. जेभनामां शास्त्रना परिशीलनथी भूष ज बुद्धि प्रभा उत्पन्न थयेदी छे ओवां आत्माओंने विज्ञ अथवा विवेकी कहे छे. आ प्रज्ञरना अज्ञ अने विज्ञ आत्माओं पृथक् पृथक् छे. ओक ज आत्मा नथी. परन्तु ते भिन्न

टीका—

‘कसिणे’ कृत्स्नाः समस्ताः ‘आया’ आत्मानः सन्ति ते के बहव आत्मानस्तत्राह—ये बालाः = शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिता अविवेकिन इत्यर्थः । ‘जे य पंडिया’ ये च पण्डिताः=शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः सदसद्विवेकिनः, तत्त्वज्ञानिन इत्यर्थः । ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं=पृथक् पृथक् सन्ति किन्तु न एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन स्थितः । ‘पेच्चा’ प्रेत्य=परलोके ते आत्मानः न सन्ति न विद्यन्ते । ‘सत्तोववाइया’ सत्त्वाः प्राणिनः षड्विधजीवराशयः औपपातिका=भवाद् भवान्तरगामिनः, आत्मानो न सन्तीति । स एव जीवस्तदेव शरीरमिति यो बोधयति, तं तज्जीवतच्छरीरवादिनमितिलोकः कथयति । यद्यपि भूतवादी-

आत्मा परलोक में नहीं रहते । अतएव प्राणी औपपातिक नहीं हैं अर्थात् एक भव से दूसरे भव में जाने वाले नहीं हैं ॥ ११ ॥

—टीकार्थ—

आत्मा अनेक हैं । जो आत्मा अज्ञ है अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से जनित बुद्धि के प्रकर्ष से रहित या अविवेकी हैं और जो पण्डित अर्थात् बुद्धि प्रकर्ष से युक्त हैं, सत् असत् के विवेक से युक्त हैं तत्त्वज्ञानी हैं, वे सब अलग अलग हैं । एक ही आत्मा सब में नहीं है । किन्तु वे आत्मा परलोक में नहीं रहते । षट्त्रिंशत् रूप प्राणी एक भव से दूसरे भव में जाते हों, ऐसा नहीं है ।

वही जीव है और वही शरीर है, ऐसी प्ररूपणा करने वाला “तज्जीव तच्छरीर वादी” कहलाता है यद्यपि भूतवादी (चार्वाक) शरीर को ही चेतन

लिन्न आत्माओ परलोकमां रडेता नथी. तेथी प्राणीओ औपपातिक नथी अेटले के अेक लवमांथी थील लवमां तेमनुं गमन थतुं. नथी. ॥ ११ ॥

टीकार्थ— आत्मा अनेक छे. जे आत्मा अज्ञ छे अेटले के शास्त्रना परिशीलनथी जनित बुद्धिना प्रकर्षथी रडित छे अथवा अविवेकी छे, अने जे विज्ञ (पंडित) अेटले के बुद्धिना प्रकर्षथी युक्त छे, सत् असत्ना विवेकथी युक्त छे, तत्त्वज्ञानी छे, ते सौ अलग अलग न छे. सौमां अेक न आत्मा डेतो नथी. परन्तु ते आत्माओना परलोकमां सहलव रडेता नथी. छे त्रिंशत् रूप प्राणी अेक लवमांथी थील लवमां नतां डेय, अेवुं अनतुं नथी.

अेन लव छे अने अेन शरीर छे, अेवी प्ररूपणा करनाशने “ तज्जीवतच्छरीरवादी ” कडेवाय छे. जे के चार्वाकना मतने माननारा लोकपणु शरीरने न चेतन कडे छे. अने

શરીરમેવ ચેતનં વક્તિ, અયમપિ તથૈવ, તથાપિ ભૂતચૈતન્યવાદિમતે પંચમહાભૂતાન્યેવ શરીરતયા પરિણામં પ્રાપ્ય સમસ્તક્રિયાં કુર્વન્તિ । તજ્જીવતચ્છરીરવાદિમતે તુ શરીરાકારપરિણતભૂતેભ્યશ્ચૈતન્યમુપજાયતે, અભિવ્યજ્યતે વા । एतावानेवानयोर्भेदः । अयमाशयः—तज्जिवतच्छरीरवादिनाम्-शरीराकारतां गतेभ्यः पंचभ्यो महाभूतेभ्यश्चैतन्यमुत्पद्यते, यथा कम्बुग्रीवादि-स्वरूपतां प्राप्तायाः मृत्तिकायाः घट उत्पद्यते । अथवा शरीराकारतां गतेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः चैतन्यमभिव्यज्यते, यथा समुदितेभ्यस्तिलेभ्य स्तैलमभिव्यज्यते । यथा प्रथमतस्तिलेषु व्यवस्थितमेव तैलं, पीडनादि व्यापारेणाऽभिव्यक्तं भवति, नतु

કહતા હૈ ઓર યહ મી ઇસા હી કહતા હૈ, ફિર મી ડોનોં કૈ મત મેં કુહ મિન્નતા હૈ । વહ યહ કિ ભૂત ચૈતન્યવાદી કૈ મત મેં પાંચ મહાભૂત હી શરીર કૈ રૂપ મેં પરિણત હોકર સમસ્તક્રિયાએં કરતે હૈં, કિન્તુ તજ્જીવ-તચ્છરીરવાદી કૈ મત કૈ અનુસાર શરીરાકાર મેં પરિણત હુએ ભૂતોં સૈ ચૈતન્ય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ યા અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ । ઇન ડોનોં મેં ઇતના હી અન્તર હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ તજ્જીવતચ્છરીરવાદિયોં કૈ મત અનુસાર શરીર કૈ આકાર કો પ્રાપ્ત પાંચ મહાભૂતોં સૈ ચૈતન્ય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, જૈસે કમ્બુ-ગ્રીવતા આદિ રૂપ કો પ્રાપ્ત મૃત્તિકા સૈ ઘટ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, અથવા જૈસે ઇકઢે હુએ તિલોં સૈ તૈલ કી અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ ઁસી પ્રકાર શરીરા-કારપરિણત પાંચ મહાભૂતોં સૈ ચૈતન્ય કી અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ । તિલોં મેં તૈલ પહલે સૈ હી મૌજૂદ રહતા હૈ, પેરને સૈ વહ પ્રકટ હો જાતા હૈ, નયા

આ લોકો પણ એવું જ કહે છે. છતાં પણ આ બંનેના મતમાં થોડી ભિન્નતા રહેલી છે. ભૂતચૈતન્યવાદી (ચાર્વાક) ના મત પ્રમાણે તો પાંચ મહાભૂતો જ શરીરના રૂપે પરિણત થઈ ને સમસ્ત ક્રિયાઓ કરે છે. પરન્તુ “તજ્જીવતચ્છરીરવાદી” આ મતને માનનારાના મત પ્રમાણે શરીરાકારે પરિણત થયેલાં ભૂતો દ્વારા જ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અથવા અભિવ્યક્તિ થાય છે, એવું માનવામાં આવે છે. આ બંને મતોમાં આટલી જ ભિન્નતા છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે તબ્જીવ તચ્છરીર વાદીઓના મત પ્રમાણે શરીરના આકારે પરિણમિત થયેલા પાંચ મહાભૂતો વડે ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેમ કમ્બુગ્રીવતા આદિ રૂપે પરિણમિત માટીમાંથી ઘડાની ઉત્પત્તિ થાય છે, અથવા જેમ એકઠાં થયેલાં તલમાંથી તેલની અભિવ્યક્તિ થાય છે. એજ પ્રમાણે શરીરાકારે પરિણત થયેલા પાંચ મહાભૂતો વડે ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ થાય છે.

તલમાં પહેલેથી જ તેલ મોજૂદ હોય છે, તલને પીલવાથી તે પ્રકટ થઈ બાકી છે-નવું ઉત્પન્ન થતું નથી. જે નવું ઉત્પન્ન થતું હોત તો રેતીને પીલવાથી પણ તેલની

अपूर्वस्य तैलस्योत्पत्तिर्भवति । अन्यथा सिकतास्वपि तैलमुत्पद्येत । नत्वेवं भवति, अत आविर्भवति तिलेभ्यस्तैलम् । तथा प्रत्येकभूतेऽवस्थितमेव चैतन्यं समुदितभूतेषु स्पष्टतयाऽऽविर्भवति, तेनैकैकं शरीरं प्रति प्रत्येकं, आत्मानः कृत्स्नाः सर्वेऽप्यात्मानो व्यवस्थिताः, यावन्ति शरीराणि तावन्त एवात्मानः, नतु अद्वैतात्मवादिवत् सर्वेषु शरीरेषु एक एवात्मा, येन बन्धमोक्षादि व्यवस्था न सिध्येत् । अपितु जीवनानात्वं शरीरभेदादभ्युपगतम् । अतः शरीरभेदादात्मबहुत्वं स्वीकृत्य सुखदुःखव्यवस्था समाधीयते । एतावता तज्जीवतच्छरीरवादिमतेन अद्वैतात्मवादिमतस्य खण्डनं जातम् । आत्मबहुत्वमेव प्रकटयति सूत्रकारः 'जे बाला जे य पंडिया' इत्यादिना । ये बालाः अज्ञाः स्वाभाविकबोध-

उत्पन्न नहीं होता है । अगर नया उत्पन्न हो तो बालू को पेरने से भी तैल की उत्पत्ति होने लगे । किन्तु ऐसा होता नहीं है, अतएव तिलों से तेल प्रकट ही होता है इसी प्रकार प्रत्येक भूत में पहले से रहा हुआ चैतन्य इकट्ठे हुए भूतों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो उठता है । इस कारण प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा हैं । जितने शरीर हैं उतने ही आत्माएँ हैं । अद्वैतवादी के मत के समान सब शरीरों में एक ही आत्मा हो, ऐसा नहीं है, जिससे बन्धमोक्ष आदि की व्यवस्था सिद्ध न हो सके । हमने शरीरों के भेद से जीवों में भी भिन्नता स्वीकार की है । अतः शरीरभेद से आत्माओं की अनेकता स्वीकार करके सुख दुःख की व्यवस्था की संगति बिठलाई जाती है । इसी तज्जीवतच्छरीरवादी के मत से अद्वैतवादी के मत का खण्डन हो गया, आत्माओं के बहुत्व को ही सूत्रकार प्रकट करते हैं जो जीव बाल अर्थात् स्वाभाविक बोध से रहित हैं और जो सत् के विवेक

उत्पत्ति थात. परन्तु अेषुं अनतुं नथी. तलमां जे तेल पडलेथी ज मोजूद डतुं, अेज तेल तलना समूडने पीलवाथी प्रकट थध गयुं. अेज प्रमाणे प्रत्येक भूतमां पडलेथी ज जे चैतन्य मोजूद डतुं, अेज चैतन्य अेकत्रित थयेला पांये भूतोमांथी स्पष्ट इपे प्रकट थाय छे. आ कारणे प्रत्येक शरीरमां अलग अलग आत्मा छे जेटलां शरीरे छे, अेटला ज आत्माअे छे. अद्वैतवादिअेना मत प्रमाणे अथां शरीरेमां अेक ज आत्मा डोवानी वात आ मतवाणा स्वीकारता नथी. अथां शरीरेमां अेक ज आत्मा डोय तो अन्ध, मोक्ष आदिनी व्यवस्था सिद्ध थध शके नडी. अमे शरीरेना लेदनी अपेक्षाअे जेवोमां पषु भिन्नता स्वीकारी छे. तेथी शरीरेना लेद द्वारा आत्माअेनी अनेकतानो स्वीकार करीने सुअ दुःअनी व्यवस्थाने पषु संगत सिद्ध करी शकय छे." तज्जीवतच्छरीरवादिअेना आ मत द्वारा अद्वैतवादिअेना मतनुं अंडन थध नय छे. डवे सूत्रकार आत्माअेना अहुत्वनुं ज प्रतिपादन करे छे-जे जेवो आद छे अेटले के स्वाभाविक बोधथी रहित छे. अने

रहिता इत्यर्थः तथा ये पण्डिताः सदसद्विवेकवन्तः ते सर्वेऽपि पृथक्पृथग्रूपेण व्यवस्थिताः, न तु एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन सर्वशरीरसंबन्धी, येन बाल-पाण्डित्यविभागो न भवेत् । अपितु पृथक्पृथगात्मानः, अतो भवति बाल-पाण्डित्यभेदो बन्धमोक्षादीनां प्रतिनियतव्यवस्थापि । तथा च भवदभिमता-श्रुतिरप्यनेकात्मप्रतिपादिकाऽस्ति ।

“सर्वे आत्मानः समर्पिताः यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिगा व्युच्चरन्ति, एवमेव सर्वे जीवा व्युच्चरन्ति ।

“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१॥” इति गीता ।

से युक्त हैं, वे सब अलग अलग हैं, सर्वव्यापी होने से समस्त शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है । एक ही आत्मा होता तो अज्ञ (मूर्ख) और विज्ञ (पण्डित) का भेद न होता । किन्तु अलग अलग आत्मा हैं, इस कारण बाल पण्डित आदि का भेद होता है और बन्ध मोक्ष आदि की भी प्रति नियत व्यवस्था होती है । आप के मत में श्रुति भी अनेक आत्माओं का प्रतिपादन करने वाली है—

सभी आत्मा समर्पित हैं । जैसे अग्नि की छोटी छोटी चिनगारियाँ इधर उधर उड़ती फिरती हैं, उसी प्रकार सभी जीव इधर उधर विचरते हैं । गीता में भी कहा है—“द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादि । लोक में दो पुरुष हैं । क्षर और अक्षर क्षर अर्थात् नाशशील सब भूत हैं और जो कूटस्थ नित्य है वह अक्षर है ।

जेઓ પંડિત છે (સત્ વ્યસત્ ના વિવેકથી યુક્ત છે) તેઓમાં એક જ આત્માનો સદ્ભાવ નથી પણ જુદા જુદા આત્માનો સદ્ભાવ છે. જે તે સૌમાં એક જ આત્માનો સદ્ભાવ હોત, તો અજ્ઞ (મૂર્ખ) અને વિજ્ઞ (પંડિત) ના ભેદો સંભવી શકત નહીં. પરંતુ અલગ અલગ આત્માઓનો સદ્ભાવ હોવાથી બાલ (અજ્ઞાની) અને પંડિત રૂપ ભેદો સંભવે છે, અને બન્ધ મોક્ષ આદિની પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા પણ સંભવે છે. આપના મત અનુસાર શ્રુતિ પણ અનેક આત્માઓનું પ્રતિપાદન કરે છે—

સઘળા આત્મા સમર્પિત છે. જેમ અગ્નિના નાના મોટા તણુખા આમ તેમ ઉડતા રહે છે, એજ પ્રમાણે સઘળા જીવો આમ તેમ વિચરે છે. ” ગીતામાં પણ એવું કહ્યું છે કે — “દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ” ઇત્યાદિ—” લોકમાં બે પ્રકારના પુરુષો છે—(૧) ક્ષર અને (૨) અક્ષર. ક્ષર એટલે નાશવંત અને અક્ષર એટલે નિત્ય. ક્ષર અથવા નાશશીલ સઘળા ભૂતો છે. અને જે કૂટસ્થ છે, તે નિત્ય છે એક જ રૂપમાં રહેવું તે અક્ષર છે ”

“बहवः पुरुषा राजन्” इति महाभारतेऽपि ।

एभिः श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणैः जीवबहुत्वमेव सिद्ध्यति । जीवबहुत्वं सांख्यकारैरपि दर्शितम्

“जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमात् अयुगपत्प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव” ।

નનુ શરીરભેદેનાડત્મબહુત્વં જૈનાનામપીઠમેવ, તત્કથં તજ્જીવતચ્છરીરવાદિનામિદં મતમિતિ કથ્યતે, જૈનૈરપિ તથૈવ સ્વીકૃતત્વાત્ ઇત્યાશંકયાહ—
સન્તિ ઇતિ=વિદ્યન્ત ઇત્યર્થઃ । યાવત્ શરીરં વિદ્યતે તાવત્ પર્યન્તમેવાત્મા વિદ્યતે, ન તુ—શરીરનાશાનન્તરમુપલભ્યતે—આત્મા । અયમાશયઃ—શરીરાકારપરિણત પંચમહાભૂતસમુદાયે ચૈતન્યસ્યાવિર્ભાવો ભવતિ, ભૂતસમુદાયસ્ય વિલક્ષણસ્ય

મહાભારત મેં મીં કહા હૈ—રાજન્ બહુત આત્મા હૈં । ઇન શ્રુતિ ઓર સ્મૃત્યાદિ કે પ્રમાણોં સે જીવોં કા બહુત્વ કી હી સિદ્ધિ હોતા હૈ । સાંખ્યમત મેં મીં જીવોં કી અનેકતા દિખલાઈ ગઈ હૈ

જન્મ, મરણ ઓર કારણ કી વિભિન્નતા સે તથા સબ કી ઇક સાથ પ્રવૃત્તિ ન હોને સે આત્માઓં કા બહુત્વ સિદ્ધિ હોતા હૈ । ત્રૈગુણ્ય કી વિપરીતતા સે મીં બહુત્વ કી સિદ્ધિ હોતી હૈ ।

શરીરોં કી ભિન્નતા સે આત્માઓં કી ભિન્નતા તો જૈનોં કો મીં ઇષ્ટ હૈ, ફિર ઇસ મત કો તજ્જીવતચ્છરીરવાદિયોં કા મત ક્યોં કહા હૈ ? ઇસ શંકા કા સમાધાન કરને કે લિષ્ટ “સન્તિ, ઇત્યાદિ કહા હૈ । તજ્જીવતચ્છરીરવાદી કહતે હૈ—જબ તક શરીર હૈ તમીં તક અત્મા હૈ, શરીર કા નાશ હોને કે અનન્તર આત્મા ઉપલબ્ધ નહીં હોતા, તાત્પર્ય યહ હૈ કિ શરીર કે આકાર મેં પરિણત પાંચ મહાભૂતોં કે સમુદાય મેં ચૈતન્ય કા આવિર્ભાવ હોતા હૈ । કિન્તુ

મહાભારતમાં પણ એવું કહ્યું છે કે—” રાજન્ ! આત્માઓ ઘણાજ છે. ” આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ આદિના પ્રમાણોથી જીવોની બહુતાનું જ પ્રતિપાદન થાય છે. સૌખ્યમતમાં પણ જીવોની અનેકતા જ અતાવવામાં આવી છે—

” જન્મ મરણ અને કરણની વિભિન્નતા દ્વારા તથા સૌની એક સાથે પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી આત્માઓની અનેકતા સિદ્ધ થાય છે. ” ત્રૈગુણ્યની વિપરીતતા દ્વારા પણ બહુત્વની જ સિદ્ધિ થાય છે,

શરીરોની ભિન્નતાને કારણે આત્માઓની ભિન્નતાનો જૈનો પણ સ્વીકાર કરે છે. છતાં પણ અહીં આ મતને તજ્જીવતચ્છરીરવાદિઓના મત રૂપે શા માટે ઓળખાવવામાં આવ્યો છે ? આ શંકાનું નિવારણ કરવા માટે “સન્તિ” ઇત્યાદિ સૂત્રપાઠ આપવામાં આવ્યો છે—
તજ્જીવતચ્છરીરવાદિઓની માન્યતા આ પ્રકારની છે—” જ્યાં સુધી શરીરનું અસ્તિત્વ રહે છે, ત્યાં સુધી જ આત્મા રહે છે. શરીરનો નાશ થયા બાદ આત્મા ઉપલબ્ધ થતો નથી, ” આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે શરીર રૂપે પરિણત થયેલ પાંચ મહાભૂતોના

विघटने सति, अर्थात् शरीरादेकस्य तत्त्वस्य द्वयोर्वा विघटने सति, तत्र-चैतन्यं नोपलभ्यते । न वा-पुनः शरीराद्विनिर्गत्य कुत्रचिद्गमनमात्मनः केनापि दृष्टम् बिलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्याऽन्यत्र गमनमिव यदि शरीरातिरिक्तः स्वतन्त्रः कोऽपि, आत्मा भवेत्-तदा-मरणसमये पार्श्वस्थ-पुरुषैरुपलभ्यते तादृशो विलक्षण आत्मा । यथा-बिलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्य प्रत्यक्षं जायते बिलपरिसरे वसताम् । नत्वेव मुपलभ्यते तस्मात्-न शरीरविगमानन्तरमप्यात्मसत्तेति । एतदेव दर्शयति सूत्रकारः-“पिञ्चा न ते संति, इति । प्रेत्येति मृत्वा समुपात्त-शरीरं परित्यज्य परलोकगामिनः शरीरेन्द्रियादिभ्यो भिन्नाः आत्मानो न सन्ति । स्वकृत-कर्मणां शुभाशुभानां भोक्ता आत्मनामकाः पदार्थाः; शरीरादिभ्यो व्यतिरिक्ता न विद्यन्ते,

जब भूत समुदाय का विघटन होता है अर्थात् शरीर में से एक या दो भूत निकलकर अलग हो जाते हैं, तब चैतन्य उपलब्ध नहीं होता । न शरीर से निकलकर आत्मा का कहीं अन्यत्र जाना ही देखा जाता है जैसे बिल के बाहर निकले सर्प का अन्यत्र जाना देखा जाता है । अगर शरीर से भिन्न कोई आत्मा होता तो मरण के समय बगल में बैठे हुए पुरुषों को उसका पता चलता कि यह आत्मा है, जैसे कि बिल के आसपास में स्थित मनुष्यों को बिल से बाहर निकले हुए सर्प का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु आत्मा की इस प्रकार उपलब्धि नहीं होती, अतएव शरीर का नाश होने के बाद आत्मा की सत्ता नहीं रहती । यही बात सूत्रकार दिखलाते हैं-प्राप्त शरीर को त्याग कर परलोक में जाने वाले तथा शरीर इन्द्रिय आदि से भिन्न आत्मा नहीं हैं । अर्थात् अपने किये शुभ या अशुभ कर्मों को भोगने वाले आत्मा

समुदायमां चैतन्येनो आविर्भाव थाय छे. परन्तु न्यारे लूतोना समुदायतुं विघटन थाय छे-अटले के शरीरमांथी अक अथवा ये लूत नीकणी जेने न्यारे अलग पडी नय छे. त्यारे चैतन्य उपलब्ध थतुं नथी जेवी रीते दरमांथी नीकणीने भीजे कोछ पणु स्थणे जता सर्पने जेछ शकय छे, जेवी रीते शरीरमांथी नीकणीने आत्माने भीजे जतो देभी शकतो नथी जे शरीरथी लिन्न जेवा कोछ आत्मानो सहलाव डोय, तो मरणपथारीजे पडेला माणुसनी सभीपमां जेठेदी व्यक्ति, मृत शरीरमांथी अडार नीकणता आत्माने देभी शकती छेत्. दरमांथी नीकणतो सर्प जेम माणुसने देणाय छे तेम मृत्युकाणे शरीरमांथी नीकणतो आत्मा शा माटे दृष्टिगोचर न थाय? तेथी शरीरनो नाश थतांनी साथे साथे ज आत्मानो पणु नाश थछ नय छे. जेवा वात सूत्रकारे आ प्रकारे प्रकट करी छे प्राप्त शरीरनो त्याग करीने परलोकमां जनारे तथा शरीर, इन्द्रियो आदिथी लिन्न जेवो आत्मा छे ज नडी. अटले के पोते करेलां शुभ अथवा अशुभ कर्मोना लोक्ता आत्मा नामनो पदार्थ शरीर आदिथी

શરીરં યાવદ્-વિદ્યતે તાવદેવાત્મા ભવતિ શરીરે વિદ્યમાને વિદ્યતે શરીરનાશેડપ-
ગચ્છતિ-આત્માપિ” इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतम् । आत्म-बहुत्वांशस्य तुल्य-
त्वेऽपि स शरीरोत्पादे उत्पत्ति मिच्छति, शरीरनाशे नाशमिच्छति, नतु-जैनीयं
मतं तथा । जैनास्तु-जीवबहुत्वमभिगम्याऽपि शरीराद्-भिन्नं परलोकगामिनं
शरीरादि भिन्न मभ्युपगच्छन्तीति महानेवानयो भेदः । नहि यत्किञ्चित् साम्या-
त्समत्वाऽपादानं युक्तम्, अति-प्रसंगात् । कथमेवं ते स्वीकुर्वन्ति-इत्यतआह ‘नस्थि-
सत्त्वोववाइया, इति । न सन्ति =नविद्यन्ते । के न विद्यन्ते ? तत्राह-सच्चाइति ।
=सच्चाः प्राणिनां जीवाः । कथंभूताः ? तत्राह -‘ओववाइया, औपपातिका

નામક પદાર્થ શરીર આદિ સે ભિન્ન નહીં હૈં । । જવ તક શરીર હૈ તમી
તક આત્મા હૈ । શરીર કી વિદ્યમાનતા મૈં આત્મા વિદ્યમાન રહતા હૈ ઓર
શરીર કા નાશ હોને પર આત્મા મી નષ્ટ હો જાતા હૈ । યહ તજ્જીવ
તચ્છરીરવાદી કા મત હૈ । યહાં આત્માઁ અનેક હૈ, ઇતના અંશ તો જૈનો
કો મી ઇષ્ટ હૈ મગર શરીર કી ઉત્પત્તિ કે સાથ આત્મા કી ઉત્પત્તિ હોના
ઓર શરીર કા નાશ હોને પર આત્મા કા મી નાશ હો જાના
જૈનો કો અમીષ્ટ નહીં હૈ જૈન જીવોં કે બહુત્વ કો સ્વીકાર કરતે હુષ મી
આત્મા કો શરીર સે ભિન્ન ઓર પરલોકગામી માનતે હૈ । ઇસ પ્રકાર ઇન
દોનોં મતોં મૈં બહુત અન્તર હૈ । થોડી સી સમાનતા હોને સે હી દોનોં
પૂરી તરહ સમાન કહ દેને સે અતિપ્રસંગ હોતા હૈ ।

તજ્જીવતચ્છરીરવાદી ઁસા ક્યોં સ્વીકાર કરતે હૈં ? ઇસ પ્રશ્ન કા
ઉત્તર દેતે હુષ કહતે હૈં—પ્રાણી ઔપપાતિક નહીં હૈં અર્થાત્ ઁક ભવ કો

લિન્ન નથી. ત્યાં સુધી શરીર રહે છે, ત્યાં સુધી જ આત્મા રહે છે. શરીર વિદ્યમાન રહે ત્યાં
સુધી આત્મા પણ વિદ્યમાન રહે છે અને શરીરનો નાશ થાય ત્યારે આત્માનો પણ નાશ
થાય છે.

તબજીવ તચ્છરીરવાદિઓની ઉપર કહ્યા પ્રમાણેની માન્યતા છે. જૈનોની જેમ તેઓ
પણ એમ માને છે કે આત્મા અનેક છે—આટલી વાત તો જૈનો પણ ઇષ્ટ ગણે છે.
પરંતુ શરીરના નાશની સાથે આત્માનો નાશ થવાની માન્યતાનો જૈનો સ્વીકાર કરતા
નથી. જૈનો આત્માના બહુત્વનો સ્વીકાર કરે છે અને આત્માને શરીરથી લિન્ન અને
પરલોકગામી માને છે. આ પ્રકારે જૈન મત અને તેમના મત વચ્ચે ઘણો જ તફાવત છે.
થોડી સમાનતા હોવાને કારણે બન્નેમાં પૂરે પૂરી સમાનતા માનવાથી અતિપ્રસંગ ઠોષનો
પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે.

તબજીવ તચ્છરીરવાદી પૂર્વોક્ત માન્યતા શા કારણે ધરાવે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર
આપતાં સૂત્રકાર કહે છે કે—પ્રાણી (જીવ) ઔપપાતિક નથી એટલે કે એક ભવનો ત્યાગ

इति । एकस्माद्- भवाद् भवान्तरगमनमुपपातः । तद्वन्तः- उपपातवन्तः औपपातिकाः एकस्माद् भवाद् भवान्तरगामिनो जीवा न भवन्तीत्यर्थः । एतन्मते शरीरसमुत्पत्तावेव जीवः समुत्पद्यते । शरीरविनाशेच तदनु विनश्यति जीव इति । क एकभवं परित्यज्य भवान्तरं गच्छेत्, नहि-विनष्टस्य वस्तुनो गमनाऽऽगमनं सम्भवति, गमनागमनयोः स्थितिविशष्टभावधर्मत्वस्य स्वीकारात् ॥११॥

आत्मस्वरूपधर्मिणोऽभावात्तद्धर्मभूतौ धर्माऽधर्मावपि नस्तः, कारणाभावे कारणाश्रितकार्यस्याप्यभावात्, नहि-कपालाभावे कथमपि घटोऽवस्थितिं लभते, तथात्मरूप-कारणस्यैव यदा न सत्त्वं, तदा का कथा धर्माधर्मयोरिति, धर्माधर्मयो

त्याग कर दूसरे भव में गमन करने वाले नहीं हैं । भवान्तर में गमन करना उपपात कहलाता है और गमन करने वाला औपपातिक कहा जाता है । इस मत के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होने पर ही जीव की उत्पत्ति होती है और शरीर का विनाश होने पर जीव का भी विनाश हो जाता है । तो फिर कौन एक भव को त्याग कर दूसरे भव में जाएगा । जो वस्तु विनष्ट हो चुकी, उसका जाना आना संभव नहीं है । जाना आना तो उसी में पाया जा सकता है जो स्थितिशील हो ॥११॥

जब गुणी आत्मा का ही अभाव है तो उसके गुणधर्म और अधर्म का भी अभाव है क्योंकि कारण के अभाव में कारणों पर आश्रित कार्य का भी अभाव होता है । कपालों (टीकरों) के अभाव में घट भी किसी प्रकार ठहर नहीं सकता । इसी प्रकार जब आत्मा रूप कारण की ही

કરીને ખીબ લવમાં ગમન કરનાર નથી. ભવાન્તરમાં ગમન કરવું તેનું નામ જ 'ઉપપાત' છે, અને ખીબ લવમાં ગમન કરનારને ઔપપાતિક કહે છે. આ મતની માન્યતા અનુસાર બ્યારે શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યારે જ જીવની (આત્માની) ઉત્પત્તિ થાય છે, અને શરીરનો વિનાશ થાય ત્યારે આત્માનો પણ વિનાશ થઈ જાય છે. આ માન્યતાને કારણે એકે ભવનો ત્યાગ કરીને ખીબ લવમાં જીવના ગમનનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. જે વસ્તુનો વિનાશ થઈ ચુક્યો હોય તે વસ્તુના આવાગમનની વાત જ સંભવી શકતી નથી. આવાગમન તો એ વસ્તુ જ કરી શકે છે, કે જે સ્થિતિશીલ હોય. ॥ ગાથા ૧૧ ॥

જે ગુણી આત્માનો જ અભાવ હોય, તો તેના ગુણ રૂપ ધર્મ અને અધર્મનો પણ અભાવ જ હોય, કારણ કે બંધાં કારણનો જ અભાવ હોય, ત્યાં કારણ પર આધાર રાખનાર કાર્યનો પણ અભાવ જ રહે છે. જે ઘડાનો જ અભાવ હોય, તો ઠીકરોનો સફલાવ કેવી રીતે હોઈ શકે? એ જ પ્રમાણે જે આત્મારૂપ કારણની જ સત્તા (વિદ્યમાનતા) ન

रभावं दर्शयितुं द्वादशगाथामाह—“नत्थि”इत्यादि ।

मूलम— नत्थि पुण्णेव पावे वा नत्थि लोए इओवरे

सरीरस्स विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥१२॥

छाया

नास्ति पुण्यंवा पापं वा नास्तिलोक इतःपरः ।

शरीरस्य विनाशेन विनाशो भवति देहिनः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(पुण्णेव नत्थि) पुण्यं वा नास्ति= शास्त्रोक्तानुष्ठानजनितसुखादि-फलरूपं पुण्यं न विद्यते । तथा-(पावे वा)अथवा-पापम्= निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादि फलजनकं प्रत्यवायस्वरूपं नास्ति तथा (इओवरे)इतः अस्माल्लोकात् परः= सत्ता नहीं है तो धर्म और अधर्म की तो बात ही क्या है । अतएव धर्म और अधर्म का अभाव दिखलाने के लिए बारहवीं गाथा कहते हैं— “नत्थि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्यं नास्ति’ सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नारकादि फलरूप पाप ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘इओवरे-इतः अपरः’ इस लोकसे दूसरा ‘लोप-लोकः’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरके ‘विणासेणं-विनाशेन’ नाशसे ‘देहिणो-देहिनः आत्मनोऽपि’ आत्माकाभी ‘विणासो-विनाशः’ विनाश ‘होई-भवति’ होता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—शास्त्रोक्त अनुष्ठान से उत्पन्न सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है । तथा निषिद्ध कार्यों से उत्पन्न होने वाला एवं नरक आदि फलरूप पाप छाय, तो तेना गुणुइप धर्म अने अधर्मनी तो सत्ता केवी रीते संभवी शके? तेथी धर्म अने अधर्मनो अलाव अताववा निमित्ते आरभी गाथा कडेवाभां आवी छे— “नत्थि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्यं नास्ति’ सुख विगरेना इल स्वरूप पुण्य नथी. तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नरक विगरे इल रूप पाप पणु ‘नत्थि-नास्ति’ नथी. ‘इओवरे-इतः अपरः’ आ लोक सिवायनो भीले ‘लोप-लोकः’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नथी. ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरना ‘विणासेणं-विनाशेन’ नाश थवाथी ‘देहिणो-देहिनः’ आत्मनो ‘विणासो-विनाशः’ विनाश ‘होई-भवति’ थाय छे. ॥१२॥

अन्वयार्थ—

शास्त्रोक्त अनुष्ठानोथी उत्पन्न थनारं सुखादि इलरूप पुण्य पणु नथी, तथा निषिद्ध कार्योंना सेवनथी उत्पन्न थनार अने नरकादि इलरूप पाप पणु नथी. आ लोक सिवायना

अन्यः कोऽपि (लोए)लोकः (नत्थि)नास्ति यतः (सरीरस्स) शरीरस्य= वर्तमान-
देहस्य(विणासेणं)विनाशेन (देहिणो-देहिनः=आत्मनोऽपि (विणासो होइ)विनाशी
भवति, अतः कथं पुण्यपापादीनां संभव इति भावः ॥१२॥

टीका

(पुण्णे व नत्थि)पुण्यं नास्ति 'शास्त्रविहितकर्मानुष्ठानजनितं, कालान्तर-
भावि सुखादि फलजनकं पुण्यं, दानादि क्रिया संप्रति अनुष्ठीयते फलंच स्वर्गा-
दिकं कालान्तरे जायते, तादृशफलाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वं दानादिक्रियाणां
न संभवति, तादृशकर्मणां क्षणध्वंसित्वात् । अतो दानादिकर्मणः फलभूत-
स्वर्गस्य च मध्येऽस्ति कश्चित् पदार्थः, यः स्वर्गाव्यवहितपूर्वक्षणे विद्यमानो

भी नहीं है । इसलोक के सिवाय कोई परलोक भी नहीं है । जो इस शरीर
का विनाश होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाता है । अतः पुण्य पाप
आदिका संभव ही कैसे हैं ॥१२॥

टीकार्थ—शास्त्रोक्त कार्य करने से उत्पन्न होने वाला और कालान्तर में
होने वाले सुख रूप फल को उत्पन्न करने वाला पुण्य नहीं है । दान आदि
कार्य इस समय किये जाते हैं और उनका फल स्वर्ग आदि कालान्तर में होता
है । मगर दानादि क्रियाएँ क्षण भर में ही नष्ट हो जाती हैं, वे स्वर्ग
आदि फल के अव्यवहित पूर्वक्षण वर्त्ती नहीं हो सकतीं । अतएव दानादिक
क्रिया और स्वर्गादिक फल के बीच में कोई पदार्थ है, जो स्वर्ग आदि
के अव्यवहित पूर्णक्षण में व्यापार करता हुआ विद्यमान रहता है और
दानादिक को स्वर्ग का कारण बनाता है । वह अभ्युदय रूप फल वाला

कोई परलोकनું પણ अस्तित्व नથી. આ શરીરનો નાશ થતાં જ આત્માનો પણ નાશ
થઈ જાય છે. તેથી પુણ્યપાપ આદિનો સંભવ જ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

टीकार्थ—शास्त्रोक्त अनुष्ठानानुं आचरणं कर्वाथी उत्पन्न थनारा अने कालान्तरमां
प्राप्त थनारा सुखरूपं क्षणे उत्पन्न करनारुं 'पुण्य' अे नामनुं कंधं પણ છે જ નહીં.
दान आदि कार्यं आ समये (आ लवमां) कर्वामां आवे છે, અને તેनुं क्षण કાળાન્તરે
સ્વર્ગ આદિમાં મળે છે, એવી કોઈ વાત જ સંભવી શકતી નથી. દાનાદિ ક્રિયાઓ ક્ષણ
માત્રમાં જ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેઓ સ્વર્ગ આદિ ક્ષણની અવ્યવહિત પૂર્વક્ષણવર્તી હોઈ
શકતી નથી.

तेथी दानादिक क्रियाओ अने स्वर्गादिक क्षणनी वर्ये कोई एवेो पदार्थं छे के जे
स्वर्गादिना अव्यवहित पूर्वक्षणमा व्यापार करतो विद्यमान होय अने दानादिकने स्वर्गना
कारणभूत बनावतो होय. ते पदार्थं भीजे कोई नथी, પણ अभ्युदय रूप क्षणाणुं पुण्य

વ્યાપારતયા, દાનાદિકમપિ સ્વર્ગકારણમિતિ વ્યવસ્થાપયતિ । તથા ચ અભ્યુદય-
 ફલકં પુણ્યમ્ । एतद् विपरीतं निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादिफलप्रापकं पापम्
 एतदुभयमपि न विद्यते । कुतः आत्मनो धर्मिणोऽभावात् । आश्रयाऽभावे
 आधेयस्य व्यवस्थानाऽसंभवात्, नहि जन्यं वस्तु स्वाश्रयमन्तरेण स्थातुमर्हति यथा
 घटादिकम् । यदा पुण्यपापे नस्तः तदा तदधीनस्य परलोकस्यापि सत्त्वं न संभ-
 वतीतिदर्शयति—(नत्थि लोए इओ वरे) इति, इतः अतः अस्मात् परिदृश्यमा-
 नलोकात् संसारात् यावत् । पर्यन्तं चक्षुरादीन्द्रियविषयो भवति तावानेव लोकः
 सुखदुःखाद्युपभोगाधिकरणं लोकः प्रामाणिकः । ततः (वरे) परः अतिरिक्तः
 इन्द्रियाग्राह्य परलोको (नत्थि) नास्ति यत्र गत्वा जीवः पुण्यपापयोः सुखदुःखात्मकं

પુણ્ય હી હૈ । પાપ ઇસસે ઉલટા હૈ, વહ નિષિદ્ધ કાર્ય કે કરને સે ઉત્પન્ન
 હોતા હૈ ઓર નરકગતિ આદિ અનિષ્ટ ફલ કો ઉત્પન્ન કરતા હૈ । ઇન
 દોનોં કી હી સત્તા નહીં હૈ, ક્યોંકિ આત્મા રૂપ ધર્મી કા અભાવ હૈ ।
 આધાર કે અભાવ મેં આધેય ઠહર નહીં સકતા । કોઈ બી જન્ય વસ્તુ
 અપને આશ્રય કે વિના નહીં રહતી, જૈસે ઘટાદિ । ઇસ પ્રકાર જવ પુણ્ય
 પાપ હી નહીં હૈ તો ઉસકે કારણ હોને વાલા પરલોક બી નહીં હૈ । યહી
 વાત દિખલાતે હૈ—ઇસ દિખાઈ દેને વાલે લોક સે ભિન્ન કોઈ પરલોક
 નહીં હૈ । જહાં તક ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોં કા વ્યાપાર હોતા હૈ, ઉતના હી
 લોક હૈ । સુખ:દુઃખ આદિ કે ઉપભોગ કા આધાર લોક હી પ્રામાણિક હૈ ।
 ઇસકે સિવાય જો ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય લોક નહીં હૈ, ઇસા કોઈ પરલોક નહીં
 હૈ, જહાં જાકર જીવ પુણ્ય ઓર પાપ કા સુખરૂપ યા દુઃખરૂપ ફલ

જ છે. પાપ તેના કરતાં ઉલટું છે. નિષિદ્ધ કાર્ય કરવાથી તેથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને
 નરકગતિ આદિ અનિષ્ટ ફળને તે ઉત્પન્ન કરે છે. આ બંનેનું અસ્તિત્વ જ નથી, કારણ
 કે આત્મા રૂપ ધર્મીનો અભાવ છે. આધારનો જ બે અભાવ હોય, તો આધેય પણ રહી
 શકતું નથી. કોઈ પણ જન્ય વસ્તુ પોતાના આશ્રય વિના રહી શકતી નથી, જેમ કે
 ઘડો આ પ્રકારે બે પુણ્ય અને પાપનો જ સદ્ભાવ ન હોય, તો તેમને કારણે ઉદ્ભવનાર
 પરલોકનો પણ સદ્ભાવ હોઈ શકે નહીં. એ જ વાત આહીં પ્રકટ કરવામાં આવી છે—આ
 બે લોક દેખાય છે, તે લોકથી ભિન્ન એવા પરલોકનો સદ્ભાવ જ નથી. ચક્ષુ આદિ
 ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય ક્ષેત્રને જે લોક કહે છે. સુખદુઃખ આદિના ઉપભોગને આધાર લોક
 જ પ્રામાણિક ‘સ્વીકાર્ય’ છે. તે સિવાય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અગ્રાહ્ય એવા કોઈ પરલોક છે
 જ નહીં, કે જ્યાં જઈને જીવ પુણ્ય અને પાપના સુખરૂપ અથવા દુઃખરૂપ ફળને ઉપ-

फलमुपभुञ्जीत परलोकोहि पुण्यपापमूलकः पुण्यपापस्वरूपकारणस्य निवर्त्तनात् साध्यः तादृशपरलोको नैव विद्यते यमाश्रित्य जीवः स्वकृतकर्मजन्यफलस्य भोक्ता स्यात् । ननु परलोको नास्ति तत्र किं कारणम् । कारणाभावे कथमिव कस्यचिदपि प्रमेयस्य सिद्धिः स्यादित्याशंकायां कारणं स्वयं मूलकार एव स्पष्टयति 'शरीरस्स' इति । शरीरस्य कायस्य भोगाधिष्ठानस्य चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति सूत्र-प्रदर्शितस्य 'विणासेण' इति विनाशेन । ततः किं, तत्राह 'विणासो होइ देहिणो' इति । 'विणासो, विनाशः होइ, भवति कस्य तत्राह 'देहिणो' देहिनो जीवस्य । अर्थात् देहस्य जीवोत्पादकस्य विनाशेन मरणेन देहवतो देहस्थितिकस्यात्मनोऽपि विनाशात् । देहमरणेन जीवोऽपि म्रियते तस्याप्यभावो भवति । न पुनः

भोगता हो । पुण्य और पाप के कारण परलोक होता है, जब पुण्य पाप रूप कारण ही नहीं हैं तो उनसे होने वाला परलोक भी नहीं है जहां जाकर जीव अपने किये कर्म का फल भोगे ।

परलोक नहीं है, इसका मूल क्या है ? मूल के अभाव में किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । ऐसी शंका होने पर स्वयं मूलकार स्पष्ट करते हैं—चेष्टा तथा इन्द्रियार्थ का आधारभूत जो हो वह शरीर कहलाता है, अर्थात् सुखःदुःख आदि के भोग का जो आश्रय है, ऐसे शरीर का विनाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है । अर्थात् जीव को उत्पन्न करने वाले शरीर के विनाश से मरने से-देहवान् आत्मा का भी विनाश हो जाता है । देह के मरने से जीव भी मर जाता है, जीव का भी अभाव हो जाता है । शरीर नाश हो जाने के पश्चात् शरीर से

लोग करतो होय. पुण्य अने पापने कारणे परलोकनुं अस्तित्व स्वीकारवामां आवे छे, परन्तु पुण्य अने पाप इप कारणेनो न जे अभाव होय, तो तेने कारणे अस्तित्व धरा-वनार अवे को छे परलोक न होय शके नहीं के ज्यां जेने एव पोते करेवां कर्मानुं इण लोगवे.

परलोक नहीं, आ प्रकारनी मान्यतानुं भूण शुं छे ? जे भूणनो न अभाव होय तो को छे पणु प्रमेयनी सिद्धि थछ शकती नहीं. आ शंकानुं निवारणु करवाने सूत्रकार पोते न ते भूण कारणनुं स्पष्टीकरणु करे छे चेष्टा तथा इन्द्रियार्थना आधारभूत जे पदार्थ छे, तेने शरीर छे छे. अटले के सुख दुःख आदिना लोगनो आधार अवे जे शरीर छे तेनो विनाश थछ नवाथी आत्मानो पणु विनाश थछ नय छे. अटले के एवने उत्पन्न करनारा शरीरनो विनाश थवाथी (मरवाथी) देहवान् आत्मानो पणु विनाश थय छे. देहनुं मरणु थवाथी एवनुं पणु मरणु थछ नय छे. एवनो पणु अभाव थछ नय छे.

શરીરનાશાનન્તરં દેહાદ્ વિનિર્ગત્ય જીવઃ પરલોકં ગત્વા પુણ્યસ્ય પાપસ્ય વા ફલં સુખં દુઃખં વા અનુભવતિ અતઃ આશ્રયસ્યાત્મનોઽભાવત્ પુણ્યપાપયોરપ્ય-ભાવ આપદ્યેતેતિ ભાવઃ । ઉત્પાદકાઽભાવે ઉત્પાદ્યસ્ય, અભિવ્યજ્જકાભાવેઽભિવ્યં ગ્યસ્ય વા અભાવો ભવતી ત્યસ્મિન વિષયે વહૂન્યુદાહરણાનિ સન્તિ । તથાહિ યથા જલતરંગો જલાદભિવ્યજ્યમાનો જલે સત્યેવ પરિદૃશ્યતે, વિનષ્ટે તુ જલે કારણાભાવાન્નૈવ બુદ્બુદસ્યાઽવસ્થાનમ્ । યાવદેવ જલં તાવદેવ તન્મૂલક બુદ્બુદ કહ્લોલાદયઃ સમુપલભ્યન્તે, તાપશોષાદિના જલે વિનષ્ટે સતિ જલાભિવ્યક્તં સર્વમપિ કાર્યજાતં વિનશ્યતિ । તથા અભિવ્યંજકભૂતસમુદાયે વિનષ્ટે સતિ

બાહર નિકલ કર ઓર પરલોક મેં જાકર જીવ પુણ્ય પાપ કે સુખદુઃખ રૂપ ફલ કો નહીં ભોગતા હૈ । અતઃ આશ્રય રૂપ આત્મા કા અભાવ હોને સે પુણ્ય ઓર પાપ કા મી અભાવ હો જાતા હૈ । ઉત્પાદક કે અભાવ મેં ઉત્પાદ્ય કા તથા અભિવ્યંજક કે અભાવ મેં અભિવ્યંગ્ય કા અભાવ હોતા હૈ, ઇસ વિષય મેં વહુત સે ઉદાહરણ વિદ્યમાન હૈં । વે ઇસ પ્રકાર હૈં-પાની સે પ્રકટ હોને વાલી લહરેં પાની કે હોને પર હી દિસ્વાઈ દેતી હૈં । જલ કે નષ્ટ હોને પર કારણ અભાવ હોને સે જલ કા બુલબુલા નષ્ટ હો જાતા હૈ । જવ તક જલ રહતા હૈ તમી તક જલ જનિત બુદ્બુદ ઓર તરંગ આદિ રહતે હૈ તાપ યા શોષગ કે કારણ જલ કે વિનષ્ટ હોને પર જલ કે દ્વારા અભિવ્યક્તિ હોને વાલે સમી કાર્ય સમૂહ મી નષ્ટ હો જાતે હૈં । ઇસી પ્રકાર અભિવ્યંજક

શરીરનો નાશ થઈ ગયા પછી, શરીરની બહાર નીકળી જઈને અને પરલોકમાં ગમન કરીને પુણ્ય અને પાપના સુખદુઃખ રૂપ ફળને ભોગવતો નથી. કારણ કે આશ્રય રૂપ આત્માનો જ અભાવ હોવાથી પુણ્ય અને પાપનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે. ઉદાહરણના અભાવે ઉદાહરણો અને અભિવ્યંજકના અભાવે અભિવ્યંગ્યનો અભાવ જ હોય છે. આ વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે ઘણા ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે. કેટલાક ઉદાહરણો અહીં આપવામાં આવે છે-પાણીમાં લહેરો પ્રકટ થતી હોય છે. ન્યાં સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય ત્યાં સુધી જ તેમાં લહેરો નજરે પડે છે. વળી પાણીમાં જે પરપોટા દેખાય છે, તે પરપોટા પણ ન્યાં સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય, ત્યાં સુધી જ ઉત્પન્ન થતાં રહે છે. પરંતુ તડકા અથવા શોષણને કારણે જ્યારે પાણીનો વિનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે જળના દ્વારા અભિવ્યક્ત થનારા તે કાર્યસમૂહનો પણ વિનાશ થઈ જાય છે એટલે કે જળનો અભાવ થઈ જવાથી તરંગો અને પરપોટાનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે. એજ પ્રમાણે અભિવ્યંજક ભૂત સમુદાય રૂપ શરીરનો વિનાશ થઈ જવાથી

भूतसमुदायोत्पन्नो जीवोऽपि विनश्यत्येव । यथा वा कदलीस्तम्भादीनां त्वचोपनये कृते सति त्वङ्गमात्रमेवाऽवतिष्ठते नान्यत् किमपि त्वगतिरिक्तं तत्रोपलभ्यते । एवं भूतसमुदाये विघटिते सति भूतातिरिक्तो न कश्चिदात्माख्यः पदार्थो विद्यते यः पुण्यपापादि कारणकलापमादाय परिदृश्यमानलोकाल्लोकान्तरं गत्वा सुखदुःखयो रूपभोगं करिष्यति । नत्वेवं संभवति, भूतसमुदायातिरिक्तस्य रूपस्पर्शादिमतोऽनुपलंभात् यथा विवरान्निःसरणसमये सर्पः बिलसमीपस्थ-पुरुषैरुपलभ्यते न तथा शरीराद् विनिर्गच्छन् जीवो म्रियमाणशरीरपार्श्वपुरुषैरुपलभ्यते । अनुपलभ्यमानः कथं स्थितिं लभेत । अनुपलभ्यमानपदार्थ-

भूतसमुदाय अर्थात् शरीर के विनष्ट होने पर भूतों के समुदाय से उत्पन्न होने वाला जीव भी विनष्ट हो जाता है । केवल छिलके ही जिसमें सार है ऐसे केले के स्तंभ की छाल हटाने पर छाल ही शेष बचती है । वहाँ छाल को छोड़ कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । इसी प्रकार भूतों के विखरने पर भूतों से भिन्न आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता, जो पुण्य पाप आदि कारणों को ग्रहण करके दिखाई देने वाले इस लोक से दूसरे लोक में जाकर सुख या दुःख का उपभोग करेगा, ऐसा होता नहीं है' भूत समुदाय के अतिरिक्त रूप स्पर्श वाले किसी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती । जैसे बिल से बाहर निकलते समय सर्प बिल के समीप स्थित पुरुषों द्वारा देखा जाता है, उसी प्रकार शरीर से बाहर निकलता हुआ जीव मरते हुए शरीर के पास बैठे हुए लोगों को दिखाई नहीं देता और जो दीखता

भूतोना समुदाय वडे उत्पन्न थनारा लुवनो पणु विनाश थथ न्य छे. केवण छाल न नेमां सारभूत छे येवी केणना स्तंभनी छालने दूर करवामां आवे, तो अंदरथी कथुं न नीकणतुं नथी, ते छाल न आकी रडे छे. येटवे के त्यां छाल सिवाय केथं पणु वस्तुनी उपलब्धि थती नथी. येन प्रमाणे न्यारे भूतो विपरार्थं न्य त्यारे भूतोथी भिन्न येवो आत्मा नामनो केथं पदार्थं न आकी रडेतो नथी, के ने पुण्य पाप आदि कारणेने अडणु करीने प्रत्यक्ष येवा आ लोकमांथी परलोकमां अने सुण अथवा दुःखनो उपभोग करे. आ प्रकारनी वातो संभनी शकती नथी भूत समुदाय सिवायना रूप स्पर्श वाणा केथं पणु पदार्थनी उपलब्धि न थती नथी. येवी रीते दरमांथी नीकणतो सर्प, दरनी समीपमां जेडेवी व्यक्तियो द्वारा हेणी शकय छे, येन प्रमाणे शरीरमांथी नीकणता आत्माने जेथं शकय छे अरे ? मरणे कणे मृत्यु पामती व्यक्तितनी समीपमां जेडेले माणुसेा द्वारा पणु मृत शरीरमांथी अडार नीकणतो आत्मा नामनो केथं पदार्थं हेणवामां आवतो नथी. आ रीते ने पदार्थं हेणतो न थती ते पदार्थनी सत्ता

परिकल्पने च बहूनामनुपलभ्यमानानामपि सद्भावः प्रसज्येत । नहि अनुपलभ्यमाना इयन्त एव पदार्थाः परिकल्पनीयाः इयन्तोनेति व्यवस्थायामस्ति कश्चिन्नियामको हेतुः । कल्पनायाः पुरुषबुद्धिप्रभवायाः पुरुषस्वातन्त्र्येणाऽव्यवस्थापत्तेः । तस्मान्नास्ति भूतसमुदायादतिरिक्तो जीव इति । यथा वा स्वप्ने बाह्यार्थानां घटादीनां विरहेऽपि घटाद्याकरतयाऽनुभूयमानं भवति विज्ञानं घटपटादि नानावस्तुविषयकम् तथा विनैवात्मानं तद्विषयकं विज्ञानं भूतसमुदायमात्रादेव प्रादुर्भविष्यति तत्र को दोषः १ । न च यदि अर्थ मन्तरेणापि विज्ञानं भवेत् तदा सुषुप्तावपि अर्थावभासः कुतोनेति वाच्यम् । अनुभूतार्थ-

ही नहीं, उसकी सत्ता किस प्रकार मानी जा सकती है? उपलब्ध न होने वाले पदार्थों की कल्पना की जाय तो बहुत से उपलब्ध न होने वाले पदार्थों का भी सद्भाव हो जायेगा । उपलब्ध न होने वाले इतने ही पदार्थ मानने चाहिए और इतने नहीं, ऐसी व्यवस्था करने में कोई नियामक हेतु नहीं है । कल्पना तो पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न होती है । और पुरुष कल्पना करने में स्वतन्त्र है इस कारण अव्यवस्था की आपत्ति होगी । इस कारण भूतसमुदाय से भिन्न जीव नहीं है । अथवा जैसे स्वप्न में घटादि के विरह में भा घट पट आदि पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान अनुभव में आता है, उसी प्रकार आत्मा के अभाव में भी भूतसमुदाय से आत्मा विषयक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ?

यदि पदार्थ के बिना ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था में भी अर्थ का ज्ञान क्यों नहीं होता? ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि

(विद्यमानता) केवी रीते स्वीकारी शक्य? उपलब्ध यथा न होय एवा पदार्थानि पणु न्ने कल्पना करवामां आवे, तो उपलब्ध नहीं थनारा धणुं पदार्थानो पणु सद्भाव थध ञशे, उपलब्ध न थनारां आटला ञ पदार्थो मानवा न्नेधये अने आटला न मानवा न्नेधये, एवी व्यवस्था करवामां कोध नियामक हेतु संलवी शकतो नथी. कल्पना तो माणुसनी बुद्धिमांथी उत्पन्न थाय छे अने माणुस कल्पना करवाने स्वतंत्र छे. आ कारणे अव्यवस्थानी आपत्ति उपस्थित थशे. तेथी एवुं ञ मानवुं न्नेधये के भूतसमुदायथी लिन्न एवनो सद्भाव ञ नथी. अथवा जेवी रीते स्वप्नमां, घटादिनो अलाव होवा छतां पणु, घटादि पदार्थाने विषय करनारा (अडणु करनारा) ज्ञाननो अनुभव थाय छे, एव प्रमाणे आत्मानो अलाव होय तो पणु भूतसमुदाय द्वारा आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न थध नय छे, एवुं मानवामां शे वांधो छे?

“जे पदार्थ न होवा छतां पणु ज्ञान उत्पन्न थध न्तुं होय, तो सुषुप्तिनी अवस्थां पणु पदार्थनुं ज्ञान शा कारणे थतुं नथी?” आ प्रकारनुं कथन उचित नथी.

बाधस्याऽशक्यत्वात् । स्वप्नसमये सर्वैरप्यनुभूयतेऽन्तरेणापि बाह्यार्थम् विज्ञानम् । नहि सर्वानुभवस्य बाधो युक्तोऽनुभवशरणानाम् अनुभवादेव व्यवस्था भवति । तत्र यदि अनुभवोऽपि पर्यनुयुज्येत, तदा न कस्यापि व्यवस्था व्यवस्थिता स्यात् । नत्वेवं संभवति । यथा वाऽऽदर्शेऽतिस्वच्छे मुखप्रतिबिंबो दृश्यते, अति स्वच्छत्वादेव । तत्र बाह्योऽर्थो न गच्छति किन्तु अविद्यमानोऽपि तदन्तर्गततयोपलभ्यते । तथाऽऽत्मापि भूतसमुदायानां शरीराकारपरिणतौ सत्यां भूतेभ्यः पृथगसन्नपि भूतेभ्यः पार्थक्यबुद्धिमुत्पादयति । अयमाशयः भूतसमुदायेभ्यः समुत्पन्नतया भूतविशेषतया भूताऽव्यतिरिक्तोऽपि भूतेभ्यो भिन्नो भासते । भेदतया प्रति

अनुभूत पदार्थ में बाधा होना शक्य नहीं है । स्वप्न में बाह्यपदार्थ के विना ही ज्ञान हो जाता है, यह बात सभी जानते हैं । अनुभव को शरण मानने वालों के लिये सभी के अनुभव को बाधित मानना युक्त नहीं है । अनुभव से ही वस्तु की व्यवस्था होती है । अनुभव में अगर प्रश्न किया जाय तो कोई भी व्यवस्था सिद्धि नहीं होगी, मगर ऐसा असंभव नहीं ।

अथवा जैसे अत्यन्त स्वच्छ काच में मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, क्योंकि काच अत्यन्त स्वच्छ होता है । काच में बाह्यपदार्थ तो घुसता नहीं है, वह वहाँ विद्यमान न होता हुआ भी उसके अन्दर प्रतीत होता है इसी प्रकार आत्मा भी भूतसमुदाय के शरीर आकार में परिणत होने पर भूतों से पृथक् न होने पर भी भूतों से पृथक्ता की बुद्धि उत्पन्न करता है । अभिप्राय यह है कि भूत समुदायों से उत्पन्न होने के कारण, भूतों

कारण के अनुभूत पदार्थों में बाधा होनी शक्य नहीं स्वप्न में बाह्य पदार्थों का विना ज्ञान तर्क नश्ये, या वात सौ नश्ये' अनुभवने शरण मानना लोकोत्थे सर्वानुभवने बाधित मानने के उचित नहीं. अनुभव के ज वस्तु की व्यवस्था थाय है. अनुभव में प्रश्न करवाने आवे - शंका उठाववा में आवे, तो कोई पण्य व्यवस्था सिद्ध नहीं थाय. परन्तु आवे संभव नहीं.

अथवा जेवी रीते अत्यन्त स्वच्छ काच में मुख का प्रतिबिम्ब होनाय है, कारण के काच अत्यन्त स्वच्छ है. बाह्य पदार्थ काच में प्रविष्ट तो थतो नहीं, ते काचनी अंदर विद्यमान न होवा छतां पण्य विद्यमान होवाने लास थाय है. अत्र प्रमाणे न्यारे भूतसमुदाय शरीरना आकारे परिणत थाय है, तयारे आत्मा पण्य भूतोथी भिन्न न होवा छतां पण्य, भिन्न होवाने लास थाय है. या कथनने लावार्थ नीचे प्रमाणे है.

भूतसमुदाय के उमन्न थयेवा होवाने कारणे अने भूताना विशेषण ३५ होवाने कारणे, आत्मा भूतोथी भिन्न होवा छतां पण्य भूतोथी अभिन्न प्रतीत थाय है. जेम

भावं त्वस्य भ्रान्तमेव शुक्तिकायां रजतमिव रज्जौ सर्षपइव नहि शुक्तिकादौ रजतादिबुद्धिः पारमार्थिकी एवं भूतसमुदाये चेतना बुद्धिरप्यपारमार्थिकी एव । तस्मात् न भूतसमुदाये शरीरे तदतिरिक्तः कोऽप्यात्मेति सिद्धम् ॥ इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतसंक्षेपः ॥१२॥

चार्वाकादिमते आत्मा शरीरदिव्यतिरिक्तो नास्तीति प्रति पादितम् । इदानीं यद्यपि चेतनः शरीरेन्द्रियबुद्धिमनोविषयैर्व्यतिरिक्तः, किन्तु “निष्क्रयं निष्कलं शान्तं निरवद्यं निरंजनम् । असंगो ह्ययं पुरुष इत्यादि श्रुति प्रतिपादितं क्रियाशून्यत्वरूपनिष्क्रियत्वमिति वदता अकारकवादिसांख्यानं

का विशेषण होने से आत्मा भूतों से अभिन्न होता हुआ भी भूतों से भिन्न प्रतीत होता है । आत्मा का भेद रूप से प्रतिभास होना शुक्तिका में रजत के और रस्सीमें सर्प के प्रतिभास के समान भ्रान्त है । शुक्तिका आदि में रजत आदि की बुद्धि वास्तविक नहीं है, इसी प्रकार भूतसमुदाय में चेतना बुद्धि होना भी अवास्तविक है इस कारण भूतों के समुदाय रूप शरीर में भूतों से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, यह सिद्ध हुआ । यह तज्जीवत-च्छरीरवादियों के मत का संक्षेप कथन है ॥१२॥

चार्वाक आदि मतों में आत्मा शरीर आदि से भिन्न नहीं है, यह कहा जा चुका है । अब सांख्यों का मत दिखलाया जाता है, उनके मतानुसार यद्यपि आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन और विषयों से भिन्न है । परन्तु निष्क्रिय, निष्फल, शान्त, निरवद्य और निरंजन है । “यह पुरुष असंग है” ऐसी श्रुति है । इसश्रुति प्रतिपादित क्रियाशून्यत्व रूप निष्क्रियत्व मानने वाले अकारकवादी सांख्यों के मत को दिखलाने के लिए

शुक्तिकायां रजतने (चांदीना) अने दोरडामां सर्पानो भास (भ्रम) थ छे, अेव प्रभाणे आत्मानो पणु सिन्न इपे प्रतिभास थाय छे. जेम दोरडामां सर्पानो भास थवे ते वास्तविक नथी पणु ते भ्रम मात्र ज छे, अेव प्रभाणे भूतसमुदायमां चेतना डोवानी वात पणु अस्वाभाविक छे. ते कारणे भूताना समुदाय इप शरीरमां भूतार्थी सिन्न अेवा केध आत्माना विद्यमानता ज नथी, अे वात सिद्ध थाय छे. तज्जिव तच्छरीरवादीअेना मतने आ प्रकारे संक्षिप्त इपे अर्धी प्रकट करवामां आव्ये छे. ॥ गाथा. १२ ॥

चार्वाक आदि मतोंमां आत्मा शरीर आदिथी सिन्न नथी, अेवुं आना पडेवानी गाथा-अेमां डेववामां आव्युं छे, डेवे सांख्येनो मत प्रकट करवामां आवे छे—तेमना मतानुसार जे के आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन अने विषयार्थी सिन्न छे. परन्तु ते निष्क्रिय, निष्फल, शान्त, निरवद्य अने निरंजन छे. “आ पुरुष असंग छे,” अेवी श्रुतिमां प्रतिपादित क्रिया शून्यत्व इप निष्क्रियत्वमां माननारा अकारकवादी सांख्येना मतने प्रकट

मतं दर्शयितुं सूत्रकार आह—‘ कुर्वं च’ त्यादि ।

मूलम्

१ २ ४ ३ ५ ६ ७ ८
 कुर्वं च कारयं चैव सव्वं कुर्वं न विज्जई ।
 ९ ११ १० १३ १२ १४
 एवं अकारओ अप्पा एवं तेउ पगब्भिया ॥१३॥

छाया—

कुर्वंश्च कारयंश्चैव सर्वां कुर्वन्न विद्यते ।

एवम् अकारक आत्मा एवं ते तु प्रगल्भिताः ॥१३॥

अन्वयार्थः—

(कुर्वंच-कुर्वंश्च) कार्यं कुर्वन्-कार्यकर्त्ता (चैव-चैव) एवंच (कारयं-कारयन्) अन्य-द्वारा कार्यं कारयन् प्रेरणां कृत्वाऽन्यद्वारा कार्यकारयिता, तथा (सव्वं कुर्वं-सर्वां कुर्वन्) समस्तक्रियां कुर्वन् समस्तक्रियाकारकः आत्मा (न विज्जई-न-विद्यते) न वर्त्तते (एवं-एवम्) अनेन पूर्वोक्तप्रकारेण (अप्पा-आत्मा) जीवः

सूत्रकार कहते हैं “कुर्वं च” इत्यादि

शब्दार्थ—‘कुर्वं च-कुर्वंश्च’ क्रिया करने वाला ‘चैव-चैव’ और ‘कारयं-कारयन्’ दूसरे के द्वारा क्रिया कराने वाला ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ‘तेउ-तेतु’ वे अकारकवादी ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार अकारओ-अकारकः’ आत्मा क्रिया का कर्त्ता नहीं है ‘एवं-एवम्’ उक्त प्रकार से कहने वाले ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टता करते हैं ॥१३॥

—अन्वयार्थ—

च आत्मा स्वयं क्रिया करने वाला, प्रेरणा करके दूसरे से क्रिया कराने वाला तथा समस्त क्रियाएँ करने वाला नहीं है । इस प्रकार आत्मा

करवा सूत्रकार कहे छे के “कुर्वं च” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘कुर्वंच-कुर्वंश्च’ क्रिया करवावाणो ‘चैव-चैव’ अने ‘कारयं-कारयन्’ भील्ल माईत क्रियाओ करवावावाणो ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा ‘न विज्जई-न विद्यते’ नथी. ‘तेउ-तेतु’ तेअकारक वादियो ‘एवं-एवम्’ उक्त प्रकारे कडेवावाणा ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टता करे छे. ॥१३॥

- अन्वयार्थ -

आत्मा पोते न क्रिया करनारे नथी, प्रेरणा करीने अन्यनी पांसे क्रिया करवानारे पणु नथी अने समस्त क्रियाओ करनारे पणु नथी. आ प्रकारे आत्मा अकर्त्ता छे. ते

(અકારઓ-અકારકઃ) અકર્તાઽસ્તિ (તેઁ-તે તુ) તે ચ સાંખ્યાઃ (એવં-એવમ્) ઉક્ત રીત્યા પ્રરૂપકાઃ (પગલ્ભિયા-પ્રગલ્ભિતાઃ) મોહવિજૃમ્ભિતાઃ-ધૃષ્ટાઃ સન્તીતિ ॥૧૩॥

ટીકા—‘કુલ્લવં’ કુલ્લવન્ કાર્યં કુલ્લવન્ કર્તા ભવતિ । કારણાન્તરા પ્રયોજ્યત્વે સકલકારકપ્રયોજકત્વં કર્તૃત્વમ્ । સ્વતન્ત્રઃ કર્તૈત્યનુશાસનાત્ । ક્રિયાં પ્રતિ સ્વતન્ત્ર કર્તા ભવતિ । આત્મા તુ નિષ્ક્રિયોઽમૂર્ત્તો નિત્યઃ સર્વવ્યાપી, તસ્માત્ અયં ન કામપિ ક્રિયાં પ્રતિ કર્તા ભવતિ । નહિ—અમૂર્ત્તસ્ય સર્વવ્યાપિનઃ કર્તૃત્વં સંભવતિ નવા સમુપપદ્યતે યુક્ત્યા તર્કેણ વા । ‘કારયં’ કારયન્ । યત એવ આત્મા સર્વક્રિયારહિતઃ સર્વવ્યાપી અતો ન કર્તા સ્વાતન્ત્ર્યેણ નવા કારયિતા ન

અકર્તા હૈ । વે સાંખ્ય ઉક્ત પ્રકાર સે ધૃષ્ટતા કરતે હૈ અર્થાત્ મોહગ્રસ્ત હોકર ધૃષ્ટ બનતે હૈ ॥૧૩॥

-ટીકાર્થ-

કાર્ય કરને વાલા કર્તા કહલાતા હૈ । કિસી અન્ય કારણ સે પ્રયુક્ત ન હોકર જો સકલ કારકોં કા પ્રયોજક હોતા હૈ, વહ કર્તા કહલાતા હૈ । “કર્તા સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ” એસા વ્યાકરણ શાસ્ત્ર મે મી કહા હૈ । આશય યહ હૈ કિ કર્તા ક્રિયા કે પ્રતિ સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ આત્મા ક્રિયાશૂન્ય હૈ, અમૂર્ત્ત હૈ, નિત્ય હૈ, સર્વવ્યાપી હૈ । અતએવ વહ કિસી મી ક્રિયા કા કર્તા નહીં હૈ । જો અમૂર્ત્ત ઓર સર્વવ્યાપી હૈ વહ કર્તા નહીં હો સકતા ઓર યુક્તિ યા તર્ક દ્વારા સિદ્ધ કિયા જા સકતા હૈ આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓં સે રહિત ઓર સર્વવ્યાપી હૈ, અતઃ કર્તા નહીં હૈ । વહ દૂસરોં સે કરાને વાલા યા કિસી

સાંખ્ય મતવાદીઓ આ પ્રમાણે કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે એટલે કે મોહગ્રસ્ત થઇને ધૃષ્ટ બને છે. ॥ ૧૩ ॥

- ટીકાર્થ -

કાર્ય કરનારને કર્તા કહેવાય છે. કોઈ અન્ય કારણો દ્વારા પ્રયુક્ત ન થઇને જે સક્ષ્ણ કારકોનો પ્રયોજક હોય છે, તેને જ કર્તા કહેવાય છે. “કર્તા સ્વતંત્ર હોય છે,” એવું વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કર્તા ક્રિયાના વિષયમાં સ્વતંત્ર હોય છે.

આત્મા ક્રિયાશૂન્ય છે, અમૂર્ત છે, નિત્ય છે અને સર્વવ્યાપી છે, તેથી એવો આત્મા કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા હોઈ શકે નહીં. જે અમૂર્ત અને સર્વવ્યાપી હોય તે કર્તા હોઈ શકે નહીં અને યુક્તિઓ અથવા તર્ક દ્વારા તેને કર્તા સિદ્ધ કરી શકાય પણ નહીં. આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓથી રહિત અને સર્વવ્યાપી છે. તેથી તે કર્તા નથી. તે અન્યની

कुर्वन्तमन्यं प्रेरयिता प्रयोजककर्त्तापि भवति । प्रयोजकत्वस्यापि क्रियाघटितत्वात् । अयं तु सर्वथैव क्रियारहितोऽतो न कर्त्ता, न वा कारयिता भवति । गाथाघटकः प्रथमः चकारोऽतीताऽनागतक्रियाकर्त्तृत्वस्याऽऽत्मनि निराकरणं करोति । निष्क्रियत्वादात्मा यथा न वर्त्तमानकाले क्रियायाः कर्त्ता तथा भूतभविष्यत्कालेषु नासीन्न भविष्यति कर्त्ता कारयिता वेत्यर्थः । द्वितीयश्चकारो गाथाघटकः समुच्चयार्थः । तदयं निर्गलितोऽर्थः—आत्मा न स्वयं किमपि करोति नवा कुर्वन्तमन्यं क्रियायां प्रवर्त्तयति । न स्वातन्त्र्येण कर्त्ता न प्रयोजककर्त्ता भवतीति भावः । तथा सति आत्मनः कर्त्तृत्वनिषेधपरं वचनं सांख्यानाम् । तथाहि—

करने वाले को प्रेरणा देने वाला प्रयोजक कर्त्ता भी नहीं है, क्योंकि क्रिया के बिना प्रयोजकत्व भी बन नहीं सकता । आत्मा सर्वथा ही क्रिया रहित होने के कारण न करने वाला और न कराने वाला है ।

गाथा में प्रयुक्त पहला (च) पद आत्मा में अतीत और अनागत कालीन क्रियाओं के कर्त्तृत्व का निषेध करता है अर्थात् निष्क्रिय होने से आत्मा जैसे वर्त्तमान काल में क्रिया का कर्त्ता या कारयिता (कराने वाला) नहीं है, उसी प्रकार न भूतकाल में था और न भविष्यत् काल में होगा । दूसरा “च” पद समुच्चय के लिए है । अर्थ यह निकला कि आत्मा न स्वयं करता है, न दूसरे करनेवालेको क्रियामें प्रवृत्त करता है न स्वतन्त्रता से कर्त्ता है और न प्रयोजक कर्त्ता है । आत्मा के कर्त्तृत्व का निषेध करने वाला सांख्यों का वचन इस प्रकार है— “तस्मात्तत्संयोगादचेतनं” इत्यादि ।

पाँसे किया करावनासे अथवा अन्यने किया करवाना प्रेरणा देनासे प्रयोजक कर्त्ता पणु नहीं, कारण के किया विना प्रयोजकत्व पणु संभवी शकतुं नहीं. आत्मा जितकुल क्रियारहित होवाने कारणे करनारो पणु नहीं अने करावनासे पणु नहीं.

गाथाभां वपरायेदो ‘च’ आत्माभां भूतकालीन अने भविष्यकालीन क्रियाओंना कर्त्तृत्वना निषेध करे छे. अेटदे के निष्क्रिय होवाने कारणे जेवी रीते आत्मा वर्त्तमान काणभां क्रियां कर्त्ता अथवा कारयिता (करावनासे) नहीं, अेज प्रभाणु भूतकाणभां पणु ते क्रियां कर्त्ता अथवा कारयिता न हुतो, अने भविष्य काणभां पणु ते क्रियां कर्त्ता अथवा कारयिता नहुँ होय. जीजे ‘च’ समुच्चय जोधक छे. आ कथनना लावार्थ अे छे के आत्मा पोते कर्त्ता नहीं, अन्यने क्रियां प्रवृत्त करनारो पणु नहीं — स्वतंत्र कर्त्ता पणु नहीं अने प्रयोजक कर्त्ता पणु नहीं. आत्माना कर्त्तृत्वना निषेध करनारो सांख्ये आ प्रभाणु कडे छे — “ तस्मात्तत्संयोगादचेतनं ” इत्यादि —

तस्मात्तसंयोगा दचेतनं चेतनावदिव लिंगम् ।

गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः ॥१॥

तस्मादिति यस्मात् चैतन्यकर्तृत्वयो विभिन्नाधिकरणत्वम् अर्थात् चैतन्य-
मात्मगुणः कर्तृत्वं प्रकृते गुणस्तस्मात् पुरुषसंयोगात् अचेतनमपि लिंगम्
अर्थात् प्रकृतिश्चेतनावदिव भवति । आत्मा-अकर्त्तापि कर्तृलिंगशरीरसंबन्धात्
कर्त्तव्यं भवति, नतु स्वतन्त्रः कर्त्तेति कारिकार्थः ।

ननु आदर्शे मुखस्य प्रतिबिम्बो जायते, तथा प्रकृतिरूपदर्पणे पुरुषस्य
प्रतिबिम्बो भवति । तेन यथा-आदर्शे कम्पमाने तद्गतप्रतिबिम्बोऽपि कम्पते ।
एवं प्रकृतिगता विकाराः पुरुषेऽपि प्रतिभासमानाः भवन्ति इति अकर्त्ताऽपि

चैतन्य के संयोग से अचेतन प्रकृति भी चेतन सी हो जाती है । आत्मा
स्वभाव से अकर्त्ता होने पर भी शरीर के संबंध से कर्त्ता जैसा हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि चैतन्य और कर्तृत्व धर्म भिन्न भिन्न अधिकरण में
रहते हैं । चैतन्य आत्मा का गुण है और कर्तृत्व प्रकृति का ऐसी स्थिति
में अचेतन भी प्रकृति चेतनावती सी हो जाती है । और आत्मा शरीर के
सम्बन्ध से अकर्त्ता होने पर भी कर्त्ता सरीखा हो जाता है । वह स्वतन्त्र
कर्त्ता नहीं है । यह पूर्वोद्भूत कारिका का अर्थ है ।

शंका-काचमें मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार प्रकृति रूपी दर्पण
में पुरुष (आत्मा) का प्रतिबिम्ब गिरता है अतएव जैसे काच के हिलने पर
उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब भी हिलता है, इसी प्रकार प्रकृति में रहे हुए
विकार पुरुष में भी प्रतिभासित होते हैं । इस प्रकार जीव अकर्त्ता होकर भी कर्त्ता

“ चैतन्यना संयोगथी अचेतन प्रकृति पणु चेतन जेवी थर्छ जय छे. आत्मा
स्वभावथी अकर्त्ता होवा छतां पणु शरीरना संभंधने दीधे कर्त्ता जेयो थर्छ जय छे.

आ अथननो भावार्थ अे छे के — चैतन्य अने कर्तृत्व धर्म भिन्न भिन्न अधिकरणमां
रहे छे. चैतन्य आत्मानो गुणु छे अने कर्तृत्व प्रकृतिनो गुणु छे जेवी स्थितिमां अचेतन प्रकृति
पणु चैतन्य युक्त जेवी थर्छ जय छे. अने आत्मा, शरीरना संभंधने कारणे, अकर्त्ता
होवा छतां पणु कर्त्ता जेयो जनी जय छे. परन्तु ते स्वतंत्र कर्त्ता तो नथी ज. आ
प्रकारनो उपयुक्त जाथानो अर्थ थाय छे.

शंका—काचमां मुपनुं प्रतिबिम्ब पडे छे, जेज प्रभाणु प्रकृति इपी अरीसामां पणु
पुरुष (आत्मा)नुं प्रतिबिम्ब पडे छे, जेवी रीते अरीसो स्थिर पडयो रहेवाने जहले कोर्छ
पणु कारणे अदायमान थाय-उयो नीयो थाय के आम तेम डोलवा लागे, तो तेमांनुं
प्रतिबिम्ब पणु स्थिर रहेवाने जहले डोलवा भांडे छे. जेज प्रभाणु प्रकृतिमां रहेला विकारे
पणु पुरुषमां (आत्मांमां) प्रतिभासित थाय छे. आ प्रकारे एव अकर्त्ता होवा छतां पणु

जीवः कर्त्ता भवति । अचेतनमपि लिंगं चेतनावद् भवति । प्रकृतौ स्थिति-
क्रिया सत्त्वे पुरुषेऽपि स्थितिक्रियोपलभ्यते । अतएव पुरुषः तिष्ठति इति
प्रतीतिर्जायते भोक्ता च भवति द्रष्टा च भवति । तथाच सांख्यानां वचनम्-
“तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्व-
मकर्तृभावश्चेति । तथाच स्थित्यादिक्रियावत्त्वात् आत्मनः कथं क्रियारहित-
त्ववचनं संभवेदित्यत आह-“सर्वं कुर्वं न विज्जई” इति सर्वा क्रियां कुर्वन्
न विद्यते सर्वक्रियाकारक आत्मा न भवति । अयमाशयः यद्यपि स्थितिक्रियो-
पलभ्यते आत्मनि जपाकुसुमस्फटिकन्यायेन । तथापि समस्तक्रियाकर्तृत्वं
नास्तीति द्योतयति सर्वमित्यादिना । सर्वो परिस्पन्दादिकां देशादेशप्राप्तिलक्षणां

हो जाता है और अचेतन भी लिंग चेतना वाला हो जाता है । प्रकृति में
स्थितिक्रिया होने पर पुरुष में भी स्थितिक्रिया उपलब्ध होती है । इसी
कारण पुरुष स्थित होता है, ऐसी प्रतीति होने लगती है । और वह भोक्ता
तथा द्रष्टा भी प्रतीत होने लगता है सांख्यों का कथन है—“उस विपर्यास के
कारण पुरुष का साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व और अकर्तृत्व सिद्ध होता है ।”

स्थिति आदि क्रियावान् होने से आत्मा की क्रियारहितता किस प्रकार
से संभवित् है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आत्मा समस्त क्रियाओं
का कर्त्ता नहीं है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि जपाकुसुमन्याय से जैसे
स्फटिक के सामने जपा का पुष्प रख दिया जाय तो स्फटिक रक्तवर्ण
दिखाई देता है परन्तु वास्तव में वह रक्तता स्फटिक में नहीं होती, वही
औपाधिक है । इसी प्रकार आत्मा में स्थिति आदि क्रिया पाई जाती है

कर्त्ता नहीं बन्ये, अने अचेतन लक्षण पणु चेतनावानुं थई बन्ये छे. प्रकृतिमां स्थिति-
क्रियानी उपलब्धि थाय त्तारे पुरुषमां पणु स्थितिक्रिया उपलब्धि थाय छे. अने कारणे
पुरुष स्थित होय छे, अने प्रतीति थवा लागे छे, अने ते भोक्ता तथा द्रष्टा पणु प्रतीति
थवा लागे छे. सांख्येनुं अणुं कथन छे के....” ते विपर्यासने कारणे पुरुषनुं साक्षित्व,
कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व अने अकर्तृत्व सिद्ध थाय छे.”

स्थिति आदि क्रियावान् होवाथी आत्मानि क्रियारहितता केनी रीते संलनी शके छे?

समाधान—आत्मा समस्त क्रियाओंको कर्त्ता नहीं. आ कथननुं तात्पर्य अे छे के
—स्फटिकनी सामे जपापुष्प राखवामां आवे, तो स्फटिक रक्त वर्णको देखाय छे. परन्तु
वास्तविक रीते विचारवामां आवे, तो स्फटिकमां रक्ताश होती नहीं. जपापुष्पको लाल
वर्णने तेमां कारणभूत अने छे. जपापुष्प इप उपधिने कारणे स्फटिकमां प्रकट थतो ते
वर्ण औपाधिक न छे. अने प्रमाणे आत्मानां स्थिति आदि क्रियाओंको सहलाव नेवामां

ક્રિયાં કુર્વન્ આત્મા નૈવ વિદ્યતે, સર્વવ્યાપિત્વેનામૂર્તત્વેનચ નિષ્ક્રિયત્વં ગગનવદિતિ ।
યથા ગગને સર્વવ્યાપકેડમૂર્તે ગમનચલનાદિરૂપા કાચનાપિ ક્રિયા ન ભવતિ
તથા વ્યાપકેડમૂર્તે આત્મનિ ગમનચલનાદિપરિસ્પન્દસ્વરૂપક્રિયા નૈવ ભવતિ સત્યપિ-
પ્રયત્નાદિમત્વે । તદુક્તમ્—

“ અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા આત્મા કપિલદર્શને ” ઇતિ ।

એવં ઇતિ, એવમ્—અનેન પ્રકારેનાકારકાઃ તે આત્માનઃ તુ શબ્દો ગાથા-
ન્તિમચરણપતિતઃ પૂર્વવાદિભ્યઃ સાંખ્યસ્ય ભેદં સૂચયતિ । તે પુનઃ સાંખ્યાઃ
એવમ્ ‘પગ્ભિયા, પ્રકર્ષેણ અતિશયતયા ધૃષ્ટતાવન્ત એવં તત્ર ભૂયો ભૂયઃ પ્રતિપા-

તથાપિ સમસ્ત ક્રિયાઓં કા કર્તૃત્વ આત્મા મેં નહીં હૈ ।
યહ વાત “ સર્વમ્ ” ઇત્યાદિ પદોં દ્વારા પ્રકટ કરતે હૈં—આત્મા પરિસ્પન્દ આદિ
એક જગદ્દે સે દૂસરી જગદ્દે કી પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરને વાલા નહીં હૈ ક્યોંકિ
વહ આકાશ કી ભાંતિ સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત હૈ જૈસે સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત
આકાશ મેં ગમન તથા ચલના આદિ કોઈ ક્રિયા નહીં હોતી ઉસી પ્રકાર
વ્યાપક ઓર અમૂર્ત આત્મા મેં જાના ચલના હિલના આદિ ક્રિયા નહીં હોતી, યદ્યપિ
ઉસમેં પ્રપત્નાદિમત્વ મોંજૂદ હૈં । કહા મી હૈ—“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા,,
ઇત્યાદિ । “કપિલ મુનિ કે દર્શન મેં આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ ઓર ભોક્તા હૈ”

ઇસ પ્રકાર આત્મા અકારક હૈ । ગાથા મેં જો “તુ” શબ્દ આયા હૈ વહ
યહ સૂચિત કરતા હૈ કિ સાંખ્યમત પૂર્વવાદિયોં સે ભિન્ન હૈ, વે સાંખ્ય
અત્યન્ત ધૃષ્ટ હોકર વારમ્બાર એસા પ્રતિપાદન કરતે હૈં કિ સવ કુછ પ્રકૃતિ

આવે છે. આત્મામાં સ્થિતિક્રિયા ઉપલબ્ધ થાય છે, છતાં પણ સમસ્ત ક્રિયાઓનું કર્તૃત્વ
આત્મામાં નથી. એજ વાત “ સર્વમ્ ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે—આત્મા
પરિસ્પન્દ આદિ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાની પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરનારો નથી, કારણ કે
તે આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત છે. જેવી રીતે સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત
આકાશમાં ગમન તથા ચલન આદિ કોઈ ક્રિયા થતી નથી, એજ પ્રમાણે વ્યાપક અને
અમૂર્ત આત્મામાં પણ આવવું જવું, ચાલવું આદિ ક્રિયાઓ થતી નથી, જો કે તેમાં
પ્રયત્નાદિમત્વ તો મોજૂદ જ છે. કહ્યું પણ છે કે—“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા” ઇત્યાદિ—
કપિલમુનિના દર્શનમાં એવું કહ્યું છે કે—“આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ અને ભોક્તા છે.”

આ પ્રકારે આત્મા અકારક છે. ગાથામાં જે “તુ” પદ વપરાયું છે, તેના દ્વારા એ
વાત સૂચિત થાય છે કે સાંખ્યમત પૂર્વોક્ત મતવાદીઓના મત કરતાં ભિન્ન છે. તે સાંખ્ય
મતવાદીઓ ધૃષ્ટતાપૂર્વક એવું વારં વાર કહે છે કે પ્રકૃતિ જ બધું કરે છે. તે પ્રકૃતિ જ

दयन्ति, यथा प्रकृतिः सर्वं करोति यज्ञदानतपःप्रभृतिकं करोति तादृशकर्मणां फलमुपभुज्यते पुरुषेण कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः सामानाधिकरण्यनियमस्य सत्त्वेपि ते वैयधिकरण्यमन्विच्छन्ति इति तेषां धाष्टर्चम् तथा बुद्धिरध्यवस्यति चितिमान् भवति पुरुष इत्यपरम् धाष्टर्चम् एवमन्योऽपि धृष्टता प्रकारस्तदीयदर्शनतो ज्ञातव्यः । तदुक्तम्—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।

संसरति मुच्यते बध्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।

रूपैः समभिरेवमात्मानं बध्नात्यात्मना प्रकृतिः ।

सैव च विमोचयति पुनः पुरुषार्थं प्रत्येकरूपेणेत्यादि ॥

इत्यकारकवादिमतम् । आत्मनः कर्तृत्वं नास्ति एवं वदन्तः सांख्या अकारकवा-
दिन अतएव धृष्टाः ॥१३॥

ही करती है । वही यज्ञ, दान, तप आदि करती है और उन कर्मों का फल भोगती है । यद्यपि पुरुष के साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समानाधिकरणता का नियम है फिर भी वे वैयधिकरण्य मानते हैं, यह उनकी धृष्टता है । बुद्धि जड़ होते हुए भी जानती है और पुरुष चैतन्यवान् है फिर भी नहीं जानता ऐसा कहना उनकी दूसरी धृष्टता है । इसी प्रकार उनकी धृष्टता के अन्य प्रकार भी उनके दर्शन से समझलेने चाहिए । कहा भी है—“तस्मान्न बध्य-
तेऽद्धा” इत्यादि ।

“पुरुष न बन्ध को प्राप्त होता है, न मुक्त होता है और न एक भव से दूसरे भव में जाता है । अनेक पुरुष का आश्रय लेने वाली प्रकृति ही एक भव से दूसरे भव में जाती है, मुक्त होती है और बद्ध होती है ।”

यज्ञ, दान, तप, आदि करे छे, अने ते कर्मोनुं इण भोगवे छे. जे के पुरुष (आत्मा)नी साथे कर्तृत्व लेकृतृत्वनो समानाधिकरण्यतानो नियम छे, छतां पणु तेओ वैयधिकरण्य माने छे, आ तेमनी धृष्टता छे. बुद्धि जड होवा छतां पणु जणु छे अने आत्मा चैतन्यवान् होवा छतां पणु जणुतो नथी, आ प्रमाणे तेओ जे प्रतिपादन करे छे, ते नरी धृष्टता ज छे. आ प्रकारनी तेमनी धृष्टताने, अन्य प्रकारे, तेमना दर्शन अथो द्वारा जणु लेवी जेधये कह्यं पणु छे के—“तस्मा बध्यतेऽद्धा” इत्यादि ” पुरुष (आत्मा) अन्धदर्शाने पणु पामतो नथी, मुक्त पणु थतो नथी, जेक लवमाथी भीज लवमां जतो पणु नथी. अनेक पुरुषोना (आत्माओना) आश्रय लेनारी प्रकृति ज जेक लवमाथी भीज लवमां जय छे अने मुक्त दशा अथवा अन्ध दशा प्राप्त करे छे”

तज्जीवतच्छरीरवादिमतं तथा अकारकवादिसांख्यमतं च निरसितुमाह
—‘जे तेउ’ इत्यादि ।

मूलम्

जे ते उ वाईणो एवं लोए तेसिं कओ सियो ।

१० ७ ११ ९ ८
तमाओ ते तमं जंतिं, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

छाया—

ये तेतु वादिन एवम् लोकस्तेषां कुतः स्यात् ।
तमसस्ते तमो यान्ति मन्दा आरंभनिःश्रिताः ॥१४॥

इस प्रकार सात रूपों द्वारा आत्मा को प्रकृति बद्ध करती हैं, आत्मा नहीं वही प्रकृति फिर उसे मुक्त करती है ।

यह आकारकवादियों का मत है । आत्मा कर्त्ता नहीं है, ऐसा कहते हुए सांख्य अकारकवादी हैं, अतएव धृष्ट हैं ॥१३॥

तज्जीवतच्छरीरवादी तथा अकारकवादी सांख्य के मत का निराकरण करने के लिए कहते हैं,— “जे तेउ” इत्यादि ।

शब्दार्थ— ‘एवं-एवम्’ इस पूर्वोक्त प्रकारसे ‘वाइणो-वादिनः’ तज्जीवतच्छरीरवादी कहते हैं ‘तेसिं-तेषां’ उनकेमतमें ‘लोए-लोकः’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ कैसे हो सकता है ? ‘ते-ते’ वे वादी ‘आरंभनिस्सिया-आरंभनिश्रिताः’ प्राणातिपातादि आरंभमें आसक्त ‘मंदा-मन्दाः’ पापके फलके नहीं जानमेवाले मूर्ख ‘तमाओ-तमसः’ एकअन्धकारसे ‘तमं-तमः’ दूसरे अज्ञानको ‘जंतिं-यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१४॥

आ प्रकारे सात रूपो द्वारा आत्माने प्रकृति बद्ध करे छे—आत्मा करतो नथी अण प्रकृति त्यार आह तेने मुक्त करे छे, आ प्रकारने अकारकवादीओना मत छे. आत्मा कर्ता नथी, आ प्रकारनी मान्यता धरावनारा सांख्येने अकारकवादी कहे छे. अज्ञ आ प्रकारनी तेमनी मान्यता अरेअर धृष्टता रूप अ मानवी ज्येष्ठये ॥१३॥

इवे सूत्रकार तज्जीवतच्छरीरवादीओ तथा अकारकवादीओना (सांख्येना) मतनुं अंडन करवा माटे नीयेतुं सूत्र कहे छे—“जे तेउ” इत्यादि-

शब्दार्थ— ‘एवम्-एवम्’ आपूर्वोक्त प्रकारथी ‘वाइणो-वादिनः’ तज्जीवतच्छरीरवादीओ कहे छे. ‘तेसिं-तेषां’ तेओना मतमां ‘लोए-लोकः’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ केवी रीते कही शक्य ? ‘ते-ते’ ते मतवादीओ ‘आरंभनिस्सिया-आरंभनिश्रिताः’ प्राणातिपात विगेरे आरंभमां आसक्त अवे तेओ ‘मंदा-मन्दाः’ पापना इणने नही ज्ञाना नारा भूषाओ ‘तमाओ-तमसः’ अेक अधारा थी अज्ञानथी ‘तमं-तमः’ भीअ अज्ञानने ‘जंतिं-यान्ति’ प्राप्त करे छे. ॥१४॥

अन्वयार्थ—

(एवं) एवम् पूर्वोक्तप्रकारेण (जे तेउ) ये तेतु पूर्वप्रतिपादिताः (वाङ्मो) वादिनः तज्जीवतच्छरीरवादिनः सन्ति (तेसिं) तेषां—तज्जीवतच्छरीरवादिनां मते (लोए) लोकः परलोकः (कओ सिया) कुतः स्यात् कथंचिदपि न संभवेदित्यर्थः । (ते) ते पूर्वोक्ताः (आरम्भनिस्सिया) आरंभनिःश्रिताः प्राणातिपाताद्यारम्भासक्ताः (मंदा) मन्दाः बोधविकलाः पापकर्मफलानभिज्ञाः (तमाओ) तमसः एकस्मादन्धकारात् तज्जीवतच्छरीरवादात्मककुश्रद्धानरूपात् (तमं) तमः अन्यत् नरकनिगोदादिगमनरूपं द्वितीयमन्धकारं (यंति) यान्ति प्राप्नुवन्तीति ॥१४॥

टीका—

‘एवं’ इति एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जे ते, ये ते भूताव्यतिरिक्त आत्मेति मन्यमाना वादिनः सन्ति ‘तेसिं’ तेषां वादिनाम् ‘लोए’ लोकः—परलोकः ‘कओ सिया’ कुतः स्यात्—कथं स्यात् कथमपि न संभवेत् परलोकस्य परलोकगामि

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार जो पूर्वोक्तवादी तज्जीवतच्छरीरवादी हैं उनके मत में परलोक कैसे हो सकता है? अर्थात् किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । वे वादी हिंसा आदि आरंभो में आसक्त हैं, मन्द अर्थात् बोधरहित एवं पापकर्म के फल से अनभिज्ञ हैं, वे एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं अर्थात् तज्जीवतच्छरीरवाद रूप कुश्रद्धान से नरकनिगोद आदि गति रूप दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं ॥१४॥

—टीकार्थ—

इस प्रकार भूतों से आत्मा भिन्न नहीं है, ऐसा मानने वाले जो वादी हैं, उनके मत में परलोक कैसे हो सकता है? किसी प्रकार संभव नहीं है,

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरीरवादीयो अेषुं कळे छे के परलोक केवी रीते संलवी शके ? अेटलेके तेयो परलोकना (परलवना) अस्तित्वने न स्वीकारता नथी. तेयो हिंसा, आदि आरंभोमां आसक्त छे, मन्द अेटले के बोधविहीन अने पापकर्मना कृणथी अनलिन (अज्ञात) छे. तेयो अेक अंधकारमांथी थीज अंधकारमां जनारा डोय छे, अेटले के तज्जीवतच्छरीरवाद इप कुश्रद्धान पोते न अंधकार इप छे. आ अेक अंधकारमां तो ते मतवादीयो इथेला न छे; अेटलुं न नहीं पणु आ अंधकारमांथी नरक, निगोद इप थीज अंधकारमां पणु तेयो जनारां छे. ॥ १४ ॥

— टीकार्थ —

“ पांच भडाभूतोथी आत्मा लिन नथी, ” आ प्रकारनी मान्यता धरावनारायो परलोकना अस्तित्वने न स्वीकार करता नथी. जे परलोकने न अलाव मानवामां आवे,

નશ્વાભાવાત્ । ‘તે’ તેવ ‘તમાઓ તમં જંતિ’ તમસસ્તમો યન્તિ એકસ્માત્તમસઃ કુશ્રદ્ધાનરૂપાન્ધકારાત્ તમઃ—અન્ધકારાન્તરં નરકાદિગમનરૂપં યન્તિ પ્રાપ્નુવન્તિ । અન્ધકારાદન્ધકારાન્તરગમને કારણમાહ—‘મંદા આરંભનિસ્સિયા’ઈ તિ-। યતસ્તે આરંભે પાપકર્મણિ નિરતાઃ સંલગ્ના મન્દા—બોધરહિતાઃ પાપકર્મફલાનભિજ્ઞાઃ, તસ્મા ત્તેષામ્ ઉત્તમલોકપ્રાપ્તિઃ કથમપિ ન સંભવેત્ કિન્તુ અજ્ઞાનાન્ધકારે એવ વારં વારં તે પતન્તિ । તત્ર યદુક્તમ્ “ભૂતવ્યતિરિક્ત આત્મા નાસ્તિ, ભૂતકાર્યત્વાત્ । યત્ યસ્ય કાર્યં ન તસ્માત્ તદ્ વ્યતિરિચ્યતે, યથા મૃત્તિકા કાર્યો ઘટો ન મૃત્તિકયા ભિઘતે, ઇત્યાદિ । તત્રોચ્યતે અસ્તિ ભૂતવ્યતિરિક્ત આત્મા, તત્સા-

વ્યોંકિ પરલોક ઓર પરલોકગામી કા હી અભાવ હૈ । વે એક અન્ધકાર સે દૂસરે અન્ધકાર મેં જાતે હૈં અર્થાત્ સ્વોટે શ્રદ્ધાન રૂપ અન્ધકાર સે નરકાદિગ-મનરૂપ દૂસરે અન્ધકાર કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં । એક અન્ધકાર સે દૂસરે અન્ધકાર મેં જાને કા કારણ કહતે હૈં—વે મન્દ ઓર આરમ્ભ મેં રત હૈં અર્થાત્ પાપકર્મ મેં નિરત હૈં ઓર પાપકર્મ કે ફલ સે અનભિજ્ઞ હૈં અતએવ ઉન્હે ઉત્તમ લોક કી પ્રાપ્તિ કિસી પ્રકાર નહીં હો સકતી । વે અજ્ઞાન કે અન્ધકાર મેં હી બાર બાર પડતા હૈં ।

ઉન્હોને કહા હૈ—આત્મા ભૂતોં સે ભિન્ન નહીં હૈ, વ્યોંકિ વહ ભૂતોં કા કાર્ય હૈ, જો જિસકા કાર્ય હોતા હૈ વહ ઉસસે ભિન્ન નહીં હોતા જૈસે મૃત્તિકા કા કાર્ય ઘટ, મૃત્તિકા સે ભિન્ન નહીં હોતા ઇત્યાદિ । ઇસકા ઉત્તર યહ હૈ—આત્મા ભૂતોં સે ભિન્ન

તો આત્માને પરલોકગામી પણ કેવી રીતે માની શકાય? એટલે તેઓ પરલોકનો અભાવ માનવાની સાથે પરલોકગામીનો પણ અભાવ જ માને છે. આ પ્રકારના કુમતમાં માનનારા તેઓ એક અંધકારમાંથી બીજા અંધકારમાં જાય છે. એટલે કે ખોટી શ્રદ્ધારૂપ અંધકારમાંથી નરકાદિ ગમન રૂપ બીજા અંધકારમાં જાય છે. તેઓ શા કારણે એક અંધકારમાંથી બીજા અંધકારમાં જાય છે? સૂત્રકાર તેનું આ પ્રકારનું કારણ બતાવે છે તેઓ મંદ (અજ્ઞાન) અને આરંભમાં લીન હોય છે, એટલે કે તેઓ પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત રહે છે અને પાપકર્મના ફળથી અનભિજ્ઞ હોય છે. તે કારણે તેમને ઉત્તમ લોકની (ભવન) પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. તેઓ નરકની જ પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે કે અજ્ઞાનના અંધકારમાં જ વારંવાર પડતાં રહે છે.

તેઓ કહે છે “આત્મા ભૂતોથી ભિન્ન નથી, કારણ કે તે ભૂતોના કાર્ય રૂપ છે. જે જેનું કાર્ય હોય છે, તે તેનાથી ભિન્ન હોય જ નહીં, જેમ માટીના કાર્ય રૂપ ઘડો માટીથી ભિન્ન હોતો નથી, એજ પ્રમાણે ભૂતોના કાર્ય રૂપ આત્મા ભૂતોથી ભિન્ન નથી.” ઇત્યાદિ.

धकप्रमाणसद्भावात् । तथाहि—परिदृश्यमानमिदं शरीरं विद्यमानकर्तृकम् । आदिमर्त्वे सति प्रतिनियताकारत्वात् । यद् यदादिमर्त्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, तत् तद् विद्यमानकर्तृकं भवति, यथा घटादि सहेतुकं वस्तु । यद् विद्यमानकर्तृकं न भवति । न तदादिमर्त्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, यथा गगनादिकमिति व्यतिरेकी दृष्टान्तः । शरीरं चाऽऽदिमत् प्रतिनियताकारं तस्मादपि विद्यमानकर्तृकमेव । आदिमत् प्रतिनियताकारस्य सकर्तृकत्वव्याप्ते । यदि शरीरं सकर्तृकं न स्यात्, तर्हि आदिमर्त्वे सति प्रतिनियताकारतापि न स्यात् । दृश्यते च प्रत्यक्षादिनैवादिमर्त्वे सति प्रतिनियताकारता तस्मात् सकर्तृकेण शरीरेण अवश्यमेव भाव्यम् । तत्र यः

है, क्योंकि उसके साधक प्रमाणों का सद्भाव है । वे प्रमाण इस प्रकार हैं इस दृश्यमान शरीर का कर्ता विद्यमान है क्योंकि शरीर आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है । जो जो आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है, वह वह विद्यमान कर्तृक होता है, जैसे घटादि सहेतुक वस्तु । जो विद्यमानकर्तृक नहीं होता अर्थात् जिसका कोई कर्ता नहीं होता, वह आदिमान् और नियत आकार वाला नहीं होता, जैसे आकाश यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है । शरीर आदिमान् और नियत आकार वाला है, अतः उसका कोई कर्ता अवश्य है । आदिमान् प्रतिनियताकारता की सकर्तृकता के साथ व्याप्ति है यदि शरीर सकर्तृक न होता तो आदिमान् और प्रतिनियत आकार वाला भी न होता । शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आदिमान् और नियत आकार वाला दिखाई देता है इसकारण उसका कर्ता

तेमनी ઉપર્યુક્ત માન્યતાનું આ પ્રકારે ખંડન કરી શકાય છે. આત્માભૂતોથી ભિન્ન છે, કારણ કે આ વાતને સિદ્ધ કરનારાં પ્રમાણોનો સદ્ભાવ છે. તે પ્રમાણો નીચે પ્રમાણે છે. આ દ્રશ્યમાન શરીરનો કર્તા વિદ્યમાન છે, કારણ કે શરીર આદિમાન્ પણુ છે અને પ્રતિનિયત આકારવાળું પણુ છે. જે જે વસ્તુ આદિમાન્ અને પ્રતિનિયત આકારવાળી હોય છે, તે પ્રત્યેક વસ્તુનો કર્તા પણુ વિદ્યમાન જ હોય છે, જેમ કે ઘટાદિ સહેતુક વસ્તુઓ. જેનો કોઈ કર્તા ન હોય, તે વસ્તુ આદિમાન્ અને નિયત આકારવાળી હોતી નથી. જેમ કે આકાશ આ વ્યતિરેકી દ્રષ્ટાન્ત છે. શરીર આદિમાન્ અને નિયત આકારવાળું છે, તેથી તેનો કોઈ કર્તા અવશ્ય હોવો જ જોઈએ.

આદિમાન્ પ્રતિનિયતાકારતાની સકર્તૃકતાની સાથે વ્યાપ્તિ છે. એટલે કે જે શરીર સકર્તૃક ન હોત તો આદિમાન્ અને પ્રતિનિયત આકારવાળું પણુ ન હોત. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ વડે જ શરીર આદિમાન્ અને પ્રતિનિયત આકારવાળું દેખાય છે, તે કારણે તેનો કર્તા અવશ્ય હોવો જ જોઈએ. શરીરનો કર્તાકોણુ છે ?

कर्त्ता स एव भूतव्यतिरिक्तः परलोकगामी जीवः इति जीवसत्तेति भूतव्य-
तिरिक्त आत्मा नास्तीति कथनमयुक्तमेव भवति वादिनाम् अनुमानप्रमाणस्य
सद्भावात्, प्रामाणिकपदार्थापलापेऽतिप्रसंगात् । तथेन्द्रियाणि विद्यमानाधिष्ठातृ-
काणि करणत्वात् । यद् यत्करणं तत् तद् विद्यमानाधिष्ठातृकम् यथा घटकरणं
दण्डादिकम् । अधिष्ठातारमन्तरेण करणत्वमेव दण्डादीनां न स्यात् । न हि
आकाशादेः किमपि करणम् ततश्च य इन्द्रियाणामधिष्ठाता स इन्द्रियादिभ्यो
भिन्न आत्मा । तथा विद्यमानभोक्तृकमिदं शरीरम् भोग्यत्वात्, ओदनादिवत्

अवश्यहोना चाहिए । वस इस शरीर का जो कर्ता है वही भूतों से भिन्न
और परलोकगामी जीव है इस प्रकार जीव की सत्ता होती है अतएव भूतों
से भिन्न आत्मा नहीं है यह कहना अयुक्त है जीव का अस्तित्व सिद्ध करने
वाला अनुमानप्रमाण विद्यमान है और इस प्रमाण से सिद्ध पदार्थ का
अपलाप करने से अतिप्रसंग होता है ।

तथा इन्द्रियों का कोई अधिष्ठाता अवश्य है क्योंकि वे करण हैं, जो करण
होता है उसका अधिष्ठाता कोई अवश्य होता है जैसे घट के कारण दण्ड
का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है । अगर अधिष्ठाता न हो तो दण्ड आदि
कारण ही नहीं हो सकने । आकाश आदि का कोई करण नहीं है । अतएव
इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वह इन्द्रियों आदि से भिन्न आत्मा ही है ।

तथा इस शरीर का भोक्ता कोई अवश्य है, क्योंकि शरीर भोग्य है जो
भोग्य होता है उसका भोक्ता अवश्य होता है जैसे ओदनादि का ।

શરીરનો કર્તા ભૂતોથી ભિન્ન અને પરલોકગામી એવો જીવ (આત્મા) જ છે.
તેથી “ભૂતોથી ભિન્ન આત્મા નથી,” આ પ્રકારનું કથન અનુચિત જ લાગે છે. જીવના
અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારું અનુમાન પ્રમાણ વિદ્યમાન છે અને પ્રમાણ દ્વારા સિદ્ધ થયેલા
પદાર્થનો અપલાપ (અસ્વીકાર) કરવાથી અતિપ્રસંગ દોષનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે.

તથા ઇન્દ્રિયોનો અધિષ્ઠાતા પણ કોઈ હોવો જ જોઈએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયો તે કરણ
રૂપ છે. જે કરણ હોય છે, તેનો અધિષ્ઠાતા કોઈ અવશ્ય હોય છે. જેમ કે ઘડાના કરણ
રૂપ ઠંડનો અધિષ્ઠાતા કુંભાર હોય છે. જો તેનો કોઈ અધિષ્ઠાતા જ ન હોય, તે ઠંડ, ચાક
આદિ કરણ પણ સંભવી શકે નહીં. આકાશ આદિનું કોઈ કરણ નથી. તેથી એ વાત
સિદ્ધ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોનો જે અધિષ્ઠાતા છે, તે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો આત્મા જ છે.

તથા આ શરીરનો ભોક્તા પણ કોઈ અવશ્ય હોવો જોઈએ. કારણ કે શરીર ભોગ્ય
છે અને જે ભોગ્ય હોય છે તેનો ભોક્તા પણ અવશ્ય હોય છે. જેવી રીતે આદન (ભાત)
આદિનો કોઈ ભોક્તા હોય છે, એજ પ્રમાણે શરીરનો ભોક્તા પણ હોવો જ જોઈએ.

न च कुलालादि कर्तृणां मूर्त्तत्वाऽनित्यत्वसंहतत्वदर्शनात् आत्मापि मूर्त्ताऽनित्यसंहत एव सिद्धयेदिति विरुद्ध एव हेतुरिति वाच्यम्, कथञ्चिदात्मनोऽपि संसारदशायां कर्मणा संसक्तस्य अनित्यत्वमूर्त्तत्वसंहतत्वादि धर्मवचस्याऽभ्युपगमात् । यदप्युक्तम् न सन्ति सत्त्वा औपपातिका, (गा११) इत्यादि तदप्यसमीचीनम् । सद्योजातमात्रबालस्य यो दुग्धपानाऽभिलाषः, स अन्याऽभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात् कुमाराऽभिलाषवत् । तथा बालविज्ञानम् अन्यविज्ञानपूर्वकम् विज्ञानत्वात्, कुमारविज्ञानवत् जातमात्रस्य शिशो र्यावत् स एवाऽयं स्तनः इत्यनुसन्धानं न जायते न तावदुपरतरुदितो भूत्वा स्तने

कदाचित् कहो कि कुम्भकार आदि कर्ता मूर्त्त अनित्य और अवयवी रूप देखे जाते है, अतएव आत्मा भी मूर्त्त, और अनित्य संहतरूप ही सिद्ध होता है इस प्रकार आप का हेतु विरुद्ध है कर्मों से बद्ध संसारी आत्मा को हम भी कथंचित् अनित्यत्व मूर्त्तत्व और संहतत्व आदि धर्मों से युक्त स्वीकार करते हैं ।

आप ने कहा था कि जीव औपपातिक (परलोकगामी नहीं है गाथा ११) इत्यादि सो भी युक्ति संगत नहीं है । तत्काल जन्मे बालक को दूध पीने की जो अभिलाषा होती है वह अन्य अभिलाषा पूर्वक ही होती है, क्योंकि वह अभिलाषा है, जैसे कुमार की अभिलाषा इसी प्रकार बालक का विज्ञान, अन्य विज्ञानपूर्वक है । क्योंकि कुमार पुरुष के विज्ञान के समान । तत्काल जन्मे शिशुको जबतक “यह वही स्तन है उस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो जाता, तबतक वह रोना बन्द

प्रश्न - कुंलार आदि कर्ता मूर्त्त, अनित्य अने अवयवी रूप होय छे, तो आत्मा पणु मूर्त्त, अनित्य आदि रूप सिद्ध थय नय छे, तेथी आपना हेतु (कारण) उपयुक्त वातनी सिद्धि करवानी विरुद्ध नय छे.

उत्तर - आ कथन उचित नथी, कारण के कर्मथी अद्ध संसारी आत्माने अमे पणु अमुक्त अपेशाये अनित्यत्व, अमूर्त्तत्व अने सेद्धतुत्व आदि धर्मथी युक्त मानीये छीये.

आपे कहुं हुतुं के लुप औपपातिक (परलोक गामी) नथी. (आगण ११ भी गाथाभां तज्जुवतश्छरीरवादीनी आ मान्यता अताववामां आवी छे), अे वात पणु युक्ति संगत नथी, तुरतना जन्मेदा पाणकने दूध पीवानी ने अलिदाषां थाय छे, ते अन्य अलिदाषा पूर्वक न थाय छे, कारण के ते अलिदाषा कुमारांनी अलिदाषा नेवी छे.

ने प्रकारे पाणकनुं विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) अन्य विज्ञान पूर्वक न होय छे, कारण के ते विज्ञान कुमार पुरुषना विज्ञान नेवुं छे. तुरतना जन्मेदा पाणकने न्यां सुधी ” आ

मुखमर्पयति । अतो ज्ञायते विद्यते बालस्यापि विज्ञानलेशः, सचाऽन्यविज्ञान पूर्वकः । तत्-अन्यज्ञानं भवान्तरविज्ञानमेव तद्भवे तादृशविज्ञानस्याऽसंभवात् । तस्मात् सन्ति सच्चा औपपातिकाः इति “ विज्ञानघन एवैतेभ्यः उत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति,, इति श्रुतिप्रमाणेन शरीरोत्पादेनाऽऽत्मन उत्पत्तिः । शरीरनाशे तदनु आत्मापि नश्यतीति नास्ति परलोकगामी आत्मा-इत्याद्युक्तम् तदपि न सम्यक्, श्रुतेर्भावानवबोधात् । नही शरीरविनाशे आत्माविनाश एतस्याः श्रुतेरर्थः । किन्तु विज्ञानघनः-विज्ञानपिण्ड आत्मा भूतेभ्य उत्थाय

करके स्तन के मुंह नहीं लगाता । इससे प्रतीत होता है कि बालक में कुछ ज्ञान होता है । वह ज्ञान अन्यज्ञान पूर्वक है और वह अन्यज्ञान पूर्व भव का ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वर्तमान भव में वैसा ज्ञान संभव नहीं है । इस कारण जीव औपपातिक-परलोक में जाकर उत्पन्न होने वाले हैं

“विज्ञानघन ही इन भूतों से उत्पन्न होकर इनके नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है” इस श्रुति के प्रमाण से शरीर की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति होती है और शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है, इस कारण आत्मा परलोकगामी नहीं है, इत्यादि कथन भी समीचीन नहीं है । आपने इस श्रुति का अर्थ नहीं समजा है । यह श्रुति शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश प्रतिपादन करनेवाली नहीं है । इसका अर्थ तो यह है विज्ञानघन अर्थात् आत्मा पूर्वकर्मों के बल से उत्पन्न

એજ સ્તન છે ? આ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન (પ્રતીતિ) થતું નથી, ત્યાં સુધી તે રડવાનું બંધ કરીને સ્તનનો મુખ વડે સ્પર્શ પણ કરતો નથી. તેથી એવી પ્રતીતિ થાય છે કે બાળકમાં થોડા જ્ઞાનનો પણ સદ્ભાવ હોય છે. તે જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાન પૂર્વક જ હોઈ શકે છે અને તે અન્ય જ્ઞાન પૂર્વભવનું જ જ્ઞાન હોઈ શકે છે, કારણ કે વર્તમાન ભવમાં તો એવું જ્ઞાન સંભવી શકતું જ નથી. આ કારણે જીવ ઔપપાતિક (પરલોકમાં જઈને ઉત્પન્ન થનારો - પરલોકગામી) છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

” વિજ્ઞાનઘન આ ભૂતો દ્વારા ઉત્પન્ન થઈને, તેમનો નાશ થતાં જ નષ્ટ થઈ જાય છે, ” શ્રુતિના પ્રમાણ દ્વારા ” શરીરની ઉત્પત્તિ થતાં જ આત્માની ઉત્પત્તિ થાય છે અને શરીરનો નાશ થતાં જ આત્માનો પણ નાશ થાય છે, આ કારણે આત્મા પરલોકગામી નથી ” ઇત્યાદિ કથન પણ સમીચીન (ઉચિત) નથી. આપ આ શ્રુતિનો અર્થ જ સમજ્યા નથી. આ શ્રુતિ દ્વારા એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું નથી કે શરીરનો નાશ થતાં જ આત્માનો પણ નાશ થઈ જાય છે. તેના દ્વારા તો એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે—વિજ્ઞાનઘન એટલે કે આત્મા પૂર્વકર્મોના કારણે ઉત્પન્ન થઈને એટલે કે

पूर्वकर्मबलात् तथाविधशरीराकारपरिणतभूतसमुदाये शरीरेन्द्रियादिद्वारेण स्वोपार्जितकर्मफलमनुभूय, पुनस्तादृशशरीरनाशे तदनन्तरमात्मापि तेनाकारेण विनश्य पर्यायान्तरमादायोत्पद्यते न तु शरीरेण सहैवाऽत्यन्तं विनश्यति तथा च घटे विनष्टे सति घटोपाधिक आकाशो नाशं प्राप्त इव भवन् अपि, पुनः पटावच्छिन्नो भवति, न तु आकाशस्य सर्वथा विनाशः, तथैव एकपर्यायस्य विनाशेऽपि पर्यायोपाधिक आत्मा विनश्यति पर्यायान्तरेणोत्पद्यते । तत्र विशेषणस्य पर्यायस्यैवोत्पादविनाशौ भवतः । न तु पर्यायवतो जीवस्य, तस्या न्वयि—द्रव्यतया सर्वदैवावस्थानात् । इति श्रुत्यर्थमज्ञात्वैव ते मन्दाः स्वयं पतन्तोऽन्यानपि पातयन्ति भवार्णवे । तदुक्तम्—

होकर अर्थात् विशिष्ट प्रकार के शरीर के आकार में परिणत भूत समुदाय में शरीर इन्द्रिय आदि के द्वारा अपने द्वारा उपार्जित कर्म के फल का भोगकर, पुनः उस शरीर का नाश होने पर आत्मा भी उस आकार से विनष्ट होकर नवीन पर्याय का ग्रहण करके उत्पन्न हो जाता है । शरीर के साथ ही सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता । जैसे घटके नष्ट हो जाने पर घट उपाधि वाला अर्थात् घट संबंधी आकाश नष्ट हुआ सरीखा प्रतीत होता है फिर भी वह पटसे युक्त हो जाता है । उसका सर्वथा विनाश नहीं होता । इसी प्रकार एक पर्याय का विनाश होने पर उस पर्याय से विशिष्ट आत्मा का नाश होता है किन्तु दूसरे पर्याय के रूप में उसकी उत्पत्ति हो जाती है । वस्तुतः विशेष पर्याय का ही उत्पाद और विनाश होता है, पर्यायवान् जीव का नहीं । जीव तो

विशिष्ट प्रकारना शरीर इपे परिष्कृत थधने-भूत समुदायमां शरीर इन्द्रियो आदि द्वारा, पोते पूर्वोपार्जित कर्माने इणने, लोणवे छे. त्यार,आह न्यारे ते शरीरनेा नाश थध न्य छे, त्यारे आत्मा पणु ते आकारे रळी शकतो नथी. तेथी तेनेा ते आकार नष्ट थध न्य छे अने नवीन पर्यायने ग्रहणु करीने आत्मा पणु नवी पर्याये उत्पन्न थध न्य छे. शरीरनेा नाश थवानी साथे साथे आत्मानेा सर्वथा नाश थध नतो नथी. घडानेा नाश थतां घट संधी आकाशनष्ट थयेळुं होय अेवुं लागे छे, छतां पणु ते पटथी युक्त थध न्य छे, तेनेा सर्वथा विनाश थतो नथी. अेअ प्रमाणे अेक पर्यायनेा विनाश थतां अ ते पर्यायथी विशिष्ट आत्मानेा नाश थध न्य छे, परन्तु अन्य पर्याय इपे तेनी उत्पत्ति थध न्य छे. णरी रीते तो विशिष्ट पर्यायनेा अ उत्पाद अने विनाश थाय छे, पर्यायवान् नेा (आत्मानेा) उत्पाद अने विनाश थतो नथी.

“अविद्यायामन्तरे विद्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथा अन्धाः” इति ।
अज्ञानकूपे पतिता बालिशाः स्वयं विनष्टाः परानपि विनाशयन्ति ।
यथा—एकेनाऽन्धेन नीयमाना अपरा अन्धाः इति श्रुत्यर्थः ।

यदप्युक्तम्—“धर्मिणः आत्मनोऽभावात्तद्धर्मयो धर्माधर्मयोरप्यभावः (गा. १२ टीका)
इति तदपि न सम्यक्, धर्मिण आत्मनः पूर्वोक्तानुमानश्रुतिप्रमाणैः संसाधनात् ।

अन्वयी द्रव्य होने से सदैव कायम रहता है । इस प्रकार श्रुति के अर्थ को न जान कर ही वे मन्द स्वयं भवसागर में गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं । कहा भी है “अविद्यायामन्तरे विद्यमानाः” इत्यादि ।

“जो मूढ पुरुष अज्ञान में विद्यमान है परन्तु अपने आपको पण्डित मानते हैं और धीर हैं वे अन्धे के द्वारा ले जाए जाने वाले अन्धों के समान ठोकरे खाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं ।

जो मूढ अज्ञान के कूप में पड़े हैं वे स्वयं नष्ट हैं और दूसरों का भी विनाश करते हैं, जैसे एक अन्धे के द्वारा ले जाये जाते दूसरे अन्धे नष्ट होते हैं । यह श्रुति का अर्थ है ।

आपने कहा था कि धर्मी आत्मा का अभाव होने से उसके गुणों—धर्म और अधर्म का अभाव हो जाता है (गाथा १२ की टीका) से भी

જવ તો અવ્યયી દ્રવ્ય હોવાથી તેનો સદા સદ્ભાવ જ રહે છે, તેનો નાશ કદી પણ સંભવી શકતો જ નથી. શ્રુતિના આ પ્રકારના અર્થને સમજ્યા વિના વિપરીત પ્રરૂપણા કરનારા તે અજ્ઞાની લોકો પોતે તો ભવસાગરમાં ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ ખીજા લોકોને પણ ભવસાગરમાં ભ્રમણ કરાવે છે. કહ્યું પણ છે કે

“અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાનાઃ “ ઇત્યાદિ—

જે મૂઢ પુરુષો અજ્ઞાની હોવા છતાં પણ પોતાને પંડિત અને ધીર માને છે. તેઓ આંધળા દ્વારા દોરી જવાતા આંધળાઓની જેમ પગલે અને પગલે ઠોકરો ખાધા કરે છે અને નષ્ટ થઈ જાય છે.”

જે મૂઢ લોકો અજ્ઞાન રૂપી કૂવામાં પડેલાં છે, તેઓ પોતે તો પોતાના વિનાશને નોતરે જ છે અને અન્યનો પણ વિનાશ કરે છે. જેમ આંધળા વડે દોરાતો આંધળો નષ્ટ થઈ જાય છે, એજ પ્રમાણે અજ્ઞાન લોકો દ્વારા કુમાર્ગે વેશતા લોકો પણ વિનષ્ટ જ થઈ જાય છે. આ શ્રુતિનો અર્થ છે. વળી તજજીવ તત્ત્વચરીરવાદી એવું કહે છેકે “ધર્મી આત્માનો અભાવ હોવાથી તેના ગુણોનો—ધર્મ અને અધર્મનો—પણ અભાવ જ હોય છે, “આ તેમનું કથન પણ અનુચિત જ છે. (ગાથા ૧૨ની ટીકા)પૂર્વોક્ત અનુમાનો અને

आत्मसिद्धौ च तद्धर्मभूतयोर्धर्माधर्मयोरपि प्रसिद्धिर्भवत्येव । अन्यथा धर्माऽधर्मयोरभावेऽन्यस्य दृष्टकारणस्याऽभावेन जगतो विचित्ररचनाऽपि नोपपद्येत । न च प्रत्यक्षदृष्टं वैचित्र्यं केनाप्यपह्नोतुं शक्यते, इति जगद् वैचित्र्यान्यथाऽनुपपत्त्या तादृशवैचित्र्यसंपादकौ धर्माधर्मावश्यमेवाऽभ्युपगन्तव्यौ । ताभ्यां विना तादृशवैचित्र्यस्य संपादयितुमशक्यत्वात् इति । यदपि जीवाऽभावसाधनाय अलातचक्रादिका अनेकशो दृष्टान्तास्तैः प्रदर्शिताः तेऽपि दृष्टान्ताभासा एव वेदितव्याः । भूतव्यतिरिक्तस्य परलोकगामिनः सारभूतस्यात्मनः पूर्वोक्तयुक्तिभिः

ठीक नहीं है, क्यों कि हमने पूर्वोक्त अनुमानों और श्रुति रूप प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि कर दी है। आत्मा की सिद्धि हो जाने पर उसके धर्म और अधर्म की सिद्धि भी हो ही जाती है, अगर धर्म अधर्म न होते तो जगत् की विचित्रता भी नहीं होती। क्यों कि इस विचित्रता का अन्य कोई दृष्ट कारण नहीं है। जगत् में जो विचित्रता प्रत्यक्ष से दिखाई दे रही है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। अतएव जगत् की विचित्रता की अन्यथानुपपत्ति से उस विचित्रता को उत्पन्न करने वाले धर्म और अधर्म को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। धर्म अधर्म के विना इस प्रकार की विचित्रता उत्पन्न नहीं की जा सकती।

जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए अलातचक्र आदि अनेक दृष्टान्त उन्हें दिये हैं, उन्हें भी दृष्टान्ताभास ही समजना चाहिए। क्योंकि भूतों से भिन्न, परलोक में गमन करने वाले, सारभूत आत्मा की पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा सिद्धि की जा चुकी है। दृष्टान्त मात्र से किसी भी अर्थ की

श्रुतिरूप प्रमाणों वगे आत्मानो सदृशाव तो सिद्ध करवाना आठ्यो छे. आत्मानो सिद्धि थध जवाथी तेना गुणु रूप धर्म अने अधर्मनी पणु सिद्धि थध नय छे. जे धर्म अने अधर्मनुं अस्तित्व न होत, तो संसारनी विचित्रता (विलक्षणता) पणु न होत, कारणके आ विचित्रतानुं अन्य कोथ कारण देणानुं नथी. जगतमां जे विचित्रता प्रत्यक्ष रूपे देणाय छे, तेना अपलाप (अस्वीकार) करी शक्य तेम नथी तेथी जगतनी विचित्रतानी अन्यथानुपपत्ति ने आधारे ते विचित्रताने उत्पन्न करनार धर्म अने अधर्मने अवस्थ स्वीकार करवो ज जेथये धर्म अने अधर्मने अभाव होय तो आ प्रकारनी विचित्रता उत्पन्न न थध शके नही.

जुवनो अभाव सिद्ध करवाने माटे तेमणु अलातचक्र (रडेंट) आदि अनेक दृष्टान्तो आथ्यां छे परन्तु तेमने पणु दृष्टान्ताभास रूप सारभूत न मानवा जेथये, कारणु के भूतोथी भिन्न जेवा, परलोक गामी सारभूत आत्मानो पूर्वोक्त युक्तियो द्वारा सिद्धि

प्रसाधनात् । नहि दृष्टान्तमात्रेण कस्यचिदप्यर्थस्य सिद्धिर्जायते । तथा सति यथाकथंचिद् दृष्टान्तस्य सर्वत्र संभवेन सर्वस्य इष्टाऽनिष्टस्य सिद्धिप्रसङ्गात् ।

यद्वाऽस्या गाथाया अन्योऽप्यर्थः—तेसिं तेषां भूतव्यतिरिक्तात्मचैतन्याऽपलापकारिणाम् तज्जीवतच्छरीराकारात्मवादिनाम् । ‘लोए, लोकः अयस् प्रत्यक्षनिर्दिष्टः लोकः—संसारः । ‘कओ’ कुतः ‘सिया’ स्यात्—भवेत् । लोक्यतेऽनुभूयते कर्म फलानि अस्मिन्निति लोकः, चतुर्गतिकः संसारः भवाद् भवान्तरगमन-स्वरूपः। यः पूर्वं प्ररूपितः कश्चित्सुखीकश्चिद्दुःखी कश्चिद् ज्ञानी, कश्चिदज्ञानी, कश्चिदाढ्यः, कश्चिदनाढ्यः, इत्येवं रूपा जगतो विचित्रताच कुतो भवेत् कुतो घटेत्, नैव कथंचिदपि घटेतेत्यर्थः । ‘कओ सिया’ इत्यत्र किं शब्द आक्षेपार्थः,

सिद्धि नहीं होती । ऐसा होता तो दृष्टान्त तो सब जगह चाहे जैसे मिल सकते हैं । उनसे सभी का इष्ट या अनिष्ट सिद्ध हो जाएगा ।

अथवा इस गाथा का अन्य अर्थ भी है । वह इस प्रकार है उन भूतों से भिन्न आत्मा का अपलाप करने वाले तज्जीवतच्छरीरवादियों के मत में यह प्रत्यक्ष सिद्ध संसार कैसे संगत हो सकता है ? जहाँ कर्मफलों का अनुभव किया जाता है, वह लोक कहलाता है । वह चार गतियों वाला है, एक से दूसरे भव में जाना उसका स्वरूप है । इसकी प्ररूपणा पहले की जा चुकी है । इस संसार में कोई सुखी हैं, कोई दुःखी है, कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है, कोई संपन्न (संपत्तिशाली) है, कोई विपन्न (विपत्तिवाला) है । यह जो विचित्रता देखी जाती है सो किस कारण से होगी ! यह किसी भी प्रकार घटित नहीं हो सकती । “कओ सिया । यहाँ किम् शब्द

कराઈ चुકી છે. માત્ર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા જ કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. એવું હોય તો દૃષ્ટાન્ત તો ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ભેઈએ એટલા મળી શકે છે. તે દૃષ્ટાન્તો દ્વારા સમસ્ત પદાર્થો ને ઈષ્ટ અથવા અનિષ્ટ રૂપ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અથવા— આ ગાથાને બીજો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે.

ભૂતોથી ભિન્ન આત્માનો અપલાપ કરનાર તે તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમાં આ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ સંસાર કેવી રીતે સંગત થઈ શકે છે !

જ્યાં કર્મફલોનો અનુભવ કરાય છે, તે લોક (સંસાર) છે. તે સંસાર ચાર ગતિઓ વાળો છે. એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં ગમન કરવાનું આત્માનું લક્ષણ છે. તેની પ્રરૂપણા પહેલા કરવામાં આવી છે. આ સંસારમાં કોઈ સુખી છે અને કોઈ દુઃખી છે, કોઈ જ્ઞાની છે અને કોઈ અજ્ઞાની છે, કોઈ સંપન્ન (સંપત્તિશાળી) છે અને કોઈ વિપન્ન (વિપત્તિશી) છે. આ પ્રકારની જે વિચિત્રતા સંસારમાં દેખાય છે. તે શા કારણે હશે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમાંથી મળી શકે તેમ નથી.

तथा च कथमपि संसारस्य वैलक्षण्यं न घटेत् तेषां मते । तत्र कारणं वक्ति—
आत्मनोऽभावात् । यदि शरीराद्यतिरिक्त आत्मा पुण्यपापादीनां फलभोक्ता
स्वीक्रियेत तदैव जगतो विचित्रतायाः सिद्धिः स्यात् नान्यथा तस्याः सिद्धिः
संभवति । ते तु परलोकगामिनमात्मानम् तथा परलोकगमने साधनं पुण्यपा-
पादिकं च नैव स्वीकुर्वन्ति, तत्कथं जगतो विचित्रता प्रसाधिता स्यात् नैव
कथमपीत्यर्थः ।

ते नास्तिकाः परलोकगमनकर्तारं जीवमस्वीकृत्य पुण्यपापयोश्चा-
ऽभावमाश्रित्य स्व स्वबुद्ध्यनुसारेण सावधकर्मकरणात्, अज्ञानस्वरूपात्तमसः
सकाशात् अन्यतमः प्राप्नुवन्ति । पुनरपि ज्ञानावरणादिरूपमहत्तरं तमः= अज्ञानं

आश्लेष अर्थ में प्रयुक्त है । तात्पर्य यह है कि उनके मत में संसार की
विलक्षणता किसी भी प्रकार घटित नहीं हो सकती । उसका कारण है
आत्मा का अभाव । यदि शरीरादि से भिन्न आत्मा को पुण्य पाप का फल
भोक्ता स्वीकार किया होता तो ही जगत् की विचित्रता सिद्ध होती ।
उसके बिना विचित्रता की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु वे परलोकगामी
आत्मा और परलोकगमन के साधन पुण्यपाप आदि को स्वीकार ही नहीं
करते तो जगत् की विचित्रता कैसे सिद्ध करेंगे ? किसी प्रकार भी सिद्ध
नहीं कर सकते ।

वे नास्तिक परलोकगामी आत्मा को तथा पुण्यपाप को स्वीकार न
करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सावध कार्य करने से, अज्ञान रूप
अन्धकार से दूसरे अन्धकार को प्राप्त होते हैं अर्थात् पुनः ज्ञानावरणीय आदि

“कञ्चो “सिया अही “किम्” पद आक्षेपार्थं वपरायुं छे आ समस्त कथननुं
तात्पर्यं अे छेके तेमना मतमां संसारनी विलक्षणता केधं पाषु प्रकारे घटित थध शकती
नथी . तेनु कारणु छे आत्मानो अभाव. जे शरीरादित्थी लिन्न आत्मानो पुण्यपापना
इलना लोकता इधे स्वीकार कर्यो होत, तो जगतनी विचित्रता सिद्ध थध नत आ
मान्यतानो स्वीकार कर्या विना संसारनी विचित्रानी सिद्धि थध शकती नथी. परन्तु
तेञ्चो परलोक गामी आत्मानो अने परलोकगमनना पापपुण्य आदि साधनोने स्वीकार
न करता नथी, तो तेमनी मान्यताने छोड्या विना तेञ्चो जगतनी विचित्रताने केवी रीते
सिद्ध करी शकथे? कहेवानुं तात्पर्यं अे छेके तेमनो मत संसारनी विचित्रताने सिद्ध
करवाने समर्थ नथी.

ते नास्तिक लोको परलोकगामी आत्मानो तथा पापपुण्य नो स्वीकार नहीं करीने,
पोते पोतानी बुद्धि अनुसार सावध कार्य करीने अेक अंधकारमांथी भीन अंधकारमां

संचिन्वन्ति । अथवा तम इव तमः दुःखसमुद्घातेन सदसद्विवेक-
विनाशकत्वात् । यातनास्थानं तमः । तस्मादेवंभूतां तमसः सकाशात् अन्यतमो
यातनास्थानं नरकविशेषं प्राप्नुवन्ति । अर्थात् सप्तमनरकपृथिव्यां रौरव
महारौरव-काल-महाकालाऽप्रतिष्ठाननामकं नरकाऽपरपर्यायं दुःखस्थानं यान्ति ।

अयमर्थः—सदसद्विवेकरहितत्वात् तेषां सुखाशात् दूरे भवतु नाम ।
प्रत्युत एकं नरकस्थानं परित्यज्य ततोऽप्यधिकतराऽधिकतमनरकस्थानं यान्ति,
नरकचक्रे एव परिभ्रमन्ति । कथं ते तादृशनरकचक्रं नातिवर्त्तन्ते, तत्राह—
'मंदा आरंभनिस्सिया' इति । मन्दाः=सदसद्विवेकरहिताः, आत्मसाधकप्रत्य-

रूप महान् अज्ञान का संचय करते हैं । अथवा दुःखो के समूह के कारण
सत् असत् के विवेक का विनाशक होने से तम के समान होने के कारण
यातना का स्थान तम कहलाता है । अतएव इस प्रकार के तम से दूसरे
तम अर्थात् यातना के धाम नरक को प्राप्त होते हैं अर्थात् सातवीं नरक को
पृथ्वी में रौरव, महारौरव काल, महाकाल और अप्रतिष्ठान नामक नरक को
प्राप्त होते हैं ।

अभिप्राय यह है सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण उनके
सुख की आशा तो दूर रही, उलटे एक नरक स्थान को छोड़कर उससे भी
अधिकतर और अधिकतम नरकस्थान को प्राप्त होते हैं वे नरक के चक्र में
ही घूमते रहते हैं । नरक के चक्र से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इसका
कारण कहते हैं--वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं और आत्मा

पडता रहे छे. अेटलेके- इरी इरीने ज्ञानावरणीय आदि कर्म इप अज्ञाननो संचय
करता रहे छे. अथवा यातनानां स्थानने अही 'तम' इप कडेवाभां आवेल छे, कारण के
अज्ञानने कारणे सत् असत्नो विवेक नष्ट थछे अथछे यातनानां स्थान अेटले अेक अेकथी
अडियातां नरकधाभो आ प्रकारना नास्तिक लोको अेक नरकभांथी थीअ नरकभां गभन
कथां न करे छे. अेक अेकथी अधिकतर यातनाजनक नरकोभा उत्पन्न थया करे छे. अेटले के
सातमी पृथ्वीना रौरव, महारौरव, काण. महाकाण अने अप्रतिष्ठान नामनां अत्यंत यातना
जनक नरकावासोभां उत्पन्न थाय छे.

आ कथननो लावार्थं अे छेके सत् असत्ना विवेकथी रहित होवाने कारणे तेभने
सुभप्राप्त थवानी तो आशा न नथी, परन्तु अेक अेकथी अधिकतर अने अधिकतम
यातनाजनक नरकोभां उत्पन्न थछेने तेअो अधिकने अधिक दुःखनो न अनुभव कथां
करे छे. तेअो शा कारणे नरकोना अकभां न लभ्यां करे छे; तेअो नरकोभांथी अडार केभ
नीकणी शकता नथी, तेनुं कारणे नीअे प्रभाण्णे छे. तेअो मन्द पुद्धिवाणां छे. सत्

क्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणसद्भावेऽपि स्वाऽभिनिवेशमात्रेणैव आत्मनोऽभावं प्रतिपद्य प्राणिनां विनाशकारणे विवेकिजननिन्दितकर्मणि प्राणातिपाताद्यारंभे निःश्रिताः= नितरामतिशयिततयाऽऽश्रिताः= आसक्ताः । ‘धर्माधर्मयोर्नास्तिसत्ते’-त्यंगीकृत्य पापकर्मणि रताः, परलोकनिरपेक्षतया पापोत्पादककर्मणि प्राणातिपातादौ संबद्धाः । यस्मात्तेऽतिमूर्खाः विवेकालोकरहिताः, अतस्ते पापकर्मचयोपचयं कृत्वा, नरकात् नरकान्तरं गच्छन्ति बोधविकलत्वात् । एतादृशं शिष्टजनगर्हितमपि कर्म कृत्वा तत्फलं घटीयन्त्रन्यायेनाऽनुभवन् न ततः कदाचिदपि विमुक्तिं प्राप्नुवन्ति ॥१४॥
इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतखण्डनम् ।

को सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम प्रमाणों का सद्भाव होने-पर भी अपने दुराग्रह के वशीभूत होकर, आत्मा का अभाव मान कर विवेकी जनों द्वारा निन्दित कर्म प्राणातिपात आदि आरंभ में अतीव आसक्त हो जाते हैं

अर्थात् धर्म और अधर्म की सत्ता नहीं हैं, ऐसा मान कर पाप कर्म में निरत होते हैं । परलोक की परवाह न करके प्राणातिपात आदि पाप जनक कार्यों में लीन होते हैं । क्योंकि वे अत्यन्त मूर्ख हैं, विवेक के प्रकाश से रहित हैं अतएव पापकर्मों का अत्यन्त संचयकरके एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं, क्योंकि वे बोधसे रहित हैं । शिष्ट पुरुषों द्वारा निन्दित इस प्रकार के पाप कर्म को करके घटीयन्त्र की भाँति उसके फल का अनुभव करते हुए कभी छुटकारा नहीं पाते

तज्जीवतच्छरीरवादी के मत का खण्डन समाप्त

असत्त्वा विवेकथी रहित छे आत्माने सिद्ध करवा भाटे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम प्रमाणोने सद्भाव होवा छतां पण तेओ पोतानो दुराग्रह होउता नथी. तेओ आत्मानो अभाव भानीने विवेकी जनो द्वारा निन्दित ओवां प्राणातिपात आदि आरंभमां धरुं न आसक्त रहे छे अने पापप्रवृत्ति करता रहे छे.

ओटवे के धर्म अने अधर्मनुं अस्तित्व न नथी, ओवुं भानीने तेओ पापकर्ममां निरत रहे छे. परलोकनी परवा कर्था विना प्राणातिपात आदि पापजनक कर्ममां तेओ लीन रहे छे- कारण के तेओ अत्यंत मूर्ख छे अने विवेक इप प्रकाशथी रहित छे. तेथी पापकर्मोने भूषण संयय करीने तेओ ओक नरकमांथी थील नरकमां गमन कर्था न करे छे. बोधथी विहीन ओवा ते दोको पापकर्मोनुं सेवन करीने ते पापना इणने लोगववाने भाटे रहेट समान नरक चकमां धूम्यां न करे छे.

॥ तज्जीव तच्छरीरवादीना मतनुं अंडन समाप्त. ॥

चतुर्दशगाथया तज्जीवतच्छरीरवादिमतं निराकृत्य पुनरावृत्त्याऽनयैव-
गाथया अकारकवादि सांख्यमतं प्रतिक्षेप्तुं अस्या एव गाथायाः प्रकाङ्गन्तरेण
व्याख्यानं क्रियते—‘जे तेउ’ इत्यादि ।

मूलम्—

जे तेउ वाइणो एवं, लोए तंसि कओ सिया ।
तमाओ ते तमं जंति, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

टीका—

‘जे तेउ वाइणो’ ये ते तु वादिनः आत्मनोऽकारकवादिनः आत्मनः
कूटस्थनित्यत्वामूर्त्तत्वसर्वव्यापित्ववादिनः, एभिरेव नित्यत्वाऽमूर्त्तत्वव्यापकत्व
कारणैरात्मनः क्रियारहितत्वमिच्छन्ति । तेषामयं प्रत्यक्षदृष्टो यो लोकः उत्तम-
मध्यमाऽधमभावेन जरा-मरण-जननसुख-दुःखादितारतम्येन व्यवस्थितः ।
तथा नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतिलक्षणः । सोऽयमेवंभूतः प्रपंचः संसारापरनामकः

चौदहवीं गाथा के द्वारा तज्जीवतच्छरीरवादी के मतका निराकरण करके
पुनरावृत्ति करके इसी गाथा द्वारा अकारकवादी सांख्यमतका खण्डन करने के
लिए इसी गाथा का दूसरी तरहसे व्याख्यान किया जाता है ।

—टीकार्थ

जो वादी आत्मा को अकारक मानते हैं, आत्मा को कूटस्थ, नित्य,
अमूर्त्त और सर्वव्यापक मानते हैं और नित्यता अमूर्त्तता तथा सर्वव्यापकता
के कारण आत्मा को क्रिया रहित स्वीकार करते हैं, उनके मत के अनुसार
यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, उत्तम मध्यम तथा अधम रूपसे एवं जन्म
जरा मरण सुख दुःख आदि रूप तारतम्य से व्यवस्थित, नरक, तिर्यच,

हुवे सूत्रकार अकारकवादीभ्योना मतनुं षंउन करे छे.

चौदहवीं गाथा द्वारा तज्जीव तच्छरीरवादीभ्योना मतनुं षंउन करवाभां आव्युं
हुवे अेण गाथानुं षीण रीते व्याख्यान करीने अकारवादी सांख्योना मतनुं षंउन करवाभां
आवे छे.

—टीकार्थ

जे मतवादीभ्यो आत्माने अकारक माने छे. आत्माने कूटस्थ नित्य, अमूर्त्त अने
सर्वव्यापक माने छे, अने नित्यता, अमूर्त्तता तथा सर्वव्यापकताने कारणे आत्माने
क्रियारहित माने छे, तेमना मत अनुसार जे आत्माने क्रियाशून्य मानवाभां आवे अने
नित्य मानवाभां आवे, तो आ प्रत्यक्ष देखातो, उत्तम, मध्यम तथा अधम रूप अने
जन्म, जरा, मरण, सुखदुःख आदि रूप तारतम्यथी व्यवस्थित, नरक, तिर्यच, मनुष्य
अने देवगति वाणो संसार नामनो प्रपंच पणु आत्माभां केवी रीते संलवी शके? आ

सर्वथा क्रियाशून्ये आत्मनि स्वीक्रियमाणे अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावे सर्वथा नित्ये स्वीक्रियमाणे च आत्मनि कुतः कस्मात् कारणविशेषात् स्यात् । न कथमपि घटेत् । अयमाशयः—यदि जीवः कूटस्थ नित्यः तदा तस्य देहाद् देहान्तरे गमनाऽऽगमनासंभवात् । मनुष्यशरीरं विहाय देवशरीरग्रहणस्वरूपं जन्म कथं स्यात् । कथं च पूर्वशरीरत्यागरूपं मरणं वा संभवेत् । नहि सर्वथा व्यापकस्य गगनस्य गमनागमनं संभवति । गगनवत् यदि आत्मापि सर्वव्यापको नित्योऽमूर्त्तश्च भवेत् तदा तादृशात्मनोऽपि गत्यागती न संभवेताम् । ततश्च जन्ममरणादिव्यवस्थाया अभाव एव प्रसज्येत । जन्ममरणाऽभावे उपभोगसाधन शरीराणां देवमनुष्यादीनां प्राप्तेरभावात् । कश्चित्सुखी, कश्चिद्दुःखी, कश्चित्बद्धः,

मनुष्य एवं देवगति वाला संसारनामक प्रपंच आत्माको क्रिया शून्य मानने पर, तथा अपने स्वरूप से च्युत न होना, उत्पन्न न होना एवं स्थिर एक स्वभाव रूप सर्वथा नित्य मानने पर आत्मा में किस प्रकार होगा ? अर्थात् किसी भी प्रकार से घटित नहीं होसकता । तात्पर्ययह है कि जीव यदि कूटस्थ नित्य है तो उसका एक देह से दूसरे देह में जाना संभव नहीं है । फिर मनुष्यशरीर को छोड़कर देव शरीर को ग्रहण करना रूप जन्म कैसे होगा ? पूर्व शरीर का त्यागना रूप मरण भी कैसे हो सकेगा ? सर्वथा व्यापक आकाश का गमन आगमन नहीं हो सकता । अगर आत्मा भी आकाश की तरह सर्वव्यापक, नित्य और अमूर्त्त है तो उसकी भी गति और आगति होना संभव नहीं है । ऐसी हालत में जन्म और मरण आदि की व्यवस्था का अभाव हो जाएगा । जन्म और मरण के अभाव में उपभोग के साधन देव मनुष्य आदि के शरीर की भी प्राप्ति नहीं होगी । कोई सुखी हो, कोई दुःखी, कोई बद्ध, कोई मुक्त, इस प्रकार की व्यवस्था भी किसी भी प्रकार सिद्ध न होगी ।

कथननो लवार्थं ये छेके एव जे कूटस्थ नित्य होय, तो तेनुं जेक देहमांथी थीज देहमां गमन संलवी शक्तुं नथी. तो पछी मनुष्यशरीरने छोडीने देवशरीरने ग्रहण करवा इप जन्म केवी रीते संलवी शके? पूर्वशरीरने त्याग करवा इप मरण पछु केवी रीते संलवी शके? जेवी रीते सर्वव्यापक आक्षान्तुं गमनागमन संलवी शक्तुं नथी, जेव प्रमाणे जे आत्माने पछु सर्वव्यापक, नित्य जने अमूर्त्त मानवामां आवे, तो आत्मानी पछु गति आगति संलवी शके नडीं. जेवी परिस्थितिमां जन्मने मरण, आदिनी व्यवस्थानो पछु अलाव ज थछ जय. जन्मने मरणनो अलाव होय, तो उप-लोगना साधनइप देव, मनुष्य आदिना शरीरनी प्राप्ति पछु थछ शके नडीं. जने कोछ

कश्चिन्मुक्तः इति व्यवस्थापि न कथमपि सिद्धयेत् । तादृश व्यवस्थाया अभावे सर्वोपिलोको व्याकुली क्रियेत । अयं भावः-आत्मा यदि कूटस्थनित्योऽमूर्त्तो निष्क्रियो भवेत् तदा एतादृशाऽऽत्मनः स्वभावपरित्यागस्याऽसंभवेन स्वभावप्रच्युतिसाध्य जन्म-मरण-जरा-बन्धमोक्षादीनामभावो भवन् केन कथं वारणीयः, कथमपि-एतेषां मोक्षादीनां समर्थनं न केनापि कर्तुं शक्येत, न चेष्टापत्तिः, तथा सति आस्तिकपरिषदं परित्यज्य नास्तिककोटौ प्रवेशस्य दुर्वारता स्यात् । इत्थं च दृष्टेष्टबाधारूपात्तमसोऽज्ञानरूपात् । तमोऽन्तरं अतिशयित यातनास्थानं यान्ति=प्राप्नुवन्ति । कथमेवं ते यातनास्थानं यान्ति तत्राह-

इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सब लोग व्याकुल हो जाएंगे । अभिप्राय यह है आत्मा यदि कूटस्थ नित्य हैं, अमूर्त्त है और क्रियाशून्य है तो ऐसे आत्मा का स्वभाव बदलना संभव नहीं होगा । फिर स्वभाव के बदलने पर ही होने वाले जन्म, जरा, मरण, बन्ध और मोक्ष आदि का भी अभाव हो जाएगा । उसे कौन रोकेगा ? कोई भी मोक्ष आदि का समर्थन न कर सकेगा । अगर कहो कि यह हमारे लिए इष्टापत्ति है तो ऐसी दशा में आस्तिकों की मंडली को त्याग कर नास्तिकों की कोटि में प्रवेश करना अनिवार्य हो जाएगा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान से आनेवाली बाधारूप अन्धकार अज्ञान से दूसरे अन्धकार को अर्थात् अतिशय यातना के स्थान को प्राप्त

सुभी डोय अने कोछ दुःभी डोय, कोछ मुक्त डोय अने कोछ अमुक्त डोय, येवी व्यवस्थानी पणु कोछ पणु प्रकारे सिद्धि न न थाय !

आ प्रकारनी व्यवस्थाना अलावे सधणा लोको व्याकुण थछ नशे. आ कथन द्वारा सूत्रकार ये वात प्रगट करे छे के — जे आत्मा कूटस्थ नित्य, अमूर्त्त अने क्रियाशून्य डोय, तो येवा आत्मानो स्वभाव अदलवानुं शक्य नही अने तो पछी स्वभाव अदलाय त्यारे न संलवी शकनारा जन्म, जरा, मरण, अन्ध, अने मोक्ष आदिनी अलाव न मानवो पडे. तेने कोणु रेकी शकशे ? कोछ पणु मोक्ष आदिनुं समर्थन नही करी शके ! कहाय तेने तमे छष्टापत्ति इप मानता डो, तो तमारे माटे आस्तिकोनी भंडणीमांथी नीकणी अछने नास्तिकोनी भंडणीमां न दाणल थछ नवानुं अनिवार्य थछ पडशे.

आ प्रकारे आत्माने क्रियासहित अमूर्त्त, नित्य आदि इप माननारा अकारकवादीयेनी मान्यता प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाणे तथा आगम प्रमाणे द्वारा अंशित थछ नथ छे. ते प्रकारनी मान्यता धरावनारा अज्ञानी लोको अेक अधकारमांथी पीण्ड अधकारमां गमन कथां न करे छे अेटवे के तेमने अधिकतर अने अधिकतम यातनाये सडन करवी पडे

‘मंदा’ इति । यतो मन्दाः=जडाः सदसद्विवेकविकलाः, तथा प्राणातिपाता-
घारंभे निश्चिताः=संलग्नाश्चेति ततो नैतन्मतं समीचीनम् ॥१४॥

अथ निर्युक्तिकारोऽप्यकारकवादिमतनिरासार्थमेवमाह—

को वेणुई अकयं कयनासो पंचहा गई नत्थि ।

देवमणुस्स गयागई, जाई सरणाइयाणं च ॥१॥

छाया— को वेदयति अकृतं कृतनाशः पञ्चधा गतिर्नास्ति ।

देवमनुष्यगत्यागती, जातिस्मरणादिकानां च ॥१॥ इति ।

व्याख्याचेत्थम्—‘को वेणुई’ यदि कर्त्ता नास्ति कश्चित् तदा तादृशकर्तुः क्रियमाणं
कर्माऽपि नास्ति । अथ च यदि कर्म न विद्यते, तदा कर्मणामभावे स कथं

होते हैं। वे यातना स्थान को क्यों प्राप्त होते हैं? इसका कारण यह है
कि वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं तथा प्राणातिपात
आदि आरंभ में संलग्न हैं। अतः यह मत समीचीन नहीं है।

निर्युक्तिकारने अकारकवादी के मत का निरास करने के लिए इस
प्रकार कहा है—“वेणुई अकयं” इत्यादि ।

(अगर कोई कर्म का कर्त्ता नहीं है तो) विना किये कर्म को कौन
भोगता है? कृत कर्म के विनाश का दोष आता है। पांच प्रकार की गति
संभव नहीं हो सकती। देव एवं मनुष्य पर्याय में गति आगति तथा जाति
स्मरण आदि भी संभव नहीं हैं।

गाथा की व्याख्या इस प्रकार है—यदि कोई कर्त्ता नहीं है तो कर्त्ता
द्वारा किया जाने वाला कर्म भी नहीं हो सकता। अगर कर्म नहीं है तो

એવાં સ્થાનોમાં (નરકોમાં) વારં વાર ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. તેઓ શા કારણે એવાં
યાતના સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થયા કરે છે? તેનું કારણ એ છે કે તેઓ મન્દ છે એટલે કે
સત્ અસત્ના વિવેકથી રહિત છે તથા પ્રાણાતિપાત આદિ આરંભમાં લીન છે. તેથી
તેઓ એક અધકારમાંથી બીજા અધકારમાં ગમન કર્યા જ કરે છે. આ પ્રકારે તેમની
માન્યતા યુક્ત નથી, એ વાત સિદ્ધ થઈ બંધ છે.

અકારકવાદીઓના મતનું ખંડન કરવા માટે નિર્યુક્તિકારે આ પ્રમાણે કહ્યું છે—
“વેણુ અકયં” ઇત્યાદિ— “ (જો કર્મનો કર્તા કોઈ ન હોય તો) અકૃત કર્મનું (જે કર્મ જ
કરવામાં આવ્યું નથી તેનું) ફળ કોણે ભોગવે છે? કૃતકર્મના વિનાશનો દોષ પણ આવે છે,
અને પાંચ પ્રકારની ગતિ પણ સંભવી શકે નહીં દેવ અને મનુષ્ય પર્યાયમાં ગતિ, આગતિ
તથા જાતિસ્મરણ આદિ પણ સંભવી શકે નહીં”,

ઉપર્યુક્ત ગાથાનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે કરી શકાય— જો કોઈ કર્તા જ
ન હોય. તો કર્તા દ્વારા કરવામાં આવનારું કર્મ પણ હોઈ શકે નહીં જો કર્મ જ ન હોય

कर्मफलोपभोगं करिष्यति । एवमात्मनोऽकर्तृत्वे “अहं जानामि” इत्यादि रूपेण ज्ञान क्रियाऽपि न संपद्येत । एवं सति कृतनाशाकृतागमप्रसंगः केन वारियितुं शक्येत । ततश्च एकेन सम्पादितपापकर्मणा सर्वोऽपि प्राणी दुःखी संपद्येत । तथा—एकेन संपादितपुण्यकर्मणा सर्वोऽपि सुखी संपद्येत । न चैवं संभवति दृष्टविरोधात् । न चैवं भवति देवदत्तः कर्म करोति, फलं च भवेद् यज्ञदत्तस्य । तत्कृतः ? कर्मफलयोः समानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावस्य व्यवस्थितत्वात् । अन्यथा—दारुच्छिदासंबन्धेऽन्यत्रापि द्वैधी-

कर्ता । अगर कर्म नहीं है तो कर्मों के अभाव में वह कर्मफल का उपभोग कैसे करेगा ? इस प्रकार आत्मा को अकर्ता मानने पर “मैं” जानता हूँ “इत्यादि रूप से ज्ञान क्रिया भी नहीं हो सकेगी । इस प्रकार १कृतनाश और २अकृताभ्यागम दोषों का प्रसंग कौन रोक सकेगा ? ऐसी स्थिति में एक के द्वारा किये हुए पापकर्म से सभी प्राणी दुःखी हो जाएँगे और एक के किये पुण्यकर्म से सब सुखी हो जाएँगे । मगर प्रत्यक्ष विरोध होनेसे ऐसा होना संभव नहीं है । ऐसा तो होता नहीं कि देवदत्त कर्म करे और यज्ञदत्त उसका फल भोगे ! क्यों ऐसा नहीं होता ? कर्म और फल में जो कार्यकारणभाव सम्बन्ध है वह समानाधिकरणता के साथ है अर्थात् जो आत्मा कर्म का आधिकरण होता है वही फल का अधिकरण

१ किये कर्म का फल न मिलना कृतनाश दोष कहलाता है

२ विना किये कर्म का फल मिलना अकृताभ्यागम दोष कहलाता है ।

तो कर्मने अलावे ते कर्मक्षणनो उपभोग केवी रीते करशे? आ प्रकारे आत्माने अकर्ता मानवामां आवे, तो “हुं ङाणुं छु” इत्यादि रूपे ज्ञानक्रिया पणु संलवी शके नही. आ प्रकारे कृतनाश अने अकृताभ्यागम नामना ये दोषोनो प्रसंग उपस्थित थथ जशे. (करेला कर्मनुं क्षण न भणवुं तेनु नाम “कृतनाश दोष” छे. अकृत कर्मनुं क्षण भणवुं तेनु नाम “अकृताभ्यागम दोष” छे) अेवी परिस्थितिमां अेकना द्वारा आचरित पापकर्मने कारणे सधणा प्राणीअो दुःखी थशे अने अेकना द्वारा आचरित पुण्यकर्म द्वारा सधणा अेवो सुखी थथ जशे. परन्तु आ वातमां तो प्रत्यक्ष विरोध होवाथी, अेवुं अनी शके ज नही. अेवुं तो कही अन्तु नथी के देवदत्त कर्म करे अने ते कर्मनुं क्षण यज्ञदत्त भोगवे अेवुं केम संलवी न शके ?

कर्म अने इलमां जे कार्यकारणभाव रूप संबध छे, ते समानाधिकरणतानी साथे ज छे. अेटले के जे आत्मा कर्मना अधिकरण रूप होय छे, अेज आत्मा क्षणना अधिकरण

भावस्यापत्तेः । किंच-यदि आत्मा कर्त्ता न स्यात् । तदा भवच्छास्त्रे एव प्रद-
र्शितानाम् “स्वर्गकामो यजेत” “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” इत्यादि विधिनिषेध-
शास्त्राणां का गतिः स्यात् ? का वा गति भवेत्—“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि-
ध्यासितव्यः” इत्यादि मोक्षकारण-प्रतिपादकवचसाम् । भवन्मान्यै वेदव्यासै-
रेव—“कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्” इति वेदान्तसूत्रे जीवानां कर्तृत्वप्रतिपादनं कृतं,
तदपि कथं संगतं भवेत् । तथाऽऽत्मनोऽकर्तृत्वे—“पंचहा गई नत्थि” पंचधा=
पंचप्रकारा—नारक, तिर्यङ्मनराऽमरमोक्षलक्षणा गतिरपि न संभवेत् । ततश्च
सांख्यशास्त्राऽनुयायिनां मोक्षोद्देशेन संन्यासविधानं योगाद्यनुष्ठानं च सर्वमेव

होता है । ऐसा न हो तो लकड़ी ओर कुल्हाड़ी का संयोग होने से दूसरी चीजों के भी दो टुकड़े होने लगेंगे ।

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्त्ता न हो तो आपके शास्त्र में ही दिखलाए हुए “स्वर्गकामो यजेत ” अर्थात् स्वर्ग का अभिलाषी यज्ञ करे “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी की हिंसा न करे इन विधि निषेध रूप वाक्यों की क्या दशा होगी ! और “इस आत्मा का श्रवण” मनन और निदिध्यासन करना चाहिए “इत्यादि मोक्ष के प्रतिपादक वचनों का क्या होगा ? आपके मान्य वेदव्यासने ही “ कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् “ इस वेदान्त सूत्र में जीवों के कर्तृत्व का प्रतिपादन किया है, वह भी कैसे संगत होगा ? तथा आत्मा को अगर अकर्त्ता मानोगे तो मनुष्यगति देवगति, नरकगति, तिर्यचगति और मोक्षगति यह पांच प्रकार की गति भी संभव नहीं होगी । फिर तो सांख्यशास्त्र का अनुसरण करने वालों के लिए मोक्ष

इप डोय छे. जे जेवुं न डोत तेो लाकडी अने कुडाडीनेा संयोग थवाथी जी७ चीजेनेा पणु जे टुकडा थर्जता डोत.

जे आत्मा कर्त्ता न डोय, तेो आपना शास्त्रो द्वारा ज प्रतिपादित, “स्वर्गकामो यजेत” स्वर्गनी अलिवाधावाणाजे यज्ञ करवो जेधजे “ मा हिंस्यात्सर्वभूतानि ” डोध पणु जवनी हिंसा न करवी जेधजे” आ विधिनिषेध इप वाक्योनी संगतता ज डेवी रीते मानी शकय? अने आ आत्मानु श्रवणु मनन, अने निदिध्यासन करवु’ जेधजे’ ध्यादि मोक्षनुं प्रतिपादन करनारां वाक्योने पणु डेवी रीते संगत गणी शकय ? आप जेने मान्य गणो छे जेवा मुनि वेदव्यासे पणु “कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् आ वेदान्त सूत्रमां जवना कर्तृत्वनुं ज प्रतिपादन कथुं छे. तेने पणु डेवी रीते संगत मानी शकय ?

तथा आत्माने जे अकर्त्ता मानशो, तेो मनुष्यगति, देवगति, नरकगति, तिर्यचगति अने मोक्षगति, आ पांच प्रकारनी गति पणु संभवनी शकशे नही. जेवी परिस्थितिमां

निरर्थकतां प्राप्नुयात् । तथा—

“पंचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखिवापि मुच्यते नाऽत्रसंशयः ॥११॥”

इत्यादीनां नैरर्थक्यं कथमपि न समाहितं भवेत् । अयमाशयः—यादि-आत्मा कर्तृत्वं न भवति, तदा विधिनिषेधमोक्षशास्त्राणां नैरर्थक्यं सर्वथैवाऽऽपतति, नहि—एतस्य समाधानं कथमपि स्यात् । तथा ‘देवमणुस्स गयागई’ देवमनुष्यगत्यागती, यदि आत्मा न कर्त्ता, स सर्वव्यापकः तदा देवमनुष्यादि योनौ जीवस्य गमनाऽऽगमने न स्याताम् । नहि सर्वव्यापकस्याऽऽकाशस्य गत्यागती संभवतः । तथा ‘जाइसरणाइयाणं च’ जातिस्मरणादिकानामपि संभवो न स्यादिति । यदप्युक्तम्—“प्रकृतिः

प्राप्ति के उद्देश्य से संन्यास धारण करना और योग आदि का अनुष्ठान करना आदि सभी कुछ व्यर्थ हो जाएगा । तथा आपका यह कथन भी निरर्थक हो जायगा कि—“जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह जिस किसी भी आश्रम में रहता हो, चाहे जटा धारण करता हो, चाहे सिर मुंडवाता हो, चाहे शिखा रखता हो, मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।”

अभिप्राय यह है कि अगर आत्मा कर्त्ता ही नहीं हैं तो विधि, निषेध और मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र वचन निरर्थक ही हो जाते हैं । किसी भी प्रकार इसका समाधान नहीं हो सकता । इसी प्रकार देव और मनुष्य भव में गमन और आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कर्त्ता नहीं है और सर्वव्यापक है । आकाश सर्वव्यापक है तो उसका गमन और आगमन संभव नहीं है ‘जातिस्मरण आदि भी संभव नहीं हो सकते ।

सांप्यशास्त्रना अनुयायीअेनुं भोक्षनी प्राप्ति निमित्ते संन्यासी जनवानुं अने योगादितुं अनुष्ठान करवानुं पणु निरर्थकं न् गणुशे. आत्माने अकर्त्ता मानवाने कारणे आ प्रकारनी परिस्थिति उत्पन्न थवाने कारणे आपनुं आ कथन पणु निरर्थकं न् अनी न्शे.

“ न् पचीश तत्त्वोनेो ज्ञाता छे, ते लदे गमे ते आश्रममां रछेतो डोय के आडे न्टा धारणु करतो डोय के धारणु न करतो डोय, आडे, शिर मुंडावतो डोय के शिभा राअतो डोय, छतां पणु अेवो एव मुक्त थअं न्थ छे, अे वातमां कोध संशयने स्थान न् नथी.”

आ कथन द्वारा अे वात सिद्ध थाय छे के न्ने आत्मा कर्त्ता न् न डोय, तो विधि, निषेध अने भोक्षनुं प्रतिपादन करनारां शास्त्रवचनो निरर्थकं न् अनी न्थ छे. कोधं पणु प्रकारे तेमनी सार्थकतानुं समाधान न् करी शक्य नडी अेन प्रमाणे देव अने मनुष्य लवंमां गमन अने आगमन पणु संलवी शके नडी. कारणु के आत्मां कर्त्ता नथी अने सर्वव्यापक छे. आकाश सर्वव्यापक छे, तेथी तेनुं गमन अने आगमन संलवी शकतुं नथी, अेन प्रमाणे सर्वव्यापक आत्मानुं पणु देवगति आदिमां गमनागमन संलवे नडी अने जातिस्मरणु आदि पणु संलवी शके नडी.

करोति सर्वं फलं च भुंक्त पुरुष” इति, न सम्यक्, क्रियाफलयोः समानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावस्य व्यवस्थानात् । प्रकृतिसंपादित फलोपभोगस्याऽन्यत्र संभवात् । किंच-भोक्तृत्वमपि क्रियैव, सा च भुजिक्रिया निष्क्रिये पुरुषे कथं समवेयात् । नहि दण्डाभाव-विशिष्टं पुरुषं दण्डः समाश्रयते, तथा सर्वथा क्रियाविरहितं पुरुषं भुजिक्रिया कथमाश्रयिष्यति । न च प्रतिबिंबोदयन्यायेन प्रकृतिकृतसंसारापकर्षयोः पुरुषसंबन्धः स्यादिति वाच्यम्, असं-

आपने यह जो कहा है कि प्रकृति कर्म करती है और पुरुष उसका सारा फल भोगता है, सो भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि क्रिया और फल में समानाधिकरणता होने पर ही कार्यकारणभाव होता है । प्रकृति के द्वारा सम्पादित फल का उपभोग किसी दूसरे (पुरुष) में संभव नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त भोक्तृत्व भी क्रिया ही है । वह भोगने की क्रिया निष्क्रिय पुरुष में कैसे हो सकती है ! दण्ड दण्डाभाव से विशिष्ट पुरुष का आश्रय नहीं ले सकता, इसी प्रकार सर्वथा क्रियारहित पुरुष में भोगने की क्रिया नहीं हो सकती । अगर कहो कि प्रतिबिंबोदय के न्याय से प्रकृति के द्वारा कृत संसार और मोक्ष का पुरुष में सम्बन्ध हो जाता है, अर्थात् जैसे दर्पण में नाना प्रकार के प्रतिबिम्ब गिरते हैं’ फिर भी दर्पण अपने स्वरूप से ज्यों का त्यों रहता है । उसी प्रकार संसार मोक्ष प्रकृतिगत होने पर भी पुरुष में उनका प्रतिबिम्ब पडता है । फिर भी पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं । यह असंभव है ।

आपे જે એવું કહ્યું છે કે “ પ્રકૃતિ કર્મ કરે છે અને પુરુષ (આત્મા) તેનું પૂરું પૂરું ફળ ભોગવે છે,“ તે કથન પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કારણ કે ક્રિયા અને ફળમાં સમાનાધિકરણતા હોય તો જ કાર્યકારણભાવ સંભવે છે.

પ્રકૃતિ દ્વારા સંપાદિત ફળનો ઉપભોગ કોઈ બીજા (પુરુષ) માં સંભવી શકતો નથી. વળી ભોક્તૃત્વ પણ ક્રિયા જ છે. તે ભોગવવાની ક્રિયા નિષ્ક્રિય પુરુષમાં કેવી રીતે સંભવી શકે? દંડ દંડાભાવથી યુક્ત પુરુષનો આશ્રય લઈ શકતો નથી, એજ પ્રમાણે સર્વથા ક્રિયારહિત પુરુષમાં ભોગવવાની ક્રિયા સંભવી શકે નહીં.

કહાય આપ એવું પ્રતિપાદન કરતા હો કે “ પ્રતિબિંબોદયને ન્યાયે પ્રકૃતિના દ્વારા કૃત સંસાર અને મોક્ષનો પુરુષમાં સંબંધ સંભવી શકે છે, એટલે કે જેવી રીતે અરીસામાં (વિવિધ પ્રકારનાં પ્રતિબિંબો પડે છે, છતાં પણ અરીસાના સ્વરૂપમાં બિલકુલ ફેરફાર પડતો નથી, એજ પ્રમાણે સંસાર અને મોક્ષ પ્રકૃતિગત હોવા છતાં પણ, પુરુષમાં (આત્મામાં) તેમનું પ્રતિબિંબ પડે છે, છતાં પણ પુરુષમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી,“ આ પ્રકારનું કથન ઉચિત નથી. એ વાત અસંભવિત છે. પ્રતિબિંબનો

भवात् । तथाहि—प्रतिबिंबोदयस्यापि क्रियारूपत्वेन निष्क्रिये पुरुषे तदुपचारस्याऽशक्यत्वात् । किंच प्रतिबिंबो भवन्मते मिथ्यापदार्थः तदाकथं मिथ्याभूतेन प्रतिबिम्बेन सत्यभोगः संपाद्येत ।

ननु भवतु पुरुषे भुजिक्रिया, भवतु वा प्रतिबिंबोदयोऽपि क्रियारूपः, तथापि जीवस्य तादृशक्रियावत्त्वेऽपि न सक्रियत्वम् । समस्तक्रियारहितत्वेन निष्क्रियत्वेनाऽस्माभिः स्वीकृतत्वात् यदि पुरुषे सर्वाः क्रिया भवेयुः, तदैव पुरुषे निष्क्रियत्वस्य व्याधातो भवति एक द्वयादि क्रियावत्त्वेऽपि निष्क्रियत्वस्यैव

प्रतिबिम्ब का उदय होना भी एक प्रकार की क्रिया है । निष्क्रिय पुरुष में उसका उपचार करना शक्य नहीं है । मिथ्या प्रतिबिम्ब से वास्तविक भोग किस प्रकार हो सकता है ?

कदाचित् कहो पुरुष में भोग करने की क्रिया भले हो और क्रियारूप प्रतिबिम्ब का उदय भी हो, इस प्रकार की क्रिया होने पर भी जीव सक्रिय नहीं कहलाता । हम तो सभी क्रियाओं से रहित होने को निष्क्रिय कहते हैं । अगर पुरुष में समस्त क्रियाएँ हो तो ही पुरुष में निष्क्रियता की क्षति हो, एक दो क्रियाएँ होने पर भी उसे क्रियाशून्य ही मानते हैं । जैसे एक मुट्ठी धान्य होने पर भी भिखारी निर्धन ही कहलाता हैं धनवान् नहीं कहलाता । इस प्रकार की आशंका करके निर्युक्तिकार कहते हैं “णहु अफल ” इत्यादि ।

उदय भवो, ये पणु येक प्रकारनी क्रिया न छे, निष्क्रिय पुरुषमां तेना उपचार करवानुं शक्य नथी वणी आपना मत अनुसार प्रतिबिम्बने मिथ्या मानवामां आवे छे, तो मिथ्या प्रतिबिम्ब वडे वास्तविक लोगनी सिद्धि केवी रीते थछ शके ?

आप क्हाय्य जेवुं क्हेता हो के “ पुरुषमां लोग करवानी क्रिया लवे होय अने क्रियाइप प्रतिबिम्बने उदय पणु लवे होय, आ प्रकारनी क्रियानो सद्भाव होवा छतां पणु जवने सक्रिय कही शक्य नही अमे तो समस्त क्रियाज्योथी रहित होय तेने न निष्क्रिय मानीज्ये छीज्ये जे पुरुषमां समस्त क्रियाज्योथो सद्भाव, होय तो न पुरुषने (जवने) निष्क्रिय मानी शक्य. जेक अथवा जे क्रियाज्योथो जवमां सद्भाव होय, तो पणु अमे तो तेने क्रियाशून्य न मानीज्ये छीज्ये जेवी रीते मुट्ठी धान्यनो जेनी पासे सद्भाव होय जेवा माणुसने आपणु निर्धन मानीज्ये छीज्ये, जेन प्रमाणु जे जवमां जेक, जे क्रियानो न सद्भाव होय तो तेने निष्क्रिय न मानवो जेधज्ये”

आ प्रकारनी आशंकातुं निवारणु करवाने माटे सूत्रकार क्हे छे के ‘णहु अफल’ छत्यादि—

व्यवहारात् । यथा मुष्टिमात्रपरिमितधान्यवत्त्वेपि, भिक्षुको निर्धन एव कथ्यते, न तु धनवान् भवति । इति पूर्वोक्तमाशंक्य निर्युक्तिकारोऽप्याह—

“णहु अफल थोवणिच्छित काल फलत्तणमिहं अद्रुमहेऊ ।
णादुद्धथोव दुद्धत्तणे णगावित्तणे होउ ॥२॥”

छाया—नैव-अफलस्तोक निश्चितकालफलत्वे इह अद्रुमहेतू ।
न अद्रुग्ध-स्तोक दुग्धत्वे आगोत्वे हेतू ॥२॥” इति ।

व्याख्या—‘णहु’ इत्यादि । नैवाऽफलत्वं द्रुमाऽभाऽवे साध्ये हेतुर्भवति, नहि यदा रसालः फलवान् तदैव द्रुमो भवति, अन्यदा तु अद्रुमः । अयं रसालो द्रुमः, ‘फलवच्चात् । अयं न वृक्षः, फलरहितत्वादित्यनुमानं न भवति । नैव कोऽपि फलाऽभावेन हेतुना रसाले वृक्षत्वाऽभावं साधयति । यदि कदाचिन् फलविरहे स वृक्षो न स्यात् तदा प्रावृषि सर्वेपि रसाला अवृक्षा भवेयुः, नत्वेवं भवति फलाऽभावकालेऽपि रसाले वृक्षत्वस्य सर्वानुभववेद्यत्वात् । तथा—

वृक्ष का अभाव सिद्ध करने में फलों का अभाव हेतु नहीं हो सकता । आम जब फल वाला हो तभी वृक्ष कहलाए और जब फल वाला न हो तब वृक्ष न कहलाए, ऐसी बात नहीं है । ऐसा अनुमान नहीं किया जाता कि यह आम वृक्ष है, क्योंकि फल वाला है अथवा यह वृक्ष नहीं है, क्योंकि फल रहित है । इस प्रकार फलाभाव रूप हेतु से आम में वृक्षत्व का अभाव कोई सिद्ध नहीं करता । अगर फल के अभाव में वह वृक्ष न हो तो वर्षा काल में सभी आम वृक्ष नहीं रहेंगे । मगर ऐसा होता नहीं है, फलों के अभाव के समय भी आम में सभी लोग वृक्षत्व का अनुभव करते हैं ।

वृक्षेणो अलाव सिद्ध करवाभां इत्थेणो अलाव इप कारणुने स्वीकारी शकतुं नथी. आंणो ज्यारे इणोवाणो डोय त्तारे ज तेने वृक्ष कडेवाय अने इणो विनानो डोय, त्तारे तेने वृक्ष न कडेवाय, ज्येवी कोर्ध वात संलवी शकती नथी.

ज्येवुं अनुमान करी शकय नहीं के आ वृक्ष आम्रवृक्ष छे, कारणु के ते इणवाणुं छे, अथवा आ वृक्ष नथी, कारणु के तेने इणो ज नथी. आ प्रकारे इत्थेणो इप डेतु (कारणु) ने आधार लधने आंणामां वृक्षत्वेणो अलाव कोर्ध सिद्ध करतुं नथी. जे इणना अलावने कारणु तेने वृक्ष मानवाभां न आवे’ तो वर्षाऋतुमां सधणां आंणो पर इणोने अलाव डोवाने कारणु तेमने वृक्षो इपे भागी शकशे नहीं परन्तु ज्येवी वात संलवी शकती नथी. इणोने ज्यारे अलाव डोय छे, त्तारे पणु डोको आंणाने वृक्ष इपे ज स्वीकारे छे

सुप्तमूर्च्छाघवस्थायाम् आत्मनि क्रियाया अभावेऽपि, नैतावता सर्वथैव निष्क्रियत्वमात्मनः संभवति । तथा-अल्पफलवत्त्वमपि वृक्षाऽभावे साध्ये हेतुर्न अल्पफलवति पनसादौ हेतोरनैकान्तिकत्वात् । पनसेऽल्पफलवत्त्वं हेतु स्तिष्ठति नैव च तिष्ठति तत्रावृक्षत्वम्, किन्तु अवृक्षत्वविरोधिना वृक्षत्वस्यैव पनसे सद्भावदर्शनात् । तथा आत्मा-अल्पक्रियावानपि सक्रिय एव, न तु निष्क्रियः । “ननु” अल्पक्रियावानप्यात्मा निष्क्रिय एव, यथाऽल्पधनो भिक्षुकोऽधन एव कथ्यते इति चेन्न । विकल्पाऽसहत्वात् । तथाहि-प्रतिनियतपुरुषापेक्षया स भिक्षुको निर्धनः इति कथ्यते । आहोस्वित् समस्तपुरुषापेक्षया ? नाद्यः

इसी प्रकार सुप्त अवस्था में या मूर्च्छा आदि की अवस्था में आत्मा में क्रिया का अभाव होने पर भी इतने मात्र से ही आत्मा सर्वथा निष्क्रिय नहीं हो सकता ।

अल्प फलवत्त्व अर्थात् थोड़े फलों का होना भी वृक्ष के अभाव को सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पनस आदि में थोड़े ही फल होते हैं फिरभी वह वृक्ष ही हैं । अतएव हेतु अनैकान्तिक हो जाता है । अर्थात् पनस में अल्प फलवत्त्व हेतु तो रहता है परन्तु वृक्षत्व का अभाव नहीं रहता, किन्तु वृक्षत्व के अभाव का विरोधि वृक्षत्व ही पनस में पाया जाता है । इसी प्रकार अल्पक्रिया वाला आत्मा भी क्रियावान् ही है, क्रियाहीन नहीं ।

शंका—अल्पक्रिया वाला आत्मा निष्क्रिय ही है, जैसे अल्पधन वाला भिखारी निर्धन कहलाता है ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता

अथ प्रमाणे सुप्तावस्थायां अथवा मूर्च्छा आदि अवस्थायां आत्मानां क्रियानो अभावो ढोवा छतां पणु, अटलाञ्कारणे आत्माने सर्वथा निष्क्रिय भागी शक्य नही ।

अल्प इलवत्त्व-अटले के थोडां न इणो आववा इप स्थिति-ने पणु वृक्षना अलावने सिद्ध करवाना हेतु (कारण) इप भागी शक्य नही । इणुस आदि पर अथां न इण आवे छे, छतां तेमने वृक्ष इप न मानवाभां आवे छे. तेथी हेतु अनैकान्तिक भागी नथ छे. अटले के वृक्षमा अल्प इणो उत्पन्न थवा इप हेतुनो सहभाव ढोवा छतां पणु वृक्षत्वनो अभाव रहेतो नथी, परन्तु वृक्षत्वना अलावतुं अथवा अवृक्षत्वतुं विरोधी वृक्षत्व न उपलब्ध थाय छे. अथ प्रमाणे अल्पक्रियावाणो आत्मा पणु क्रियावान् न छे- क्रियाहीन नथी.

शंका- जेवी रीते अल्प धनवाणा भिखारीने निर्धन न कहेवाभां आवे छे. अथ प्रमाणे अल्पक्रियावाणा आत्माने पणु निष्क्रिय न कहेवो नैधय.

समाधान- आ हलील व्याज्यी नथी. कारण के आ जे विकल्पो द्वारा न तनुं

सिद्धसाधनात् । यतोलक्षाधिपाऽपेक्षया तन्न्यूनधनवतां निर्धनत्वस्य सर्वसम्मत-
त्वात् । नाऽपि द्वितीयः—भिक्षुकापेक्षयाऽल्पधनस्यापि गृहस्थस्य धनवत्त्वात्
एवमात्मापि विशिष्टसामर्थ्योपेतपुरुषापेक्षया निष्क्रियो यदि स्वीक्रियेत तदा
न कापि क्षतिरिति शब्दान्तरेण सिद्धसाधनमेव भवति सामान्यापेक्षया तु क्रिया
वान् एव, न तु सर्वथा निष्क्रियः इति नाऽयं सांख्यो मारितसर्पमारणन्याय
मतिक्रामति ।

तदयमत्र संक्षेपः—आत्मनः सर्वथा निष्क्रियत्वेऽभ्युपगम्यमाने बन्धमोक्ष-
व्यवस्था न स्यात् । सर्वथा सक्रियत्वे कदाचिदपि क्रियातो विरामाऽभावात्

वे विकल्प यह हैं वह भिखारी किसी खास पुरुष की अपेक्षा निर्धन
कहलाता है अथवा समस्त पुरुषों की अपेक्षा ? पहला पक्षतो हमें भी मान्य
है लक्षाधीश की अपेक्षा उससे कम धनवानों को सभी निर्धन मानते हैं ।
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं भिक्षुक की अपेक्षा अल्प धनवान् गृहस्थ भी
धनी होता है । इसी प्रकार किसी विशिष्ट सामर्थ्य से सम्पन्न पुरुष की
अपेक्षा से आत्मा को निष्क्रिय स्वीकार करते हो तो कोई हानि नहीं है ।
दूसरे शब्दों में आप उसी को सिद्ध कह रहे हैं जो हमें पहले से सिद्ध है
सामान्य रूप से तो आत्मा क्रियावान् ही है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं ।
इस प्रकार यह सांख्यवादी, मारे हुए सांप को मारने की कहावत चरितार्थ करता है ।
संक्षेप में भावार्थ यह है कि आत्मा को यदि सर्वथा निष्क्रिय माना जाय तो
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती । इसी प्रकार सर्वथा सक्रिय

निराकरणं यथ व्यथे. ते लिप्यारी केऽथ विशिष्ट पुरुष कर्तां वधारे गरीय होवाने कारणे
तेने निर्धन कडे छो, के समस्त पुरुष कर्तां वधारे गरीय होवाने कारणे तेने निर्धन
कडे छो ?

पडेलेो विकल्प तो अमने पणु स्वीकार्यं छे. लक्षाधिपतिनी अपेक्षाये तेना कर्तां
ओछा धनवाणाने सौ निर्धन माने छे. जीजे विकल्प परापर नथी कारणे के लिक्षुकनी
अपेक्षाये अल्प धनवाणो माणुस पणु धनवान गणाय छे. ओज प्रकारे केऽथ विशिष्ट
सामर्थ्य संपन्न पुरुषनी अपेक्षाये आत्माने निष्क्रिय स्वीकारता हो, तो तेमां केऽथ वांधे
नथी. जीजे शण्ढोमां आप ये वातने ज सिद्ध करी रह्या छे के जे अमे पडेलेथी सिद्ध
थथ युकेला मानीये छीये सामान्य रुपे तो आत्मा क्रियावान ज छे— सर्वथा निष्क्रिय
नथी. आ प्रकारे तो आ सांख्यो मारी नाणवामां आवेला सापने मारी नाणवानी कडेवत
ज चरितार्थ करे छे.

आ कथननेो संक्षिप्त भावार्थ ये छे के — आत्माने जे सर्वथा निष्क्रिय मानवामां
आवे, तो अन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था संलवी शकती नथी. ओज प्रमाणे जे आत्माने

मोक्षशास्त्रप्रणयनं निरर्थकतामंचति । अतः कथंचिन्निष्क्रियः कथंचित् सक्रियोऽपि एवं सर्वथाऽमूर्त्तत्वे शरीरे प्रवेशनिर्गमौ न स्याताम् अमूर्त्तत्वादेव । अमूर्त्तस्य प्रवेशनिर्गमयोरदर्शनात् । अतः कथञ्चिदमूर्त्तश्च तथा सर्वथा सर्वव्यापितास्वीकारे गत्यागती न भवेताम् । व्यापकस्य गत्यागत्योरदर्शनात् । गत्यागत्योरस्वीकारे भक्तः शास्त्रे एवोच्यमाने ते गत्यागती निरर्थिके भवेताम् । “तमुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति” इत्यादि । तस्मात् कथंचित् व्यापकोऽ

मानें तो वह क्रिया करने से कभी विरत नहीं होगा, अतएव मोक्ष के लिए शास्त्र की रचना करना निरर्थक हो जाएगा । इस कारण आत्मा कथंचित् निष्क्रिय है और कथंचित् सक्रिय भी है । इसी प्रकार सर्वथा अमूर्त्त मानने से न शरीर में प्रवेश कर सकेगा और न शरीर से बाहर निकल सकेगा, क्योंकि अमूर्त्त वस्तु का प्रवेश करना और निकलना देखा नहीं जाता । इस लिए आत्मा कथंचित् मूर्त्त है और कथंचित् अमूर्त्त है । इसी प्रकार सर्वथा व्यापक स्वीकार करने से उसका गमन आगमन नहीं हो सकेगा, क्योंकि व्यापक वस्तु गमन आगमन नहीं कर सकती । गमन आगमन नहीं स्वीकार करोगे तो आप के ही शास्त्र में कही हुई उसकी गति आगति निरर्थक हो जाएगी आपके यहाँ कहा है “जब आत्मा जाती है तो उसी के पीछे पीछे सब प्राण भी चले जाते हैं । इत्यादि इस कारण आत्मा कथंचित्

सर्वथा सक्रिय मानवामां आवे, तो ते कही पणु क्रिया करवाथी विरत (निवृत्त) न होइ शके, ते कारणे मोक्षने माटे शास्त्रनी रचना करवानुं कार्य निरर्थक भनी न्ये. ते कारणे जेवुं स्वीकारवुं पडशे के आत्मा असुक रीते सक्रिय छे. अने असुक दृष्टिये विचारवामां आवे तो निष्क्रिय पणु छे. जेज प्रमाणे आत्माने सर्वथा अमूर्त्त मानवाथी शरीरमां प्रवेश पणु नही करी शके अने शरीरमांथी थडार पणु नीकणी नही शके, कारणे के अमूर्त्त वस्तुने प्रवेश अथवा निर्गमन कही पणु संभवी शके नही ते कारणेने दीधे असुक दृष्टिये आत्माने मूर्त्त पणु भानी शकय अने असुक दृष्टिये अमूर्त्त पणु भानी शकय छे. जेज प्रमाणे तेने सर्वथा व्यापक समजवाथी तेनुं गमनागमन संभवी नही शके, कारणे के व्यापक वस्तु गमनागमन करी शकती नथी. जे आत्माना गमनागमनने स्वीकारवामां न आवे, तो आपणां जे शास्त्रमां तेनी गति-आगतितुं जे प्रतिपादन कर्युं छे, ते निरर्थक थड भशे. आपना शास्त्रमां कह्युं छे के- “ज्यारे आत्मा न्ये छे, त्यारे तेनी पाछण पाछण समस्त प्राणे पणु आत्मां न्ये छे.” इत्यादि आ कारणे आत्मा असुक दृष्टिये विचारवामां आवे तो व्यापक छे. अने भील दृष्टिये विचारवामां आवे तो अव्यापक छे.

व्यापकश्च कथञ्चित्, इति, अन्ततो गत्वाऽनेकान्तवादपादावलंबनमेव शरणं सर्वेषामिति स्याद्वादमार्गो निराकुल इति ॥१४॥

समाप्य चतुर्दशगाथाव्याख्यानम्, इदानीमवशिष्टमकारकवादिमर्त निराकर्तुमाह सूत्रकारः—‘संती’ त्यादि ।

मूलम्

संति पंच महब्भूया इहमेगेसि माहिया ।

आयच्छट्टो पुणो आहु आया लोगे य सासए ॥१५॥

छाया—

सन्ति पञ्च महाभूतानि इहैकेषामाख्यातानि ।

आत्मा षष्ठः पुनराहु रात्मा लोकश्च शाश्वतः ॥१५

अन्ययार्थ

‘महब्भूया’ महाभूतानि—पृथिव्यपूतेजोवाय्वाकाशरूपाणि (पंच) पञ्चसंख्यकानि ‘संति’ सन्ति विद्यन्ते । तानि (इहं) इह लोके (एगेसि) एकेषां केषा व्यापक और कथञ्चित् अव्यापक है । इस प्रकार अन्ततः अनेकवाद के चरणों की ही सब को शरण ग्रहण करनी पडती है । अतएव स्याद्वाद का मार्ग ही निराकुल है ॥१४॥

चौदहवीं गाथा का व्याख्यान समाप्त करके पुनः अकारकवादी के मत का निराकरण करते हैं—“सन्ति” इत्यादि

शब्दार्थ— ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘पंच-पञ्च’ पांच प्रकार के ‘संति-सन्ति’ हैं ‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हींने ‘आहिया-आख्यातानि’ कथन क्रिया हैं ‘पुणो-पुनः’ फिर ‘आहु-आहुः’ वे कहते हैं ‘आयच्छट्टो-आत्मा षष्ठः’ आत्मा छट्टा है ‘आया लोगे य आत्मा तथा लोकः’ आत्मा पंच लोक ‘सासए-शाश्वतः’ नित्य है इस प्रकार आत्मषष्ठवादीका मत हैं ॥१५॥

आ रीते आभरे तो सौख्ये अनैकान्तिकवादनं न शरण्य स्वीकारयुं पडे छे. तेथी स्याद्वादनेो मार्गो न निराकुल छे. ॥ गाथा १४ ॥

चौदहवीं गाथानुं व्याख्यान पूरे थयुं. उल्ल पल्ल सूत्रकार अकारकवादियोना मतनु निराकरण करे छे.

शब्दार्थ— ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘पंच-पञ्च’ पांच प्रकारना ‘संति-सन्ति’ छे. ‘इहं-इह’ आलोकमां ‘एगेसि-एकेषां’ कोछ कोछये ‘आहिया-आख्यातानि’ कोछे छे. ‘पुणो-पुनः’ वणो ‘आहु-आहुः’ तेओ कोछे छे के- ‘आयच्छट्टो-आत्मा षष्ठः’ आत्मा छट्टो छे. ‘आया लोगे य-आत्मा तथा लोकः’ आत्मा अने लोको ‘सासए-शाश्वतः’ नित्य छे. आ प्रमाणेनेो आत्मषष्ठवादियोनेो मत छे. ॥१५॥

ઠિચ્ચ સાંખ્યાદીનાં મતે (આહિયા) આખ્યાતાનિ કથિતાનિ (પુણો) પુનસ્તે (આહુ) આહુઃ કથયન્તિ યત્ (આયછદ્વો) આત્મા ષષ્ઠઃ ષષ્ઠાત્મા અસ્તીતિ । યતઃ (આયા લોગે ય) આત્મા તથા લોકઃ પૃથિવ્યાદિરૂપઃ (સાસણ) શાશ્વતઃ નિત્યો વર્ત્તતે ઇત્યાત્મષષ્ઠવાદિમતમ્ ॥૧૫॥

ટીકા—

મહાભૂયા, મહાભૂતાનિ—પૃથિવ્યપૂતેજો વાચ્ચાકાશાખ્યાનિ મહાભૂતાનિ ‘પંચ’ પઠ્ઠચસંખ્યાવિશિષ્ટાનિ સન્તિ વિદ્યન્તે । મહચ્ચ તદ્ભૂતં ચેતિ મહાભૂતમ્ । મહાન્તિ ચ તાનિ ભૂતાનિ મહાભૂતાનિ, તાનિ નામભિઃ પ્રદર્શિતાનિ । ભૂતત્વં બહિરિન્દ્રિયગ્રાહ્યવિશેષગુણવચ્ચમ્ । “ઇહમેગેસમિહિયા” ઇહ અસ્મિન્ લોકે એકેષાં કેષાંચિન્મતે આખ્યાતાનિ કથિતાનિ “પુણ આહુ” પુનસ્તેન આહુઃ કથયન્તિ “આયછદ્વો” આત્માષ્ઠઃ—પંચમહાભૂતાનિ તથા ષષ્ઠાત્મા । નન્નુ યથા ભૂતચૈતન્યવાદિમતે આત્મભૂતાન્યનિત્યાનિ તથા એતન્મતેઽપિ આત્મા

અન્વયાર્થ—

પૃથ્વી, જલ તેજ વાયુ ઓર આકાશ રૂપ પાંચ મહાભૂત હૈં વે સાંખ્ય આદિ કિન્દીં કે મત મૈં કહેગણ હૈં । ફિર વે કહતે હૈં કિ છઠા આત્મા હૈ । આત્મા ઓર લોક શાશ્વત અર્થાત્ નિત્ય હૈ । યહ છઠા આત્મા માનને વાલોં કા મત હૈ ॥૧૫॥

—ટીકાર્થ—

પૃથ્વી જલ તેજ વાયુ ઓર આકાશ નામક પાંચ મહાભૂત હૈં । મહાન્ ભૂત કો મહાભૂત કહતે હૈં । બાહ્ય ઇન્દ્રિય કે દ્વારા ગ્રાહ્ય હોને કા વિશેષણ ગુણ જિસમેં હો વહ ભૂત કહલાતા હૈ । ઇસ લોક મૈં કિન્દીં—કે મત મૈં યહ ભૂત કહે ગયે હૈં । વે યહ ભી કહતે હૈં કિ પાંચ મહાભૂતોં કે અતિરિક્ત

— અન્વયાર્થ —

પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ ઇપ પાંચ મહાભૂત છે. સાંખ્ય આદિ કેટલાક મતવાદિઓ આ પ્રકારની માન્યતા ધરાવે છે. વળી તેઓમાં કોઈ કોઈ લોકો એવું પણ કહે છે છઠું આત્મા છે. આત્મા અને લોક શાશ્વત (નિત્ય) છે. આત્મા નામના છઠું મહાભૂતને માનનારાની આ પ્રકારની માન્યતા છે. ॥ ૧૫ ॥

— ટીકાર્થ —

પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ નામના પાંચ મહાભૂતો છે. મહાન્ ભૂતને મહાભૂત કહે છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય થવાનો વિશિષ્ટ ગુણ જેમાં હોય છે. તેને ‘ભૂત’ કહેવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ લોકોની માન્યતા અનુસાર આ લોકમાં પાંચ મહા-ભૂતોનું અસ્તિત્વ કહ્યું છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે પાંચ મહાભૂતો સિવાય આત્મા નામના છઠું તત્ત્વનું પણ અસ્તિત્વ છે. જેવી રીતે ભૂતમૈતન્યવાદીના મત અનુસાર આત્મા

नित्योऽनित्योवेतिसंदिग्ध एतन्मते आत्मा नित्यः । पृथिव्यादि पंचभूतान्यपि नित्यान्येव नत्वनित्यानि । एतदेव दर्शयति “आयालोगे य सासए” इति । आत्मषष्ठानि भूतानि प्रतिपाद्य पुनरपि आहुस्ते वादिनः । ‘आया’ आत्मा च ‘लोगे’ लोकः पृथिव्यादि स्वरूपः । ‘सासए’ शाश्वतो नित्यः । न तु चार्वाकादिमतवत् अनित्यः तथा सति बंधमोक्षव्यवस्था न सिद्धयेत् न वा संसारस्य वैचित्र्यमेव भवेत् इति सम्यगुक्तसूत्रकृता पृथिव्यादिरूपो लोकः आत्मा च शाश्वत इति ॥१५॥

पृथिव्यादिभूतानामात्मनांच नित्यत्वं द्योतयितुं षोडशगाथामाह—
‘दुहओ’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ७ ६
दुहओ ण विणस्संति नो व उप्पज्जए असं ।
८ १० ९ ११ १२
सव्वेवि सव्वहा भावा नियती भावमागया ॥१६॥

छाया—

द्विधापि न विनश्यन्ति नो वा उत्पद्यन्ते असन्तः ।

सर्वेऽपि सर्वथा भावाः नियतीभावमागताः ॥१६॥

छटा आत्मा भी है । जैसे भूत चैतन्यवादी के मत में आत्मा और भूत अनित्य हैं उसी प्रकार इनके मत में आत्मा नित्य है या अनित्य ? इस शंका का उत्तर दिया गया है आत्मा नित्य है और पृथिवी आदि पांचों भूत भी नित्य ही हैं अनित्य नहीं हैं । सर्वथा अनित्य मानने से बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं सिद्ध होती और न संसार की व्यवस्था ही हो सकती है । इस कारण ऐसा कहा गया है कि पृथिवी आदि रूप लोक और आत्मा नित्य है ॥१५॥

पृथिवी आदि की तथा आत्मा की नित्यता प्रकट करने के लिए सोलहवीं गाथा कहते हैं “दुहओ” इत्यादि

अने भूत अनित्य छे, अेण प्रमाणे तेभना मतमां आत्माने नित्य मानवामां आव्ये छे; के अनित्य मानवामां आव्ये छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपतां सूत्रकार कडे छे के आत्मा नित्य छे. अने पृथ्वी आदि पांचे भूतो पणु नित्य न छे, अनित्य नथी. सर्वथा अनित्य मानवथी अन्ध अने मोक्षणी व्यवस्था सिद्ध थअं शके नहीं आ कारणे अेषुं कडेवामां आव्युं छे के पृथ्वी आदि इप लोक अने आत्मा नित्य छे. ॥ १५ ॥

इवे पृथ्वी आदिनी तथा आत्मानी नित्यता आ सोणमी गाथां प्रश्चित करवामां आवे छे. “दुहओ” इत्यादि

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्ता आत्मषष्ठा पृथिव्यादयो भावाः (दुहओ) द्विधातः=द्विप्रकारेण निर्हेतुक-सहेतुकेति विनाशद्वयेन—निर्हेतुको विनाशो बौद्धानाम् सहेतुको लकुटादि-कारणसान्निध्येन विनाशो वैशेषिकाणामिति विनाशद्वयेनापि (ण विणस्सन्ति) न विनश्यन्ति-विनाशं न प्राप्नुवन्ति न सर्वनाशं नश्यन्तीत्यर्थः (नो वा) नापि -नैव (असं) असन्तः पूर्वकालिकसत्तारहिताः भावाः आत्मषष्ठाः पृथिव्यादयः पदार्थाः(उप्पज्जए) उत्पद्यन्ते नूतनतया समुत्पन्नाः असञ्ज्ञूतसत्तया सतञ्ज्ञूतसत्ता-वन्तो भवन्ति असत् उत्पत्तौ खरविषाणादीनामप्युत्पत्तिःस्यादतो न सता-मुत्पत्तिः कदापि भवे दतो नित्या सर्वे भावाः, तदेवाह (सव्वे वि भावा) सर्वे ऽपि भावाः आत्मपृथिव्यादिरूपाः (सव्वहा) सर्वथा-सर्वप्रकारेण निर्हेतुक सहेतुकविनाशाभावरूपेण (नियतीभावमागया) नियतिभावमागताः, नियति-भावं । नित्यभावम् अनाद्यनन्तरूपं भावम् आगताः-प्राप्ता एव सन्ति-न तेषामात्म-षष्ठानां पृथिव्यादीनां विनाशः पूर्वमासीत्, न साम्प्रतं भवति न वा अनागतकाले भविष्यति एते, पदार्था अभवन् भवन्ति भविष्यन्ति चेति त्रैकालिकसत्तावन्त एते पदार्था इति भावः । इत्यनेन बौद्धवैशेषिकमतं निरस्तमिति ॥१६॥

शब्दार्थ- 'दुहओ-द्विधातः' दोनों प्रकार से पूर्वोक्त छहोपदार्थ 'ण विणस्सन्ति-न विनश्यन्ति' नष्ट नहीं होते हैं 'नोवा-नैव' न 'असं-असन्तः' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्नहोता है 'सव्वे वि भावा-सर्वेऽपि भावाः' सभी पदार्थ 'सव्वहा-सर्वथाः' सभी प्रकारसे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागताः' नियतिभावको (नित्यता) प्राप्त होता है ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त पांच महाभूत और छठा आत्मा दोनों प्रकार के निर्हेतुक और सहेतुक विनाश से नष्ट नहीं होते हैं और न पहले असत् होते हुए बाद में उत्पन्न होते हैं। अतएव सभी पदार्थ सर्वथा नित्यता को प्राप्तकिये हैं ॥१६॥

शब्दार्थ- 'दुहओ-द्विधातः' अन्ने प्रकारथी पड़ेलां कडेल छये पदार्थ 'ण विणस्सन्ति-न विनश्यन्ति' नाश पाभता नथी. 'नोवा-नैव' न 'असं-असन्तः' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्न थया छे. 'सव्वविभावा-सर्वेऽपिभावाः' अथाज पदार्थी 'सव्वही-सर्वथा' अथा प्रकारे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागताः' नियति भावने पाभे छे. ॥१६॥

—अन्वयार्थ =

पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच महाभूतों अन्ने छोटी आत्मा अन्ने प्रकारना (निर्हेतुक अन्ने सहेतुक) विनाशथी नष्ट थतां नथी, अन्ने जेवुं पण्य नथी के तेजो पड़ेलां असत् (अविद्यमान) हुतां अन्ने पछीथी उत्पन्न थया छे. तेथी पृथ्वी आदि सधणा पदार्थी नित्य ज छे. ॥ १६ ॥

—टीका—

‘दुहओ’ द्विधातः—द्विप्रकारेण, निर्हेतुकसहेतुकविनाशद्वयेन । ते आत्म षष्ठाः पृथिव्यादयो भावाः पदार्थाः प्रत्यक्षाऽनुमानप्रमाणप्राप्तः ‘ण विणस्संति’ न विनश्यन्ति । ‘नो वा’ न वा—नापि ‘असं’ असन्तः भावाः ‘उप्पज्जए’ उत्पद्यन्ते । यतोऽसतो न भवति समुत्पादो न वा सतो भवति विनाशः । तत्र कारणमाह—‘सव्वेवि’ सर्वे—अपि । ‘भावा’ भावाः पृथिव्यादय आत्मानश्च प्रत्यक्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणवेद्याः पदार्थाः ‘सव्वहा’ सर्वथा सर्वप्रकारेण ‘नियती भावमागया’ नियतीभावमागताः नियतीभावं नैयत्यं—नित्यत्वं प्राप्त एव ।

अयं भावः—सर्वे आत्मषष्ठाः पृथिव्यादयः पदार्थाः द्विधातः—उभयतो निर्हेतुकसहेतुकोभयप्रकारकनाशेन न विनष्टा भवन्ति यथा बौद्धमते निर्हे-

—टीकार्थ—

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सिद्ध पृथ्वी आदि पांच भूत और छठा आत्मा न निर्हेतुक विनाश से नष्ट होते हैं और न सहेतुक विनाश से । असत् पदार्थों की उत्पत्ति भी नहीं होती क्योंकि असत् की उत्पत्ति और सत् पदार्थ का विनाश नहीं होता । कारण यह है कि पृथिवी आदि सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के विषय हैं सर्वथा नित्य ही हैं ।

तात्पर्य यह है—आत्मा तथा पांच महाभूत निर्हेतुक और सहेतुक दोनों प्रकार के विनाश से विनष्ट नहीं होते हैं । बौद्ध दर्शन में विनाश निर्हेतुक माना गया है । उन्होंने कहा है—

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश में कारण है । जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट न हो वह बादमें किस कारण से नष्ट होगा ? अर्थात् नाश का

— टीकार्थ —

प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध अेषां पृथ्वी आदि पांच महाभूतो अने छट्ठो आत्मा निर्हेतुक विनाश वडे पणु नष्ट थतां नथी अने सहेतुक विनाश वडे पणु नष्ट थतां नथी. असत् पदार्थानि उत्पत्ति पणु थती नथी, कारणे के असत्नि उत्पत्ति अने सत् पदार्थानो विनाश थतो नथी. तेनुं कारणे अे छे के पृथ्वी आदि सधणा पदार्थो के अे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगमना विषयो छे. अेटले के प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम द्वारा आद्य छे. तेअो सर्वथा नित्य अे छे.

आ कथननुं तात्पर्य अे छे के आत्मा तथा पांच महाभूतो निर्हेतुक अने सहेतुक रूप अने प्रकारना विनाशोथी विनष्ट थतां नथी.

बौद्ध दर्शनमां विनाशने निर्हेतुक मानवामां आवेल छे. बौद्धो माने छे के—

पदार्थानि उत्पत्ति अे तेमना विनाशमां कारणे रूपे होय छे. अे पदार्थ उत्पन्न थतां अे नष्ट न थाय ते पाछणथी क्या कारणे नष्ट थशे ? अेटले के नाशनुं कारणे

तुको विनाशो भवति तदुक्तम्—“जातिरेवाहि भावानां, विनाशे हेतुरिष्यते । यो जातश्च न नश्येत् ’ नश्येत् पश्चात्सकेन सः ॥१॥ वैशेषिकमते तु दण्डादिकारणसन्निधानेन विनाशो भवति सहेतुकः एतादृशोभयप्रकारेण विनाशेन रहित इति । अथवा “ दुहओ ” द्विप्रकारकादात्मनः स्वभावात् चेतना चेतनरूपात् कथमपि—नश्यति, पृथिवी जलतेजोवायु-गगनात्मकानि भूतानि स्व स्वरूपाणामपरित्यागतया नित्यान्येव भवन्ति न

कारण उत्पत्ति है, अतएव उत्पत्ति के अनन्तर ही पदार्थ का नाश हो जाना चाहिए । यदि उसी समय नाश न माना जाय तो बाद में विनाश का कोई कारण ही नहीं रहता । ऐसी अवस्था में पदार्थ का कभी नाश ही नहीं होना चाहिए ।

वैशेषिक दर्शन में घट आदि का विनाश डंडा आदि कारणों के संयोग से होता है । अतएव सहेतुक विनाश कहलाता है ।

आत्मा आदि सभी पदार्थ इन दोनों प्रकार के विनाशों से रहित हैं । अथवा सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से किसी भी प्रकार से नष्ट-च्युत नहीं होते हैं । पृथिवी, अग्नि, वायु और आकाश नामक भूत अपने अपने स्वभाव का परित्याग न करने के कारण नित्य ही हैं । यह जगत् कभी पृथ्वी आदि भूतों से रहित नहीं था, न होता है और न होगा । इस कारण वे नित्य हैं ।

उत्पत्ति छे, तेथी उत्पत्ति थतां न पदार्थानो नाश थवो ज्ञेयञ्जे. ज्ञे ते समये विनाश न मानवामां आवे, तो पाछणथी नाश थवा माटेनुं कोर्ष कारखु न रहेतुं नथी. ज्ञेवी अवस्थाभां तो पदार्थानो कही पखु नाश न थवो ज्ञेयञ्जे नहीं ”

वैशेषिक दर्शनमां ज्ञेवी मान्यता प्रकट करवामां आवी छे के घडां आदिने विनाश डंडा आदि कारखोना संयोगथी थाय छे. तेथी ते प्रकारना विनाशने सहेतुक विनाश कडेवाय छे.

आत्मा आदि सधणा पदार्थो आ जन्ने प्रकारना विनाशोथी रहित छे. अथवा सधणा पदार्थो पोत पोताना स्वभावमांथी कोर्ष पखु प्रकारे नष्ट अथवा च्युत थतां नथी. ज्ञेयते के पोत पोताना स्वभावने परत्याग करता नथी. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जने आकाश, आ पांच भूतो पोत पोताना स्वभावने परित्याग नहीं करता होवाने कारखे नित्य न आ जगत पृथ्वी आदि भूतोथी कही रहित न डेतुं, वर्तमान कोणे पखु तेमनाथी रहित नथी जने लविष्यमां पखु तेमनाथी रहित नहीं होय तेथी न तेमने नित्य कडेवामां आवे छे.

कदाचिदपि जगत् पृथिव्यादिशून्यमभूत् भवति भविष्यतीति कृत्वा नित्यान्येव तानि तथा आत्मा अपि नित्य एव अजन्यत्वादिहेतुभिः अन्यथा आत्मनो ऽनित्यत्वे मोक्षकथैवास्तमियात् । तदुक्तम्—

“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं ह्येदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१॥

अच्छेद्योऽयमदाहोय मवि कार्योऽयमुच्यते ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः ॥२॥

न जायते म्रियते वापि कश्चित् इत्यादि ।

तस्मात् न असदुत्पद्यते तथात्वे सर्वस्य सर्वत्र सद्भावः स्यात् । असति च कारकव्यापाराभावात् सत्कार्यवादः तथाचोक्तम् असदकरणात् उपादानग्रहणात्

तथा आत्मा भी अजन्य अर्थात् किसी कारण से उत्पन्न होने योग्य न होने से नित्य ही है । आत्मा को अगर नित्य न माना जाय तो मोक्ष की कथा ही समाप्त हो जाएगी । कहा है—“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इत्यादि ।

“आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सोख नहीं सकता ॥१॥

आत्मा को छेदन करना शक्य नहीं है जलाना शक्य नहीं है उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । वह नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थितिशील है, अचल है, सनातन है,, ॥२॥

न कोई जन्मता है, न कोई मरता है इत्यादि ।

इसी प्रकार असत् की उत्पत्ति नहीं होती । ऐसा होने लगे तो सभी का सभी जगह सद्भाव हो जाए । असत् में कारणों का व्यापार नहीं होता

तथा आत्मा पण्य अजन्मा (कोई पण्य कारणे उत्पन्न न थवा योग्य) होवार्थी नित्य न्छे. आत्माने जे नित्य मानवामां न आवे, तो मोक्षणी वात न्छे समाप्त थर्ध न्छे. कहुं पण्य छे के ‘नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि’ इत्यादि “आत्माने शस्त्रो छेदी शकता नथी, अग्नि भाणी शकतो नथी, पाणी लींजी शकतुं नथी अने वायु सुकवी शकतो-शोषी शकतो नथी. ॥ १ ॥ “आत्मानुं छेदन करवानुं शक्य नथी, तेने भाणी नाथवे शक्य नथी अने तेमां कोर्ध पण्य प्रकारने विकार पण्य उत्पन्न करी शकतो नथी. ते नित्य छे, सर्व व्यापी छे, स्थितिशील छे, अचल छे अने सनातन छे” ॥ २ ॥ “कोर्ध (आत्मा) जन्मते पण्य नथी अने कोर्ध (आत्मा) मरते पण्य नथी”

अेन प्रकारे असत्नी उत्पत्ति थती नथी. कदाच असत्नी उत्पत्ति थवा लागे तो सधणी वस्तुओनेो नथी न्छेअे सद्भाव न्छे थर्ध न्छे असत्मां कारणेओनेो व्यापार (प्रवृत्ति) थर्ध शकतो नथी, तेथी सत्कार्यवाह न्छे वास्तविक छे.

सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति । यदि कारणे कार्यं सत् न भवेत् तदा घटार्थी नियमतो मृत्तिकामेव नोपाददीत उपाददते तस्मात् सत्कार्यम् । एवं च सर्वेपि भावाः पृथिव्यादयः आत्म-
षष्ठाः । नियतिभावं नित्यत्वमागताः नाभावरूपतामनुभूय भावरूपतां प्रतिपद्य-
न्ते आविर्भावतिरोभावमात्रत्वादुत्पत्तिविनाशयोः, तदुक्तम्— ‘नासतो विद्यते
भावो नाभावो विद्यते सतः’ इति तदेतन्मतं न सम्यक् सर्वपदार्थस्य नित्यत्वा

अतएव सत्कार्यवाद ही वास्तविक है । कहा भी है—असदकरणात् ,,इत्यादि ।
(खरविषाण आदि) को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्रत्येक कार्य के लिए
उपादान को ग्रहण करना पडता है, सब से सब की उत्पत्ति नहीं होती
(जैसे मिट्टी से घटादि सजातीय ही उत्पन्न होते हैं, पट आदि सभी कुछ
नहीं उत्पन्न होता) है शक्य से शक्य की ही उत्पत्ति होती है और प्रत्येक
कार्य के लिए कारण की आवश्यकता पडती है, इन सब हेतुओं से सत्कार्य
वाद ही सिद्ध होता है । यदि कारण में कार्य की सत्ता न रहती हो तो क्या
कारण है कि घट बनाने का अभिलाषी मृत्तिका को ही ग्रहण करता है ?
वह मिट्टी को ही ग्रहण करता है, इस कारण सत्कार्यवाद ही समीचीन है ।

इस प्रकार पृथ्वी आदि सभी पदार्थ नित्य है । ऐसा नहीं है कि
वे पहले अभाव रूप में थे और फिर भाव रूप हो गए हों । उत्पत्ति और
विनाश वास्तव में आविर्भाव (प्रकट होना) और तिरोभाव (छिपजाना) मात्र
ही हैं । कहा भी है —“नासतो विद्यते भावो” इत्यादि । असत् का सद

कहुं पणु छे के— असदकरणात् इत्यादि गघेडाने शिं'गडा उत्पन्न करी शकतां
नथी. प्रत्येक कार्यने माटे उपादानने अडणु करवुं पडे छे. जमे ते वस्तुमांथी आपणु
धारीअे ते वस्तु उत्पन्न करी शकती नथी माटीमांथी घडा आदि सज्जतीय पदार्थो ज
उत्पन्न थाय छे, परन्तु पट-वस्त्र आदिनी उत्पत्ति थछ शकती नथी. शक्यनी द्वारा ज
शक्यनी उत्पत्ति थाय छे. अने प्रत्येक कार्यने माटे कारणुनी आवश्यकता रहे छे. आ अथां
हेतुअे (कारणु) वडे सत्कार्यवाद ज सिद्ध थाय छे. जे कारणुमां कार्यनी सत्ता न रहेती
डाय, तो क्या कारणु घडो अनाववा इच्छतो भाणुस माटीने ज अडणु करे छे? ते माटीने ज
अडणु करे छे, ते कारणु सत्कार्यवाद ज समीचीन छे.

अेज प्रमाणु पृथ्वी आदि सधणा पदार्थो नित्य छे, अेवुं नथी के पडेलां तेभने
अभाव डतो अने पाछणथी सदभाव थछ गयो छे. उत्पत्ति अने विनाश वास्तविक
दृष्टिअे तो आविर्भाव (प्रकट थवानी किया) अने तिरोभाव (अदृश्य थवानी किया) मात्र
ज छे. कहुं पणु छे के “नासतो विद्यते भावो” इत्यादि असत्ने सदभाव नथी डेतो
अने सतने विनाश थछ शकतो नथी.”

भ्युपगमे आत्मनः कर्तृत्वपरिणामो न स्यात् ततश्चात्मनोऽकर्तृत्वे कर्मबन्धाभावः तदभावात् सुखदुःखदिकं कोऽनुभवेत् । तथा असत् उत्पादाभावे ये यमात्मनः पूर्वभवपरित्यागे नापरभवोत्पत्तिलक्षणा चतुर्धा गतिः कथ्यते सा न स्यात् ततः मोक्षगतिरपि आत्मनो न कस्यात् एव मप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावत्वे आत्मनो नरामरादिगत्यागती तथा स्मृतेरभावात् जातिस्मरणादिकं च न स्यादिति । यत्तुक्तं सदेवोत्पद्यते तन्न यदि सर्वथा सदेव तदा कथमुत्पादः, उत्पादश्चेत् कथं सर्वथा सत् तस्मात् कथंचित् नित्यत्वं कथंचिदनित्यत्वं सदसत् कार्यवादश्चेति ॥१६॥

भाव नहीं होता और सत् का विनाश नहीं हो सकता ।

यह मत समीचीन नहीं है । सब पदार्थों को एकान्तन्तः नित्य स्वीकार करने पर आत्मा में कर्तृत्व परिणमन नहीं हो सकेगा । आत्मा को यदी अकर्त्ता मान लिया जाय तो कर्मबन्ध का अभाव हो जाएगा और कर्मबन्ध के अभाव में सुख दुःख का अनुभव कौन करेगा ? इसी प्रकार अगर असत् की उत्पत्ति न हो तो पूर्वभव का परित्याग करके उत्तरभव की उत्पत्ति रूप जो चार प्रकार की आत्मा की गति कहते हो वह नहीं होगी । मोक्ष गति का भी अभाव हो जाएगा इस प्रकार आत्मा को अच्युत अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला मानने पर मनुष्य देव आदि गतियों में आना जाना नहीं बन सकेगा और स्मृति का अभाव होने से जाति स्मरण आदि भी नहीं हो सकेंगे ।

सत् कार्य की ही उत्पत्ति होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है यदि कार्य पहले से ही सर्वथा सत् है तो फिर उत्पत्ति कैसी ? और यदि उत्पत्ति

आ प्रकारनो मत समीचीन (उचित) नहीं. सधणा पदार्थानि ऐकान्ततः (सर्वथा) नित्य स्वीकारवामां आवे, तो आत्मां कर्तृत्व परिणमन संलवी शके नहीं. आत्माने ने अकर्त्ता मानी लेवामां आवे, तो कर्मबन्धनो अलाव न थई नय, अने कर्मबन्धने अलावे सुग्न दुःग्नो अनुलव कोषु करशे ? अने प्रकारे ने असत्नी उत्पत्ति संलवती न होय, तो पूर्वलवने परित्याग करीने उत्तरलवनी उत्पत्ति इप ने आत्मानि चार प्रकारनी गति कडे छे, ते पण संलवी शके नहीं, अने मोक्ष गतिने पण अलाव न थई नय. आ प्रकारे आत्माने अच्युत, अनुत्पन्न, अने स्थिर ऐक स्वभाववाणे मानवामां आवे, तो मनुष्य, देव आदि गतिओमां गति-आगति पण संलवी शकशे नहीं अने स्मृतिने अलाव थई नवाथी नतिस्मरण आदि पण संलवी नहीं शके.

“सत् कार्यनी न उत्पत्ति थाय छे,” आ प्रमाणे कडेपुं ते पण उचित नहीं, ने कार्य पहलेथी न सर्वथा सत् होय, तो पछी उत्पत्ति केवी ? अने ने उत्पत्ति थती

અથાસત્કાર્યવાદિ બૌદ્ધમતં દર્શયતિ—પંચસ્તંધે ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૬
પંચ સ્તંધે વયંતેગે વોલો ડ સ્વળજોઈળો
૭ ૮ ૧૨ ૯ ૧૦ ૧૧
અળ્ળો અળ્ળળ્ળો ળેવાહુ હેઝયં ચ અહેઝયં ॥૧૭॥

—છાયા—

પશ્ચ સ્કન્ધાન્ વદન્ત્યેકે બાલાસ્તુ ક્ષળયોગિનઃ ।

અન્યમનન્યં નૈવાહુ હૈંતુકં ચ અહેતુકમ્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—

(૯મે) ૯કે કેચન (બાલા ડ) બાલાસ્તુ સદસદ્વિવેકવિકલા બૌદ્ધમતાનુ યાયિનઃ (પંચ) પશ્ચસંઘ્યકાન્ (સ્તંધે) સ્કન્ધાન્=રૂપ-વેદના વિજ્ઞાન-સંજ્ઞા-

હોતી હૈ તો સર્વથા સત્ કૈસે હો સકતા હૈ? અતઁવ આત્મા કો કથંચિત્ નિત્ય ઓર કથંચિત્ અનિત્ય ઓર સત્ અસત્-કાર્યવાદ સ્વીકાર કરના ચાહિઁ અર્થાત્ દ્રવ્ય રૂપ સે સત્ ઓર પર્યાય રૂપ સે અસત્ કાર્ય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ ॥૧૬॥

અવ અસત્કાર્યવાદી બૌદ્ધમત કો દિલ્લાતે હૈં—“પંચસ્તંધે” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘પળે-૯કે’ કોઈ ‘બાલા ડ-બાલસ્તુ’ અજ્ઞાની ‘પંચ-પશ્ચ’ પાંચ ‘સ્તંધે-સ્કન્ધાન્’ સ્કંધ ‘વયંતિ-વદન્તિ’ વતાતે હૈં-કહતે હૈં ‘સ્વળજોઈળો ક્ષળયોગિનઃ’ ક્ષળમાત્રરહને વાલે હૈં ‘અળ્ળો-અન્યમ્’ પાંચ મહાભૂતોં સે અન્ય ‘અળ્ળળ્ળો-અનન્યમ્’ તથા ઇસસે અભિન્ન ‘હેઝયં-હેતુકમ્’ સકારણ ઉત્પન્ન ‘ચ-ચ’ તથા ‘અહેઝયં-અહેતુકમ્’ વિનાકરણ ઉત્પન્ન આત્મા ‘જેવાહુ-નૈવાહુઃ’ નહીં હોતા હૈં ॥૧૭॥

—અન્વયાર્થ—

કોઈ કોઈ સત્ અસત્ કે વિવેકસે રહિત બૌદ્ધમત કે અનુયાયી અજ્ઞાની પાંચ સ્કન્ધ કહતે હૈં—(૧) રૂપ (૨) વેદના (૩) વિજ્ઞાન (૪) સંજ્ઞા ઓર

હોય, તો સર્વથા સત્ કેવી રીતે હોઈ શકે? તેથી જ આત્માને અમુક દૃષ્ટિએ નિત્ય અને અમુક દૃષ્ટિએ અનિત્ય તથા સત્-અસત્ કાર્યવાદ સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એટલે કે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સત્ અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અસત્ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. ॥ ગાથા ૧૬ ॥

હવે સૂત્રકાર અસત્કાર્યવાદી બૌદ્ધમતનું વિવેચન કરે છે.— “પંચ સ્તંધે” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘પળે-૯કે’ કોઈ ‘બાલા ડ-બાલસ્તુ’ અજ્ઞાની ‘પંચ-પશ્ચ’ પાંચ ‘સ્તંધે-સ્કન્ધાન્’ સ્કંધ ‘વયંતિ-વદન્તિ’ કહે છે. ‘અળ્ળો-અન્યમ્’ પાંચ મહાભૂતો શિવાય અળ્ળળ્ળો-અનન્યમ્ આનાથી અન્ય ‘હેઝયં-હેતુકમ્’ સકારણ ઉત્પન્ન ‘ચ-ચ’ તથા ‘અહેઝયં-અહેતુકમ્’ કારણવિનાઉત્પન્ન આત્મા ‘જેવાહુ-નૈવાહુઃ’ હોતો નથી. ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ

સત્ અસત્ના વિવેકથી રહિત અને બૌદ્ધમતના અનુયાયી એવાં કોઈ કોઈ અજ્ઞાની લોકો પાંચ સ્કન્ધોનું પ્રતિપાદન કરે છે. તે પાંચ સ્કન્ધનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. (૧)

संस्काराख्यान (वयंति) वदन्ति=प्रतिपादयन्ति-पञ्चस्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः परलोकगामी कोऽप्यात्मा नास्तीति कथयन्ति । ते च स्कन्धाः (खणजोड़णो) क्षणयोगिनः क्षणमात्र योगवन्तः क्षणिकाः सन्तीत्यर्थः । पुनश्चैते बौद्धाः (अण्णो) अन्यम्- आत्मषष्ठवादि- सांख्योक्तं पञ्चभूतेभ्योऽन्यमात्मानम् तथा (अण्णो) अनन्यम्- चार्वाकाभिमतं पञ्चभूताव्यतिरिक्तमात्मानं न मन्यन्ते । एवं (हेउयं) हेतुकं=सहेतुकं पञ्चभूतेभ्यः समुत्पन्नम् (च) च=तथा (अहेउयं) अहेतुकम् हेतुरहितम् अनाद्यनन्तत्वान्नित्यं चात्मानं (णेवाहु) नैवाहुः=नैव कथयन्ति अन्यम् अनन्यम् हेतुकम् अहेतुकम् चात्मानं न मन्यन्ते बौद्धा इति भावः ॥ १७ ॥

-टीका-

‘एगे’एके-केचन’वाला उ, बालास्तु सदसद्विवेकविकला बौद्धमतानुयायिनः ‘पंच खंधे’ पञ्चस्कन्धान्-वयंति’वदन्ति-प्रतिपादयन्ति । तथाहि-रूपस्कन्ध-वेदना स्कन्ध-विज्ञानस्कन्ध-संज्ञास्कन्ध-संस्कारस्कन्धाख्याः पञ्चैव स्कन्धा विद्यन्ते

(५) संस्कार । उनका कहना है कि इन पांच स्कन्धों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, जो परलोक में गमन करता हो, वे स्कन्ध एक क्षण भर ही ठहरते हैं । वे बौद्ध आत्मा को सांख्य की भांति पांच भूतों से भिन्न स्वीकार नहीं करते और न चार्वाक की तरह अभिन्न ही स्वीकार करते हैं । आत्मा को सहेतुक अर्थात् भूतों से उत्पन्न या निर्हेतुक अर्थात् अनादि अनन्त भी नहीं मानते हैं ॥१७॥

—टीकार्थ—

कोई कोई बौद्धमत के अनुयायी सत्य असत्य के भान से शून्य अज्ञानी पांच स्कंधों का प्रतिपादन करते हैं । वे पांच स्कंध यह हैं—(१) रूपस्कंध (२) वेदनास्कंध (३) विज्ञानस्कंध (४) संज्ञास्कंध और (५) संस्कार

३५, (२) वेदना, (३) विज्ञान (४)संज्ञा અને (५) संस्कार તેઓ એવું प्रतिपादन કરે છે કે પાંચ સ્કન્ધોથી ભિન્ન એવો કોઈ આત્મા જ નથી કે જે પરલોકમાં ગમન કરતો હોય. તે સ્કન્ધો એક ક્ષણ માત્ર જ ટકે છે. તે બૌદ્ધમતને માનનારા લોકો આત્માને સાંખ્યોની જેમ પાંચ ભૂતોથી ભિન્ન પણ માનતા નથી. અને ચાર્વાક મતવાદીઓની જેમ પાંચ ભૂતોથી અભિન્ન પણ માનતા નથી. તેઓ આત્માને સહેતુક એટલે કે ભૂતો વડે ઉત્પન્ન થયેલો અથવા નિર્હેતુક એટલે અનાદિ અનન્ત પણ માનતા નથી. ॥ ૧૭ ॥

टीकार्थ

કોઈ કોઈ બૌદ્ધમતના અનુયાયીઓ સત્ય અને અસત્યના ભાનથી વિહીન હોવાને કારણે-અજ્ઞાની હોવાને કારણે પાંચ સ્કન્ધોનું પ્રતિપાદન કરે છે. તે પાંચ સ્કન્ધ નીચે પ્રમાણે છે. (૧) રૂપસ્કન્ધ, (૨) વેદનાસ્કન્ધ, (૩) વિજ્ઞાનસ્કન્ધ, (૪) સંજ્ઞાસ્કન્ધ અને (૫)

एतेभ्यः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा परलोकगामी नास्तीति प्रति-
पादयन्ति । तत्र पृथिवी पार्थिवरूपादयश्च रूपस्कन्धे समाविष्टा भवन्ति? सुख-
दुःखयोः तदभावयोश्च वेदनमनुभवो वेदनास्कन्धेऽन्तर्भवति? रूपज्ञान-रसज्ञान
घटादिज्ञानानि विज्ञानस्कन्धेऽन्तर्भवन्ति? । घटपटादिसंज्ञानां बोधकः संज्ञा-
स्कन्धः : ४ । पुण्यपापानां समुदायः संस्कारस्कन्धः ५ । एतेषां समुदायरूप-
एवात्मा न तु एतेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिदात्मा नामकः पदार्थोऽस्ति । एतद्
व्यतिरिक्तात्माऽस्तित्वे प्रमाणस्याऽभावात् ।

अयमर्थः— प्रत्यक्षं द्विविधम्—बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र बाह्यं चाक्षुष-रसना-
घ्राणज-श्रावण-न्वाच भेदात् पंचविधम् । तत्र—रूप—रूपत्व—रूपिणां च चक्षुषा
ग्रहणं भवति स्पर्श-स्पर्शत्व स्पर्शवतां च त्वग्निन्द्रियेण ज्ञानं जायमानं त्वाच
स्कंध । उनका कथन है कि इन पांच स्कंधों से भिन्न और परलोकगामी
आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है । इनमें से पृथिवी और पार्थिव रूप
आदि रूपस्कंध के अन्तर्गत हैं सुख दुःख और उन के अभाव का अनुभव
करना वेदनास्कंध के अन्तर्गत है रूपज्ञान रसज्ञान और घट आदि संज्ञाओं
का भान कराने वाला संज्ञास्कंध कहलाता है और पुण्य पाप का समुदाय
संस्कारस्कंध है । आत्मा इन स्कंधों से अभिन्न है भिन्न नहीं है । इनसे भिन्न
आत्मा का अस्तित्व मानने में प्रमाण का अभाव है ।

आशय यह है प्रत्यक्ष दो प्रकार का है —बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य
प्रत्यक्ष पांच प्रकार का है —(१) चक्षु से उत्पन्न होने वाला (२) रसना
से उत्पन्न होने वाला (३) घ्राण से उत्पन्न होने वाला (४) श्रोत्र से
उत्पन्न होने वाला (५) त्वचा स्पर्शेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला रूप का

संस्कार स्कंध तेઓ એવું કહે છે કે આ 'પાંચ સ્કંધોથી ભિન્ન અને પરલોકગામી આત્મા
નામનો કોઈ પદાર્થ જ નથી તેમાંના પૃથ્વી અને પાર્થિવ રૂપાદિનો રૂપસ્કંધમાં સમાવેશ
થઈ જાય છે. સુખ દુઃખનો અને તેમના અભાવનો અનુભવ કરવો. તેનો વેદનાસ્કંધમાં
સમાવેશ થઈ જાય છે. રૂપજ્ઞાન અને રસજ્ઞાન કરાવનારો જે સ્કંધ છે, તેને વિજ્ઞાનસ્કંધ
કહે છે. ઘટાદિ સંજ્ઞાઓનું જ્ઞાન કરાવનારા સ્કંધને સંજ્ઞાસ્કંધ કહે છે. અને પુણ્યપાપના
સમુદાય રૂપ સંસ્કાર સ્કંધ છે. આત્મા આ સ્કંધોથી અભિન્ન છે.— ભિન્ન નથી. તેમનાથી
ભિન્ન આત્માને માનવામાં પ્રમાણનો અભાવ છે.

આ કથનનો આશય એ છે કે પ્રત્યક્ષના બે પ્રકાર છે.

(૧) બાહ્યપ્રત્યક્ષ અને (૨) આભ્યન્તર પ્રત્યક્ષ બાહ્ય પ્રત્યક્ષના પાંચ પ્રકાર છે. (૧)
ચક્ષુ વડે ઉત્પન્ન થનારું (૨) રસના વડે ઉત્પન્ન થનારું (૩) ઘ્રાણ વડે ઉત્પન્ન થનારું
(૪) શ્રોત્ર વડે ઉત્પન્ન થનારું અને (૫) ત્વચા (સ્પર્શેન્દ્રિય) વડે ઉત્પન્ન થનારું.

मित्यभिधीयते । रसगन्ध-शब्दानां रसनघ्राणश्रोत्रैर्ज्ञानं जायते । तथात्मनि न चक्षुषः प्रवृत्तिः संभवति, आत्मानो नीरूपत्वात् । रूपवतामेव द्रव्याणां चक्षु-
र्ग्राह्यत्वनियमात् । नापि त्वगिन्द्रियस्य प्रवृत्तिरात्मनि स्पर्शवतो द्रव्यस्यैव त्वचोग्राह्यत्व
दर्शनात् आत्मनिच रूपस्पर्शयोरभावेन ताभ्यां त्वक्चक्षुभ्यां ग्रहणाऽभावात् ।
नापि रसनादीन्द्रियत्रितयैर्ग्रहणं संभवति, तेषां गुणमात्रग्राहकत्वात् आत्मनश्च
सर्वथा गुणरूपत्वाऽभावात् । नापि-आन्तर-प्रत्यक्ष वेद्यता-आत्मानः सुखादीनामेव
मनोग्राह्यत्वनियमात् । तस्मान्न प्रत्यक्षं प्रक्रमते- आत्मनि । नाप्यनुमानं प्रक्रमते
आत्मनि निर्दुष्टहेतोरभावात्

रूपत्व का और रूपी पदार्थों का चक्षु से ग्रहण होता है स्पर्श स्पर्शत्व तथा
स्पर्श वाले पदार्थों का त्वचा इन्द्रिय से ग्रहण होता है । रसगंध और शब्द
का रसना घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों से ग्रहण होता है । इनमें से आत्मा के
विषय में चक्षु की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अरूपी है । चक्षु
के विषय तो रूपवान् पदार्थ ही होते हैं ऐसा नियम है । स्पर्शनेन्द्रिय की
भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्शवान् द्रव्यही उसके द्वारा ग्रहण किया
जा सकता है । आत्मा में रूप और स्पर्श का अभाव है अतएव उसका स्पर्श-
न्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता । इसी प्रकार रसना घ्राण
और श्रोत्र इन्द्रियों से भी ग्रहण होना संभव नहीं है क्योंकि यह इन्द्रियां
गुणमात्र को ग्रहण करती हैं और आत्मा गुण मात्र स्वरूप नहीं है । आत्मा
आन्तर प्रत्यक्ष से भी ज्ञेय नहीं है क्योंकि सुखादि ही मन के ग्राह्य हो सकते
हैं । अतएव आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अनुमान
प्रमाण की प्रवृत्ति होना भी संभव नहीं है क्योंकि निर्दोष हेतु का अभाव है ।

चक्षु वडे इपनुं, इपत्वनुं अने इपी पदार्थानुं अडणु थाय छे. त्वया (स्पर्शेन्द्रिय)
वडे स्पर्श, स्पर्शत्व अने स्पर्शवाणा पदार्थाने अडणु कराय छे. रसनुं अडणु रसना
धन्द्रिय वडे, गंधनुं घ्राणेन्द्रिय वडे अने शब्दनुं श्रोत्रेन्द्रिय वडे अडणु थाय छे. आ
पांच्यमाना चक्षु नामना आह्य प्रत्यक्ष वडे आत्माना विषयमां प्रवृत्ति थथं शकती नथी,
कारणु के आत्मा अइपी छे. 'इपी पदार्थो न चक्षु द्वारा आह्य होय छे,' अयेवा नियम
छे आत्माना विषयमां स्पर्शेन्द्रियनी प्रवृत्ति पणु थथं शकती नथी. स्पर्शयुक्त द्रव्येनो
न ओध स्पर्शेन्द्रिय द्वारा थथं शके छे. परन्तु आत्मानां स्पर्शगुणुनो पणु अलाव छे
तेथी आत्मा स्पर्शेन्द्रिय द्वारा पणु अआह्य छे. स्पर्शेन्द्रिय द्वारा तेने विषे कशो पणु
ओध थतो नथी. अेन प्रमाणे रसना, घ्राणु अने श्रोत्रेन्द्रियो द्वारा पणु आत्माने अडणु
करी शकतो नथी, कारणु के आ धन्द्रियो गुणुमात्रने अडणु करे छे, अने आत्मा गुण-
मात्रस्वइप नथी. आत्मा आन्तर प्रत्यक्ष द्वारा पणु ज्ञेय नथी, कारणु के मन द्वारा

પ્રત્યક્ષમનુમાનંચ વિહાય પ્રમાણાન્તરં નાસ્તિ યદ્બલાદ્ પશ્ચસ્કન્ધાતિ-
રિક્તસ્યાત્મનઃ પ્રસિદ્ધિર્ભવેત્ । એવં તે બાલાઃ બાલા ઇવ બાલાઃ—સદસદ્વિવેકવિકલા
બૌદ્ધાઃ પ્રતિપાદયન્તિ । વહવો હિ બુદ્ધમતાઽનુયાયિનઃ । તત્ર કેચન સર્વાસ્તિત્વ-
વાદિનઃ કેચન વિજ્ઞાનમાત્રાઽસ્તિત્વવાદિનઃ અપરે પુનઃ સર્વશૂન્યતાવાદિનઃ યદ્યપિ
બુદ્ધ એક એવોપદેષ્ટા તત્ર તત્ત્વભેદપ્રતિપાદનં ન યુક્તમ્ તથાપિ વિનેયભેદાત્
પ્રતિપત્તિભેદાદ્વા ભેદો જાતઃ તદુક્તમ્—

“દેશના લોકનાથાનાં સત્વાશયવશાનુગાઃ ।

મિદ્યન્તે વહુધા લોકે ઉપાયૈર્બહુભિઃપુનઃ ॥૧॥

ગંભીરોત્તાનભેદેન કચિન્નોભયલક્ષણા ।

મિન્નાઽપિ દેશનાઽમિન્ના શૂન્યતા દ્વયલક્ષણા ॥૨॥

પ્રત્યક્ષ ઓર અનુમાન કે સિવાય કોઈ દૂસરા પ્રમાણ નહીં હૈ, જિસકે
બલ સે પાંચ સ્કંધોં સે મિન્ન આત્મા કી સિદ્ધિ કી જા સકે । એસા વે
અજ્ઞાન બૌદ્ધ પ્રતિપાદન કરતે હૈં । બુદ્ધમત કે અનુયાયી વહુતેરે હૈં । અનમ્
સે કોઈ સર્વાસ્તિત્વવાદી હૈં કોઈ વિજ્ઞાન કો હી માનતે હૈં, કોઈ સર્વશૂન્ય-
તાવાદી હૈં । યદ્યપિ અનકે ઉપદેશક બુદ્ધ એક હી હૈં ફિર મી શિષ્યોં કે
ભેદસે યા પ્રતિપત્તિ કે ભેદ સે ભેદ હો ગયા હૈ । કહા મી હૈ—‘દેશના લોક-
નાથાનાં’ ઇત્યાદિ । લોક કે નાથ મગવાન બુદ્ધકી દેશના પ્રાણિયોં કે આશય
કી વશવર્તિની હૈ । વહ અનેકોં ઉપાયોં સે લોક મ્ અનક પ્રકાર કી હો ગઈ હૈ ॥ ૧ ॥

વહ દેશના કહીં ગંભીર, કહીં ઉત્તાન ઓર કહીં દોનોં તરહ કી હૈ । કિન્તુ

સુખાદિનું જ ગ્રહણ થઈ શકે છે. તેથી આત્માના વિષયમાં પ્રત્યક્ષની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી
નથી. આ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા આત્માને જાણી શકાતો નથી. આત્માના વિષયમાં
અનુમાન પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પણ સંભવિત નથી, કારણ કે નિર્દોષ હેતુનો અભાવ છે.

પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ સિવાયનું બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી કે જેને આધારે
પાંચ સ્કંધોથી ભિન્ન એવા આત્માની સિદ્ધિ કરી શકાય, એવું તે અજ્ઞાન બૌદ્ધ મતવાદી-
ઓ પ્રતિપાદન કરે છે. બૌદ્ધ મતના અનુયાયીઓના અનેક પ્રકારો છે. કોઈ સર્વાસ્તિત્વ-
વાદી છે. કોઈ વિજ્ઞાનને જ માને છે, અને કોઈ સર્વશૂન્યતાવાદી છે. જો કે બૌદ્ધ ધર્મનો
ઉપદેશ આપનારા તો એક જ બુદ્ધ થઈ ગયા છે, પરંતુ શિષ્યોની માન્યતા અથવા
પ્રતિપત્તિના ભેદને કારણે બૌદ્ધ મતવાદીઓના પણ ઘણા ભેદ પડી ગયા છે. કહ્યું પણ
છે કે “દેશના લોકનાથાનાં” ઇત્યાદિ “લોકના નાથ ભગવાન બુદ્ધની દેશના પ્રાણીઓના
આશયની વશવર્તિની છે. તે અનેક ઉપાયો વડે લોકમાં અનેક પ્રકારની થઈ ગઈ છે. ૧

તે દેશના ગંભીર પણ છે, ઉત્તાન પણ છે, અને ગંભીરોત્તાન પણ છે. પરંતુ
વિભિન્ન (એક) જ છે. ॥ ૨ ॥

इति शिष्यभेदात् तेषां ज्ञानभेदाद्वा बहुप्रकारत्वं न तु तत्त्वभेदादयं भेदः । तत्त्वस्य शून्यताऽद्वयस्यैकविधत्वात् । सर्वेऽपि शिष्यास्तेन साक्षात्परंपरया शून्यताया मेवाऽवतार्यन्ते ।

तत्र ये विचक्षणाः ते साक्षादेव शून्यतोपदेशेन बोधिता बुद्धेन मध्य-
मास्तु बाह्यार्थप्रतिक्षेपपूर्वकविज्ञानास्तित्वप्रतिपादनेन बोधिताः । ये च
सर्वेभ्योऽपि हीना स्ते बाह्यार्थप्रतिपादनेनैव बोधिता बोध्यन्ते बुद्धेन ।
एते सर्वेऽपि यथाऽवस्थितार्थाऽपरिज्ञानाद् बाला एव । तएव बाह्यार्थवादिनो
बाह्यमाभ्यन्तरं च पदार्थजातं स्वीकुर्वन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चैतच्च । तथोक्तं
सूत्रकारेण—पंचस्कन्धान् इत्यादि । ते च पंच स्कन्धसमुदायात्मकमेवाऽऽत्मानं
स्वीकुर्वन्ति न तु स्कन्धाऽतिरिक्तमात्मानमभ्युपगच्छन्ति ।

विभिन्न प्रकार की वह देशना शून्यता रूप एक लक्षण वाली होने से अभिन्न
एक ही है ॥ २ ॥

इस प्रकार शिष्यों के भेद से या उनके ज्ञान के भेद से नाना प्रकार हो गए
हैं । तत्त्व के भेद से यह भेद नहीं है । तत्त्व है शून्यता और वह एक ही
प्रकार का है । सभी शिष्यों को इसके द्वारा साक्षात् या परम्परा से शून्यता में
ही प्रवेश कराया जाता है ।

जो शिष्य प्रज्ञावान् हैं, उन्हें बुद्ध ने साक्षात् शून्यता का उपदेश देकर बोधित
किया है । मध्यम शिष्योंको बाह्य पदार्थों का निषेध करके और अकेले विज्ञान
का अस्तित्व प्रतिपादन करके समझाया है और जो सबसे हीन हैं उनको बाह्य
पदार्थों का अस्तित्व प्रतिपादन करके बोध प्रदान किया है । परन्तु ये सभी वास्त-
विक पदार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण अज्ञानी ही हैं । बाह्यार्थवादी

शिष्येणा लेहनी अपेक्षाञ्चे अथवा तेमना ज्ञानना लेहोनी अपेक्षाञ्चे औद्धोमां
अनेक लेह पडी गया छे. परन्तु तत्त्वना लेहनी अपेक्षाञ्चे आ लेहो पड्या नथी. तत्त्व
तो अेक न छे. शून्यता इप तत्त्वमां कोठ लेह नथी. सधणा शिष्येने तेना द्वारा साक्षात्
अथवा परंपरा वडे शून्यतामां प्रवेश कशववामां आवे छे.

जे शिष्यो प्रज्ञायुक्त हुतां, तेमने बुद्धे साक्षात् शून्यतानो उपदेश आपीने बोधित
क्या हुता. मध्यम शिष्येने बाह्य पदार्थेना निषेध करीने अने अेकला विज्ञानना अस्तित्-
वनुं न प्रतिपादन करीने समजव्या छे. अने जेज्यो सौथी हीन हुतां, तेमने बाह्य
पदार्थेना अस्तित्वनुं प्रतिपादन करीने बोध आप्यो हुतो. परन्तु ते सधणा शिष्यो
पदार्थेना वास्तविक स्वइपथी अनभिज्ञ रहववने कारणे अज्ञानी न रह्या छे. बाह्यार्थवादी
सू. २८

તથા તે સ્કન્ધાઃ—“ક્ષણજોડ્ગો, ‘ઈતિ’ ક્ષણયોગિન ઇત્યર્થઃ । ક્ષણઃ પરમસૂક્ષ્મકાલઃ તેન સહ યોગઃ સંબન્ધઃ ક્ષણયોગઃ—ક્ષણયોગો વિદ્યતે યસ્ય સ ક્ષણયોગી યત્ સત્ તત્ ક્ષણિકમિતિ વ્યાપ્તેઃ । તત્ર મેઘમાલાદિકં દૃષ્ટાન્તઃ— “યથા મેઘમાલાઃ ક્ષણિકાઃ સત્ત્વાત્ । તથા સર્વે ભાવાઃ સત્ત્વાત્ ક્ષણિકા એવ ન તુ સ્થાયિનો ભવન્તિ । સત્ત્વનામ—અર્થક્રિયાકારિત્વમ્ । અર્થક્રિયાચ સ્થાયિનિ પદાર્થે ન સંભવતિ, અતઃ સ્થાયિત્વં વિરુદ્ધં ક્ષણિકત્વં ભાવનાં પર્યવસ્યતિ ।

અયમાશયઃ—યદિ પદાર્થઃ સ્થાયી ભવેત્ તદા સ અર્થક્રિયાં ક્રમેણ

બૌદ્ધ વહી હૈં જો બાહ્ય આભ્યન્તર પદાર્થોં કો સ્વીકાર કરતે હૈં । વે પદાર્થ હૈં ભૂત, ભૌતિક, ચિત્ત ઓર ચૈત્ત ।

સૂત્રકાર ને કહા હૈ—વે પાંચ સ્કંધોં કે સમુદાય કો હી આત્મા સ્વીકાર કરતે હૈં । સ્કંધોં સે ભિન્ન આત્મા કો નહીં માનતે હૈં ।

તથા વે સ્કંધ ક્ષણયોગી હૈં । સવ સે સૂક્ષ્મ કાલ કો ક્ષણ કહતે હૈ । ઉન સ્કંધોં કા એક ક્ષણ કે સાથ હી સંબંધ રહતા હૈ અર્થાત્ વે ક્ષણિક હૈં, ક્યોં કિ જો સત્ હોતા હૈ વહ ક્ષણિક હોતા હૈ, એસી વ્યાપ્તિ હૈ । યહાં મેઘમાલા આદિ દ્રષ્ટાન્ત હૈં । જૈસે મેઘમાલાએ ક્ષણિક હૈં, ક્યોંકિ સત્ હૈં, ઉસી પ્રકાર સમી સત્ પદાર્થ ક્ષણિક હૈં સ્થાયી નહીં । યહાં સત્ત્વકા અર્થ હૈ અર્થક્રિયા કારિત્વ સ્થાયી પદાર્થ મેં અર્થક્રિયા સંભવ નહીં હૈ । અતએવ સ્થાયિન્વ સે વિરુદ્ધ ક્ષણિકત્વ હી પદાર્થોં મેં સિદ્ધ હોતા હૈ ।

આશય યહ હૈ યદિ પદાર્થ સ્થાયી હો તો વહ ક્રમસે અર્થક્રિયા કરેગા

બૌદ્ધ એજ છે કે બેએ બાહ્યઆભ્યન્તર પદાર્થોના સ્વીકાર કરે છે. તે પદાર્થો નીચે પ્રમાણે છે— ભૂત, ભૌતિક, ચિત્ત અને ચૈત્ત.

સૂત્રકારે એવું કહ્યું છે કે તેઓ પાંચ સ્કંધોના સમુદાયને જ આત્મા રૂપે સ્વીકારે છે. સ્કંધોથી ભિન્ન આત્માને તેઓ માનતા નથી.

તથા તે સ્કંધો ક્ષણયોગી છે. કાળના સૌથી સૂક્ષ્મ વિભાગને ક્ષણ કહે છે. તે સ્કંધો ક્ષણિક છે, કારણ કે જે સત્ હોય છે, તે ક્ષણિક જ હોય છે, એવો નિયમ છે. આ નિયમનું પ્રતિપાદન કરવા માટે મેઘમાલા આદિ દૃષ્ટાન્તો આપવામાં આવ્યાં છે. જેવી રીતે મેઘમાલાઓ ક્ષણિક છે, કારણ કે તે સત્ પદાર્થ રૂપ છે, એ જ પ્રમાણે સઘળા સત્ પદાર્થો ક્ષણિક જ હોય છે—સ્થાયી હોતા નથી. અહીં સત્ત્વનો અર્થ છે ‘અર્થક્રિયાકારિત્વ’ સ્થાયી પદાર્થમાં અર્થક્રિયા સંભવી શકતી નથી. તેથી સ્થાયિત્વથી વિરુદ્ધ એવું ક્ષણિકત્વ જ પદાર્થોમાં સિદ્ધ થાય છે.

આ કથનનો આશય એ છે કે જે પદાર્થ સ્થાયી હોય, તો તે ક્રમપૂર્વક અર્થક્રિયા

करिष्यति, युगपद्वा, तृतीयपक्षस्याऽभावात्, 'परस्परविरोधेहि न प्रकारान्तर-स्थिति-' रिति नियमात् । तत्र नाद्यः पक्षः प्रशस्तः यतो यदि क्रमेण कार्यं करिष्यति नित्यः पदार्थस्तदा स कालान्तरभाविनीः सर्वा अपि क्रियाः प्रथम क्रियाकाले एव करिष्यति, समर्थस्य क्षेपा (कालक्षेपा)ऽयोगादिति न्यायात् । कालक्षेपे चासामर्थ्यं वा स्यात् । यद्यपि समर्थोऽयं भावः क्रियाकरणे तथापि सहकारिसमवधाने एव तत्तत् कार्यं करिष्यतीति न वाच्यम् । एवं सति असामर्थ्यं स्यात्, स्वेतर सहकारि-सापेक्षवृत्तित्वात् । तस्मात्क्रमेणेति पक्षो न सम्यक् । अथ युगपदिति वा-कार्यं करोति स्थिरभाव इति द्वितीयपक्षोऽपि न समीचीनः नह्येको भावोऽशेषदेशकालवर्तिनीः सर्वा अपि क्रियाः युगपदेव संपादयतीति

अथवा एक साथ ! तीसरा पक्ष हो नहीं सकता । ऐसा नियम है कि परस्पर विरोधी दो पक्षों के अतिरिक्त तीसरा पक्ष नहीं हो सकता । उक्त दो में से प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य पदार्थ यदि क्रम से कार्य करेगा तो वह कालान्तर में होने वाली सभी क्रियाओं को पहली क्रिया के समय में ही क्यों नहीं कर लेता ? समर्थ पदार्थ कालक्षेप नहीं करता, ऐसा न्याय है । अगर वह कालक्षेप करे तो असमर्थ हो जाएगा । अगर कहो कि पदार्थ तो अर्थक्रिया करने में समर्थ है तथापि सहकारी कारणों का संयोग होने पर ही वह अमुक अमुक कार्य करता है सो ठीक नहीं । ऐसा होने पर तो वह असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने से भिन्न सहकारियों की अपेक्षा से ही प्रवृत्ति करता है । अतएव क्रमसे अर्थक्रिया करने का पक्ष समीचीन नहीं है ।

स्थायी पदार्थ एक साथ अर्थक्रिया करता है, यह दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है । एक पदार्थ समस्त देशकालों में होनेवाली समस्त क्रियाओं को एक

करेशे, के अेक साथे अर्थक्रिया करेशे ? आ जे विकल्पे सिवायने त्रीजे कोछ विकल्प संलवी न शकते नथी. कारणु के अेवो नियम छे के परस्पर विरोधा अेवा जे पक्षे उपरांत त्रीजे कोछ पक्ष न होछ शके नडीं

उपर्युक्त अन्ने पक्षोभांनो पड़ेवो पक्ष समीचीन नथी. कारणु के नित्य पदार्थ जे कर्मपूर्वक काम करे, तो ते कालान्तरे थनारी सघणी क्रियाअेवने पड़ेवी क्रियाना समथमां न शा भाटे करी न ले ?

“समर्थ पदार्थ काणक्षेप करतो नथी”. अेवो नियम छे जेते काणक्षेप करे तो असमर्थ थई जय कदाच आप अेवुं प्रतिपादन करता हो के ”पदार्थ तो अर्थक्रिया करवाने समर्थ छे, परन्तुसङ्कारी कारणेनो संयोग थाय त्पारे न ते अमुक अमुककार्य करे छे”, परन्तु आ मान्यता उचित नथी जे अ मान्यता स्वीकारवामांआवे तो पदार्थनी असमर्थ ता न सिद्ध थेशे, कारणु के ते पोतानाथीलिन्न अेवा सङ्कारीअेवने आधारे न प्रवृत्ति करे छे तेथी कमे कमेअर्थक्रिया करवानो पक्ष (विकल्प) समीचीननथी.

कुत्रचिदपि केनापि ज्ञायते । अनुभवविरोधात् । तथा सति कार्यकारणादीनामेकदैव जायमानतया दण्डघटादीनां परस्परकार्यकारणभावस्य विलोपप्रसंगात् । यथा कथंचित् एकदैव सर्वक्रियाकारित्वस्य स्वीकारेऽपि न दोषाद् विमुच्यते । यतो यदि स्थिरो भावः सर्वामपि अर्थक्रियामेकदैव करोति, तदा द्वितीय तृतीयादि क्षणे स भावः किं करिष्यति, करणीयान्तराऽभावत् । यत्सत्कर्तव्यमासीत् तत्सर्वं प्रथमक्षणे एव तेन कृतमेव, ततोऽनन्तरकाले किं करिष्यति । इति युगपदिति पक्षोपि न समीचीनः तदेवं स्थिरस्य भावस्य क्रम यौगपद्यद्वाराऽर्थक्रियाकारित्वस्याऽभावात् स्वकारणेन स्थिरभावस्योत्पत्तिर्न जायते ।

साथ कर लेता है, ऐसी प्रतीति कहीं किसी को भी नहीं होती है । अगर सभी पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति मानी जाय तो कार्य और कारण आदि के एक साथ उत्पन्न होने से दण्ड और घट आदि में परस्पर कार्य कारणभाव ही नहीं बन सकेगा । किसी प्रकार एक ही साथ समस्त क्रियाओं का किया जाना स्वीकार करने पर भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता । यदि स्थिर पदार्थ सभी अर्थक्रियाओं को एक साथ ही कर डालता है तो दूसरे तीसरे आदि क्षणों में क्या करेगा ? उसे करनेको कुछ शेष नहीं है । जो कुछ करने योग्य था वह सब उसने प्रथम क्षण में ही कर लिया, फिर बाद के क्षणों में क्या करेगा ? इस प्रकार एक साथ अर्थक्रिया करने का पक्ष भी समीचीन नहीं है । इस प्रकार स्थिर पदार्थ में क्रम अथवा अक्रम से अर्थक्रियाकारित्व का अभाव होने से नित्य पदार्थ की उत्पत्ति अपने कारणों से नहीं हो सकती ।

“स्थायी पदार्थ अेक साथे किया करे छे”, आ भीने पक्ष पणु स्वीकार्य नथी अेक पदार्थ समस्तदेशाकाणमा थनारी समस्तक्रियाओ अेक साथे करी ले छे. अेवी प्रतीति केअनि क्यारे य पणु थती नथी ने सधणा पदार्थोनी अेक साथे उत्पत्ति थवानी वात मानवामां आवे तो कार्य अने कारण आदिनी अेक साथे उत्पत्ति थवाथी दंड अने घटादिमां परस्पर कार्य कारणभाव न संलवी शकशे नही. केअ पणु प्रकारे अेक साथे न समस्त क्रियाओ करवानो स्वीकार करवामां आवे तो पणु दोषथी मुक्त रही शकशे नही. ने स्थिर पदार्थ पडेदी क्षणुमां न सधणी अर्थक्रियाओ अेक साथे करी नापे, तो भील, त्रील आदि क्षणुमां शुं करशे ? तेने कंअ पणु करवानुं न पाकी रहुं नथी ने कंअ करवा नेवुं डतु, ते तेणे प्रथम क्षणुमां न करी नापयुं. डवे पथीनी क्षणुमां ते शुं करशे ? आ प्रकारे “अेक साथे अर्थक्रिया करवानो भीने पक्ष पणु समीचीन लागतो नथी. आ प्रकारे स्थिर (स्थायी) पदार्थमां कम अथवा अकम पूर्वक किया कारित्वनो अभाव होवाथी नित्य पदार्थनी उत्पत्ति पोतानां कारणोवडे अर्थ शकती नथी.

अथ पदार्थोऽनित्यस्वभावः, तदा सर्वस्याऽपि पदार्थस्य क्षणिकत्वम् अयत्न-
सिद्धमेव भवति । तथा चोक्तम् “जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते । यो
जातश्च न चेद्ध्वस्तो नश्येत् पश्चात्स केनच ॥१॥ ” इति । तस्मात्स्वकारणेभ्यो
जायमानाः पदार्थाः विनाशस्वभाववन्त एव समुत्पद्यन्ते, न तु स्थिरस्वभावतया ।
यदि समुत्पत्तिसमये एव स भावो विनाशकारणसंबलितो न भवेत् तदा
पश्चात्को हि तं नाशयितुं शक्नुयात् । तदुक्तम्—“तावत्कालं स्थिरं चैनं कःपश्चान्नाश
यिष्यति इति तस्मात् पञ्चस्कन्धाः क्षणयोगिन इति सिद्धम् । पुनश्च ‘अणो
अण्णो, इत्यादि । ते बौद्धाः— अन्यम्—पञ्चभूतेभ्योऽतिरिक्तम् आत्मषष्ठवादि
सांख्याभिमतम् आत्मानं णेवाहु’ नैवाहुः नैव कथयन्ति न स्वीकुर्वन्ती । एवं

अगर पदार्थको अनित्यमानाजायतो सभी पदार्थोंकी क्षणिकता विना
प्रयत्न ही सिद्ध हो जाती है । कहाभी है— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि ।

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश का कारण है । जो पदार्थ उत्पन्न
होते ही नष्ट नहीं होता, वह बादमें किस कारणसे नष्ट होगा ? अर्थात् नष्ट
ही नहीं होगा । ”

अतएव उत्पन्न होने वाले पदार्थ नाशशील ही उत्पन्न होते हैं, स्थिति-
शील नहीं । अगर उत्पत्ति के समय में ही पदार्थ विनाश के कारण से युक्त
न हो तो बाद में कौन उसे नष्ट करने में समर्थ हो सकेगा ? कहाभी है—
उतने समयतक स्थिर रहे हुए उस पदार्थ को बादमें कौन नष्ट करेगा ?
इससे यह सिद्ध हुआ की पांच स्कंध क्षणिक हैं ।

वे बौद्ध आत्मषष्ठवादी सांख्यो के माने हुए आत्मा को पांच भूतों
से भिन्न नहीं मानते हैं । तथा चार्वाक (नास्तिक) के द्वारा स्वीकृत पांच भूतों

जे पदार्थने अनित्य मानवामां आवे, तो सघणा पदार्थोनी क्षणिकता विना प्रयत्ने
न सिद्ध थथ नय छे. कहुं पणु छे के— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि—

“पदार्थोनी उत्पत्ति न तेमना विनाशनुं कारणु छे. जे पदार्थ उत्पन्न थतां न नष्ट
थतो नथी, ते पाछणथी क्या कारणे नष्ट थरो ? अटले के नष्ट न नहीं थाय.”

तेथी उत्पन्न थनाशे पदार्थ नाशशील न उत्पन्न थाय छे, स्थितिशील नहीं. जे
उत्पत्तिने समये न पदार्थ विनाशना कारणथी युक्त न होय, तो तयार भाद (उत्पत्तिना
समय भाद) तेना नाश करवाने कोणु समय उशे ? कहुं पणु छे के

“आटला समय सुधी स्थिर रहेला ते पदार्थनो पछीथी कोणु नाश कररो ? ” आ
कथन द्वारा जे वात सिद्ध थाय छे के पांच स्कंधो क्षणिक छे.

आत्मषष्ठवादी (आत्माऽपि छड्का तत्त्वनो स्वीकार करनारो) सांख्यो जेम आत्माने
पांच भूतोथी सिद्ध माने छे, तेम बौद्धो मानता नथी. वणी तेज्यो चार्वाकोनी जेम

હેતુકં-સહેતુકમ્-શરીરાકારપરિણતં પञ્ચભૂતનિष्पादितम्, तथा अहेतुकम्-अनाद्यनन्तत्वान्नित्यमपि च न स्वीकुर्वन्तीति ॥१७॥

એકે બૌદ્ધાઃ પૃથિવીજલતેજોવાયુગનરૂપપञ्चस्कन्धात्मकं जगन्मन्यन्ते, तन्मतं प्रदर्श्य साम्प्रतं ये तु ' पृथिवीजलतેજોવાયુરૂપચતુર્ધાતુકમેવેદં જગદિતિ મન્યન્તે તેષાં મતં સંક્ષેપતો દર્શયન્નાહ-પુઢવી આઝ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૧ ૨ ૪ ૩ ૫ ૬ ૭ ૧૧
પુઢવી આઝ તેઝ ય, તહા વાઝ ય ંગઓ ।
૮ ૯ ૧૦ ૧૨ ૧૫ ૧૩ ૧૪
ચત્તારિ ધાઝણો રૂઘં ંવમાહંસુ યાવરે ॥૧૮॥

છાયા—

પૃથિવ્યાપસ્તેજશ્ચ तथा वायुश्चैकतः ।
चत्वारि धातो रूपाणि, एवमाहुश्चाऽपरे ॥१८॥

સે અભિન્ન મ્હી નહીં સ્વીકાર કરતે હૈં । ઇસી પ્રકાર આત્મા કો ન સહેતુક માનતે હૈં, ન અહેતુક માનતે હૈં, અર્થાત્ ન શરીર કે આકાર મેં પરિણત પંચભૂતોં દ્વારા જનિત સ્વીકાર કરતે હૈં, ન અનાદિ અનન્ત હોને સે નિત્ય હી સ્વીકાર કરતે હૈં ॥૧૭॥

કોઈ બૌદ્ધ પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ ઓર આકાશ ઇન પાંચ સ્કંધ રૂપ જગત્ સ્વીકાર કરતે હૈં, ઁનકે મત કો પ્રદર્શિત કરકે અબ્જો બૌદ્ધ પૃથિવી, જલ, અગ્નિ ઓર વાયુ રૂપ ચતુર્ધાતુક હી જાગત્ હૈ, ંસા માનતે હૈં, ઁનકે મત કો સંક્ષેપ સે દિઁલલાતે હું કહતે હૈ—

આત્માને પાંચ ભૂતોથી અભિન્ન પણ માનતા નથી. આ રીતે તેઓ આત્માને સહેતુક પણ માનતા નથી અને અહેતુક પણ માનતા નથી. એટલે કે તેઓ આત્માને શરીરના આકારે પરિણત પાંચ ભૂતો વડે જનિત પણ માનતા નથી. અને અનાદિ અનન્ત હોવાથી તેને નિત્ય પણ સ્વીકારતા નથી. ॥ ગાથા ૧૭ ॥

કોઈ કોઈ બૌદ્ધમતવાદીઓ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ સ્કંધ રૂપ જગતનો સ્વીકાર કરે છે. તેમના મતને પ્રકટ કરીને હવે સૂત્રકાર કેટલાક એવા બૌદ્ધ મતવાદીઓના મતને પ્રકટ કરે છે કે જેઓ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ અને વાયુરૂપ ચતુર્ધાતુક જગત છે એવું માને છે. સૂત્રકાર તેમના મતને નીચેના સૂત્ર દ્વારા સંક્ષિપ્તમાં પ્રદર્શિત કરે છે.

अन्वयार्थः—

(पृथ्वी आउ य तेज) पृथिवी आपश्च तेजः (तहा वाउ य) तथा वायुश्च, एतानि (चत्वारि) चत्वारि चतुःसंख्यकानि (धाउणो) धातोः धारकपोषकत्वाद् धातुः, तस्य (रूवं) रूपाणि स्वरूपाणि सन्ति पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि चत्वारि धातु स्वरूपाणि सन्ति । पृथिव्यादीनि चत्वारि धातवः कथ्यन्त इतिभावः । एतानि (एगओ) एकतः एकत्रमिलितानि जगत् घटपटादिरूपं समुत्पादयन्ति । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेणच [अवरे] अपरे—चतुर्धातुकवादिनो बौद्धाः [आहंसु] आहुः— कथयन्तीति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेजः’ पृथिवी जल और तेज ‘तहा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ ये चार ‘धाउणो-धातोः’ धातुके रूवं-रूपाणि’ रूप हैं ‘एगओ एकतः’ ये शरीर रूपमें एक होने पर जीव संज्ञाको प्राप्त करते हैं ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अवरे-अपरे’ दूसरे बौद्धोंने ‘आहंसु-आहुः’ कहा है ॥१८॥

—: अन्वयार्थ :-

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यह चार धातु के रूप हैं। अर्थात् यह पृथ्वी आदि चार धातु (धारक और पोषक तत्त्व) हैं। यही धातु मिलकर घट पट आदि को उत्पन्न करते हैं। ऐसा दूसरे चतुर्धातुवादीबौद्ध कहते हैं। ॥१८॥

शब्दार्थ—‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेजः’ पृथ्वी, जल अने तेज ‘तहा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ आ चार ‘धाउणो-धातोः’ धातुना ‘रूवं-रूपाणि’ रूपो छे. ‘एगओ-एकतः’ आ शरीर पख्यामां अेक थवाथी एव संज्ञा प्राप्त करे छे. ‘एवं-एवम्’ अे रीते ‘अवरे-अपरे’ भीन जे औद्धो छे तेओअे ‘आहंसु-आहुः’ कहुं छे. ॥१८॥

अन्वयार्थ

“पृथ्वी, जल, अग्नि अने वायु, आ चार धातुनां रूप छे. अेटले के आ पृथ्वी आदि चार धातु (धारक अने पोषक तत्त्व) छे. अे ज धातु भग्निने घट, पट आदिने उत्पन्न करे छे.” चतुर्धातुवादी जे औद्धो छे, तेभनी आ प्रकारनी मान्यता छे. १८

ટીકા—

‘પૃથ્વી આઠ તેજઃ ય તદ્વા વાઠ ય’ પૃથ્વીધાતુરાપશ્ચ ધાતુસ્તેજો વાતુઃ, તથા વાયુશ્ચેતિ ગગનપંચમન્યૂનાનિ ‘ચત્તારિ’ ચત્વાર્યેવ ‘ધાઠ્ઠો રૂવં’, ધાતોઃ જગતો ધારકપોષકત્વાદ્ ધાતુપદવાચ્યસ્ય રૂપાણિ સન્તિ, ઇતાનિ ચત્તારિ પૃથિવ્યાદીનિ ‘ઇગઠો’ ઇકતો મિલિતાનિ જગદુત્પાદયન્તિ તથા જગદ્ ધારયન્તિ પોષયન્તિ અતો ધાતુપદવાચ્યાનિ ભવન્તિ । ઇતેભ્ય ઇવ કારણેભ્યો જગજ્ઞાયતે તત્ર પૃથિવી કઠિનસ્વભાવા, શીતગુણાન્વિતં જલમ્, ઉષ્ણસ્પર્શગુણકં તેજઃ, સર્વથા ચલનસ્વભાવો વાયુશ્ચ ભવતિ । ઇતેભ્યઃ સમુદિ-તેભ્યો વાહ્યં ઘટાદિજાતં જગત્ તથા—ઇતેભ્ય ઇવ કાયાકારપરિણતેભ્યઃ શરીરં જાયતે, કાયાકારપરિણતેષુ તેષ્વેવ ચ ચૈતન્યમપિ જીવપદવાચ્યં જાયતે,

(ટીકાર્થ)

પૃથિવીધાતુ, જલધાતુ, અગ્નિધાતુ ઓર વાયુ ધાતુ, યહ આકાશ કો છોડકર ચાર હી ધાતુ હૈં । ધાતુ કા અર્થ હૈં જગત્ કે ધારક ઓર પોષક તત્ત્વ યહ ચારોં ધાતુ ઇક સાથ મિલકર જગત્ કો ઉત્પન્ન કરતે હૈં, જગત્ કો ધારણ કરતે હૈં ઓર પોષણ કરતે હૈં । ઇસી કારણ યહ ધાતુ કહલાતે હૈં । ઇન્હીં સે જગત્ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ । ઇનમેં પૃથિવી કા સ્વભાવ કઠોરતા હૈ । જલ શીતગુણ વાલા હૈ, અગ્નિ ઉષ્ણ સ્પર્શવાલી હૈં । ઓર વાયુ સર્વથા ચલને કે સ્વભાવ વાલા હૈ । ઇન્હોં કે સમુદિત હોને સે ઘટાદિ કા સમૂહ રૂપ જગત્ ઉત્પન્ન હુઆ હૈ । યહી જબ કાય કે આકાર મેં પરિણત હોતે હૈં તો શરીર કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ, ઓર ઇન્હીં સે ચૈતન્ય કા, જિસે જીવ મી કહતે

ટીકાર્થ

પૃથ્વીધાતુ, જલધાતુ, અગ્નિધાતુ અને વાયુધાતુ, આ ચાર જ ધાતુ છે. આકાશને આ મતવાળાઓ ધાતુરૂપ માનતા નથી. જગતના ધારક પોષક તત્ત્વોને ધાતુ કહે છે. આ ચારે ધાતુ એકત્ર થઈને જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.

જગતને ધારણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. તે કારણે જ તેમને ધાતુ કહેવામા આવે છે. તેમના દ્વારા જ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ચાર તત્ત્વોમાંનું પૃથ્વી નામનું જ તત્ત્વ છે. તેનો સ્વભાવ કઠોરતા છે, જળ શીતગુણવાળું છે અગ્નિ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળી છે અને વાયુ સર્વથા ચાલતો રહેવાના સ્વભાવવાળો છે. આ ચારે તત્ત્વો (ધાતુઓ) ન્યારે એકત્રિત થાય છે, ત્યારે ઘટાદિના સમૂહ રૂપ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે ચારે ધાતુઓ ન્યારે કાયના આકારે પરિણત થાય છે, ત્યારે શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેમના દ્વારા જ ચૈતન્ય અથવા જીવનો ઉત્પાદ થાય છે. આ ચાર ધાતુઓથી ભિન્ન એવો કોઈ

न चतुर्भूतव्यतिरिक्तः कश्चिदात्मारूयः पदार्थो विद्यते । एतेषां समुदाये एव आत्मसंज्ञेति । तदुक्तम्—“चातुर्धातुकमिदं शरीरम् न तद् व्यतिरिक्त आत्मा ऽस्ती” ति । ‘एवमाहुंसु यावरे’ इति अपरे बौद्धाः एवम्—इत्थं पूर्वोक्त प्रकारेण आहुः कथयन्ति । ‘जाणगा’ इति क्वचित् पाठो दृश्यते । तत्रापि अयमर्थः—ज्ञानकाः ज्ञातारः वयं ज्ञानिन इत्येवमभिमानवन्तः अभिमानाऽग्निदग्धाः सन्तः एवं चातुर्धातुकम् इदं शरीरं, शरीरव्यतिरिक्त आत्मा नास्तीति कथितवन्तः ।

एते सर्वेऽपि बुद्धमतानुयायिनोऽफलवादिनः, यत एतेषां मते कार्य-क्षण एव कर्तुरात्मनो निरन्वयविनाशात् क्रियाफलेन संबन्धा—

है, उत्पाद होता है। इन चार धातुओं से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है। इन्हीं के समुदायको “आत्मा” नाम दिया जाता है। कहा भी है—“यह शरीर चार धातुओंसे निर्मित है आत्मा इनसे भिन्न नहीं, दूसरे बौद्धों ने इस प्रकार कहा है। कहीं कहीं “यावरे” के स्थानपर “जणगा” ऐसा पाठ देखाजाता है। उसका अर्थ यह है कि ‘हम जानकार हैं’ ऐसे अभिमानवाले अभिमान की अग्नि से दग्ध होते हुए वे कहते हैं की यह शरीर चार धातुओं से बना है और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है।

यह बुद्धमत के अनुयायी सभी अफलवादी है, क्यों कि इनके मतानुसार कार्य क्षण में ही कर्ता-आत्मा का विनाश हो जानेसे उसको फल के साथ संयोग नहीं होता। जब फल के समय तक आत्मा रहताही नहीं है तो ऐहिक और पारलौकिक क्रिया फल को कौन भोगेगा ? जब इनके मतानुसार

आत्मा नामनो पदार्थ नथी. तेमना समुदायने न “आत्मा” इडेवामां आवे छे. इहुं पणु छे डे “आ शरीर चार धातुओ वडे निर्मित छे. आत्मा तेमनाथी सिन्न नथी” आ भीन प्रकारना औद्धो आ प्रकारनी मान्यता धरावे छे. कोछ कोछ ग्रंथोमां “यावरे” आ पढने पढले “जाणगा” आ पढ पणु जेवामां आवे छे. तेनो अर्थ आ प्रमाणे छे.

“अभे न्नाणुकार छीये” आ प्रकारना अलिमानवाणा तेओ अलिमाननी अग्निथी दग्ध होवाने कारणे ओवुं इडे छे डे आ शरीर पृथ्वी आदि चार धातुओ वडे अनेहुं छे, अने शरीरथी सिन्न आत्मानुं अस्तित्व न नथी.

आ औद्धमतना सधणा अनुयायीओ अइलवादी छे, कारणे डे तेमना मतानुसार कार्यक्षणमां न कर्तानो (आत्मानो) विनाश थछ नवाथी इलनी साथे तेनो संयोग थतो नथी. जे इणना समय सुधी आत्मा रहेतो न न होय, तो औहिक अने पारलौकिक क्रियाइणने कोणु लोणवशे ? तेमना मतानुसार जे सधणा पदार्थो क्षणिक न होय, तो

ऽभावात्, को नाम क्रियाफलस्य ऐहिकस्यामुष्मिकस्य ना-उपभोक्ता स्यात् । एतेषां मते पदार्थमात्रस्य क्षणिकत्वे-आत्मापि क्षणिक एव क्रियाश्च दानादिका-स्ताः सर्वा अपि क्षणिका एवेति क्रियाकरणानन्तरं क्षणमात्रे एव सर्वेषां विना-शात् कः प्रेत्य कालान्तरभाविनं फलमुपभोक्ष्यते अतिरिक्तस्य कालान्तरस्थायिन-श्चोपभोक्तुरभावात् । अथवा-सर्वे एव पूर्वोदिताः सांख्यादयो बौद्धाश्चाऽफलवादिनः एव भवन्ति । “ केषाञ्चिन्मते एकान्तोऽविकारी निष्क्रियः कूटस्थश्चाऽऽत्मा, तन्मते विकारविरहितस्याऽऽत्मनः कथं कर्तृत्वफलभोक्तृत्वं वा भवेत् । कर्तृत्वं च क्रियाविषयककृतिमत्वमेव, नेयं कृतिः क्रियाविरहिते जायते, आकाशादावभावात् । कृत्यभावे च कर्तृत्वमेव न स्यात्, कर्तृत्वाऽभावेच क्रियायाः संपादनाऽसंभवात्, क्रियाजनित सुखदुःखादि साक्षात्कारात्मक फलोपभोगश्च कथमिव समर्थितो भवेत् ।

पदार्थ मात्र क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक ही है और दानादिक सभी क्रियाएँ भी क्षणिकही हैं । इस कारण क्रिया करते ही क्षण मात्रमें सबका विनाश होजाने पर कालान्तर में होने वाला फल कौन भोगेगा कालान्तर में ठहरने वाला कोई अतिरिक्त भोक्ता वे स्वीकार नहीं करते हैं ।

अथवा पूर्वोक्त सांख्य आदि तथा बौद्ध, यह सभी अफलवादी ही हैं । इनमें से किन्हीं के मत में आत्मा है भी तो वह एकान्त रूप से अविकारी क्रिया रहित और कूटस्थ नित्य है । उनके मत में विकारहीन आत्मा में कर्तृत्व या फलभोक्तृत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्रिया विषयक कृतिमत्व को ही कर्तृत्व कहते हैं । यह कृति क्रिया से रहित में नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश आदि में उसका अभाव पाया जाता है । कृति के अभाव में कर्तृत्वही नहीं होता और कर्तृत्व के अभाव में क्रिया का सम्पादन करना असंभव है । ऐसी स्थिति में

आत्मा पणु क्षणिक न होवे न्नेधये अने दानादिक सधणी क्रियाये पणु क्षणिक न होवे न्नेधये. आ कारणे क्रिया करतां क्षण मात्रमां न सधणा पदार्थानां विनाश थध न्वाथी काणान्तरे प्राप्त थनानुं इण कोणु लोणवशे? काणान्तरे पणु स्थिर रहेनारा कोध आ सिवायना लोपुतानो तो तेयो स्वीकार न करता नथी. अथवा पू वोकत सांख्य आदि मतवादीयो तथा आ बौद्धा अइलवाही न छे. येमांथी कोध मतवादीयो आत्माना अस्तित्वनो स्वीकार तो करे छे, परन्तु तेने येकान्त इपे (सर्वथा) अविकारी, क्रियारहित अने कूटस्थ नित्य माने छे. तेमनी आ मान्यता स्वीकारवाभां आवे, तो विकारहीन आत्माभां कर्तृत्व अने इलभोक्तृत्व केवी रीते सिद्ध थशे? क्रियाविषयक कृतिमत्वने न कर्तृत्व कडे छे. ते कृति क्रियाथी रहित आत्माभां संलवी शके नडीं, कारणु के आकाश आदिमां तेनो अलाव न्णुय छे. कृतिना अलावमां कर्तृत्व न होतुं नथी अने कर्तृत्वना अलावे क्रियानुं संपादन करवानुं न असंभवित थध पडे छे. येवी परिस्थितिमां

नहि सर्वथोदासीनस्य सर्वप्रपंचविरहितस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा संभवति ।

केषांचिन्मते—“ आत्मैव नास्ति, तन्मते उपभोक्तुरेवाऽभावत् कथं फलोपभोगः संभवेत् । केषांचिन्मते सर्वे भावाः क्षणिका इति सर्वे पदार्थान्तर्गत आत्मापि क्षणिक एवेति कार्यक्षणाऽव्यवहितोत्तरकाले एव आत्मनो विनाशात् कर्मफलेन कालान्तरदेशान्तरभाविना कथं क्षणविनष्टस्याऽऽत्मनः संबन्धः स्यादिति सर्वेऽपि पूर्वोदिता वादिनोऽफलवादिन एव भवन्ति । एतेषामफलवादिनाम् उत्तरदानाय पूर्वं चतुर्दशगाथाटीकायां व्याख्याता निर्युक्तिगाथैव इहापि विज्ञेया । तथाहि “ को वेण्ई ” इत्यादि ।

सुखदुःख के साक्षात्काररूप फलोपभोग का समर्थन कैसे हो सकता है ? जो सर्वथा उदासीन है और सर्वप्रपंच से सर्वथा रहित है, वह कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता ।

किन्ही के मत में आत्मा ही नहीं है । उनके मत में उपभोक्ता का अभाव होने से फलका उपभोग कैसे संभव हो सकता है ?

किन्हीं के मतानुसार आत्मा क्षणिक है, क्योंकि सभी पदार्थ क्षणिक हैं और आत्मा भी उन्हीं के अन्तर्गत है । कार्यक्षण के पश्चात् दूसरे ही क्षण में आत्मा का विनाश हो जाता है तो कालान्तर में होने वाले कर्मफल के साथ क्षण विनष्ट आत्मा का सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ?

इस प्रकार पूर्वोक्त सभी वादी अफलवादी ही हैं । इनको उत्तर देने के लिए चौदहवीं गाथा की टीका में व्याख्यात की गई निर्युक्ति की गाथा यहाँ भी जान लेना चाहिए । वह गाथा “ को वेण्ई ” इत्यादि है ।

सुખदुःखना साक्षात्कार इप इलोपभोगनुं समर्थन केवी रीते थर्ध शके ? ने सर्वथा उदासीन छे अने सर्व प्रपंचथी रहित छे, ते कर्ता अथवा भोक्ता संलवी शके नई ।

केटलाक मतवादीयो आत्माना अस्तित्वनो न स्वीकार करता नथी. तेमना मतमां उपभोक्तानो न अलाव होवार्थी इलनो उपभोग केवी रीते संलवित थर्ध शके ?

केटलाक मतवादीयो आत्माने क्षणिक माने छे, कारणके तेयो एवुं प्रतिपादन करे छे के सधणा पदार्थो क्षणिक छे, आत्मा पणु एक पदार्थ इप होवार्थी क्षणिक न छे. तेमने अमे आ प्रकारनो प्रश्न पूछीये छीये के कार्यक्षण पछीनी नील न क्षणे नो आत्मानो नाश थर्ध नतो होथ, तो कालान्तरे अने देशान्तरमां प्राप्त थनारा कर्मइणानी साथे क्षणविनष्ट आत्मानो संबंध कया प्रकारे संलवी शके ?

आ प्रकारना पूर्वोक्त सधणा मतवादीयो अइलवाही न छे. तेमनी मान्यतानुं १४मी गाथामां षंडन करवामां आणुं छे. ते १४मी गाथानी टीकामां ने प्रतिपादन

अयं भावः— यदि पंचभूतव्यतिरिक्तः चतुर्भूतव्यतिरिक्तो वा आत्मा नास्ति, ततः अत्मन एवाऽभावात् सुखदुःखादि फलानामुपभोक्ता कः स्यात् । न कोऽपि भवेत्, उपभोक्तुरेवाऽभावात् । न चेष्टापत्तिः प्रतिप्राणि सुखदुःखादिफलोपभोगस्य स्वाऽनुभवसिद्धस्याऽपलापः कथं कर्तुं शक्येत । सर्वेऽपि प्राणिनः सुखाय प्रयतमाना दुःखेभ्यश्च निवर्तमाना दृश्यन्ते, आत्मनोऽभावेऽयं नियमः कथमिव समर्थितो भवेत् ।

किंच यदि आत्मैव नास्ति, तदा बन्धमोक्ष जन्म-मरण व्यवस्थापि व्यवस्थिता न स्यात् । मोक्षादि व्यवस्थाया अभावे शास्त्राणां महाधियांच प्रवृत्तिरपि निरर्थिका भवेत् । नचैतद् युक्तमाश्रयितुम्—तदुक्तम्

भाव यह है यदि पाँच भूतों से या चार भूतों से भिन्न आत्मा नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोक्ता कौन होगा ? उपभोक्ता का अभाव होने से कोई भी फल नहीं भोगेगा । अगर कहो कि हमें इष्टापत्ति है अर्थात् फलभोक्ता कोई नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोग जो प्रत्येक प्राणी में स्वानुभव से सिद्ध है, उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है ? सभी प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हुए और दुःखों से बचने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं । आत्मा के अभाव में यह नियम कैसे सिद्ध हो सकेगा ?

इसके अतिरिक्त यदि आत्मा ही नहीं हैं तो बन्ध, मोक्ष, जन्म और मरण की व्यवस्था भी नहीं बैठ सकेगी । मोक्ष की व्यवस्था के अभाव में

धरवामां आव्युं छे. ते समस्त प्रतिपादन अर्धी पणु अरुणु करवुं न्नेधञ्जे. अटले के "क्का वेपई" धत्यादि गाथानो अर्थ अर्धी पणु अरुणु करवो न्नेधञ्जे.

ते गाथा द्वारा प्रतिपादित विषयनो लावार्थ आ प्रमाणे छे.

ले चार भूतो अथवा पांच भूतोथी सिन्न आत्मा न होय, तो सुण, दुःख आदि इणोना उपलोक्ता कोषु थशे ? उपलोक्तानो न अलाव होवार्थी कोध पणु (एव) इण लोणवशे नर्धी. ले तमे तेने धष्टापत्ति इप मानता हो, तो

इललोक्ता कोध न होय तो सुणदुःखादि इलोना उपलोग ने प्रत्येक प्राणीमां स्वानुभवथी सिद्ध छे, तेना पुत्तासो शो छे ? सधणा एवो सुणने माटे प्रयत्न करता अने दुःखमांथी अचरानो प्रयत्न करता नेवामां आवे छे आत्मानो अलाव मानवामां आवे, तो आ नियमने केवी रीते सिद्ध करी शक्य ?

वणी ले आत्मानो न अलाव मानवामां आवे, तो अन्ध, मोक्ष, जन्म अने मरणणी व्यवस्था पणु संभवित अनी शके नर्धी मोक्षणी व्यवस्था नो अलाव न थध नय,

“विफला विश्ववृत्तिर्नो, नो दुःखैकफलापि वा ।

दृष्टलाभफलावापि विप्रलंभोपि नेदृशः ॥१॥” इति ।

ननु को ब्रूते आत्मा नास्ति, अस्त्येव तु विज्ञानस्कन्धरूप आत्मा—

यद्यपि आत्मापि विज्ञानरूप एव, तथापि तस्मिन्नेव विज्ञानात्मनि ज्ञान सुखादयो विद्यन्ते । ज्ञानसुखादयश्च तादृश विज्ञानात्मन एवाकारविशेषाः ते तदात्मनि समवेताः, ततः सुखदुःखादिफलानामुपभोगो जन्ममरणादिका सर्वाऽपि व्यवस्था समाहिता भवति-इतिचेत्सत्यं ब्रूषे ? अस्ति विज्ञानधातुरेवात्मा, तस्यैव

शास्त्रों की तथा महाबुद्धिमानों की प्रवृत्ति निरर्थक हो जाएगी । परन्तु ऐसा मानना तो उचित नहीं है । कहा है “विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि ।

“विश्व का व्यापार न तो निष्फल है, न एक मात्र कष्ट रूप फल-वाला है, न ऐसा है कि उसका फल प्रत्यक्ष से जो दीखता है वही हो और न यह धोखा ही है ॥१॥

शंका:—कौन कहता है कि आत्मा नहीं है ? आत्मा तो है परन्तु वह विज्ञान स्कंध ही है । वही सुखदुःख आदि फलोंका उपभोक्ता है ।

यद्यपि आत्मा विज्ञान रूप ही है, फिरभी उसी विज्ञानरूप आत्मा में ज्ञान और सुख आदि रहते हैं । ज्ञान सुख आदि विज्ञान आत्मा के ही विशिष्ट आकार हैं और वे उसी में रहते हैं । ऐसा मानने से सुखदुःख आदि की व्यवस्था संगत हो जाती है ।

समाधान—तुम सत्य कहते हो, आत्मा विज्ञानमय ही है और सुखदुःख

तो शास्त्रोनी तथा महाबुद्धिमानोनी प्रवृत्ति न निरर्थक थय नय परन्तु एवुं मानवुं ते उचित नथी. कथुं पणु छे के—“विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि—

“विश्व (संसार) नी प्रवृत्ति निष्फल पणु नथी अने एक मात्र कष्ट रूप फलवाणी पणु नथी. एवुं. पणु नथी. के तेनुं इल प्रत्यक्ष न देखाथि छे एव न छे, अने ते धोखावाळु (प्रपंच) रूप पणु नथी.”

शंका—कोणु कडे छे. के आत्मा नथी ? आत्मा तो छे न परन्तु ते विज्ञान स्कंध रूप छे. एव सुभ दुःख आदि इलोनी उपभोक्ता छे.

ने के आत्मा विज्ञान रूप न छे, छतां पणु एव विज्ञान रूप आत्मानां ज्ञान अने सुभ आदि रहते छे. ज्ञान, सुभ आदि विज्ञानरूप आत्माना न विशिष्ट आकारो छे, अने तेयो तेमां न रहते छे. आ प्रमाणे मानवानां आवे, तो सुभ, दुःख आदि इणोना उपभोगनी तथा जन्म, मरण आदिनी व्यवस्था संगत अनि नय छे.

समाधान— तमे आत्माने ने विज्ञानमय कडे छे अने सुभदुःख आदिने आत्मानी

सुखदुःखादयः आकारविशेषाः किन्तु विरुद्धं प्रलपसि सर्वस्यैव पदार्थजातस्य क्षणिकत्वस्वीकारात् । यथा घटादयो भावाः क्षणिकाः तथा आत्मापि क्षणिक एवेति क्षणिकत्वात् उत्पद्य सद्य एव विनश्यति, ततो विनष्टेनात्मना कालान्तरभावि स्वर्गादिफलं कथमिव भोक्तुं शक्येत । क्षणरूपयोः क्रियाफलवतोः संबन्धाऽभावात् । कृतनाशाऽकृताभ्यागमदोषश्च स्यात् । येन आत्मक्षणे न क्रिया संपादिता स तु तदैव विनष्टो जातः स तु कथमपि कालान्तरभाविनं फलं न भोक्ष्यते विनष्टत्वादिति कृतनाशः । यश्च फलोपभोगं करोति' तेन तु क्रिया न संपादिताऽथच फलभोक्ता भवति, इत्यकृताभ्यागमप्रसंग इति ।

आदि पर्याय विशेष उसी के हैं, किन्तु तुम परस्पर विरुद्ध प्रलाप करते हो क्यों कि तुमने सभी पदार्थों को क्षणिक स्वीकार किया है । जैसे घटादि पदार्थ क्षणिक हैं उसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक है । क्षणिक होने के कारण वह उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तो फिर विनष्ट हुआ आत्मा कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों को कैसे भोग सफलता है ? क्षणविनश्चर क्रियावान् और फलवान् का सम्बन्ध हो नहीं सकता । कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष भी आते हैं । जिस आत्मक्षणने क्रिया की वह उसी समय नष्ट होगया वह कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फलको किसी भी प्रकार नहीं भोगेगा । यह कृतनाश नामक दोष हुआ । जो फल भोगता है उसने वह क्रिया नहीं की थी, अतएव अकृताभ्यागम दोष हुआ ।

પયથિા રૂપ ગણેા છે, તે ખરું જ છે. તમારી તે માન્યતા સાથે અમે પણ સંમત છીએ, પરન્તુ તમે પરસ્પરથી વિરુદ્ધ વાત કહો છે, કારણ કે તમે સઘળા પદાર્થોને ક્ષણિક જ માન્યા છે. જેવી રીતે ઘટાદિ પદાર્થ ક્ષણિક છે, એજ પ્રમાણે આત્માને પણ તમે ક્ષણિક જ માનો છે. ક્ષણિક હોવાને કારણે, તે ઉત્પન્ન થયા બાદ શીઘ્ર નષ્ટ થઈ બચ છે. તો વિનષ્ટ થયેલો તે આત્મા કાળાન્તરે પ્રાપ્ત થનારાં સ્વર્ગ આદિ ફલોને કેવી રીતે ભોગવી શકે ? ક્ષણવિનશ્ચર ક્રિયાવાન અને ફલવાનનો સંબંધ જ સંભવી શકે નહીં

તમારી આ માન્યતામાં તો કૃતનાશ દોષ અને અકૃતાભ્યાગમ દોષનો પણ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. ક્રિયા કરનારો આત્મા તો એજ ક્ષણે નષ્ટ થઈ ગયો, તેથી કાળાન્તરે ઉત્પન્ન થનારા ફળને તે આત્મા કોઈ પણ પ્રકારે ભોગવી શકે જ નહીં” આ પ્રકારના કૃતનાશ દોષનો પ્રસંગ ત્યાં ઉદ્ભવે છે. જે ફળ ભોગવે છે— એટલે કે ફળનો જે ભોક્તા છે, તેણે તે ક્રિયા કરી ન હતી, ” આ પ્રકારના અકૃતાભ્યાગમ દોષનો પ્રસંગ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે,

तदेवं क्षणिकपक्षस्य विचाराऽक्षमत्वात् तथा सर्वथा नित्यैकान्तपक्षस्य च युक्तिविकलत्वात्-परिणामनित्यपक्ष एव सर्वथा ज्यायान् । एवं च सति-आत्मा ज्ञानाधिकरणम् भवान्तरगामी भूतेभ्यः कथंचिद् अन्य एव, शरीरेण सहाऽन्योन्याऽनुवेधात् कथंचिदनित्योऽपि । तथा सहेतुकोपि मनुष्यनारकतिर्यक् भवोपादानकर्मणा तेन तेनाऽऽकारेण परिणमनस्वभावात् । तथात्मद्रव्यस्य नित्यतया अहेतुकोऽपि भवति आत्मा । तत्तत्कारणतो जायमानोऽपि द्रव्यरूपेण नित्यतयाऽविनश्यन् बन्धजातं परित्यज्य मोक्षगामी भवति । एवं युक्तितर्कप्रमाणादिभिरात्मनः शरीरव्यतिरिक्तत्वे साधिते सति-': चतुर्धातुकमात्रं शरीरमेवेदम् "इत्यादि बौद्धानां कथनमुन्मत्तप्रलपितमिव भवति । तदेवं संक्षेपेण बौद्धमतं निरस्तमिति ॥१८॥

इस प्रकार क्षणिक पक्ष विचार को सहन नहीं करता और एकान्त नित्यपक्ष युक्ति शून्य हैं, अतएव परिणामि नित्य पक्ष ही निर्दोष है । इस पक्ष में आत्मा ज्ञान का अधिकरण, भवान्तर में जाने वाला भूतों से कथंचित् भिन्न और शरीर के साथ एकमेक होने से कथंचित् अभिन्न भी है । तथा वह सहेतुक भी है क्योंकि मनुष्य नारक तिर्यच भवो के कारणभूत कर्म के स्वभाव वाला है । और वह अहेतुक भी हैं क्योंकि आत्मद्रव्य नित्य है । विभिन्न कारणों से पर्याय रूप से उत्पन्न होता हुआ भी द्रव्य रूपसे नित्य होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होता और बन्धन से रहित होकर मोक्षगामी हो जाता है । इस प्रकार युक्ति, तर्क और प्रमाण आदि से आत्मा की शरीर से भिन्नता सिद्ध कर देने पर बौद्धों का यह कथन प्रलाप मात्र है

આ પ્રકારે આત્માને ક્ષણિક માનનારો પક્ષ વિચારને સહન કરતો નથી અને એકાન્ત નિત્ય પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય હોવાથી અસ્વીકાર્ય બની બંધ છે, અને આત્માને એકાન્તતઃ નિત્ય માનનારો પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય જ હોવાથી અસ્વીકાર્ય બની બંધ છે. તેથી પરિણામી નિત્ય પક્ષ જ નિર્દોષ છે. આ પક્ષમાં આત્મા જ્ઞાનના અધિકરણ રૂપ, ભવાન્તરમાં જનારો, ભૂતોથી અમુક અપેક્ષાએ ભિન્ન અને શરીરની સાથે એક એકમેક હોવાની અપેક્ષાએ અભિન્ન પણ છે. તથા આત્મા સહેતુક પણ છે, કારણકે મનુષ્ય, તિર્યચ, નારક અને દેવ ભવોના કારણભૂત કર્મો દ્વારા તે પ્રત્યેક પર્યાયમાં પરિણમન કરવાના સ્વભાવવાળો પણ છે. અને આત્મા અહેતુક પણ છે, કારણકે આત્મદ્રવ્ય નિત્ય છે. વિભિન્ન કારણ વડે પર્યાય રૂપે ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ દ્રવ્યરૂપે નિત્ય હોવાને કારણે તે કદી વિનષ્ટ થતો નથી. અને બન્ધથી રહિત થતાં જ મોક્ષમાં ગમન કરે છે. આ પ્રકારે યુક્તિ, તર્ક અને પ્રમાણ આદિ દ્વારા આત્માની શરીરથી ભિન્નતા સિદ્ધ થઈ બંધ છે. તે કારણે "ચાર ધાતુઓ વડે ઉત્પન્ન થયેલું શરીર જ છે.

संप्रति चार्वाकादि बौद्धान्तमतं :प्रतिक्षेप्यतया दर्शयित्वा पंचभूतात्मवा
द्यात्माद्वैतवादि तज्जीवतच्छीरवाद्यकारकात्मषष्ठवादि=क्षणिक पंचस्कंधवादिना
मफलवादित्वं कथयितुं सूत्रकारस्तेषां स्व स्व दर्शनफलाभ्युपगमं दर्शयितुमाह
—'अगारं इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
अगारमावसंता वि अरण्या वावि पव्वया ।

६ ७ ८ ९ १०
इमं दरिसमाणवण्णा सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥१९॥

—छाया—

अगारमावसन्तोऽपि आरण्या वापि प्रव्रजिताः ।

इदं दर्शनमापन्नाः सर्वदुःखात्प्रमुच्यन्ते ॥१९॥

कि यह चार धातुओंसे उत्पन्न शरीर ही है, इससे भिन्न आत्मा नहीं है।
यह संक्षेप में बौद्धमत का खंडन हुआ ॥१८॥

चार्वाक से लेकर बौद्ध तक के मतों का निराकरण करके अब पंच-
भूतात्मवादी, आत्माद्वैतवादी, तज्जीवतच्छरीवादी' अकारक आत्मषष्ठवादी तथा
क्षणिक पंचस्कंधवादी, यह सब अफलवादी हैं। यह कहने के लिए सूत्रकार
उनके दर्शनको स्वीकार करनेका फल दिखलाते हैं—“अगारं” इत्यादि।

शब्दार्थ 'अगारं-गृहम्' घरमें 'आवसंतावि-आवसन्तः' निवास करने वाले
'आरण्या-आरण्याः' अथवा वनमें निवास करने वाले 'पव्वया-प्रव्रजिताः' प्रव्रज्या
धारण क्रिये हुए 'अथवा पव्वया-पार्वताः' पार्वतमें रहेने वाले 'इमं दरिसणं-इदं
दर्शनम्' इस दर्शनको-शास्त्रको 'आवण्णा-आपन्नाः' प्राप्तकर 'सव्वदुक्खा-सर्व
दुःखात्' समस्त दुःखों से 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्त हो जाते हैं ॥१९॥

तेनाथी भिन्न आत्मा नामना कोठं पणु पदार्थानुं अस्तित्व न नथी," आ प्रकारनुं
भौद्धोनुं कथन प्रलाप मात्र न थनी नय छे आ प्रकारे सूत्रकारे सक्षिप्तमां भौद्ध मतनुं
अहीं थंडन क्युं छे ॥ १८ ॥

चार्वाकथी लक्ष्णे भौद्ध पर्यन्तना भेतोनुं थंडन करी ने, डवे पांच भूतात्मवादी;
आत्माद्वैतवादी, तज्जीव तच्छरीरवादी' अकारक आत्मषष्ठवादी तथा क्षणिक पंचस्कंधवादी,
आ थधां भतो अक्षलवादी न छे, ते दर्शाववाने माटे सूत्रकार तेमना (उपयुक्त) दर्शाने
नो स्वीकार करवानुं क्ण थतावे छे—“अगारं” इत्यादि—

शब्दार्थ—'अगारं-गृहम्' घरमां 'आवसंतावि-आवसन्तः' निवास करवावाणा
आरण्या-आरण्याः अथवा वनमां निवास करवावाणा 'पव्वयत-प्रव्रजिताः' प्रव्रज्याने
धारण करेले अथवा 'पव्वया-पार्वताः' पार्वतमां रहेवा वाणाओ 'इमं दरिसणं-इदं
दर्शनम्' आ दर्शनने-शास्त्रने 'आवण्णा-आपन्नाः' प्राप्त करीने 'सव्व दुक्खा-सर्व
दुःखात्' सधणा दुःखोथी 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्तथर्थ नय छे ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

‘अगार’ मिति—अगारं गृहम् ‘आवसंताधि’ आवसन्तः। ‘अरण्या’ आरण्याः—अरण्ये वसन्ति ये ते आरण्याः वननिवासिनस्तापसा इत्यर्थः। ‘पव्वया’ प्रव्रजिताः प्रव्रज्यां संन्यासदीक्षां प्राप्ताः संन्यासिन इत्यर्थः। अथवा ‘पव्वया’ इत्यस्य ‘पार्वताः’ इतिच्छाया, तत्पक्षे पार्वताः=पर्वतनिवासिन्ः, ‘इमं दरिसणं’ इदं दर्शनं=दर्शनशास्त्रम् ‘आवण्णा’ आपन्नाः सन्तः। सव्वदुक्खा’ सर्वदुःखात् समस्तदुःखात् ‘मुच्चइ’ मुच्यन्ते-तत्तच्छास्त्रकारा एषं षदन्ति- यो वा कोवाऽपि इदं मदीयशासनं धर्मं वाऽवाप्य तत्प्ररूपितधर्मजातम् आचरिष्यति स गृहस्थो भवेत् वानप्रस्थो वा भवेत् संन्यासी वा भवेत् सर्वविधदुःखेभ्यो विमुच्य मोक्षपदं प्राप्स्यतीति भावः ॥१९॥

— अन्वयार्थः :—

चाहे कोई घरमें निवास करते हों—गृहस्थ हों चाहे वनवासी तापस हो, चाहे सन्न्यास दीक्षाको प्राप्त संन्यासी हों या पर्वतनिवासी हों यदि इस दर्शन को अंगीकार कर ले तो समस्त दुःख से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा उन उन शास्त्रों के रचयिता कहते हैं। अर्थात् जो भी हमारे इस शासन या धर्म का अंगीकार करके, उसमें प्ररूपित धर्म का आचरण करेगा वह चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यासी हो, सब प्रकार के दुःखों से विमुक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा। (ऐसा विभिन्न मतों के शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं) ॥१९॥

-अन्वयार्थ-

“लले घरमां निवास करनारा -गृहस्थ- हो, लले वनवासी तापस हो, लले संन्यासी हो अथवा लले पर्वतनिवासी हो, परन्तु जे तमे अमारा आ दर्शनने स्वीकार करी देखे, तो समस्त दुःखोभांथी मुक्त थछ जशे”, अेषुं उपर्युक्त शास्त्रोनी रचना करनारा कहे छे. अेटले के गुदा गुदा मतानुं प्रतिपादन करनारा शास्त्रकारे पोत पोतानां शास्त्रोनुं आ प्रमाणे प्रतिपादन करे छे. अमारा आ शासन अथवा धर्मने अंगीकार करवाथी अने तेमां प्ररूपित धर्मनुं आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखोभांथी मुक्त थछ जशे. संसारमां रहनी अथवा वानप्रस्थ अवस्थांमां रहनी, अथवा पर्वतमां निवास करीने, अथवा संन्यासी भनीने, आ प्रकारे तमने कवे ते अवस्थांमां रहनी, अमारा दर्शनने स्वीकार करवाथी अने ते प्रमाणे आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखोभांथी मुक्त थछने परमपदनी (मोक्षनी) प्राप्ति करशे. ॥१९॥

-ટીકા-

‘અગાર’-મિતિ અગારં ગૃહમ્, તસ્મિન્ ‘આવસંતાવિ’ આવસન્તોઽપિ વાસં કુર્વન્તોઽપિ । અન્ન અગારપદં ગૃહમધ્યે વિઘ્નમાનકલત્રપુત્રાદીનામુપલક્ષણત્વાત્ મન્વાઃ ક્રોશન્તીતિવત્ લાક્ષણિકમ્ । તથાચાઽગારે વસન્તઃ કલત્રપુત્રાદિના સહ વાસં કુર્વન્ત ઇત્યર્થઃ સંપદ્યતે । તદુક્તમ્-“ ન ગૃહં ગૃહમિત્યાહુઃ ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે ” । ઇતિ નીત્યા ગૃહે સ્થિત ઇત્યસ્ય ગૃહસ્થિતપુત્રભાર્યાદિષુ સ્નેહં કુર્વાણા ઇત્યર્થઃ સંપદ્યતે । ‘આરણ્યાવાવિ, ઇતિ આરણ્યાવાપિ અરણ્યે નિવસન્તોઽપિ તાપસાઃ વાનપ્રસ્થા ઇતિ યાવત્ । તથા ‘પવ્વયા’ પ્રવ્રજિતાઃ સન્યાસિન ઇત્યર્થઃ । અથવા ‘પાર્વતાઃ’ ઇતિચ્છાયાપક્ષે પર્વતવાસિનઃ । ઇષુ યે કેચન ‘ઈદં દર્શનમ્ ‘આવણ્યા’ આપન્ના પ્રાપ્તાઃ સન્તઃ ‘સવ્વદુક્ષ્લા’ સર્વદુઃખાત્-સર્વેભ્યઃ સાંસારિકદુઃખે-ભ્યઃ ‘વિમુચ્ચઈ’ વિમુચ્યન્તે-વિમુક્તા ભવન્તિ ।

—:ટીકાર્થ:—

અગાર કા અર્થ હૈ ઘર । યહાં અગાર પદ ગૃહ મે રહને વાલે પત્ની પુત્ર આદિ કા સ્પૃષ્ક હૈ । “માચે શોર કર રહે હૈ” ઇસકે સમાન યહ એક લાક્ષણિક કથન હૈ । અતએવ “ઘર મેં રહતે હૂએ કા અર્થ હૈ કલત્રપુત્ર આદિ કે સાથ નિવાસ કરતે હૂએ । કહા મી હૈ “ન ગૃહં ગૃહમિત્યાહુઃ ગૃહિણી ગૃહ-મુચ્યતે ઇત્યાદિ ।

“ગૃહ ગૃહ નહીં કહલાતા, વાસ્તવ મેં ગૃહિણી ગૃહ કહલાતી હૈ” । ઇસ કથન કે અનુસાર ગૃહ મેં સ્થિત કા અભિપ્રાય હૈ ગૃહ મેં સ્થિત પુત્ર પત્ની આદિ પર સ્નેહ કરતે હૂએ ।

અરણ્ય કા અર્થ હૈ અરણ્ય-વન મેં નિવાસ કરને વાલે તાપસ યા વાનપ્રસ્થ મી કહલાતે હૈ । પ્રવ્રજિત સન્યાસી કો કહતે હૈ । મૂલ મેં જો “પવ્વયા” પાઠ હૈ ઉસકા અર્થ પાર્વત અર્થાત્ પર્વતવાસી મી હો સકતા હૈ ।

ટીકાર્થ

“અગાર” આ પદનો અર્થ ગૃહ થાય છે. અહીં અગાર પદ ઘરમાં રહેનારા પત્ની, પુત્ર આદિનું સૂચક છે. “માંચો (માચડો) ઓલે છે,” આ કથનના જેવું આ લાક્ષણિક કથન છે. તેથી ઘરમાં રહેનારા નો અર્થ આ પ્રમાણે સમજવો “પુત્ર, પુત્રી, પત્ની આદિની સાથે નિવાસ કરતો” કહ્યું પણ છે કે “ન ગૃહં ગૃહમિત્યાહુઃ” ઇત્યાદિ

“ઘરને ગૃહ કહેવાતું નથી, વાસ્તવિક રૂપે તો ગૃહિણીને જ ગૃહ કહેવાય છે,” આ કથન અનુસાર “ઘરમાં રહેતો” એટલે પુત્ર, પુત્રી, પત્ની આદિ પર સ્નેહભાવ રાખતો”

“અરણ્ય” એટલે વન. અને “આરણ્ય” એટલે વનમાં નિવાસ કરનાર. તેને તાપસ અથવા વાનપ્રસ્થ પણ કહે છે. સન્યાસીને ‘પ્રવ્રજિત’ કહે છે. મૂળ સૂત્રમાં જે “પવ્વયા” આ પદ વપરાયું છે તેનો અર્થ પાર્વત એટલે કે પર્વતવાસી પણ થઈ શકે છે.

अयं भावः—पूर्वोक्ताः सर्वेऽप्येवं कथयन्ति-मदीयं दर्शनं ये प्राप्स्यन्ति ते गृहस्थाः वानप्रस्थाः वा संन्यासिनो वा भवन्तु तेषां सर्वदुःखप्रहाणमवश्यम्भावि भवति, अवश्यमेव दुःखोच्छेदः निरतिशयसुखप्राप्तिश्च भवतीति । तथाहि—पंचभूत तज्जीवतच्छरीरात्मवादिनामयमाशयः— ये मदीयदर्शनशास्त्रमधिगतवन्तः ते गृहस्था एव सर्वदुःखेभ्यः सर्वेभ्यः केशलुंचनशिरोमुण्डनदण्डादिग्रहणनाग्न्यतपश्चरणकायक्लेशादिदुःखेभ्यः सद्य एव विमुच्यन्ते, तदुक्तम्— “तपांसि यातनाश्चित्राः, संयमो भोगवंचनम् अग्निहोत्रादिकं कर्म बालक्रीडेव दृश्यते ॥१॥” इति ।

इनमें से जो कोई भी इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) करते हैं, वे समस्त सांसारिक दुःखों से विमुक्त हो जाते हैं ।

तात्पर्य यह है पूर्वोक्त सभी वादी कहते हैं जो हमारे दर्शन को अंगीकार करेंगे वह चाहे गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों या संन्यासी हों, उनका सब दुःख अवश्य नष्ट हो जाएगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी ।

यहां पंचभूतवादी और तज्जीवतच्छरीरवादी का मत यह है कि जो हमारे दर्शनशास्त्र को स्वीकार कर लेंगे, वे गृहस्थ रहते हुए ही समस्त दुःखों से अर्थात् केशलुंचन, मस्तक मुंडन, डंडधारण, नग्नता तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखों से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे । कहा भी है “तपांसि यातनाश्चित्राः” इत्यादि ।

तपस्या विविध प्रकार की यातना मात्र है, संयम भोगों से वंचित है और अग्निहोत्र आदि कर्ममलों के खेल जैसे दिखाई देते हैं” ॥१॥

गृहस्थ, आरण्य आदिमांथी ने कुछ अमारा दर्शननो स्वीकार करे छे, तेयो समस्त सांसारिक दुःखोमांथी मुक्त थछे न्दय छे.

आ कथननुं तात्पर्यं ये छे के पू वोंकत समस्त मतवादीयो कहे छे के “ने कुछ अमारा दर्शननो स्वीकार करशे, तेयो गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ अथवा संन्यासी, गमे ते अवस्थामां रहैवा छतां समस्त दुःखोमांथी मुक्त थछेने सुखनी प्राप्ति करे छे.

पांय मडालू तवादी अने तज्जीवतच्छरीरवादीना मत येयो छे के अमारा दर्शनशास्त्रनो स्वीकार करनार भाणुसो, गृहस्थाश्रममां रहैने न समस्त दुःखोमांथी मुक्त थछे न्दय छे. येठले के केशलुंचन, मस्तक मुंडन, डंडधारण, नग्नता, तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखोमांथी न्दही मुक्त थछे न्दय छे. कहुं पणु छे के “तपांसि यातनाश्चित्राः” इत्यादि

“तपस्या विविध प्रकारनी यातना इप न छे. संयम लोगोथी विहीन डोय छे. अने अग्निहोत्र आदि कर्मो तो पाणकेनां पेल नेवां देयाय छे.” ॥ १ ॥

મમ દર્શનાઽઽશ્રિતાનાં સઘણવ દુઃસ્વાત્મકકેશલુચ્ચનાદિભિઃ વિમુક્તિર્જાયતે । એત ન્મતે પરલોકાદીનામભાવેન તદર્થ શરીરક્લેશકારિકર્માનુષ્ઠાનસ્ય નૈરર્થક્યેન ત્યાગ એવ દુઃસ્વવિમોક્ષ ઇતિ । તથાચોક્તમ્—

“ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો માઢધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિના શાસ્ત્રવિહિતકર્માણિ નિન્દિત્વા, સ્વેચ્છયા-એહિક્કલોપભોગસ્યૈવ પુરુષાર્થત્વં પ્રતિપાદયન્તીતિપશ્ચભૂત-તજ્જીવતચ્છરીરવાદિમતમ્ ।

સાંખ્યાદયસ્તુ મોક્ષવાદિનઃ એવં પ્રતિપાદયન્તિ—યો હિ સાંખ્યદર્શનસ્યાઽઽ શ્રયં કરોતિ, યત્ર દર્શને—આત્માઽકર્તાઽમોક્તાઽદ્રષ્ટા સાક્ષી મોક્તા કૂટસ્થનિત્યો

હમારે દર્શન કા આશ્રય લેને વાલોં કો શીઘ્ર હી ઇસ કેશલુંચન આદિ કે કષ્ટ સે મુક્તિ મિલ જાતી હૈ । ઇસ મત મેં પરલોક આદિ કા અભાવ હોને સે ઇસકે લિખ શરીર કો વલેક્ષ ઉત્પન્ન કરને વાલે કર્મોં કા અનુષ્ઠાન કરના નિરર્થક હોને સે ઇસકા ત્યાગ કર દેના હી દુઃસ્વોં સે મુક્તિ પા લેના હૈ । કહા હૈ “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો માંડધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિ ।

“વેદ રચનેવાલે ત્રીન હૈં માંડ, ધૂર્ત ઓર નિશાચર” ઇસ પ્રકાર કહ કર વે શાસ્ત્રોક્ત કર્મોં કી નિન્દા કરકે ઓર અપની ઇચ્છા સે ઇહલોક સંબંધી ફલોપભોગ કો હી પુરુષાર્થ કહતે હૈં । યહ પંચભૂતવાદી એવં તજ્જીવતચ્છરીર-વાદી કા મત હુવા ।

સાંખ્ય આદિ કિ જો મોક્ષવાદી હૈં, ઁનકા યહ કથન હૈ કિ જો સાંખ્ય દર્શન કા આશ્રય લેતા હૈ, જિસમેં આત્મા અકર્તા, અમોક્તા, અદ્રષ્ટા, સાક્ષી-

અમારા દર્શનશાસ્ત્રોનો આશ્રય લેનાર વ્યક્તિને, કેશલુંચન આદિના કષ્ટમાંથી તે તુરત જ મુક્તિ મળી જાય છે. આ લોકોના મતાનુસાર પરલોક આદિનો અભાવ હોવાથી પરલોકના સુખને નિમિત્તે, શરીરને કલેશ ઉત્પન્ન થાય એવાં અનુષ્ઠાનોની આરાધના નિરર્થક હોવાથી, એવાં અનુષ્ઠાનોની જરૂર જ રહેતી નથી. આ પ્રકારના અનુષ્ઠાનોને ત્યાગ કરવો, તેનું જ નામ દુઃખોમાંથી મુક્તિ છે. આશય એ છે કે ઉપર્યુક્ત મતવાદીઓ તપ આદિ અનુષ્ઠાનોમાં માનતાં નથી, અને તે અનુષ્ઠાનો દ્વારા જ લોકો નિરર્થક શારીરિક કલેશ સહન કરે છે, એવું માને છે. કહ્યું પણ છે “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો” ઇત્યાદિ “વેદ રચનારા ભાંડ, ધૂર્ત અને નિશાચર, આ ત્રણ પ્રકારના છે.” આ પ્રમાણે કહીને તેઓ શાસ્ત્રોક્ત કર્મોની નિંદા કરે છે. અને પોતાની ઇચ્છાનુસાર આ લોક સંબંધી ફલોપભોગ કરવો, તેને જ પુરુષાર્થ કહે છે. આ પ્રકારનો પંચભૂતવાદી અને તજ્જીવતચ્છરીરવાદીઓનો મત છે.

સાંખ્ય આદિ મતવાદીઓ કે જેઓ મોક્ષવાદી છે, તેઓ પણ એવું કહે છે કે જે લોકો સાંખ્યદર્શનનો આશ્રય લે છે, તે લોકો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન દ્વારા આત્માના

जन्मजरामरणरोगशोकादि विविधदुःखकारणविरहितोऽस्तीत्येवं स्वीकरोति स तादृशमात्मानं श्रवणमनननिदिध्यासनमार्गेण ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य प्रकृतिविरचित-समस्तदुःखकारणात्संसारद्विमुच्यते । मदीयदर्शनमाश्रित्य तादृशदर्शनप्रतिपादितात्मानं विज्ञाय जन्मजरामरणगर्भपरम्पराऽनेकवाक्कायमानसातितीव्रतराऽसातोदयरूपेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते । सकलद्वन्द्वविरहितं मोक्षमाश्रित्य केवलः स्वस्थः स्वरूपमाश्रितो भवतीति भावः । तत्र न्यश्रमविचारो वा तदुक्तम् पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखी वापि, मुच्यते नात्र संशयः “॥१॥ इत्यादि सांख्यमतम् ।

भोक्ता, कूटस्थनित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग शोक आदि विविध प्रकार के दुःख के कारणों से रहित माना गया है, वह पुरुष, श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को जान कर प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुःखों के कारणभूत संसार से मुक्त हो जाता है । हमारे दर्शन का आश्रय लेकर और इस दर्शन में प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप को जान कर जन्म, जरा, मरण गर्भ परम्परा, अनेक वाचिक कायिक और मानसिक तीव्रतर असातोदय रूप दुःखों से मुक्त हो जाता है । वह समस्त द्वन्द्वो से रहित मोक्ष को प्राप्त करके शुद्ध स्वस्थ और अपने स्वरूप में आश्रित हो जाता है । इस विषय में आश्रम वय या वर्ण आदि का कोई विचार नहीं है । कहा भी है “पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो” इत्यादि ।

जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह चाहे किसी भी आश्रम में रहे

आ प्रकारना स्वइपने (आत्मा अकर्ता, अलोक्तां अद्रष्टा, साक्षीलोक्ता, कूटस्थ नित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि विविध प्रकारना दुःखानां कारणोत्थी रहित छे.) ज्ञाणीने प्रकृतिना संयोगथी उत्पन्न थनारा समस्त दुःखानां कारणभूत संसारथी मुक्त थर्ध न्य छे. अमारा दर्शनने (सांख्य दर्शनने) आश्रय लधने, अने तेमां प्रतिपादित आत्माना स्वइपने ज्ञाणीने जन्म, जरा, मरण गर्भपरंपरा अने मानसिक तीव्रतर असाताउदय इप दुःखोत्थी मुक्त थर्ध न्य छे. ते समस्त द्वन्द्वोत्थी रहित मोक्षने प्राप्त करीने शुद्ध स्वस्थ अने निज स्वइपमां आश्रित थर्ध न्य छे. आ विषयमां आश्रम, वय वलुं आदिने कोर्ध प्रश्न न रहेतो नथी. कहुं पखु छे के “पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो” इत्यादि

जे पच्चीस तत्त्वानो ज्ञाता छे, ते लवे आश्रममां रहे, अथवा लवे नटा वधारे अथवा लवे शिरमुंडन करावे, अथवा लवे शिखा वधारे, परन्तु ते अवश्य मुक्ति प्राप्त करे

एवमेव बौद्धोऽपि वक्ति-मदीयदर्शनं समाश्रितः दर्शनोदीरितनैरात्म्यपदं पदार्थमात्रस्य क्षणिकतां दुःखरूपतां च ज्ञात्वा सर्वं दुःखं सर्वं हेयम्, सर्वं क्षणिकं सर्वं शून्यमिति विभाष्य सपरिकरमार्गप्रणाल्या क्षणिकात्मज्ञानं शून्यात्मज्ञानं वा प्राप्य जन्ममरणबन्धादि दोषजातेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते ।

एवमेवाऽऽद्वैतवेदान्ति-मदीयं दर्शनमाश्रित्य नित्यानित्यविवेकइहामुत्राऽर्थफलभोगविरागशमदमसमाधानोपरतितितिक्षाश्रद्धारूपसाधनषट्क-मुमुक्षुत्वानन्तरं निष्कामकर्मोपासनया-उत्पन्न-जिज्ञासः गुरुमात्मज्ञानिनमवाप्य, श्रवणमनननिदिध्या-

और चाहे जटा धारण करता हो मुंड मुंडवाता हो या चोटी रखता हो, अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । "इत्यादि सांख्य मत है ।

इसी प्रकार बौद्ध कहता है जो हमारे दर्शन की शरण लेता है और इस दर्शन में प्रतिपादित नैरात्मवाद को तथा पदार्थ मात्र की क्षणिकता एवं दुःख रूपता को जान कर ऐसी भावना करता है कि-"सभी कुछ दुःखरूप है सब हेय है, सब क्षणिक है, सब शून्य है "बह सपरिकरमार्ग प्रणाली से क्षणिक या शून्यरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण बन्ध आदि दोषों से उत्पन्न दुःखों से मुक्त हो जावा है ।

इसी प्रकार अद्वैतवादी-वेदान्ती कहते हैं हमारे दर्शन को अंगीकार करने से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करके कृतकृत्य होता है । नित्य और अनित्य का विवेक होने पर ऐहिक और पारलौकिक पदार्थों के तथा फलभोग के प्रति विरक्ति, शम, दम समाधान, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धारूप छह साधनों तथा मुमुक्षुत्व के

છે, આ વાતમાં કોઈ સંશયને માટે અવકાશ જ નથી" આ પ્રકારનો સાંખ્યોનો મત છે.

બૌદ્ધો પણ એવું જ કહે છે કે અમારા બૌદ્ધદર્શનનું શરણ સ્વીકારે છે, અને તેમાં પ્રતિપાદિત નૈરાત્મવાદને તથા પ્રત્યેક પદાર્થની ક્ષણિકતા અને દુઃખ રૂપતાને બાણીને એવી ભાવનાવાળા થઈ જાય છે. કે "અધું દુઃખરૂપ છે, અધું હોય છે અધું ક્ષણિક છે અને અધું શૂન્ય છે," તે સપરિકર માર્ગપ્રણાલી દ્વારા ક્ષણિક અથવા શૂન્ય રૂપ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, જન્મ, મરણ, બન્ધ આદિ દોષો વડે ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

એજ પ્રમાણે અદ્વૈતવાદી-વેદાન્તીઓ કહે છે કે અમારા દર્શનશાસ્ત્રનું શરણ સ્વીકારવાથી જ આત્મા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. નિત્ય અને અનિત્યનો વિવેક ઉત્પન્ન થતાં ઐહિક અને પારલૌકિક પદાર્થો પ્રત્યે તથા ફલભોગ પ્રત્યે વિરક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તથા શમ, દમ, સમાધાન, ઉપરતિ તિતિક્ષા અને શ્રદ્ધા રૂપ છ સાધનોની તથા મુમુક્ષુત્વના અનન્તર

सनद्वारेण-अजराऽमरनित्यमुक्तवेदान्तमात्रवेद्याऽऽत्मानं नित्यशुद्धमुक्तस्वभावं
ज्ञात्वा संसारसागरकार्यविशिष्टमज्ञानं जगदुपादानभूतं विनाश्य, निरतिशय-
सुखमात्रात्मकं मोक्षमवाप्य कृतकृत्यो भवति ॥१९॥

इदानीं सूत्रकारः चार्वाकादि बौद्धान्तवादिनामफलवादित्वमाविष्कर्तुमाह
-’ते’इत्यादि ।

मूलम्-

१ ३ २ ४ ८ ५ ७ ६
ते णावि संधि णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

९ १० ११ १२ १३ १६ १४ १५ १७
जे ते उ वाइणो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया ॥२०॥

छाया-

ते नापि संधिं ज्ञात्वा खलु न ते धर्मयिदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते ओघन्तरा आख्याताः ॥२०॥

अनन्तर निष्काम कर्म की उपासना होती है । उपासना से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । तब ज्ञानी गुरु को प्राप्त करके श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा वेदान्त से ही जानने योग्य अजर अमर और नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाववाले आत्मा को जानता है । तब संसारसागर के कार्य और जगत् के उपादान रूप अज्ञान को नष्ट करता है । उसके पश्चात् सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्ष प्राप्त कर लेता है और कृतकृत्य हो जाता है ॥१९॥

अब सूत्रकार चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादियों को अफलवादी प्रकट करते हुए कहते हैं-’ते’इत्यादि ।

(भादभा) निष्काम कर्मनी उपासना थाय छे. उपासनाद्वारा जिज्ञासा उत्पन्न थवाथी योग्य गुरु भेणवीने श्रवण, मनन अने निदिध्यासन द्वारा न वेदान्तमांथी न जाणुवा योग्य अजर अमर अने नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध अने मुक्तस्वभाववाणा आत्माने जाणु छे. त्यारे न तेओ संसार सागरना कार्य अने जगतना उपादान रूप अज्ञानने नष्टकरी नाणे छे. त्यारभाद सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्षने प्राप्त करीने तेओ कृतकृत्य थछ जाय छे. “जाथा १६”

इवे सूत्रका चार्वाकैथी लधने बौद्धमत पर्यन्तना मतवादीओने अफलवादी इपे प्रकट करवा निमिते कहे छेके “ते” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(ते) ते पूर्वोक्त वादिनोऽन्यतीर्थिकाः 'संधि' सन्धिम्=अवसरं (णावि) नैव (णच्चा) ज्ञात्वा क्रियायां प्रवर्तन्ते । ते (जणा) जनाः— पूर्वोक्तवादिनः । (धम्मविओ) धर्मविदः= धर्मज्ञातारः (न) न सन्ति। (जे ते उ) ये ते तु (एवं) एवं= पूर्वोक्ताः (वाइणो) वादिनः अफलवादस्य समर्थयितारः । (ते) ते वादिनः (ओहंतरा) ओघन्तराः=संसारपारकर्तारः (न आहिया) नाख्याताः= न कथितास्तीर्थङ्करैः ते संसारपारगामिनो न भवन्तीति भावः ॥२०॥

शब्दार्थ—'ते-ते' पञ्चमहाभूत आदिको बताने वाले 'संधि-सन्धिम्' संधिको-अवसरको 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' नहीं जानकर क्रियामें प्रवृत्त होते हैं 'ते जणा-ते जनाः' वे लोग 'धम्मविओ-धर्मविदः' धर्मको जानने वाले 'न-न' नहीं हैं 'जे ते उ-ये ते तु' जो अन्यदर्शि हैं 'एवं-एवम्' पूर्वोक्त रूप कहे गये 'वाइणो-वादिनः' अफलवादी समर्थन करनेवाले 'ते-ते' वे वाद करनेवाले 'ओहंतरा-ओघन्तराः' संसारको पार करनेवाला 'न आहिया-नाख्याताः' नहीं कहे हैं ॥२०॥

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिक सन्धि अर्थात् अवसर को न जानकर ही क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं वे लोग धर्म के ज्ञाता नहीं हैं जो पूर्वोक्त वादी अफलवाद के समर्थक हैं वे तीर्थकरो द्वारा संसार को पार करने वाले नहीं कहे गये हैं, अर्थात् वे संसार से तिर नहीं सकते ॥२०॥

शब्दार्थ—'ते-ते' पञ्चमहाभूतवादीओ 'संधि-सन्धिम्' संधिने-अवसरने 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' ज्ञात्वाविना न क्रियायां प्रवृत्त थाय छे. 'ते जणा-ते जनाः' ते लोको 'धम्मविओ-धर्मविदः' धर्मने ज्ञात्वावाणा 'न-न' होता नथी. 'जे ते उ-ये ते तु' जे अन्यमतवादीओ छे. 'एवं-एवम्' पूर्वोक्त प्रकारथी कहेवायां आवेल 'वाइणो-वादिनः' अइसवादनुं समर्थन करवावाणा 'ते-ते' जे रीते वाद करवावाणाओ 'ओहंतरा-ओघन्तराः' संसारने पार करवावाणा 'न आहिया-नाख्याताः' कइया नथी. ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिको (अन्य मतवादीओ) सन्धि ओटले के अवसरने ज्ञात्वा विना न क्रियायां प्रवृत्त थाय छे. तेओ धर्मना ज्ञाता नथी जे अन्यतीर्थिको अइलवादाना समर्थको छे तेओ तीर्थकरोओ संसारने पार करनार कइया नथी. ओटले के ते अइलवादीओ संसारने तरी शकता नथी, परन्तु तेमां इओला न रहे छे. "२०"

टीका-

‘ते’ ते पञ्च भूतादि बौद्धान्ताः वादिनः ‘णावि, नापि=नैव, संधि सन्धिम् अवसरं मनुष्यभवार्यक्षेत्रप्राप्तिसुकुलजन्म-केवलिप्रज्ञप्तधर्मश्रवण-तच्छ्रद्धान-तदाचरण द्वारा कर्मनाशरूपम् ‘ज्ञात्वा’ विज्ञाय, तादृशमवसरमज्ञात्वैव ते पूर्वोक्तवादिनः प्रवृत्ताः। णमिति वाक्यालंकारे। अयं भावः-येन आत्मा कर्मरहितो भवति तमवसरमज्ञात्वैव दुःखाद् विमोक्तुं प्रयतन्ते। कर्मनाशार्थं यतमानेन प्रथमतः कर्मस्वरूपमवगन्तव्यम्। तदनवगमे कर्मोच्छेदो न साधितः स्यात्, पूर्वोक्तवादिनस्तु तत्त्वतः कर्मस्वरूपं न जानन्ति। तादृशमवसरमज्ञात्वैव कर्म-विनाशाय स्व स्व शास्त्रं विरचितवन्तः, अतस्तदीयशास्त्रज्ञानेनापि न सम्यग्रूपेण कर्मोच्छेदः संभवति। अतः सूत्रकारेण सम्यगेवोक्तम्—‘तेणाविसंधि णच्चारण’ इत्यादि।

-:टीकार्थः:-

वे चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादी मनुष्यभव आर्यक्षेत्र की प्राप्ति, सुकुल में जन्म, केवलि प्ररूपित धर्म के श्रवण, उस धर्म पर श्रद्धान और उसके आचरण द्वारा कर्मों के क्षयरूप अवसर को न जानकर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। आशय यह है कि आत्मा जिसके द्वारा कर्म रहित होता है, उस अवसरको न जानकर ही वे दुःखसे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न ही करते रहते हैं उसे पहले कर्मका स्वरूप समझना चाहिए। उसे समझे विना कर्म का उच्छेद किया नहीं जा सकता। परन्तु ये वादी कर्म के स्वरूप को वास्तविक रूप को जानते नहीं है। इस प्रकार के अवसर को जाने विना ही उन्होंने कर्मों के विनाश के लिए अपने अपने शास्त्र रच डाले है। अतएव उनके शास्त्रों को जान लेने से भी कर्मों का उच्छेद नहीं हो सकता। अतएव सूत्रकारने यथार्थ ही कहा है—“ वे अवसर को नहीं जानकर” इत्यादि।

-टीकार्थः-

चार्वाकथी लक्ष्णेणौद्धो पर्यन्तना अन्यमतवादीभ्यो मनुष्यभव आर्यक्षेत्रणी प्राप्ति. सुकुलमां जन्म केवलि प्ररूपित धर्मनु श्रवण, केवलि प्ररूपित धर्ममां श्रद्धा. अने ते धर्म आचरण द्वारा कर्मोना क्षय करवानो अवसर प्राप्त थाये छे, आ वातने समञ्ज्याविना न प्रवृत्ति कर्था करे छे, आ कथननो लावार्थं ये छे के आत्मा केवी रीते कर्मथी रहित थायछे, तेनानुवानो अवसरप्राप्त थावा छतां पणु तेभ्यो ते अवसरनो उपयोग कर्था विना न दुःख-मांथी मुक्त थावानो प्रयत्न कर्था करे छे. तेमण्णे सौथी पड्डेलां कर्मनुं स्वइप समञ्जुं नेधये कर्मनुं स्वइपण्णया विना तेना नाशानो उपाय न केवी रीते करी शकय? परन्तु ते अन्यती-थिंके कर्मना स्वइपने वास्तविक इपे नानुतानथी. आ प्रकारना अवसरने न्णया विना न. तेमण्णे कर्मना विनाश नेमाटे पोत पोतानां शास्त्रोनी रचना करी नाणी छे. येथी तेमनां ते शास्त्रोने समञ्ज देवां छतां पणु कर्मोना उच्छेद थमशकतो नथी तेथी न सूत्रकारे यथार्थ न कच्छं

અથવા-સન્ધાનં સન્ધિઃ ઉત્તરોત્તરજીવાદિપદાર્થજાતવિષયકં-જ્ઞાનમ્ । તદજ્ઞાતૈવ તે વાદિનઃ કર્મવિનાશાય પ્રવૃત્તાઃ । અતઃ 'ન તે ધર્મવિદઃ' । યતઃ કર્મ સ્વરૂપમવિદિતૈવ પ્રવૃત્તાઃ તતસ્તે ન ધર્મવિદઃ । સમીચીનરૂપેણ ધર્મપરિચ્છેદેન તે વિદ્વાંસો-નિપુણમતયો નૈવ ભવન્તિ । જના ઇતિજનાઃ ચાર્વાકસાંખ્યાદયો લોકા ઇતિ । વસ્તુતસ્તુ ક્ષાન્તિમુક્ત્યાદિકો દશવિધો ધર્મઃ તં દશવિધંધર્મમજ્ઞાતૈવ-અન્યથાઽન્યથા ધર્મસ્વરૂપં પ્રરૂપયન્તિ । અજ્ઞાતમૂલકકથિતધર્મીનાં મોક્ષરૂપં ફલં ન ભવતિ, અતસ્તે અફલવાદિનઃ કથ્યન્તે । અયં ભાવઃ-યો હિ વહ્નિરુષ્ણઃ પ્રકાશકો દાહપાકાદિ કાર્યકારી, ઇત્યેવં રૂપેણ વહ્ને વાસ્તવિકં રૂપં જાનાતિ, સ એવ વહ્નિમાદાય દાહપાકાદિ કાર્યં કરોતિ, યો વહ્નેઃ સ્વરૂપમેવ ન જાનાતિ સ કથં વહ્નિના

અથવા સન્ધિ કા અર્થ હૈ સન્ધાન અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર જીવાદિ પદાર્થો કા જ્ઞાન । ઉસે ન જાનકર હી વે વાદી કર્મ કે વિનાશ કે લિખ પ્રવૃત્ત હુખ હૈ, અતઃવ વે ધર્મ કે વેત્તા નહીં હૈં અર્થાત્ સમીચીન રૂપસે ધર્મકો જાનને મેં કુશલ નહીં હૈ । “જળા” કા અર્થ હૈ ચાર્વાક સાંખ્ય આદિ લોગ ।

વાસ્તવ મેં ધર્મ ક્ષમા મુક્તિ આદિ કે ખેદસે દસ પ્રકાર કા હૈ । પર વે ઉસ દશવિધ ધર્મકો ન જાનકર હી ઢૂસરી ઢૂસરી તરહ સે ધર્મકા સ્વરૂપ કહતે હૈં । અજ્ઞાન પૂર્વક કહે હુખ ધર્મ સે મોક્ષ ફલ કી સિદ્ધિ નહીં હોતી અતઃવ વે અફલવાદી કહે ગયે હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ જો પુરુષ અગ્નિ કે વાસ્તવિક સ્વરૂપ કો જાનતા હૈ કિ અગ્નિ ઉષ્ણ હોતી હૈ, પ્રકાશ કરતી હ ઓર દાહ પાક આદિ કાર્ય કરતી હૈ, વહી અગ્નિ કો ગ્રહણ કરકે દાહ પાક

છે કે-અવસરને બાણ્યા વિના ઇત્યાદિ-અથવા 'સન્ધિ' આ પદનો અર્થ સંધાન એટલે કે ઉત્તરોત્તર જીવાદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન". પણ કરી શકાય. તેને બાણ્યા વિના જ તે મતવાદીઓ કર્મનો વિનાશ કરવાને પ્રવૃત્ત થયા છે તેથી તેઓ ધર્મના વેત્તા નથી-એટલે કે તેઓ સમીચીન રૂપે ધર્મના બાણ્યકાર નથી "જળા" આ પદ ચાર્વાક આદિ લોકો ના અર્થમાં વપરાયું છે.

ખરી રીતે તો ક્ષમા' મુક્તિ આદિના લેહથી ધર્મ દસ પ્રકારનો છે. પરન્તુ પૂર્વોક્ત અન્ય મતવાદીઓ આ દસ પ્રકારના ધર્મને બાણ્યા વિના ધર્મના સ્વરૂપની ખીજી રીતે જ પ્રરૂપણા કરે છે. અજ્ઞાન પૂર્વક જેને ધર્મ માનવામાં આવ્યો હોય એવા ધર્મ દ્વારા મોક્ષ રૂપ ફલની સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી એવા ધર્મની પ્રરૂપણા કરનારાને અફલવાદી કહેવામાં આવેલ છે. દાખલા તરીકે જે માણસ અગ્નિના વાસ્તવિક સ્વરૂપને બાણ્યતો નથી-એટલે કે જે માણસને એટલી પણ ખબર નથી કે અગ્નિ ઉષ્ણ હોય છે, પ્રકાશઆપનારી હોય છે, દાહક હોય છે, પકવવાનું આદિ કાર્ય કરનારી છે, તે માણસ અગ્નિના સંધવા આદિ કાર્યોમાં ઉપયોગ કરી શકતો નથી.

પરન્તુ જે માણસને અગ્નિના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે, તે માણસ સંધવા, તાપવા, આદિ કાર્યમાં અગ્નિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એજ પ્રમાણે જે માણસ ધર્મના

पाकादिकार्यं संपादयिष्यति तद्वत् यो धर्मस्वरूपं तत्त्वतो न जानाति तस्य तेन प्रतिपादितः तथाऽनुष्ठितश्च धर्मः कथं मोक्षफलाय पर्याप्तः स्यादिति ते अफलवादिन एव भवन्ति । 'ये ते तु' इत्यत्र तु शब्दः च शब्दस्य अर्थे विद्यते चकारस्य "ये इत्यस्यानन्तरं प्रयोगः तथा च ये च ते वादिनः पूर्वोदिता नास्तिका चार्वाकाः नास्तिकप्रायाश्च एवम्=उक्तप्रकारेण सम्यग् ज्ञानाभावेन सांख्यादयः न ते ओघंतराः 'ओघः-संसारः- तस्य ते संतरणशीला नाख्यताः न कथिताः ॥२०॥

पुनरप्याह-तेणाविसंधि' इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।
ये ते उ वाइणो एवं न ते संसारपारगा ॥२१॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः।

ये ते तु वादिन एवं न ते संसारपारगाः ॥२१॥

आदि कार्य कर सकता हैं। जो अग्नि के स्वरूप को ही नहीं जानता वह उससे दाह पाक आदि कार्य किस प्रकार सम्पादित कर सकता है? इसी प्रकार जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, उसके द्वारा प्रतिपादित तथा आचरित धर्म मोक्ष फल को प्रदान करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है? अतएव वे अफलवादी ही हैं। इस प्रकार जो पूर्वोक्त चार्वाक या चार्वाक जैसे वादी हैं, वे उक्त प्रकार से सम्यग्ज्ञान का अभाव होने के कारण संसार से तिरने वाले नहीं कहे गए हैं ॥२०॥
पुनः कहते हैं--" तेणावि संधि " इत्यादि ।

शब्दार्थ—'ते-ते' वे अन्यतीर्थी 'णाविसंधिं णञ्चा-न अपिसन्धिं ज्ञात्वा' सन्धि को जानेविनाहो क्रियामें प्रवृत्त रहते हैं 'ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न'

वास्तविक स्वप्नने लक्ष्यतो नहीं, तेना द्वारा आचरित धर्म अथवा तेना द्वारा प्रतिपादित धर्म मोक्षक्षणनी प्राप्ति करवाभां केवी रीते समर्थ होई शके? ते कारणे सूत्रकारे ते अन्यतीर्थीकेने अक्षलवादी कहे छे. आ प्रकारना चार्वाक आदि अन्य मतवादीकेने सम्यग्ज्ञानना अलावने कारणे संसार सागर तरी जवाने समर्थ होता नहीं. ॥ गाथा. २०॥
वणी सूत्रकार कहे छे के " तेणावि संधि " इत्यादि-

शब्दार्थ—'ते-ते' ते अन्यतीर्थीके 'णावि संधिं णञ्चा-न अपि सन्धिं ज्ञात्वा' संधिने लक्ष्य विनाज क्रियामें प्रवृत्त रहे छे. 'ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न'

અન્વયાર્થઃ પૂર્વવદેવ । વ્યાખ્યા સ્પષ્ટા, નવરં-તે વાદિનઃ સંસારપારગાઃ
સંસારસ્ય-નરામરનારકતિર્યક્ રૂપસ્ય પારગાઃ=પારગામિનો ન ભવન્તિ ॥૨૧॥
પુનરપ્યાહ-‘તેનાવિ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-

તેનાવિ સંધિ ણચ્ચાણં ન તે ધમ્મવિઓ જનાઃ ।

જે તે ઉ વાહ્ણો એવં ન તે ગર્ભસ્સ પારગા ॥૨૨॥

છાયા-

તેનાપિ સંધિ જ્ઞાત્વા ન તે ધર્મવિદો જનાઃ ।

યે તે તુ વાદિન એવં ન તે ગર્ભસ્સ પારગા ॥૨૨॥

બે લોક ધર્મનો જાનને વાલે નહીં હૈં ‘જે તે ઉ એવં વાહ્ણો-યે તે તુ એવં વાદિનઃ’
જો પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંતકા પ્રતિપાદન કરતે હૈં ‘ન તે સંસાર પારગા-તે સંસાર પારગાઃ
ન’ બે સંસાર કો પાર નહીં કર સકતે હૈં ॥૨૧॥

-:અન્વયાર્થ:-

ઇસ ગાથા કા અર્થ પૂર્વવત્ હી હૈ । પિછલી ગાથા મેં “ ઓહંતરાડ્ડહિયા ”
પાઠ થા, ઉસકે સ્થાન પર યહાં “ સંસારપારગા ” પાઠ હૈ । અતઃ ઇસકા અર્થ
ઇસ પ્રકાર હૈ બે વાદી મનુષ્ય દેવ નારક ઓર તિર્યચગતિરૂપ સંસાર સે
પારગામી નહીં હોતે હૈં । ઇસકી વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ હૈ । શેષ સબ પૂર્વવત્ સમજના
વાહિષ્ ॥૨૧॥

ફિર કહતે હૈં—“ તે નાવિ ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-‘તે-તે’ બે ‘સંધિ-સંધિમ્’ સંધિકો ‘નાવિ ણચ્ચા-નાપિ જ્ઞાત્વા’ નહીં
જાનકર ક્રિયામેં પ્રવૃત્ત હૈં ‘તે જના-તે જનાઃ’ બે લોગ ‘ધમ્મવિઓ-ધર્મવિદઃ’ ધર્મ કે
તેવા લોકો ધર્મના રહસ્ય ને જાણવાવાળા નથી. ‘જે તે ઉ એવં વાહ્ણો-યે તે તુ
એવં વાદિનઃ’ બેઓ પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે, ‘ન તે સંસારપારગા-તે
સંસારપારગાઃ ન’ તેઓ સંસારને પાર કરી શકતા નથી ॥૨૧॥

-અન્વયાર્થ-

આ ગાથાનો અર્થ પૂર્વવત્ જ છે. આગલી ગાથામાં ‘ઓહંતરાડ્ડહિયા’ પાઠ હોતો,
તેની જગ્યાએ આ ગાથામાં “સંસારપારગા” પાઠ છે. “સંસારપારગા” ઇત્યાદિ ગાથાનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે. તે અન્ય મતવાદી લોકો મનુષ્ય, તિર્યચ નારક અને દેવ, આ
ચાર ગતિ રૂપ સંસારને પાર કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી. આ ગાથાનો અર્થ
સ્પષ્ટ છે. બાકીનું બધું કથન આગલી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે જ સમજવું ॥ ગાથા ૨૧ ॥

બીજી સૂત્રકર કહે છે કે—“તેનાવિ” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ-‘તે-તે’ તેઓ ‘સંધિ-સંધિમ્’ સંધીને ‘નાવિ ણચ્ચા-નાપિ જ્ઞાત્વા’
જાણ્યા વિનાજ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે ‘તે જના તે જનાઃ’ તે લોકો ‘ધમ્મવિઓ-ધર્મ’

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरं-ते वादिनः गर्भस्य= गर्भागमनस्य पारगा न भवन्ति गर्भाद् गर्भान्तरपरिभ्रमणं तेषां न नश्यति ॥२२॥

पुनरप्याह-‘तेणा वि संधि’ इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते जन्मनः पारगाः ॥२३॥

ज्ञाता ‘न-न’ नहीं हैं ‘जे-ये’ जो ‘ते उ-ते तु’ वे एवं-एवम्’ ऐसे ‘वाइणो-वादिनः’ वादी हैं ‘ते-ते’ वे ‘नगम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगाः न’ गर्भको पार नहीं कर सकते हैं ॥२२॥

—:अन्वयार्थः—

इस गाथा का अर्थ भी पूर्ववत् ही है । व्याख्या भी स्पष्ट है । विशेष इतना समझना कि-वे वादी गर्भ के पारगामी नहीं होते अर्थात् उनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिभ्रमण करना बंद नहीं होता है ॥२२॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे संधि-सन्धिम्’ सन्धिको ‘णावि णच्चा-नापि ज्ञात्वा’ नहीं जानकर क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न’ वे लोग

विदः’ धर्मने ज्ञानुनारा ‘न-न’ नहीं. ‘जे-ये’ जेयो ‘एवं-एवम्’ ऐ रीत ना ‘वाइणो-वादिनः’ वादीयो. छे. ‘तेउ-ते तु’ तेयो ‘न गम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगाः न’ गर्भने पार करी शकता नहीं. ॥२२॥

—अन्वयार्थ—

आ गाथानो अर्थ पणु पूर्ववत् न छे. व्याख्या पणु स्पष्ट छे. अही अेटलुं न विशेष कथन समजवानुं छे के

ते अन्यतीर्थिको गर्भना पारगामी थता नहीं. अेटले के तेमनुं अेक गर्भमांथी थीन गर्भमां परिभ्रमणु करवानुं अंध पडतुं नहीं. ॥ गाथा २२ ॥

वणी सूत्रकार कडे छे के—“तेणावि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ तेयो ‘संधि-सन्धिम्’ संधीने ‘णाविणच्चा-नापि ज्ञास्या’ ज्ञास्या विनाज क्रियामां प्रवृत्ति करे छे, ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न’

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सूत्रसिद्धा, नवरम्-ते वादिनः जन्मनः
=उत्पत्तिरूपस्य पारगा न भवन्ति जन्मनो जन्मान्तरं सततं गच्छन्ति किन्तु
मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति, उक्तञ्च-”ब्रजन्तो, जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्धृतिम् इति ॥२३॥

पुनरप्याह-’तेणा वि संधिं’ इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

ये ते तु वादिन एवं ण ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥

धर्मको जानने वाले नहीं हैं ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’ मिथ्यात्व-
के सिद्धान्तकी प्ररूपणा करने वाले वे लोग ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य पारगा न’
जन्मको पार नहीं कर सकते हैं ॥२३॥

— अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पहले के समान ही है । विशेष यही है की वे वादी
जन्म अर्थात् उत्पत्ति के पारगामी नहीं होते वे एक जन्म से दूसरे जन्म को
प्राप्त होते रहते हैं । मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । कहाभी हैं-“ ब्रजन्तो
जन्मनो जन्म ” इत्यादि ।

“ एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करते हुए मुक्ति नहीं पाते हैं ” ॥२३॥

ते लोको धम्मने णञ्चुवावाणा ढोता नथी. ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’
जेओ आ रीते मिथ्यात्वनी प्ररूपणा करवावाणा छे तेओ ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य
पारगा न’ जन्मने पार करी शकता नथी. ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् ज समजनी अडीं छेटुं ज विशेष
कथन प्ररूपण करवुं जेओ के ते अन्यतीर्थिको जन्म अथवा उत्पत्तिना पारगामी थता नथी.

तेओ ओक पछी ओक जन्मनी प्राप्ति ज करी करे छे. तेओ भोक्षणी प्राप्ति करी
शकतां नथी. कहुं पणु छे के “ब्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि-

तेओ ओक जन्म पछी भीज जन्मनी प्राप्ति करताज रहे छे. तेओ जन्म भरखुना
इराभांथी छुटकारे पाभीने भोक्षधामनी प्राप्ति करी शकता नथी ॥ २३ ॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते दुःखस्य पारगाः ॥२४॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरम्-ते वादिनः दुःखस्य= शारीरमानससम्बन्धिनः पारगाः पारगामिनः न भवन्ति दुःखसागरे निमग्ना एव भवन्ति ॥२४॥

पुनरप्याह-'तेणा वि संधिं' इत्यादि-

मूलम्-

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥

छाया-

तेनापि सन्धिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते मारस्य पारगाः ॥२५॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि संधिं णच्चा णं-नापि सन्धिं’ ज्ञात्वा खलु सन्धिको जाने विनाही क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’ मिथ्यासिद्धांत की प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘दुक्खस्स पारगा न-दुःखस्य पारगाः न’ दुःखको पार नहीं कर सकते हैं ॥२४॥

—:अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही है । विशेष यह है कि-वे वादी दुःख के पारगामी नहीं होते अर्थात् वे दुःख सागर में डूबे ही रहते हैं ॥२४॥

वणी सूत्रकार कहे छे के -” तेणावि इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते अन्यतीर्थीके। ‘णावि संधिं णच्चा णं-नापि सन्धिं’ ज्ञात्वा खलु’ अवसरने ज्ञायाविनाज क्रियामां प्रवृत्त थाय छे. ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न’ तेज्यो धर्मवेत्ता नथी. ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’ मिथ्या सिद्धांतनी प्ररूपणा करवावाणज्यो जेवा ते अन्यतीर्थीके. ‘दुक्खस्स पारगा न-दुःखस्य परगाः न’ दुःखने पार करी शकता नथी ॥२४॥

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ तथा व्याख्या पूर्ववत् ज छे. अही अेटलुं ज विशेष कथन करवुं जेधजे के तेज्यो दुःखसागरमां ज डूबेलां रहे छे. ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सुगमा, नवरम्-ते वादिनः मारस्य=
मृत्योः पारगा न भवन्ति वारं वारं मृत्युमुखमेव विशन्तीत्यर्थः ॥२५॥

ते अज्ञानिनो यानि यानि स्थानानि प्राप्नुवन्ति, तानि तानि स्थानानि
दर्शयति-’नाणाविहाइं’इत्यादि ।

मूलम्-

३ नाणाविहाइं ४ दुक्खाइं, ६ अणुहोति ५ पुणो पुणो ।

२ संसारचक्रवालंमि १ मच्चुवाहि जराकुले ॥२६॥

छाया-

नानाविधानि दुःखान्यनु भवन्ति पुनःपुनः ।

संसारचक्रवाले, मृत्युव्याधिजराकुले ॥२६॥

फिर कहते हैं-“ ते णावि ” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि सन्धिं णच्चाणं-नापि सन्धिं ज्ञात्वा खलु’
सन्धिको विना जानेही क्रियामें प्रवृत्त होते है ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः
न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ पवं वाइणो-ये ते तु पवं वादिनः’
मिथ्यासिद्धांतकी प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘न मारस्स पारगा-मारस्य
पारगा न’ मृत्यु को पार नहीं कर सकते हैं ॥२५॥

— अन्वयार्थ —

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही हैं। विशेषयह है कि-वे वादी मृत्यु से पार
नहीं होते अर्थात् बार बार मृत्यु के मुँह में ही प्रवेश करते हैं ॥२५॥

वणी सूत्रकार कहे छे के (” तेणावि ”) इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ते अन्य तीर्थीओ ‘णावि सन्धिं णच्चा णं-नापि सन्धिं ज्ञात्वा
खलु’ अवसरने बाइया विना न क्रियाभां प्रवृत्त थाय छे ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः
धर्मविदः न’ तेओ धर्मने समजता नथी. ‘जे ते तु पवं वाइणो-ये ते तु पवं वादिनः’
मिथ्या सिद्धांतनी प्ररूपणा करवावाणा ओवा ते अन्य तीर्थीओ ‘न मारस्स पारगा-
मारस्य पारगा न’ मृत्युने पार करी शकता नथी.

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् न छे. अही ओटली न विशेषता समजवानी
छे के ते अन्य भतवादीओ मृत्युना पारगामी थता नथी ओटवे के वारंवार भोतना सुभमां
प्रवेश करे छे ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्तवादिनः (मच्चुवाहजराकुले)मृत्युव्याधिजराकुले=मृत्युव्याधि जराव्याप्ते (संसारचक्रवालमि) संसारचक्रवाले=संसारवर्ते (नाणाविहाइं) नाना-विधानि= अनेकप्रकाराणि, (दुःखाइं) दुःखानि= शारीरमानसादीनि (पुणोपुणो) पुनः पुनः= वारं वारम् (अणुहोति) अनुभवन्ति ॥२६॥

टीका—

‘मच्चुवाहजराकुले’ मृत्युव्याधिजराकुले-मृत्युः=मरणम् व्याधिः=शरीर-मानसपीडा जरा=वार्द्धक्यम्, तैराकुले व्याप्ते एतादृशे ’ संसारचक्रवालमि-

वे अज्ञानी जिन जिन स्थानों को प्राप्त करते हैं, उ स्थानों को दिखलाते हैं “ नाणाविहाइं ” इत्यादि।

शब्दार्थ—‘मच्चुवाहजराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि और वृद्धावस्था से व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमे ‘पुणो पुणो-पुनः पुनः’ बार बार ‘णाणाविहाइ-नानाविधानि’ अनेक प्रकारके ‘दुःखाइ-दुःखानि’ दुःखोंको ‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ भोगते हैं ॥२६॥

— अन्वयार्थ —

वे वादी मृत्यु, व्याधि और जरा से व्याप्त संसार के प्रवाह में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखोंको वारं वार’ अनुभव करते हैं ॥२६॥

—:टीकार्थः—

मृत्यु व्याधि अर्थात् शारीरिक तथा मानसिक पीडा और जरा अर्थात् बुढापे से व्याप्त संसार रूपी आवर्त में नाना प्रकार के असाता के उदय रूप

हुवे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे के ते अन्य मतवादीयो कया कया स्थानोने प्राप्त करे छे “नाणा विहाइ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मच्चुवाह जराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि अने वृद्धावस्थाथी व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमां पुणो पुणो-पुनः पुनः वारंवार ‘णाणाविहाइ-नानाविधानि’ अनेक प्रकारना ‘दुःखाइ-दुःखानि’ दुःखोने ‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ लोअवे छे ॥२६॥

(अन्वयार्थ)

ते अन्य मतवादीयो मृत्यु, व्याधि अने जराथी व्याप्त आ संसार प्रवाहमां अनेक प्रकारना शारीरिक अने मानसिक दुःखोने अनुभव करे छे. ॥ २६ ॥

(टीकार्थ)

तेयो आ संसारमां व्याधि - शारीरिक अने मानसिक पीडाओने अनुभव करे छे. वारंवार वृद्धावस्थाना दुःखो लोअवे छे वारंवार मृत्युनां दुःखो पणु अनुभव करे छे सू. ३२

संसारचक्रवाले= संसारावर्ते 'नाणाविहाइं' नानाविधानि= अनेकप्रकाराणि-
दुःखाइं 'दुःखानि=प्रतिकूलवेदनीयानि असातोदयलक्षणानि 'पुणो पुणो'
पुनः पुनः= वारं वारम् 'अणुहोति' अनुभवन्ति ।

तथाहि-नरकयातनायां कदाचित्करपत्रेण विदार्यन्ते कुम्भीषाके विपाच्यन्ते
तस्मायःपिण्डेषु संबद्धचन्ते, शालमल्लिवृक्षेण कंटकाऽऽविद्धेन संयोज्यन्ते । तिर्यग्
योनिषु समुत्पद्य शीतोष्णादिसहनाङ्कनदमनताडनाऽतिभारवहनक्षुत्तृषादीनि
दुःखान्यनुभवन्ति । मनुष्येषु इष्टवियोगाऽनिष्टसंयोगशोकक्रोधमदविषाद
भयप्रमादगर्भवासजन्मजरामरणरोगाऽऽक्रन्दनादीनि नानाविधानि दुःखानि ।
देवेषु अभियोगेषु किल्बिषिकत्वच्यवनादीनि दुःखानि ते पूर्वोक्तवादिनः

एवं प्रतिकूल वेदना रूप दुःखो को बार बार भोगते हैं ।

वह दुःख इस प्रकार हैं- नरक संबंधी यातना में जीव कभी करौंते से
चीरे जाते हैं, कुम्भी में पकाये जाते हैं, गर्म लोहे के पिण्ड के साथ चिपकाए
जाते हैं, काँटों वाले सेमल वृक्ष के साथ संयुक्त किये जाते हैं । तिर्यञ्च
योनी में उत्पन्न होने पर सर्पिं गर्मी को सहन करना, डाम लगाना, दमन,
मारपीट सहना, खूबबोझ लदना भूख प्यास आदि दुःखों को अनुभव करना
पडता है । मनुष्यगति में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, शोक, क्रोध, मद, विषाद,
भय, प्रमाद, गर्भवास, जन्म, जरा, मरण, आक्रन्दन आदि नाना प्रकार के
दुःख हैं । देवों में अभियोग, इर्षा, किल्बिषिकता और च्यवन आदि के दुःख हैं ।

तेज्यो संसार इपी आवर्त्तमां विविध प्रकारनी असाताना उदय इप अने प्रतिकूल
वेदना इप दुःखानुं वारंवार वेदन करे छे तेज्यो क्या क्या प्रकारनी यातनाज्यो
भोगवे छे ते इवे प्रकट करवामां आवे छे- नरक संबंधी नीचेनी यातनाज्यो तेज्यो
भोगवे छे करवतो पडे तेमना शरीरने थीरवामां आवे छे कुंलीमां तेमने पकववामां (रांधवामां
आवे छे, गरम बोढाना पिंड साथे संयुक्त करवामां आवे छे, कांटावाणा सेमल वृक्षनी साथे
तेमने संयुक्त करवामां आवे छे छत्यादि अनेक प्रकारनी तीव्र वेदनाज्यो त्यां तेमने भोगववी
पडे छे तिर्यञ्च योनिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचे प्रभाण्णे वेदनाज्यो भोगवे छे.

हंडी अने गरभी सहन करे छे तेमने डाम देवामां आवे छे, दमन, मारपीट आदि
तेमने सहन करवुं पडे छे. भूख लार उपाडवो पडे छे अने लूण तरस आदि विविध
यातनाज्यो सहन करवी पडे छे. मनुष्य गतिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचेनां दुःखानुं वेदन
करे छे छष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, क्रोध, मद, विषाद, भय, प्रमाद, गर्भवास, जन्म, जरा
मरण, रोग, आक्रन्द आदि विविध प्रकारना दुःखो तेज्यो मनुष्य गतिमां सहन करे छे.
देवगतिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचेनां दुःखो सहन करे छे.

पुनःपुनरनुभवन्ति । अयं भावः— पूर्वोक्ताश्चार्वाकादयो वादिनो मिथ्यापदार्थप्ररूपणात् समनन्तरप्राग्वर्णिताऽनेकदुःखानि पौनःपुन्येन अनुभवन्ति । विंशतितमश्लोकादारभ्य पंचविंशतितमश्लोकपर्यन्तानां सर्वेषामुत्तरार्थमादाय एतस्य श्लोकस्य पूर्वार्थं योज्यम्, तथाहि—“जे ते उ वाङ्णो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया । नाणाविहाइं दुक्खाइं, अणुहोति पुणो पुणो ॥” इत्यादि रूपेण संयोज्य पठनीयम् ॥२६॥
पूर्वप्रतिपादितमुपसंहरन्नाह—‘उच्चावयाणि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ उच्चावयाणि २ गच्छंता ३ गब्भमेस्संति ४ णंतसो ।
५ ६ ७ ८ ९ १० ११
नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणोत्तमे ॥२७॥

छाया—

उच्चावचानि गच्छन्तो गब्भमेऽप्यंत्यनन्तशः
ज्ञातपुत्रो महावीर एवमाह जिणोत्तमः ॥१६॥

पूर्वोक्त वादी इन सब दुःखों को वारम्बार अनुभव करते हैं । तात्पर्य यह है कि चार्वाक आदि पूर्वोक्त वादी मिथ्या पदार्थों की प्ररूपणा करके अनन्तर वर्णित अनेक दुःखों का पुनःपुनः अनुभव करते हैं ।

वीसवें श्लोक से पच्चीसवें श्लोक तक सब श्लोकों का उत्तरार्द्ध लेकर इस श्लोक के पूर्वार्द्ध के साथ उसे जोड़ लेना चाहिए । जैसे “ये जो पूर्वोक्त वादी हैं, वे संसार के आवर्त्त से निकलने वाले नहीं हैं । वे वारवार नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं ।” इस प्रकार संयोग करके पढ़ना चाहिए ॥२६॥

अखियेज, धर्षा, किट्ठिणषिकता न्यवन आदि दुःखो लोअववा पडे छे. पूर्वोक्त भतवाहीओ आ समस्त दुःखोने वारंवार अनुभव करे छे. आ कथनने भावार्थे छे के आर्वाक आदि पूर्वोक्त भतवाहीओ मिथ्या पदार्थनी प्ररूपणा करीने पूर्व वर्णित अनेक दुःखोने वारंवार अनुभव कर्या करे छे.

वीसमां श्लोकथी पच्चीसमां श्लोक सुधीना जधां श्लोकोने उत्तरार्द्ध आ श्लोकना पूर्वार्द्ध साथे जोडी देवे जेधये. जेटवे के

पूर्वोक्त आर्वाक आदि भतवाहीओ, संसारना आवर्त्त (प्रवाह) मांथी नीकणी शकता नथी तेओ वारंवार विविध प्रकारना दुःखोने अनुभव करे छे,” आ प्रकारे संयोजन करीने दरेक श्लोकने भावार्थ समजवे जेधये ॥ अथा २६ ॥

અન્વયાર્થ:-

તે પૂર્વોક્તા વાદિનઃ (ઉચ્ચાવયાણિ) ઉચ્ચાવચાનિ=ઉચ્ચનીચાની ઉચ્ચેભ્યો નીચાનિ, નીચેભ્ય ઉચ્ચાનીતિ સ્થાના ત્થાનાન્તરાણિ (ગચ્છંતા) ગચ્છન્તઃ પરિભ્રમન્તઃ (ળંતસો) અનેકવારમ્ (ગબ્મ મેસ્સંતિ) ગર્ભમેષ્યન્તિ=ગર્ભાદ્ગર્ભાન્તરં પ્રાપ્સ્યન્તિ । અરઘદ્ઘટીન્યાયેન પરિભ્રમિષ્યન્તિ કિન્તુ મુક્તિરૂપં વિશ્રામસ્થાનં ન કદાપિ પ્રાપ્સ્યન્તીતિ ભાવઃ । (એવં) એવમ્=ઇત્થમ્ (નાયપુત્તે) જ્ઞાતપુત્રઃ= સિદ્ધાર્થનન્દનઃ (જિળોત્તમે) જિનોત્તમઃ= જિનેષુ=સામાન્યકેવલિષુ ઉત્તમઃ= શ્રેષ્ઠઃ જિનોત્તમઃ (મહાવીરે) મહાવીરઃ=શ્રી વર્ધમાનસ્વામી (આહ) આહ=કથયતિ= કથિતવાનિત્યર્થઃ ન ત્વહમ્, ઇતિ ભાવઃ ॥૨૭॥

પહલે કહે હુણે કા ઉપસંહાર કરતે હુણે કહતે હૈં—“ઉચ્ચાવયાણિ” ઇત્યાદિ ॥

શબ્દાર્થ—‘તે-તે’ વે પૂર્વોક્ત વાદીલોગ ‘ઉચ્ચાવયાણિ-ઉચ્ચાવચાનિ’ ઝૂંચનીચ ગતિયોં મેં ‘ગચ્છંતા-ગચ્છન્તઃ’ ભ્રમણ કરતે હુણે વે અન્યતીર્થીં ‘ળંતસો-અનન્તશઃ’ અનન્તવાર ‘ગબ્મમેસ્સંતિ-ગબ્મમેષ્યન્તિ’ ગર્ભવાસકો પ્રાપ્ત કરેંગે ‘એવં-એવમ્’ એસા ‘નાય-પુત્તે જ્ઞાતપુત્રઃ’ ‘જિળોત્તમે-જિનોત્તમઃ’ જિનોત્તમ ‘મહાવીરઃ-મહાવીર’ શ્રી વર્ધમાન મહાવીરસ્વામીને ‘આહ-આહ’ કહા હૈ ॥૨૭॥

—:અન્વયાર્થ:—

વે પૂર્વોક્ત વાદી ઝૂંચે નીચે સ્થાનોં કો અર્થાત્ ઝૂંચે સે નીચે ઓર નીચેસે ઝૂંચે સ્થાનોં મેં પરિભ્રમણ કરતે હુણે અનન્ત વાર ગર્ભ કો પ્રાપ્ત કરેંગે । કિન્તુ મુક્તિ રૂપ વિશ્રામ કા સ્થાન નહીં પ્રાપ્ત કરેંગે, એસા જિનોં મેં ઉત્તમ જ્ઞાત પુત્ર મહાવીર ને કહા હૈ ॥૨૭॥

હુવે ઉપર્યુક્ત કથનનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે “ઉચ્ચાવયાણિ” ઇત્યાદિ શબ્દાર્થ—‘તે-તે’ તે પૂર્વોક્ત અન્ય તીર્થીઓ ‘ઉચ્ચાવયાણિ-ઉચ્ચાવચ નિ’ ઉચ્ચ-નીચ ગતિયોમાં ‘ગચ્છંતા-ગચ્છન્તઃ’ ભમતાં ભમતાં ‘ળંતસો-અનન્તશઃ’ અનન્તવાર ‘ગબ્મમેસ્સંતિ-ગબ્મમેષ્યન્તિ’ ગર્ભવાસને પ્રાપ્ત કરશે. ‘એવં-એવમ્’ એ પ્રમાણે ‘નાય-પુત્તે જ્ઞાતપુત્રઃ’ જ્ઞાત પુત્ર ‘જિળોત્તમે-જિનોત્તમઃ’ ઝૂંચોત્તમ ‘મહાવીરે-મહાવીરઃ’ શ્રી વર્ધમાન મહાવીર સ્વામીઓ ‘આહ-આહ’ કહ્યું છે ॥૨૭॥

(અન્વયાર્થ)

તે પૂર્વોક્ત મતવાદીઓ ઊંચા નીચાં સ્થાનોમાંથી-એટલે કે ઊંચાં સ્થાનોમાંથી નીચા સ્થાનોમાં અને નીચાં સ્થાનોમાંથી ઊંચાં સ્થાનોમાં પરિભ્રમણ કરતાં જ રહેશે. - વારંવાર ગર્ભમાં આવીને જન્મ ધારણ કરશે એટલે કે રહેંટની જેમ પરિભ્રમણ કર્યા જ કરશે પરન્તુ તેઓ મુક્તિ રૂપ વિશ્રામ સ્થાનમાં પહોંચી શકશે નહીં. એવું જિનોત્તમ, જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરે કહ્યું છે. ॥૨૭॥

टीका-

ते पूर्वोक्ता वादिनः उच्चावयाणि उच्चावचानि=उच्चनीचानि अधमोत्तमानि स्थानानि 'गच्छंता' गच्छन्तः एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं भ्रमन्तः 'णंतसो' अनन्तशः=अनन्तवारम् 'गर्भमेस्संति' गर्भमेप्यन्ति=गर्भाद् गर्भं प्राप्नुवन्ति। घटीयन्नन्यायेनानन्तसंसारे परिभ्रमिष्यन्तीति भावः। उक्तञ्च—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्” इति। एवं कः प्राह ! इत्यत आह—‘णायपुत्ते’ इत्यादि। ‘णायपुत्ते’ ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थपुत्रः, जिनेपु=सामान्य केवलियु उत्तमः=जिनोत्तमः महावीरः=चरमतीर्थङ्करः एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण वक्ष्यमाणप्रकारेणच आह=कथयतीति ॥२८॥

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापकप्रविशुद्ध गद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनघर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल व्रति विरचिता सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-बोधिण्याख्यायां व्याख्यायां समयनानक-प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशकः समाप्तः १--१

—:टीकार्थः—

वे पूर्वकथित वादी 'उच्चावयाणि गच्छंता' अधम और उत्तम स्थानों को प्राप्त होते हुए अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुवे अनन्तवार एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाएँगे। अर्थात् अरहट के जैसे अनन्त संसार में परिभ्रमण करेंगे।

कहाभी है—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि।

“एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करते हुए विश्राम नहीं पाते हैं।” ऐसा कौन कहता है? ज्ञातवंश में उत्पन्न सिद्धार्थनन्दन तथा जिनोत्तम (सामान्य केवलियो में उत्तम) चरमतीर्थकर महावीर ने पूर्वोक्त कथन किया है ॥२७॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का प्रथमोद्देशक समाप्त ॥

टीकार्थ

पूर्वोक्त अन्य मतवादीयो अधम अने उत्तम स्थानोभां गमन करता रहे शे अटले के अक स्थानमांथी थील स्थानमां भ्रमण करता अवां ते लुवे अनन्त वार अक गर्भमांथी थील गर्भमां जशे अटले के रहेंटनी जेम अनन्त संसारमां परिभ्रमण कयां करशे कहुं पणु छे के “व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि ” तेयो अक पछी अक जन्म धारण कयां करशे तेमने कही विश्रामस्थान (मोक्ष) नी प्राप्ति नहीं थाय अवे केषे कहुं छे? ज्ञात वंशमां उत्पन्न थयेला, सिद्धार्थ नन्दन अने जिनोत्तम (सामान्य केवली योमां उत्तम) चरम तीर्थकर महावीर प्रबुअे पूर्वोक्त कथन कयुं छे ॥ गाथा २७ ॥

॥ समय नामना पडेला अध्ययननो पडेला उद्देशक समाप्त ॥

॥ અથ પ્રથમાધ્યયને દ્વિતીય ઉદ્દેશકઃ ॥

ગતઃ પ્રથમોદ્દેશકઃ, અથ દ્વિતીય આરમ્બયતે, તત્ર પ્રથમદ્વિતીયયોઃ સમ્બન્ધં દર્શયતિ—પ્રથમોદ્દેશકે સ્વસિદ્ધાન્તપરસિદ્ધાન્તયોર્નિરૂપણં કૃતમ્ । ઇહાપ્યધ્યયનાર્થાધિકારત્વાત્, સ્વશાસ્ત્રપરશાસ્ત્રયોરેવ પ્રરૂપણં ભવિષ્યતિ । અથવા પ્રથમોદ્દેશકે ભૂતવાદિમતમુપદર્શ્ય તસ્ય નિરાસઃ કૃતઃ ઇહાપિ પ્રકરણે તસ્યૈવ ચર્ચા ક્રિયતે ।

एतावान् विशेषः यत् प्रथमे भूतवादिनां मतं प्रदर्श्य तन्निराकरणं कृतम्, इहतु नियतिवादि मिथ्यादृष्टिमतमुपदर्श्य तन्निराकरणं करिष्यते । यदि वा प्रथमे प्रथमतः एव उक्तम्—“ बन्धनं बुद्धयेत तच्च त्रोटयेत् ” इति ।

— દ્વિતીય ઉદ્દેશક —

પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત હુઆ । અબ દૂસરા આરંભ ક્રિયા જા રહા હૈ । પહેલે પ્રથમ ઔર દ્વિતીય ઉદ્દેશકોં કા સમ્બન્ધ દિઁલાતે હૈં । પ્રથમ ઉદ્દેશે મૈં સ્વસિદ્ધાન્ત ઔર પરસિદ્ધાન્ત કા નિરૂપણ ક્રિયા ગયા હૈ । અધ્યયન કા અર્થ ચાલૂ હોને સે દૂસરે ઉદ્દેશે મૈં ઁ સ્વસિદ્ધાન્ત પરસિદ્ધાન્ત કા હી નિરૂપણ ક્રિયા જાઁગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશે મૈં ભૂતવાદીયોં કા મત દિઁલાકર ઉસકા ઁખંડન ક્રિયા ગયા હૈ, ઇસ પ્રકરણ મૈં ઁ ઁસી કી ચર્ચા કી જાઁગી ।

અન્તર ઇતના હૈ કી પ્રથમ ઉદ્દેશે મૈં ભૂતવાદીયોં કા મત દિઁલાકર ઉસકા નિરાકરણ ક્રિયા ગયા હૈ, યહાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદીયોં કે મત કા ઉલ્લેઁહ કરકે ઇસકા નિરાકરણ ક્રિયા જાઁગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશેકે પ્રારંભ મૈં હી કહા થા કિ ‘બન્ધન કો જાને ઔર તોઁડે’ વહ બન્ધન નિયતિવાદીયોં કે

બીજે ઉદ્દેશક

પહેલો ઉદ્દેશક પૂરો થયો. હવે બીજો ઉદ્દેશક શરૂ થાય છે. પહેલા ઉદ્દેશક સાથે બીજા ઉદ્દેશકનો આ પ્રકારનો સંબંધ છે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં સ્વસિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અધ્યયનનો વિષય હવે આલુ જ છે. તેથી આ બીજા ઉદ્દેશકમાં પણ સ્વસિદ્ધાન્તનું જ નિરૂપણ કરાશે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકરણમાં પણ તેની જ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ બતાવીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ ઉદ્દેશકમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવશે. અથવા પહેલા ઉદ્દેશકના પ્રારંભે જ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે “બન્ધના સ્વરૂપને જાણે અને તે બન્ધને તોડે” પરંતુ નિયતિવાદીઓ

तदेव बन्धनं नियतिवादिनां मते नास्ति इति इदानीं प्रदर्श्यते । तदेवं विविध-
संबन्धेन संप्राप्तस्यास्योद्देशकस्येदमादिमं सूत्रम्—‘आघायं पुण’ इत्यादि ।

मूलम्—
 ३ १ २ ६ ५ ४
 आघायं पुण एगेसि उववण्णा पुढो जिया ।
 ९ ७ ८ १० १२ ११
 वेदयन्ति सुहं दुक्खं अदुवा लुप्पन्ति ठाणओ ॥१॥

—छाया—

आख्यातं पुनरेकेषामुपपन्नाः पृथग्जीवाः ।
 वेदयन्ति सुखंदुःखं अथवा लुप्यन्ते स्थानतः ॥१॥
 अन्वयार्थः—

(पुण) पुनः—पूर्वोक्तचार्वाकादिमतकथनानन्तरं पुनः (एगेसि) एकेषां=
 केषांचिद्वादिनाम् । (अघायं) आख्यातं—कथनम् अस्ति यत् (जिया) जीवाः ।
 (पुढो) पृथक् पृथगेव—भिन्न भिन्नगतौ (उववण्णा) उपपन्नाः समुत्पन्नाः सन्तः
 मत में नहीं हैं, यह बात अब प्रदर्शित की जाती है । इस प्रकार अनेक
 सम्बन्धों से प्राप्त इस उद्देशे का यह आदि सूत्र है—‘आघायं पुण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुण-पुनः’ चार्वाक आदि के मतकथन के अन्तर ‘एगेसि’-‘एकेषां’
 किन्हींका ‘आघायं-आख्यातम्’ कहना है ‘जीवा-जीवाः’ जीव ‘पुढो-पृथक्’ अलग
 अलग ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्नहोकर ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुःखं’ सुख दुःखको
 ‘वेदयन्ति-वेदयन्ति’ भोगते हैं ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानतः’ अपने अपने
 उत्पत्तिस्थान से ‘लुप्पन्ति-लुप्यन्ते’ अन्यत्र जाते हैं अर्थात् मृत्युको पा लेते हैं ॥१॥

—:अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतों के कथन के पश्चात् फिर किन्हीं वादियों
 का कथन है कि जीव पृथक् पृथक् ही उत्पन्न होकर पृथक् पृथक् रूपसे

आ बन्धने मानता नहीं. ऐसे बात हुवे प्रदर्शित करवाभां आवे छे. पड़ेला उद्देशक साथे
 आ प्रकारना अनेक संबन्धो धरावता भील उद्देशकतुं पड़ेलुं सूत्र आ प्रमाणे छे. “आघायं
 पुण” धियादि-

शब्दार्थ—‘पुण-पुनः’ चार्वाक विगेरे ना मततुं कथन कर्या पछी ‘एगेसि’-‘एकेषां’
 कोरि अन्यना मततुं ‘आघायं-आख्यातम्’ कथन करवुं छे. ‘जीवा-जीवाः’ लुवे ‘पुढो-
 -पृथक्’ बूदा बूदा छे. ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्न थधने ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुःखं’
 सुख दुःखने ‘वेदयन्ति-वेदयन्ति’ भोगवे छे. ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानतः’
 पातपाताना उत्पत्तिस्थानथी ‘लुप्पन्ति-लुप्यन्ते’ भीले जय छे. अर्थात् मृत्यु पावे छे. ॥१॥

अन्वयार्थ :- पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतोनी मान्यता करतां सिन्न मान्यता धरावता
 केटलाक मतवादिओ लुवे प्रतिपादन करे छे के लुवे अलग अलग न उत्पन्न थधने

(सुइ दुःखं) सुखं दुःखं च [वेदयन्ति] वेदयन्ति पार्थक्येनानुभवन्ति [अदुवा] अथवा-अथच [ठाणओ] स्थानतः--स्वस्वोत्पत्तिस्थानतः (लुप्यन्ति) लुप्यन्ते= म्रियन्ते=अन्यत्र गच्छन्ति । तेषां वादिनामयमभिप्रायः--यत् जीवाः अनेके सन्ति, ते च जीवाः पृथक्पृथगेव सुखदुःखे अनुभवन्ति, तथा-एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरमपि पृथक् पृथगेव गच्छन्ति, नतु-एक एवजीवः, येन सुखदुःखयोः सांकर्यं स्यादिति भावः ॥१॥

—टीका—

‘पुण’ पुनरिति शब्दः पूर्वोक्तचार्वाकादिवाद्यपेक्षया नियतिवादिनां वैशिष्ट्यं दर्शयति-‘एगेसिं आघायं’ एकेषामाख्यातम्-एकेषां=नियतिवादिनां कथनम्-तदेवा-तदेव दर्शयति-‘जिया’ जीवाः ‘पुढो उववण्णा’ पृथक्-भिन्न भिन्नगतौ उपपन्नाः-उत्पन्नाःसन्तः ‘सुहं दुक्खं’ सुखं दुःखं ‘वेदयन्ति - वेदयन्ति=

सुखं दुःखं भोगते हैं। अथवा अपने उत्पत्तिस्थान से अन्यत्र गमन करते हैं उनका अभिप्राय यह है कि जीव अनेक हैं और वे जीव अलग अलग ही सुखदुःख का अनुभव करते हैं तथा पृथक्- पृथक् ही एक स्थान से दूसरे स्थानपर जाते हैं। आत्मा एक नहीं है जिससे कि सुखदुःख की सेलभेल (सांकर्य) हो ॥१॥

—:टीका:—

गाथा में प्रयुक्त ‘पुण’ शब्द ‘पुनः’ (फिर) के अर्थ में है और वह पूर्वोक्त चार्वाक आदि से नियतिवादी की विशेषता को प्रदर्शित करता है। नियतिवादी क्या मानते हैं, वह यहाँ दिखलाया जाता है-जीव भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होते हुए सुख दुःख का अनुभव करते हैं और वे जीव

अलग अलग रूपे सुख दुःख भोगते हैं। अथवा पोताना उत्पत्ति स्थाने गमन करे छे। तेभनी मान्यता केवी छे के लुव अनेक छे, अने ते लुवो अलग अलग न सुख दुःखनो अनुभव करे छे। तथा पुढा पुढा न अेक स्थानेथी नीने स्थाने नय छे। आत्मा अेक नथी तेथी सुखदुःखनी सेण लेण थध नवानो प्रसंग न उद्भवतो नथी।

टीकार्थ :- गाथां वपरायेलु “पुण” (पुनः) पद, पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतवादीयो करतां नियतिवादीनी मान्यतां नो विशेषता छे। ते प्रदर्शित करे छे। नियतिवादीयोनी मान्यता केवी छे, ते आ सूत्रमां आवे छे।

“लुवो पुढी पुढी गतिओमां उत्पन्न थधने सुखदुःखनो अनुभव करे छे, अने ते लुवो पोत पोताना स्थानमांथी अन्यत्र आत्मा नय छे।

॥ १ ॥

अनुभवन्ति । 'अदुवा' अथवा—अथच ते जीवाः 'ठाणओ' स्थानतः=तत्तदुत्पत्ति-
स्थानतः 'लुप्पंति' लुप्यन्ते=विनश्यन्ति=पृथक् पृथगेव म्रियन्ते इति, अन्यत्र-
गच्छन्तीति ॥१॥

अथ नियतिवादिभिर्यत् स्वीक्रियते, तत्तदीयमतं गाथाद्वयेन सूत्रकारो-
दर्शयति—'न तं सयं' इत्यादि ।

—मूलम्—

५ १ ३ ४ २ ९ ६ ७ ८
न तं सयं कडं दुक्खं कओ अन्नकडं च णं ।

१३ १४ १५ १६ १० ११ १२
सुहं वा जइवा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥२॥

२० २१ १९ २२ २३ १७ १८
सयं कडं न अण्णेहि वेदयंति पुढो जिया ।

२८ २४ २६ २५ २७ २९ ३०
संगइयं तं तहा तेसिं, इह मेगेसि आहियं ॥३॥

—छाया—

न तत्स्वयंकृतं दुःखं कुतोऽन्यकृतं च तत् ।

सुखं वा यदि वा दुःखं सैद्धिकं वा असैद्धिकम् ॥२॥

स्वयंकृतं न अन्यैर्वा वेदयन्ति पृथग्जीवाः ।

सांगतिकं तत्तथा, तेषामिहैकेषा मान्यातम् ॥३॥

अपने अपने स्थान से पृथक् पृथक् ही मरते हैं—अन्यत्र चले जाते हैं ॥१॥

नियतिवादियों के मन्तव्य के सूत्रकार यो गाथाओंमें कहते हैं—

“न तं सयं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तं-तत्' वह 'दुक्खं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयं कृतं
न, स्वयं कृत नहीं हैं 'अन्नकडं-अन्यकृतम्', दूसरे का कियाहुवा 'कओ-कुतः'
कहां से हो सकता है' सेहियं-सैद्धिकम्' सिद्धिसे प्राप्त 'वा-वा' अथवा 'असे
हियं-असैद्धिकम्' सिद्धिके विना ही प्राप्त 'सुहं वा जइ वा दुक्खं-सुखं वा यदि

याख्या लक्ष्य छे. “१”

नियतिवादिभ्योऽपि मान्यताने सूत्रकार ये गाथाभ्यो द्वारा प्रकट करेछे—“न तं सयं” इत्यादि-

शब्दार्थ—'तं-तत्' ते 'दुक्खं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयंकृतं न' पोते
करेन नथी. 'अन्नकडं-अन्यकृतम्' भील्लये करेन 'कओ-कुतः' क्यांथी होय? 'सेहियं-
सैद्धिकम्' सिद्धिथी प्राप्त थयेन 'वा-वा' अथवा 'असेहियं-असै द्धिकम्-सिद्धि वगर
न प्राप्त थयेन 'सुहं वा जइ वा दुक्खं-सुखं वा यदिया दुःखम् सुख अथवा दुःख
सू. ३३

— अन्वयार्थः—

तमिति=तत् तादृशं (दुःखं) दुःखम् (सयं कडं न) स्वयं कृतं न भवति (अन्नकडं च) अन्यकृतं खलु (कओ) कुतो भवेत् । तादृशं दुःखं न तेन कृतम् अन्येन तु कथमिव कृतं स्यात् नैवाऽन्येन कृतमितिभावः । तथा (सेहियं) सैद्धिकम्-सिद्धया उत्पन्नम् । (असेहियं) असैद्धिकम्=सिद्धिमन्तरेणैव जातं यत् (सुहं वा जइवा दुःखं) सुखं वा यदि वा दुःखम् ॥१॥ (जिया) जीवाः प्राणिनः (पुढो) पृथक् पृथक् (वेदयंति) वेदयन्ति=अनुभवन्ति तत् न (सयं कडं) स्वयं कृतं=खेन संपादितम् । (न अणोहिं) नान्यैर्वा कृतम् । योऽयं सुखदुःखाद्यनुभवो जायते प्राणिनां तत्सुखादिकं न स्वेन कृतं विद्यते, नवाऽन्यैः कृतं विद्यते तर्हि तादृशसुखादीनां कथम् आकस्मिकत्वं स्यात् ? इत्यतआह-तत्सुखादिकं (तेसिं) तेषाम् (तहा)

वा दुःखम्, सुख अथवा दुःख 'जीया-प्राणिनः' प्राणी पुढो पृथक्, अलगअलग 'वेदयंति-वेदयन्ति' भोगते हैं 'सयं कडं न-स्वयं कृतम् न, स्वयं कियाहुवा नहीं है 'न अणोहिं-अन्यैः न' दूसरे के द्वारा कियाहुवा नहीं है 'तं-तत्, वह 'तेसिं-तेषां, उनका 'तहा- तथा' वैसा 'संगइयं-साङ्गतिकं' नियतिकृत है 'इह-अत्र' इसलोकमें 'एगेसिं-एकेषां' किन्ही २ का 'आहियं-आख्यातम्' कथन है। ३-२॥

— अन्वयार्थ —

वह दुःख स्वयंकृत-अपने आपसे कियाहुआ नहीं होता है तो अन्यकृत तो होही कैसे सकता है ? अर्थात् विभिन्न प्राणी जो सुख या दुःख भोगते हैं वह न स्वयं के द्वारा उपार्जित होता है और न दूसरे के द्वारा ही, सिद्धि से उत्पन्न होने वाले या विना सिद्धि के उत्पन्न होने वाला सुख या दुःख स्वकृत अथवा परकृत नहीं है ॥२॥

जीव पृथक् पृथक् जो सुख दुःख का अनुभव करते हैं वह उनके स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं होता उनका वह

'जीया-जीवा' प्राणियो 'पुढो-पृथक्' अलगअलग 'वेदयंति-वेदयन्ति' भोगवे छे. 'सयं-कडं न-स्वयं कृतम् न' पोते करेले नथी. 'तं-तत्' ते तेसिं-तेषां' तेभना 'तहा-तथा' तेषां 'संगइयं-साङ्गतिकम्' नियति कृत छे. 'इह-अत्र' आ लोकमां 'एगेसिं-एकेषां' केधनुं 'आहियं-आख्यातम्' कडेपुं छे. ॥२-३॥

अन्वयार्थ -

ते दुःख स्वयंकृत (पोताना द्वारा न उत्पन्न करायेलुं) होतुं नथी, तो अन्यकृत तो केवी रीते होथ शके? अटले के बुद्धा बुद्धा एवो ने सुभ के दुःख भोगवे छे, ते तेभना द्वारा पणु उपार्जित होता नथी अने अन्यना द्वारा पणु उपार्जित होता नथी. सिद्धि वडे उत्पन्न थनारुं के सिद्धि विना उत्पन्न थनारु सुभ अथवा दुःख स्वकृत अथवा परकृत नथी. एवो अलग अलग रूपे ने सुभदुःखनो अनुभव करेछे, तेभुद तेना न द्वारा के अन्यना द्वारा उत्पन्न करायेल होतु नथी. तेभनुं ते सुभदुःख नियतिकृत न होय छे' आ प्रकारनुं

तथा—तथैव एवमेव (संग्रह्यं) साङ्गतिकं-नियति कृतं विद्यते । (इह) अत्र (एगेसि) एकेषां-केषाञ्चित् 'आहियं' आख्यातं-कथनम् नियतिवादिनाम् । नियतिसंपादितमेव सुखादिकं पार्थक्येन जीवानां भवति, न तु स्वकृतं परकृतं वा विद्यते—॥२॥३॥

—(टीका)—

सर्वैरेव जीवैः सुखादिकं 'स्थानविलोपादिकमनुभूयते तत् सुखादिकं 'सयं कडं' स्वयं कृतम् ण=न-तत्, नवा 'अन्नकडं' अन्यकृतम् अन्येन पुरुषकार कालपरमेश्वरस्वभावकर्मादिना कृतं वा, न कथमपि संभवति । अयं भावः—योऽयं-प्रतिप्राणि सुखदुःखाद्यनुभवो जायते तादृशंसुखदुःखादिकं न जीवेन संपादितं विद्यते जीवप्रयत्ननिर्मितं नास्ति । न वा पुरुषकारादिकृतं तत्सुखादिकम् ।

यदि पुरुषकारकृतं सुखादिकं स्यात्तदा सेवककृषकवणिजां समानेऽपि पुरुषकारे फलसाम्यं भवेत्, पुरुषकारस्य पुरुषप्रयत्नपरपर्यायस्य सर्वेषां समानत्वात् । नत्वेवं दृश्यते समानेऽपि पुरुषकारे फले भेदस्य सर्वाऽनुभव

सुख दुःख नियति कृत ही होता है ऐसा किसी किसी का अर्थात् नियतिवादी का कथन है अभिप्राय यह है कि जीव अलग अलग जो भी सुख दुःख भोगते हैं वह नियतिकृत ही होता है, अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं होता ॥२-३॥

— टीकार्थ —

सब जीवों के द्वारा सुख दुःख या मरण आदि का जो अनुभव किया जाता है वह स्वयंकृत नहीं है और न पुरुषकार, काल, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है । अर्थात् वह किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं होता ।

यदि सुख दुःख का कारण पुरुषार्थ होता तो सेवक, कृषक और वणिक का पुरुषार्थ समान होने से उनको प्राप्त होने वाले फल में भी समानता

नियतिवादीभ्योऽनुं कथनं छे. आ कथननो लावार्थं अये छे के लोपो अलग अलग ने सुभ के दुःभ लोगवे छे, ते नियतिकृत न् डोय छे; स्वकृत के परकृत डोतुं नथी"२-३"

टीकार्थ

सधणा लोपो द्वारा सुभ दुःभ अथवा मरणादिनो ने अनुभव कराय छे, तेस्वयंकृत पणु डोतो नथी, अने पुरुषकार, काण, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म द्वारा पणु उत्पन्न थयेल डोतो नथी. अेटवे के ते कोधना पणु द्वारा उत्पन्न करायेलो डोतो नथी.

पुरुषकार अेटवे पुरुषनो प्रयत्न. ने सुभदुःभनुं कारण पुरुषार्थ न् डोय तो सेवक, भेडुत, वेपारी, विगेरे ना पुरुषार्थ सरभो न् डोवाथी तेमने प्राप्त थनारा इणमां पणु समानता न् डोत कारण के ते सौना पुरुषकार (प्रयत्न) समान न् छे परन्तु इणमां

सिद्धत्वात् । अतो न पुरुषकारात् किञ्चित् सिद्ध्यति । यदि पुरुषकारादिना सुखादिकं न जायते, तर्हि कथं सुखादिकं स्यात् तत्राह-द्वितीयगाथायास्तृतीयचरणादौ 'संगइयं' साङ्गतिकम्=नियतिसंपादितं भवतीति ।

ननु न भवतु पुरुषकारस्य कर्तृत्वं कार्यं प्रति, कालस्तु सर्वेषां कर्ता स्यात् । तथा चोक्तम्—“ कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥१॥ ” जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । इत्यादि

होती, क्योंकि पुरुषकार अर्थात् पुरुषका प्रयत्न सबका समान है । परन्तु फल में समानता तो देखी नहीं जाती । सबको ऐसा अनुभव होता है कि पुरुषकार समान होने पर भी फल में भेद है ! अतएव पुरुषकार से कुछ भी सिद्ध नहीं होता ।

यदि पुरुषकार से सुखादिक की उत्पत्ति नहीं होती तो किस कारण से होती है ? इस प्रश्न का समाधान दूसरी गाथा के तीसरे चरण में किया गया है । वह समाधान यह है कि सुख दुःख आदि नियति से ही उत्पन्न होते हैं ।

शंका— पुरुषार्थ यदि कार्य के प्रति कारण नहीं है तो न सही काल तो सबका कर्ता है कहा भी है—‘काल ही भूतों को पकाता है काल ही प्रजा का संहार करता है, काल सोयों हुआं में भी जागता रहता है काल के सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं किया जासकता’ ॥१॥ और भी कहा है—‘काल ही समस्त कार्यो का जनक है और वही जगत् का आधार है ।’ इत्यादि

समानता जेवामां आवती नथी. सौने जेवो अनुभव थाय छे के पुरुषकारमां समानता डोवा छतां पणु कृणमां लेह डोय छे ! तेथी जेवुं पुरवार थाय छे के पुरुषकार द्वारा कंठ पणु सिद्ध (प्राप्त) थतुं नथी. जे पुरुषकार द्वारा सुप्पादिकनी उत्पत्ति थती न डोय, तो क्या कारणे थाय छे ? आ प्रश्ननुं समाधान थीलु गाथाना त्रीज चरणुमां जेवामां आव्युं छे. ते समाधान आ प्रकारनुं छे

“ सुप्पदुःख आदिनी उत्पत्ति नियति द्वारा न थाय छे.”

शंका— लले पुरुषार्थ कार्यनुं कारणे न डोय, परन्तु काण तो सौने कर्ता छे, जे वात तो स्वीकारवी न जेकज्ये. कहुं पणु छे के— “ काण न भूतोने (पदाथोने) पकावे छे, काण न प्रणने संहार करे छे, सूतेदां लोवोमां पणु काण जगती रहे छे. काणनां सामर्थ्यनुं उल्लंघन (अस्वीकार) करी शकतुं नथी” ॥ १ ॥

वणी जेवुं पणु कहुं छे के “ काण न समस्त कार्योनां जनक छे, अने जे न जगतने आधार छे,” इत्यादि.

सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये वसन्ते एव कोकिला रावो भवति, न तु शरदि शिशिरे वा । सत्यपि सर्वकारगसांनिध्ये शरदि-एव गोधूमादीनामुत्पत्तिः, न त्वन्यदा, अतः कालः सर्वेषां जनिमतां कर्त्तृतिचेन्न । कालस्य सर्वव्यापकतया, एकत्वेन कार्य-भेदो न स्यात्, दृश्यते कार्याणां वैचित्र्यम् । अतः कालस्य न कर्त्तृत्वम् कारणभेदे-सति कार्यभेदो जायते, न तु कारणस्यैक्ये कार्यभेदः स्यात् । तदुक्तम्—“अय-मेव हि भेदो भेद हेतुर्वा, यदुत विरुद्धधर्माऽध्यासः कारणभेदोवेति । यदि समान एव कालः सर्वेषां हेतुर्भवेत् तदा ग्रीष्मशिशिरादिभेदेन तन्तुकपालादि भेदेन कार्याणां योऽयं भेदः समुपलभ्यते स न स्यात्, भवतिच तादृशो भेदः, अतः

वसन्त में ही कोयल की कुहक होती है अन्यान्य कारणों के रहते हुए भी शरद् या शिशिर ऋतु में नहीं होती । अन्य सब कारणों के विद्यमान रहने पर भी गेहूं आदि की उत्पत्ति अन्य ऋतुओं में न होकर शरद् ऋतु में ही होती है । इसलिए काल ही सब कार्यों का कर्त्ता है ।

समाधान—यह कहना ठीक नहीं । काल सर्वव्यापक और एक है यदि यहीं कर्त्ता होता तो कार्यों में भेद न होता परन्तु भेद तो दिखाई देता है अतएव काल कर्त्ता नहीं है । कारण के भेद से कार्यों में भेद होता है अगर कारण एक हो तो कार्यों में भेद नहीं हो सकता । कहा भी है—‘परस्पर विरोधी धर्मों का होना भेद है और कारणों में भेद होना भेद का कारण है । यदि काल ही एकमात्र सब कार्यों का कारण होता तो ग्रीष्म और शिशिर आदि कालभेद से अथवा तन्तुकपाल आदि के भेद से कार्यों में जो भेददृष्टि गोचर होती है वह नहीं होना चाहिए मगर भेद

वसन्तमां न कोयलना भधुर "कुडू कुडू" अयेवो टडुको संलणाय छे. भीन धण्णा डारण्णो भोणूह डोवा छतां पणु शरह ऋतुमां अथवा शिशिरमां डेयलना टडुका संलणायता नथी अन्य सधणां डारण्णो विद्यमान डोवा छतां पणु धडं आदिनी उत्पत्ति भीणु ऋतुयोमां थती नथी पणु शरह ऋतुमां न थाय छे. तेथी अयेवुं सिद्ध थाय छे डे डण न सधणां डार्येनि कर्त्ता छे.

समाधान— आपनुं कथन थरुं नथी. डण सर्वव्यापक अने अेक छे. ने डण न कर्त्ता डोत, तो डार्येमां लेह संलवी शकत नडी, परन्तु लेह तो नणुय छे. तेथी डण कर्त्ता नथी. डारणुना लेहने डीधे डार्येमां लेह पडी नय छे. ने डारणु अेक न डोय, तो डार्येमां लेह संलवी शके नडी. कडुं पणु छे डे— " परस्पर विशेषी धर्मेनि सहभाव डोवो तेनु न नाम लेह छे, अने डारणुमां लेहनुं अस्तित्व डोय, अने न लेहनुं डारणु मानवामां आवे छे." ने डण न अघां डार्येना अेक मात्र डारणु इप डोत, तो ग्रीष्म अने शिशिर आदि डण लेहने डारणु अथवा तन्तु, डपाल (डीकरां) आदिना लेहने डीधे डार्येमां न लेह

न कालस्य कारणता, “नहिदृष्टेऽनुपपन्नं नामे” ति न्यायात् । तस्मात् कालादेव कार्यमिति परिभाषा न कालवादिनां समीचीनेति ।

एवमेव परमेश्वरोऽपि सुखदुःखादीनां कर्त्ता न संभवति । यतोऽयं परमेश्वरो मूर्तोऽमूर्तो वा, नाद्यः—ईश्वरस्य मूर्त्तत्वेऽस्मदादिदेवदेहवच्चादना परिच्छिन्नत्वात् सर्वकर्त्तृत्वं न स्यात् । नहि वयं परिच्छिन्ना मूर्त्ता वा सर्वं कार्यं कुर्मः । तद्वदेव ईश्वरस्यापि मूर्त्तत्वे परिच्छिन्नत्वेच सर्वकार्यकरत्वं न घटते । न वा द्वितीयः पक्षः—ईश्वरस्याऽमूर्त्तत्वे आकाशादिवन्निष्क्रियत्वेन कार्योत्पादकत्वं न स्यात् । नहि क्रियारहितआकाशः किमपि कार्यं करोतीत्यस्माभिर्दृष्टम् ।

तो होता है अतः काल को कारण नहीं माना जा सकता । ‘प्रत्यक्ष दीखने-वाली बात में कोई असंगतता नहीं होती’ ऐसा न्याय है । अतएव काल से ही कार्य उत्पन्न होता है यह कालवादियों का कथन समीचीन नहीं है ।

इसी प्रकार ईश्वर भी सुख दुःख आदि का कर्त्ता नहीं हो सकता वह ईश्वर मूर्त्त है या अमूर्त्त है ! मूर्त्त मानना योग्य नहीं । क्योंकि ईश्वर यदि मूर्त्त होगा तो हम लोगों के समान ही देहादिमान् होने से सब का कर्त्ता नहीं हो सकेगा । हम देह में ही समाये हुए अर्थात् सीमित और मूर्त्त हैं अतः सभी कार्य नहीं कर सकते । इसी प्रकार ईश्वर भी यदि मूर्त्त और परिमित है तो वह भी सर्व कार्यों का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता । अगर ईश्वर को अमूर्त्त मानो तो वह आकाश के समान निष्क्रिय होने से कार्यों का उत्पादक नहीं होगा । हमने ऐसा तो कहीं

द्रष्टिगोचर थाय छे, ते डोवो जेध्मे नडीं. परन्तु लेह तो अवस्थ डोय छे, तेथी काण ने कारणु मानी शकय नडीं.

“ प्रत्यक्ष देखाती बातोमां कोर्ध असंगतता डोती नथी,” जेवो सिद्धान्त छे. तेथी काण द्वारा ज कार्थ उत्पन्न थाय छे, जेवुं काणवादीज्योनुं कथन णइं नथी.

जेज प्रमाणे ध्श्वरने पणु सुभःदुभ आदिनो कर्त्ता मानी शकय नडीं. तेध्श्वर मूर्त्त छे के अमूर्त्त छे ?

ध्श्वरने मूर्त्त मानी शकय नडीं, कारणु के जे ध्श्वरने मूर्त्त मानवामां आवे, तो ते पणु आपणी ज जेम देहादिथी युक्त होवा ने कारणु सधणा पदार्थनो अथवा सृष्टिनो कर्त्ता होई शके नडीं. आपणु देहमां ज समायेला जेटवे के सीमित जने मूर्त्त छीजे, तेथी आपणु ज्ञधणां कार्थो करी शकता नथी. जेज प्रमाणे ध्श्वर पणु जे मूर्त्त जने परिमित डोय, तो तेने पणु सर्व कार्थो नो कर्त्ता केवी रीते मानी शकय ?

जे ध्श्वरने अमूर्त्त मानवामां आवे, तो तेने आकाशनी जेम निष्क्रिय ज मानवो

किं चाऽयं रागादिमान् वीतारगी वा? नाद्यः । रागादिमत्त्वेऽस्मदादि वदेव सर्वकार्यकारिता न स्यात् । द्वितीयपक्षे वीतरागतया परमेश्वराद् विचित्र कार्यरचना न स्यात् । ईश्वरस्य कर्तृत्वे, वैषम्यं नैर्घृण्यमपि स्यात् । किंच परमेश्वरः स्वार्थेन जगद्रचनायां प्रवर्त्तते करुणया वा? आद्ये आप्तकामादि श्रुतिविरोधः आपतति । आप्तकाम इति कृतकृत्यः । नहि—अवाप्तसर्वकामस्य जगत्सर्जने किंचित्प्राप्तव्यमस्ति यतः स प्रवृत्तिं कुर्यात् । तस्मात् स्वार्थेनेश्वरः प्रवर्त्तते जगत्सर्जने इतिमुधैव ।

देखा नहीं कि क्रियाहीन आकाश किसी कार्य को करता हो । और ईश्वर रागादिमान् है या वीतराग ? अगर रागादिमान् है तो हमारे समान सर्व कार्यों का कर्ता नहीं हो सकता । यदि वीतराग है तो वीतराग होने के कारण ईश्वर के द्वारा विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ईश्वर को कर्ता मानोगे तो उसमें विषमता और निर्दयता भी हो जाएगी ।

और यह कहिए कि ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् की रचना करने में प्रवृत्त होता है या करुणा से प्रेरित होकर ? प्रथम पक्ष में 'आप्तकाम' आदि श्रुति से विरोध आता है । आप्त काम का अर्थ है—कृत-कृत्य अर्थात् जो करने योग्य सभी कुछ कर चुका हो, जिसे कुछ भी करना शेष न रहा हो । कृतकृत्य को जगत् की रचना करके कुछ पाना

पडे जेभ निष्किय आकाश केध पखु कार्य करतुं नथी, जेभ प्रमाणे निष्किय ईश्वर पखु केध कार्यना कर्ता संभवी शके नही।

वणी ईश्वर रागादिथी युक्त छे, के वीतराग छे? जे ते रागादिमान् डोय ते जेभ आपणे सधणा कार्यना कर्ता डोईशकता नथी, जेभ ईश्वर पखु सधणा कार्यना कर्ता डोई शके नही। जे ईश्वर वीतराग (राग रहित) डोय, ते ईश्वर द्वारा विविध कार्यनी उत्पत्ति थछ शके नही। ईश्वरने जे कर्ता मानशे, ते ते मान्यतामां विषमता अने निर्दयताने प्रसंगे उपस्थित थशे !

वणी अमारा आप्रश्नने जवाप आपो शुं ईश्वर स्वार्थ वडे प्रेरार्थने जगतनी रचना करे छे, के करुणा द्वारा प्रेरार्थने जगतनी रचना करवाने प्रवृत्त थाय छे? पडेला पक्षने स्वीकार करवामां आवे, ते "आप्तकाम" आदि श्रुति वाक्येथी विरुद्धतुं कथन लागे छे।

आप्तकामने अर्थ आ प्रमाणे छे जेणे करवा योग्य अधुं करी लीधुं डोय छे. अने कंठ पखु करवानुं पाकी रह्युं डोतु नथी, जेवी व्यक्तितने कृत कृत्य अथवा आप्तकाम कडे छे. कृतकृत्यने जगतनी रचना करीने जेवुं ते शुं प्राप्त करवानुं डोय छे के तेणे जगतनी रचना

नापि करुणया—कारुण्यं नाम परदुःखप्रहाणेच्छा । जीवा दुःखिनः कदा स्युः? यदा जगत्सृष्टिः स्यात् । सृष्टिमन्तरा दुःखकारणशरीरादीनामेवास भावात् । कुतो दुःखोच्छेदरूपं कारुण्यम्, सर्जनानन्तरं दुःखिनमवलोक्य करुणा स्वीकारे अन्योन्याश्रयदोषप्रसंगात्, अतो न परमेश्वरः कर्त्ता संभवति । तदुक्तम्— न कर्त्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते ॥ १ ॥ इति । तस्मादीश्वरो न सुखदुःखयोः कर्त्ता । तदुक्तम्—

तो है ही नहीं जिससे कि वह प्रवृत्ति करे । अतएव ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् की सृष्टि करने में प्रवृत्त होता है, यह कहना वृथा है ।

करुणा से प्रेरित होकर जगत् की रचना करताहै, यह कहना भी ठीक नहीं है । दूसरों के दुःख का नाश करने की इच्छा करुणा कहलाती है । जीव आखिर दुःखी कब होते हैं ? सृष्टि होने के पश्चात् ही वे दुःखी हो सकते हैं । सृष्टि के अभाव में दुःख के कारण शरीर आदि ही जीवों के नहीं होते तो दुःख कैसे हो सकता है? और जब दुःख ही नहीं तो दुःख को नष्ट करने की इच्छारूप करुणा भी किस प्रकार हो सकती है ? कदाचित् कहो कि सृष्टि रचने के बाद जीवों को दुःखी देखकर ईश्वर को करुणा उपजी, तो अन्योन्याश्रय दोष आता है । अर्थात् पहले सृष्टि रचना हो जाय तो प्राणियों को दुःखी देख कर करुणा उपजे और करुणा उपजे तो सृष्टि रचे कहा भी है—ईश्वर में कर्त्तृत्व नहीं है । वह कर्म या कर्म और फल के संयोग का भी कर्त्ता नहीं है । यह सब स्वभाव से ही होता है ॥१॥

करवी पडे? तेने तो कोध पणु वस्तुनी प्राप्ति करवानुं पाडी न रहुं होतुं नथी. तेथी” स्वार्थी प्रेराने धंश्चर नगतनुं सर्जन करे छे. आ प्रकारनुं कथन वृथा न छे.

अेवुं कथन पणु आराणर नथी के धंश्चर करुणुथी प्रेराने नगतनी रचना करे छे. अन्यना दुःभनो नाश करवानी धंश्चरनुं नाम करुणुछे. परन्तुं एव दुःभी क्यारे थाय छे? सृष्टिनी रचना थया पाद न एवो दुःभी थाय छे. जे सृष्टिने न अलाव होत तो दुःभना करणुभूत शरीर आदिने न एवोमां सदलाव न होत. अेवी परिस्थितिमां दुःभ न क्यार्थी संलवी शक्त?

जे दुःभनो न अलाव होत, तो दुःभने नष्ट करवानी धंश्चर इय करुणानोसदलाव पणु केवी रीते संलवी शक्त? क्हाय तमे अेवी हलील करे के सृष्टिनी रचना क्यार्थ पाद एवोने दुःभी जेधने धंश्चरने करुणु उपणु, तो आ प्रकारना कथनमां तो अन्योन्याश्रय दोषनो प्रसंग उपस्थित थरो. अेटले के पहेलां सृष्टिनी रचना थध नय, त्यार पाद एवोने दुःभी जेधने करुणु उपणु, अने करुणु उपणवाने लीधे न सृष्टिनी रचना करे? आ भन्ने वात केवी विशेषाभासवाणी छे कहुं पणु छे के” धंश्चरमां कर्त्तृत्व नथी ते कर्मनो कर्त्ता पणु नथी

“नाऽऽदत्ते कस्य चित्पापं नचैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति
जन्तवः ॥ १ ॥ “ अत्र श्लोके अज्ञानपदं नियतेरुपलक्षणम्’ अतो नियतेरेव
सुखदुःखकर्तृत्वम्, नेश्वरस्येति ज्ञायते ।

स्वभाववादिनस्तु स्वभावमेव सुखदुःखयोः कर्तारं स्वीकुर्वन्ति । दुग्धा-
देवदधिजायते, नतु जलात्, तत्र स्वभावं परित्यज्याऽन्यस्य गमकस्याऽभावात् ।
एकस्मादेव वृक्षात् कण्टकपुष्पफलानां समुत्पादोऽपि स्वभाववादं स्थापयति । तन्न
सम्यक्, विकल्पासहत्वात्, तथाहि अयं स्वभावः पुरुषाद् भिन्नोऽभिन्नोऽ वा ? यदि

अतएव ईश्वर सुख दुःख का कर्ता नहीं है । कहा भी है—“नाऽदत्ते कस्य-
चित्पापं ” इत्यादि । ‘ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करता
है । जीवों का ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है, इसी कारण वे मूढ हो
रहे हैं ॥१॥ इस श्लोक में ‘अज्ञान’ पद नियति का उपलक्षक (सूचक) है,
अतएव नियति ही सुख दुःख की कर्त्री है, ईश्वर कर्ता नहीं है, ऐसा
ज्ञात होता है ।

स्वभाव भी कर्ता नहीं है, । स्वभाववादी स्वभाव को ही सुख दुःख
का कर्ता स्वीकार करते हैं । दुध से ही दही बनता है, जल से नहीं ।
यहाँ स्वभाव के सिवाय और कोई गमक नहीं है । एक ही वृक्ष से कंटकों
पुष्पों और फलों की उत्पत्ति भी स्वभाववाद का समर्थन करती है । किन्तु
स्वभाव को कर्ता कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वह विकल्पों को सहन
नहीं करता । वह इस प्रकार स्वभाव पुरुष से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि
पुरुष से भिन्न माना जाय तो वह पुरुष में होने वाले सुख दुःख का जनक

अने कर्म अने कृष्णो सथेग कर्ता पणु नथी ॥ १ ॥ तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के ईश्वर
सुखदुःखने कर्ता नथी कहं पणु छे के

“ नाऽदत्ते कस्यचित्पापं ” इत्यादि “ ईश्वर के ईश्वरना पाप अथवा पुण्यने अहणु करते
नथी. एवेतुं ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत (आवृष्टादित) यथ गयुं छे, ते कारणे न तेज्यो
मूढ यथ गया छे” ॥१॥ आ श्लोकमां वपरायेतुं “अज्ञान” पद नियतिनुं उपलक्षक (सूचक)
छे, तेथी अेवुंज्ञात थाय छे के नियति न सुखदुःखनी कर्त्री छे, ईश्वर सुखदुःखने कर्ता
नथी स्वभाववादी स्वभावने न सुखदुःखने कर्ता माने छे. दूधमांथी न दही अने छे,
पाषाणीमांथी अनतुं नथी अही स्वभाव सिवाय भीतुं केई कारणे नथी. अेक न वृक्षमा
कांटाअो, पुष्पो अने कृष्णनी उत्पत्ति पणु स्वभाववादनं समर्थन करे छे. परन्तु स्वभावने
कर्ता कहेवे ते उचित नथी, कारणे के नीचिना विकल्पोने त्वां भुवासे भणतो नथी.—
स्वभाव पुरुषथी भिन्न छे, के अलिन्न छे? अे स्वभावने पुरुषथी अलिन्न मानवाभां
सू. ३४

भेदपक्षः स्वीक्रियेत, तदा पुरुषाश्रितसुखदुःखयोः समुत्पादको न स्यात्, अतिभिन्नत्वादेव । नाप्यभिन्नः इति द्वितीयःपक्षः साधीयान् । अभेदे स्वभावस्य पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य च सुखदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽभावस्य प्रतिपादनात् ।

नापि कर्मणः सुखदुःखयोः कर्तृत्वं संभवति । यतः कर्मणः पुरुषादभेदे पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य चाऽकर्तृत्वस्य प्रतिपादितत्वात्, पुरुषाद्भेदे तत्कर्मसचेतन-मचेतनं वा ? नाद्यः, कर्मणः सचेतनत्वे, एकस्मिन्नेव शरीरे चेतनद्वयस्य आपत्तेः नहि एकं शरीरं अनेकेषां चेतनानां भोगाधिष्ठानमिति कस्यापि प्रतीतिः । नवाऽचेतनं कर्म इति द्वितीयपक्षः सम्यक् । अचेतनत्वे कर्मणः पाषाणादिवत् परतन्त्रस्य तस्य सुखःदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽसंभवात् । तस्मात् न कर्म सुखदुःखं प्रति कर्तृ, किन्तु नियतेरेव कर्तृतेति सिद्धम् ।

नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष से अत्यन्त भिन्न है । अभिन्न पक्ष मानना भी ठीक नहीं है । अभेद मानने से स्वभाव पुरुष ही होगा और पुरुष सुख दुःख का कर्ता नहीं है, यह पहले ही कहा जा चुका है ।

कर्म भी सुख दुःख का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का पुरुष से अभेद माना जाय तो वह पुरुष ही कहलाएगा और पुरुष कर्ता नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है । यदि कर्म को पुरुष से भिन्न मानें तो वह सचेतन है या अचेतन ? सचेतन मानने से एक ही शरीर में दो चेतन हो जाएँगे । एक ही शरीर अनेक चेतनों के भोग का आधार हो ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती । कर्म अचेतन है, यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । जो अचेतन है वह पाषाण आदि की भाँति परतन्त्र है । वह सुख दुःख का

आवे, तो स्वभाव पुरुष इयं न ह्ये, अने पुरुष (आत्मा) सुखदुःखयोः कर्ता नहीं होवाने कारणे, स्वभाव पक्ष सुखदुःखयोः कर्ता संलक्ष्यशक्ये नही भाटे थीने विकल्प पक्ष स्वीकार्य नथी. कर्म पक्ष सुखदुःखयोः कर्ता होई शक्ये नही, कारणे के कर्मना पुरुष साथे अल्लेह मानवामां आवे, तो ते पक्ष पुरुष इयं न गण्यय.

अथ वात पहेलां प्रतिपादित थयं युकी छे के पुरुष कर्ता नथी. तेथी पुरुषथी अलिन्न अयुं कर्म पक्ष सुखदुःखयोः कर्ता होई शक्ये नही. अने कर्मने पुरुषथी लिन्न मानवामां आवे तो ते सचेतन छे, के अचेतन? सचेतन मानवामां आवे, तो अक न शरीरमां अचेतन होवाने प्रसंग उपस्थित थये. अथी प्रतीति केधने पक्ष थती नथी के अक न शरीर अनेक चेतनाना लोअने आधार होय. कर्म अचेतन छे, आ थीने विकल्प पक्ष स्वीकार्य नथी, कारणे के अचेतन होय छे, ते पाषाण आदिनी अथ परतन्त्र होय छे.

तदुभयमपि सैद्धिकमसैद्धिकं च भवति । तत्र स्रक्चन्दनादि समुपभोगात्मक सिद्धिजनितं वैषयिकं सुखं सैद्धिकम् । तथा कशाघातादिजनितं दुःखं सैद्धिकम् । बाह्यनिमित्तमन्तरेण यत् सुखं तद् असैद्धिकम् । तथा शिरोवेदना ज्वरादि जनितं दुःखमसैद्धिकम् । एतदुभयप्रकारकमपि सुखंदुःखं च न पुरुषकारेण जीवेन कालादिना वा कृतम् पृथक् पृथक् जीवा अनुभवन्ति । यदि एभिः कृतं सुख-दुःखादिकं न वेदयन्ति जीवाः तदा कुतः कारणविशेषात्तयोरनुभव इत्यत आह 'संगइयं' इति सं=सम्यक् स्व परिणामेन गति रिति संगति नियतिः ।

कर्त्ता नहीं हो सकता । अतएव यह सिद्ध हुआ कि कर्म सुखदुःख का कर्त्ता नहीं है किन्तु नियति ही कर्त्ता है । अर्थात् यह सुख और दुःख दोनों ही जीव आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं । यह सुख और दुःख दोनों सैद्धिक और असैद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं माला चन्दन आदि उपभोगरूप सिद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैषयिक सुख सैद्धिक सुख कहलाता है और कोडे के आघात आदि के द्वारा जनित दुःख सैद्धिक दुःख कहलाता है । बाह्य निमित्त के बिना ही जो सुख उत्पन्न होता है वह असैद्धिक है तथा सिरदर्द एवं ज्वर आदि से होने वाला दुःख असैद्धिक है । यह दोनों प्रकार का सुख दुःख पुरुषकार, जीव या काल से उत्पन्न नहीं होता । इसे जीव पृथक् वेदन करते हैं । यदि पुरुषकार आदि के द्वारा उत्पन्न हुए सुख दुःख आदि को जीव नहीं वेदते हैं तो फिर किस कारण से उनका अनुभव होता है ? इस प्रश्न का उत्तर है—वह सांगतिक अर्थात् नियतिकृत है । क्योंकि पुरुषकार काल आदि के द्वारा सुख दुःख उत्पन्न नहीं होते

तेथी ते सुभ दुःभनुं कर्तां होय शके नही. आ प्रकारे ये वात सिद्ध थई जय छे के सुभ दुःभ आदिनुं कर्तां कर्म नथी, पणु नियति न छे. अटके के सुभ अनेदुःभनी उत्पत्ति एव आदि द्वारा थती नथी, परन्तु नियति द्वारा न सुभ अने दुःभनी उत्पत्ति कराय छे आ सुभ अने दुःभ ये प्रकारना होय छे—(१) सैद्धिक अने(२) असैद्धिक माला, चन्दन आदि उपभोग इप सिद्धिना द्वारा उत्पन्न थनारा वैषयिक सुभने सैद्धिक सुभ कडेवाय छे. अने इटकाना भार आदि द्वारा जनित दुःभने सैद्धिक दुःभ कडेवाय छे. बाह्य निमित्तविना न सुभ उत्पन्न थाय छे, तेने असैद्धिक सुभ कडेवाय छे. तथा माथानो दुःभावो, ज्वर, आदि वडे उत्पन्न थनार दुःभने असैद्धिक दुःभ कडे छे. अने अने प्रकारना सुभ दुःभ पुरुषकार, एव अथवा काण द्वारा उत्पन्न थता नथी. तेनु एव अलग अलग इपे वेदन करे छे. जे पुरुषकार आदि द्वारा उत्पन्न थयेला सुभदुःभ आदिनुं वेदन एवो न करता होय, तो क्या कारणे उत्पन्न थयेला सुभदुःभादिनुं वेदन एवो करे छे ? आ प्रश्नो उत्तर ये छे के सुभदुःभादि सांगतिक अटकेके नियतिकृत छे. कारण के पुरुषकार, काण आदि द्वारा सुभदुःभ उत्पन्न थतां

તસ્યાં ભવં સાંગતિકમ્ । યસ્માત્ પુરુષકારકાલાદિભિઃ સુખદુઃખાદિ ન કૃતં,
અતસ્તસુખદુઃખાનુભવનં પ્રાણિનાં નિયતિસંપાદિતં સાંગતિકમિતિ કથ્યતે ।

‘इह’इह=सुखदुःखाऽनुभववादे ‘एगेसि’ एकेषां वादिनाम् ‘आहियं’ आख्यातं-
कथनम्, तेषामयमभिप्राय इत्यर्थः । तथाचोक्तम्-

“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।
भूतानां महति कृतेऽपि यत्ने, नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्तिनाशः ॥१॥

અતઃ૫વ ઉનકા પ્રાણિયોં કો જો અનુભવ હોતા હૈ વહ નિયતિ સે હી હોતા હૈ ।
વહી સાંગતિક કહલાતા હૈ ।

સુખ દુઃખ કે અનુભવ કે વિષય મેં ઇસા કિન્હીં કિન્હીં વાદિયોં કા
કથન હૈ । કહા મી હૈ—“પ્રાપ્તવ્યો નિયતિબલાશ્રયેણ” ઇત્યાદિ ।

નિયતિ કે બલ સે મનુષ્યોં (જીવોં) કો જો શુભ અથવા અશુભ અર્થ
પ્રાપ્ત હોને વાલા હૈ, વહ અવશ્ય પ્રાપ્ત હોતા હૈ । જીવ કિતના હી મહાન્
પ્રયત્ન ક્યોં ન કરે જો નહીં હોનહાર હૈ વહ નહીં હોતા ઓર જો હોનહાર
હૈ વહ મિટ નહીં સકતા ।,

‘જો નહીં હોને વાલા હૈ વહ નહીં હોતા ઓર જો હોનહાર હૈ વહ
અન્યથા નહીં હો સકતા યહ ચિન્તા રૂપી વિષ કો નષ્ટ કરને વાલી ઔષધ
ક્યોં ન દી જાણ ?,

પહલે શ્લોક કા અર્થ યહ હૈ કિ પ્રાપ્તવ્ય અર્થ કી પ્રાપ્તિ અવશ્ય હી
હોતી હૈ, ઉસે અન્યથા નહીં કિયા જા સકતા । મનુષ્ય કે દ્વારા લાખ પ્રયત્ન
કરને પર મી હોનહાર મિટ નહીં સકતા ।

નથી, તેથી એવું સ્વીકારવું પડશે કે પ્રાણીઓને સુખદુઃખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખદુઃખ
નિયતિકૃત જ હોય છે. તે નિયતિકૃત સુખદુઃખને સાંગતિક સુખદુઃખ પણ કહે છે. સુખદુઃખના
અનુભવના વિષયમાં કેટલાક મતવાદીઓની ઉપર્યુક્ત માન્યતા છે. તે લોકો સુખદુઃખને
નિયતિકૃત જ માને છે. કહ્યું પણ છે કે—પ્રાપ્તવ્યો નિયતિબલાશ્રયેણ” ઇત્યાદિ—

નિયતિ દ્વારા જીવોને જે શુભ અથવા અશુભ અર્થની પ્રાપ્તિ થવાની હોય છે તે અવશ્ય
થાય છે, જ જીવ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે પણ જે થવાનું નથી તે થતું જ નથી, અને
જે થવાનું છે તેને રોકી શકાતું નથી કે નષ્ટ કરી શકાતું નથી”

“જે થવાનું નથી તે થશે જ નહીં અને જે બનવાનું છે તે બનશે જ—બનવાનું છે તેને
રોકી નહીં શકાય”, આ ચિન્તા રૂપી વિષને નષ્ટ કરનારી ઔષધિ શા માટે ન અપાય ?

પહેલાશ્લોકનો અર્થ એ છે કે પ્રાપ્તવ્ય અથવા (પદાર્થ)ની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે તેને
ફેસ્વી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી.

यदभावि न तद्भावि भाविवेन्न तदन्यथा ।

इति चिन्ता विषध्नोऽयमगदः किन्न पीयते ॥१॥ इति ।

प्राप्तव्यार्थस्यावश्यमेव प्राप्ति भवति तत्र न भवति अन्यथा, मनुष्यैः सर्वथा कृतेपि यत्ने भाविनो विनाशो न भवतीति प्रथमश्लोकार्थः । यद् भावि तद्भवत्येव न तद् अन्यथा भवति, सर्वचिन्तानाशकोऽयम् अगदः= औषधं किं किमर्थं न पीयते ? इति ॥ २ ॥ ३ ॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—एवमयाण इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
एवमेयाणि जंपंता बाला पंडियमाणिणो ।

६ ७ ८ ९
निययानियतं संतं अयाणंता अबुद्धिया ॥४॥

छाया—

एवमेतानि जल्पन्तो बालाः पण्डितमानिनः ।

नियताऽनियतं संतम् अजानन्तोऽबुद्धिकाः ॥४॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—‘एवमेयाणि’ इत्यादि ।

दूसरे श्लोक का आशय यह है कि जो भावी है वह होकर ही रहता है, वह अन्यथा नहीं होता यह समस्त चिन्ताओं को दूर करने वाली दवा है, क्यों न इस दवा का पान किया जाय ? ॥२—३॥

दूसरी और तीसरी गाथा में नियतिवादियों के मत को प्रदर्शित करके सूत्रकार उसका उत्तर देने के लिए चौथी गाथा कहते हैं—“एवमेयाणि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—एवं—एवम्’ इसप्रकार ‘एयाणि—एतानि’ इन वचनों को—बातों को ‘जंपंता—जल्पन्तः, कहतेहुवे नियतिवादी ‘बाला—बालाः’ अज्ञानी हैं

मनुष्य लाभ प्रयत्न करे तो पणु ने अनवानुं छे तेने अनतुं शेकी शकतुं नथी. पीणश्लोकने लावार्थं अये छे के “ने अनवानु छे, ते अवस्थ अन्या न करे छे.” आ वातने स्वीकार करवाथी आपणी समस्त चिन्ताओंो दूर थड नथ छे. तो समस्त चिन्ताओंो ने दूर करनारी आ औषधितुं पान शा भाटे न करवुं? ॥२—३॥

पीणु अने त्रीणु गाथाओंो द्वारा नियतिवादीओंोने मत प्रदर्शित करवामां आण्ये. हुवे सूत्रकार नियतिवादीओंोना मततुं अंडन करेछे. —एवमेयाणि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ आ प्रभाषे ‘एयाणि—एतानि’ आ वचने ने—कथन ने ‘जंपंता—जल्पन्तः’ कहेनारी नियति वादीये बाला—बालाः’ आशानी छे. ‘पंडियमाणिणो—

અન્વયાર્થ:-

(एवं) एवम् पूर्वोक्तप्रकारेण (एयाणि) एतानि वचनानि एतादृशीं वार्त्ताम् (जंपंता) जल्पन्तः, कथयन्तो नियतिवादिनः (बाला) बालाः अज्ञानिनः सन्ति । तथापि (पंडियभाणिणो) पण्डितमानिनः आत्मानं पण्डितं मन्यमाना स्ते वादिनः (संतं) सत्=विद्यमानं (निययानिययं)नियतानियतं=सुखदुःखयो नियतत्वमनियतत्वं च (अयाणंता) अजानन्तः= अनवबुध्यमानाः नियतिवादिनः (अबुद्धिया) अबुद्धिकाः= बुद्धिहीनाः सम्यग्बोधविकलाः सन्तीति । पूर्वोक्तप्रकारेण नियतिवादं समर्थयमाना स्ते वादिनोऽज्ञानिनः तथापि आत्मानं पण्डितं मन्यमानाः सुखदुःखयो नियतानियतत्वमजानन्तोऽ बुद्धिका एवेति भावार्थः ॥४॥

पंडियभाणिणो-पंडितमानिनः' अपने को पंडितमाननेवाले वे वादिजन 'संत-सत्' विद्यमान 'निययानिययं-नियतानियतम् , सुख दुःख को नियत तथा अनियत 'अयाणंता-अजानन्तः । नहीं जानते हुवे वे नियतिवादी, अबुद्धिया अबुद्धिकाः, बुद्धिहीन हैं अर्थात् सम्यक् बोधको वे नहीं जान ते हैं ॥४॥

અન્વયાર્થ--

इस प्रकार के वचन कहने वाले नियतिवादीअज्ञानी हैं परन्तु अपने आपको पण्डित मानते हैं । वे सुख दुःख को नियतता और अनियतता को नहीं जानते हुए सम्यग्ज्ञान से रहित हैं । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से नियति वाद का समर्थन करते हुए वे वादी अज्ञानी हैं तथापि अपने को पण्डित मानते हैं । वे सुख और दुःख की नियतानियतता को नहीं जानते अतः बुद्धिहीन हैं ॥४॥

-पंडितमानिनः' पोતાને પંડિત માનનારા એવા તે નિયતિવાદિઓ 'સંત-સત' વિદ્યમાન 'નિયયનિયય-નિયતનિયતમ્' સુખ દુઃખને નિયત અને અનિયત 'અયાણંતા-અજાનન્તઃ' નહીં જાણનારા અને તેથી 'અબુદ્ધિયા-અબુદ્ધિકાઃ' બુદ્ધિ વિનાનાજ છે. અર્થાત્ તેઓ સમ્યક્ બોધ ને જાણતા નથી. ॥૪॥

અન્વયાર્થ-

આ પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરનારા નિયતિવાદિઓ અજ્ઞાની છે. છતાં પણ તેઓ પોતાને પંડિત માને છે. સુખદુઃખની નિયતતા અને અનિયતતાને તેઓ જાણતા નથી, કારણ કે તેઓ સમ્યક્ જ્ઞાનથી રહિત છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પૂર્વોક્ત પ્રકારે નિયતિવાદનું સમર્થન કરનારા તે નિયતિવાદીઓ અજ્ઞાની છે, છતાં પણ તેઓ પોતાની જાતને પંડિતમાને છે. તેઓ સુખ અને દુઃખની નિયતનિયતતાને સમજતા નથી, તેથી તેઓ બુદ્ધિહીન છે. ॥૪॥

टीका—

‘एवं’ एवम्=पूर्वोक्तप्रकरणे ‘एयाणि’ एतानि नियतिवादमाश्रित्य प्रतिपादितानि वचनानि ‘जंपंता’ जल्पन्तः= प्रतिपादयन्तः ‘बाला’ बाला इव बालाः सदसद्विचारविकलाः ‘पंडियभाणिणो’ पण्डितमानिनः= स्वात्मानं पण्डितं मन्यमानाः, अपण्डितप्यात्मानं पण्डितमिति स्वीकुर्वन्तः सुखदुःखयोः ‘संतं’ सत्=विद्यमानं ‘निययानिययं’ नियतानियतं=नियतत्वमनियतत्वं च ‘अयाणंता’ अजानन्तः=अनवबुध्यमानाः, ‘अबुद्धिया’ अबुद्धिकाः=सम्यग् बोधरहिताः सन्तीति । अयं भावः—स्याद्वादमते किञ्चित् सुखदुःखादिकं नियतिकृतम् । नियतिद्वारेणैव संपादितं भवति । पुनरपि किञ्चित् सुखदुःखादिकम् अनियतिकृतम् नियतिभिन्नपुरुषकारकालकर्मादि संपादितमपि भवत्येव । तथा च एतादृक् स्थितिष्वपि एकान्तेन नियतिकृतमेवाश्रयंति अतस्ते अजानन्तः सुखदुःख-

टीका—

इस प्रकार नियतिवाद का अवलम्बन करके प्रतिपादित किये गये वचन कहने वाले सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण अज्ञानी हैं फिर भी अपने आप को पण्डित मानते हैं । सुख और दुःख की नियतता और अनियतता को नहीं जानते हुए बुद्धिहीन हैं । तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद मत में कोई कोई सुख दुःख आदि नियतिकृत होता है अर्थात् नियति के द्वारा सम्पादित होता है, परन्तु कोई कोई अनियतिकृत भी होता है अर्थात् नियति से भिन्न पुरुषकार काल एवं कर्म आदि के द्वारा भी सम्पादित होता है । तात्पर्य यह है कि सुख दुःख का कारण अकेली नियति नहीं है, किन्तु निर्यात काल स्वभाव कर्म आदि सब मिल कर ही कारण होते हैं । ऐसी स्थिति में अकेली नियति को कारण मानना अज्ञान

—टीका—

आ प्रकारे नियतिवादतुं अवलम्बन लधने उपर्युक्त वचनानुं प्रतिपादन करनारा लोके सत्-असत्ना विवेकथी विहीन होवाने कारणे अज्ञानी न् छे. छतां पणु तेज्जो ज्जेम माने छे के पोते पंडित छे. सुभ अने दुःखनी नियतता अने अनियतताने नही न्णानार ते मतवादीज्जे बुद्धिहीन छे. हवे स्याद्वादने आश्रय लधने तेमना मतनुं पंडन करवाभां आवे छे.

स्याद्वाद मत अनुसार तो कोछ कोछ सुखदुःख नियतिकृत-नियतिद्वारा संपादित होय छे, अने कोछ कोछ सुखदुःख अनियतिकृत पणु होय छे, अटवे के नियतिथी भिन्न पुरुषकार, काल अने कर्म आदि द्वारा संपादित होय छे. आ कथननुं तात्पर्य ज्जे छे के सुखदुःखनुं कारणे अकेली नियति नथी, परन्तु नियति, काल, स्वभाव आदि अथा सुखदुःखानां कारणे रूप

कारणज्ञानरहिताः । तथाहि—किंचित्सुखदुःखादिकं नियतितो भवति । यतः तादृशसुखादिकारणस्य कर्मणोऽवसरविशेषेऽवश्यमेवोदयो जायते । अतो नियतिकृतं तत्सुखादिकं भवति । तथा किंचित्सुखदुःखादिकं तु अनियतिकृतं किन्तु पुरुषकारकालकर्मादिभिः संपाद्यते । तादृशस्थितौ कथंचित् पुरुषकारादि साध्यत्वमपि स्वीक्रियते । यतः क्रिया द्वारा फलं जायते, क्रियातु पुरुषार्थ साध्या वर्त्तते । पुरुषव्यापारमन्तरेण क्रियाया एवोत्पादनाऽसंभवात् । तथाचोक्तम्
 “न दैवमिति संचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मनः ।
 अनुद्योगेन तैलानि, तिलेभ्यो नाप्तु मर्हति ॥१॥” इति ।

का ही फल है । आचार्य सिद्धसेन ने सम्मतितर्क में कहा है—“कालो सहाव नियर्इ” इत्यादि ।

काल स्वभाव नियति, अदृष्ट और पुरुष रूप कारणों के विषय में जो एकान्तवाद हैं वे मिथ्या हैं । यही बात परस्पर सापेक्ष होकर सम्यक्त्व ऐसी स्थिति में जो सुख दुःख आदि को एकान्ततः नियति कृत मानते हैं, वे उनके वास्तविक कारण को नहीं जानते । तात्पर्य यह है कि कोई कोई सुखादि नियतिकृत होते हैं अर्थात् अवश्यंभावी कर्मोदय से उत्पन्न होते हैं, इस कारण वे, ‘नियत’ कहलाते हैं और कोई सुखादि अनियतिकृत होते हैं अर्थात् कथंचित् पुरुषकार अदि की प्रधानता द्वारा भी होते हैं । क्रिया के द्वारा फल की प्राप्ति होती है और क्रिया पुरुषार्थ द्वारा साध्य होती है क्योंकि पुरुष के व्यापार के विना क्रिया नहीं होती । कहा भी है—“न दैवमिति संचिन्त्य” इत्यादि ।

छे. आ प्रकारनी परिस्थिति होवा छतां अेकद्वी नियतिने न सुखदुःखना कारणभूत मानवी ते अज्ञाननुं न कृण छे. आचार्य सिद्धसेने सम्मति तर्कमां कछुं छे के

“कालो सहावनियर्इ” इत्यादि—

काण, स्वभाव, नियति अदृष्ट अने पुरुषकार रूप कारणोना विषयमां न्ने एकान्तवाद छे, ते मिथ्या छे अेन वात परस्पर सापेक्ष (अेक जीवनी अपेक्षा राअनारी) होवा छतां पक्ष न्नेअो सुखदुःख आदिने एकान्ततः (संपूर्ण रूपे) नियति कृत माने छे, तेअो तेमना वास्तविक कारणने न्नाणता नथी.” आ कथननुं तात्पर्य अे छे के केअं केअं सुखादि नियतिकृत होय छे अेटले के अवश्यंभावी कर्मोदय द्वारा उत्पन्न थाय छे, ते कारणे तेमणे “नियत” कहेवाय छे. अने केअं केअं सुखादि अनियति कृत होय छे अेटले के पुरुषकार आदिनी प्रधानताने कारणे पक्ष उत्पन्न थाय छे. क्रिया द्वारा इलनी प्राप्ति थाय छे अने क्रिया पुरुषार्थ द्वारा साध्य होय छे. कारणे के पुरुषना व्यापार (प्रवृत्ति अथवा प्रयत्न) विना क्रिया थती नथी. कछुं छे के “नदैवमिति संचिन्त्य” इत्यादि

इति कथंचिन्नियतिकृतं कथंचित् पुरुषकारादिकृतमिति स्याद्वादिनां माग इति ।

यत्तुक्तं समानेऽपि पुरुषकारे फलवैचित्र्यमिति न तद्दूषणम् । यतस्तादृश स्थलेऽपि कारणभूतस्य पुरुषकारस्य वैचित्र्यादेव फलवैचित्र्यम् । समानरूपेण व्यवस्थितोऽपि पुरुषकारे यत्कचनफलवैचित्र्यं तत्राऽदृष्टस्यैव प्रयोजकत्वात्, अदृष्टस्याऽपि कारणत्वाऽवधारणात् ।

तथा कालोऽपि जनको भवत्येव, सुखदुःखादौ । अन्यथा कालस्या हेतुत्वे बकुलचंपकरसालादीनां कालकृतवैचित्र्यस्याऽनुपपत्तिः । वसन्ते च

दैव (भाग्य) से ही सब कुछ होगा, ऐसा विचार कर अपने पुरुषार्थ उद्योग को छोड़ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उद्योग किये विना तो तिलों से तेल भी नहीं प्राप्त किया जा सकता ।,

इस प्रकार सुखादिक कथंचित् नियतिकृत हैं और कथंचित् पुरुषार्थ आदि द्वारा कृत होते हैं । यह स्याद्वादवादियों का मार्ग है ।

आपने कहा कि पुरुषार्थ समान होने पर भी फल में विचित्रता दिखाई देती है सो कोई दोष नहीं है । ऐसे स्थलों में भी पुरुषार्थ की विचित्रता से फल में विचित्रता अर्थात् भिन्नता होती है और जहां पुरुषार्थ समान हो फिर भी फल में भिन्नता हो वहां अदृष्ट (कर्म) का भेद समझना चाहिए । हम अदृष्ट को भी कारण स्वीकार करते हैं ।

इसी प्रकार काल भी सुख दुःख आदि का जनक होता है । काल को कारण न माना जाय तो बकुल, चम्पक एवं आम्र आदि में कालकृत

“भाग्यमां दुःशे ज्येष्ठ अनशे, ज्येष्ठा विचार करीने पोताना पुरुषार्थानो(उद्योगानो) त्याग करये ज्येष्ठज्ये नही, कारण के पुरुषार्थ कथां विना तो तदमांथी तेल पणु भेगवी शक्यतुं नथी”

आप्रकारथी स्याद्वादिना अनुयायिज्ये ज्येष्ठां माने छे के—सुभादिक अमुक अपेक्षाज्ये नियतिकृत छे, अने अमुक द्रष्टिज्ये पुरुषार्थ आदिद्वारा कृत छे. तेज्ये सुखदुःखादिने ज्येष्ठान्ततः नियतिकृत पणु मानता नथी अने ज्येष्ठान्ततः पुरुषकार आदि द्वाराकृत पणु मानता नथी.

आपे कथं के पुरुषार्थ समान होवा छतां पणु इणमां विचित्रता (विभिन्नता) ज्येष्ठांमां आवे छे, तो ज्येष्ठांमां कोष दोष नथी. ज्येष्ठां स्थणोमां पणु पुरुषार्थनी विचित्रताने दीधे इणमां पणु विचित्रता (भिन्नता संलवी शके छे. अने ज्येष्ठां पुरुषार्थमां भिन्नता न होय पुरुषार्थमां समानता होय, त्यां पणु इणमां ज्येष्ठान्ततां ज्येष्ठाय तो त्यां अदृष्ट (कर्म) मां भिन्नता समजवी ज्येष्ठज्ये. अमे अदृष्टने पणु सुखदुःखनी प्राप्तिना कारण इप स्वीकारीज्ये छीज्ये. ज्येष्ठ प्रमाणे काण पणु सुखदुःखानो जनक होय शके छे. काणने ज्येष्ठकारणभूत न मानवामां आवे, तो अकुल, चंपक, अने आम्रपृक्ष आदिमां कालकृत विचित्रता घटी शके नही, वसंत ऋतुमां कोयलना मधुर टहुका पणु संलवी शके नही.

सू. ३५

कोकिला रावादीनां व्यवस्था नोपपादिता स्यात् । अतः कालोऽपि हेतुरेव । न तु एकान्तः काल एव हेतुः, अपि तु कोलोऽपि एतेन कालस्यैकरूपतया फलवैचित्र्यं न घटते, इति कथनमपि निरस्तम्, केवलस्य कालस्य जनकत्वाऽनभ्युपगमात् ।

स्वभावोऽपि कथंचित् कर्ता भवत्येव, जीवस्योपयोगलक्षणत्वं, पुद्गलानां च मूर्त्तत्वं धर्माधर्मास्तिकाययोर्गतिस्थितिकारित्वमित्यादि स्वभावकृतमित्यवधारणात् ।

तथा कर्माऽपि कारणं भवत्येव । तथाहि—कर्मजीवप्रदेशैः सह क्षीरनीरन्यायेनाऽन्योन्याऽनुबेधरूपतया व्यवस्थितमतः आत्मन कथंचिदभिन्नमेव । कर्मबलादेव जीवो नारक तिर्यग् मनुष्यदेवादिभवेषु पर्यटन् सुखदुःखादिकमनुभवतीति ।

विचित्रता घटित नहीं होती । वसन्त में कोकिल की ध्वनि होने की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । अतः काल भी हेतु है । हां, एकान्ततः काल ही कारण नहीं है किन्तु काल भी कारण है । ऐसा स्वीकार करने से 'काल एक रूप है, उसके द्वारा फल की विचित्रता नहीं घट सकती, यह कथन भी खंडित हो जाता है क्यों कि फल की उत्पत्ति में अकेला काल ही कारण नहीं माना है ।

स्वभाव भी कथंचित् कर्ता होता है । जीव का लक्षण उपयोग, पुद्गलों का मूर्त्तत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति सहायकत्व आदि सब स्वभाव कृत ही हैं ।

इसी प्रकार कर्म भी कारण है । कर्म आत्मप्रदेशों के साथ दूध और पानी की तरह एकमेक होकर रहे हुए हैं, अतएव वे आत्मा से कथंचित्

तेथी काणनो पाणु हेतु (कारण) इपे स्वीकार थवो जेधये. डा, अेकान्ततः काण न कारणु इप छे. अेम कडी शकाय नडी, परन्तु काण पाणु कारणु इप छे, अेम कडेवुं जेधये. आ प्रभाणु स्वीकारवाथी “काण अेक इप छे” तेना द्वारा इणनी विचित्रता संलपी शकती नथी,” आ कथननुं पाणु अंउन थधं जय छे, कारणु के इणनी उत्पत्तिमां अेकला काणने न कारणुभूत मान्यो नथी.

अे न प्रभाणु स्वभावने पाणु अेकान्ततः कर्ता मानवाने गहले अमुक अपेक्षाअे कर्ता मानवो जेधये. अुवनुं लक्षणु उपयोग, पुद्गलानुं मूर्त्तत्व इप लक्षणु, धर्मद्रव्यनुं गतिसहायकत्व इप लक्षणु, अने अधर्मद्रव्यनुं स्थितिसहायकत्व इप लक्षणु आदि लक्षणु स्वभावकृत न होय छे.

अेन प्रभाणु कर्म पाणु सुअदुःअनुं कारणु छे. कर्मपुद्गलो आत्मप्रदेशोनी साथे दूध अने पाणुनी जेम अेकमेक थधने रडेलां छे, तेथी तेअो आत्माथी कथंचित् (अमुक

तदेवम् युक्त्या नियत्यनियत्योः कर्तृत्वे व्यवस्थापिते सति एकान्ततो नियतेरेव कर्तृत्वं मन्यमानाः तदन्यस्य च कर्तृत्वं निराकुर्वन्तो नियतिवादिनो ऽबुद्धिकाः सदसद्विवेकविकला एवेति भावः ॥४॥

एकान्ततो नियत्यैव सर्वं क्रियते इति नियतिवादिनां मतं युक्त्यादि तर्कजालैर्निराकृत्य तेषां दुःखनाशो न भवतीति प्रतिपादयति सूत्रकारः— 'एवमेगे' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एवमेगे उ पासस्था ते भुज्जो विप्पगब्भिया ।

८ ९ १० १२ ११ १३
एवं उवट्टिया संता, ण ते दुक्खविमोक्खया ॥५॥

छाया—

एवमेके तु पार्श्वस्था स्ते भूयो विप्रगल्भिताः ।

एवमुपस्थिताः संतः, न ते दुःखविमोक्षकाः ॥५॥

अभिन्न हैं । कर्म के बल से ही जीव नरक तिर्यच मनुष्य और देवगतियों में पर्यटन करता हुआ सुख दुःख आदि का अनुभव करता है ।

इस प्रकार नियति भी कारण है और नियति के अतिरिक्त पुरुषकार आदि भी कारण हैं, ऐसा सिद्ध कर देने पर एकान्त रूप से नियति को ही कारण और पुरुषकार आदि को अकारण कहने वाले नियतिवादी बुद्धिहीन हैं, सत् असत् के विवेक से विकल हैं ॥४॥

एकान्ततः नियति ही सब कुछ करती है, इस प्रकार के नियतिवादियों के मत को युक्तियों द्वारा निराकरण करके सूत्रकार अब यह दिखलाते हैं कि उनके दुःख का विनाश नहीं हो सकता—“एवमेगे” इत्यादि ।

अपेक्षाये) अलिप्त छे. कर्मना प्रभावथी न एव नरक, तिर्यच, मनुष्य अने देवगति-ओभां पर्यटन करतो थके सुखदुःखादिना अनुभव करे छे.

आ प्रकारे नियति पणु कारणभूत छे, अने नियति सिवायना पुरुषकार आदि पणु कारणभूत छे, आ वात सिद्ध थछ नवाथी अेकान्त इपे नियतिने न कारणभूत अने पुरुषकार आदिने अकारणभूत कडेनारा नियतिवादीओ बुद्धिहीन छे. तेओ सत् - असत्ना विवेकथी रहित होवाने कारणे अज्ञानी छे. ॥ ४.

“अेकान्ततः : नियति न अधुं करे छे,” आ प्रकारना नियतिवादीओना मतनुं युक्तियो द्वारा निराकरण करीने, उवे सूत्रकार अे वात प्रकट करे छे के तेमना (नियतिवादीओना) दुःखनो विनाश थछ शकतो नथी. ‘एवमेगे’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्=उक्तप्रकारेण (एगे) एके केचन नियतिवादिनः 'पासत्था' पार्श्वस्थाः—पार्श्वे=मोक्षमार्गवहिर्भागे स्थिताः, अथवा पाशस्था इति कर्मबन्ध-रूपपाशबद्धाः सन्ति, ते (भुज्जो) भूयो भूयः (विष्पगब्भिया) विप्रगल्भिताः धाष्ट्यमासादिताः धृष्टाः सन्ति नियतिवादमाश्रित्यापि दानपुण्यादि क्रियायां प्रवर्त्तनात् (एवं) एवम्=अनेन रूपेण (उवट्टिया संतो) उपस्थिताः सन्तः नियति-वादे तिष्ठन्तः सन्तः (ते) ते नियतिवादिनः (न दुःखविमोक्खया) न दुःखविमोक्ष काः जन्ममरणादि दुःखाद् न विमुक्ता भवन्ति सम्यग् ज्ञानविकलत्वात्तेषाम् ॥५॥

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इसप्रकार 'एगे एके' कोई नियतिवादी 'पासत्था पार्श्वस्थाः' पार्श्वस्थ कहते हैं 'ते-ते' वे 'भुज्जो-भूयः' वार-वार 'विष्पगब्भिया -विप्रगल्भिताः' नियति को कर्ता कहने की धृष्टता करते हैं 'एवं-एवम्' इसप्रकार 'उवट्टियासंतो-उपस्थिताः सन्तः' उपस्थित होकर भी 'ते-ते' वे 'न दुःखविमोक्खया-न दुःखविमोक्षकाः' जन्ममरणादि दुःख छुड़ाने में समर्थ नहीं है ॥५॥

—अन्वयार्थः—

इस प्रकार कोई कोई नियतिवादी 'पासत्थ' है। पासत्थ, शब्द के दो संस्कृतरूप होते हैं—पार्श्वस्थ और पाशस्थ। पार्श्वस्थ का अर्थ है—मोक्षमार्ग से बाहर स्थित और पाशस्थ का तात्पर्य है कर्म बन्धनों से बँधे हुए। वे वार वार धृष्टता करते हैं। उनकी धृष्टता यह है कि वे नियतिवाद को स्वीकार करके भी दानपुण्यादि क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं। इस प्रकार नियतिवाद में स्थित वे नियतिवादी दुःखों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि वे अज्ञानी हैं ॥५॥

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' आ प्रमाणे 'एगे-एके' कोष्ठ नियति वादी 'पासत्था-पार्श्वस्थाः' पार्श्वस्थ कहेवाय छे. 'ते-ते' तेज्यो 'भुज्जो-भूयः' वारंवार 'विष्पगब्भिया-विप्रगल्भिताः' नियतिने कर्ता कहेवानी धृष्टता करे छे. 'एवं-एवम्' आ रीते 'उवट्टिया संतो-उपस्थिताः सन्तः' नियतिस्वादमां उपस्थित थर्धने पणु 'ते-ते' तेज्यो 'न दुःखविमोक्खया-न दुःखविमोक्षकाः' जन्म मरणु इपी दुःभर्था छूटवाने शक्ति मान थता नथी ॥५॥

अन्वयार्थ

आ प्रकारे कोष्ठ कोष्ठ नियतिवादी "पासत्थ" छे. 'पासत्थ' शब्दना जे संस्कृत इप थाय छे. (१) पार्श्वस्थ अने (२) पाशस्थ. पार्श्वस्थ मोक्षमार्गनी गडार रडेलाने पार्श्वस्थ कहे छे अने 'पाशस्थ' ओटले कर्मबन्धनो वडे अंधायेला. तेज्यो वारंवार धृष्टता करे छे. तेमनी धृष्टता जे छे के तेज्यो नियतिवादमां मानता होवा छतां पणु दान, पुण्य आदि क्रियाज्योमां प्रवृत्त रडे छे. आ प्रकारना ते नियतिवादीज्यो दुःभर्मांथी मुक्त थर्ध शकता नथी, कारणु के तेज्यो अज्ञानी छे.

टीका—

गाथायां प्रथम एवं शब्दः पूर्वदर्शितसिद्धान्तसूचकः 'एगे उ' एके तु इत्यत्र तु शब्दोऽवधारणे, तेन त एव=नियतिवादिन एव नत्वन्ये इत्यर्थः । एके इति सर्वस्मिन्नेव पदार्थे नियताऽनियतात्मके सति कालकर्मदिकं निराकृत्य नियतिमात्रमेव कारणमित्येवं रूपेण नियतिवादं समाश्रिताः ते नियतिवादिनः । कथंभूतास्ते ? इत्याह 'पासस्था' पार्श्वस्थाः, पार्श्वे=मुक्ति-मार्गाद् बहिर्भागे तिष्ठन्ति ये ते पार्श्वस्थाः । अथवा---परलोकक्रियायाः पार्श्वे स्थिता इति पार्श्वस्थाः । नियतिरेव सर्वकर्त्री इति तन्मते परलोकसाधिकायाः=क्रियाया नैरर्थक्यम् । ते पार्श्वस्थाः क्रियामार्गस्य बहिरेव तिष्ठन्ति, सत् क्रियां नैव कुर्वन्ति । अथवा--'पासस्था' इत्यस्य पासस्था इतिच्छाया पाशो मृगा-

-टीका-

गाथा में पहला 'एवं' शब्द पहले प्रदर्शित किया गया सिद्धान्त का सूचक है । 'एगे उ' यहां 'तु, शब्द अवधारण अर्थ में हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि सभी पदार्थों के नियत अनियत रूप होने पर भी काल कर्म आदि का विषेध करके अकेली नियति कोही कारण मानने वाले नियतिवादी हैं । वे कैसे हैं ? सो कहते हैं--पार्श्वस्थ हैं अर्थात् मुक्ति के मार्ग से बाहर के भाग में स्थित हैं, अथवा परलोक संबन्धी क्रिया से बाहर हैं । उनके मत में जब नियति ही सब कुछ कहने वाली है तो परलोक साधक क्रिया व्यर्थ ही ठहरती है । वे पार्श्वस्थ क्रियामार्ग से बाहर ही रहते हैं --अर्थात् सत् क्रिया नहीं करते हैं ।

-टीकार्थ-

गाथायां पहिली वपरायेलुं "एव" आ पह पहिलीं प्रदर्शित करेला सिद्धान्तुं सूचक छे. "एगे उ" अही "तु" पह अवधारणु अर्थे प्रयुक्त थयुं छे. अेटले के सधणा पदार्थो नियत अनियत रूप होवा छतां पणु काण, कर्म आदिनो निषेध करीने अेकली नियतिने न ते नियतिवादीओ कारण माने छे. तेओ केवां छे ? आ प्रश्ननो नवाण आपतां सूत्रकार कडे छे के तेओ पार्श्वस्थ छे अेटले के मुक्तिना मार्ग पर स्थित नथी पणु मुक्तिना मार्गनी अहार स्थित छे, अथवा परलोक संबन्धी क्रियाथी अहार (रहित) छे. तेभना मतानुसार तो नियति न अधुं करनारी छे, ते कारणे परलोक साधक क्रिया व्यर्थ न अनी नथ छे. तेओ पार्श्वस्थ (क्रियामार्गनी अहार) न रहे छे. अेटले के सत् क्रिया (करवा योग्य क्रिया) करता नथी.

दीनां बन्धने उपयुज्यमानो रज्जुविशेषः, स च मृगादिकं स्वेन बध्नाति । तथे हापि पाश इव पाशः=कर्मबन्धनम् तत्र कर्मबन्धने स्थिताः इति पाशस्थाः युक्ति-रहित केवलनियतेरेव कारणत्वप्रतिपादनात्ते सर्वदैव कर्मबन्धने एव बद्धा भवन्ति, कदाचिदपि कर्मणा तेषां मुक्तिर्न भवति, अतस्ते पाशस्थाः कथ्यन्ते । एवमन्येऽप्येकान्तवादिनः कालकर्मादिमात्रस्यैव कारणत्वं वदन्तः पार्श्वस्थाः पाशस्था वा कथ्यन्ते ।

‘ते’ ते नियतिवादिनः केवल नियतिमात्रं कारणं स्वीकृत्यापि ‘भुज्जो’ भूयः ‘विप्पगम्भिया’ विप्रगल्भिताः-वि=विविधप्रकारेण विशेषेण वा ‘प्रगल्भिताः धृष्टतामासादिताः सन्ति । नियतिमात्रं कारणमिति स्वीकृत्यापि नियतिवाद्-विरोधिनीषु दानपुण्यादीक्रियासु प्रवर्तनमेव तेषां धृष्टता । ‘एवं’ एवम्=एवं—

अथवा वे पाशस्थ हैं । मृग आदि को फसाने वाली रस्सी पाश कहलाती है । वह मृग आदि को बांध लेती है । यहां पाश के समान होने से कर्म को पाश कहा है । वे नियतिवादी पाशस्थ हैं अर्थात् कर्म बन्धन में स्थित हैं । अर्थात् युक्ति से रहित केवल नियति को ही कारण कह कर वे सर्वदा ही कर्मबन्धन में बँधे रहते हैं । उनकी कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती । इस कारण उन्हें पाशस्थ कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य एका-न्तवादी जो काल या कर्म आदि को ही एकान्तरूप से कारण मानते हैं, पार्श्वस्थ या पाशस्थ ही हैं, ऐसा कहा जाता है ।

नियतिवादी नियतिमात्र को ही कारण स्वीकार करके भी धृष्टता कहते हैं । उनकी धृष्टता यह है कि वे एक तरफ तो नियति को ही कारण कहते हैं और दूसरी तरफ दान पुण्य आदि क्रियाओं में भी प्रवृत्ति

अथवा तेज्यो पाशस्थ (बन्धनो वडे अंधायेला) छे. जेवी रीते भृग आदिने इसावनारी जणने ‘पाश’ कहे छे, जेज प्रमाणे पाश समान कर्मोने अही ‘पाश’ (बन्धन) कहेवामां आवेल छे. जेम भृगादि पशुज्यो जणमां अंधाया पछी मुक्त थछ शकता नथी; तेम आ नियतिवादीज्यो पशु कर्मना बन्धने तोडीने मुक्ति प्राप्त करी शकता नथी. आ नियति-वादीज्योने पाशस्थ कहेवानुं कारणु ज्ये छे के तेज्यो कर्मबन्ध वडे जडायेला छे. जेटले के युक्तिथी रहित मात्र नियतिने ज सुअहुःअनुं कारणु मानीने तेज्यो सर्वदा कर्मबन्धथी जडायेला ज रहे छे. ते कर्मोनी क्षय करीने तेज्यो कही मुक्ति पामी शकता नथी. जेज प्रमाणे अन्य एकान्तवादीज्यो के जेज्यो काण अथवा कर्म आदिने जेकान्त रूपे सुअहुःअनु कारणु माने छे, तेज्यो पशु पार्श्वस्थ अथवा पाशस्थ ज छे, जेम कही शकथ.

नियतिवादिज्यो जेकान्त रूपे नियतिने ज सुअहुःअनुं कारणु मानवा छतां पशु जेवी धृष्टता करे छे के तेज्यो दान, पुण्य आदि क्रियाज्योमां पशु प्रवृत्ति करे छे. जेक

रूपेण 'उवट्टिया संतो' उपस्थिताः सन्तः नियतिवादे तिष्ठन्तः 'ते' ते नियति-
वादिनः 'ण दुःखविमोक्खया' न दुःखविमोक्षकाः—न आत्मनो दुःखानां
विमोक्षका भवन्ति सम्यग्ज्ञानव्यतिरेकेण क्रियासु प्रवर्त्तनात् । न ते स्वात्मानं
परात्मानं वा दुःखाद्विमोचयन्ति, तेषां ज्ञानपूर्वक्रियासद्भावविरहात् । सम्यग्-
ज्ञानरहिता क्रिया तु हस्तिस्नानमिव निरर्थकैव, न तु साफलाय भवतीति ॥५॥

॥ इति नियतिवादिनो निराकरणम् ॥

सम्प्रति—अज्ञानिनां मतं निराकर्तुं सूत्रकारो दृष्टान्तमाह—'जविणो' इत्यादि ।

—मूलम्—

जविणा^४ मिगा^५ जहा^१ संता^२, परिताणेण^३ वज्जिया ।
असं^६कियाइं^७ संकंति^८, सं^९कियाइं^{१०} असं^{११}किणो ॥६॥
परिताणियाणि^१ संकंता^२, पासिताणि^३ असं^४किणो ।
अण्णाणभयसंविग्गा^५, संपलित्ति^६ तर्हि^७ तर्हि ॥७॥

—छाया—

जविनो मृगा यथा संतः परित्राणेन वर्जिताः ।
अशक्तानि शङ्कन्ते, शङ्कितानि अशङ्किनः ॥६॥
परित्राणिकानि शङ्कमानाः पाशितानि अशङ्किनः ।
अज्ञानभयसंविग्नाः संपर्ययन्ते तत्र तत्र ॥७॥

करते हैं । इस प्रकार नियतिवाद को स्वीकार करते हुए वे अपनी आत्मा
को दुःख से नहीं छुड़ा सकते । क्योंकि वे सम्यग्ज्ञान के बिना ही क्रियाओं
में प्रवृत्ति करते हैं । सम्यग्ज्ञान से रहित क्रिया हाथी के स्नान के जैसी
निरर्थक है । फलप्रद नहीं होती ॥५॥

॥नियतिवाद का निराकरण समाप्त ॥

तरङ्ग नियतिने ज कारणरूप भानवी अने भील तरङ्ग दान, पुण्य आदि क्रियाओ करवी,
ते नरी धृष्टता ज छे. आ प्रकारे नियतिवादनो स्वीकारनारा ते दोडो पोताना आत्मानो
दुःखभांथी मुक्त करी शकता नथी,
कारणु के सम्यग्ज्ञान प्राप्त कथां विनानी तेमनी ते क्रियाओ निरर्थक ज णनी नथ छे.
सम्यग्ज्ञानथी रहित क्रिया हाथीना स्नानना जेवी निरर्थक होय छे. जेवी क्रियाओ इलप्रद
नीवडती नथी ॥ ५ ॥

॥ नियतिवादनुं निराकरण समाप्त ॥

-અન્વયાર્થ-

(જહા) યથા (પરિત્તાણેણ) પરિત્રાણેન (વજ્જિયા) વર્જિતાઃ=રહિતાઃ સન્તઃ (જવિગો) જવિનઃ=અતિશયિતવેગવન્તઃ इतस्ततो धावमाना इत्यर्थः, (મિગા) મૃગાઃ=હરિગાઃ (અસંક્રિયાઈ) અશક્કિતાનિ-શક્કારહિતાન્યપિ સ્થાનાનિ (સંકંતિ)

અવ અજ્ઞાનવાદિયોં કે મત કા નિરાસ કરને કે લિષ્ સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્ત કહતે હૈં—“જવિગો,, ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જૈસે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન રક્ષક સે ‘વજ્જિયા-વર્જિતાઃ, વર્જિત ‘જવિગો-જવિનઃ’ વેગવાલે ‘મિગા-મૃગાઃ’ હરિણ ‘અસંક્રિયાઈ-અશક્કિતાનિ’ શંકા વિનાકે સ્થાનોં મેં મી ‘સંકંતિ-શક્કન્તે’ શવજ્ઞા કરતે હૈં તથા ‘સંક્રિયાઈ-શક્કિતાનિ’ શંકા કરને યોગ્ય સ્થાનોં મેં ‘અસંક્રિગો-અશક્કિનઃ’ શંકારહિત હોતે હૈં ‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક યુક્ત સ્થાનોં. ‘સંકંતે’ શક્કમાનાઃ-શંકાસ્પદ માનતે હુવે ઓર ‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ’ પાશયુક્ત સ્થાનોં ‘અસંક્રિગો-અશક્કિનઃ’ શંકા રહિત સમજતે હુવે ‘અણ્ણાણ મયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનમયસંવિગ્ગાઃ’ અજ્ઞાન ઓર મયસે ઉદ્વિગ્ગ ઁસે વે મૃગ ‘તહિં તહિં-તત્ર તત્ર’ ઉન ઉન પાશયુક્ત સ્થાનોં મેંદી ‘સંપલિત્તિ-સંપર્યન્તે’ જા ફસતે હૈં ॥૬-૭॥

અન્વયાર્થ---

જૈસે ત્રાણસે રહિત વેગવાન્ અર્થાત્ત્વર ઉધર દોડતે હુષ્ હરિણ શંકારહિત સ્થાનોં મેં શંકા કરતે હૈં ઓર શંકા કે સ્થાનોં મેં નિઃશંક હોતે હૈં, રક્ષા કે

હવે સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા અજ્ઞાનવાદીઓના મતનું ખંડન કરે છે—“જવિગો” ઇત્યાદિ શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જે રીતે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન’ રક્ષક ‘વજ્જિયા-વર્જિતાઃ’ વિનાના ‘જાવિગો-જવિનઃ’ વેગવાળા ‘મિગા-મૃગાઃ’ હરણો ‘અસંક્રિયાઈ-અશક્કિતાનિ’ શંકા વિનાના સ્થાનોમાં પણ ‘સંકંતિ-શક્કન્તે’ શંકા રાખે છે. તથા ‘સંક્રિયાઈ-શક્કિતાનિ’ શંકા કરવા યોગ્ય સ્થાનોમાં ‘અસંક્રિગો-અશક્કિનઃ’ શંકા વિનાના રહે છે. ‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક વાળા સ્થાનને ‘સંકંતા-શક્કમાનાઃ’ શંકાસ્પદ માને છે. અને ‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ’ પાશવાળા સ્થાન માં ‘અસંક્રિગો-અશક્કિનઃ’ શંકા વિનાના માગીને ‘અણ્ણાણમયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનમયસંવિગ્ગાઃ’ અજ્ઞાન અને ભય થી ઉદ્વેગવાળા એવા તે મૃગો ‘તહિં તહિં-તત્ર તત્ર’ તે તે પાશવાળા સ્થાનોમાં જ ‘સંપલિત્તિ-સંપર્યન્તે’ ફસાઈ ભય છે. ॥૬-૭॥

- અન્વયાર્થ -

જેમ કે - ત્રાણુ રહિત (નિરાધાર), અહીં નહીં અતિ વેગથી દોડતું મૃગ શંકા ન કરવા જેવાં સ્થળોમાં શંકા સેવે છે, અને જે સ્થાનો શંકા કરવાને યોગ્ય છે અને પ્રત્યે નિઃશંક

शङ्कन्ते=शङ्कां कुर्वन्ति । तथा (संक्रियाइं) शङ्कितानि-शङ्कास्पदानि प्रति (असंक्रिणो) अशङ्किनः=शङ्कारहिता भवन्ति (परित्राणियाणि) (परित्राणिकानि=परित्राणयुक्तानि स्थानानि (संकंता) शङ्कमानाः, एतादृशा मृगाः शङ्कास्पदं जानानाः (पासिताणि) पाशितानि=पाशयुक्तानि स्थानानि प्रति(असंक्रिणो) अशङ्किनः=शङ्कामकुर्वाणाः (अण्णाणभयसंविग्ना) अज्ञानभयसंविग्नाः=अज्ञानजनित-भयेन संत्रस्ताः सन्तः (तर्हिं तर्हिं) तत्र तत्र=तस्मिन् तस्मिन् पाशयुक्ते स्थाने (संपर्लिति) संपर्ययन्ते=गच्छन्ति तत्रैव गत्वा पतन्ति ॥६॥७॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चेत्थम्-रक्षारहिता वेगवन्तो मृगाः अशङ्कितानि शङ्कमानाः, शङ्कितानि चाऽशङ्कमानाः। अनेन प्रकारेण परित्राणस्थानानि शङ्कमाना, पाशस्थानानि चाशङ्कमानाः अज्ञानभयसंविग्नाः भयज्ञानरहितत्वेन उद्विग्नमानसास्ते मृगाः तत्रैव पाशस्थाने एव गच्छन्ति । एवमेवाऽन्यदर्शनाऽनु-

स्थानों को शंकास्पद समझते हैं और बन्धन वाले स्थानों को शंका रहित समझते हैं । वे अज्ञान से उत्पन्न हुए भय के कारण घबडाए हुए रहते हैं और इस कारण बन्धनयुक्त स्थानों में जाकर पडते हैं फँस जाते हैं ॥६---७॥

—टीका—

अर्थ सरल ही है, वह इस प्रकार है रक्षाविहीन और वेगवान् मृग जहां शंका नहीं करनी चाहिए वहाँ तो शंका करते हैं और जहां शंका करनी चाहिए --जो शंका के स्थान हैं, वहां निश्शंक रहते हैं । इसी प्रकार जो रक्षा के स्थान हैं वहाँ भयातुर होकर शंकित रहते हैं और जो बन्धन के स्थान हैं उनके प्रति शंकारहित होते हैं । अज्ञान जनित भय अथवा अज्ञान और

रहे छे. रक्षाना स्थानाने शंकारूपह समजे छे अने अन्धननां स्थानाने शंका रहित समजे छे अज्ञानने कारणे उत्पन्न थयेला लयने कारणे तेचो गलराटथी युक्त थर्धने अन्धनयुक्त स्थानमां न नर्ध पडे छे - इसाध लय छे. ॥ ६-७ ॥

- टीकार्थ -

आ अन्ने गाथानो अर्थ सरण छे. छतां अर्धीं तेनुं संक्षिप्त विवेचन करवामां आवे छे, रक्षाविहीन अने वेगवान् मृग जथां शंका न करवी जेधये त्यां शंका करे छे, अने जथां शंका करवी जेधये जे शंकांनां स्थानो छे - त्यां निः शंक रहे छे. ते लयाकुण थर्धने रक्षाना स्थानने समल शक्तुं नथी, तेथी रक्षानां सायां स्थानो प्रत्ये ते शंकांनी नजर जेवे छे अने अन्धननां स्थानो प्रत्ये निःशंक दृष्टिथी जेवे छे. अज्ञान जनित लय अथवा अज्ञान अने लयने कारणे तेनुं चित्त उद्विग्न रहे छे. तेनुं परिष्णाम ये आवे छे के रक्षानां स्थानमां जवाने सू. ३६

यायिनः रक्षायुक्तमपि स्याद्वादसिद्धान्तं शङ्कमानास्तं परित्यज्य अनर्थकरमेकान्तवाद-
मशङ्कमानास्तमाश्रयन्तः पुनस्तत्रैव भयसंकुले संसारे पतन्तीति ।

अयमाश्रयः—अतस्मिन् तत्बुद्धि मिथ्याज्ञानम् । तादृशमिथ्याज्ञानेन परिहृत-
सम्यग्ज्ञानाः यथा कर्तव्याऽकर्तव्येषु विवेचनमकुर्वन्तः अनर्थजालमेवाऽऽविशन्ति
तथा-एकान्तशास्त्राध्ययने बोधविकलाः वस्तुतः मोक्षजनकमपि अनेकान्त
शास्त्रमनादृत्य मोक्षजनकमपि स्वशास्त्रं मोक्षजनकमिति जानन्तः पुनरपि अनर्थ
जालं संसारमेवाऽऽविशन्ति, अतो न कदाचिदपि तेषां संसारभयान्निवृत्तिर्जायते
मिथ्याज्ञानस्येदं माहात्म्यमिति ॥६।७॥

भय के कारण उनका चित्त उद्विग्न रहता है । परिणाम यह होता है कि
वे उल्टे बन्धन के स्थान में ही जाते हैं । इसी प्रकार अन्य दर्शनों के
अनुयायी रक्षण के स्थान स्याद्वाद स्थान के प्रति शंकायुक्त होकर उसका परि-
त्याग करके अनर्थ कारी एकान्तवाद के प्रति निःशंकित चित्त हो उसी का
आश्रय लेते हैं । वे भयाकुल संसार में पडते हैं ।

अभिप्राय यह है--जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी समझ लेना
मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान के द्वारा सम्यग्ज्ञान का परित्याग करने वाले
जैसे कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझने में अकुशल होकर अनर्थों को
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार एकान्तवादी मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन करके,
बोध से रहित होकर मोक्ष जनक अर्थात् सत्य मोक्षमार्ग का प्ररूपण करने
वाले अनेकान्त शास्त्र को अस्विकार करके मोक्ष के अजनक अपने ही शास्त्रों
को मोक्षजनक समझ कर पुनः अनर्थों से भरे संसार में परिभ्रमण करते

पदले ते बन्धनना स्थानमां ऋने क्साधन्त्ये छे. येन प्रमाणे अन्य दर्शनना अनुयायीयो
रक्षणुना स्थान इप स्याद्वाद स्थान प्रत्ये शंकायुक्त थधने तेनो परित्याग करे छे, अने अनर्थ
कारी ऐकान्तवाद प्रत्ये निःशंक लावथी नेवे छे तेथी तेयो तेमनो आश्रय ले छे तेनुं परिष्ठाभ
ये आवे छे के तेमने लयाकुल संसारमां न ऋकडावुं पडे छे. तेयो संसारमां न अथडाया
करे छे, तेमने त्रणु स्थान इप मोक्षनी कही प्राप्ति थती नथी. आ दृष्टान्तनुं तात्पर्य ये छे के
ने वस्तु नेवी नथी,येवी तेने समञ्जी-वस्तुना यथार्थ स्वइपने नहीं णणुपुं पणु तेनाथी
विपरीत स्वइपने न यथार्थ स्वइप मानपुं तेनुं नाम न मिथ्याज्ञान छे सम्यग् ज्ञान
नीप्राप्ति कयां विना मिथ्याज्ञाननो न आश्रय लेनार भाषुस कर्तव्य अने अकर्तव्यनो
बेद समञ्जाने असमर्थ होय छे अने ते कारणे अनर्थाने प्राप्त करे छे येवा अज्ञानी लोको
ऐकान्तवादी मिथ्याशास्त्रोनुं अध्ययन करीने अणुध न रहे छे. तेयो सत्य मार्गनी
(मोक्ष मार्गनी) प्रइपणु करनार अनेकान्त शास्त्रोना परित्याग करीने मोक्षमार्गने अजनक
येवां पोतानां न शास्त्रोने मोक्षजनक मानीने, ते शास्त्रोना उपदेश अनुसार आयरणु करीने

पूर्वोपदर्शितमेव दृष्टान्तं पुनरपि सूत्रकार आवर्तयति—

“अहं तं” मित्यादि गाथया—

—मूलम्—

१ २ ४ ३ ६ ५ ७
अहं तं पवेज्ज वज्झं. अहे वज्झस्स वा वए ।

९ ८ १० ११ १२ १३ १४
मुच्चेज्ज पय पासाओ, तं तु मंदे ण देहए ॥८॥

—छाया—

अथ तं प्लवेत वध्यमधोवध्यस्य वा व्रजेत्

मुच्येत पदपाशात्तु मन्दो न पश्यति ॥८॥

—अन्वयार्थः—

(अहं) अथ=अनन्तरं स मृगः (तं वज्झं) तं वध्यं=बन्धन-
योग्यं स्थानं जालमित्यर्थः, (पवेज्ज) प्लवेत=उल्लङ्घेत । अथवा (वज्झस्स) वध्यस्य

हैं । इस कारण वे संसार के भय से कभी छूट नहीं सकते हैं । यह मिथ्या
ज्ञान का ही माहात्म्य है ॥६-७॥

सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरण को पुनः स्पष्ट करते हैं “अहं तं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपरोक्त प्रकारसे जाल में फस जाने के बाद ‘तं
वज्झं—तं वध्यं’ उस बन्धनको ‘पवेज्ज-प्लवेत’ लांघलेवें ‘वा—वा’ अथवा
‘वज्झस्स-वध्यस्य’ बन्धनके ‘अहे-अधः’ नीचे से ‘वए-व्रजेत्’ निकलजायतो
‘पयपासाओ-पदपाशात्’ चरण के बन्धन से ‘मुच्चेज्ज-मुच्येत’ छूट सकता है
‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ उसे ‘मंदे-मन्दः’ मंद बुद्धिवाला वह मृग ‘ण देहए-
न पश्यति’ नहीं देखता है ॥८॥

अनर्थोत्थी लरेला आ संसारमां, परिभ्रमण्यु कथां करे छे. ते कारणे तेओ संसारना
लयमांथी कही छूटी शक्तानथी. मिथ्याज्ञानने परिणामे ज तेमनी ओवी दशा थाय छे. ॥६-७॥
सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरणतुं वधु स्पष्टीकरण्यु करे छे. “अहे तं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपर कहा प्रमाणे जगमां इसाया पछी ‘तं वज्झं—तं वध्यं’
ओ अधन ने ‘पवेज्ज-प्लवेत’ ओणजे ‘वा-वा’ अथवा ‘वज्झस्स-वध्यस्य’ अधननी
‘अहे-अधः’ नीचेथी ‘वए-व्रजेत्’ नीकणी जय तो ‘पयपासाओ-पदपाशात्’ पगना अधनथी
‘मुच्चेज्ज-मुच्येत’ छूटी शके छे ‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ तेने ‘मंदे-मदः’ मंद बुद्धि
वाणे । ओवो ते मृग ‘ण देहए-न पश्यति’ देणी शक्तो नथी. ॥८॥

बन्धनयोग्यस्य (अहे) अधः=अधोदेशे (वए) व्रजेत्=गच्छेत् तदा (पयपासाओ) पदपाशात् पदबन्धनात् (मुच्चेज्ज) मुच्येत-मुक्तो भवेत् परन्तु (मंदः मन्दः= विवेक-विकलो मृगः (न देहए) न पश्यति एवं न विजानातीत्यर्थः ॥८॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चायम्-स मृगो यदि बन्धनमुत्प्लुत्य तद्बन्धनं लंघयेत् अथवा बन्धकपाशादिभ्योऽधोदेशेन निःसरेत्, तदापि पाद पाशात् पृथग् भवितुं शक्नुयात् किन्तु ज्ञानरहितो मूर्खो मृग एवं न जानति अतस्तस्माद्बन्धनात्प्रतिक्रान्तो भवतीति भावः । बन्धनाकारतया व्यवस्थित-मपि पाशादिकं युक्त्या उत्प्लुवेत् पाशाऽधोदेशेन वा गमनादिकं कुर्यात् तदा पाशजनितताडनमारणादिकं न प्राप्नुयात् न तु स तथा करोति प्रत्युत विपर्ययेण

---अन्वयार्थ---

कदाचित् वह मृग उस बन्धन के स्थान को अर्थात् जाल को लांघ जाय अथवा उस जाल के नीचे से निकल जावे तो चरण के बन्ध से बच जाए । परन्तु वह अज्ञानी यह बात नहीं जानता है ॥८॥

---टीकार्थ---

भाव यह है अगर वह मृग उछल कर बन्धन (जाल) को लांघ जाय अथवा बन्धनरूप पाश के नीचे होकर निकल जाए तो उसके पैर बन्धन में फसने से बच जाए । किन्तु ज्ञानरहित अज्ञानी मृग यह समझता नहीं । इस कारण बन्धन से बच नहीं पाता है । तात्पर्य यह है कि बन्धन के रूपमें रहे हुए पाश आदि को युक्ति से उल्लंघन कर जाए या उसके नीचे

---:अन्वयार्थ:-

कदाय ते मृग ते अन्धनना स्थानने (जगने) उल्लंघी जय अथवा ते जगनी नीचेथी नीकणी जय, तो, पगना अन्धनमां थी अची जय. परन्तु ते अज्ञानी मृगने अेवी समज्जु ज् होती नथी. ॥८॥

---टीकार्थ---

उपयुक्त कथननो लवार्थेअेछेके-जे ते मृग कूहीने अन्धन (जग) मांथी अडार नीकणी जय,तो तेना पग अन्धनमां इसातां अची जय छे. परन्तु ते ज्ञानरहित अज्ञानी मृग ते वातने समज्जु नथी. तेकारणे ते अन्धमांथी मुक्त थर्शकतुं नथी. तात्पर्य अे छे के अन्धनना इपमां रहेला पाश आदिमांथी युक्ति पूर्वक अडार नीकणी जय, तो पाशजनित मृत्यु आदि पीडा मांथी उगरी जय छे. परन्तु ते अेवुं करतु नथी

अन्यथाभावं गतो वारं वारं तत्र निपत्य दुःखमेव प्राप्नोति, न कदाचिदपि ततो विमुच्यते अपि तु तत्रैव परिपच्यते इति संक्षेपः ॥ ८ ॥

कूटपाशादिकमजानन् मृगो यादृशीमवस्थामनुभवति, तादृशीमवस्थां दर्शयितु-
माह— ‘अहि अप्पा’ इत्यादि ।

मूलम्—

अ^१हिअ^२प्पा^३हिय^४पण्णाणे, विस^५मंतेणु^६वागए ॥

स^७ बद्धे^८ पय^९पासेणं^{१०} तत्थ घायं नियच्छइ ॥ ९ ॥

छाया—

अहितात्माऽरहितप्रज्ञानो विषमांतेनोपागतः ।

स बद्धः पदपाशेन तत्र घातं नियच्छति ॥९॥

से निकल जाए तो पाशजनित ताडना मृत्यु आदि के कष्ट को प्राप्त न हो, परन्तु वह ऐसा करता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत अन्यथाभाव को प्राप्त होकर उस बन्धन में पडकर वार वार दुःख प्राप्त करता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता है। वहीं पचता रहता है ॥८॥

कूटपाश को न जानने वाले मृग कैसी दशा का अनुभव करता है, उसे दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—“अहि अप्पा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहिअप्पा—अहितात्मा’ आत्महितको नहीं जानने वाले ‘अहियपण्णाणे-अरहितप्रज्ञानः’ सम्यक् ज्ञान से रहित ‘विसमंतेणुवागए—विषमान्तेनोपागतः’ कूटपाशादियुक्त विषम प्रदेशमें प्राप्त होकर ‘स-सः’ वह मृग ‘पयपासेणं—पादपाशेन’ पदबन्धके द्वारा ‘बद्धे—बद्धः’ बद्धहोकर ‘तत्थ—तत्र’ उस कूटपाशमेही ‘घायं घातम्’ विनाशको ‘नियच्छइ—नियच्छति’, प्राप्त होता है अर्थात् मृत्युपर्यंत वहांसे निकलसकतानहीं है ॥९॥

ઉલટ તે ગાભરાટને કારણે એવું વિપરીત વર્તન કરે છે કે તેનું બન્ધન વધારેને વધારે પ્રગાઠ બનતું બને છે. તે કારણે તે તેમાંથી મુક્ત થઈ શકતું નથી, પરન્તુ તેમાં જ પડ્યું રહે છે અને આખરે મોતને ભેટે છે. ॥૮॥

કૂટ પાશને ન જાણનારું મૃગ કેવી દશાનો અનુભવ કરે છે, તે સૂત્રકાર હવે પ્રકટ કરે છે “અહિ અપ્પા ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘અહિઅપ્પા અહિતાત્મા’ આત્મહિતને ન જાણનારા ‘અહિયપણ્ણાણે-અરિતપ્રજ્ઞાનઃ’ સમ્યક્ જ્ઞાન વિનાના ‘વિસમંતેણુવાગપ-વિષમાન્તેનોપાગતઃ’ કૂટ પાશાદિથી યુક્ત વિષય પ્રદેશમાં પ્રાપ્ત થઈને ત’સ-સઃ’ તે મૃગ ‘પયપાસેણ-પાદપાશેન’ પદ બન્ધન થી ‘બધ્ધે બદ્ધઃ’ બદ્ધ થઈને ‘તત્થ-તત્ર’ એ કૂટ પાશમાં જ ‘ઘાયં ઘાતમ્’ વિનાશને ‘વિચ્છઇ-નિચ્છતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ મરણ પર્યાન્ત ત્યાંથી છૂટી શકતા નથી ॥૯॥

अन्वयार्थः—

(अहिअप्पा) अहितात्मा=आत्महितमप्यजानानः (अहियपण्णाणे) अहित-
प्रज्ञानः=अहितकरज्ञानवान् सम्यग्ज्ञानरहितः, (विसमंतेणुवागए) विषमा
न्तेनोपागतः, विषमः अन्तः=प्रदेशो यस्य स विषमान्तः=कूटपाशः, तेन उपागतः=
युक्तः कूटपाशप्राप्तः (स) स मृगः । (पायपासेणं) पादपाशेन-कूटपाशेन (बद्धे)
बद्धः सन् (तत्थ) तत्र कूटपाशे एव (घायं) घातम्=विनाशं (नियच्छइ) निय-
च्छति=प्राप्नोति न ततो निस्सत्तुं शक्नोतीति भावः ॥९॥

टीका—‘अहिअप्पा’ अहितात्मा—स्वस्यापि हितमजानानः ‘अहियपण्णाणे’
अहितप्रज्ञानः, अहितम्=असम्यक् प्रज्ञानं=ज्ञानं=यस्य स तथाविधो मृगः ‘विसमं-
तेण’ विषमान्तेन=कूटपाशादिना ‘उवागए’ उपागतः । अथवा ‘विसमंते’ विषमान्ते
कूटपाशादिके ‘अणुवायए’ अनुपातयेत् स्वात्मानम्, ‘स’ स मृगः ‘पायपासेणं’
पदपाशेन जालेन ‘बद्धे’बद्धः सन्, तादृशबन्धने‘तत्थ’तत्र=पदपाशकूटपाशादिके
‘घायं’ घातं=मृत्युं ‘नियच्छइ’ नियच्छति= प्राप्नोति । विवेकविकलाऽपहतमनाः
स पाशमनुपतन् विनश्यति, न ततस्त्राणं भवति कदाचिदपि मृगस्येति भावः ॥९॥

—अन्वयार्थ—

अपने हित को भी न जानने वाला तथा अहितकर बुद्धि वाला अर्थात्
सम्यग्ज्ञान से रहित वह मृग विषम प्रदेश अर्थात् कूटपाश को प्राप्त होकर
उससे बद्ध हो जाता है और वहीं घात को प्राप्त हो जाता है—वह उस पाश
से निकल नहीं पाता है ॥९॥

—टीकार्थ—

अपने हित को भी नहीं जानता हुआ तथा अहितकारी (असमीचीन)
ज्ञान वाला मृग कूटपाश आदि को प्राप्त करके अपने आपको उसी में गिरा

— अन्वयार्थ —

पोताना डितने नडीं समञ्जनाइं तथा पोतानुं न अडितकरावनारी पुद्धिवाणुं अेटले
के सम्यग्ज्ञानथी रडित अेवुं ते मृग विषम प्रदेशमां (कूटपाशमां - ळणमां) आवी पडीने
तेमां अंघाअं, इसाअं ळथ अे. तेमांथी ते नीकणी शकतुं नथी, ते कारणे तेने भाटे मरणुने
लेटवानो प्रसंग उपस्थित थाय अे ॥ ९ ॥

— टीकार्थ —

ते मृग अेटलुं पणु ळणुतुं नथी के पोतानुं डित शेमां अे? आवा अडितकर (पोतानुं न
अकल्याणु करनारा) ज्ञानवाणुं ते मृग ळणने न डितकारी समञ्जने तेमां नअं पडे अे.

पूर्वोक्तगाथात्रयेण दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिकेऽपि असम्यग् ज्ञानस्य फलं दर्शयितुमाह—‘एवं तु समणा’ इत्यादि ।

मूलम्—

एवं^१ तु^३ समणा^२ एगे^४, मिच्छदिट्ठी^५ अणारिया^६
असंकियाइं^७ संकंति^८, संकियाइं^९ असंकियो ॥१०॥

ज्ञाया—

एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

अशङ्कितानि शङ्कन्ते शङ्कितानि अशङ्किनः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—

(एवं तु) एवं तु-अनेन प्रकारेण (एगे) एके=केचन (मिच्छदिट्ठी) मिथ्या दृष्टयः अतएव (अणारिया) अनार्याः—हेयधर्मादूरीभूता आर्याः न आर्या अनार्याः

लेता है फसा लेता है । वह ऐसे पाश जाल में बद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । किसी प्रकार भी उसकी रक्षा नहीं होती है ॥१॥

पूर्वोक्त तीन गाथाओं में दृष्टान्त दिखलाकर दार्ष्टान्तिक में भी मिथ्या ज्ञान का फल दिखलाते हैं—‘एवं तु समणा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ इसीप्रकार ‘एगे-एके’ कोई ‘मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टयः मिथ्यादृष्टि वाले ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण ‘असंकियाइं-अशङ्कितानि’ शंका रहित ऐसे अनुष्ठानों में ‘संकंति-शङ्कन्ते’ शंका करते हैं तथा ‘संकियाइं’ शङ्कितानि’ शंका करने योग्य अनुष्ठानों में ‘असंकियो-अशङ्किनः’ शंका नहीं करते हैं ॥१०॥

ते भिन्नानि अज्ञानी भृगु ते ज्ञाना पाशमां अेषुं तो सपडाधं ज्ञय छे के तेमांथी मुक्त थधं शक्तुं नथी आ प्रकारे ज्ञानमां अन्धन दशायुक्त अनेलुं ते भृगु आपरे मृत्यु पाभे छे. ॥६॥

पूर्वोक्त त्रयु गाथांमां दृष्टान्त प्रकट करवांमां आव्युं. हवे सूत्रकार दार्ष्टान्तिकमां पथु मिथ्याज्ञाननुं इण अतावे छे. “एवं तु समणा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ अे ज प्रमाणे ‘एगे-एके’ केधं ‘मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टयः’ मिथ्यादृष्टिवाणा ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण ‘असंकियाइं-अशङ्कितानि’ शंका विनाना अेवा अनुष्ठानोमां ‘संकंति-शङ्कन्ते’ शंका करे छे. तथा ‘संकियाइं-शङ्कितानि’ शंका करवा जेवा अनुष्ठानोमां ‘असंकियो-अशङ्किनः’ शंका करता नथी ॥१०॥

હેયધર્મપ્રસક્તાઃ (સમણા) શ્રમણાઃ=સાધ્વાભાસાઃ (અસંકિયાઈ) અશક્કિતાનિ-મોક્ષ પ્રાપ્તે શક્કારહિતાનિ અનુષ્ઠાનાનિ (સંકિયાઈ) શક્કિતાનિ 'અનેન મોક્ષપ્રાપ્તિર્ભવતિ ન વા 'इत्येवं शङ्कायुक्तानि अनुष्ठानानि प्रति (असंकिणो) अशङ्किनः-શક્કાવર્જિતાઃ, શક્કારહિતં વસ્તુ સાશક્કકતયા પડ્યન્તિ, શક્કાયુક્તં ચ અશક્કિતં યથા ભવેત્ તથા પડ્યન્તિ । મિથ્યામતિમોહિતત્વાત્ ॥ ૧૦ ॥

ટીકા-

‘एवं तु’ एवंतु=અત્ર તુ શબ્દોડવધારણાર્થઃ, યથા મૃગા અજ્ઞાનાવૃતાઃ અનેક શોડનર્થજાલમાવિશન્તિ । ઇવમેવ તથૈવ ‘एगे’ एके=કેચન, ન તુ સર્વે ‘समणा’ श्रमणाः- સાધ્વાભાસાઃ પાસ્વળ્ડિનઃ । કિંભૂતાસ્તે શ્રમણાસ્તત્રાહ-‘मिच्छद्दिट्ठी’

-અન્વયાર્થ-

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि अनार्य--हेय कार्यो में आसक्त श्रमण साध्वाभास साधुवेषधारी ‘असंकियाई’ शाक्यादि मोक्ष प्राप्त कराने में असंदिग्ध अनुष्ठानों में शंका करते हैं और जो शंका करने योग्य अनुष्ठान हैं उनके प्रति शंका नहीं करते हैं । आशय यह है कि मिथ्यादृष्टि होने के कारण जिन अनुष्ठानों में शंका नहीं करनी चाहिए उनमें शंका करते हैं और जिनमें शंका करनी चाहिए उनमें निःशंक होकर प्रवृत्ति करते हैं ॥१०॥

-ટીકા-

‘एवं तु’ यहां ‘तु’ शब्द अवधारण के अर्थ में है । जैसे अज्ञान से घिरे हुए मृग अनेक अनर्थों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार कोई कोई श्रमण साध्वाभास पास्वળ्डी जो मिथ્યા અર્થાત્ વિપરીત દૃષ્ટિ વાલે છે ઓર અનાર્ય

- અન્વયાર્થ

એજ પ્રમાણે મિથ્યાદૃષ્ટિ અનાર્યો હેય કાર્યોમાં આસક્ત સાધુ વેષધારી શાક્યાદિ શ્રમણો-પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારા અસંદિગ્ધ અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શંકિત રહે છે, અને શંકા કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે નિઃશંક રહે છે. આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવે (માણસો) જે અનુષ્ઠાનો કરવા યોગ્ય છે, તે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શંકા ભાવ રાખીને એવાં અનુષ્ઠાનોનું સેવન કરતા નથી, પરંતુ જે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શંકાભાવ રાખવા જેવો હોય છે. એજ અનુષ્ઠાનોનું આચરણ કરવામાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે, ॥ ૧૦ ॥

- ટીકાર્થ -

“એવંતુ”અહીં ”તુ” પદ અવધારણના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયું છે જેવી રીતે અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલું મૃગ અનેક આકૃતોને નોતરે છે, એજ પ્રમાણે કોઈ કોઈ સાધુવેષધારી, પાખંડી, મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા, અને અનાર્ય શ્રમણો પણ વારંવાર અનર્થકારી દશાની પ્રાપ્તિ કહે છે;

मिथ्यादृष्टयः मिथ्या विपरीता अतस्मिन् तत्प्रकारिका दृष्टि बुद्धि विद्यते येषां ते मिथ्यादृष्टयः । पुनश्च 'अणारिया' अनार्याः—आरात्=दूरं सर्वेभ्यो हेयधर्मेभ्यो ये ते इत्यार्याः न आर्याः अनार्याः=अज्ञानान्धकारे मज्जन्तः अशास्त्रविहित कर्मकारिणः सन्ति । अज्ञानतमसि कथं तेषां निमज्जनमिति सूत्रकारः स्वयमेव दर्शयति—'असंकियाइं' इत्यादि, 'असंकियाइं' अशङ्कितानि शङ्कारहितानि सर्वज्ञशास्त्रप्रतिपादितानि सम्यग्ज्ञानादीनि 'संकिति' शङ्कन्ते=साशङ्कतया पश्यन्ति, 'संकियाइं' शङ्कितानि शङ्कायुक्तानिच अनुष्ठानानि एकान्तवादाश्रितानि प्रति 'असंकियो' अशङ्किनः=शङ्कारहिताः सन्ति तानि शङ्कारहिततया पश्यन्तीत्यर्थः । यथा रजतत्वाऽभाववति भुक्तिकादौ रजतत्वप्रकारकं ज्ञानं न यथार्थं, तथा शङ्कायुक्ते—अशङ्कितत्वबुद्धिः अशङ्कायुक्ते शङ्कितत्वबुद्धिर्मिथ्याबुद्धिरेव । तथा च मिथ्याबुद्धिमाहात्म्यात्

हैं जो समस्त त्याज्य कार्यों से दूर रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं और जो आर्य न हो वे अनार्य हैं अर्थात् अज्ञान के अन्धकार में डूबे हुए और शास्त्र में विधान नहीं किये गये कर्म करने वाले हैं । वे कैसे अज्ञानान्धकार में डूबे हैं, यह स्वयं सूत्रकार दिखलाते हैं—शंका से रहित सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र में प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदि को शंका की दृष्टि से देखते हैं, और एकान्तवाद पर आश्रित शंकायुक्त अनुष्ठानों पर शंका नहीं करते हैं । जैसे जो रजत (चांदी) नहीं हैं ऐसी सीप आदि को रजत समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार जो शंकनीय नहीं है उस पर शंकामय बुद्धि रखना और जो शंकनीय है उसे अशंकनीय मानना भी मिथ्याज्ञान ही है । इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के माहात्म्य से कोई कोई श्रमण विपरीत देखते हुए मृगों के समान

ते लोकोमां सम्यग् ज्ञानो अभावोऽभावात् तेषाम् मिथ्यादृष्टि क्त्वा छे. ते लोको समस्त त्याज्य कर्मोत्थी दूर रहे छे, तेमने आर्य कहे छे. परन्तु अज्ञान इय अंधकारमां डूबेलां, अने शास्त्रोमां जेना निषेध करवामां आव्यो होय तेवां कार्यो करनारा लोकोने अनार्य कहे छे. तेज्यो केवा अज्ञानान्धकारमां डूबेला छे, ते सूत्रकार पोते जे लोके प्रकट करे छे—तेज्यो सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रो प्रत्ये शंकाणी नजरे जुवे छे. सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रोमां शंका राखवा जेवु कशुं नथी, छतां पशु ते शास्त्रोमां प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदिप्रत्ये तेज्यो शंका भाव सेवे छे. जे शास्त्रो प्रत्ये शंकाभाव राखवा जेवो छे. ते शास्त्रो प्रत्ये शंकाभाव राखवाने पहले श्रद्धाभाव राखे छे. जेहले के अज्ञानवादे द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान प्रत्ये शंका राखवाने पहले श्रद्धा राखे छे. जेम छीप आदिने रजत (चांदी) मानवी, तेने यथार्थ ज्ञान कही शक्य नही, जेज प्रमाणे जे शंकनीय छे तेवा प्रत्ये निःशंकाभाव राखवो अने जे शंकनीय नथी तेना प्रत्ये शंकाभाव राखवो, तेने सम्यक्ज्ञान कही शक्य नही तेने मिथ्याज्ञान जे स. ३७

વિપરીતં પश्यन्तो मृगा इवाऽनेकशोऽनर्थजातमेव प्राप्नुवन्ति केचन श्रमणाः सर्वज्ञ
शास्त्रेऽविश्वासस्य मिथ्याशास्त्रेऽन्धविश्वासस्य च फलमेतदिति भावः ॥१०॥

શક્ષિતાઽશક્ષિતધર્મયોઃ પરસ્પરં પાર્થક્યં દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—‘ધમ્મ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૩ ૧ ૨ ૪ ૫ ૭ ૬
ધમ્મપણ્ણવણા જા સા તં તુ શંકંતિ મૂઢગા ।

૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
આરંભાઈં ન સંકંતિ, અવિયત્તા અકોવિયા ॥૧૧॥

છાયા—

ધર્મપ્રજ્ઞાપના યા સા, તાં તુ શક્ષન્તે મૂઢકાઃ ।

આરમ્ભં નૈવ શક્ષન્તે અવ્યક્તા અકોવિદાઃ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થઃ—

(જા સા) યા સા (ધમ્મપણ્ણવણા) ધર્મપ્રજ્ઞાપના—ધર્મસ્ય=ક્ષાન્ત્યાદિદશવિધસ્ય
પ્રજ્ઞાપના=પ્રરૂપણા ધર્મપ્રજ્ઞાપનાઽસ્તિ (તં તુ) તાં તુ ધર્મપ્રજ્ઞાપનામ્ (સંકંતિ)

વાર વાર અનર્થોં કો હી પ્રાપ્ત હોતે હેં સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્ર પર અવિશ્વાસ ઓર
મિથ્યાશાસ્ત્રોં પર અન્ધવિશ્વાસ કરને કા હી યહ ફલ હૈ ॥૧૦॥

અવ સૂત્રકાર શંકિત ધર્મ ઓર અશંકિત ધર્મ કી ભિન્નતા દિખલાતે હેં
---‘ધમ્મ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જા સા—યા સા’ જો વહ ‘ધમ્મપણ્ણવણા—ધર્મપ્રજ્ઞાપના’ ધર્મકી
પ્રજ્ઞાપના યાને પ્રરૂપણા હૈ ‘તં તુ—તાં તુ’ ઉસમેં તો ‘સંકંતિ—શક્ષન્તે’ શંકા
કરતે હેં ‘મૂઢગા—મૂઢકાઃ’ અતીવ મૂર્ખ ‘અવિયત્તા—અવ્યક્તાઃ’ વિવેકરહિત
‘અકોવિયા—અકોવિદાઃ’ સચ્છાસ્ત્રકે જ્ઞાનસે રહિત આરંભાઈં—આરમ્ભાન્’ આરંભોમેં
‘ન સંકંતિ—ન શક્ષન્તે’ શંકા નહીં કરતે હેં ॥૧૧॥

કહેવાય. એ પ્રકારેલાં મિથ્યાજ્ઞાનને પરિણામે કોઈ કોઈ શ્રમણુ આદિ, વિપરીત ભાવસંપન્ન
પૂર્વોક્ત મૃગની જેમ, વારં વાર આ સંસારમા પરિભ્રમણુ કરવારૂપઅનર્થને પ્રાપ્ત કરે છે
સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્ર પ્રત્યે અવિશ્વાસ અને મિથ્યાશાસ્ત્રો પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખવાનું એવું જ
કૃણ મળે છે. ॥૧૦॥

હવે સૂત્રકાર શંકિતધર્મ અને અશંકિત ધર્મનો ભેદ સમજાવે છે ‘ધમ્મ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જા સા—યા સા’ જે એ ‘ધમ્મપણ્ણવણા—ધર્મપ્રજ્ઞાપના’ ધર્મની પ્રજ્ઞાપના યાને
પરિણામ તં તુ—તાં તુ તેમાં તો ‘સંકંતિ—શક્ષન્તે’ શંકા કરે છે. ‘મૂઢગા—મૂઢકાઃ’ અત્યંત
મૂર્ખ ‘અવિયત્તા—અવ્યક્તાઃ’ વિવેક વિનાના ‘અકોવિયા—અકોવિદાઃ’ સચ્છાસ્ત્ર ના જ્ઞાન-
વિનાના ‘આરંભાઈં—આરમ્ભાન્’ આરંભમાં ‘ન સંકંતિ—ન શક્ષન્તે’ શંકા કરતા નથી ॥૧૧॥

शङ्कन्ते-असद्धर्मप्ररूपणेति शङ्कादृष्ट्या पश्यन्ति । के इत्थंभूताः तत्राह-
(मूढगा) मूढकाः अतिशयेन मूर्खाः । (अवियत्ता) अव्यक्ताः=स्वाभाविकविवेक-
विकलाः (अकोविया) अकोविदाः- अपण्डिताः, सच्छास्त्रजनितज्ञानविकलाः ।
(आरंभाङ्) आरम्भान्= षट्कायोपमर्दनरूपान् (न संकति) न शङ्कन्ते तत्र
शङ्कां न कुर्वन्तीत्यर्थः । या सर्वतो विशुद्धा सर्वदोषरहिता च वीतरागधर्म-
प्ररूपणा, तां तु शङ्कन्ते । या च हिंसा बहुला यागादिरूपा क्रिया तां न
शङ्कन्ते इति महाश्रुत्यमिति भावः ॥ ११ ॥

टीका- अन्वयार्थगम्या ॥ ११ ॥

अज्ञानावृताः पुमांसो यान् पदार्थान् नाम्नुवन्ति तान् पदार्थान् सूत्रकारो
दर्शयति- 'सव्वप्पगं' इत्यादि-

---अन्वयार्थ---

यह जो धर्मप्रज्ञापना है अर्थात् क्षमा आदि दसप्रकार के धर्मों की
प्ररूपणा है उसे वे असद्धर्म प्ररूपणा की दृष्टि से देखते हैं उसमें अधर्म की
आशंका करते हैं । ऐसा करने वाले कौन हैं ? जो अत्यन्त मूढ (अज्ञानी)
हैं स्वाभाविक विवेक से विकल हैं और 'अकोविया' समीचीन शास्त्रों से उत्पन्न
होने वाले बोध से भी रहित हैं, वे षट्काय के उपमर्दनरूप आरंभ में
शंका नहीं करते हैं और जो पूर्णरूप से शुद्ध और समस्त दोषों से रहित
वीतराग की धर्मप्ररूपणा है, उसमें शंका करते हैं । हिंसा की बहुलता वाली
जो यज्ञ आदि क्रियाएँ हैं उनके विषय में शंका नहीं करते । यह महान्
आश्चर्य की बात है ॥११॥

अन्वयार्थ से ही टीका समज लेना चाहिए ॥११॥

अन्वयार्थ-जे आ धर्मप्रज्ञापना छे, अटलेके क्षमा आदि दस प्रकारना धर्मोनी
प्ररूपणा छे' तेने तेज्यो असद्धर्मोनी प्ररूपणादीदृष्टिये हेजे छे. तेमां अधर्मोनी आशंका
करे छे. जेपुं केज्युं करे छे? तेना जवाण आ प्रमाणे छे-जेज्यो अत्यन्त मूढ(अज्ञानी) छे,
जेज्यो स्वाभाविक विवेकथी पणु विहीन छे. अने यथार्थ शास्त्रोमांथी प्राप्त थनारा जोधनी
पणु जेभणु प्राप्ति करी नथी, जेवा ते लोको छकायना लुवोना उपमर्दन रूप आरंभमां
शंका करता नथी, परन्तु संपूर्ण शुद्ध अने समस्त दोषोथी रहित वीतरागोनी जे धर्मप्ररूपणा
छे, तेना प्रत्ये ते शंकाणी दृष्टिये जेजे छे, परन्तु हिंसानी जेमा अधिकता होय छे जेवी
यज्ञादि क्रियाज्यो प्रत्ये तेज्यो शंकाणी नकरे जेतां नथी, जे पणु केटलुं आश्चर्यजनक छे? ॥११॥
अन्वयार्थ सरण होवाथी पधु विवेचन करवानी जरूर नथी ॥११॥

મૂલમ્-

૧ ૨ ૩ ૪ ૬
 સવ્વપ્પગં વિઉક્કસં, સવ્વં ણૂમં વિહૂણિયા
 ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦
 અપ્પત્તિયં અકમ્મંસે, એયમટ્ટં મિગે ચણ ॥૧૨॥

છાયા-

સર્વાત્મકં વ્યુત્કર્ષ, સર્વા માયાં વિધૂય ।
 અપ્રત્યયિકમકર્માશઃ એતમર્થ મૃગસ્ત્યજેત્ ॥૧૨॥

સાન્વયાર્થટીકા-‘સવ્વપ્પગં’ સર્વાત્મકં સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપં યસ્ય સ સર્વા
 ત્મકઃ=સર્વાન્તઃકરણવર્તી લોભઃ, તમ્ । ‘વિઉક્કસં’ વ્યુત્કર્ષ વિવિધઃ ઉત્કર્ષઃ=
 ગર્વો વ્યુત્કર્ષઃ=માનઃતમ્ તથા ‘ણૂમં’ ઇતિ માયામ્ । અપ્પત્તિયં’ અપ્રત્યયિકમ્

અજ્ઞાની પુરુષ જિન પદાર્થોં કો પ્રાપ્ત નહીં કર પાતે હૈં, સૂત્રકાર ઉન્હે
 દિશ્વલાતે હૈ “સવ્વપ્પગં” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-‘સવ્વપ્પગં-સર્વાત્મકં’ સર્વાત્મક લોભ કો ‘વિઉક્કસં-વ્યુત્કર્ષ’
 અનેક પ્રકારકે ઉત્કર્ષરૂપ-માનકો તથા “ણૂમં-માયાં” માયાકો ‘અપ્પત્તિયં-
 અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધકો ‘વિહૂણિયા-વિધૂય’ ત્યાગકર ‘અકમ્મંસે-અકર્માશઃ’
 જીવ કર્માશ રહિત હોતાહૈ ‘એયમટ્ટં-એતમર્થ’ ઇસ અર્થકો ‘મિગે મૃગઃ’ મૃગકે
 સમાન અજ્ઞાની જીવ ‘ચણ-ત્યજેત્’ ત્યાગદેતા હૈ ॥૧૨॥

હવે સૂત્રકાર એ પ્રકટ કરે છે કે અજ્ઞાની પુરુષો કયા કયા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ કરી
 શકતા નથી- “સવ્વપ્પગ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ-‘સવ્વપ્પગં-સર્વાત્મકં’ સર્વાત્મક-લોભનો ‘વિઉક્કસં-વ્યુત્કર્ષ’ અનેક
 પ્રકારના ઉત્કર્ષરૂપ-માનનો તથા ‘ણૂમં-માયાં’ માયાને ‘અપ્પત્તિયં-અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધનો
 ‘વિહૂણિયા-વિધૂય’ ત્યાગ કરીને ‘અકમ્મંસે-અકર્માશઃ’ એવ કર્માશ રહિત થાય છે.
 ‘એયમટ્ટં-એતમર્થ’ આ અર્થનો ‘મિગે-મૃગઃ’ મૃગલા જેવા અજ્ઞાની એવ ‘ચણ-ત્યજેત્’
 ત્યાગ કરે છે. ॥૧૨॥

- સન્વયાર્થ અને ટીકાર્થ -

સૌના અન્તઃકરણમાં જેનો વાસ હોય છે, એવા ક્રોધને સર્વાત્મક કહે છે. વ્યુત્કર્ષ એટલે
 માન. ‘ણૂમં’ એટલે માયા, અને “અપ્પત્તિય” એટલે ક્રોધ. આ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી

क्रोधम्' लोमानमायाक्रोधान् 'विहूणिया 'विधूय=परित्यज्य । लोभादयो हि कषायाः, एतेषां परित्यागेन मोहनीयकर्मणः परित्यागो हि प्रतिपादितो भवति । मोहनीयकर्मणः परित्यागेन च सकलकर्मणां परित्यागः प्रतिपादितो भवति । उक्तंच-

“जह मत्थयसूईए, हयाए हम्मए तलो ।

तह कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्ज खयं गए ॥ ९ ॥

छाया--यथा मस्तके सूच्यां हतायां हन्यते तलः ।

तथा कर्माणि हन्यन्ते, मोहनीये क्षयं गते ॥ ९ ॥ इति ॥

तेन जीवः 'अकम्मंसे' इति अकर्मांशः--- न विद्यते कर्मणाम् अंशः यस्य स-अकर्मांशः कर्मरहितो भवति । कर्मणां विनाशश्च सम्यग् ज्ञानात् जायते, न तु मिथ्याज्ञानात् । एतदेव दर्शयति--'एयमट्टं' एतमर्थं कर्मांशाऽभावस्वरूपम् 'मिए'

अन्वयार्थ और टीका

सभी के अन्तःकरण में जिसका वास है, ऐसे लोभ को सर्वात्मक कहते हैं । व्युत्कर्ष का अर्थ मान है शून्य अर्थात् माया और अप्पत्तियं का मतलब है क्रोध । इस प्रकार लोभ, मान, माया और क्रोध से सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका ग्रहण हो जाता है और मोहनीय कर्म से समस्त कर्मों का ग्रहण समझ लेना चाहिये । इस प्रकार लोभादि कषायों के त्याग से समस्त मोहनीय कर्म का त्याग समजना चाहिये मोहनीय कर्म के त्याग से सभी कर्मों के त्याग को समजना चाहिए । कहा भी है “जह मत्थयसूईए” इत्यादि ।

जैसे तालवृक्ष के मस्तक में सूई का आघात होने पर तालवृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म का क्षय होने पर समस्त कर्मों का घात हो जाता है ॥१॥

कर्मों के क्षय से जीव 'अकर्मा' कर्मों से रहित हो जाता है । कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है, मिथ्याज्ञान से नहीं । अज्ञानी जीव इस अर्थ को त्याग देता है अर्थात् कर्मक्षय रूप अर्थ से भ्रष्ट हो जाता है ।

संपूर्ण मोहनीय कर्मणुं ग्रहणं यच्च नयंति, अने मोहनीय कर्म वडे समस्त कर्मोनुं ग्रहणं थायंति, अने समजवुं, अने मोहनीय कर्मणा त्यागथी समस्त कर्मोना त्याग समजवो नोयंति कहुं पणुं छे के ”जह मत्थयसूईए” धत्यादि

“जेवी रीते तालवृक्षना मस्तक (टोय) पर सोय लोकी देवाथी तालवृक्ष सूकाधं नयंति छे, अने प्रमाणे मोहनीय कर्मोना क्षयं यच्च ज्वल्ली समस्त कर्मोना क्षयं यच्च नयंति ॥१॥ कर्मोना क्षयं यच्च जवाथी एव 'अकर्मा' (कर्मोथी रहित) यच्च नयंति छे. कर्मोना क्षयं सम्यग् ज्ञानथी ज थायंति, मिथ्याज्ञानथी यतो नथी. अज्ञानी एव आ पदार्थोना त्याग करे छे

मृगः मृग इव मृगोऽज्ञानी जीवः 'चए' त्यजेत्=परिजह्यात् । एतस्मादर्थात् अज्ञानी जीवः परिभ्रष्टो भवतीति । अज्ञानी जीवः एतमर्थं कर्मांशाऽभावलक्षणम् अर्थं परित्यजति । एतावता ज्ञानाभावेन जीवः स्वमार्गात् मोक्षलक्षणात् परिभ्रश्यन् संसारलक्षणाम् अधोगतिमेव पुनः पुनराप्नोतीति ॥ १२ ॥

पुनरपि--अज्ञानवतां दोषमावेदयति सूत्रकारः--'जे एयं' इत्यादि ।

मूलम्--

जे एयं नाभिजाणंति मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

मिगावा पासवद्धा ते घायमेसंति णंतसो ॥ १३ ॥

छाया--

ये एतन्नाऽभिजानन्ति मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

मृगां इव पाशवद्धास्ते घातमेष्यन्त्यनन्तशः ॥ १३ ॥

परिणाम यह होता है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव से जीव मोक्षमार्ग से च्युत होकर चतुर्गति संसार स्वरूप अधोगति को बार बार प्राप्त होता है ॥१२॥

सूत्रकार पुनः अज्ञानियों को होने वाले दोष प्रकट करते हैं--“जे एयं इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘जो मिच्छदिट्ठि--ये मिथ्यादृष्टयः’ जो मिथ्यादृष्टि ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य पुरुष ‘एयं--एतम्’ इस अर्थको ‘नाभिजाणंति--नैव जानन्ति’ नहीं जानते हैं ‘ते-ते’ वे लोग ‘पासवद्धा--पाशपाशिताः’ पाशमे बद्ध ‘मिगाव--मृगाइव’ मृगके समान ‘णंतसो--अनंतशः’ अनन्तवार ‘घायं--घातं’ विनाशको ‘एसंति--एष्यन्ति, प्राप्तकरेंगे ॥१३॥

ओटले के कर्मक्षय रूप अर्थार्थी अष्ट थछ न्य छे कर्मक्षय करी शकतो नथी. सम्यग् ज्ञानना अभावने कारणे एव मोक्षना मार्ग पर प्रयाण्य करवाने पहिले ते मार्गनी अडार न रहे छे ओटले के चार गतिवाणा संसार रूप अधोगतिमां न वारंवार अमण्य कर्या करे छे. ॥ १२ ॥

सूत्रकार डवे अे वात प्रकट करे छे के अज्ञानी एवोने शुं नुकसान थाय छे “जे एयं” इत्यादि

शब्दार्थ जो मिच्छदिट्ठी--ये मिथ्यादृष्टयः’ जे मिथ्यादृष्टि वाणाओ ‘अणारिया--अनार्याः’ अनार्य पुरुषो ‘एयम्--एतम्’ आ अर्थने ‘नाभिजाणंति--नैव जानन्ति’ नालुता नथी. ‘ते-ते’ अे लोको ‘पासवद्धा--पाशपाशिताः’ पाशमां अंधायेला ‘मिगाव--मृगाइव’ मृगनी जेम ‘णंतसो--अनंतशः’ अनंतवार ‘घायं--घातम्’ विनाशने ‘एसंति--एष्यन्ति’ प्राप्त करशे. ॥१३॥

अन्वयार्थः--

(जे मिच्छद्विद्दी) ये मिथ्यादृष्टयः, मिथ्या-विपरीता दृष्टिः--दर्शनं येषां ते मिथ्यादृष्टयः (अणारिया) अनार्याः-- शास्त्रविहितकर्मणः सकाशात् अतिदूरतांगताः प्रवचनबाह्या इत्यर्थः (एयं) एतम् अर्थं (नाभिजापंति) नैव जानन्ति । (ते ते मिथ्यादृष्ट्यादयः (पासबद्धा) पाशपाशिताः (मिगा वा) मृगाइव, (णंतसो) अनन्तशः, अनन्तवारम् (घायं) घातं--विनाशम् (एसंति) एष्यन्ति--प्राप्नुवन्ति विनष्टा भवन्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥

— टीका —

टीका भावगम्या, भावश्चयम्—यथा पाशबद्धा मृगा अनेकशःताडनमारणादिक-मनिष्टमनुभवन्ति, तथाऽज्ञानपाशपरिवृतास्तादृशा जीवा अपि मुहूर्मुहुः संसारे जन्ममरणादिकमेव प्राप्नुवन्ति । मिथ्यात्वग्रहग्रस्ताः कुशास्त्रविहितकर्मणामाचरणेन नरकनिगोदादिप्रधानकं संसारमेवाऽऽविशन्ति, न ततः कदाचिदपि तेषां त्राणं भवतीत्यज्ञानिनामयं दोषः ॥१३॥

अन्वयार्थ

जो मिथ्यादृष्टि और शास्त्रविहित अनुष्ठान से अत्यन्त दूर रहने वाले अर्थात् आहत प्रवचन से बाह्य पुरुष इस बात को न जानते वे जाल में फसे मृगों के जैसे अनन्तवार घात को प्राप्त होते हैं ॥१३॥

—टीका—

अभिप्राय यह है कि जैसे बन्धन में पड़े हुए मृग अनेक प्रकार के ताडन मारण आदि अनिष्टों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अज्ञान के बन्धन में पड़े हुए अज्ञानी जीव भी बार बार जन्ममरण को प्राप्त होते हैं । जिनको मिथ्यात्व रूपी ग्रह ने ग्रस्त कर रक्खा है वे मिथ्याशास्त्रों में विधान

— अन्वयार्थ —

जे मिथ्यादृष्टि अने शास्त्रोक्त अनुष्ठानोत्थी अत्यन्त दूर रहेनारा ओटले के आर्द्धप्रवच्य नथी दूर रहेनारा (जिन प्रज्ञित धर्मनुं शरण्य नडीं लेनारा) पुरुषो आ वात समञ्जता नथी तेओ नानमां इसाथेला मृगनी जेम वारं वार अनिष्टनी प्राप्ति कर्या करे छे ॥१३॥

— टीका —

जेवी रीते नानमां पेडेलुं डरण्य अनेक प्रकारना ताडन, मारण्य आदि रूप अपत्तियो सहन करे छे, ओज प्रमाणे अज्ञानना बन्धनमां पेडेला अज्ञानी ओवो पण्य वारं वार जन्म, जरा, मरण्य आदि आपत्तियोनो अनुभव करता रहे छे. जेभने मिथ्यात्व रूपी ग्रहे ग्रस्त करी लीधा छे, ओवा ते ओवो मिथ्या शास्त्रो द्वारा जेमनुं प्रतिपादन करायुं छे ओवां

इतःपरमज्ञानवादिनां मतं निरसितुं तेषां मतानि दर्शयति—‘ माहणा ’
इत्यादि—

मूलम् —

२ ३ ९ ४ ६ ५ ७
माहणा समणा एगे, सव्वे नाणं सयं वण् ।
८ ९ १० १ ११ १३ १२
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणंति किञ्चण ॥१४॥

—छाया—

ब्राह्मणाः श्रमणा एके सर्वे ज्ञानं स्वकं वदन्ति ।

सर्वलोकेऽपि ये प्राणा, न ते जानन्ति किञ्चन ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

(एगे) एके ‘ माहणा ’ ब्राह्मणाः (समणा) श्रमणाः—शाक्यादयः (सव्वे)
सर्वेऽपि ‘ सयं ’ स्वकीयम् (नाणं) ज्ञानम् (वयंति) वदन्ति=ज्ञानप्रतिपादनं
किये हुए कर्मों का आचरण करके नरकनिगोद आदि दुर्गतियों में ही
प्रवेश करते हैं’ उनका उन दुर्गतियों से त्राण (रक्षण) नहीं हो सकता ।
यह अज्ञानियों का दोष है ॥१३॥

इसके पश्चात् अज्ञानवादियों के मतका निराकरण करने के लिए
उनका मत प्रदर्शित करते हैं “माहणा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘माहणा-ब्राह्मणाः’ ब्राह्मण ‘समणा-श्रमणाः’
श्रमण ‘सव्वे-सर्वे’ सब ‘सयं-स्वयं’ अपना ‘नाणं-ज्ञानम्’ ज्ञान ‘वयंति-वदन्ति’
बताते हैं ‘तु-तु’ परंतु ‘सव्वलोगे वि-सर्वस्मिन्नपि लोके, सब लोक में ‘जे पाणा-
ये प्राणिनः’ जो प्राणी ‘ते-ते’ वे ‘किञ्चण किञ्चन’ कुछभी ‘न जाणंति-न जानन्ति’
नहीं जानते हैं ॥१४॥

कर्मानुं आचरणु करीने नरक निगोद आदि दुर्गतियोंमां व प्रवेश करे छे ते दुर्गतियोंमांथी
तेमनुं त्राणु (रक्षणु) थध शक्तुं नथी अज्ञानीओने पोताना दोषने कारणे व नरक निगो
दना दुःभो वारं वार लोणववा पडे छे. ॥ १३ ॥

हुवे अज्ञानवादीओना मतनुं अंउन करवा भाटे तेमना मतने प्रकट करवामां अवे
छे ” माहणा ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘माहणा-ब्राह्मणाः’ ब्राह्मण ‘समणा श्रमणाः’ श्रमण
‘सव्वे-सर्वे’ अथा ‘सयं-स्वयं’ पोतानुं ‘नाणं-ज्ञानम्’ ज्ञान ‘वयंति-वदन्ति’ अतावे
छे. ‘तु-तु’ परंतु ‘सव्वलोगे वि-सर्वस्मिन्नपि लोके’ अथालोकां ‘जे पाणा-ये प्राणिनः’ वे
प्राणियों छे ‘ते-ते’ तेओ ‘किञ्चण-किञ्चन’ कंथ पणु ‘न जाणंति-न जानन्ति’ अणुता नथी ॥१४॥

कुर्वन्ति । परन्तु (सर्व्व लोके वि) सर्वस्मिन्नपि लोके (जे पाणा) ये प्राणिनः ब्राह्मणादयः (ते) ते (किंचण) किञ्चन-किमपि (न जाणंति) न जानन्ति ॥१४॥

टीका स्पष्टा । अयं भावः-सर्वेऽपि ब्राह्मणाः शाक्यादयश्च हेयोपादेयार्थ-बोधकं ज्ञानं प्ररूपयन्ति स्व स्व शास्त्रे । अनेन रूपेण एतादृशार्थाऽनुष्ठाने कृते सति स्वर्गादिकं भविष्यति, मोक्षश्च भविष्यति परन्तु तेषां नेदं ज्ञानम्, अपि तु अज्ञान-मेव । तत्र कारणं परस्परविरुद्धार्थानां प्रतिपादनमेव । परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादनात् ज्ञायते न तेषां ज्ञानम्, किन्तु प्रतिपाद्यमानं तत्, अज्ञानमेव ॥१४॥

अन्वयार्थ

कोई कोई ब्राह्मण और श्रमण सभी अपने अपने ज्ञानका वखान करते हैं, किन्तु सम्पूर्ण लोक में जो प्राणी हैं वे कुछ भी नहीं जानते हैं ॥१४॥

-टीकार्थ-

टीका स्पष्ट है । अभिप्राय यह है कि सभी ब्राह्मण और शाक्य आदि श्रमण हेय उपादेय पदार्थों का बोधक ज्ञान अपने अपने शास्त्र में निरूपण करते हैं कहते हैं इस प्रकार से यह अनुष्ठान करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, परन्तु उनका वह ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है । इसका कारण यह है कि वे परस्पर विरोधी प्ररूपणा करते हैं । परस्पर विरुद्ध प्ररूपणा करने से प्रतीत होता है कि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे सब अज्ञान के अन्धकार में ही भटक रहे हैं ॥१४॥

- अन्वयार्थ -

કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો (બૌદ્ધ સમુદ્ધો) પોત પોતાના જ્ઞાનના વખાણુ કરે છે પરન્તુ લોકમાં જે જીવો છે, તેઓ કશું જાણતા નથી. ॥ ૧૪ ॥

- टीकार्थ -

સઘળા બ્રાહ્મણુ અને શાક્યાદિ શ્રમણો ઉપાદેય પદાર્થોની બોધ કરાવનાર જ્ઞાનનું પોત પોતાના શાસ્ત્રમાં નિરૂપણુ કરે છે, અને કહે છે કે આ પ્રકારે આ અનુષ્ઠાન કરવાથી સ્વર્ગ આદિની પ્રાપ્તિ થશે, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે; પરન્તુ તેમનું તે જ્ઞાન યથાર્થ રૂપે તે જ્ઞાન જ નથી, અજ્ઞાન જ છે. તેનું કારણુ એ છે કે તેઓ પરસ્પર વિરોધી પ્રરૂપણુ કરે છે આ પ્રકારની તેમની પરસ્પર વિરોધી હોય એવી પ્રરૂપણુ દ્વારા એવી પ્રતીતિ થાય છે કે તેમનાંમાં વાસ્તવિક જ્ઞાનની અભાવ છે. ખરી રીતે તે તેઓ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જ અટવાઈ રહ્યા છે ॥ ૧૪ ॥

अथ तन्मतदर्शनाय दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—‘मिलक्खू’ इत्यादि ।

— मूलम् —

मिलक्खू^२ अमिलक्खूस्स^३, जहा^१ वुत्ताणुभासए^४ ।
ण^७ हेउं^६ से^५ विजाणाइ^८, भासियं^९ ताणुभासए^{१०} ॥१५॥

— छाया —

म्लेच्छो ऽम्लेच्छस्य यथोक्तानुभाषकः ।

न हेतुं स विजानाति, भासितं तदनु भाषते ॥१५॥

—अन्वयार्थः—

(जहा) यथा (मिलक्खू) म्लेच्छः (अमिलक्खूस्स) अम्लेच्छस्य-आर्यपुरुषस्य (वुत्ताणुभासए) उक्तानुभाषकः—उक्तार्थस्याऽनुभाषकः यथा कश्चिदनार्यः आर्य-भाषितस्याऽनुवादको भवति ‘से’ म्लेच्छः ‘हेउं’ कारणम् । (ण) न=नैव (विजाणाइ) विजानाति किन्तु (भासियं) भाषितम् आर्यैर्यद् भाषितं (तं) तत् (अणुभासए) अनुभाषते=तस्यानुवादमात्रं करोति ॥१५॥

अब उनके मत को दिखलाने के लिए सूत्रकार दृष्टान्त का प्रयोग करते हैं— मिलक्खू ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘मिलक्खू-म्लेच्छः’ म्लेच्छ पुरुष ‘अमिलक्खूस्स-अम्लेच्छस्य’ आर्य पुरुषके ‘वुत्ताणुभासए-उक्तानुभाषकः’ कथनका अनुवाद करते हैं ‘से-सः’ वह म्लेच्छ ‘हेउं-हेतुं’ कारणको ‘ण विजाणाइ- न विजानाति’ नहीं जानता है ‘भासियं-भाषितम्’ उसके कथनका ‘अणुभासए-अनुभाषते, अनुवादमात्र करता है ॥१५॥

— अन्वयार्थ —

जैसे कोई म्लेच्छ आर्य पुरुष के कथन को दोहरा देता है मगर उस कथन के अर्थ को नहीं समझता, सिर्फ आर्य पुरुष के कथन को तोते के जैसा दोहरा देता है ॥१५॥

હવે તેમનો મત બતાવવાને માટે સૂત્રકાર એક દૃષ્ટાન્ત પ્રકટ કરે છે ”મિલક્ખૂ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જેમ ‘મિલક્ખૂ-મ્લેચ્છાઃ’ મ્લેચ્છપુરુષ ‘અમિલક્ખુસ્સ-અમ્લેચ્છસ્ય’ આર્ય પુરુષના ‘વુત્તાણુભાસણ-ઉક્તાનુભાષકઃ’ કથનનો અનુવાદ કરે છે, ‘સે-સઃ’ ત મ્લેચ્છ ‘હેઉ-હેતુ’ કારણ ને ‘ણ વિજાણાઈ-ન વિજાનાતિ’ બાણુતા નથી. ‘ભાસિયં--ભાષિતમ્’ તેના કથન નો ‘અણુભાસણ-અનુભાષતે’ અનુવાદ જ કરે છે. ॥૧૫॥

— અન્વયાર્થ —

જેમ કોઈ મ્લેચ્છ આર્ય પુરુષનું કોઈ કથન સાંભળી બાય છે તેનો અર્થ તો તે બાણુતો નથી પરન્તુ છતાં પણ તે વારંવાર પોપટની જેમ તે કથનનું ઉચ્ચારણ કર્યાં કરે છે. ॥૧૫॥

ટીકા—નિગદસિદ્ધા । અયમભિપ્રાયઃ—યથા કશ્ચિદનાર્યઃ વિશિષ્ટ સ્વ-
મનીષયા આર્યસ્ય કસ્યચિદ્ ભાષણ્યાઽનુવાદમેવ કરોતિ । કિન્તુ આર્ય-
ભાષણ્યાઽભિપ્રાયં વા તાદૃશભાષણે કારણં વા ન કથમપિ-‘કેનાઽભિપ્રાયેણાયં
વદતિ, કેન હેતુના વા વદતિ’ ઇત્યાદિકં કિમપિ નાઽવગચ્છતિ, કિન્તુ શુકલત્
કેવલમનુવદત્યેવેતિ ॥૧૫॥

પૂર્વે દ્દાન્ટં દર્શયિત્વા સામ્પ્રત્તં દાષ્ટાન્તિકમાહ—‘ એવમન્નાણિયા ’ ઇત્યાદિ ।

— મૂલમ્ —

૧ ૨ ૫ ૬ ૩ ૪
એવમન્નાણિયા નાણં, વયંતા વિ સયં સયં ।

૫ ૬ ૭ ૮ ૯
નિચ્છયત્થં ન જાણંતિ, મિલક્ષુવ્વ અવોહિયા ॥૧૬॥

— છાયા —

એવમજ્ઞાનિકા જ્ઞાનં વદન્તોઽપિ સ્વકં સ્વકમ્ ।

નિશ્ચયાર્થં ન જાનન્તિ મ્લેચ્છા ઇવ અવોધિકાઃ ॥૧૬॥

— ટીકાર્થ —

ટીકા સરલ હી હૈ । આશય યહ હૈ કિ જૈસે અનાર્ય પુરુષ કિસી આર્ય
પુરુષ કે કથન કો સુનકર ઉસે જ્યોં કા ત્યોં બોલ દેતા હૈ, મગર વહ યહ
નહીં સમજ્ઞતા કિ ઇસ કથન કા અભિપ્રાય ક્યા હૈ, ઓર કિસ કારણ સે
યહ ભાષણ કિયા ગયા હૈ, વહ તો તોતે કે જૈસે ઉસે માત્ર દોહરા દેતા હૈ ॥૧૫॥

દ્દાન્ટં દિલ્લાકર અવ દાષ્ટાન્તિક કહતે હૈ—‘ એવ મન્નાણિયા ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ એવ—એવમ્ ’ ઇસી પ્રકાર ‘ અન્નાણિયા-અજ્ઞાનિકાઃ ’ જ્ઞાનરહિત
શ્રમણ ઓર બ્રાહ્મણ ‘ સયં—સયં ’ સ્વકં સ્વકં, અપને અપને ‘ નાણં ’ જ્ઞાનં—જ્ઞાનકો

— ટીકાર્થ —

અર્થ સ્પષ્ટ છે. કોઈ મ્લેચ્છ (અનાર્ય) કોઈ આર્યને મોઢેથી બોલાયેલાં થોડા શબ્દો સાંભળી
બંધ છે. ત્યાર બાદ તે મ્લેચ્છ તે શબ્દોનું એજ સ્વરૂપે —તેમાં સહેજ પણ ફેરફાર કર્યા
વિના પોપટની જેમ વારંવાર ઊચ્ચારણ કર્યા કરે છે. તે કથનનો ભાવાર્થ તે બહુતો નથી
શા માટે તે આર્ય દ્વારા એવા વચનોનું ઊચ્ચારણ થયું છે, તે પણ તે બહુતો નથી. તે તો
માત્ર પોપટની જેમ તેનું ઉચ્ચારણ કરવાનું જ શીખ્યો છે. ॥૧૫॥

ઉપર્યુક્ત દ્દાન્ટ દ્વારા જે વાતનું સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરવા માગે છે, તે વાત
દાષ્ટાન્તિકથી હવે બતાવવામાં આપે છે “ એવમન્નાણિયા ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ— ‘ એવ—એવમ્ ’ એ જ પ્રમાણે ‘ અન્નાણિયા-અજ્ઞાનિકાઃ ’ જ્ઞાન વિનાના શ્રમણ
અને બ્રાહ્મણ ‘ સયં—સયં—સ્વકં સ્વકં ’ પોત પોતાના ‘ જાણં—જ્ઞાનમ્ ’ જ્ઞાનને ‘ વયં તાલિ-

— अन्वयार्थः —

(एवं) एवम्=उक्त प्रकारेण (अन्नाणिया) अज्ञानिकाः ज्ञानरहिता ब्रह्मणाः श्रमणाश्च (सयं सयं) स्वकं स्वकं (नाणं) ज्ञानं (वयंतावि) वदन्तोऽपि (निच्छयत्थं) निश्चयार्थं (न जानंति) नैवजानन्ति । कथं न जानन्ति ? इत्याह-- (मिलक्खुव्व) म्लेच्छा इव पूर्वप्रदर्शितम्लेच्छा इव (अबोहिया) अबोधिकाः बोधरहिता सन्ति, अतएव ते निश्चयार्थं न जानन्तीति भावः । यथा म्लेच्छा आर्यपुरुषस्याऽभिप्रायं परमार्थतोऽजानाना एव केवलं-आर्यभाषितमेवानुभाषन्ते तथा सम्यग्-ज्ञानरहिताः केचन ब्राह्मणा श्रमणाश्च स्वकीयं स्वकीयं ज्ञानं वदन्तोऽपि, न निश्चितार्थस्य ज्ञातारः, परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वादिति भावः ॥१६॥

‘वयंतावि-वदन्तोऽपि’ कहते हुये भी ‘निच्छयत्थं-निश्चयार्थं’ निश्चित अर्थको, न ‘जानंति- न जानन्ति’ नहीं जानते हैं ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पूर्वोक्त म्लेच्छ के तुल्य ‘अबोहिया-अबोधिकाः’ बोधशून्यही है ॥१६॥

---अन्वयार्थ---

इसी प्रकार ये अज्ञानी ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान का बखान करते हुए भी निश्चित अर्थ को नहीं जानते हैं । क्योंकि ये सब पूर्वोक्त म्लेच्छ के समान अबोधिया, अबोध हैं । जैसे म्लेच्छ आर्य पुरुष के अभिप्राय को वास्तविक रूप से नहीं जानते हुए केवल आर्य पुरुष के भाषण का अनुकरण ही करते हैं समझते कुछ नहीं सिर्फ ज्यों के त्यों शब्द उगल देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान हीन ये ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए भी निश्चित अर्थ के ज्ञाता नहीं हैं । ज्ञाता होते तो एक दूसरे से विरुद्ध प्ररूपणा क्यों करते ? ॥१६॥

—वदन्तोऽपि’ कहेवा छतां पणु ‘निच्छयत्थं-निश्चयार्थं’ निश्चित अर्थने ‘न जानंति- न जानन्ति’ ज्ञातार नथी. ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पडेलां कहेला भेदोच्छेदानी जेभ ‘अबोहिन अबोधिकाः’ बोध विनानाञ्छे. ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

जेञ्च प्रमाणे अज्ञानी ब्राह्मणे अने शाक्यादिश्रमणे पेत पेताना ज्ञानना वण्णाणु करवा छतां पणु निश्चित अर्थथी अनभिज्ञ न्छे, कारणु के तेजो पूर्वोक्त म्लेच्छना जेवा अणोधे छे. जेवी रीते आर्यपुरुषना वयनोना भावार्थ नही समजवा छतां पणु पूर्वोक्त म्लेच्छ तेमणे (आर्यपुरुषे) उच्यारेला वयनोनु वारंवार उच्यारणु करतो हुतो जेञ्च प्रमाणे ज्ञानहीन आ ब्राह्मणे अने शाक्यादि श्रमणे तेजो धर्म तत्वना यथार्थ स्वइपथी अज्ञात न्छे. जे तेजो ज्ञाता छे, तो परस्पर विरोधी प्ररूपणा शा भाटे करत? ॥१६॥

टीकाऽभिप्राय गम्या, सोऽभिप्रायश्चायम्—तेहि ब्राह्मणाः स्वकीय शास्त्रस्य उपदेष्टारं सर्वज्ञमिति मत्वा तदुपदिष्टाक्रियासु प्रवर्त्तेरन् किन्तु अयमुपदेष्टा सर्वज्ञ इति अल्पज्ञैः पुरुषैर्निर्णेतुं न शक्येत, नाऽसर्वज्ञःसर्वं जानातीति न्यायात् । अन्यत्राऽप्युक्तम्—सर्वज्ञोऽसा विति ह्येतत्, तत्तत्काले बुभुत्सुभिः ।

तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैर्ज्ञायते कथम् ॥१॥ इति ।

किंच परकीय ज्ञानानामप्रत्यक्षत्वाद् उपदेष्टुः पुरुषस्य विवक्षापि नैव

---टीकार्थ---

टीका अभिप्रायगम्य है । वह अभिप्राय यह है वे ब्राह्मण और श्रमण अपने शास्त्र के मूल उपदेशक को सर्वज्ञ मानकर उसके द्वारा उपदिष्ट क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं परन्तु वह उपदेशक सर्वज्ञ था, इस बात का निर्णय अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा किया नहीं जा सकता । जो स्वयं असर्वज्ञ है वह सर्वज्ञ को नहीं जान सकता ऐसा न्याय है । दूसरे स्थल पर कहा है—“सर्वज्ञोऽसाविति ह्येतत्, इत्यादि ।

‘जिस काल में तथाकथित सर्वज्ञ था, उस काल में भी अगर कोई उसे सर्वज्ञ के रूपमें जानने की इच्छा करते तो उसके ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होने के कारण वे उसे सर्वज्ञ के रूप में कैसे जान सकते थे ? अर्थात् जब तक सर्वज्ञ के द्वारा जाने हुए पदार्थों को कोई स्वयं न जान ले तब तक उसे सर्वज्ञ के रूप में नहीं जाना जा सकता । जिसे सर्वज्ञ कहा जाता है वह सभी पदार्थों को जानता है और वास्तविक रूप से जानता है, यह बात अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जान सकता ।

—टीकार्थ—

उपर्युक्त गाथानो भावार्थ नीचे प्रमाणों से आह्वानों पोते पोतानाशास्त्रना भूणउपदेशक सर्वज्ञने भानीने तेमना द्वारा उपदिष्ट क्रियाओंमां प्रवृत्ति करता रहे छे. परन्तु ते उपदेशक परेपर सर्वज्ञ हता के नहो, तेनो निर्णय अल्पज्ञ पुरुषो द्वारा करी शकतो नथी. जेपोते न असर्वज्ञ होय, तेना द्वारा सर्वज्ञने जाणी शकता नथी, जेवो नियम छे. कह्युपणु छे के “सर्वज्ञोऽसाविति ह्येतत्” इत्यादि जे कणे सर्वज्ञ विद्यमान होय छे, ते कणे पणु जे कोछ तेमने सर्वज्ञ इपे जाणुवानी धर्या करे छे तो पणु तेमने सर्वज्ञ इपे जाणी शकवाने समर्थ थतो नथी, कारणु के तेनुं पोतानुं ज्ञान न ज्येटहुं परिमित होय छे, के पोताना ते ज्ञान द्वारा ते सर्वज्ञे सर्वज्ञ इपे जाणी शकतो नथी. ज्येटवे के जयां सुधी सर्वज्ञना द्वारा जाणुवामां आवेदा पदार्थने कोछ व्यक्ति पोते न जाणी न ले, त्यां सुधी ते व्यक्ति तेमने सर्वज्ञ इपे जाणुवानी शकती नथी. जेने सर्वज्ञ कहेवामां आवे छे, तेज्यो त्रिकाणवतीं पदार्थने जाणुता होय छे, जने ते पदार्थने यथार्थ इपे तेज्यो जाणुता होय छे. परन्तु आ

विज्ञातुं शक्यते, इति, उपदेष्टुरभिप्रायस्याऽपरिज्ञानात्ते ब्राह्मणादयः आनार्यवत् केवलं स्वोपदेष्टुर्वचनानामनुवादका एव न तु तद्भावज्ञातार इति ॥१६॥

एतावता प्रबन्धेन अज्ञानिनां मतम्युपन्यस्तम् इतःपरं तन्मते दूषणमाह—‘अन्नाणियाणं’ इत्यादि ।

मूलम्—

‘अ^१न्ना^२णि^३याणं^४’ वीमंसो अ^५ण्णा^६ णेण^७ वि^८निय^९च्छइ ।

अ^६प्प^७णो य परं नालं, कओ अ^{१०}न्ना^{१२}णुसा^{११}सिउं ॥१७॥

छाया—

अज्ञानिकानां विमर्शः अज्ञानेन विनियच्छति ।

आत्मनश्च परं नालं कुतोऽन्याननुशासितुम् ॥१७॥

अभिप्राय यह है कि सर्वज्ञ के समकालीन अल्पज्ञ पुरुष भी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को नहीं समझते थे तो बाद के लोग तो समझ ही कैसे सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त दूसरे के ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अतएव उपदेष्टा पुरुष की विवक्षा (कथन करने की इच्छा) भी नहीं जानी जा सकती । इस प्रकार उपदेष्टा पुरुष के अभिप्राय को न समझ सकने के कारण वे ब्राह्मण आदि अज्ञानवादी पूर्वोक्त अनार्य के समान अपने उपदेशक के वचनों का अनुवाद मात्र करते हैं अर्थात् उसके शब्दों को तोते की तरह दोहरा देते हैं, उसके अभिप्राय को नहीं जानते हैं ॥१६॥

यहां तक अज्ञानवादियों के मत का उल्लेख किया, अब उनके मत में दोष कहते हैं—“अन्नाणियाणं” इत्यादि ।

वात अल्पज्ञ मनुष्य ऋषी शक्तो नथी. आ कथननो संक्षिप्त लावार्थं अे छे के—सर्वज्ञ समकालीन अल्पज्ञ पुरुषो पक्षु सर्वज्ञनी सर्वज्ञताने समल शकता न डता, तो त्थार आद उत्पन्न थयेला माणुसो तो तेने केवीरीते समल शके ?

वणी अ-यनु ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवनो विषय पक्षु अनी शक्तुं नथी. उपदेष्टा पुरुषनी विवक्षा (कथन करवा पाछणनो आशय)पक्षु ऋषी शकती नथी. आ प्रकारे उपदेष्टा पुरुषना कथननो आशय नही समल शकवाने कारणे तो प्राह्मणु आदि द्वारा पूर्वोक्त अनार्य (भेद)नी जेम, पोताना उपदेशकना वचनोना अनुवाद मात्र न करवामां आवे छे—अेटवे के तेमना कथननो लावार्थं समन्या विना तेओ पोपटनी जेम तेउत्थारणु न करता डोय छे.

सूत्रकारे आ गाथा सुधीनी गाथाओमां अज्ञानवादीओना मतनो उल्लेख कथी: छे, डवे तेमना मतमां रहेला दोषो अताववामां आवे छे”अन्नाणियाणं” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(अज्ञानाणियाणं) अज्ञानिनाम्, न विद्यते ज्ञानं यस्याऽसौ अज्ञानी, न ज्ञान-मज्ञानम् । अत्र विरोधो नर्थः, तथा च ज्ञानविरोधी विपरीतज्ञानवानित्यर्थः । तेषामज्ञानिनां (वीमंसा) विशेषेण मीमांसा विचारः । (अप्पणे) आत्मीयपक्षे अज्ञानपक्षे इति यावत् । (न विनियच्छइ) न मुक्तो भवति । (अप्पणो) सः अज्ञानवादी स्वात्मानमपि (अणुसासिउं) अनुशासितुम् (नालम्) न अलं पर्याप्तः (अण्णाणुसासिउं) अन्यान् स्वेतरान् अनुशासितुं कुतोऽलम् कुतः पर्याप्तः स्यात् ।

शब्दार्थ—‘अज्ञानाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञानवादियोंका, ‘विमंसा-विमर्शः’ पर्यालोचनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञानपक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनियच्छति’ मुक्त नहीं होसकता है ‘अप्पणो य-आत्मनश्च’ अपने को भी ‘अणुसासिउं-अनुशासितुं’ शिक्षा देनेकेलिये ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त नहीं होते पुनः वे ‘अण्णाणुसासिउं-अन्यानुशासितुम्’ दूसरेको शिक्षादेनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? 1१७।

—अन्वयार्थ—

जिसे ज्ञान न हो वह अज्ञानी कहलाता है और ज्ञान नहीं सो अज्ञान । यहां नञ् समास विरोध के अर्थ में है । अतएव अज्ञानी का अर्थ हुआ ज्ञान विरोधी विपरीत ज्ञान वाला । अज्ञानियों का विशेष कथन यह है—अज्ञान ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है, ऐसा विचार अज्ञान पक्ष में संगत नहीं है । अज्ञानी अपने को भी अनुशासित करने में समर्थ नहीं है तो दूसरों को अनुशासित करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् जो अपने को ही नहीं समझ

शब्दार्थ — ‘अज्ञानाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञान वादियोंका ‘विमंसा-विमर्शः’ पर्यालो-चनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञान पक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनियच्छति’ मुक्त थक सकता नहीं. ‘अप्पणोवि-आत्मनश्च’ पोटाने पणु ‘अणुसासिउं-अनुशासितुं’ शिक्षा करवा भाटे ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त थता नहीं. इरीथी तेणो ‘अण्णाणुसासिउं-अन्यानुशासितुं’ भीजने केवी रीते शिक्षा आपी शकत 11१.७11

—अन्वयार्थ—

जेनामां ज्ञान न होय तेने अज्ञानी कडे छे. ”ज्ञाननो अभाव अटले. अज्ञान” अज्ञान पक्षमां नञ् समासविरोधना अर्थमां छे. तेथी अज्ञानी अटले ज्ञानथी विरोधी अेवा. विपरीत ज्ञानवाणो.” अज्ञान न श्रेष्ठ अने श्रेयस्कर छे,” अेवी भान्यता अज्ञान पक्षे संगत नहीं. अज्ञानी भाषुसो पोटाने अनुशासित करवाने समर्थ होता नहीं, तो अन्यने अनुशासित

અર્થાત્ યઃ સ્વાત્માનમપિ શાસિતું ન પ્રભવતિ, સ અન્યાન્ કથમિવ શાસને સમર્થઃ સ્યાત્ । સ્વયમસિદ્ધઃ કથં પરાન્ સાધયિષ્યતીતિન્યાયાત્ ।

ટીકા-

‘અન્નાણિયાણં’ અજ્ઞાનિકાનામ્-સમ્યગ્ જ્ઞાનરહિતાનામ્ યોડ્યમ્-‘વીમંસા’ વિમર્શઃ=વિચારઃ પર્યાલોચનરૂપઃ સઃ ‘અન્નાણે’ અજ્ઞાને=અજ્ઞાનવિષયે ‘ન નિયચ્છદ્’ ‘ન નિયચ્છતિ-નિશ્ચયેન ન ચચ્છતિ નાડવતરતિ ન યુજ્યતે’ इति भावः यतः योऽयं एवम्भूतस्तेषां विचारः यथा-જ્ઞાનં સત્યતા અસત્યમ્, इति ? तथा अज्ञानमेव श्रेयः यथा यथा ज्ञानाऽतिशयः, तथा तथा च दोषाऽतिरेकः इति च । एतादृशो विचारः तेषां न युक्तः एवंभूतस्य विचारस्याऽपि ज्ञानरूपत्वात् अज्ञानवादे तादृश विचारस्याऽवतारयितुमशक्यत्वात् । अपि च-एते अज्ञानवादिनः ‘अप्पणो य’आत्मनश्च आत्मनोऽपि=स्वानपि ‘परं’ परम्=ज्ञानात्परम् अज्ञानमित्यर्थः, तद्

સકતા વહ દૂસરો કો કૈસે સમજા સકતા હૈ ? જો સ્વયં અસિદ્ધ હૈ વહ દૂસરો કો સિદ્ધ નહીં કર સકતા. એસા ન્યાય હૈ ॥૧૭॥

--ટીકાર્થ--

સમ્યગ્જ્ઞાન સે રહિત અજ્ઞાનવાદિયોં કા યહ જો વિચાર હૈ સો અજ્ઞાન વાદ મેં ઉચિત નહીં હૈ । ઉનકા વિચાર ઇસ પ્રકાર હૈ કિ-જ્ઞાન સત્ય હૈ યા અસત્ય ? અજ્ઞાન હી શ્રેયસ્કર હૈ । જ્યોં જ્યોં જ્ઞાન બઢતા હૈ ત્યોં ત્યોં દોષ બઢતે હૈ । ઉનકા યહ વિચાર યુક્તિયુક્ત નહીં હૈ, ક્યોંકિ યહ વિચાર મી તો જ્ઞાનસ્વ-રૂપ હી હૈ ઓર અજ્ઞાનવાદ મેં ઇસ પ્રકાર કે વિચાર કી કોઈ સંગતિ નહીં હો સકતી । ઇસકે અતિરિક્ત યે અજ્ઞાનવાદી અપને કો મી અજ્ઞાનવાદ કા

કરવાને સમર્થ તો કેવી રીતે હોઈશકે! એટલે કે જેપોતે જ સમજી શકવાને અસમર્થ હોય, તેઓ અન્યને કેવી રીતે સમજાવી શકે! જે પોતે જ અસિદ્ધ હોય છે, તે અન્યને સિદ્ધ કરી શકતો નથી, એવો નિયમ છે, ॥૧૭॥

-ટીકાર્થ-

સમ્યગ્ જ્ઞાનથી રહિત અજ્ઞાનવાદીઓનો જે આ વિચાર છે, તે અજ્ઞાનવાદ સાથે સંગત લાગતો નથી. તેમનો વિચાર (માન્યતા) આ પ્રકારનો છે "જ્ઞાન સત્ય છે, કે અસત્ય! અજ્ઞાન જ શ્રેયસ્કર છે. જેમ જેમ જ્ઞાન વધતું જાય છે, તેમ તેમ દોષ પણ વધતાં જ જાય છે." તેમની આ માન્યતા યુક્તિયુક્ત નથી, કારણ કે આ પ્રકારનો વિચાર પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે. વળી અજ્ઞાનવાદમાં આ પ્રકારની માન્યતા કોઈ પણ રીતે સંગત લાગતી નથી. વળી આ પ્રકારની તેમની માન્યતા હોવાને કારણે તે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતાના અનુયાયીઓને પણ

अज्ञानवादम् 'अणुसासिउं' अनुशासितुम्=उपदेशुं 'नालं' नालम्=न समर्थाः सन्ति, अज्ञानपक्षस्वीकारेण तेषामज्ञत्वात् तर्हि ते स्वयमज्ञाः सन्तः 'अन्ने' अन्यान्-शिष्यत्वेन स्वसमीपसमागतान् अनुशासितुम् 'कओ नालं' कुतोऽलम्=कथं समर्था-भवेयुरिति । येऽज्ञानपक्षं स्वस्मिन्नपि स्थापयितुं न समर्थास्तेऽन्येभ्यः कथमज्ञान-वादं शिक्षयितुं समर्था भवन्तीति भावः । तथा च-इमेऽज्ञानवादिनः यथा स्वय-मेव अज्ञानिनस्तदा तत्समीपे ये समागता उपदेश ग्रहणाय, तांस्ते कथम्विषोप-देक्ष्यन्ति, स्वस्यैवाऽज्ञानित्वात् । उपदेशो ज्ञानसाध्यः, इति नियमात् । ज्ञान-विरहेच कथं स्वं परं वा बोधयितुं ते समर्थाः स्युः । यदप्युक्तम्- "परचेतो-वृत्तीनां ज्ञातुमशक्यत्वाद् अज्ञानवादः श्रेयान्" इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽ-ज्ञानवादिभिः परचेतो वृत्तयोऽपि ज्ञायन्ते, इति स्वीकारात् । कथमन्यथा अज्ञानि-गुरुसमीपे यदा शिष्याः समागच्छन्ति, तदा तैः कथं ज्ञायेत इमे मत्पार्श्वे

उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानवाद को स्वीकार करने के कारण वे स्वयं अज्ञानी हैं तो शिष्य के रूप में समीप आये हुए दूसरों को उपदेश देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? जो अपने आप में भी अज्ञानपक्ष को स्थापित नहीं कर सकते, वे दूसरों का अज्ञानवाद की शिक्षा किस प्रकार दे सकेंगे? उपदेश ज्ञान से दिया जाता है । ज्ञान के अभाव में वे स्व अथवा पर को समझने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

पर की चित्तवृत्तियां जानना शक्य नहीं हैं, अतएव अज्ञान ही श्रेयस्कर है, यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि अज्ञानवादियों ने परकीय चित्तवृ-त्तियों का ज्ञान भी स्वीकार किया है । अन्यथा अज्ञानी गुरु के समीप जब शिष्य आते हैं तो वह कैसे जानेंगे कि यह मुझसे कुछ जानने के लिए

अज्ञानवाद्मते उपदेश आपी शके नही, कारणे के अज्ञानवाद्मते स्वीकार करवाने कारणे तेज्यो पोते न अज्ञानी छे, ज्येवी परीस्थितिमां तेमनी समीपे आवेला शिष्योने अथवा तेमना अनुयायीज्योने उपदेश आपवानुं सामर्थ्यं न तेमनामां कथांती संलनी शके? ज्येज्यो पोताना अंतःकरणमां न अज्ञानपक्षने स्थापित करवाने समर्थ न होय, तेज्यो अन्यने अज्ञानवाद्मते उपदेश केवी रीते आपी शके? ज्ञान होय तो न उपदेश आपी शक्य छे ज्ञानने अलाव न होय तो तेज्यो पोते केवी रीते समर्थ शके अन्यने अन्यने समजवी शकवाने समर्थ पण केवी रीते होय शके !

"अन्यनी चित्तवृत्तिये (मनोभावो)ने ज्ञापवानु. शक्य होतुं नथी, तेथी अज्ञान न छितकर छे," आ प्रकारनी मान्यता पण उचित नथी, कारणे के अज्ञानवादीज्योने परकीय मनोभावोने ज्ञापवानुं ज्ञान पण संपादित कथुं होय छे. जे ज्येव न होय, तो अज्ञानी गुरुनी समक्ष कोश शिष्य कोश वात ज्ञापवाने माटे आवे, त्यारे तेने केवी रीते ते वातनी अणर

किमपि ज्ञातुं समागता इति, अज्ञाते च कथमुपदेशः स्यात् इति उपदेशान्यथाऽ
नुपपत्त्या सिद्ध्यति । यत् अज्ञानी गुरुर्जानात्येव शिष्यस्य प्रश्नविषयिणीमिच्छाम् ।

अनुमानेन चेष्टादिना च ज्ञायते एव परचेतो वृत्तिः, तदुक्तम्—

“अकारै रिरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नत्रवक्रविकारैश्च, ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥९॥ ” इति ।

कथं ज्ञानमन्तरेण ज्ञायते तस्मात् न ते स्वस्याज्ञानपक्षं साधयितुं समर्था इति
सिद्धम् । अतः अज्ञानपक्षस्तेषां न युक्त इति ॥१७॥

यथा च इमे वराका अज्ञानवादिनः स्वात्मानं परंच बोधयितुं न समर्थाः
तथा दृष्टान्तद्वारेण प्रदर्शयितुमाह—‘वणे मूढे’ इत्यादि—

मूलम्—

२ ३ १ ४ ५ ६ ७
वणे मूढे जहा जंतू मूढे णेयाणुगामिण् ।

९ ८ १० ११ १२ १३
दोवि एण अकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छइ ॥१८॥

आए हैं । अगर नहीं जानते तो उन्हें उपदेश कैसे देंगे ? इस प्रकार पदेश
की अन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी गुरु शिष्य की प्रश्न-
विषयक इच्छा को जानता ही है ।

अनुमान से और चेष्टा आदि से परायी चित्तवृत्ति ज्ञान हो ही जाती
है । कहा भी है—“आकारैरिरिङ्गितैर्गत्या ” इत्यादि ।

आकार से इंगित से गति से, चेष्टा से बोलने से और नेत्र तथा
मुख के विकारों से मन की बात मालूम हो जाती है ?

यह ज्ञान के बिना कैसे जाना जा सकता है ? अतएव अज्ञानवादी
अपने अज्ञान पक्ष को सिद्ध करन में समर्थ नहीं हो सकते । इस प्रकार
उनका अज्ञान पक्ष संगत नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥१७॥

પરિ જાત્ય છે કે આ શિષ્ય કંઈક જાણવાને માટે મારી પાસે આવ્યો છે. જે એટલું પણ
જાણે નહીં, તો તેને ઉપદેશ કેવી રીતે આપે ? આ પ્રકારે ઉપદેશની અન્યથા નુપપત્તિ વડે એ
વાત સિદ્ધ થાય છે કે અજ્ઞાની ગુરુ પણ શિષ્યની પ્રશ્ન વિષયક ઈચ્છા જાણતા જ હોય છે.

અનુમાન અને ચેષ્ટા આદિ દ્વારા પરકીય ચિત્તવૃત્તિ જ્ઞાત થઈ જતી જ હોય છે.
કહ્યું પણ છે કે “આકારૈરિરિંગ્ગિતૈર્ગત્યા” ઇત્યાદિ

“આકાર દ્વારા ઈંગિત દ્વારા, ગતિદ્વારા, વાણી દ્વારા અને નેત્ર તથા મુખના વિકારો
દ્વારા અન્યના મનોભાવો જાણી શકાય છે”

જ્ઞાન વિના તેને કેવી રીતે જાણી શકાય છે ! આ રીતે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતાના અજ્ઞાન-
પક્ષને સિદ્ધ કરી શકવાને સમર્થ નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે તેમનો અજ્ઞાનવાદ
સંગત નથી. ॥૧૭॥

छाया—

वने मूढो यथा जन्तु मूढं नेतारमनुगामिकः।

द्रावप्येतावकोविदौ तीव्रं शोकं नियच्छतः ॥१८॥

अन्वयार्थ—

(जहा) यथा (वणे) वने (मूढे) मूढः=दिशामूढः (जंतु) जन्तुः= प्राणी (मूढे णेयाणुगामिण्) मूढनेतारमनुगामिकः=दिङ्मूढं नेतारमनुगामी (एए दोवि) एतौ द्रावपि-गन्ता गमयिता च (अकोविया) अकोविदौ-मार्गज्ञाने उभावपि समानावेव दिङ्मोहेन विपर्यस्तबुद्धित्वात्, अतस्तौ (तिव्वं सोयं) तीव्रं शोकम् अत्यन्तं दुःखम् (नियच्छइ) नियच्छतः=प्राप्तुतः ॥१८॥

टीका—

भावगम्या, भावश्चायम्-यथा अतिनिविडे व्याघ्रादि समाकुले वने भ्रमन्

यह बेचारे अज्ञानवादी न अपने को समझा सकते हैं और न दूसरोंको यह तथ्य दृष्टान्त द्वारा दिखलाने के लिए कहते हैं—“ वणे मुढो “इत्यादि शब्दार्थ-‘जहा-यथा’ जैसे ‘वणे-वने’ वनमें ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतु-जन्तुः’ प्राणी ‘मूढेणेयाणुगामिण्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढ नेताके पीछे चलता है तो ‘एए दोवि-एतौ द्रावपि’ वे दोनों ही ‘अकोविया-अको-विदौ’ मार्ग नहीं जानने वाले हैं, इसलिए वे ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोकम्’ अत्यन्त दुःखको ‘नियच्छइ-नियच्छतः’ प्राप्त होते हैं ॥१८॥

--अन्वयार्थ--

जैसे वनमें दिशामूढ प्राणी, जो दिशामूढ पथ प्रदर्शक के पीछे पीछे चल रहा हो ये दोनों मार्ग नहीं जानते। दोनों उलटी बुद्धिवाले हैं। दोनों ही तीव्रदुःखको प्राप्त होते हैं ॥१८॥

--टीकार्थः--

टीका भावगम्य है और भाव यह है-जैसे व्याघ्र आदि से युक्त सघन वन-

जिथारा ते अज्ञानवादीओ पोते समञ्ज शकता नथी अने भीजने समन्वयी पणु शकता नथी, ओ वातने दृष्टान्त द्वारा सूत्रकार स्पष्ट करे छे “वणे मूढो” इत्यादि

शब्दार्थ-‘जहा-यथा’ जेम ‘वणे-वने’ वनमां ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतु-जन्तुः’ प्राणी ‘मूढे णेयाणुगामिण्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढ नेतानी पाछण यादे ते। ‘एए दो वि-एतौ द्रावपि’ ओ भन्ने ‘अकोविया-अकोविदौ’ मार्गथी अन्वणु होवार्थी ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोक’ अत्यंत शोकने ‘नियच्छइ-नियच्छतः’ प्राप्त थाय छे. ॥१८॥

अन्वयार्थ

दिशामूढ (दिशा भूलैलो मार्गथी अन्वणु) कोध पथ प्रदर्शक होय तेनी पाछण कोध दिशामूढ अन्य पुरुष यादी नीकणे तो भन्ने मार्गना अन्वणुकार नहीं होवाने कारणे- विपरीत बुद्धिवाणा होवाने कारणे वनमां तीव्र दुःख अनुभव छे. ॥१८॥

- टीकार्थ -

दृष्टान्तनो भावार्थ समञ्ज शकय अयेओ छे. वाध आदि डिंसक पशुओथी युक्त कोध धाउ

કશ્ચિદ્દિશ્મોહવિમૂઢઃ પથિકઃ સ્વસ્મૈ સ્વયમપિ દિક્પરિચ્છેદં કર્તુમસમર્થઃ, અન્યં મૃદાન્તરમેવ નેતારમનુગચ્છતિ, તદા દ્વાવપિ વિપરીત-જ્ઞામવચ્ચાત્ ઇતસ્તતઃ પર્યટન્તૌ તત્પારમપારયન્તૌ તીવ્રં દુઃસ્વમનુભવતઃ તત્રૈવ વિનષ્ટૌ ભવતઃ । ઉભયોરપિ અજ્ઞાનપાશપાશિતત્વાત્ । તથાડ્યમપિ અજ્ઞાની અજ્ઞાનાડડવૃતત્વાત્, આત્મીયં દર્શનશોભનમિતિ મન્યમાનઃ પરકીયં શાસ્ત્રં ન સમ્યગિતિ નિશ્ચિન્વન્ કમપિ મૂર્ક્ષશિષ્યં સ્વાયત્તીકૃત્ય તમપિ તથૈવ પ્રજ્ઞાપયન્ સ્વયં ભવકૂપે પ્રપતન્ તમપિ પાતયતીતિ ભાવઃ ॥૧૮॥

एतस्मिन् प्रक्रान्तविषये दृष्टान्तरमपि दर्शयति—‘अंधो अंधं’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
 अंधो अंधं पंहं णितो दूरमद्वाणुगच्छइ ।
 १० ९ ८ ११ १२ १३
 आवज्जे उप्पहंजंतू अदुव्वा पंथाणुगामिएः ॥१९॥

મેં ધૂમતા હુઆ કોઈ પથિક દિશ્ના મૂલજાણે ઓર સ્વયં અપને લિષ્ હી દિશાકો સમજ્જનેમેં અસમર્થ હો જાણે ઓર ફિર કિસી દૂસરે દિશામૂઢ મનુષ્ય કે પીછે પીછે ચલને લગે તો દોનોં અસમ્યક્ જ્ઞાનવાલે હોનેસે ડ્ધર ઉઘર મટકતે હેં । વનકો પાર કરનેમેં સમર્થ નહીં હોતે હેં ઓર વહીં વિનષ્ટ હો જાતે હેં ઉસી પ્રકાર યહ અજ્ઞાનવાદી અજ્ઞાન સે ઘિરા હોનેકે કારણ, અપને દર્શન કો સમીચીન સમજ્જતા હુઆ ઓર દૂસરોં કે દર્શન કો ગલત નિશ્ચિત કરતા હુઆ, મૂર્ક્ષશિષ્ય કો અપને વશીમૂત કરકે ઉસે મી યહી સમજ્જાતા હુઆ સ્વયં મી સંસાર કૂપમેં ગિરતા હે ઓર ઉસે મી ગિરાતા હે ॥૧૮॥

વનમાં ભ્રમણ કરતો કોઈ પથિક ભૂલો પડે છે— કઈ દિશામાં પોતે જઈ રહ્યો છે અને કઈ દિશામાં પોતાને જવાનું છે. તે સમજવાને અસમર્થ બની બંધ છે. તેવામાં તેને કોઈ બીજો દિશા મૂઢ દિશા ભૂલેલો માર્ગ ભૂલેલો) માણસ તેની નજરે પડે છે, અને તે માણસની પાછળ પાછળ તે ચાલી નીકળે છે. આ બંને વ્યક્તિઓને રસ્તાનું સાચું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે તેઓ તે વનમાં અટવાઈ બંધ છે તેઓ વનને યોગ્ય જવાને શક્તિમાન થતાં નથી અને અનેક તીવ્ર દુઃખો વેઠીને આખરે તેઓ તે વનમાં જ મોતને ભેટે છે. એજ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદીઓ પણ અજ્ઞાનમાં ડૂબેલાં હોય તેઓ પોતાના દર્શનને જ સત્ય દર્શનરૂપ માને છે. અને અન્યનાં દર્શનને મિથ્યા માને છે. તે કારણે અસત્ય દર્શનને જ સત્ય દર્શન રૂપે પ્રતિપાદિત કરતા તે અજ્ઞાની લોકો પોતે તો સંસાર કૂપમાં પડે છે એટલું જ નહીં પણ અન્યને પણ સંસાર કૂપમાં પાડે છે. એટલે કે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતે તે સંસાર કાનનમાં પરિભ્રમણ કરીને અનેક દુઃખોનો અનુભવ કરે છે, અને બીજને પણ સંસાર કાનનમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. ॥૧૮॥

छाया—

अन्धोऽन्धं पन्थानं नयन् दूरमध्वानमनुगच्छति ।

आपद्येत उत्पथं जन्तु रथवा पन्थानमनुगामिकः ॥१९॥

अन्वयार्थः—

यथा (अंधो) अन्धः (अंधं) अन्यमन्धपुरुषं (पहं) पन्थानम्=मार्गम् (णितो) नयन् (दूरमद्धं) दूरमध्वानं—दूरं भविकरूपं मार्गम् (अणुगच्छइ) अनुगच्छति—प्राप्नोति तथा एतादृशः (जंतू) जन्तुः=प्राणी (उप्पहं) उत्पथम्=आभिनिवेशिकाभिग्रहिक-मिथ्यात्वरूपं मार्गम् (आवज्जे) आपद्येत—प्राप्नुयात् (अदुवा) अथवा—पन्थानम् अन्यपन्थानम् इष्टमार्गादतिरिक्तं मोक्षमार्गाद्भिन्नं मार्गं प्रति (अणुगामिण्) अनुगामिकः=अनुगन्ता भवतीति ॥१९॥

इसी विषय में दूसरा भी दृष्टान्त कहते हैं—“अंधो अंधं” इत्यादि । शब्दार्थ—‘अंधो-अन्धः’ अंधापुरुष ‘अंधं-अन्धम्’ अंधे मनुष्यको ‘पहं-पन्थानम्’ मार्गमें ‘णितो-नयन्’ ले जाता हुआ ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ दूरके मार्गमें ‘अणु गच्छइ-अनुगच्छति’ चलाजाता है वैसेही ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘उप्पहं-उत्पथम्’ उत्पथमार्गमें ‘आवज्जे-आपद्येत, चलाजाता है ‘अदुवा-अथवा’ ‘पन्थानुगामिण्-पन्थानमनुगामिकः’ अन्यमार्गमें चलाजाता है ॥ १९ ॥

—अन्वयार्थ और टीकार्थः—

‘जैसे एक अन्धा दूसरे अंधे पुरुषको मार्ग में लेजाएँ तो दूरी वाले लम्बे मार्गपर लेजाता है अथवा वह उत्पथ खराब राह पर लेजाता है ॥१९॥

आ विषयतुं प्रतिपादन करवा भाटे सूत्रकार णीजुं अेक दृष्टान्त आपे छे “अंधो अंधं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अंधो-अन्धः’ आंधणो माणुस ‘अंधं-अन्धम्’ णीज्ज आंधणो माणुसने ‘पहं-पन्थानम्’ मार्गंमां ‘णितो-नयन्’ लधं ज्वामां आवेतो ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ दूरना मार्गंमां ‘अणुगच्छइ-अनुगच्छति’ दोरी जय छे. ते ज प्रमाणे ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘उत्पहं-उत्पथम्’ अवणो मार्गंमां ‘आवज्जे-आपद्येत’ जधं यठे छे. ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘पन्थानुगामिण्-पन्थानुगामिकः’ णीज्ज ज मार्गंमां आवेयो जय छे. ॥१९॥

—अन्वयार्थ अने टीकार्थ—

कोई अेक आंधणो मणुस णीज्ज आंधणाने मार्गं अतावतो आगण वधे तो ते तेने दूंडां मार्गंने अहले लांवा मार्गं पर ज लधं जय छे अथवा सरणं मार्गंने अहले अराणं आडा अडिया वाणां मार्गं ज लधं जय छे अेठेले के धष्टं मार्गंने अहले अनिष्टं पर ज दोरी जय छे ॥१९॥

एवं दृष्टान्तं प्रदर्श्य दा र्णितिकं प्रदर्शयति सूत्रकारः—‘एवमेगे’इत्यादि
मूलम्—

१ २ ३ ५ ४
एवमेगे णियागट्टो धम्ममाराहगा वयं ।

६ ७ ८ १० ९ १ १२
अदुवा अहम्ममावज्जे ण ते सव्वज्जुयं वए ॥२०॥

छाया—

एवमेके नियागार्थिनो धर्ममाराधका वयम् ।

अथवाऽधर्ममापधेरन् न ते सर्वर्जुकं व्रजेयुः ॥२०॥

अन्वयार्थः—

(एवम्) उक्तप्रकारेण (एगे) एके केचित्—अज्ञानवादिप्रभृतयः (नियागट्टी) मोक्षार्थिनः— मोक्षगमनाभिलाषिणः कथयन्ति (वयं) वयम् (धम्ममाराहगा) धर्ममाराधकाःस्म इति ख्यापयन्ति (अदुवा) अथवा—परन्तु ते (अहम्मं) अधर्ममेव (आवज्जे) आपधेरन् किन्तु (ते) नियागार्थिनः (सव्वज्जुयं) सर्वर्जुकम्—सर्वतः

दृष्टान्तवताकर सूत्रकार दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“ एव मेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं—एवम् ’ इस प्रकार ‘एगे—एको’ कोई ‘नियागट्टी—नियागार्थिनः’ मोक्षार्थी—मोक्षमें जानेकी इच्छावाले ‘वयं—वयम् ’ हम ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधकाः’ धर्मके आराधकहैं ऐसा कहते हैं ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्म कोही ‘आवज्जे—आपधेरन् ’ प्राप्तकरते हैं ‘ते—ते ’ वे मोक्षार्थी ‘सव्वज्जुयं—सर्वर्जुकम् ’ सब प्रकारसे सरल मार्गको ‘न वए—न व्रजेयुः ’ प्राप्त नहीं करते हैं ॥ २० ॥

—अन्वयार्थ—

इसी प्रकार कोई कोई अज्ञानवादी आदि मोक्ष के अभिलाषी होकर कहते हैं— ‘ हम धर्मके आधारक है ’ किन्तु वे अधर्म को ही प्राप्त होते हैं ।

इसे सूत्रकार दार्ष्टान्तिक दृष्टान्त द्वारा जे विषयनुं प्रतिपादन करवानुं छे ते विषय प्रकट करे छे “एवमेगे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ आज प्रमाणे ‘एगे—एके’ कोठ ‘नियागट्टी—नियागार्थिनः’ मोक्षार्थी—मोक्षमां ज्वानी इच्छावाला ‘वयं—वयम्’ अमे ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधकः’ धर्मना आराधक छीये तेम कहीये छीये. ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्मने जे ‘आवज्जे—आपधेरन्’ प्राप्त करी ये छीये ‘ते—ते’ ते मोक्षार्थीया ‘सव्वज्जुयं—सर्वर्जुकम्’ जधी प्रकारे सरल मार्गने ‘न वये—न व्रजेयुः’ प्राप्त करी शकता नथी. १२०।

अन्वयार्थ

अज प्रमाणे कोठ कोठ अज्ञानवादीयो मोक्षना अभिलाषी जनीने जेवुं कहे छे के अमे धर्मना आराधके छीये परन्तु जरी रीते तो तेयो अधर्मनुं जे आधारु करता छे. तेयो सधमना मार्ग यादी शकता नथी अेटवे के पोताने धर्मना आराधके

सरलं मार्गम् (न वए) न ब्रजेयुः— न प्राप्नुवन्ति । वयं धर्मारामका इति वदन्तोऽपि ते मोक्षं धर्ममपि वा न प्राप्नुवन्ति, प्रत्युताऽधर्ममेव प्राप्नुवन्ति, तथा ते अतिसरलं संयमादिकं न प्राप्नुवन्तीति भावः ॥२०॥

टीका—

(एवं) एवम्—उपर्युक्तरूपेण प्ररूपकाः ‘एगे’ एके=अज्ञानवादि—प्रभृतयः गियागद्दी’ नियागार्थिनः—नियागो—मोक्षः सद्धर्मो वा तमर्थयमानाः ‘वयं’ वयम् ‘धम्ममाराहगा’ धर्मारामकाः “वयं सद्धर्माचरणसंपन्नाः “ इति कथयन्ति ‘अहुवा’ अथच=स्व स्व धर्मदीक्षां ‘अहम्मं’ अधर्मम् षट्कायोपमर्दनरूपमादायाऽपि, किन्तु ‘ते’ ते ‘सव्वज्जुयं’ सर्वजुंके—सर्वप्रकारेण सरलं मोक्षदायकत्वादनवद्यत्वाच्च सरलं संयमं ‘न आवज्जे’ न आपधेरन्—न प्राप्नुयुः ॥२०॥

पुनरपि अज्ञानवादिमते दोषं प्रदर्शयितुमाह—‘एवमेगे’ इत्यादि

मूलम्

१ २ ४ ६ ५ ७
एव मेगे वियक्काहिं, नो अन्नं पज्जुवासिया ।

८ ९ १० १२ १३ ११ ३
अप्पणो य वियक्काहिं अय मंजूहाह दुम्मई ॥२१॥

वे सबसे सरल मार्ग (संयम) को प्राप्त नहींकर पाते अर्थात् हम धर्म के आराधक है, इस प्रकार कहते हुए भी वे मोक्ष अथवा धर्म को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अधर्म को ही प्राप्त करते हैं। वे संयम आदि को भी नहीं पाते हैं ॥२०॥

—टीकार्थ—

उपर्युक्तरूप से प्ररूपणा करनेवाले अज्ञानवादी वगैरह मोक्ष या सद्धर्म की इच्छा करते हुए ‘हम धर्मारामक है, धर्माचरण से सम्पन्न है’ ऐसा दावा करते हैं, वे षट्काय जीवों की हिंसाकारी दीक्षा अंगीकार करके भी मोक्षप्रद और निरवद्य होने के कारण सरल संयम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ॥२०॥

मानता ते अज्ञानीओ धर्मनी प्रवृत्तिने अहले अधर्मनी न प्रवृत्ति करता होथ छे तेथी तेओ मोक्षनी प्राप्ति करी शकता नथी. संयमनी प्राप्ति विना मोक्षनी कथांथी प्राप्ति थाय’ ॥२०॥

टीकार्थ— विपरीत रूपे प्रप्रणु करनारा अज्ञानवादीओ मोक्ष अथवा सद्धर्मनी न इच्छा करता थका ओवो दावा करे छे के” अमे धर्मारामको छीओ— धर्माचरणथी संपन्न छीओ” ओवा ते अज्ञानवादीओ निरवद्य अने सरण संयमने अंगीकार करी शकता नथी, परन्तु छकायना लुओनी छिंसा थाय ओवी दीक्षा (अधर्मनो मार्ग) अंगीकार करे छे ओवां अज्ञानवादीओ पोते संसार सागरने तरी शकता नथी अने ओवनने तारी शकता नथी ॥२०॥

छाया—

एवमन्ये वितर्काभिर्नो अन्यं पर्युपासते ।

आत्मनश्च वितर्काभि रयमृजुर्हि दुर्मतयः ॥२१॥

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (एगे) एके—केचित् (दुम्मइ) दुर्मतयः= विपरितबुद्धयः (वियक्काहिं) वितर्काभिः विरुद्धविचाररूपतर्कणाभिः (अन्नं) अन्यं—ज्ञानवादिनं न (पज्जुवासिया) न पर्युपासते' ज्ञानिनः सेवां न कुर्वन्ति । तथा (अप्पणो य वियक्काहिं) आत्मनश्च वितर्काभिः= स्वकीयवितर्कैः (हि) हि=निश्चयेन (अयं) अयम्=अज्ञानवाद एव (अंजू) ऋजुः=श्रेयान् इति मन्यन्ते॥२१॥

टीका—

भावागम्या, तथाहि—एके वादिनः स्वस्य वितर्कैः नाऽन्यं परमहितमताऽनुयायिनं समुपासते । सर्वज्ञशास्त्रपरिशीलनजनितबुद्धिप्रकर्षयन्तमाचार्य

अज्ञानवादियों के मत में पुनः दोष दिखलाने के लिए कहते हैं—
“ एवमेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ इसीप्रकारसे ‘एगे—एको कोई ‘दुम्मइ—दुर्मतयः’ दुर्बुद्धीवाला ‘वियक्काहिं—वितर्काभिः’ वितर्कोंसे ‘अन्नं—अन्यम्’ दूसरे ज्ञानवादीको ‘न पज्जुवासिया—न पर्युपासते’ सेवा नहीं करते हैं ‘हि—हि’ निश्चय वे ‘अप्पणो य वियक्काहिं—आत्मनश्चवितर्काभिः’ अपने वितर्कोंसे ‘अयं—अयम्’ यह अज्ञानवादही अंजू—ऋजुः’ श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं ॥ २१ ॥

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार कोई विपरीत बुद्धिवाले खोटी तर्कणाएँ करके दूसरे ज्ञानवादी की उपासना नहीं करते और अपने कुतर्कों के कारण ऐसा मानते हैं ॥२१॥

अज्ञानवादीयोना मतमां रड्ढेयो दोष सूत्रकार आ सूत्रमां पणु प्रकट करे छे “एवमेगे”

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ आञ् प्रमाणे ‘एगे—एके’ केध ‘दुम्मइ—दुर्मतयः’ दुर्बुद्धिवाला ‘वियक्काहिं—वितर्काभिः’ वितर्कोंथी ‘अन्नं—अन्यम्’ भीञ् ज्ञानवादीयोने ‘न पज्जुवासिया—न पर्युपासकाः’ सेवा करता नथी ‘हि—हि’ निश्चय तेओ ‘अप्पणो य वियक्काहिं—आत्मनश्चवितर्काभिः’ पोताना वितर्कोंथी ‘अयं—अयम्’ आ अज्ञानवाद ञ् ‘अंजू ऋजुः’ श्रेष्ठ छे तेम माने छे ॥२१॥

—अन्वयार्थ—

आ प्रकारे केध विपरीत बुद्धिवाला दोके पोटा तर्क करीने अन्य ज्ञानवादीनी उपासना करता नथी तेओ पोताना अवया विचारोने कारणे ओवुं माने छे के अभाशे आ अज्ञानवाद ञ् श्रेयस्कर छे ॥२१॥

नैव पृच्छन्ति । तदुपदेशेन धर्मकार्यं नैव संपादयन्ति । पुनः स्वकीयचित्तैः मोक्षजनकसंयमपालनं च नैव कुर्वन्ति । यस्मादिमे दुर्मतयः, अतः परमहित-सेवनं न कुर्वन्ति, सेवाया अभावात् संयमादिकं नाऽऽप्नुवन्ति । गुरुणां सेवयैव ज्ञानादिकमवाप्यते, एभिर्गुरोः सेवा न क्रियते तदभावे कथं तेषां ज्ञानम्, तदभावे च कथमिव संयमादिकम्, तदभावे च कथमिव मोक्षसंभवः, तदभावादेव तेषामनन्तसंसारसागरे एव परिभ्रमण-महर्निशं भवतीति भावः ॥२१॥

—टीकार्थ—

टीका भावगम्य है। कोई कोई वादी अपने कुतर्कों के कारण परम हितकर मतके अनुयायी की उपासना नहीं करते हैं अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों के परिशीलन से प्रकर्ष को प्राप्त बुद्धिवाले आचार्यको नहीं पूछते हैं और उन्हीं के उपदेश के अनुसार धर्मकार्य नहीं करते हैं। तथा कुतर्क करके मोक्षप्रद संयम का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोग दुर्बुद्धि है अतः परमहित को सेवता नहीं और सेवा के अभाव में संयमादिक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुरु की सेवा से ही ज्ञानादिक की प्राप्ति होती है। ये लोग गुरुकी सेवा नहीं करते तो बिना सेवा किये उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके अभाव में संयम आदि की प्राप्ति भी नहीं होती और संयम के अभाव में मोक्षका संभव नहीं होसकता। मोक्ष नहीं प्राप्त होता तो उन्हें रात दिन अनन्त संसार में ही परिभ्रमण करना पडता है ॥ २१ ॥

- टीकार्थ -

आ गाथानो लभ्यार्थं सरथा छे केटलाक मतवादीयो पोताना कुतर्कने कारणे, परम हितकर मतना अनुयायीनी उपासना करता नथी. ओटले के सर्वज्ञप्राणीत शास्त्रोना परि-शीलन द्वारा उत्कृष्ट बुद्धि जेमखे प्राप्त करी छे, जेवा आचार्यने पूछता नथी, तेमना उपदेशने अनुसरीने धर्माचरण करता नथी. तथा तेयो कुतर्क करीने मोक्षप्रद संयमनुं पालन करता नथी. जेवां लोकें दुर्बुद्धि होवाने कारणे परम हितकर आचार्य आदिनी सेवा करता नथी, अने सेवाने अभावे संयमादिने प्राप्त करी शकता नथी गुरुनी सेवा करवाथी जे ज्ञानादिकनी प्राप्ति थाय छे आ लोकें गुरुनी सेवा करता नथी, तो सेवा कथां विना तेमने ज्ञाननी प्राप्ति केवी रीते थछ शकें? तेने अभावे तेमने संयम आदिनी प्राप्ति पणु थती नथी अने संयमवा अभावे लीधे मोक्षनी प्राप्ति पणु संभवती नथी. तेमने आ अनन्त संसारभां अनन्त काण सुधी परिभ्रमण करवुं पडे छे ॥ २१ ॥

ज्ञानवादी अज्ञानवादिनामनर्थं दर्शयति— 'एवं तक्काइ, इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
एवं तक्काइं साहिता, धम्माधम्ममे अकोविया ।

७ ६ ८ १० ११ ९
दुक्खं तेनाइ तुट्टंति, सउणी पंजरं जहा ॥२२॥

छाया—

एवं तर्कैः साधयन्तः धर्माधर्मयोरकोविदाः ।

दुःखं तेनाऽति त्रोटयन्ति शकुनिः पंजरं यथा ॥२२॥

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्=उक्तप्रकारेण (तक्काइं) तर्कया=तर्केण (साहिता) साधयन्तः
=स्वकीयं मतम्—“अज्ञानवाद एव श्रेयान्” इत्याकरकं प्रतिपादयन्तोऽज्ञानिनः
(धम्माधम्ममे) धर्माधर्मयोः (अकोविया) अकोविदाः=अज्ञातारः (ते) ते—अज्ञानवा-

ज्ञानवादी अज्ञानवादियों को होने वाला अनर्थ दिखलाते हैं—'एवं तक्काइं, इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इसीप्रकार 'तक्काइं-तर्कया' तर्कोंसे 'साहिता-साधयन्तः' अपने मतको मोक्षप्रदसिद्धकरते हुए 'धम्माधम्ममे-धर्माधर्मयोः' धर्म एवं अधर्म में 'अकोविया-अकोविदाः' नजानने वाले 'ते-ते' अज्ञानवादी 'दुक्खं दुःखम्' दुःखको 'नाइ तुट्टंति-नाऽति त्रोटयन्ति' अत्यंत नहीं तोड़सकते हैं 'जहा-यथा' जैसे 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजरं-पंजरं' पींजडेको नहीं तोड़सकते हैं ॥ २२ ॥

—अन्वयार्थ—

उक्त प्रकार से तर्क के द्वारा 'अज्ञान ही श्रेयस्कर हैं' अपने इन मत का समर्थन करते हुए अज्ञानवादी धर्मऔर अधर्म के विषय में नासमझ हैं

अज्ञानवादीओंने क्या कया अनिष्टोने अनुभव करवे। पडे छे, ते हुवे सूत्रकार प्रकट करे छे— "एवं तक्काइं" इत्यादि

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' ओण प्रभाणु 'तक्काइं-तर्कया' तर्कैथी 'साहिता-साधयन्तः' पोताना मतने मोक्ष प्रद सिद्धकरताथका 'धम्माधम्ममे-धर्माधर्मयोः' धर्म एवम अधर्मभां 'अकोविया-अकोविदाः' न ज्ञाणुवा वाणा 'ते-ते' अज्ञानवादि 'दुक्खं-दुक्खम्' दुःखने 'नाइतुट्टंति-नाति त्रोटयन्ति' अत्यंत रीते तोडी शकता नथी. 'जहा-यथा' ओम 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजरं-पंजरम्' पांजरने तोडी शकता नथी तेम. ॥२२॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तर्क द्वारा "अज्ञान ज श्रेयस्कर छे," आ प्रकारना पोताना मतनुं समर्थन करता ते अज्ञानवादीओं धर्म अने अधर्मना थरा स्वइयने ज्ञाणुता नथी. तेनुं थुं

दिनः (दुःखं) दुःखं स्वकीयं (नाइतुदंति) नाऽति त्रोटयन्ति=न दूरीकर्तुं शक्नु-
वन्तीत्यर्थः, (जहा) यथा (सउणी) शकुनि=पक्षी शुकादिः (पंजरं) पञ्जरं न
त्रोटयन्तीत्यन्वयः ॥२२॥

भावार्थः

टीका-भावार्थगम्या तथाहि—यथा शुकादयः पक्षिणोऽज्ञानाऽवृत्तत्वात्,
मोक्षणज्ञानाऽभावेन पंजरमतिक्रान्तुं समर्था न भवन्ति प्रत्युत पंजरबद्धाः
सन्तो दुःखमेवाऽनुभवन्ति तथा इमे कुवादिनो ज्ञानाऽभावात्, कुतर्कमुखरिता-
ऽऽननाः अज्ञानवाद एव श्रेयानिति प्रलपन्तः, धर्माधर्मयोर्विवेकविकलाः अधर्म
धर्मतया परिगृह्य संसारबन्धनस्य विनाशे अकृतमतयो बन्धनमेव समाश्रयन्ति,
न बन्धनमुच्छेत्तुं समर्थाः भवन्ति तर्कस्याऽप्रतिष्ठत्वात् तर्केण कस्याऽप्यर्थस्य

जैसे पक्षी पींजरे को नहीं तोड़ पाता उसी प्रकार वे अज्ञानी अपने
दुःख को नष्ट नहीं कर सकते हैं ॥ २२ ॥

-टीकार्थ-

टीका भावार्थगम्य है । वह इस प्रकार--जैसे तोता आदि पक्षी अज्ञानी
होने से छुटकारे के ज्ञानका अभाव होने से पींजरे का अतिक्रमण नहीं कर
सकते, वरन् पींजरे में पड़े हुए दुःखका अनुभव करते हैं उसी प्रकार से
कुवादी ज्ञान के अभाव से, कुतर्क से बड़बड़ाते हुए कहते हैं अज्ञानवाद ही
श्रेयस्कर है । ये धर्म अधर्म के विवेक से विकल हैं, अधर्म को धर्म रूपमें
ग्रहण करके संसारबन्धन को नष्ट करनेका विचार नहीं करते उलटा बन्धन
का ही आश्रय लेते हैं । वे बन्धन को तोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं,

परिष्ठाभ आवे छे ? जेवी रीते पक्षी पांजराने तोड़ी शक्तुं नथी, जे प्रभाणु ते
अज्ञानभेदीज्यो पोताना दुःखने नष्ट करी शकता नथी. ॥२२॥

-टीकार्थ-

आ हृष्टान्तने भावार्थ समञ्ज शक्य जेवो छे. पोपट आदि पक्षीज्यो अज्ञानी
होय छे. पांजरामांथी केवी रीते मुक्त थछ शक्य, तेनुं ज्ञान न होवाने कारणु तेज्यो
पांजरामांथी छुटकारो भेगवी शकता नथी, परन्तु पांजरामां ज पराधीन दशाभां पड्यां
रहे छे जने अनेक यातनाज्यो सहन कर्या करे छे, जे ज प्रभाणु कुवादीज्यो पञ्च ज्ञानने
अभावे अज्ञानवाहने ज कल्याणकारक माने छे. तेज्यो धर्म-अधर्मना विवेकथी विडीन
होय छे. तेथी तेज्यो अधर्मने ज धर्मइय मानी लधने अधर्ममां ज प्रवृत्त रहे छे.
तेनुं परिष्ठाभ जे आवे छे के तेज्यो संसार बन्धनने नाश करवानो विचार ज
करता नथी, उलटा कर्मने बन्ध बांधतां ज रहेवाने कारणु तेमने संसार बधतो ज
बध छे तेज्यो संसार बन्धनने तोडवाने समर्थ अनता नथी, कारणु के तेज्यो तेना

सिद्धयसंभवात् । तर्कमूलक एव एतेषां विवादो यत् धर्ममति निर्मलमपि परित्यज्याऽधर्मनिरता भवन्ति । अधर्माऽऽचरणेन च कुतः तेषां बन्धक्षयः, अपि तु बन्धस्यैव प्राप्तिर्भवतीति भावः ॥२२॥

संप्रति सामान्यतः एकान्तवादिमते दूषणमुद्गावयितुमाह—‘सयं सयं इत्यादि ।

मूलम्—

सयं सयं पसंसंता, गरहंता परं वयं ।

जे उ तत्थ विउस्संति, संसारं ते विउस्सिया ॥२३॥

छाया—

स्वकं स्वकं प्रशंसन्तः गहंयन्तः परं वचः ।

ये तु तत्र विद्वस्यन्ते संसारं ते व्युच्छ्रिता ॥२३॥

क्योंकि स्वयं अप्रतिष्ठित है । तर्क से किसी भी अर्थ की सिद्धि होना असंभव है । उनके विवाद का मूल तर्क ही है जिससे कि वे अत्यन्त निर्मल धर्मका परित्याग करके अधर्म में निरत होते हैं । अधर्म का आचरण करने से उनके बन्धका क्षय कैसे हो सकता है ? उससे तो उलटे बन्ध की ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥

अब सामान्य रूप से सभी एकान्तवादियों के मत में दोष दिखलाते हैं “सयं सयं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयं सयं-स्वकं स्वकं’ अपने अपने मतकी ‘पसंसंता-प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करते हुए ‘परं-परं’ दूसरे के वचनकी ‘गरहंता-गहंन्तः’ निंदा करते हुए ‘जे उ-ये तु, जो लोग ‘तत्थ-तत्र’ इस विषयमें ‘विउस्संति विद्वस्यन्ते’

उपायथी न अनभिज्ञ होय छे. तेओ तर्कंभां न रथ्या पथ्या रहे छे. तर्क द्वारा केई पथु वस्तुनी सिद्धि थवी असंभवित छे. तेमना विवादनुं भूण तर्क न छे. ते तर्कंभां न रथ्या पथ्या रहेवाने कारणे तेओ धर्मना त्याग करीने अधर्मंभां निरत रहे छे. अधर्मनुं आचरणु करवाथी तेमना कर्मबन्धना नाश केवी रीते थथ शके? बिदटा कर्मबन्ध अंधातो न रहेवाथी तेमने संसारंभां ब्रमणु करवुं न पडे छे. ॥२२॥

हुवे सूत्रकार सधणा अेकान्तवादीओनी मान्यतांभां रहेला दोषोनुं सामान्य रूपे निरूपणु करे छे—“ सयं सयं” इत्यादि.

शब्दार्थ—‘सयं सयं-स्वकं स्वकं’ पोत पोताना मतनी ‘पसंसंता-प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करता थका ‘परं-परं’ पीणना वचननी ‘गरहंता-गहंन्तः’ निंदा करता थका ‘जे उ-ये तु’ ने दोडे ‘तत्थ-तत्र’ आ विषयंभां विउस्संति-विद्वस्यन्ते’ पोतानी पंडिताई

અન્વયાર્થ:--

(સયં સયં) સ્વકં સ્વકં=સ્વકીયં સ્વકીયં મતમ્ (પસંસંતા) પ્રશંસન્ત: = સ્વ સ્વમતસ્ય પ્રશંસાં કુર્વન્ત:, "મદીયં મતમીદૃશં સર્વત: શ્રેષ્ઠતમમ્ । મમ મતા-શ્રયણેનૈવ મોક્ષો ભવતીત્યાદિકં પ્રતિપાદયન્ત: (પરં) પરં પરકીયં (વયં) વચ:--વચનં ચ (ગરહંતા) ગર્હન્ત: =નિન્દાં કુર્વન્ત: (જે ૩) યે તુ (તત્થ) તત્ર વિષયે (વિડસ્સંતિ) વિદ્વસ્યન્તે વિદ્વાંસ ઇવાચરન્તિ-સ્વકીયં પાણ્ડિત્યં પ્રકાશયન્તી ત્યર્થ:(તે) તે તુ (સંસારં) સંસારં (વિડસ્સિયા) વ્યુચ્છિન્તા: =વિશેષેણ વદ્ધવન્ત: સન્તિ

ટીકા—ભાવગમ્યા, ભાવશ્રાયમ્ તેજ્ઞાનવાદિન: સ્વાડ્મ્યુપગતસ્વમતસ્ય પ્રશંસાં કુર્વાણા: પરમતાનિ નિન્દન્તિ, તથાહિ--

અપના પાંડિત્ય પ્રકટ કરતે હૈં 'તે-તે' વે 'સંસારં-સંસારમ્' સંસારમેં 'વિડ સ્સિયા-વ્યુચ્છિન્તા:' અત્યંત દૃઢરૂપમેં બંધે હુણ હૈં ॥૨૩॥

-અન્વયાર્થ-

એકાન્તવાદી 'મેરા હી મત સર્વશ્રેષ્ઠ હૈ' મેરે મત કા આશ્રય લેને સે હી મોક્ષ પ્રાપ્ત હોતા હૈ 'ઇસ પ્રકાર અપને અપને મત કી પ્રશંસા કરતે હુણ ઓર દૂસરોં કે વચન કી નિન્દા કરતે હુણ અપના પાણ્ડિત્ય પ્રકટ કરતે હૈં વે વાસ્તવ મેં સંસાર સે જન્મ મરણ સે વદ્ધ હૈં ॥ ૨૩ ॥

ટીકાર્થ

ટીકા ભાવગમ્ય હૈ ઓર ભાવ યહ હૈ-વે અજ્ઞાનવાદી એકાન્તવાદી અપને અપને માને મત કો પ્રશંસા કરતે હુણ દૂસરે મતોં કી નિન્દા કરતે હૈં, યથા-

ખતાવે છે 'તે-તે' તેઓ 'સંસારમ્-સંસારમ્' સંસારમાં 'વિડસ્સિયા-વ્યુચ્છિન્તા:' અત્યંત મજબૂતાઈથી બંધાયેલા છે. ॥૨૩॥

-અન્વયાર્થ-

"મારે જ મત શ્રેષ્ઠ છે, મારા મતનો આશ્રય લેવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે," આ પ્રકારે એકાન્તવાદીઓ પોતા પોતાના મતની પ્રશંસા કરે છે અને બીજાના મતની નિન્દા કરીને પોતાનું પાંડિત્ય પ્રકટ કરે છે. તે લોકો સંસારના બંધથી - જન્મ મરણથી બદ્ધ છે. ॥૨૩॥

--ટીકાર્થ

ઉપર્યુક્ત કથનનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે. પૂર્વોક્ત અજ્ઞાનવાદીઓ એકાન્તવાદી છે. તેઓ પોતા પોતાના મતની પ્રશંસા કરે છે અને અન્યના મતની નિન્દા કરે છે.

જેમ કે... નૈયાયિકો અસત્કાર્યવાદી છે. તેઓ સત્કાર્યવાદી સાંખ્યમતનું ખંડન

નૈયાયિકોઽસત્કાર્યવાદી સર્વં કાર્યમુત્પત્તેઃ પ્રાક્ અસન્નેવેતિ વ્યવસ્થાપય માનઃ યદિ કાર્યં ઉત્પત્તેઃ પ્રાગપિ સત્ તદા કારણવ્યાપારો નિરર્થકતામધિ ગચ્છતીતિ વદન્ સત્કાર્યવાદિનં સાંખ્યદર્શનં પ્રતિક્ષિપતિ સ્વમતં ચ પ્રશંસતિ । સાંખ્યશ્ચ યદિ કાર્યમસત્ ભવેત્તદા તિલેભ્ય એવ તૈલં ન સિકતાભ્ય ઇતિ નિયમો ન સ્યાત્ । એવં યદિ અસત્કાર્યં તદા સર્વં સર્વસ્માદ્ભવેદિતિ નાઽસત્કાર્યવાદપક્ષઃ શ્રેયાનિતિ કિન્તુ અસત્કાર્યવાદઃ અશોભનઃ ઇતિ પરમતં દૂષયતિ, પ્રશંસતિ ચ સ્વમતમ્ । ઇત્યેવં કુર્વાણાઃ સ્વ સ્વ વિષયે આત્માનં પण्डितं मन्यमानाः ते ते वादिनः संसारं चतुर्गतिभेदभिन्नमेवाऽनुवर्त्तमाना भवन्ति, न कदाचिदपि

નૈયાયિક અસત્કાર્યવાદી છે । વહ સત્કાર્યવાદી સાંખ્ય કે મત કા રૂબડન કરતા છે ઓર અપને મતકી પ્રશંસા કરતા છે । કહતા છે—ઉત્પત્તિ સે પહેલે હી કાર્ય કી સત્તા છે તો કારણોં કા વ્યાપાર નિરર્થક હો જાણ્ગા । અર્થાત્ ઘટ આદિ અપની ઉત્પત્તિ સે પૂર્વ હી મૌજૂદ છે તો કુંભકાર, દંડ, ચાક આદિ કા વ્યાપાર વૃથા છે । સાંખ્ય કહતા છે—યદિ અસત્ કાર્ય કી ઉત્પત્તિ માની જાય તો તિલોં મેં સે તેલ નિકલતા છે, બાલૂ સે નહીં એસા નિયમ નહીં હોના યાદિહિ । જૈસે તિલોં મેં તેલ અસત્ છે ડસી પ્રકાર બાલૂ મેં મી । તિલોં મેં સે તેલ નિકલ સકતા છે તો બાલૂ મેં સે મી નિકલના યાદિહિ, ડસ પ્રકાર અસત્ કાર્ય કી ઉત્પત્તિ માનને પર સમી સે સમી કુલ્હ ઉત્પન્ન હોને લગના યાદિહિ । અત્એવ અસત્કાર્યવાદ ઠીક નહીં છે । ડસ પ્રકાર વહ અસત્કાર્યવાદ કો અશોભન કહ કર ડસકી નિન્દા કરતા છે ઓર અપન મત કી પ્રશંસા કરતા છે ।

એસા કરતે હુણ વે ઁકાન્તવાદી અપને વિષય મેં અપને કો પण्डित માનતે હુણ ચતુર્ગતિક સંસાર મેં હી ભ્રમણ કરતે હેં, ડસસે મુક્તિ નહીં પાતે ।

કરે છે અને પોતાના મતની પ્રશંસા કરે છે. તે મતવાદીઓ એવું કહે છે કે “જો ઉત્પત્તિ પહેલાં જ કાર્યની સત્તા (વિદ્યમાનતા) હોય, તો કારણોનો વ્યાપાર નિરર્થક બની જશે. એટલે કે ઘટાદિ તેમની ઉત્પત્તિના પહેલાં જ મોજૂદ હોય, તો કુંભાર, દંડ, ચાક આદિની પ્રવૃત્તિ જ વૃથા બની જાય.” સાંખ્યમતવાદીઓ એવું કહે છે કે “જો અસત્ કાર્યની ઉત્પત્તિનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો તલમાંથી જ તેલ નીકળી શકે અને રેતીમાંથી ન નીકળી શકે, એવો નિયમ હોવો જોઈએ નહીં. જેમ તલમાં તેલ અસત્ છે, એજ પ્રમાણે રેતીમાં પણ અસત્ છે. છતાં પણ તલમાંથી જો તેલ નીકળી શકે છે, તો રેતીમાંથી પણ નીકળવું જ જોઈએ. આ પ્રકારે અસત્ કાર્યની ઉત્પત્તિને માનવામાં આવે, તો બધી વસ્તુઓમાંથી બધું ઉત્પન્ન થવું જોઈએ! પણ એવું સંભવી શકતું નથી તેથી અસત્કાર્યવાદની માન્યતા ખોટી છે. આ પ્રકારે તેઓ અસત્કાર્યવાદને વૃથા કહીને તેની નિંદા કરે છે અને પોતાના મતની પ્રશંસા કરે છે.

આ પ્રકારની માન્યતા ધરાવનારા તે એકાન્તવાદીઓ પોત પોતાના વિષયમાં પોતાને પંડિત માને છે. આ વિપરીત માન્યતાને કારણે તેઓ ચાર ગતિવાળા સંસારમાં

संसारद्विमोक्षयन्ते ते । मोक्षाऽभावे कारणम् अज्ञानं परद्वेषश्च । जैनैरपि परद्वेषः क्रियते एवेति तेषामपि संसारान्न मोक्षः स्यादिति न वाच्यम्, भावाऽनवबोधात् । तथाहि-इमे वादिनः एकान्तेन परं मतं प्रदूष्य स्वमतं ख्यापयन्ति । जैनास्तु तत्तन्मयाऽनुसारेण तत्तत्पदार्थस्य स्थापनं नयभेदेन च तदितरस्य निराकरणं करोति, अतो न जैनमते कश्चिद्दोष इति संक्षेपः ॥२३॥

अथाज्ञानवादिमतं निराकृत्य क्रियावादिमतं निराकर्तुमाह 'अहावरं' इत्यादि।

मूलम्—

^१ अहावरं ^२ पुरवस्वायं, ^३ किरियावाइदरिसणं ।

^६ कम्मर्चिता ^५ पणट्टाणं संसारस्स पवड्डणं ॥२४॥

मुक्ति न पाने का कारण उनका अज्ञान और पर के प्रति द्वेष है। कदाचित् कोई कहे कि ऐसा द्वेष जैन भी करते हैं तो उनका भी संसार से मोक्ष नहीं होना चाहिए किन्तु ऐसा कहने वाले ने आशय को समझा नहीं है, ये वादी एकान्तरूप से अन्यान्य मतों में दूषण दिखला कर अपने ही मत को समीचीन कहते हैं। जैन भिन्न नयों के अनुसार अमुक अमुक वस्तु की स्थापना और अन्य का निषेध करते हैं। उदाहरणार्थ अनेकान्तवाद में द्रव्यार्थकनय की अपेक्षा से सत् कार्य की उत्पत्ति और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा असत्कार्य की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। इस प्रकार अनेकान्तवाद में मध्यस्थभाव की प्रधानता है। अतएव जैनमत में कोई दोष नहीं है, यह संक्षेप में भाव है ॥ २३ ॥

अमल्लु कर्था करे छे, तेमांथी मुक्त थर्ध शकता नथी. तेमना अज्ञानने कारणे तथा अन्यने द्वेष करवाने कारणे अेवुं अने छे. कदाच अेवी हलील करवाभां आवे के अेवो द्वेष तो जैनो पल्लु करे छे, तो तेमने पल्लु संसारमांथी छुटकारा इप मोक्षनी प्राप्ति थवी न्नेछ्छे नही, परन्तु अेवी हलील करनार लोको अभाशे आशय समज्या विना, आ प्रभाणे हलील करता होय छे. पूर्वोक्त मतवादीअो अेकान्त इपे अन्य मतोमा दोष अतावीने पोताना अ मतने अशे कडे छे. जैनो भिन्न भिन्न नयोना आश्रय लधने अमुक अमुक वस्तुनी स्थापना करे छे. अने अमुक दृष्टिअे अन्यने निषेध करे छे. जेभ के अनेकान्तवादमां द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाअे सत्कार्यनी उत्पत्तिने अने पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाअे असत् कार्यनी उत्पत्तिने स्वीकार करवाभां आये छे.

आ प्रकारे अनेकान्तवादमां मध्यस्थ भावनी प्रधानता छे. तेथी जैनमतमां कोर्ध दोष नथी. आ गाथानो संक्षिप्त भावार्थ अहीं प्रकट करवाभां आये छे. ॥ २३ ॥

छाया--

अथाऽपरं पुराख्याते क्रियावादिदर्शनम् ।
कर्मचिन्ता प्रणष्टानां संसारस्य प्रवर्धनम् ॥२४॥

अन्वयार्थः--

(अह) अथ=अनन्तरम् (अवरम्) अपरम् (पुरक्खायं) पुरा ख्यातम् पूर्व-
प्रतिपादितम् । (किरियावाइदरिसणं) क्रियावादिदर्शनम् । तत् 'संसारस्स
पवड्डणं' संसारस्य प्रवर्धनम्=संसारवृद्धिकारकमस्ति ? केषाम् ? इत्याह--'कम्मचिन्ता-
पणट्टाणं, कर्मचिन्ताप्रणष्टानां कर्मचिन्ता रहितानां संसारवर्धकं भवतीत्यन्वयः ॥२४॥

अब अज्ञानवादी के मत का निराकरण करके क्रियावादी के मत का
निराकरण करने के लिए कहते हैं--“अहावरं” इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘अह—अथ’ इसके पश्चात् ‘अवरं—अपरम्’ दूसरा ‘पुरक्खायं
पुराख्यातम्’ पूर्वोक्त ‘किरियावाइदरिसणं—क्रियावादिदर्शनम्’ क्रियावादियोंका
दर्शन ‘संसारस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारको बढ़ाने वाला है ‘कम्म
चिन्ता पणट्टाणं—कर्मचिन्ता प्रणष्टानाम्’ कर्मकी चिन्तासे रहित उनक्रियावादियों
का दर्शन संसारको बढ़ाने वाला है ॥२४॥

—अन्वयार्थ—

इस के अनन्तर दूसरा पहले कहा हुआ क्रियावादियों का दर्शन
कर्म की चिन्ता से रहित वादियों के संसार को बढ़ानेवाला है ॥ २४ ॥

अज्ञानवादीयानां मततुं निराकरणं करीने तुवे क्रियावादीयानां मततुं निराकरणं
करवाभां आवे छे. “अहावरं” इत्यादि.

शब्दार्थ--‘अह—अथ’ ते पछी ‘अवरं—अपरम्’ भीजा ‘पुरक्खायं—पुराख्यातम्’
पूर्वोक्त ‘किरियावाइदरिसणं—क्रियावादि दर्शनम्’ क्रियावादीयानां दर्शन छे, ते ‘संसा-
रस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारने वधारनार छे. ‘कम्मचिन्तापणट्टाणं—कर्म-
चिन्ताप्रणष्टानाम्’ कर्मनी चिन्ता विनाना ते क्रियावादिनां दर्शन संसारने वधारवा
वाणुं न छे. ॥२४॥

—अन्वयार्थ--

पछेलां न्ने क्रियावादीयानां मत करवाभां आवी छे, ते क्रियावादीयानां मान्यता
ते कर्मनी चिन्ताथी रहित अवे क्रियावादीयानां संसारने वधारनार छे. ॥२४॥

टीका—

‘अह’ अथ=अनन्तरम् । आनन्तर्यार्थकोऽथशब्दः, न तु प्रारंभार्थकः । तथाच अज्ञानवादिमतानन्तरम् ‘पुरकस्त्रायं, पुराऽऽख्यातम् पुरा=पूर्वम्, आख्यातम्=कथितम् । किं पुनः पूर्वकथितमित्यत आह ‘किरियावाइ दरिसणं’ क्रियावादिदर्शनं क्रियावादिमतम्, क्रियैव प्रधानतया मोक्षस्य कारणमित्येवं वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तेषां क्रियावादिनां दर्शनम् मतम् इति क्रियावादि दर्शनम् । ‘संसारस्स’ संसारस्य चतुर्गतिकरूपस्य ‘पवइढणं’ प्रवर्धनं वृद्धिकारक भवति । केषाम् ? इत्याह—‘कम्मचिता’ इत्यादि । ‘कम्मचितापणट्ठाणं’ कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनां चिन्ता=सुखदुःखजनकादिविचारणा इति कर्मचिन्ता । तादृशी कर्मचिन्ता प्रणष्टा प्रकर्षेण नष्टाः=नशं प्राप्ता येषां ते कर्मचिन्ताप्रणष्टाः=तेषां कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् । यतो बौद्धभिक्षवः अज्ञा-

—टीकार्थ—

‘अथ’ शब्द यहां अनन्तर के अर्थ में है, प्रारंभ अर्थ में नहीं । अभिप्राय यह हुआ कि अज्ञानवादियों के मत के अनन्तर पूर्वकथित क्रियावादियों का दर्शन चतुर्गतिक संसार की वृद्धि करने वाला है । क्रियाही प्रधान रूपसे मोक्षका कारण है, ऐसा कहनेवाले क्रियावादि कहलाते हैं ।

किनके संसार की वृद्धि करने वाला है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कर्म की चिन्ता से रहित हैं ज्ञानावरणीय आदि कर्म सुख दुःख आदि के जनक होते हैं ऐसी विचारणा को कर्मचिन्ता कहते हैं । यह कर्मचिन्ता जिनकी अत्यन्त नष्ट हो गई है, उनके संसार को बढ़ाने वाला है ।

—टीकार्थ—

“अथ” शब्द अर्थात् अनन्तरना अर्थमां वपरायो छे, प्रारंभना अर्थमां वपरायो नथी. अेटले के अज्ञानवादीअोना मतने प्रकट करतां पडेलो क्रियावादीअोना न मतने आ अन्थमां प्रकट करवामा आव्यो छे, ते क्रियावादीअोनुं दर्शन आर गतिवाणा संसारनी वृद्धि करनारुं छे. क्रिया न प्रधान रूपे (मुण्यत्वे) मोक्षनुं कारण छे, आ प्रकारनी मान्यता धरावनारने क्रियावादी कहे छे.

आ दर्शन केना संसारनी वृद्धि करनारुं छे ? आ प्रश्नने उत्तर अे छे के अेअो कर्मनी चिन्ताथी रहित छे, तेमना संसारनी वृद्धि करनारुं छे. ज्ञानावरणीय आदि. आठ प्रकारनां कर्मो सुख दुःख आदिना जनक छे, अेवी विचारणाने कर्मचिन्ता कहे छे. अेमनी आ कर्मचिन्ता अत्यन्त नष्ट थई गई छे, तेमना संसारनी वृद्धि थाय छे.

नादि संपादितं चतुर्विधमपि कर्मबन्धकारकं न भवतीति मन्यन्ते, अतस्ते कर्म-
चिन्ता प्रणष्टा इति कथ्यन्ते ।

अयं भावः यथा तथा कृतं कर्म स्वल्पमधिकं वा, फलं शुभमशुभं वा
ददात्येव, न तु बन्धजनकत्वाऽभावः कदापि कर्मणां भवति । कर्मणां बन्ध-
कत्वाऽभावइति वदतां तद्, वस्तुतः संसारस्यैव जनकं भवतीति ॥२४॥

क्रियावादिनो यथा कर्मचिन्ता रहिताः सन्ति तथा प्रदर्शयितुमाह-
'जाणं' इत्यादि ।

मूलम्-

३ ५ ६ ९ १० २-८ ४
जाणं काण्णणाकुट्टी, अबुहो जं च हिंसइ ।

११ १३ १२ १५ १६ १४
पुट्ठो संवेणइ परं, अवियत्तं खु सावज्जं ॥२५॥

छाया-

जानन् कायेनाऽनाकुट्टी, अबुधो यच्च हिनस्ति ।

स्पृष्टः संवेदयति परम्, अव्यक्तं खलु (एव) सावधम् ॥२५॥

बौद्ध भिक्षु, अज्ञान आदि से सम्पादित चार प्रकार के कर्म को बन्धजनक
नहीं मानते हैं । अतएव वे कर्म चिन्ताप्रणष्ट अर्थात् कर्मचिन्ता से रहित
कहलाते हैं ।

आशय यह है- किसी भी रूप में किया गया कर्म, चाहे वह स्वल्प
हो या अधिक, शुभ या अशुभ फल प्रदान करता ही है । ऐसा कदापि
नहीं हो सकता कि कर्म बन्धजनक न हो । जो लोग कर्म को बन्धजनक
नहीं कहते, उनका कथन वास्तव में संसार का ही जनक होता है ॥ २४ ॥

क्रियावादी जिस प्रकार कर्मचिन्ता से रहित हैं वह दिखलाने के लिए
कहते हैं-“जाणं” इत्यादि ।

बौद्ध भिक्षुओं अज्ञान आदि द्वारा संपादित चार प्रकारना कर्मोनि बन्धजनक मानता
नथी. तेथी तेमने कर्मचिन्ताप्रणुष्ट (कर्म चिन्ताथी रहित) मानवामां आवे छे.

आ कथननो भावार्थं ये छे के कोष्ठ पणु प्रकारे करायेलुं कर्म, पछी लले ते
स्वल्प होय के अधिक होय, परन्तु शुभ अशुभ इण अवश्य आवे न छे. अेलुं कही
संलवी शकतुं नथी के कर्म बन्धजनक न होय. जे लोको कर्मने बन्धजनक कहेता नथी,
तेमनुं कथन भरी रीते संसारनुं न ननक होय छे. ॥ २४ ॥

क्रियावादी क्या प्रकारे चिन्ताथी रहित छे, ते लवे सूत्रकार प्रकट करे छे-
“जाणं” इत्यादि-

अन्वयार्थः—

(जं च) यच्च (जाणं) जानन्=मनसा (हिंसइ) हिनस्ति=प्राणिहिंसा करोति किन्तु (काएण) कायेन=शरीरेण (अणाकुट्टी) अनाकुट्टी=अहिंसकोऽस्ति, (जं च) यच्च (अबुहो) अबुधः=बोधशून्यः मनोव्यापाररहितः सन् (हिंसइ) हिनस्ति= जीवहिंसां करोति स (पुट्ठो) स्पृष्टः= पापस्पर्शमात्रवानेव (परं) परम्=तादृश-कर्मफलं (संवेएइ) संवेदयति= अनुभवति स्पर्शमात्रेणैव फलं भुनक्तीत्यर्थः, तत् सावज्जं सावद्यं= पापम् (अवियत्तं खु) अव्यक्तमेव=अपरिस्फुटमेव भवति, न तस्य पापस्य स्पष्टविपाको भवतीति भावः ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ जो ‘जाणं-जानन्’ मनसे जानता हुआ ‘हिंसइ हिनस्ति’ प्राणि हिंसा करता है परंतु--काएण--‘कायेन’ शरीरसे ‘अणाकुट्टी-अनाकुट्टी, नहीं करता है ‘जं च यच्च’ और जो ‘अबुहो-अबुधः’ नहीं जाना हुआ ‘हिंसइ-हिनस्ति’ जीवहिंसा करता है ‘पुट्ठो-स्पृष्टः’ केवल स्पर्शमात्रसे ‘परं-परम्’ वैसे कर्म के फल को ‘संवेएइ—संवेदयति’ भोगता है ‘सावज्जं-सावद्यम्’ वह पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट ही है ॥२५॥

—अन्वयार्थ—

जो मन से प्राणी की हिंसा करता है किन्तु काय से अहिंसक है, और जो अज्ञान मन के व्यापार के विना ही जीवहिंसा करता है, वह पापकर्म से सिर्फ स्पृष्ट होता है। वह उस कर्म के फल को स्पर्श मात्र से ही भोगता है। उसका वह पाप अव्यक्त होता है अर्थात् उस पाप का फल स्पष्ट नहीं होता ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ ने ‘जाणं-जानन्’ मनथी ळाणीने ‘हिंसइ-हिनस्ति’ प्राणि डिंसा करे छे. परंतु ‘कायेण-कायेन’ शरीरथी ‘अणाकुट्टी-अनाकुट्टी’ डिंसा करता नथी. ‘जं च-यच्च’ अने नेओ ‘अबुहो-अबुधः’ ळाएया वगर ‘हिंसइ-हिनस्ति’ डिंसा करे छे, ‘पुट्ठो-स्पृष्टः’ केवल स्पर्शमात्रथी ‘परं-परम्’ ओवा कर्मना इण ने ‘संवेएइ-संवेदयति’ ळोगवे छे, ‘सावज्जं-सावद्यम्’ ते पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट छे. ॥२५॥

अन्वयार्थ—

ने व्यक्ति मनथी लुवडिंसा करे छे पणु काया वडे डिंसा करती नथी, ते व्यक्ति पाप कर्मथी मात्र स्पृष्ट न थाय छे ओए प्रमाणे ने अज्ञानी लुव मनना व्यापार विना न लुवडिंसा करे छे, ते लुव पणु पापकर्मथी मात्र स्पृष्ट न थाय छे ते लुव ते कर्मना इणने स्पर्श मात्र इपे न ळोगवे छे तेनुं ते पाप अव्यक्त ळोय छे ओटवे के ते इण स्पष्ट ळोतं नथी. ॥ २५ ॥

टीका-

यः पुरुषः (जं च) यच्च यदि 'जाणं' जानन् मनसेत्स्वर्थः 'हिंसइ' हिनस्ति= प्राणिहिंसां करोति किन्तु 'काएण' कायेन=शरीरेण 'अणाकुट्टी' अनाकुट्टी कुट्ट च्छेदने, आङ् पूर्वपदेन आ=समन्तात् कुट्टनम् आकुट्टः= छेदनभेदनादिकं, स विद्यते यस्य स आकुट्टी, न आकुट्टी अनाकुट्टी अहिंसकः, मनोव्यापार-मात्रेणैव प्राणिवधकारकः नतु काययोगेन प्राणिनोऽवयवानां छेदनभेदनं करोति, अतः स्तस्य तत्कर्म न बन्धजनकं भवति । इति परिज्ञोपचितनामकः प्रथमो भेदः १। तथा (जं च) यच्च यत् यदि 'अबुहो' अबुधः अजानानः मनोव्यापाररहितः सन् 'हिंसइ' हिनस्ति कायव्यापारमात्रेण न तु मनसा प्राणिनो हिंसां करोति तरयापि मनोव्यापाराभावात् कर्मोपचयो भवतीति- अविज्ञोपचितनामको द्वितीयो भेदः २। यत् 'चतुर्विधं कर्म नोपचीयते' इति भिक्षुसमये (बौद्धसिद्धान्ते) प्रोक्तं तत्र परिज्ञोपचिताविज्ञोपचितरूपं भेदद्वयं

— टीकार्थः—

जो पुरुष जानकर मन से हिंसा करता है किन्तु शरीर से हिंसा नहीं करता अर्थात् सिर्फ मनोयोग से प्राणी का वध करता है, काय से प्राणी के अवयवों का छेदन भेदन नहीं करता, उसका कार्य बन्धजनक नहीं होता यह परिज्ञोपचित नामक पहला भेद है । (१)

और जो अज्ञानी जन मन के व्यापार के विना अर्थात् अनजान में काय के व्यापार मात्र से हिंसा करता है, उसको भी मन का व्यापार न होने से हिंसाजनित कर्म का बन्ध नहीं होता । यह अविज्ञोपचित नामक दूसरा भेद है । [२]

बौद्ध सिद्धान्त में कहा गया है कि चार प्रकार से कर्म का बंध नहीं होता है, उनमें से परिज्ञोपचित और अविज्ञोपचित नामक दो भेद सूत्रकार

टीकाथ -

जे भाष्यस ज्ञाणी जेधने मनथीहिंसा करे छे अेटले के शरीर वडे हिंसा करतो नथी मात्र मनोयोग द्वारा जे प्राणीना वधेना विचार मात्र जे करे छे परन्तु शरीर द्वारा प्राणीना अवयवोनु छेदन लेहन करतो नथी, तेनुं कार्यं बन्धजनक डोटुं नथी, आ 'परिज्ञोपचित' नामनो पहिलो लेह छे ॥ १ ॥

अने जे अज्ञानी मनुष्य मनना व्यापार विना जे अेटले के अजानता जे कर्मना व्यापार मात्र द्वारा जे हिंसा करे छे तेना द्वारा पधु मनोव्यापार व्याप्तो न होवाने कारणे तेनुं ते कार्यं बन्धजनक डोटुं नथी आ "अविज्ञोपचित" नामनो पीले लेह छे (२) बौद्ध सिद्धान्तमां अेषुं कहेवामां आव्युं छे के चार प्रकारना कार्यथी कर्मनो बन्ध थती नथी

सूत्रकृतैव गाथापूर्वार्द्धेन साक्षादेव प्रतिपादितम् । शेषम् ईर्यापथ- स्वप्नान्तिकरूपं भेदद्वयं 'च' शब्देन संगृहीतम् । तथाहि- ईरणम् ईर्या= गमनम् तत्सम्बन्धोपन्था ईर्यापथः । पथिगच्छतोऽनाभोगेन यत् प्राण्युपमर्दनं भवति तेन कर्मापचयो न भवति । तत्र 'एनं हन्मि' 'इत्याकारक मानसिकव्यापारस्याभावात्, इतीर्यापथनामक स्तृतीयो भेदः ३। तथा स्वप्नान्तिकम्-स्वप्ने प्राणिनो यत् छेदनभेदनादिकं क्रियते तदपि न कर्मबन्धाय भवति, तत्र कायिकव्यापारस्याभावात् । यथा कश्चित् स्वप्ने भोजनं कुर्वन्नपि न वस्तुतस्तृप्तिमासादयति तथा स्वप्ने कृतं हिंसादिकं कर्म न बन्धजनकं भवति । शरीरव्यापारस्याभावादेव नहि स्वप्नप्राप्तराज्यभिक्षाभ्यां भवति कोऽपि लाभो

ने गाथा के पूर्वार्द्ध में साक्षात् कह दिये हैं । शेष दो प्रकार ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक 'च' शब्द से संगृहीत किये गये हैं । ईरण का अर्थ है गमन गमन के पथ को ईर्यापथ कहते हैं । पथ पर चलते उपयोग के बिना ही प्राणियों की जो हिंसा होती है उससेभी कर्मका उपचय नहीं होता है कायोंकी वहाँ 'इस प्राणी का घातकरँ ' ऐसे मानसिकव्यापार का अभाव है यह ईर्यापथ नामक तीसरा भेद है । [३]

चौथा है स्वप्नान्तिक । इसका अर्थ यह है कि स्वप्न में प्राणी का जो छेदन भेदनक्रिया जाता है उससे भी कर्मका बन्ध नहीं होता क्योंकि वहाँ कायिकव्यापार का अभाव है । जैसे स्वप्न में भोजन करने वाला तृप्ति प्राप्त नहीं करता है-धापता नहीं है, उसी प्रकार स्वप्न में किया हुआ हिंसा आदि कर्म बन्धन का कारण नहीं होता है क्योंकि वहाँ काया के व्यापार का अभाव होता है । स्वप्न में राज्य मिलने से या भिक्षा मिलने से कोई

परिज्ञोपयित्त अने अविज्ञोपयित्त नामना जे प्रकारे तो सूत्रकारे गाथाना पूर्वार्धभां प्रकट करी दीयां छे आकीना जे प्रकार ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक "च" पद द्वारां अडणु कराया छे. 'ईरण' आ पहनेो अर्थ गमन थाय छे. रस्ता पर चालती वणते उपयोग विना न ओवोनी जे हिंसा थय नय छे, तेना द्वारा पाणु कर्मनेो उपयय थतो नथी, कारणु के " आ अत्रनेो वध करुं आ प्रकारना मनोयोगनेो त्यां अभाव रहे छे आ ईर्यापथ " नामनेो त्रीजे प्रकार छे (३) इवे स्वप्नान्तिक नामना यथा लेहनुं निडपणु करवाभां आवे छे स्वप्नभां ओवोनुं जे छेहन लेहन करवाभा आवे छे तेना द्वारा पाणु कर्मनेो अन्ध थतो नथी, कारणु के त्यां कायिक व्यापारनेो अभाव रहे छे जेवी रीते स्वप्नभां लोअन करनार तृप्ति पाभी शकतो नथी तेनुं पेट तो आकी न रहे छे अने प्रमाणे स्वप्नभां करायेल हिंसा

हानिर्वा । इति स्वप्नान्तिकनामकश्चतुर्थो भेदः । १४। यद्येतत् कर्मचण्डेष्ट्यं बन्ध जनकं न भवेत्, कथं तर्हि भिक्षूणां मते कर्मोपचयो भवति ? तत्राह— यदि हन्यमानः कोऽपि जीवो भवेत्, हननकर्तुश्च “अयं प्राणी” इतिज्ञानं भवेत् तथा मारयितुः “अहमेनं हन्मि” इत्याकारिका बुद्धिः तच्चेष्टा, प्राणवियोगश्च भवेत्। एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति कायिकचेष्टा प्रवर्त्तते, ततश्च यद्यसौ प्राणी व्यापाद्यते, तदा सा हिंसा, तथा च हिंसया कर्मोपचयो भवति । एषां हेतूनामन्यतमस्याऽप्यभावे, न हिंसा, न वा तत्र कर्मोपचयो भवतीति । अत्र सन्ति पञ्च कारणानि, तदुक्तम्—“प्राणी १, प्राणिज्ञानम् २, घातक चित्तं ३, च, तद्गता चेष्टा ४, प्राणैश्च विप्रयोगः ५, पञ्चभिरापाद्यते हिंसा ॥१॥ इति ।

हानि लाभ नहीं है । यह स्वप्नान्तिक नामक चौथा भेद है । (४)

यदि इन चार प्रकारों से कर्मबन्ध नहीं हो तो बौद्धों के मतानुसार किसप्रकार कर्मबन्ध होता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है—सर्वप्रथम तो हनन किया जाने वाला कोई प्राणी हो, फिर हनन करनेवाले को ‘यह प्राणी है’ ऐसा ज्ञान हो, मारने वाले की ‘मैं’ इसे मारूँ या मारता हूँ ‘ऐसी बुद्धि हो मारने की चेष्टा हो और फिर उसप्राणी के प्राणों का वियोग हो जाए इन सब चीजों के होने पर ही हिंसा होती है और उसी से कर्म का बन्ध होता है । इस प्रकार यहां पांचवां कारण है । कहा भी है—“प्राणी प्राणिज्ञानम्” इत्यादि ।

(१) प्राणी (२) प्राणी का ज्ञान (३) घातक का चित्त (४) घातक

आदि कृत्यो कर्मबन्धना जनकं ह्येता नथी कारणं के ते प्रकारनां कार्योमां कथना व्यापारना अलाव डोय छे स्वप्नमां सन्न्यनी प्राप्ति थाय के लिशानी प्राप्ति थाय तो व्यक्तितने वास्तविक रीते तो केछ लाल के डानि थती नथी आ स्वप्नान्तिक नामना योथो वेद समज्यो (४)

बौद्धों अेभ माने छे के पूर्वोक्त चार कारणोने दीधे कर्मबन्ध थतो नथी तो तेमनी मान्यता अनुसार कर्मबन्ध क्या प्रकारे थाय छे ? आ प्रश्नना उत्तर नीचे प्रमाणे छे.

नीचेना पांच कारणोना सद्भाव डोय त्तारे न कर्मबन्ध थाय छे (१) नेतुं हनन (हिंसा) करवानुं छे अेवा केछ प्राणीना सद्भाव डोय, (२) हनन करनारने अेवुं लान डोय के आ प्राणी हनन करवा योय्य छे (३) हनन करनारने “हु आ प्राणीने मारु” अेवी धंश थाय, (४) ते व्यक्ति ते प्राणीने मारवानी चेष्टा करे अने (५) ते प्राणीना प्राणोना नाश थथ नय, आ पांच चीजेना सद्भाव डोय, त्तारे न हिंसा थाय छे, अेना द्वारा न कर्मना बन्ध थाय छे कहुं पण्य छे के —“प्राणीप्राणिज्ञानम्” धत्यादि

“ननु तर्हि—परिज्ञोपचितादिना सर्वथैव कर्मबन्धो किं न जायते” इत्याशङ्कामाह—भवति कर्मबन्धः, किन्तु—अत्यल्पम्। इत्येतदेव दर्शयितुमाह—पुट्टो“इति ।

केवलं मनो व्यापाररूपंपरिज्ञोपचितं, कर्म तथाशरीरक्रियामात्रेण उत्पन्नमविज्ञोपचितम्, गमनक्रिया संजातम्—ईर्यापथं, स्वप्नसंजातं स्वप्नान्तिकम्। एतत्कर्म चतुष्टयेन पुट्टो स्पृष्टः पुरुषः तादृशकर्माऽसौ नरः ‘परं’ परम्=तादृशकर्मणः फलं किचिदेव ‘संवेष्ट्’ संवेदयति= अनु भवति नत्वधिकं फलमनुभवति।

यथा—कुडचे प्रक्षिप्ता सिकतामुष्टिः तदैव विशीर्णा भवति तद्वत् एतत्कर्म चतुष्टयं तदैव विनश्यति, एतावन्मात्रेण बन्धजनकत्वाऽभावः कथ्यते । न पुनरत्यन्ताऽभावरूपेण । एवं च तत्कर्म

की चेष्टा और [५] प्राणो का वियोग, इन पांच कारणों — होने पर ही हिंसा होती है ॥१॥

प्रश्न—क्या परिज्ञोपचित आदि से कर्म का बन्धन सर्वथा ही नहीं होता ?

उत्तर—होता तो है, परन्तु अत्यन्त अल्प ।

इसी को कहने के लिए ‘पुट्टो’ इस शब्द का प्रयोग किया है इसका आशय यह है कि केवल मनके व्यापार रूप परिज्ञा से, शरीर की क्रिया मात्र से, चलने फिरने से और स्वप्न देखने से, इन चार प्रकारों से पुरुष कर्म से स्पृष्ट मात्र होता है (बद्ध नहीं होता है।) ऐसे कर्म का थोड़ा सा ही फल होता है, अधिक फल नहीं भोगना पड़ता ।

जैसे दीवार पर रेत की मुट्टो फेंकी जाय तो वह दीवार से छूकर ही नीचे गिर जाती है—उससे चिपकती नहीं है, उसी प्रकार पूर्वोक्त चार प्रकारों से कर्म स्पृष्ट मात्र होता है, बद्ध नहीं होता । वह कर्म उसी समय

(१) प्राणो (२) प्राणोनुं ज्ञान, (३) धातकुनुं चित्त, (४) धातकनी चेष्टा अने (५) प्राणोनेो वियोग, आ पांच कारणोनेो सङ्भाव डोय त्पारे न हिंसा थाय छे ॥ १ ॥

प्रश्न — शुं परिज्ञोपचित आदि कारणो द्वारा कर्मनेो अन्ध गिलकुल थतो नथी ?

उत्तर—थाय तो छे न, परन्तु अत्यन्त अल्प अने वातने स्पष्ट करवा माटे पुट्टो आ पडनेो प्रयोग करवाभां आव्यो छे अटले के केवण मनोव्यापार रूप परिज्ञा वडे, शरीरनी क्रियामात्र वडे, आलवा वडे अने स्वप्न देखवा वडे आ चार प्रकारे तो मनुष्य कर्म वडे मात्र स्पृष्ट न थाय छे अद्ध थतो नथी. अनेवां कर्मोनुं थोडुं इण न लोगववुं पडे छे अधिक इण लोगववुं पडतुं नथी. जेवी रीते दीवाल पर अेक मुट्टी लरीने रती ईंक्वामां आवे, तो ते रती दीवालनेो मात्र स्पर्श करीने नीचे पडी अथ छे दीवाल साथे थोटी नती, अने प्रभाणे पूर्वो-

‘अवियत्तं खलु’ अव्यक्तमेव अपरि स्फुटमेव भवति । अत्र-“सु” शब्दोऽवधारणे, तेनाऽव्यक्तमेव स्पष्ट विपाकस्याऽभावात् । अतः परिज्ञोपचितादिकर्मचतुष्टयम्, अव्यक्तरूपेण ‘सावज्जं’ सावद्यं पापमिति ॥२५॥

“ननु यदि अनन्तरपूर्वोक्तं कर्मचतुष्टयं बन्धाय न भवति तर्हि कथं तेषां मते कर्मोपचयो भवतीत्याशङ्क्यायामाह-“सन्ति मे” इत्यादि ।

मूलम्-

४ १ ३ ५ ७ ६
सन्ति मे तउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावगं-।

८ ९ १० ११ १२

अभिकम्मा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया-॥२६॥

छाया-

सन्तीमानि त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

अभिक्रम्य प्रेष्यच, मनसाऽनुज्ञाय- ॥२६

नष्ट हो जाता है। इसी कारण यहां बन्ध का जनक नहीं होता, ऐसा कहा गया है, वह स्पष्ट भी न होता हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार वहकर्म अव्यक्त ही होता है। यहां ‘सु’ शब्द अवधारण के अर्थ में है, इस कारण आशय यह निकला कि वह कर्म अव्यक्त ही है, क्योंकि उसका फल स्पष्ट नहीं होता। इस प्रकार परिज्ञोपचित आदि चार प्रकार का उक्त कर्म अव्यक्त रूप से सापद्य है ॥२५॥

यदि पूर्वोक्त चार प्रकार का कर्मबन्ध का कारण नहीं है तो उनके मत में कर्म का बन्ध किस प्रकार होता है ? ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं-“सन्ति मे” इत्यादि ।

उक्त चार प्रकारे कर्म मात्र स्पष्ट न थाय छे अद्र थतुं नथी ते कर्म अत्र समये नष्ट थर्क जाय छे अत्र कारणे तेने अन्धतुं जनक कर्खुं नथी अपुं अनतुं नथी के ते स्पष्ट पणु थतुं न होय आ प्रकारे ते कर्म अव्यक्त न होय छे अर्ही पु आ पद अवधारणुना अर्थमां वपरायुं छे तेथी अपेयो अर्थ इवित थाय छे के कर्म अव्यक्त न होय छे, कारणे के तेनुं क्षण स्पष्ट होतुं नथी आ प्रकारे परिज्ञोपचित आदि चार प्रकारनां पूर्वोक्त कर्म अव्यक्त रूपे सापद्य छे ॥ २५ ॥

जे पूर्वोक्त चार प्रकारना कर्मो कर्मबन्धना कारणभूत थता नथी, तो औद्धोना मत अनुसार कया प्रकारे कर्मना अन्ध थाय छे? आ प्रश्नना उत्तर आ सूत्रमां आपवामां आव्यो छे. ‘सन्ति मे’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

(इमे) इमानि वक्ष्यमाणानि (तउ) त्रीणि । (आयाणा) आदानानि कर्मबन्ध-
कारणानि (सन्ति) सन्ति विद्यन्ते । (जेहिं) यैः (पावगं) पापकं--पापकर्म (कीरइ)
क्रियते । तान्येवाह—(अभिक्रम्याय) अभिक्रम्य कमपि प्राणिनं मारयितुं तदुपरि
आक्रमणं कृत्वा यत् हिंसनं क्रियते तत् प्रथममादानम् १। (च) (तथा पेसाय)
प्रेष्य भृत्यादिकं प्राणिघाताय प्रेष्य हिंसनमिति—द्वितीयमादानम् ॥२॥ प्रथम
कारणेन साक्षात्-हननक्रियायां कर्तृत्वं प्रतिपादितम् । द्वितीयेन तु प्रयोजक-
कर्तृत्वं प्रदर्शितम् । (च) तथा (मणसा अणुजाणिया) मनसा अनुज्ञाय आह-

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि’ ये ‘तउ-त्रीणि’ तीन ‘आयाणा-आदानानि’
कर्मबन्धके कारण ‘सन्ति-सन्ति’ हैं ‘जेहि-यैः’ जिनसे ‘पावगं-पापकं’ पापकर्म
‘कीरइ-क्रियते’ किया जाता है ‘अभिक्रम्याय-अभिक्रम्य’ किसी प्राणिको मारने के
लिए आक्रमण करके ‘पेसाय—प्रेष्य’ भृत्यादिकको प्राणिको मारने के लिये भेज-
कर ‘मणसा अणुजाणिया-मनसा अनुज्ञाय’ मनसे आज्ञादेकर ॥२६॥

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

आगे कहे जाने वाले यह तीन आदान कर्मबन्ध के कारण हैं जिनके
द्वारा पापकर्म किया जाता है । वे यह हैं (१) किसी प्राणी का घात करने
के लिए उस पर आक्रमण करके हिंसा करना यह पहला आदान है । (२)
किसी नौकर आदि को प्राणी का घात करने के लिए भेज कर उसका
घात कराना, यहां प्रथम आदान में हनन क्रिया के प्रति साक्षात् कर्तृत्व
प्रतिपादन किया गया है और दूसरे में प्रयोजक कर्तृत्व (दूसरे से करवाना)

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि’ ये ‘तउ-त्रीणि’ त्रये ‘आयाणा-आदानानि’ कर्मबन्धना
कारणैः ‘सन्ति-सन्ति’ छे. ‘जेहि-यैः’ जेनाथी ‘पावगं-पापकं’ पाप कर्म ‘कीरइ-क्रियते’
करवामां आवे छे. ‘अभिक्रम्याय-अभिक्रम्य’ कोष प्राणीने मारवा माटे आक्रमण करी ने
‘पेसाय-प्रेष्य’ नोकर विगरे ने प्राणीने मारवा माटे भोडली ने ‘मणसा अणुजाणिया-मनसा
अनुज्ञाय’ मनथी आज्ञा आपीने ॥२६॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जेमना द्वारा पापकर्म कराय छे जेवा, त्रय आदानने कर्मबन्धना कारणभूत
मानवामां आवे छे. ते त्रय आदान नीचे प्रमाणे छे (१) कोष पाणु प्राणीने वध करवाने
माटे तेना उपर आक्रमण करीने हिंसा करवी, ते पहिले आदान छे. (२) कोष नोकर
आदिने प्राणीने घात करवा माटे भोडलीने प्राणीने वध करावयो, ते भीष्ण आदान छे.
अही पहिला आदानमां किया करवामां साक्षात् कर्तृत्व प्रतिपादित करवामां आव्युं छे.
अने भीष्ण आदानमां प्रयोजक कर्तृत्व (भीष्ण पासे कराववानुं) प्रतिपादित करायुं छे.

ननं कुर्वन्तम् अन्यं मनसा अनुमोद्य यद् हिंसनं क्रियते तत् हिंसकस्यानुमोदनमिति तृतीयमादानम् ।

परिज्ञोपचितात्-अस्य तृतीयादानस्याऽयं भेदः, तत्र परिज्ञोपचिते केवलं मनसाऽनुचिन्तनम् । इह तु परेण क्रियमाणहिंसायामनुमोदनम् । तथा च स्वयं कर्तृत्वम् परेण कारकत्वम् अनुमोदनं चेत्येतानि त्रीणि आदानानि भवन्ति । एभिस्त्रिभिरादानैः कर्मबन्धो भवतीति बौद्धभिक्षुणां मतमिति ॥२६॥ पुनस्तदेव स्पष्टयति—“एते उ” इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ७
“एते उ तउ आयाणा जेहिं किरइ पावंगं ।

८ ९ १० ११
एवं भावविसोहीए निव्वाणमभिगच्छइ ॥२७॥

छाया—

एतानि तु त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

एवं भावविशुद्ध्या निर्वाणमधिगच्छति ॥२७॥

दिखलाया गया है । (३) घात करते हुए दूसरे का मनसा अनुमोदन करके हिंसा करना अर्थात् हिंसा का अनुमोदन करना । यह तीसरा आदान है ।

परिज्ञोपचित कर्म से तीसरे आदान में यह अन्तर है परिज्ञोपचित में केवल मन से विचार किया जाता है यहां दूसरे के द्वारा की जाने वाली क्रिया का अनुमोदन किया जाता है । इस प्रकार स्वयं करना, दूसरे से करवाना और अनुमोदना करना, यह तीन आदान कर्मबन्ध के कारण होते हैं । बौद्ध भिक्षुओं का मत है कि इन्हीं तीन करणों से कर्मबन्ध होता है इसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हैं—“एते उ” इत्यादि ।

(३) घात करना कोई माणुसने मनशी अनुमोदन आपीने हिंसानी अनुमोदना करवी आ त्रीणु आदान छे.

परिज्ञोपचित कर्म करतां त्रीण आदानमां आटलु अन्तर छे परिज्ञोपचितमां मात्र मनशी विचार करवामां आवे छे, परन्तु त्रीण प्रकारना आदानमां तो अन्यना द्वारा कराती क्रियानी अनुमोदना करवामां आवे छे. आ प्रकारे स्वयं करवुं, जीण पासे कराववुं अने करनारनी अनुमोदना करवी, आ त्रणु आदान कर्मबन्धमां कारणुभूत अने छे. बौद्ध भिक्षुओनी अेवी मान्यता छे के आ त्रणु कारणुने दीधेणु एव कर्मना अन्ध करे छे ॥२॥ पूर्वोक्त त्रणु कारणुनुं वधु स्पष्टीकरणु करवामां आवे छे. ‘एते उ’ इत्यादि.

अन्वयार्थः—

यथा (एते उ) एतानि तु, एतान्येव अत्र तु शब्दोऽवधारणे । (तउ) त्रीणि, (आयाणा) आदानानि सन्ति । (जेहिं) यैः हिंसाकारणभूतै रादानैः (पावंगं) पापं कर्म (किरइ) क्रियते ।

अयं भावः—एतान्येव पूर्वगाथोक्तानि त्रीणि आदानानि हिंसाकारणानि, सन्ति यैः कारणभूतैः आदानैर्दुष्टाऽध्यवसायसहकृतैर्व्यस्तैस्समस्तैर्वा पापं कर्मोपचीयते ? 'एवमिति एवं=तथैव तैनैव प्रकारेण (भावविसोहीए) भाव-विशुद्ध्या विशुद्धान्तःकरणेन अरक्तद्विपरिणामेन प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य केवलेन मनसा केवलेन वा कायेन मनोऽभिसंधिरहितेन उभयेन वा सत्यपि प्राणिघाते कर्मणामुपचयो न भवति । कर्मोपचयाऽभावाच्च (निव्वाणं) निर्वाणं सर्वद्वन्द्वोप-

शब्दार्थ—'एतेउ-एतानि तु' ये 'तउ-त्रीणि' तीन 'आयाणा आदानानि' कर्मबंधके कारण हैं 'जेहिं-यैः' जिनसे 'पावंगं-पापकर्म' पापकर्म 'कीरइ—क्रियते' किया जाता है 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भावकी विशुद्धिसे 'निव्वाणं-निर्वाणं' मोक्षको 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्तकरताहै
अन्वयार्थ और टीकार्थ

यही तीन कारण हैं जिन के द्वारा पापकर्म किया जाता है । अभिप्राय यह है कि पूर्वगाथा में कहे हुए यही तीन आदान हैं जो दुष्ट अध्यवसाय की सहायता से, अलग अलग या मिलकर कर्मबन्ध के कारण होते हैं ।

इसी कारण भावविशुद्धि से अर्थात् राग द्वेष से रहित परिणाम से प्रवृत्ति करने वाले पुरुष को केवल मन से या केवल काय से या मानसिक संकल्प से रहित दोनों के द्वारा प्राणी का घात हो जाने पर भी कर्म का उपचय नहीं होता है । कर्म के उपचय का अभाव होने से निर्वाण की

शब्दार्थ—'एते उ-एतानि तु' आ 'तउ-त्रीणि' त्रये 'आयाणा-आदानानि' कर्मबंधना कारण्ये, 'जेहिं-यैः' जेनाथी 'पावंगं-पापकर्म' पापकर्म 'कीरइ-क्रियते' करवाभां आवे छे. 'एवं-एवम्' जेअ प्रभाण्णे 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भाव विशुद्धिथी 'निव्वाणं-निर्वाणं' मोक्षने 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्त करे छे. ॥२७॥

अन्वयार्थ अने टीकार्थ

पूर्वोक्त त्रयु कारण्णेने लीधेअ पापकर्म कराय छे. आ कथनने भावार्थ जे छे के आगली गाथाभां दर्शाववाभां आवेला त्रयु आदानो छे तेज्जो दुष्ट अध्यवसायनी सहायताथी अलग अलग अथवा त्रयु भण्णिने कर्मबन्धभां कारण्णभूत अने छे.

जेअ कारण्णे भावविशुद्धिथी जेटले के रागद्वेषथी रहित परिणाम वडे प्रवृत्ति करनार पुरुष द्वारा मात्र मनथी, अथवा मात्र शरीरथी, अथवा मानसिक संकल्पथी रहित अन्नेद्वारा प्राणीने घात थअ नवा छतां पणु ते पुरुष कर्मने उपचय करतो नथी.

रति स्वभावं निरतिशयसुखरूपं मोक्षम् (अभिगच्छइ) अभिगच्छति प्राप्नोति,
एवंविधः पुमान् मोक्षम् लभत एवेति भावः ॥२७॥

टीका निगद सिद्धा ॥२७॥

एवं भावविशुद्ध्या शुद्धान्तःकरणेन प्रवर्त्तमानस्य पुरुषस्य पापाऽऽचरणे-
नाऽपि कर्मबन्धो न जायते, एतदर्थे—पितृपुत्रदृष्टान्तमाह—सूत्रकारः—
“पुत्रं पिया” इत्यादि ।

मूलम्--

पुत्रं पिया समारब्ध आहारेज्ज असंजए-
भुंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्यइ ॥२८॥

छाया--

पुत्रं पिता समारभ्या हरेद् असंयतः ।

भुंजानश्च मेधावी, कर्मणा नोपलिप्यते. ॥२८॥

प्राप्ति होती है । जिसमें समस्त द्वन्द्व (शारीरिक, मानसिक क्लेश) दूर हो
जाते हैं और जो सर्वोत्कृष्ट सुखस्वरूप है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार
का पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है ॥२७॥

कोई मतवाला इस से कहता है कि भावशुद्धि से शुद्ध अन्तः
करणवाले पुरुष को पापाचरण करने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता है इसलिए
पिता पुत्र का दृष्टान्त देते हैं—“पुत्रं पिया,, इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘असंजए-असंयतः’ संयमसे रहित ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्र-
पुत्रम्’ अपने पुत्र को ‘समारब्ध-समारभ्य’ मारकर ‘आहारेज्ज-आहरेत्’ खालेवे
तो ‘भुंजमाणो य-भुञ्जानोऽपि’ खाताहुवाभी वह पिता ‘कम्मणा-कर्मणा’ पापकर्म

कर्मना उपययनो अलाव थं न्वाथी तेने निर्वाणुणी प्राप्ति थाय छे. अेटवे के ते
समस्त द्वन्द्वोथी (शारीरिक अने मानसिक क्लेशोथी) रहित थं न्वाय छे अने सर्वोत्कृष्ट
सुखणी प्राप्ति करे छे. आ कथननो लावार्थ अे छे के आ प्रकारनो पुरुष मोक्ष प्राप्त
करे छे. ॥२७॥

केथ केथ मतवाणायो अणुं कडे छे के भावशुद्धिनी अपेक्षाअे नेतुं अंतःकरण
शुद्ध होय छे, अेवा पुरुषने पापाचरण्य करवा छतां पणु कर्मबन्ध थतो नथी आ वातनुं
समर्थन करवा भाटे पितापुत्रनुं दृष्टान्त आपवामां आवे छे ‘पुत्रं पिया’ इत्यादि.

शब्दार्थ--‘असंजए-असंयतः’ संयम विनाना ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्रं-पुत्रम्’
पिताना पुत्रने ‘समारब्ध समारभ्य’ मारीने ‘आहारेज्ज-आहरेत्’ आछवेतो ‘भुंजमाणो य-

अन्वयार्थः—

(असंजए) असंयतः=संयमवर्जितः (पिया) पिता.(पुत्रं) पुत्रं, स्वात्मजम् । (समारब्ध) समारभ्य मारयित्वा । (आहरेज्ज) आहरेत् आहारं कुर्यात् । (भुञ्ज-माणोय) भुञ्जानोऽपि पिता । (कम्मणा) कर्मणा पापकर्मणा. । (नोवलिप्पइ) नोपलिप्यते । पापलिप्तो न भवति एवं (मेहावी) मेधावी साधुरपि कर्मणा नोपलिप्यते ॥

अयं भावः—बौद्धभिक्षवः एवं कथयन्ति—यत्तू आपदि समापत्तित स्तदु-द्धरणार्थम् अरक्तद्विष्टोऽसंयतोऽगृहस्थः पिता, पुत्रं व्यापाद्य तन्मांसं भक्षयन्नपि अशुभकर्मणा नोपलिप्तो भवति । तथा मेधावी, अपि संयतोऽपि तदेवं गृहस्थो

से 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्तनहीं होता है उसी प्रकार 'मेहावी-मेधावी' साधुभी कर्म से उपलिप्त नहीं होता है ॥२८॥

—अन्वयार्थ और टीकार्थ—

कोई असंयमी पिता अपने पुत्र का घात करके उस का आहार करे तो वह खाता हुआ भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता इसी प्रकार मेधावी साधु भी कर्म से लिप्त नहीं होता ।

आशय यह है बौद्ध भिक्षुओं का कथन है कि आपत्ति में पड़ा हुआ कोई गृहस्थ उस आपत्ति से पार होने के लिए रागद्वेष से रहित होकर अपने पुत्र को मार कर उसका मांसभक्षण करे तो भी वह पापकर्म से लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार संयत (भिक्षु) भी पाप से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार गृहस्थ या साधु शुद्ध अन्तःकरण वाला होकर मांसभक्षण करता हुआ

भुञ्जानोऽपि' आतो अवेते पिता 'कम्मणा-कर्मणा' पाप कर्मथी 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्तयता नथी. अेअ प्रभाणे 'मेहावी-मेधावी' साधुपणु कर्मथी उपलिप्तयता नथी ॥२८॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

कोई असंयमी पिता पोताना पुत्रने घात करीने तेना मांसने आहार करे छे, छतां पणु शुद्धभावे करायेलुं आ कार्य करनार ते पिता पापकर्मथी लिप्तयतो नथी. अेअ प्रकारे मेधावी साधु पणु कर्मथी लिप्तयतो नथी. आ कथननुं तात्पर्य नीचे प्रभाणे छे.

बौद्ध भिक्षुअे अेवुं कडे छे के आपत्तिमां आवी पडेवे कोछ पुरुष ते आपात्तने पार करवाने माटे, रागद्वेषथी रहित थरने पोताना पुत्रने मारीने तेना मांसनुं लक्षणु करे, तो पणु ते पापकर्मथी लिप्तयतो नथी. अेअ प्रभाणे संयत (भिक्षु) पणु पापथी लिप्तयतो नथी. आ रीते अडीं अेवुं प्रतिपादन करवामां आवुं छे के

वा भिक्षुर्वा, शुद्धान्तःकरणः मांसं भक्षयित्वाऽपि पापेन कर्मणा नोपलिप्तो भवति । यथाऽरक्तद्विष्टमनसः पितुः पुत्रवधे कृतेऽपि न पापकर्मसमुदयः । तथाऽन्यस्याऽप्यरक्तद्विष्टमनसो जीववधे कृतेऽपि कर्मबन्धो न भवतीति ॥२८॥
साम्प्रतमेत दूषणमभिधातुमार्हतमतमाह—सूत्रकारः—“मणसा जे” इत्यादि

मूलम्—

२ १ ३ ५ ४ ६ ७
मणसा जे पउस्संति, चित्तं तेसि ण विज्जइ-।

९ १० ८ १३ ११ १२
अणवज्जमतहं तेसि ण ते संबुडचारिणो ॥२९॥

छाया—

मनसा ये प्रद्विषन्ति चित्तं तेषां न विद्यते ।

अनवद्यमतथ्यं तेषां न ते संवृतचारिणः ॥२९॥

भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता है । जैसे रागद्वेष से रहित पिता को पुत्र का वध करने पर भी पाप कर्म नहीं लगता उसी प्रकार दूसरे भी रागद्वेष से रहित मनुष्य को जीववध करने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता ॥२८॥

अब इस मत को दूषित करने के लिए सूत्रकार आर्हत मत का कथन करते हैं—‘मणसा जे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘मणसा-मनसा’ मन से ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेषकरता है ‘तेसि-तेषां’ उनका ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ-न विद्यते’ निर्मल नहीं है, ‘तेसि-तेषां’ मनसे द्वेषकरने वाले का ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अतथं’ मिथ्या है ‘ते-ते संबुडचारिणो-संवृतचारिणः, संवरयुक्त ‘न-न’ नहीं है ॥२९॥

गुहस्थ अथवा साधु शुद्ध अंतःकरणवाणा थंने मांस लक्षण्य करे तो पण्य पापकर्मथी लिप्त थता नथी. जेवी रीते रागद्वेषथी रडित मनोभावपूर्वक पुत्रनो वध करनार पिताने पाप लागतुं नथी, अेटले के ते कर्मनो अन्ध करतो नथी, अेअ प्रमाणे राग द्वेषथी रडित डोय अेवा केअ पण्य मनुष्य द्वारा एवनेो वध थं अय, तो तेने पण्य कर्मनो अन्ध थतो नथी. अेटले के तेनुं ते कर्म कर्मनो उपयय करवामां सडायलूत थतुं नथी. ॥२८॥

डवे औद्धोना आ मतनुं अंडन करवा निमित्ते सूत्रकार आर्हतमतनुं कथन करे छे. “मणसा जे” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे माणुस ‘मणसा-मनसा’ मनथी ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेष करे छे. ‘तेसि-तेषां’ तेमनुं ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ-न विद्यते’ निर्मल नथी. ‘तेसि-तेषाम्’ मनथी द्वेष करवा वाणानुं ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अतथम्’ मिथ्या छे ‘ते-ते’ तेअो ‘संबुडचारिणो-संवृतचारिणः’ संवर युक्त ‘न-न’ नथी. ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—

(जे) ये, मनुष्याः (मणसा) मनसा (पउस्संति) प्रद्विषन्ति कमपि जीवं प्रति प्रद्वेषं कुर्वन्ति । (तेसिं-तेषां.) (चित्तं) चित्तम् मनः । (ण विज्जइ) न विद्यते न निर्मलं भवितु मर्हति अतः (तेसिं) तेषाम् मनसा प्रद्वेषकरिणां (अणवज्जं) अनवद्यम्—अनवद्यकथनम् (अतहं) अतथं मिथ्या, अतः (ते) ते एवं वादिनः (संवुडचारिणो) संवृतचारिणो न न संवरयुक्ताः सन्ति । मनसोऽशुद्धत्वात् इति ।

अयं भावः—ये पुरुषा किमपि निमित्तमासाद्य मनसा प्रद्वेषं कुर्वन्ति तेषां जीवानां मनो नैव विशुद्धं भवति । तथा तै भिक्षुभिः यदभिहितं पूर्वं पञ्चविंशतिगाथायां कथितं परिज्ञोपचिता—ऽविज्ञोपचितेर्यापथ—स्वप्नान्तिकारुख्यं कर्मचतुष्टयं पापाय न भवति, तत्र प्रथमः परिज्ञोपचितः पक्षो, यत्—केवलमनसा प्रद्वेषकरणेऽपि न कर्मोपचयो भवति,, कायव्यापाराभावात् इति तन्नैव शोभनम् । मनस एव पापकारणत्वात् ।

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

जो मनुष्य किसी जीव के उपर मन से भी द्वेष करते हैं, उनका मन निर्मल नहीं हो सकता । अतएव उनके मन को निष्पाप कहना मिथ्या है । ऐसा कहने वाले संवर युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध है ।

आशय यह है—जो पुरुष किसी भी निमित्त से मन के द्वारा द्वेष करते हैं उनका मन विशुद्ध नहीं हो सकता है । तथा उन भिक्षुओंने पहले पच्चीसवीं गाथा में जो कहा है कि परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक नामक चार प्रकारके पाप, कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं । उनमें पहला पक्ष परिज्ञोपचित है जिसका अर्थ यह है कि केवल मन से द्वेष करने पर

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जे माणुस डोळ लुव प्रत्ये मनमां पाणु द्वेषलाव राणे छे, तेनुं मन निर्मण डोळ शकतुं नथी. तेथी तेना मनने निष्पाप कडेवुं ते मिथ्या छे. जेवुं कडेनार संवर-युक्त डोळ शकता नथी, कारणु के तेमनुं मन अशुद्ध डोळ छे. आ कथनने लावार्थे जे छे के जे माणुसे डोळ पाणु निमित्ते मन द्वारा द्वेष करे छे, तेमनुं मन विशुद्ध डोळ शकतुं नथी. तथा आगण रपमी गाथांमां जौद्ध बिश्रुज्योनी जे मान्यता प्रकट करवांमां आवी छे, ते पाणु मिथ्या छे, त्यां जेवुं कडेवांमां आवुं छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञो-पचित, ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक नामना वार. प्रकारना, पापकर्मो कर्मबन्धमां कारणुसूत अनतां

तथहि—कर्मणामुपचये मन एव प्राधान्येन कारणं भवति । मनोरहितं केवलकायिकव्यापारेण कर्मोपचयाऽभावस्य भिक्षुभिरेव स्वीकृतत्वात् । ततश्च यस्य सत्त्वे सत्त्वं, यदभावेऽभावः तस्य तं प्रति कारणत्वावधारणात् । यद्यपि कायव्यापाररहितस्य मनसो न जनकत्वं तथापि “एवं भावविसो-हीए निव्वाणमहिगच्छइ” एवं भावविशुद्ध्या निर्वाणमधिगच्छति, (गा. २७) इति वदता भवतैव केवलं मनसः प्राधान्यस्य स्वीकृतत्वात् ।

‘तथा चोक्तम्’—चित्तमेव हि संसारो रागादि क्लेशवासितम् ।

तदैव तैर्विनिर्मुक्तं भावान्न इति कथ्यते. ॥१॥”

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः” ।

भी कर्म का उपचय नहीं होता, क्योंकि वहाँ काय का व्यापार नहीं है, उनका यह कहना समीचन (सत्य) नहीं है वास्तव में मन ही पाप का कारण है ।

कर्मों के उपचय में मुख्यरूप से मन ही कारण होता है । क्योंकि मनोव्यापार के अभाव में केवल काय के व्यापार से कर्म का उपचय न होना भिक्षुओं ने स्वयं स्वीकार किया है । जिसके होने पर जो हो और जिसके न होने पर जो न हो, वही उसके प्रति कारण समझा जाता है । यद्यपि आप कहते हैं कि काय के व्यापार से रहित मन पाप जनक नहीं होता, फिर भी आपने इस प्रकार भाव की विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा कह कर मन की प्रधानता स्वीकार की है । कहा भी है—“चित्तमेव हि संसारो” इत्यादि ।

राग आदि क्लेशों से दूषित चित्त ही संसार है और रागादि से रहित वही चित्त भवान्त (मोक्ष) कहलाता है ॥१॥

नथी. तेमां परिज्ञापयित नामनो पडेवो भेद ए वात प्रकट करे छे के मन वडे द्वेष करवा छतां पणु कर्मनो उपचय थतो नथी. कारण के त्यां कायना व्यापारनो अभाव डोय छे. तेमनुं आ कथन सत्य नथी. भरी रीते तो मन न पापनुं कारण छे. कर्मोना उपचयमां मुच्यते मनन कारणभूत अने छे, कारण के मनोव्यापारनो अभाव डोय अेवी परिस्थितिमां मात्र शरीरनी प्रवृत्ति द्वारा न कर्मनो उपचय न थवानी वातनो तो औद्ध भिक्षुओअे पोते न स्वीकार करेवो छे जेना सहसावमां जे थाय अने जेना अभावे जे न थाय, तेने न तेनुं कारण गणुवामां आवे छे. जे के आप अेवुं कडो छो के शरीरना व्यापारथी रहित मन पापनक डोतुं नथी, छतां आपे न अेवुं प्रतिपादन कर्युं छे के ” आ प्रकारे भावनी विशुद्धिथी निर्वाणु प्राप्त थाय छे.” आ प्रकारना कथन द्वारा मननी प्रधानतानो न आपे स्वीकार कर्यो छे. कहुं पणु छे के—“चित्तमेवहि संसारो” इत्यादि “राग आदि क्लेशोथी दूषित चित्त न संसार छे. अने रागादिथी रहित अेन चित्त भवान्त (मोक्ष) इप छे.”

इति

“मतिविभव नमस्ते यत्समत्वेऽपि पुसाम्
परिणमसि शुभांशैः कल्मषांशैस्त्वमेव ॥

नरकनगरवर्त्मप्रस्थिताः कष्टमेके उपचितशुभ शक्त्या सूर्य संभेदिनोऽन्ये ॥१॥

एवम्---ईर्यापथेऽपि यदि उपयोगमन्तरेण गच्छेत्, तदा तत्रापि चित्त-
कलुषतायाः सद्भावेन कर्मबन्धो भवत्येव ।

स्वप्नमध्येऽपि, अशुद्धचित्तसद्भावात् यत्किञ्चित् कर्मबन्धो भवत्येव । स च
भिक्षुभिरपि स्वीकृत एव । “अव्यक्तं तत्सावद्यम्” इत्यादिनेति । अव्यक्तं
स्वप्नादौ संजातमिति ॥

और भी कहा है—‘मन एव मनुष्याणाम्, इत्यादि ।

मनुष्यों को मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है । फिर भी कहा
है---‘मतिविभवनमस्ते, इत्यादि ।

हे मतिविभव (मन)! तुम्हें नमस्कार हो! सब मनुष्य सरीखे हैं मगर तुम
पुण्यरूप से और पाप रूप से परिणत होते हो इसी परिणमन के कारण
कोई कोई मनुष्य नरकरूपी नगर की राह पर चले गये और कई प्राप्त
पुण्य की शक्ति से सूर्य को भेदने वाले बन गए अर्थात् सूर्य से भी ऊपर
के लोक में चले गये ।

इसी प्रकार ईर्यापथ में भी यदि उपयोग के विना गमन करे तो
वहां चित्तकी कलुषता (मलिनता) विद्यमान होने से कर्मबन्ध होता ही है।
स्वप्न में भी चित्त अशुद्ध होने के कारण कुछ न कुछ कर्मबन्ध होता ही
है और भिक्षुओं ने भी उसे स्वीकार किया ही है क्योंकि वे उसे अव्यक्त
पाप कहते हैं । अव्यक्त का अर्थ है--स्वप्न आदि में होने वाला ।

वणी એવું પણ કહ્યું છે કે - “મન એવ મનુષ્યાણામ્” ઇત્યાદિ -

મનુષ્યાનું મન જ બન્ધન અને મોક્ષનું કારણ છે.”

વળી એવું પણ કહ્યું છે કે - “મતિવિભવનમસ્તે” ઇત્યાદિ -

હે મતિવિભવ (મન) ? તને નમસ્કાર હો! અહાં મનુષ્યો સરખાં છે, પણ તું પુણ્ય રૂપે
અને પાપ રૂપે પરિણત થાય છે. એજ પરિણમનને કારણે કોઈ કોઈ માણસો નરક રૂપી
નગરને પન્થે ચાલ્યા ગયા છે, અને કોઈ કોઈ માણસો પ્રાપ્ત પુણ્યના પ્રભાવથી સૂર્યને લેહ-
નારા બની ગયા છે - એટલે કે સૂર્ય કરતાં પણ જીવે આવેલા સ્વર્ગલોકમાં પહોંચી ગયા છે.
એજ પ્રમાણે ઈર્યાપથમાં (ગમનમાં) પણ ઉપયોગ (સાધનાતા વિના ગમન કરવામાં આવે
તો ત્યાં પણ ચિત્તની કલુષતા (મલિનતા) વિદ્યમાન હોવાને લીધે કર્મબન્ધ થાય છે જ
સ્વપ્નમાં પણ ચિત્ત અશુદ્ધ હોવાને કારણે વધુ એછા કર્મબન્ધ થાય જ છે, અને ભિક્ષુઓએ
પણ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે, કારણ કે તેમણે તેને અવ્યક્ત પાપ કહ્યું છે. અવ્યક્ત એટલે
સ્વપ્ન આદિની અવસ્થામાં થતું

पुत्रं पिते-त्यादि यदुक्तं तदपि न सम्यक्' यतो मारयामीत्याकारकं चित्तं यावन्न परिणमेत्तावत् न केनापि मारयितुं शक्यते ।

एवंभूतचित्तपरिणामे सति कथमक्लिष्टता चित्तस्य संभवेत् । चित्तसंक्लेशे च विद्यमाने कर्मबन्धस्यावश्यमेव सद्भावात् ।

अयं भावः--यावत् पर्यन्तं मनसि विकारो नाऽऽगच्छेत् तावन्मारणव्यापारे कायव्यापारो नैव कथमपि संभवति, विकृते एव मनसि व्यापादनव्यापार-संभवात्, विकृतमनोव्यापारपूर्वकक्रियासु प्रवृत्तनाद्भवत्येव तत्र सर्वत्राऽपि कर्मबन्ध इति । किं बहुना-अन्यत्राऽपि व्यापादनविषये हिंसकत्वव्यपदेशो दृश्यते ।

तथाहि--“अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ताचोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥१॥ इत्यादि

पिता पुत्र को मार कर खा जाय, इत्यादि कहना भी ठीक नहीं है । जबतक 'मैं इसे मारूँ' ऐसा मलिन विचार न हो तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता और जब इस प्रकार का विचार होगा तो चित्त अक्लिष्ट-क्लेश रहित कैसे हो सकता है ? चित्त में क्लेश होने पर कर्मबन्ध अवश्य होता ही है । अर्थात् चित्तमें मलिनता होने पर कर्मबन्ध अवश्य होताही है ।

आशय यह है--जब तक मन में विकार न आवे तब तक मार ने में कायका व्यापार किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । मन में विकार आने पर ही मार ने की क्रियाका संभव होता है और विकृत मन के व्यापार पूर्वक क्रियाओं में प्रवृत्ति करने से सर्वत्र ही कर्मबन्ध होता है । अधिक क्या कहा जाय, अन्यत्र भी मार ने वाले को हिंसक कहा है--“अनुमन्ता विशसिता” इत्यादि

पिता पुत्रने मारीने भाध् न्ध, धत्यादि क्थन पणु उचित नथी. ” हुं आने मारी नाभुं,” आ प्रकारने मलिन विचार उद्भूलाव्या विना कोध् पणु भाणुस कोध् पणु लुवनेो घात करी शकतो नथी. अने जे आ प्रकारनेो विचार उद्भूलवतोो डोयतोो चित्त अक्लिष्ट (क्लेश रहित) केवी रीते डोय शके ? चित्तमां क्लेशनेो सद्भाव डोय, त्यारे कर्मबन्ध अवश्य थाय छे न्. अटले के चित्तमां मलिनता डोय, तो कर्मनेो बन्ध अवश्य थाय छे आ क्थननुं तात्पर्य अे छे के न्यां सुधी मनमां विकार न आवे, त्यां सुधी शरीर द्वारा, मारवानेो व्यापार कोध् पणु प्रकारे संलवी शकतो नथी मनमां विकृत भाव उत्पन्न थाय त्यारे न् मारवानी क्रिया संलवी शके छे, अने विकृत मनना व्यापार पूर्वक क्रियाओमां प्रवृत्ति करवाथी सर्वत्र कर्मबन्ध थाय छे न् आ आभतमां अधिक शुं कही शकय ? अन्य शस्त्रोमां पणु मारनारने डिंसक न् कहेल छे ” अनुमन्ता विशसिता” धत्यादि-

तत्सिद्धं मारणं सर्वत्र मनोव्यापारपूर्वकमेव । तादृश कर्मणः सकाशाद्
भवत्येव कर्मोपचयः इति ॥२९॥

साम्प्रतं क्रियावादिनामैतेषामनर्थपरम्परां दर्शयितुमाह । “इच्छेयाहि” इत्यादि ।

मूलम्--

१ इच्छेयाहि य २ दिद्वीहि ३ सोयागारवणिस्सिया । ४

५ सरणं ति ६ मन्नमाणा, ७ सेवंति ८ पावगं ९ जणा--॥३०॥

छाया--

“इत्येताभिश्च दृष्टिभिः सातगौरवनिश्रिताः ।

शरणमिति मन्यमानाः सेवन्ते पापकं जनाः ॥३०॥

अनुमोदन करने वाला, मांसको साफ करने वाला, हनन करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला’ ये सभी घातक कहलाते हैं ।

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मारना सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक ही होता है और ऐसे कर्मसे कर्म का बन्ध अवश्य होता है ॥२९॥

अब इन क्रियावादियों को होने वाली अनर्थ परम्परा को बतलाते हैं-- “इच्छेयाहि” इत्यादि ।

शब्दार्थ--“इच्छेयाहि--इत्येताभिः’ पूर्वोक्त इन ‘दिद्वीहि--दृष्टिभिः’ दर्शनों से ‘सायागारवणिस्सिया--सातगौरवनिश्रिताः’ सुखोपभोगमें आसक्त परतीर्थिक जन ‘सरणं ति मन्नमाणा--शरणमिति मन्यमानाः’ अपने दर्शनको अपना शरण मानते हुवे ‘पावगं सेवंति--पापकं सेवन्ते’ पापकर्म का सेवन करता है ॥३०॥

अनुमोदन करनेवाला मांसने साफ़ करवावाणा हनन (हत्या) करनेवाला, क्रयविक्रय करनेवाला, रोधनवाला पीरोसनेवाला अने आन्हा, आ सौने घातक व ऊहेवाभां अस्से छे.

आ प्रकारे अे वात सिद्ध थाय छे के भारवाणी क्रिया सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक व थाय छे, अने अेवुं कृत्य करवाथी उभनो बन्ध अवश्य थाय छे. ॥२९॥

आ क्रियावादिअेने कथ कथ अनर्थ परंपरानो अनुभव करवो पडे छे. ते सूत्रकार प्रकट करे छे -- “इच्छेयाहि” इत्यादि--

शब्दार्थ--“इच्छेयाहि--इत्येताभिः’ पूर्वोक्त आ ‘दिद्वीहि--दृष्टिभिः’ दर्शनोथी ‘सायागारवणिस्सिया--सातगौरवनिश्रिताः’ सुखोपभोगभां आसक्त परतीर्थिकजन ‘सरणं ति मन्नमाणा--शरणमिति मन्यमानाः’ पोताना दर्शनने पोतानुं शरण मानताथका ‘पावगं सेवंति--पापकं सेवन्ते’ पापकर्मनु सेवन करे छे. ॥३०॥

અન્વયાર્થઃ---

(ઇચ્છેયાહિ) ઇત્યેતાભિઃ પૂર્વોક્તાભિઃ (દિટ્ઠીર્હિં) દૃષ્ટિભિઃ ? (સાયાગાર-વણિસ્સિયા) સાતગૌરવનિશ્રિતાઃ સુખભોગાદૌ પ્રસક્તાઃ પરતીર્થિકાઃ ? (સરણં તિ મન્નમાણા) શરણમિતિમન્યમાનાઃ સ્વકીયદર્શનમ્, સ્વસ્ય શરણમિતિમન્યમાનાઃ । (પાવગં સેવંતિ) પાપકં સેવન્તે પાપં કર્મ સેવન્તે !

અયમર્થઃ--ચતુર્વિધં કર્મ પાપાય ન ભવતીત્યેવં દર્શનમાશ્રિતાઃ પરતીર્થિકાઃ સુખભોગાદાવાસક્તા યત્કિંચન કારિણઃ આમર્યાદિતભોજનાશ્ચ “સંસાર સાગરાદુદ્ધારે સમર્થમસ્મદર્શન” મિતિ મન્યમાના વિપરીતાઽનુઘ્ઘાનકારણેન સાવઘ્યમેવ કર્મોપાર્જયન્તિ. । એવં વ્રતિનોઽપિ દીક્ષાગ્રહણાદિના સાધુસારૂપ્યં પ્રાપ્તા અપિ ન તે સાધવઃ, કિન્તુ પ્રાકૃતપુરુષસદૃશા એવ તે પાપકરણે એવ

અન્વયાર્થ ઓર ટીકાર્થ-

ઇન પૂર્વપ્રતિપાદિત દૃષ્ટિયોં સે સુખભોગ આદિ મેં આસક્ત, યે પરતીર્થિક અપને દર્શન કો અપને લિષ શરણભૂત માનતે હુષ પાપ કા સેવન કરતે હેં ।

આશય યહ હે પરિજ્ઞોપચિત, અવિજ્ઞોપચિત, ઈર્યાપથ ઓર સ્વપ્રાન્તિક યે ચાર પ્રકાર કા કાર્ય પાપજનક નહીં હોતા, ઇસ પ્રકાર કે મત કા આશ્રય કરકે યે પરતીર્થિક સુખભોગ આદિ મેં આસક્ત હોતે હેં, જો મન મેં આતા હે વહી કરતે હેં, મર્યાદા હોન ઝાન પાન કરતે હેં ઓર ‘હમારા દર્શન સંસાર સાગર સે ઉદ્ધાર કરને મેં સમર્થ હે ‘એસા માનતે હુષ વિપરીત ક્રિયાએ કરકે પાપ કર્મોં કો ઉપાર્જન કરતે હેં । ઇસી પ્રકાર અનમેં જો વ્રતી હેં, વે દીક્ષા ધારણ કરકે સાધુજેસે વન જાતે હેં । પરન્તુ વે વાસ્તવ મેં સાધુ નહીં હેં ।

- સૂત્રાર્થ અને ટીકાર્થ -

પૂર્વોક્ત વિચારણાને આધારે સુખભોગ આદિમાં આસક્ત રહેનાર તે પરતીર્થિકો પોતાના દર્શનશાસ્ત્રને પોતાને માટે શરણભૂત માનીને પાપકર્મોંનું સેવન કરે છે.

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પરિજ્ઞોપચિત, અવિજ્ઞોપચિત, ઈર્યાપથ અને સ્વાપ્રાન્તિક આ ચાર પ્રકારનાં કાર્યોં પાપજનક હોતાં નથી. આ પ્રકારના મતનો આશ્રય લઈને પરતીર્થિકો સુખભોગ આદિમાં આસક્ત રહે છે. તેઓ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે આચરણ કરે છે- તેઓ મર્યાદાહીન ખાનપાન કરે તે. અમારું દર્શન સંસારસાગરને પાર કરાવવાને સમર્થ છે” એવું માનીને વિપરીત ક્રિયાઓ કરીને પાપકર્મોંનું ઉપાર્જન કરે છે એજ પ્રમાણે તેમનામાં જેઓ વ્રતી છે તેઓ દીક્ષા લઈને સાધુ બની બચે છે પરન્તુ તેઓ વાસ્તવિક રૂપે સાધુ જ હોતા નથી તેઓ સામાન્ય લોકોની જેમ પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેતા હોય છે

प्रवृत्ताः । यथा--प्राकृतपुरुषाः अज्ञानप्रधानतया सावद्यकर्मण्येव प्रवृत्ताः भवन्ति, तद्वदिमेऽपि व्रतिन इति. ॥३०॥

एतस्यैवार्थस्य पोषकं दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः--“जहा” इत्यादि !

मूलम्--

१ ३ ४ २
जहा अस्साविणि ण्णावं जाइअंधो दुरुहिया
७ ६ ८ ९
इच्छइं पारमांगंतु अंतरा य विसीयइ ॥३१॥

छाया--

“यथा आस्साविणिं नावं जात्यन्धो दूरुह्य ।

इच्छति पारमागन्तुम् अन्तरा च विषीदति. ॥३१॥

अन्वयार्थः--

(जहा) यथा, येन प्रकारेण । (जाइ अंधो) जात्यन्धः ! स्वभावादेव-

वे सामान्यजनोके समान ही पापकर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं । जैसे सामान्य लोग अज्ञान की प्रधानता के कारण सावद्यकार्यों में ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, उसी प्रकार ये व्रती भी सावद्य कर्म करते हैं ॥३०॥

इसी कथन को पुष्ट करने वाला दृष्टान्त सूत्रकार दिखलाते हैं “-जहा” इत्यादि।

शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जैसे ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मान्ध ‘अस्साविणि आस्साविणि’ छिद्रवाली ‘णावं-नावम्’ नौकापर ‘दुरुहिया-दूरुह्या’ बैठकर ‘पार मांगंतु-पारमागन्तुम्’ पार पहुँचनेकेलिये ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छारखता है परंतु ‘अंतरा य-अन्तरा च’ बीचमेंही ‘विसीयइ-विषीदति’ डूबजाता है ॥३१॥

अन्वयार्थ

जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छेदों वाली नौका पर आरूढ होकर

जेवी रीते सामान्य लोकें आज्ञानने कारणे सावद्य कार्यें कर्त्ता करे छे, जेव प्रमाणे ते व्रती (बिभ्रुओ) पण सावद्य कार्यें करता होय छे. ॥३०॥

जेव कथननुं समर्थन करवाभाटे सूत्रकार नीचेनुं दृष्टान्त आपे छे.- “जहा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेव ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मथी आंधणो ‘अस्साविणि-आस्साविणि’ छिद्रवाणी ‘णावं-नावम्’ छोडी उपर ‘दुरुहिया-दूरुह्या’ असीने ‘पारमा-गंतु-पारमागन्तुम्’ सामे किनारे पहुँचयवा भाटे ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छा राखे छे परंतु ‘अंतराय-अन्तरा च’ वयभांज ‘विसीयइ-विषीदति’ डूभी लय छे. ॥३१॥

--सूत्रार्थः--

जेवी रीते कोइ जन्मान्ध पुरुष छिद्रोवाणी नौकाभां असीने कोइ नदी अथवा

रूपप्रदर्शकचक्षुर्विकलः पुरुषः (अस्साविषि) आस्साविषीं सच्छिद्रां (णावं) नावं= नौकाम् । (दुरुहिया) दूरुह्य आरुह्य, (पारमागंतु) पारमागन्तुम्= पारं प्राप्तुम् (इच्छइ) इच्छति, परन्तु (अन्तरा य) अन्तरा च मध्ये एव । विसीयई, विषीदति= जलमग्नो भवति । यथा स्वभावादेव रूपदर्शनविकलः पुरुषः सच्छिद्रां नावम् अधिरुह्य नद्याः पारं गन्तु मिक्षन् नौकायाः सच्छिद्रतया जलपूरणात् जलमध्ये एव विषीदन् प्राणान्तिकं कष्टमनुभवति । तथा प्रकृतेऽपि परतीर्थिकानां गतिरिति भावः ॥३१॥

सम्प्रति दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः 'एवं तु' इत्यादि ।

मूलम्--

१ एवं तु २ समणो ६ एगो ३ मिच्छदिट्ठी ४ अणारिया ।

६ संसारपारकंखी ७ ते ८ संसारं ९ अणुपरियडंति ॥३२॥

छया--

“एवं तु श्रमणा एके मिध्यादृष्टयोऽनार्याः ।

संसारपारकांक्षिणस्ते संसारमनुपर्यटन्ति, ॥३२॥

पार पाने की इच्छा करताहै, किन्तु वह बीच में ही विषाद को प्राप्त होता है—पानी में डूब जाता है ॥३१॥

—टीकार्थ—

अर्थात् जन्म से ही नेत्रहीन अन्धा पुरुष छेद वाली नाव पर चढ़ कर नदी के पार पहुँचना चाहता है' परन्तु छेद होने के कारण नौका जल से भरजाती है और डूब जाती है । तब जल के मध्य में ही वह अन्धा प्राणान्तिक कष्ट का अनुभव करता है । इन परतीर्थिकों की भी ऐसी ही गति होती है ॥३१॥

सागरने पार करवानी छच्छा करे छे, परन्तु वञ्चेज तेनी नौका डूणवाथी ते विषादयुक्त थाय छे—डूणीजय छे ॥३१॥

— टीकार्थ —

अेटले के जन्मथी ज आंधणो डोय अेयो कोछ पुरुष नदी अथवा समुद्रने पार करवानी छच्छाथी कोछ छिद्रोवाणी नौकाभां यडी जेसे छे. परन्तु नौकाभां छिद्रो द्वारा पाण्णी भरअ डूवाथी ते नौका डूणी जय छे. त्यारे जणभां डूणतो ते भाणुस प्राणान्तिक कष्टने अनुभव करे छे. आ परतीर्थिकेनी पणु अेवी ज दशा थाय छे ॥३१॥

अन्वयार्थः--

(एवंतु) एवंतु= अनेन प्रकारेण (एगे) एके केचित् (मिच्छद्दिट्ठी) मिथ्या दृष्टयः । (अणारिया) अनार्याः (समणा) श्रमणाः (ससारपारकंखीते) संसार-पारकांक्षिणस्ते (संसार) संसारमेव (अणुपरियटन्ति) अनुपर्यटन्ति संसारे एष-पर्यटनं कुर्वन्ति. । यथाऽन्धः सच्छिद्रां नावमधिरुह्य पारं गन्तुमिच्छन् पार-मनासाद्य नद्यामेव विघूर्णितो भवति तथा जात्यन्धसदृशा इमे दृष्टिमन्तोऽ

अब सूत्रकार दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक से जोड़ते हैं-- “एवं तु समणाएगे” इत्यादि।

शब्दार्थ--‘एवंतु- एवंतु’ इस प्रकार ‘एगे-एके’ कोई ‘मिच्छद्दिट्ठी-मिथ्या द्रष्टयः’ मिथ्यादृष्टिवाले ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण संसारपारकंखिते-संसारपारकांक्षिणस्ते’ संसार से पार पहुँचने की चाहना’ करते हैं परंतु वे ‘संसार-संसारम्’ संसारमें ‘अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति’ फिरते रहते हैं ॥३२॥

अन्वयार्थ-

इसी प्रकार कोई कोई मिथ्यादृष्टि और अनार्य श्रमण, संसार से पार होने की इच्छा करते हैं, किन्तु वे संसार में ही पर्यटन करते हैं। आशय यह है कि जैसे अन्धा आदमी सच्छिद्र नौका पर आरूढ होकर पार पहुँचना चाहता है, मगर पार तक न पहुँच कर बीच में ही विपत्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जन्मान्ध के समान ये मिथ्यादृष्टिवाले अनार्य श्रमण

इवे सूत्रकार उपर्युक्ता दृष्टान्तने दार्ष्टान्तिक साथे जोडीने, जे अर्थ इलित थाय छे, ते प्रकट करे छे--“ एवं तु समणा एगे ” इत्यादि -

शब्दार्थ - ‘एवंतु- एवंतु’ आ प्रमाणे ‘एगे-एके’ केअक ‘मिच्छद्दिट्ठी-मिथ्याद्रष्टयः’ मिथ्या दृष्टिवालाओ ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण ‘संसार पारकंखि ते-संसारपारकांक्षिणस्ते’ संसारथी पार पहुँचैवानी आडना करे छे परंतु तेओ ‘संसार-संसारम्’ संसारमां ‘अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति’ इरतां रहे छे. ॥३२॥

अन्वयार्थ -

जेअ प्रमाणे केअ केअ मिथ्यादृष्टि अने अनार्य श्रमणो पणु संसारसागरने पार करवानी छैछा करे छे, परन्तु तेमनी ते छैछा सकण थवाने अहले तेओ संसारमां ज परिअभणु कर्या करे छे. जेवी रीते आंधणो भाणुस छिद्रोवाणी नौकामां जेसीने नदी अथवा सागरने पार जवानी छैछा करे छे. परन्तु तेने पार पहुँचैवी शकवाने अहले वञ्चेज विपत्तिमां इसाछि जाय छे-डूषी जाय छे. जेअ प्रकारे ते जन्मान्धना जेवां

नार्याः श्रमणाः स्वकीयदर्शनरूपां नौकामारूह्य मोक्षाभिलाषवन्तः, चतुर्विध कर्मणामुपचयो न भवतीति मिथ्याशिक्षया संसारमेव चतुर्गतिसंसरण रूपमनुपर्यटन्ति. । वारं वारं तत्रैव संसारे जन्ममरणजराव्याध्यादि क्लेश-मनुभवन्तोऽनन्तकालं परिभ्रमन्ति, न तु कदाचिदपि मोक्षसुखमाप्रवन्ति. । कारणाऽनुरूपं कार्यम् भवतीति नियमाद् मोक्षगमने शास्त्रं सदुपदेश प्रदानेन कारणं भवति. ॥ ३२ ॥

—टीका—

यत् शास्त्रं सर्वज्ञप्रणीतं तत्तु निर्दुष्टतया, निर्दोषान् पदार्थान् प्रतिपादयन् प्राणातिपातविरमणादिमार्गं पुरुषं प्रवर्तयन् मोक्षाय पर्याप्तं भवति ! यस्मिन् शास्त्रे तु हिंसाकर्मणामेवोपदेशो विद्यते, तादृशशास्त्रेण कथं मोक्ष-संभावनाऽपि संभवेत्. ।

अपने दर्शन रूपी नौका पर आरूढ होकर मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, मगर 'चार प्रकार के कार्यों' से कर्मका उपचय नहीं होता, इस खोटी सीख के कारण चारगति रूप संसार में ही परिभ्रमण करते हैं अर्थात् संसार में ही बार बार जन्म जरा मरण व्याधि आदि के क्लेशों को अनुभव करते हुए अनन्तकाल तक भटकते रहते हैं । वे कभी मोक्षसुख को प्राप्त नहीं करते हैं । कार्य, कारण के अनुरूप ही होता है, इसी नियम के अनुसार शास्त्र सदुपदेश देने में कारण होता है ॥३२॥

टीकार्थ

जो शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होता है, वह समस्त दोषों से रहित होने के कारण, पदार्थों की सत्य प्ररूपणा करता है और पुरुष को हिंसा विरति

मिथ्यादृष्टि अनार्य श्रमणो पञ्च पातना दर्शनरूपी नौकायां जेसीने संसारसागरने पार करवानी-मोक्ष प्राप्त करवानी ध्येया करे छे. परन्तु चार प्रकारना कार्योथी कर्मना उपचय थतो नथी, जेवी जोटी मान्यतांने कारणे चार गति रूप संसारमां परिभ्रमण कुर्या करे छे. जेटले के संसारमांज वारंवार जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदि अन्य क्लेशोना अनुभव करताथका अनन्तकाल सुधी लटकता रहे छे. तेजो कही पञ्च मोक्ष रूप परम सुभनी प्राप्ति करीशकता नथी. कार्य, कारणने अनु रूप ज होय छे. आ नियम अनुसार शास्त्र सदुपदेश देवामांज कारणभूत थवुं जेधये. ॥३२॥

— टीकार्थ —

जे शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होय छे. ते समस्त दोषोथी रहित होवाने कारणे पदार्थोनी सत्य प्ररूपणा करे छे, जेने पुरुष ने अहिंसा आदिना मार्ग प्रवृत्त करे छे,

बौद्धादि शास्त्रं हिंसादिवहुलं कर्म उपदिशति तादृशशास्त्रानुरागेण कथमिव तेषां मोक्षः अपितु संसारपर्यटनमेवाऽभूत् भवति भविष्यति च । कदापि तेषां संसारबन्धनात्त मोक्ष इति ॥३२॥

इति श्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल व्रति विरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-बोधिन्त्याख्यायां व्याख्यायां समयनामक-प्रथमाध्ययने द्वितीयोद्देशकः समाप्तः १-२

(अहिंसा) आदि के मार्ग में प्रवृत्त करता है । इस कारण वह मोक्ष प्रदान करने में समर्थ होता है । मगर जिस शास्त्र में हिंसा का उपदेश विद्यमान हो, उस शास्त्र से मोक्ष प्राप्त होने की संभावना भी कैसे की जा सकती है ?

बौद्ध आदिकों का शास्त्र हिंसा बहुल कर्मका उपदेश करता है । ऐसे शास्त्रमें अनुराग होनेसे उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है ? ऐसे शास्त्र से तो भवभ्रमण ही हुआ है होता है और भविष्य में होगा । अतएव उनका संसारबन्धन से कभी छुटकारा नहीं हो सकता ॥३२॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का द्वितीयोद्देशक समाप्त ॥

ते कारणे ते मोक्ष प्रदान करवाने समर्थ होयछे. परन्तु ते शास्त्रमां हिंसानो न उपदेश विद्यमान होय, ते शास्त्रने आधारे मोक्ष प्राप्त करवानुं केवी रीते संभवी शके ?

बौद्ध आदि परतीर्थिकानां शास्त्र हिंसा प्रधान कर्मनो उपदेश आपे छे. जेवा शास्त्रोमां अनुराग रागनारने मोक्ष केवी रीते प्राप्त थर्ग शके ? जेवां शास्त्रोना आश्रय लेनार भाषुसो लूतकाणमां पणु लवज्रमणु करता हुता वर्तमानमां करे छे. जने लविध्य-मां पणु करशे आ प्रकारे तेज्यो कही पणु संसार बंधनमांथी छुटकारे भोगवी शकता नथी.

॥ समय नामका पहिला अध्ययननो थीले उद्देशक समाप्त ॥

અથ તૃતીયોદ્દેશકઃ પ્રારમ્ભ્યતે—

ઉક્તો દ્વિતીયોદ્દેશઃ અથ તૃતીયોદ્દેશ આરમ્ભ્યતે, અસ્ય પૂર્વેણ સહાયમભિ-
સમ્બન્ધઃ—પૂર્વમ્ ઉદ્દેશદ્વયે સ્વસમયપરસમયપ્રરૂપણા કૃતા, સૈવાત્રાભિધીયતે ।
અથવા પૂર્વે કુદૃષ્ટીનાં દોષાઃ પ્રદર્શિતાઃ, અત્રાપિ તેષામાચારદોષા એવ પ્રદ-
ર્શ્યન્તેઈતિ સમ્બન્ધેન સંપ્રાપ્તસ્યાસ્યોદ્દેશકસ્યેદમાદિસૂત્રમાહ—‘જંકિચિ ઉ’ ઇત્યાદિ

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
જં કિંચિ ઉ પૂઙ્કઠં, સઙ્ઠી માગં તુ મીહિયં
૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
સહસ્રાન્તરિયં મુંજે, દુપક્ષ્વં ચૈવ સેવહ ॥૧॥

હાયા—

યત્કિચ્ચિત્તુ પૂતિકૃતં, શ્રદ્ધાવતાઽઽગન્તુકેભ્ય ઈહિતમ્ ।
સહસ્રાન્તરિયં શુઙ્ગીત, દ્વિપક્ષં ચૈવ સેવતે ॥૧॥

તીસરે ઉદ્દેશોકા પ્રારંભ—

દ્વિતીય ઉદ્દેશ કહા જા ચુકા । અબ તીસરા આરંભ કિયા જાતા હૈ ।
તીસરે ઉદ્દેશ કા પહલે કે સાથ યહ સંબન્ધ હૈ સો નિરૂપણ કરતે હૈ—પહલે
દો ઉદ્દેશકો મેં સ્વસમયપરસમય કી પ્રરૂપણા કી ગઈ હૈ । વહી યહાં મી કહી
જાણગી । અથવા પહલે મિથ્યાદૃષ્ટિયોં કે દોષ પ્રદર્શિત કિયે ગયે હૈ । યહાં
મી અનેકે આચાર સંબન્ધી દોષ હી દિઁલાણ જાઈંગે યહી દૂસરે ઔર તીસરે
ઉદ્દેશ કા સંબંધ હૈ ઇસ સંબંધ સે પ્રાપ્ત ઇસ તીસરે ઉદ્દેશ કા યહ પહલા
સૂત્ર હૈ—“ જં કિંચિ ઉ ” ઇત્યાદિ ।

ત્રીજા ઉદ્દેશાનો પ્રારંભ—

બીજા ઉદ્દેશક પૂરા થયો હવે ત્રીજા ઉદ્દેશકનો આરંભ થાય છે બીજા ઉદ્દેશક સાથે
તેનો સંબંધ આ પ્રકારનો છે પહેલા ઉદ્દેશકમાં સ્વસમય (જૈન સિદ્ધાંત) અને પરસમય
(જૈન સિવાયના સિદ્ધાંતો) ની પ્રજ્ઞા કરવામાં આવી છે આ ઉદ્દેશકમાં પણ એજ વિષયનું
નિરૂપણ ચાલુ છે. બીજા ઉદ્દેશકમાં મિથ્યાદૃષ્ટિઓના દોષો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા આ ઉદ્દેશકમાં
પણ તેમના આચારના દોષો બતાવવામાં આવશે બીજા ઉદ્દેશક સાથે ત્રીજા ઉદ્દેશકનો આ
પ્રકારનો સંબંધ સમજવો આ ત્રીજા ઉદ્દેશકનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે

‘ જં કિંચિ ઉ ’ ઇત્યાદિ

अन्वयार्थः—

‘जं किंचि उ’ यत्किञ्चित्तु स्वल्पमपि न तु प्रचुरं, तत् पूइकडं पूतिकृतम् आधाकर्माद्याहारसिक्थेनापि संमिश्रं न तु साक्षादाधाकर्म तदपि न स्वकृतम् अपि तु सइठीमागंतु मीहियं श्रद्धावता आगन्तुकेभ्य ईहितम्, श्रद्धावता मुनिभिक्षादानश्रद्धायुक्तेन केनापि श्रावकेण आगन्तुकेभ्यो मुनिभ्यः आगच्छन् मुनिनिमित्तम् ईहितं चेष्टितं सम्पादितमित्यर्थः, तच्च तादृशमाहारजातं यदि सहस्संतरियं सहस्रान्तरितम्—आगन्तुकमुनिनिमित्तमाश्रित्य निष्पादितस्याधाकर्माहारस्य सिक्थेन अन्यान्यसंमिलनेन सहस्रतममाहारजातं संमिश्रितं

शब्दार्थ—‘जं किंचि उ—यत् किंचित्तु’ थोडासाभी ‘पुइकडं—पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि कणसे मिश्रित आहार अशुद्ध है ‘सइठी—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहियं—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आनेवाले मुनियों के लिये बनाया है ऐसा आहारको ‘सहस्संतरियं—सहस्रान्तरितम्’ हजार घरका अन्तरदेकर भी ‘भुंजे—भुञ्जीत’ खाताहै तो वह ‘दूपक्खं चैव—द्विपक्षं चैव’ गृहस्थ और साधु दोनों पक्षका ‘सेवई—सेवते’ सेवन करता है ॥१॥

—अन्वयार्थ—

जो अत्यन्त अल्प भी आहार पूतिकृत है अर्थात् आधाकर्मी अहार के एक सीध से भी मिश्रित है—जो साक्षात् आधाकर्मी नहीं है और जो मुनि को भिक्षा देने की श्रद्धा वाले किसी गृहस्थ ने दूसरे आगन्तुक मुनियों के निमित्त बताया है, ऐसा आहार की एक सीधभी यदि सहस्रान्तरित हो अर्थात् एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास अर्थात् हजार घरों के अन्दर चला गया हो, फिर भी मुनि यदि उसका उपभोग करता है तो वह

शब्दार्थ—‘जं किंचि उ—यत् किंचित्तु’ थोडुं पणु ‘पुइकडं पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि आहारनी सीधथी पणु मिश्र होय तेयो आहार अशुद्ध छे. ‘सइठी—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहियं—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आववा वाणा मुनिअने माटे बनावेळ होय अेवा आहारतुं ‘सहस्संतरियं—सहस्रान्तरितम्’ हजार घरतुं अंतर थयुहोय तो पणु ‘भुंजे—भुञ्जीत’ पाय छे, तो ते ‘दूपक्खं चैव—द्विपक्षं चैव’ गृहस्थी अने साधु अने पक्षतुं ‘सेवई—सेवते’ सेवन करे छे. ॥ १ ॥

—अन्वयार्थ—

जे आहारनेा अल्पमां अल्प भाग पणु पूतिकृत होय - अेटले के आधाकर्मी आदि दोषयुक्त आहारना अेक कणुथी पणु मिश्रित होय, जे आहार साक्ष्त् आधाकर्मी न होय अने जे आहार कोळ अन्य मुनिअने निमित्ते कोळ श्रद्धणु गृहस्थ वडे तैयार कराववामां आव्यो होय, अेवा आहार नीसीधमात्र पणु सहस्रान्तरित होय (अेक घोरथी पीण्ण घरे. पीण्णथी त्रीण्ण घरे अेम हजारमां घरे आल्यो गयो होय) छतां पणु कोळ मुनि जे तेनेा

भवेत्तदपि यदि मुनिः (भुंजे) भुञ्जीत तदा सः दुपक्खंचेव द्विपक्षंचेव साधु पक्षं गृहस्थपक्षं च सेवइ सेवते— स एतादृशाहारोपभोक्ता मुनिः साधुपक्ष-जनितस्य गृहस्थपक्षजनितस्य च दोषस्य भागी भवतीति भावः ॥सू० १॥

टीका—

एतावता एतत् फलितं य आहारः श्रद्धालुभिः श्रावकैरागन्तुकमुनिभ्यः सम्पादितः तस्य किञ्चिदाधाकर्मविशिष्टत्वात् सहस्रगृहान्तरितस्यापि तस्या-हारस्यैककणयुक्तस्यापि आहारस्य भक्षणे यदा श्रमणस्य साधुगृहस्थरूपद्विप-क्षसेवनजनितदोषो भवति तदा किमुत वक्तव्यं स्वयमेव सम्पूर्णाहारं स्वार्थं निर्माय भक्षयतः शाक्यभिक्षुप्रभृतिसाधुवर्गस्य ते खलु शाक्यभिक्षुप्रभृति साधवः सुतरामेव तथाविधाहारसेविनो द्विपक्षाश्रितदोषभाजो भवन्तीति भावः

दोनों पक्षों का अर्थात् साधु और गृहस्थ पक्ष का सेवन करता है वह साधु होता हुआ भी गृहस्थ के समान है। अर्थात् वह साधुपक्ष जनित और गृहस्थपक्ष जनित दोष का भागी होता है ॥१॥

—टीकार्थ—

तात्पर्य यह है कि जिस आहार को श्रद्धालु गृहस्थ श्रावक ने साधु-ओं के निमित्त बनाया है उस आहार के एक भी कण से युक्त आहार को हजार घर व्यवधान देकर भी खाने वाले मुनि को जब साधु गृहस्थ दोनों पक्षाश्रित दोष लगता है तब दूसरे साधु की तो बात ही क्या है जो कि अपने लिए ही स्वयं बनाकर खाने वाले होते हैं ॥१॥

उपलोग करे तो ते भन्ने पक्षीनुं सेवन करे छे, अटले के साधु अने गृहस्थ पक्षनुं सेवन करे छे. ते साधु होवा छतां पणु गृहस्थनी समानअ अटले के ते साधुपक्ष जनित अने गृहस्थ पक्ष जनित दोषनो लागी अने छे.

टीकार्थ -

आ कथननो भावार्थ अे छे के ने आहार को श्रद्धालु श्रावके साधुओंने निमित्ते बनाओ होय अेवा आहारनो अेक कणु पणु ने आहारमां लणेदो होय अेवा आहार सहस्रान्तरित उन्तर घेर लध अवायो होय तो पणु अेवा आहारनो उपलोग करनार साधुने पणु ने साधु अने गृहस्थ, आ भन्ने पक्षाश्रित दोष लागे छे, तो ने साधुओं पोताने माटे पोतानी नते अ आहार बनानीने आय छे, तेमनी तो वात अ शी करवी ! ॥ १ ॥

आधाकर्मिकाहारभोजिनां कीदृशं कर्मफलं भवतीति प्रतिपादनाय प्रथममनुरूपं दृष्टान्तं गाथाद्वयेन प्रदर्शयति—तमेव, इत्यादि 'उदगस्स' इत्यादि'

मूलम्—

^१ तमेव ^२ अविद्याणंता' ^३ विसमंसि ^४ अकोविया ।

^५ मच्छा ^६ वेसालिया ^७ चव.उदगस्साऽभियागमे ॥२॥

^८ उदगस्स ^९ पभावेण ^{१०} सुक्कं ^{११} णिद्धं ^{१२} तमिति ^{१३} उ ।

^{१४} ठंकेहि ^{१५} य ^{१६} कंकेहि ^{१७} य ^{१८} अमिसत्थेहि ^{१९} ते ^{२०} दुही ॥३॥

छाया—

तमेव अविजानन्तो विषमे अकोविदाः ।

मत्स्या वैशालिकाश्चैव, उदकस्याभ्यागमे ॥२॥

उदकस्य प्रभावेण शुष्कं स्निग्धं तमेत्य तु ।

दुःखैश्च कङ्कैश्चैवाऽऽमिषार्थिभिस्ते दुःखिनः ॥३॥

आधाकर्मिक आहार का सेवन करने वालों को कैसा फल भोगना पडता है, यह कहने के लिए प्रथम दो गाथाओं से दृष्टान्त दिखलाते हैं—

“ उदगस्स ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तमेव-तमेव’ उस आधाकर्मिक आहारके दोषों को ‘अविद्याणंता -अविजानन्तः’ नहीं जानते हुए ‘विसमंसि अकोविया-विषमे अकोविदाः’ अष्ट-विध कर्मके ज्ञानमें अथवा संसार के ज्ञान में अनिपुण पुरुष ‘दुही-दुखिनः’ दुःखी होते हैं ‘वेसालिया मच्छा-वैशालिका मत्स्याः’ वैशालिजाति के मत्स्य ‘उदगस्साभियागमे-उदकस्याभ्यागमे’ जलकी रेल (बाढ) आनेपर ‘उदगस्स-पभावेण-उदकस्य प्रभावेण’ जलके प्रभावसे ‘सुक्कं-शुष्कं, सुके हुवे तथा ‘णिद्धं

आधाकर्म दोषयुक्त आहार नी सीथमात्रनुं सेवन करना साधुओंने डेपुं क्षण भोगवपुं पडे छे, ते हुवेनी ये गाथाओंमां दृष्टान्त दधने समभववाभां आवे छे “उदगस्स” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘तमेव-तमेव’ ये आधाकर्मिक आहारना दोषोंने ‘अविद्याणंता-अविजानन्तः’ नहीं जानता ‘विसमंसि अकोविया-विषमे अकोविदाः’ अष्टविध कर्मना ज्ञानमां अथवा संसारना ज्ञानमां अनिपुण पुरुष ‘दुही-दुःखिनः’ अहुं दुःखी थाय छे. ‘वेसालिया-मच्छा-वैशालिकाः मत्स्याः’ वैशाली जातीना मत्स्य ‘उदगस्साभियागमे-उदकस्या-भ्यागमे’ पाणीनी रेल (पुर) आववाना समये ‘उदगस्स पभावेण-उदकस्य प्रभावेण’

अन्वयार्थः---

(तमेव) तमेव---अधाकर्मिकाहारस्य दोषमेव (अवियाणंता) अविजानन्तः (विसमंसि अकोविया) विषमे अष्टविधकर्मबन्धे चतुर्गतिकसंसारे वा अकोविदाः अपण्डिताः मुनयः (दुही) दुःखिनो भवन्ति । के इव इत्याह---यथा 'वेसालिया मच्छा' वैशालिका वैशालिकजातीया मत्स्याः (उदगस्साऽभियागमे) उदकस्याभ्यागमे (उदगस्स पभावेणं) जलप्रवाहस्य प्रभावेण (सुक्कं) शुष्कं तथा (णिद्धं) स्निग्धं क्लिन्नं च (तं) तत्स्थानं (इंति) यान्ति प्राप्नुवन्ति तत्र (ते) (आमिसत्थेहिं) आमिषार्थिभिः---मांसार्थिभिः (ढंकेहि य कंकेहि य) ढङ्कैः कङ्कैश्च पक्षिभिः खाद्यमानाः (दुही) दुःखिनो भवन्ति तथैव आधाकर्म सेविनः साधवोऽपि दुःखिनो भवन्तीति भावः ॥२--३॥

टीका---

आधाकर्माहारसेवनजन्यदोषानभिज्ञाः ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मबन्धनज्ञाना प्रवीणाः कथमयं कर्मबन्धो भवति कथं वा न भवति ? कथं वाऽयं संसार-

स्विग्धं' गिले 'तं-तम्' उस स्थानको 'इंति--यान्ति' प्राप्त करते हैं कि 'आमिसत्थे' हिं-आमिषार्थिभिः' मांसार्थी 'ढंकेहि य--कंकेहि य' ढङ्कैः कङ्कैश्च, ढङ्क और कंक पक्षि द्वारा 'दुही-दुःखिनः' दुःखी होते हैं उसी प्रकार आधाकर्म आहार सेवन करने वाले दुःखी होते हैं ॥२-३॥

-अन्वयार्थ-

आधाकर्मिक आहार के दोष को ही न जानते हुए आठ प्रकार के कर्मबन्धन के विषय में अथवा चतुर्गतिकसंसार के विषयमें अकुशल मुनि विशाल-नामक मत्स्य के समान दुःखी होते हैं ? ॥२॥

-टीकार्थ-

जैसे विशालनाम मत्स्य विशेष समुद्र के तरङ्ग के प्रभाव से प्रवाहित

पाणीना प्रभावथी 'सुक्कं-शुष्कं' सुकायेला तथा णिद्धं-स्निग्धं' पलणेला 'तं-तम्' ते ते किनारा ने 'इंति-यान्ति' प्राप्त करे छे के न्यां 'आमिसत्थेहिं-आमिषार्थिभिः' मांसाहारी 'ढंकेहि य कंकेहिय-ढङ्कैः कङ्कैश्च' ढंके अने कंक पक्षी द्वारा 'दुही-दुःखिनः' दुःखी थाय छे. तेवीर रीते आधाकर्म आहारनी अेक सीधमात्रनुं सेवन करवावाणा दुःखी थाय छे. ॥२ उ॥

सूत्रार्थ- जे अकुशल मुनि आधाकर्म दोषयुक्त आहारना दोषने लक्ष्यतो नथी, ते आठ प्रकारना कर्मबन्धना विषयमां अथवा चार गतिवाणा संसारना विषयमां विशाल नामना भङ्गलाना समान दुःखी थाय छे. ॥२॥

- टीकार्थ -

जेवी रीते विशाल नामनो मत्स्य समुद्रना भोळ्यो वडे धकेलाछेने किनारा परना

સમયાર્થઃ ષોઢિનો ટીકા પ્ર. શ્રુ ઋ. ૧. ૩. ૩ આધાકર્માઢાહારભોજને મત્સ્યદૃષ્ટાન્તઃ ૩૫૧

સાગરઃ સમુત્તીર્યતે ઇત્યાદિ વિષયકઙ્ઙાનાકુશલાઃ પુરુષાઃ કર્મપાશબદ્ધાઃ સન્તસ્તસ્મિન્નેવ સંસારસાગરે નિમગ્નાઃ સન્તો દુઃખમનુભવન્તિ, યથા વિશાલ-નામક મત્સ્યજાતિવિશેષાઃ સમુદ્રતરઙ્ઙાન્દોલિતાઃ સન્તઃ શુષ્કં સ્થલં કર્દમ-મયં સ્થાનં વા સમાસાદ્ય ઢઙ્કકઙ્કનામકમાંસમક્ષણશીલૈઃ પક્ષિવિશેષૈ ભક્ષ્ય-માણાઃ દુઃખમાસાદ્યન્તિ મત્સ્યવન્ધાદિભિ વા ધીવરાદિભિર્જીવન્ત એવ ગૃહ્યમાણાઃ પોઢચન્તે તથૈવ આધાકર્માહારસેવિનઃ સાધવોઽપિ તદાહારમક્ષણજન્યપાપૈઃ ક્લેશમનુભવન્તિ ॥૨---૩॥

દૃષ્ટાન્તમુપદર્શ્ય ઢાર્ષ્ટાન્તિકમાહ---‘એવં તુ સમણા એગે’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્---

૧ ૨ ૫ ૪ ૩
એવં તુ સમણા એગે વટ્ટમાણસુહેસિણા
૭ ૬ ૮ ૧૦ ૯
મચ્છા વેસાલીયા ચેવ ઘાયમેસ્સંતી ણંતસો ॥૪॥

છાયા---

એવં તુ શ્રમણા એકે વર્ત્તમાનસુખૈષિણઃ ।

મત્સ્યા વૈશાલિકા ઇવ ઘાતમેષ્યન્ત્યનન્તશઃ ॥૪॥

હોકર કિનારે પર સૂઢે યા કીચઢમયસ્થાન પર લે જાયા જાકર ઢઙ્ક કઙ્ક નામ માંસાર્થી પક્ષિયો ઢ્વારા ઢ્વાયા જાતા હુઆ દુઃખી હોતા હૈ વૈસે હી આધાકર્માહાર કા સેવન જન્ય પાપ સે ક્લેશ કો પ્રાપ્ત કરતે હૈ ॥૨॥ ૩॥

દૃષ્ટાન્ત ઢિઢ્લાકર ઢાર્ષ્ટાન્તિક કહતે હૈ---‘એવં તુ સમણા ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્ઢાર્થ---‘એવં તુ-એવંતુ’ ઇસ પ્રકાર ‘વટ્ટમાણસુહેસિણા-વર્ત્તમાનસુખૈ-ષિણઃ’ વર્ત્તમાન સુખ કી ઇચ્છા કરને વાલે ‘એગે સમણા-એકે શ્રમણાઃ’ કોઈ શાક્યાદિશ્રમણ ‘વેસાલિયા મચ્છા ચેવ---વૈશાલિકાઃ મત્સ્યા ઇવ’ વૈશાલિક

સૂકા અથવા કીચઢ યુક્ત સ્થાન પર લઇ જવાય છે, અને ત્યાં ઢંક, કંક આદિ માંસાહારી પક્ષીઓ તેના શરીરમાંથી માંસ ઢોલી ખાય છે અને તે કારણે તે મત્સ્ય અત્યન્ત વેઢ-નાનો અનુભવ કરે છે, ઓજ પ્રમાણે આધાકર્મ આહારની સીથ માત્ર શુઢ્ધ આહાર સાથે સેવન કરનાર સાધુને પણ સંસારમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે અને અત્યન્ત કલેશનો અનુભવ કરવો પડે છે, ॥ ૨ ॥ ૩ ॥

ઉપયુક્તદૃષ્ટાન્ત ઢ્વારા જે વાત ઇલિત થાય છે. તેનું આ ઢાર્ષ્ટાન્તિક સૂત્રમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે છે “એવં તુ સમણા” ઇત્યાદિ

શબ્ઢાર્થ---‘એવં તુ એવંતુ’ આ રીતે ‘વટ્ટમાણસુહેસિણા વર્ત્તમાનસુખૈષિણઃ’ વર્ત્તમાન સુખની ઇચ્છા કરવાવાળા ‘એગે સમણા-એકે શ્રમણાઃ’ કોઈ શાક્ય શ્રમણ ‘વેસા-

अन्वयार्थः--

(एवंतु) एवं तु अनेन प्रकारेण (वदृमाणसुहेसिणो) वर्त्तमानसुखैषिणः वर्त्तमानसुखम् आधाकर्माद्याहारोपभोगजनितमेव सुखम् एष्टुं गवेषितु शीलं येषां ते वर्त्तमानसुखैषिणः वर्त्तमानकालिकसुखमात्रमेवाभिलषन्तः (एगे समणा) एके श्रमणाः शाक्यादयः आधाकर्मादिसेविनः स्वयूथिकाश्च (मच्छाचे-सलियाचेव) वैशालिका मत्स्या इव वैशालिकजातीयमत्स्या इव (णंतसो) अनन्तशः अनन्तवारम् (घायमेस्संति) घातमेष्यन्ति घातं विनाशम् एष्यन्ति-- प्राप्स्यन्ति । तादृशं दुःखं न एकवारमेवाऽनुभूय ततो दुःखौघात् निवृत्ताः भविष्यन्ति किन्तु अनेकवारं घटीयन्त्रन्यायेन भूयो भूयः संसारमहोदधौ निमज्जन्तः संसारसागरपारगामिनो न भविष्यन्तीति भावः ॥४॥

स्यष्टार्थत्वात् टीका न कृता ॥४॥

जाती के मत्स्य के समान 'णंतसो-अनन्तशः' अनन्तवार 'घायमेस्संति-घातमेष्यन्ति' घातको प्राप्त करेंगे ॥४॥

—अन्वयार्थ—

इसप्रकार वर्त्तमानकालीन सुख के अभि-लाषी अर्थात् जो भविष्यत् की चिन्ता न करके वर्त्तमानकालीक सुख के ही अभिलाषी हैं ऐसे 'एगे समणा' शाक्यादि श्रमण और आधाकर्मादिका सेवन करने वाले स्वयूथिक वैशालिकजाति के मच्छों के जैसा अनन्तवार घातको प्राप्त होंगे । वे उस दुःख को एक वार ही भोगकर नहीं छूट जाएँगे किन्तु अरहट के न्याय से वारंवार संसारसागर में डूबेंगे, संसारसागर से पार नहीं होंगे । टीका स्पष्ट है ॥४॥

लिया मच्छाचेव-वैशालिकाः मस्याइव' वैशालिक जतना मत्स्यो-माछायाओनी जेम 'णंतसो-अनन्तशः' अनंत वार घायमेस्संति-घातमेष्यन्ति' विनाश प्राप्त करशे ॥४॥

सूत्रार्थ -

येज प्रमाणे लविष्यन्ती चिन्ता, न करनारा अने वर्त्तमान कालिक सुखणी ज अलि-लाषावाणा शक्यादि औद्धिक्षुओ, अने आधाकर्मादि दोषयुक्त अहार नीसीथमात्रनुं सेवन करनारा स्वयूथिको (नैन साधुओ) वैशालिक जतना मत्स्योनी जेम संसारमां अनेक याताना ओ सहन करे छे. अने ते दुःखने ओक ज वार लोगवीने तेओ तेमांथी छुटकारे पाभता नथी, परन्तु रहेंतनी जेम तेओ वार वार संसार सागरमां डूयाता रहेशे तेओ संसार सागरने तरी शकशे नही. अर्थ स्पष्ट होवाथी टीकार्थ आथे नथी ॥३॥

આધાકર્માઘાહારભોજિનાં દોષં પ્રદર્શ્ય સામ્પ્રતં જગદુત્પત્તિવિષયે મતા
ન્તરમાહ---“ઈણ મન્નં તુ” ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્--

૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૬
ઈણ મન્નં તુ અણ્ણાણં ઇહ મેગેસિમાહિયં

૨ ૭ ૮ ૧૧ ૧૨ ૧૦

દેવ ઉત્તે અયં લોણ વંભ ઉત્તેત્તિ યાવરે ॥૫॥

છાયા—

ઈદમન્યત્તુ અજ્ઞાનમિહ એકેષામાખ્યાતમ્ ।

દેવોમ્નોડયં લોકઃ બ્રહ્મોમ્ન ઇતિ ચાપરે ॥૫॥

અન્વયાર્થઃ--

(ઈહ) અસ્મિન્લોકે (એગેસિ) એકેષાં કેષાંચિત્ મતે (ઈણ) ઇદમ્ અગ્રે-

આધાકર્મિક આદિ આહાર કા સેવન કરને વાલોં કો દોષ દિશ્વાકર અવ
જગત્ કી ઉત્પત્તિ કે વિષય મેં મતાન્તર દિશ્વલાતે હેં--“ ઇણમન્નં તુ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--‘ઈહ-અસ્મિન્’ ઇસલોકમેં ‘એગેસિ-એકેષાં’ કોઈ કોઈ કે મતમેં
‘ઈણ-ઈદમ્’ યહ આગેકહેજાનેવાલા ‘અન્નં-અન્યત્તુ’ અન્યહી અન્નાણં-અજ્ઞા
નમ્’ અજ્ઞાન હૈ એસા ‘આહિયં-આખ્યાતમ્’ કહા હૈ અયં-અયમ્’ યહ ‘લોણ-
લોકઃ’ સંસાર ‘દેવઉત્તે-દેવોમ્નઃ’ કિસીદેવકે દ્વારા ઉત્પન્ન ક્રિયા ગયા હૈ ॥૫॥

-અન્વયાર્થ-

ઇસ લોક મેં કિન્હીં કે મતમેં યહ-આગે કહા જાનેવાલા અજ્ઞાન કહા

આધાકર્મ આદિ દોષયુક્ત આહારના સેવન કરવાના દોષો અને તેને કારણે પ્રાપ્ત
થતા ઇણની પ્રકૃતિ કરીને હવે સૂત્રકાર જગત્ની ઉત્પત્તિ વિષે જુદા જુદા બે મતો આલે
છે તે પ્રકટ કરે છે ઇણમન્નં તુ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ--‘ઈહ-અસ્મિન્’ આ લોકમાં ‘એગેસિ-એકેષાં’ કોઈ કોઈના મતમાં ‘ઈણ-
ઈદમ્’ આ આગળ કહેવામાં આવનાર ‘અન્નં-તુ-અન્ય-તુ’ ખીણુ જ અજ્ઞાણં-અજ્ઞાનમ્’
અજ્ઞાન છે એવું ‘આહિયં-આખ્યાતમ્’ કહેલ છે. ‘અયં-અયમ્’ આ ‘લોણ-લોક’ સંસાર
‘દેવઉત્તે-દેવોમ્નઃ’ કોઈ દેવના દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલ છે. ॥૫॥

- સૂત્રાર્થ -

આ લોકની ઉત્પત્તિનાવિષયમાં કેટલાક અજ્ઞાનીઓ એવી માન્યતા ધરાવે છે કે જડ

વક્ષ્યમાણમ્ । (અન્નંતુ) અન્યત્તુ અન્યદેવ (અન્નાણં) અજ્ઞાનમ્, મોહવિજૃમ્ભણમ્ (આહિયં) આહ્યાતમ્ કથિતમ્, કિં પુનસ્તેષાં મતે કથિતમ્ ? તત્રાહ (અયં) અયં પ્રત્યક્ષાઽપ્રત્યક્ષઃ તિર્યક્નરામરનારકરૂપઃ (લોએ) લોકઃ સંસારઃ । (દેવઉત્તે) દેવોમ્: દેવેન ઉમ્ત નિષ્પાદિતઃ ઇતિ દેવોમ્: યથા કશ્ચિત્કૃષકઃ બીજં ક્ષેત્રે ઉપ્ત્વા ધાન્યાદિકમ્પ્રત્પાદયતિ તથા— કેનચિદ્દેવેનાઽયં સંસાર ઉત્પાદિતઃ (ય) ચ=પુનઃ (અવરે) અપરે અન્યે— વાદિનો વદન્તિ અયં લોકઃ (વંમઉત્તે) બ્રહ્મોમ્: । બ્રહ્મણા ઉમ્તઃ નિર્મિત ઇતિ ।

અપરે એવં પ્રતિપાદયન્તિ—અયં લોકો બ્રહ્મણા નિષ્પાદિત, ઇતિ ।

ટીકા—

અયમભિપ્રાયસ્તેષામ્— જગતઃ સૃષ્ટિઃ પૂર્વે બ્રહ્મૈવાસીત્, નાન્યત્ તદ્વ્યતિરિક્તં કિંચિદભવત્. । સ ચ સર્વાનેવ લોકાનસૃજત્. । પ્રથમ—માકાશાદીનાં

ગયા હૈં યહ જહ ચેતન કા સમૂહ રૂપ લોક દેવ કે દ્વારા ઉત્પન્ન કિયા ગયા હૈ. । જૈસે કોઈ કિસાન સ્વત મેં બીજ બોકર ધાન્ય આદિ ઉત્પન્ન કરતા હૈ ઉસી પ્રકાર કિસી દેવને ઇસ— સંસાર કો ઉત્પન્ન કિયા હૈ. । વાદી કહતે હૈં યહ લોક બ્રહ્મા કે દ્વારા રચાગયા હૈ ॥૫॥

—ટીકા—

उनका अभिप्राय यह है कि जगत् की सृष्टि होने से पूर्व ब्रह्मा ही था । उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । उसीने सब लोकों का निर्माण किया पहले तो आकाश आदिकी रचना की, फिर मनुष्य पर्यन्त सभी अन्य पदार्थ बनाये । कहा भी है—“ततःस्वयम्भूर्भगवान् ” इत्यादि

“પહેલે હિષ્યગર્મ અર્થાત્ બ્રહ્મા હી થા ” તથા ‘ ઉસને દેસ્વા ’ એવં ‘ ઉસને તેજ કી સૃષ્ટિ કી । ’ ઇત્યાદિ । બ્રહ્મા સે સમ્પૂર્ણ જગત્ ઉત્પન્ન હુઆ, એસા કિન્હીં કા મત હૈ ॥૫॥

ચેતનના સમૂહ રૂપ આ લોકની ઉત્પત્તિ કોઈ દેવ દ્વારા કરવામાં આવી છે એવી રીતે ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં ધાન્યાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, એજ રીતે કોઈ દેવે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી છે કોઈ કોઈ લોકો એવું માને છે કે બ્રહ્માએ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે. ॥૫॥

—ટીકા—

કેટલાક મતવાદીઓ એવું માને છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પહેલાં માત્ર બ્રહ્માનું જ અસ્તિત્વ હતું. તેમણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, પહેલાં આકાશ આદિની રચના કરી. ત્યાર બાદ મનુષ્ય પર્યંતના સઘણા પદાર્થો બનાવ્યા. કહ્યું પણ છે કે— “તતઃ સ્વયંભૂર્ભગવાન” ઇત્યાદિ

“પહેલાં હિરણ્યગર્ભ (બ્રહ્મા) જ હતાં.” તથા “તેમણે જોયું” અને “તેમણે તેજની સૃષ્ટિ કરી” ઇત્યાદિ આ રીતે બ્રહ્માએ જ આખા જગતનું સર્જન કર્યું છે, એવી માન્યતા કેટલાક લોકો ધરાવે છે. ॥ ૫ ॥

सृष्टिः, तदनन्तरं क्रमशः सर्वेऽपि मनुष्यान्ताः पदार्थाः समुत्पन्नाः । तथा चोक्तम्—“ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिद्धुर्विधिधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥१॥

“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” “स ऐक्षत, “तत्तेजोऽसृजत्,” । इत्यादि ।

ब्रह्मणः सकाशात् सर्वं जगदुत्पन्नमिति एकेषां मतम्. ॥ ५ ॥

पुनरन्येषां मतं दर्शयति सूत्रकारः—

“ईसरेण”, इत्यादि—

मूलम्—

^२ईसरेण ^३कडे ^१लोए ^३पहाणाइ ^४तहा ^५वेरे. ।

^७जीवाजीवसमाउत्ते ^८सुहदुखसमन्निए— ॥६॥

छाया—

ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादिना तथा परे. ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—

(जीवाजीवसमाउत्ते) जीवाजीवसमायुक्तः जीवाजीवाभ्यां युक्तः ।

सूत्रकार फिर दूसरों का मत दिखलाते हैं—“ईसरेण ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ जीव और अजीव से युक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख और दुःखसे युक्त ‘लोए—लोकः’ यह लोक ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत है ऐसा कोई कहते हैं ‘तहा—तथा’ और ‘अवरे—अपरे’ दूसरे कोई ‘पहाणाई—प्रधानादिः’ प्रधानादिकृत है अर्थात् प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर

हुवे सृष्टिनी उत्पत्तिना विषयमां केटलाक लोकोनी ने भील भान्यता छे ते सूत्रकार प्रगट करे छे— “ईसरेण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ लव अने अलव थीयुक्त तथा ‘सुहदुःखसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख अने दुःखथी युक्त ‘लोए—लोकः’ आ लोक (संसार) ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत छे जेवुं कोई कडे छे, ‘तहा—तथा’ तथा ‘अवरे—अपरे’ भील कोई ‘पहाणाई—प्रधानादिः’ प्रधान विगेरे कृत छे, अर्थात् प्रकृतिथी उत्पन्न थाय छे जेवुं कडे छे. ॥६॥

सूत्रार्थ—लव अने अलवथी अने सुखदुःखथी युक्त जेवा आ लोकने ईश्वरे

तथा (ः सुहृदुखसमन्निष्) सुखदुःखसमन्वितः (लोए) अयं लोकः ।
 (ईसरेण कडे) ईश्वरेण कृतः ईश्वरेणोत्पादित इत्येके वदन्ति । (तहा) तथा
 (अवरे) अपरे, अन्यवादिनः कथयन्ति । (पहाणाइ) =प्रधानादिना कृत
 इत्यनुवर्षमीयः तथा च—प्रधानादिना कृतोऽयं लोक इति चाऽपरे वदन्तीति ॥६॥

टीका—

“ईसरेण कडे लोए” इत्यादि । अयं जीवाजीवयुक्तः सुखदुःखादि
 सहितः स्वर्गनरकादिगतिसहितः जन्मजरामरणव्याध्यादिपाशपाशितो
 लोक ईश्वरेण कृतः, परमेश्वरप्रयत्नेनोत्पादितः । अनेन वेदान्तिनैयायिक
 मतयोरुपदर्शनं कृतम् ।

“वेदान्तिन ईश्वरस्यैव जगत् उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च
 प्रतिपादयन्ति । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-
 यन्त्यभिसंविशन्ति” “एतदात्म्यमिदं सर्वम्” “सच्चत्यच्चाऽभवत्” सदिति-
 पृथिवीजठतेजसि प्रत्यक्षरूपाणि, त्यदिति--वाय्वाकाशौ अप्रत्यक्षरूपा,

ने उत्पन्न किया है, ऐसा कोई कहते हैं। दूसरे वादियों का कथन है कि
 प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा रचा गया है। उनके मतानुसार यह लोक
 प्रकृति आदि के द्वारा रचित है ॥६॥

—टीकार्थ—

यह जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःखमय संसार स्वर्ग--नरक
 आदि गतियों से युक्त, जन्मजरामरण व्याधि आदि के बन्धनों से
 आबद्ध लोक ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस कथन से नैयायिक
 और वेदान्तियों का मत प्रदर्शित किया गया है।

वेदान्ती ईश्वर को ही जगत् का उपादान कारण और निमित्त कारण
 मानते हैं। ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-

उत्पन्न क्यां छे, એવું કેટલાક લોકો માને છે. ત્યારે કેટલાક લોકો એવું માને છે કે
 પ્રકૃતિ આદિ દ્વારા આ લોકની રચના થઈ છે ॥ ૬ ॥

—टीकार्थ—

જીવ અને અજીવથી યુક્ત, સુખ અને દુઃખમય, સ્વર્ગ, નરક આદિ ગતિઓથી
 યુક્ત, જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ આદિના બંધનોથી યુક્ત એવા આ લોકની ઈશ્વર
 દ્વારા ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી છે આ કથન દ્વારા નૈયાયિકો અને વેદાન્તીઓની માન્યતા
 પ્રગટ કરવામાં આવી છે.

વેદાન્તીઓ ઈશ્વરને જ જગતનું ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ માને છે.

इत्यादि श्रुतिभिः, “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रैर्माया संवलित-चेतनरूपस्य परमेश्वरस्य जगत् उपादानकारणतां कथयन्ति । तथा—“तदैक्षत” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुत्या, ईश्वरो जगत् कर्त्ता, चेतनत्वात् कुलालवदिति तर्केण च परमेश्वरस्य जगदुत्पत्तौ कर्त्तृकारणत्वं कथयन्ति वेदान्तिनः ।

नैयायिकास्तु-- जगतो गिरिसमुद्राद्रेरुपादानकारणं समवायिकारणाऽपरपर्यायं परमाणुं वदन्ति । असमवायिकारणं तु परमाणूनां संयोगः निमित्तकारण-सदृशदेशकालपरमेश्वरादयः । तत्र समवायिकारणं परमाणुम्, असमवायिकारणं परमाणुसंयोगं, निमित्तकारणं जीवाऽदृष्टादिकं चादाय चेतनत्वात् कर्त्तृत्वं स्वस्मिन्नासाद्य सर्वं जगत् परमेश्वरः सृजति, जगदुत्पत्तौ परमेश्वरस्य चेतनत्वात् कर्त्तृत्वमेव न तु समवायिकारणत्वम् । तथात्वे समवायिकारणे

यन्त्यभिसंविशन्ति ’एतदात्म्यमिदं सर्वम्’ ‘सच्चत्यच्चाऽभवत्’ इत्यादि श्रुतिवाक्यों से तथा “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों के अनुसार वे ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानते हैं इन वाक्यों का आशय यह है कि ईश्वर के द्वारा ही भूतों की उत्पत्तिहोती है, उत्पन्न हुए भूत जीवित रहते हैं और उसके कारण अभि संवेश करते हैं । यहाँ जो कुछ भी है, सब वही ईश्वर ब्रह्म ही है । पृथ्वी, जल और तेज जो प्रत्यक्ष हैं और वायु तथा अकाश जो अप्रत्यक्ष हैं वे सब उसी के बनाये हुए हैं । मायायुक्त चेतनस्वरूप ईश्वर जगत् का उपादान है । तथा ‘तदैक्षत’ ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्’ ‘एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये य’ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है, तथा ईश्वर जगत् का कर्त्ता है, क्योंकि वह चेतन है, जो चेतन होता है वह कर्त्ता होता है जैसे कुंभार इस तर्क से भी वेदान्ती ईश्वर को जगत् की उत्पत्ति में कर्त्तारूप कारण कहते हैं ।

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति” “एतदात्म्यमिदं सर्वम्,” सच्चत्यच्चाऽभवत् इत्यादि श्रुतिवाक्यों वडे, तथा “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों अनुसार तेजो धृश्चरने जगतनुं उपादान कारण माने छे, आ वाक्योंनो लावार्थ नीचे प्रमाणे छे— धृश्चरना द्वाराज भूतानी उत्पत्ति थाय छे, उत्पन्न थयेला भूत जिवित रहे छे, अने तेने कारणे अबिसंवेश करे छे. अही के कंठ पणु छे ते जेज्ज अथवा धृश्चरइय छे, पृथ्वी, जल अने तेजइय प्रत्यक्ष तत्वे अने वायु आकाशइय अप्रत्यक्ष तत्वेनो सर्जक जेज्ज धृश्चर छे. मायायुक्त चेतनस्वरूप धृश्चर जगतनुं उपादान कारण छे. तथा “तदैक्षत, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्, एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुतिज्योना प्रमाणे वडे पणु जेज्ज वात सिद्ध थाय छे. तथा

વર્તમાના ગુણાઃ સ્વસમાનજાતીયં ગુણાન્તરં કાર્યે ઉત્પાદયન્તિ' इतिनियमात् ।
 यदि परमेश्वरो जगतः समवायिकारणं भवेत्, तदा परमेश्वरे वर्तमानं ज्ञानमपि
 जगति संभवेत् न तु जगति चेतना दृश्यते, तस्मादीश्वरो न जगतः समवायि-
 कारणम् किन्तु कुलालादिवन्निमित्तकारणमेव । तत्रापि सप्तभेदभिन्नस्य
 कर्तृ-कर्म-करण-सम्प्रदाना-उपादान-सम्बन्धा-उधिकरणरूपस्य निमित्तकारणस्य
 मध्यात् कर्तृकारणमेव परमेश्वरो जगतां भवति । तत्र परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वेऽ
 प्रमाणं उदाहरति ।

तथाहि--क्षित्यङ्कुरादिकम्, कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, घटवत् । यद्यत्कार्यं
 तत्तत्कर्तृजन्यम्, यथा घटः, क्षित्यङ्कुरादिकमपि कार्यमेव, सावयवत्वात्, अतः
 कर्तृजन्यमेवेदमपि भवति ।

नैयायिक पर्वत समुद्र आदि रूप जगत् का उपादानकारण जिसका
 दूसरा नाम समवायिकारण है, परमाणु को मानते हैं । उनकी मान्यता के
 अनुसार परमाणुओं का संयोग असमवायिकारण हैं और अदृष्ट, देश काल,
 परमेश्वर आदि निमित्त कारण हैं । समवायिकारण परमाणु, असमवायिकारण
 परमाणु संयोग और निमित्त कारण जीव के अदृष्ट आदि को लेकर तथा
 चेतन होने के कारण अपने आपमें कर्तृत्व धारण करके ईश्वर सम्पूर्ण जगत्
 की रचना करता है । ईश्वर चेतनस्वरूप होने के कारण जगत् का कर्ता ही
 है, पर उपादान कारण नहीं है । समवायि कारण में जो गुण विद्यमान होते
 हैं, वे अपने समानजातीय दूसरे गुण को कार्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा

ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે, કારણ કે તે ચેતન છે, જે ચેતન હોય છે તે કર્તા હોય છે,
 જેમ કે કુંભાર આ તર્કને આધારે પણ વેદાન્તીઓ ઈશ્વરને જગતની ઉત્પત્તિમાં કર્તારૂપ
 કારણ માને છે. નૈયાયિકો પર્વત, સમુદ્ર આદિ રૂપ જગતનું ઉપાદાન કારણ (જેનું
 બીજું નામ સમવાયિકારણ છે) પરમાણુને માને છે તેમની માન્યતા પ્રમાણે પરમાણુ-
 ઓનો સંયોગ અસમવાયિ કારણ છે, અને અદૃષ્ટ, દેશ, કાળ, પરમૈશ્વર આદિ નિમિત્ત
 કારણો છે. સમવાયિ કારણ પરમાણુ, જીવના અદૃષ્ટ આદિને લઈને તથા ચેતન હોવાને
 કારણે પોતેજ કર્તૃત્વ ધારણ કરીને ઈશ્વર સંપૂર્ણ સૃષ્ટિની રચના કરે છે. ઈશ્વર ચેતન
 સ્વરૂપ હોવાને કારણે જગતનો કર્તા જ છે, પણ ઉપાદાન કારણ નથી. સમવાયિ કારણમાં
 જે ગુણો મોજૂદ હોય છે, તે પોતાના સમાન બીજી બીજા ગુણને કાર્યમાં ઉત્પન્ન કરે
 છે, એવો નિયમ છે, આ નિયમ પ્રમાણે જે ઈશ્વર જગતના સમવાયિકારણ રૂપ હોત,
 તો ઈશ્વરમાં વિદ્યમાન જ્ઞાન ગુણોનો પણ જગતમાં સદ્ભાવ હોત. પરંતુ જગતમાં
 ચેતના તો દેખાતી નથી. તેથી ઈશ્વર જગતના સમવાયિ કારણરૂપ નથી, પરંતુ તે

इत्थंच यथोक्त परमेश्वरात् यथोक्तरूपस्य जगतः उत्पत्तिर्भवतीति, नैयायिकाः कथयन्तीति ।

अपरे सांख्यकारास्तु--नेश्वरः सृष्टौ हेतुः । अपितु कार्यं शब्दादिप्रपंचः, सुखदुःखमोहसमन्वितः इति तस्य प्रपञ्चस्य सुखदुःखमोहात्मकेन सामान्येन भाव्यमिति--कार्यसमानं प्रधानं प्रकृत्यपरनामकं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था रूपमेव जगत उपादानकारणं भवति ।

तस्मात् प्रकृत्यपरनामकात्प्रधानान्महदादि क्रमेण आकाशादिप्रपंचस्योत्पत्तिर्भवति। तदुक्तमीश्वरकृष्णेन-- “प्रकृते र्महांस्ततोऽहंकार स्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

नियम है। इस नियम के अनुसार यदि ईश्वर जगत् का समवायिकारण होता तो ईश्वर में विद्यमान ज्ञानगुण भी जगत् में होता। मगर जगत् में चेतना तो दीखतीही नहीं है। अतएव ईश्वर जगत् का समवायिकारण नहीं है। वह कुंभकार आदि के समान निमित्तकारण ही है। निमित्तकारण सात प्रकार का होता है [१]कर्त्ता [२] कर्म [३] करण [४] सम्प्रदान [५] अपादान [६] सम्बन्ध और (७) अधिकरण। इनमें से ईश्वर जगत् का कर्त्ता रूप कारण है। ईश्वर के जगत्कर्त्तृत्व में अनुमान प्रमाण का प्रतिपादन किया जाता है--

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जो कार्य होते हैं वे सब कर्त्तृजन्य होते हैं जैसे घट पृथ्वी अंकुरआदि आदिकार्य, क्योंकि वह सावयव हैं। इस प्रकार पृथ्वी आदि सावयव होने से कार्य हैं और कार्य होने के कारण कर्त्ता के द्वारा उत्पन्न होने योग्य हैं।

इस प्रकार नैयायिकों का कथन है कि यथोक्त परमात्मा से यथोक्त रूप जगत् की उत्पत्ति होती है।

कुंभार आदिनी जेभ निमित्त कारण ज छे. निमित्तकारण सात प्रकारनुं होय छे— (१) कर्त्ता (२) कर्म, (३) करण, (४) संप्रदान, (५) अपादान, (६) संबन्ध अने (७) अधिकरण. आ सातमांथी ईश्वर जगतना कर्त्तृत्त्व कारण छे. ईश्वरना जगत कर्त्तृत्वमां अनुमान प्रमाणनुं प्रतिपादन करवामां आवे छे—

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य छे, कारण के तेओ कार्यइय छे. जेवो नियम छे के जे कार्यो होय छे, ते कर्त्तृजन्य होय छे. जेवी रीते घटो, अंकुर आदि कार्यो छे, कारण के तेओ सावयव छे, जेज प्रमाणे पृथ्वी आदि पण सावयव होवाथी कार्यइय छे. अने ते कार्यइय होवाने कारणे कर्त्ता द्वारा उत्पन्न थवा योज्य छे.

आ प्रकारे नैयायिकेनुं जेवुं कथन छे के यथोक्त (आगण जेनुं जेवुं स्वइय प्रकट कथुं छे. जेवा) परमात्मा द्वारा यथोक्त स्वइयवाणा जगतनी उत्पत्ति करार्य छे.

તસ્માદપિ ષોડશકાત્ પञ्चभ्यः पञ्च भूतानि” इति ।

પ્રધાનં મૂલકાણમ્, તતો મહત્ત્વં સમુત્પદ્યતે, તાદૃશમહતઃ સકાશાત્ અહંકારસ્ય જનિઃ, અહંકારાદેકાદશેન્દ્રિયાણિ પञ्च तन्मात्राणि भूतसूक्ष्मरूपाणि जायन्ते । તેમ્બ્યઃ સૂક્ષ્મેમ્બ્યઃ પञ्चमहाभूतानाम् आकाशवायुतेजोजलपृथिवीनां समुत्पत्तिः ।

પૃથ્વીમ્બ્ય ઓષધિવનસ્પત્યાદીનાં સંભવો જાયતે । પુરુષસ્તુ કેવલ મુદાસીનો મોક્ષા ચ, તદેવં સર્વમપિ કાર્યં પ્રધાનાદેવ સાક્ષાત્પરંપરયા જાયતે ઇતિ ।

અવ સૂત્રકાર સાંખ્યોં કા કથન કરતે હૈં । ઉનકા કહના હૈ કિ ઈશ્વર જગત્ કા કારણ નહીં હૈ । ઉનકા તર્ક યહ હૈ કિ શબ્દાદિ જો પ્રપંચ (ફેલાવ-બિસ્તાર) હૈ વહ સુખ દુઃખ ઓર મોહ આદિ સે યુક્ત હૈ અતઃૈવ ઇસ પ્રપંચકા કારણમી સુખ દુઃખ મોહ આદિસે યુક્ત હી હોના ચાહિણ । પ્રધાન યા પ્રકૃતિ કાર્ય કે સમાન હી હૈ, અતઃૈવ વહી જગત્ કા ઉપાદાન કારણ હૈ । સતોગુણ, રજોગુણ ઓર તમોગુણ કી સમાન અવસ્થા કો પ્રધાન યા પ્રકૃતિ કહતે હૈં । ઇસ પ્રકૃતિ સે મહત્ (બુદ્ધિ) આદિ કે ક્રમસે આકાશ આદિ પ્રપંચ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ । ઈશ્વર કૃષ્ણ ને કહા હૈ-

‘પ્રકૃતિ સે મહત્ત્વ કી, મહત્ સે અહંકાર કી, અહંકાર સે સોલહ તત્ત્વોં કી ઓર ઉન સોલહ મેં કે પાંચ તન્માત્રાઓં સે પાંચ ભૂતોં કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ પ્રધાન મૂલ કારણ હૈ । પ્રધાન સે મહત્ અર્થાત્ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન હોતી હૈ । મહત્ સે અહંકાર કા પ્રાદુર્ભાવ હોતા હૈ । અહંકાર સે ગ્યારહ ઇન્દ્રિયાં (પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયાં, પાંચ કર્મેન્દ્રિયાં ઓર મન) ઓર પાંચ તન્માત્રા

હવે સૂત્રકાર સાંખ્યોના મત પ્રકટ કરે છે-- સાંખ્યોની એવી માન્યતા છે કે ઈશ્વર જગત્નું કારણ નથી-- ઈશ્વરે જગત્ની રચના કરી નથી. તેમને એવો તર્ક છે કે શબ્દાદિ જે પ્રપંચ (વિસ્તાર) છે, તે સુખદુઃખ અને મોહથી યુક્ત છે, તેથી આ પ્રપંચનું કારણ પણ સુખદુઃખ, મોહ આદિથી યુક્ત હોવું જોઈએ પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ કાર્યના સમાનજ છે, તેથી તેને જ (પ્રકૃતિનેજ) જગત્નું ઉપાદાન કારણ માનવું જોઈએ. સત્વગુણ, રજોગુણ, અને તમોગુણની સમાન અવસ્થાને પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ કહે છે. આ પ્રકૃતિ દ્વારા મહત્ (બુદ્ધિ) આદિના ક્રમે આકાશ આદિ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઈશ્વરકૃષ્ણે એવું કહ્યું કે--

“પ્રકૃતિ વડે મહત્ત્વની, મહત્ વડે અહંકારની, અહંકાર વડે સોળ તત્ત્વોની અને એ સોળમાંના પાંચ તન્માત્રાઓ વડે પાંચ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પ્રધાન (પ્રકૃતિ) મૂળ કારણ છે. પ્રકૃતિ દ્વારા મહત્ (બુદ્ધિ) ઉત્પન્ન થાય છે, મહત્ વડે અહંકારનો પ્રાદુર્ભાવ (પ્રકટ થવાની

“पहाणाई” प्रधानादि, अक्षादिपदेन कालस्वभावनियतिवादिनां ग्रहणं भवति । तथा च कालवादिनः कालादेव जीवाजीवादिसंयुक्तः सुखदुःख-समन्वितः सर्वोऽपि संभवति ।

अत एव जनिमतां भवति, अमुकः पदार्थोऽमुककाले भवति नान्यस्मिन्

की उत्पत्ति होती है । यह पांच तन्मात्रा भूतों के सूक्ष्म रूप हैं और नाम हैं- रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द । इन पांच तन्मात्राओं से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी नामक पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है ।

पृथ्वी से औषधि वनस्पति आदि पैदा होती हैं ।

पुरुष केवल उदासीन और भोक्ता है इस प्रकार सभी कार्य साक्षत् या परम्परा रूप से प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं ।

गाथा में ‘पहाणाई’ पद में प्रयुक्त ‘आदि’ शब्द से कालवादी स्वभाववादी आदि का ग्रहण किया गया है । कालवादी के मतानुसार इस जीव अजीवमय और सुखदुःखमय संसार का कारण काल ही है । वे कहते हैं- अमुक पदार्थ अमुक ही काल में उत्पन्न होता है, अन्यकाल में नहीं । कहा है- काल ही भूतों को उत्पन्न करता है, काल ही प्रजा का संहार करता है । जब हम सब सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है । काल दुरतिक्रम है उसके सामर्थ्य को उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

(किया) थाय छे. अळंकार वडे ११ छंन्द्रियो (पांच ज्ञानेन्द्रियो, पांच कर्मेन्द्रियो अने मन) अने पांच तन्मात्रानी उत्पत्ति थाय छे. आ पांच तन्मात्रा भूतोना सूक्ष्म रूप छे अने नाम छे-- रूप, रस, गंध, स्पर्श अने शब्द. आ पांच तन्मात्रा वडे आकाश, वायु, तेज, जल अने पृथ्वी नामना पांच महाभूतोनी उत्पत्ति थाय छे.

पृथ्वीमांथी औषधि, वनस्पति आदि पैदा थाय छे. पुरुष (आत्मा) केवण उदासीन अने भोक्ता छे. आ प्रकारे सधणां कार्योनी साक्षात् अथवा परंपरा रूपे प्रकृति वडे न उत्पत्ति थाय छे. गाथांमां “पहाणाई” पदमां प्रयुक्त थयेला “आदि” पद वडे काणवादी, स्वभाववादी, नियतिवादी आदिने अळणु करवांमां आवेल छे. काणवादीओनी मान्यता अनुसार आ जवअजवमय तथा सुखदुःख मय संसारनुं कारण काण न छे तेओ कडे छे के अमुक पदार्थ अमुक काणे न उत्पन्न थाय छे, अन्य काणे उत्पन्न थतो नथी कहुं पणु छे के—’, काण न भूतोने उत्पन्न करे छे अने काण न प्रजोना संहार करे छे. न्यारे आपणुे जिंधी नछंओ छीओ, त्यारे पणु काण नगृत न रहे छे. काण दुरतिक्रम्य छे तेना आगण केछंनुं कंछं आलनुं नथी,

काले । तदुक्तम्—कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः “इति ।
स्वभाववादिनस्तु स्वभावेन सर्वोऽपि लोकः संजातः इति ।

नियतिवादिनस्तु नियत्यैव सर्वं प्रस्तूयते । तदेवं ते ते—वादिनः स्व
मत्ताऽनुसारेणाऽयं लोको जायते इति वदन्ति ॥ ६ ॥

“जगत् उत्पत्तौ ततोऽपरमपि मतं प्रदर्शयति सूत्रकारः—“सयंभुणा” इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ १० १२
सयंभुणा कडे, लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।

४ ६ ५ ७ ८ ९
मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए—” ॥७

छाया—

स्वयम्भुवा कृतो लोकः इत्युक्तं हि महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया तेन लोकः अशाश्वतः ॥७

स्वभाववादी मानता है—समस्त लोक स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है ।
नियतिवादी के मतानुसार सभी कुछ नियति के द्वारा ही उत्पन्न होता है ।
इस प्रकार भिन्न भिन्नवादि अपने अपने मत के अनुसार लोक की
उत्पत्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

जगत् की उत्पत्ति के विषय में सूत्रकार एक और मत का उल्लेख
करते हैं— “सयंभुणा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—“सयंभुणा—स्वयम्भुवा” विष्णुने “लोए—लोकः’ संसार ‘कडे—
कृतः’ किया है ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजाने ‘माया—माया’ मायाशक्ति
‘संथुया—संस्तुता’ रची है ‘तेण—तेन’ इसकारण—‘लोए—लोकः’ संसार ‘असासए
अशाश्वतः’ अनित्य है ॥७॥

स्वभाववादीयो अपेयुं माने छे के समस्त लोक स्वाभाविक रीते ज उत्पन्न थाये छे ।
नियतिवादीयो अपेयुं कडे छे के सधणा पदार्थो नियति द्वारा ज उत्पन्न थाय छे ।
आ प्रकारे लोकनी उत्पत्तिना विषयमां शुद्ध शुद्ध भतवादीयोनी शुद्धी शुद्धी मान्य-
तायो छे । ॥ ५ ॥

जगतनी उत्पत्तिना विषयमां वधु अपेक मान्यताने सूत्रकार हवे प्रकट करे छे ” -
‘सयंभुणा ” छत्यादि

शब्दार्थ—“सयंभुणा—स्वयम्भुवा” विष्णुये ‘लोए—लोकः’ संसार ‘कडे—कृतः’ करेद
छे ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजये ‘माया—माया’ मायाशक्ति ‘संथुया—संस्तुता’ रयेद छे ।
‘तेण—तेन’ आ कारणे ‘लोए—लोकः’ संसार ‘असासए—अशाश्वतः’ अनित्य छे । ॥७॥

अन्वयार्थः—

(सयंभुणा) स्वयम्भुवा= विष्णुना। (लोए) लोकः। (कडे) कृतः)= रचितः। (मारेण) मारेण यमराजेन। (माया) मारकशक्ति माया। (संथुया) संस्तुता=रचिता। (तेण) तेन कारणेन। (लोए) लोकः(असासए) अशाश्वतोऽ नित्यः (इति) इति=एवम् (महेसिणा) महर्षिणा (वुत्तं) उक्तं कथितमिति।

कश्चिदन्यतीर्थी एवं कथयति—यदयं लोको विष्णुनोत्पादित इति महर्षिणा कथितः। तथा तेनैव विष्णुना लोकानां व्यवस्थायै यमराज उत्पादितः, तेन यमेन लोको मार्यते। तस्माल्लोको जडाजडात्मको म्रियते, मरणादनित्य एव। उत्पत्तिविनाशवतामनित्यत्वं प्रसिद्धमेवेति भावः।

अन्वयार्थ—

यह लोक स्वयंभू (विष्णु) ने रचा है। मार (यमराज) ने माया (मारकशक्ति) रची है। इस कारण से लोक अनित्य है। ऐसा महर्षि ने कहा है।

कोई अन्यतीर्थिक (पौराणिक) कहते हैं कि—महर्षिने ऐसा कहा है कि इस लोक की रचना विष्णु ने की है, लोक की व्यवस्था के लिए विष्णु ने ही यमराज को उत्पन्न किया है जो लोगोंको मारता है। इस यमराज के कारण ही सचेतन और अचेतन की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के कारण लोक अशाश्वत है। जिनकी उत्पत्ति हो और विनाश भी हो, उनकी अनित्यता प्रसिद्ध ही है ॥ ७ ॥

— सूत्रार्थ —

“आ लोकनी स्वयंभू (विष्णु भगवान्) वडे रचना करवामां आवी छे. मार (यमराजे) द्वारा माया (मारक शक्ति) नी रचना करवामां आवी छे. ते कारणे लोक अनित्य छे,” એવું મહર્ષિએ કહ્યું છે.

કોઈ કોઈ અન્યતીર્થિકે પૌરાણિકે એવું કહે છે કે મહર્ષિએ એવું કહ્યું છે કે આ લોકની રચના વિષ્ણુએ કરી છે. લોકની વ્યવસ્થાને માટે વિષ્ણુએ યમરાજને ઉત્પન્ન કર્યા છે, જે લોકોને સંહાર કરે છે. તે યમરાજને કારણે જ સચેતનનું મૃત્યુ થાય છે અને અચેતનનો નાશ થાય છે મૃત્યુનો સદ્ભાવ હોવાને કારણે લોક અશાશ્વત છે. જેમની ઉત્પત્તિ થતી હોય અને નાશ પણ થતો હોય, એવી વસ્તુઓને અનિત્ય અથવા અશાશ્વત માનવામાં આવે છે. ॥ ૬ ॥

टीका—

किंच जगत् उत्पत्तिविषये नैयायिकाद्यतिरिक्तोऽपरः कश्चिद्वादि एवं प्रतिपादयति—“सयंभुणा” इत्यादि । स्ययं भवति, स्वव्यतिरिक्ताऽनपेक्षयैवाऽ भिव्यक्तो भवति यः स स्वयम्भूः= विष्णुः, अन्योवा ब्रह्मा कमलयोनिः, स च एक एव सर्वं प्रथमतोऽभूत् । स च स्वातिरिक्तं कमप्यपश्यन् साधनाभावा-दानन्दं न लब्धवान् ।

तथा च श्रुतिः— “तस्मादेकाकी न रमते” इति । ततः स आनन्द कारणं स्वातिरिक्तमभिलषितवान् । तस्यैवं चिन्तयतो द्वितीया शक्तिरभूत्, ततो लोकोनां स्थावरजंगमानां सृष्टिर्जाता । एवं प्रकारेण मम महर्षिणा= पूर्वाचार्येण कथितम् ।

टीकार्थ—

जगत् उत्पत्ति के विषय में नैयायिक आदि दर्शनों के अतिरिक्त दूसरा कोई वादी कहता है— ‘जो स्वयं होता है या अपने से भिन्न अन्य की अपेक्षा न रखता हुआ प्रकट हो जाता है, वह ‘स्वयम्भू’ कहलाता है । ऐसा स्वयम्भू विष्णु है या कमलयोनि ब्रह्मा है । सृष्टि से पहले वह अकेला ही था । किसी दूसरे को न देखकर, आनन्द के साधन का अभाव होने से उसे आनन्द नहीं मिला । श्रुति में भी कहा है—उस अकेले का मन नहीं लगा । तब उसने ऐसे किसी दूसरे की कामना की जिससे आनन्द लाभ हो सके । उसके विचार करने पर ‘शक्ति’ दूसरी उत्पन्न हो गई । तत्पश्चात् स्थावरों और जंगमों की सृष्टि पैदा हुई—ऐसा हमारे पूर्वाचार्य महर्षि ने कहा है

- टीकार्थ -

नैयायिक आदि मतवादीयो सिवायना डेटलाड अन्य मतवादीयो जगतनी उत्पत्तिना विषयभां आ प्रकारनी भान्यता धरावे छे

” जे स्वयं प्रकट थाय छे पोतानाथी भिन्न ज्येवा कोछ पणु अन्य पदार्थनी अपेक्षा राख्या विना जे प्रकट थछ जय छे, तेने स्वयंलू कडे छे विष्णुने अथवा कमलयोनि ब्रह्माने जेवां स्वयंलू कडे छे सृष्टितुं सर्जन थया पडेलां जेकला स्वयंलूने ज सहलाव डतो कोछ अन्य वस्तुने नडीं देणवाथी, आनंदना साधनना अलावने तीधे स्वयंलूने आनंद प्राप्त थतो नडीं श्रुतिभां पणु कहुं छे के ” तेमने जेकला गोठ्यु नडीं ” तेथी तेमणु जेवी कोछ अन्य वस्तुनी कामना करी के जेना द्वारा आनंद मणी शके आ प्रकारने विचार करीं त्यारे जे अलि वस्तु उत्पन्न थछ तेनुं नाम ”शक्ति” डतुं त्यार आद स्थावर अने जंगमोनी सृष्टितुं सर्जन थयुं, आ प्रकारने अमारा पूर्वाचार्य महर्षिओने मत छे.

तथा च श्रुतिः—“इति शृणुम धीराणां ये नः तद्विचक्षिरे” पूर्वाचार्याणामेव वचनं वयं शृणुमः यत्— ये पूर्वाचार्या नः=अस्मभ्यं विचक्षिरे= कथितवन्तः इति । अनेन प्रकारेण स्वयम्भूवादिनो लोकस्य स्थावरजंगमस्य कर्तारं स्वीकुर्वन्ति स्वयम्भूवम् ।

अपि च स स्वयम्भूर्विष्णुर्लोकानुत्पाद्य तद्द्वारेण भीतः सन् , अथवा लोकव्यवस्थायै मारं=यमराजम् उत्पादितवान् । तेन—यमराजेन माया रचिता तां मायां पुरस्कृत्य स यमो लोकान् मारयति ।

“तदुक्तं श्रुत्या” “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्यु र्यस्योपसेचनं कइत्था वेदयत्रसः ” ।

यस्य यमराजस्य ब्राह्मणादिकम् ओदनो भवति मृत्युश्च उपसेचनं=शाक-स्थानीयं भवति—इत्थम्भूतं स्वयम्भुवं को जानाति यत्र स स्थितः इत्यादि स्वयंभूवादिसम्मतम् ॥ ७ ॥

श्रुति में कहा है--हम पूर्वाचार्यों का ऐसा वचन सुनते हैं जिन्होंने हमें ऐसा कहा है ।

इस प्रकार स्वयंभूवादी स्थावर जंगमरूप जगत् का कर्ता स्वयंभू को स्वीकार करते ह ।

और वह स्वयंभू (विष्णु) लोकों को उत्पन्न करके जब उनके भार से भयभीत हुआ तो उसने लोक व्यवस्था के लिए यमराज को जन्म दिया । यमराज ने माया रची, उस माया को आगे करके यमराज लोकों का संहार करता है । श्रुति में भी कहा है—“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च “इत्यादि ।

ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जिस के भोजन हैं और मृत्यु जिस के लिए शाक भाजी के समान है, ऐसे स्वयंभू को कौन नहीं जानता, जहां वह स्थित है । इत्यादि स्वयंभूवादियों का मत है ॥ ७ ॥

श्रुतिमां कहुं छे के अमे पूर्वाचार्योंनी अेवी वात सांलणीअे छीअे तेमण्णे ज अमने अेपुं कहुं छे.

आ प्रकारे स्वयंभूवादीअे स्थावर जंगम रूप आ संसारना कर्ता स्वयंभूने माने छे, अने लोकोंने उत्पन्न कर्ता आद न्यारे तेमना लारथी ते स्वयंभू (ब्रह्मा) लय-लीत थर गया, त्यारे तेमण्णे लोकव्यवस्थाने माटे यमराजने उत्पन्न कर्ता. यमराजे माया रची. ते मायाने आगण करीने यमराज लोकोंने संहार करे छे. श्रुतिमां पणु कहुं छे के: “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च ” इत्यादि—

ब्राह्मण अने क्षत्रिय आदि जेमनुं भोजन छे, अने मृत्यु जेमनी आगण शाक-लाजुना समान (तुच्छ) छे, अेवा स्वयंभूने कोणु नथी जानतु ? इत्यादि स्वयंभूवादी-अेना मत छे. ॥७॥

“જગત્સૃષ્ટિવિષયે તતોડન્યેષાં મતં દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—“માહણા સમણા” ઇત્યાદિ।

મૂલમ્—

૨ ૩ ૧ ૪ ૫ ૬
માહણા સમણા એગે આહ અંડકડે જગે—।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
અસો તત્તમકાસીય અયાણંતા મુસં વદે—।।૮

છાયા—

બ્રાહ્મણાઃ શ્રમણા એકે, આહુરણ્ડકૃતં જગત્ ।

અસૌ તત્ત્વમકાર્ષીચ્ચા જાનન્તો મૃષા વદેત્ —।।૮

અન્યવાર્થઃ—

(એગે) એકે કેચિત્ । (માહણા) બ્રાહ્મણાઃ =વેદવાદિનઃ। તથા—(સમણા) શ્રમણાઃ ત્રિદણ્ડિપ્રમૃતયઃ પૌરાણિકાદયશ્ચ । (જગે) જગત્, સ્થાવરજંગમાત્મકો

જગત્ કી રચના કે વિષય મેં સૂત્રકાર અન્ય મતોં કા ઉલ્લેખ કરતે હૈં—
,‘માહણા સમણા,’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—એગે—એકે’ કોઈ ‘માહણા—બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણાઃ તથા ‘સમણા શ્રમણાઃ’ શ્રમણજન ‘જગે—જગત્’ યહ લોક ‘અંડકડે—અંડકૃતમ્’ અંડાસે બનાહુવા ‘આહ—આહુઃ’ કહતે હૈં ‘અસો—અસૌ’ યહ બ્રહ્માને તત્ત—તત્ત્વમ્’ પદાર્થસમૂહકો અકાસી અકાર્ષીત્’ બનાયા હૈ ‘અયાણંતા—અજાનન્તઃ’ વસ્તુતત્ત્વકો ન જાનને વાલે વે બ્રાહ્મણાદિ ‘મુસં—મૃષા’ ઝૂઠા ‘વદે—વદન્તિ’ કહતે હૈં ।।૮।।

અન્યવાર્થ—

કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણ અર્થાત્ વેદવાદી ઓર શ્રમણ ત્રિદણ્ડી પૌરાણિક આદિ કહતે હૈં કિ જગત્ અંડે સે બના હૈ ઓર બ્રહ્મા ને પદાર્થ સમૂહ કી રચના કી હૈ ।

જગત્ની રચનાના વિષયમાં જે અન્ય મતો ચાલે છે તેમનો નિર્દેશ કરીને સૂત્રકાર આ માન્યતાઓને મિથ્યા કહે છે—“ માહણા સમણા ” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘એગે—એકે’ કોઈ ‘માહણા—બ્રાહ્મણાઃ’ બ્રાહ્મણ તથા ‘સમણા—શ્રમણાઃ’ શ્રમણુજન ‘જગે—જગત્’ આ લોક (સંસાર) ‘અંડકડે—અંડકૃતમ્’ ઇંડામાંથી બનેલા ‘આહ—આહુઃ’ કહે છે. ‘અસો—અસૌ’ આ બ્રહ્માએ ‘ત-ત—તત્ત્વમ્’ પદાર્થસમૂહને ‘અકાસી—અકાર્ષીત્’ બનાવેલ છે. ‘અયાણંતા—અજાનન્તઃ’ વસ્તુતત્ત્વને ન બાણુવાવાળા તે બ્રાહ્મણુ વગેરે ‘મુસં—મૃષા’ ખોટું ‘વદે—વદન્તિ’ કહે છે. ।।૮।।

અન્યવાર્થ—

કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણુ (વેદવાદીઓ) શ્રમણુ ત્રિદંડીઓ અને પૌરાણિકો કહે છે કે જગત ઇંડામાંથી બન્યું છે, અને બ્રહ્માએ પદાર્થસમૂહની રચના કરી છે. આ પ્રમાણુ

लोकः । (अंड कडे) अण्डकृतमिति । (आह) आहुः कथयन्ति । पुनश्च (असौ) असौ ब्रह्मा (तत्तं) तत्त्वम्=पदार्थसमूहम् । अकार्षीत्=रचितवान् इति । (अयाणंता) अजानन्तः । वस्तु-तत्त्वमजानानास्ते ब्राह्मणादयः (मुसं) मृषा । (वदे) वदन्ति=कथयन्ति । इत्थं पदार्थजातानाम् उत्पत्तिर्भवतीति मृषैव ते प्रतिपादयन्ति । मिथ्याप्ररूपणे तेषामज्ञानमेव कारणं भवतीति ॥ ८ ॥

टीका-

अपिच (माहणा) ब्रह्मणाः=वेदविदः (समणा) श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतयः, 'एगे' एके=पौराणिकः स्मृत्यनुयायिनश्च । एके, न तु सर्वे-(आह) आहुः=कथयन्ति । किं कथयन्ति तत्राह-(अंडकडे जगे=) अण्डकृतं जगत् जायते=उत्पद्यते इति जगत्, प्रत्यक्षनिर्दिष्टम् स्थावरजंगमात्मकम् । अण्डेन कृतम्, अण्डाज्जातमित्यर्थः । तथाहि-सृष्टेः पूर्वं न किमपि वस्तुजात-मासीत्, पदार्थरहितं जगदासीत् ततो विष्णोर्नाभिकमलादुत्पन्नो ब्रह्मा अण्डं निर्मितवान् । तदुक्तम्-"तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । इति

सहस्रांशुसमप्रभमिति, सूर्यसदृशं तदण्डमुत्पादितवानित्यर्थः ततोऽण्डद्विधाकृतं ब्रह्मणा, तेनोर्ध्वाऽधो विभागो जातः ।

ऐसा कहने वाले ब्राह्मण आदि तत्त्व को न जानते हुए मिथ्या कथन करते हैं । अर्थात् पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में उनका कथन मिथ्या है और मिथ्या कथन का कारण उनका अज्ञान है ॥ ८ ॥

टीकार्थ-

कोई कोई ब्राह्मण, श्रमण और पौराणिक कहते हैं कि यह जगत् अंडे से उत्पन्न हुआ है । उनकी मान्यता यह है कि-सृष्टि से पहले कोई भी वस्तु नहीं थी । तब विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने अंडा बनाया । कहा भी है -वह अंडा सूर्य के समान प्रभा वाला हैमवर्ण था । 'ब्रह्माने उस अंडे के दो टुकड़े कर दिए । ऐसा कहने से

कडेनारा ब्राह्मणो आदि तत्त्वने नही ज्ञाणवाने कारणे मिथ्या कथन करे छे. पदार्थोनी उत्पत्ति विषेनी तेमनी मान्यता मिथ्या छे. तेज्जे अज्ञानने कारणे जे आवुं मिथ्या कथन करे छे. ॥८॥

टीकार्थ

कोई कोई ब्राह्मणो, श्रमणो अने पौराणिको कडे छे के: आ जगत् धडाभांथी उत्पन्न थयुं छे तेमनी मान्यता जेवी छे के सृष्टिनुं सज्जन थया पडेलां विष्णु सिवाय कोइ पणु वस्तु न डती त्यार आह विष्णुना नाभिकमलभांथी ब्रह्मा प्रगट थया. अने ब्रह्माजे धडांणी रचना करी कहुं पणु छेके - "ते ध'डु सूर्यना समान प्रभावाणु अने सोनेरीव-र्णुनु डतुं ब्रह्माजे ते ध'डाना जे टुकडा करी नाण्या. आ रीते ध'डाना जे विभाग पडी

मध्येच-भू१ भुवः२, स्वः३, महः४, जनः५, तपः६, सत्यः७, इत्येवं
रूपाणां सप्तानामूर्ध्वलोकानाम् । एवम्—अतल१ वितल२ सुतल३ तलातल४
पाताल५ महापाताल६ रसातल७ रूपाणां च सप्तानामधोलोकानां चेति
चतुर्दशभुवनानामुत्पत्तिरभूत् । एवं पृथिवीजलतेजोवायुगगनसरित् समुद्रपर्वतादीनां
सर्वेषामुत्पत्तिरभूत् ।

तदुक्तम्—“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्वयमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव स तः” ॥१॥ इति ॥

एवं क्रमेण ‘असो’ असौ ब्रह्मा ‘तत्तं’ तत्त्वं सर्वपदार्थजातं तदण्डक्रम-
परम्परया ‘अकासी’ अकार्षीत् कृतवान् । ते च ब्राह्मणश्रमणपौराणिकस्मृ-

दो विभाग हो गए ऊर्ध्व भाग और अधोभाग । मध्य में (१) भू (२)
भुवः (६) स्वः (४) मह (५) जन (६) तप और (७) सत्य, इन
सात लोकों की तथा (१) अतल (२) वितल (३) सुतल (४)
तलातल (५) पाताल (६) महापाताल और (७) रसातल नामक सात
अधो लोकों की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार चौदह लोक बन गए । इसी प्रकार
पृथिवी, जल, तेज, वायु, गगन, नदी, समुद्र और पर्वत आदि सभी की
उत्पत्ति हुई । कहा भी है— यह सब अन्धकार जैसा था, सर्वथा अज्ञात था,
इसका कोई लक्षण नहीं था, इसके विषय में तर्क से भी कुछ नहीं जाना
जा सकता था, अज्ञेय था, सभी और सर्वथा सुप्त शून्य जैसा था ।

ब्रह्मा ने इस प्रकार अंडे से आरंभ करके अनुक्रम से सब पदार्थों
की रचना की । परन्तु वे ब्राह्मण, श्रमण, पौराणिक एवं स्मृति अनुयायी

गया (१) ऊर्ध्वभाग, (२) अधोभाग मध्यमां (१) भू, (२) भुवः (३) स्वः, (४) महः;
(५) जन, (६) तप अने (७) सत्य, आ सात लोकनी तथा (१) अतल, (२) वितल
(३) सुतल, (४) तलातल, (५) पाताल, (६) महापाताल अने (७) रसातल नामना
सात अधो लोकनी उत्पत्ति थर्ध

आ प्रकारे १४ लोकनी उत्पत्ति थर्ध गद्य अने प्रमाणे पृथ्वी, जल, तेज वायु,
आकाश, समुद्र अने पर्वत आदि अधां पदार्थोनी उत्पत्ति थर्ध गद्य कथं पद्य छे के—
“सकल विश्व पहेलां अंधकारमय इतुं, सर्वथा अज्ञान इतुं, तेनुं कोछ लक्षण न इतुं
तर्क द्वारा पद्य तेने विषे कंछ जाणी शकतु नडीं, अज्ञेय इतुं अने आरे तरक सर्वथा
सुप्त शून्य जेवुं इतुं”

ब्रह्माअे आ प्रकारे छंडाथी शङ्खात करीने कम कुमे सधणा पदार्थोनी रचना
करी परन्तु ते ब्राह्मणो, श्रमणो, पौराणिको अने स्मृत्तिना अनुयायीअो वास्तविक

त्यनुयायिनः 'अयार्णता' अजानन्तः वास्तविकतत्त्वमजानानाः सन्तः 'मुसं' मृषैव 'वए' वदन्ति । अन्यथा स्थितं तत्त्वमन्यथैव प्रतिपादयन्तीति भावः

॥८॥ देवोप्तादिजगद्वादिनां मतं निराकर्तुमाह—“सएहिं” इत्यादि मूलम्—

^१सएहिं ^२परियाएहिं ^३लोयं ^४बूया ^५करेत्तिय ।

^८तत्तं ^९ते ण ^{१०}जिजाणंति ^{१२}ण ^{३१}विणासी ^{११}कया इति ॥९

—छाया—

“स्वकैः पर्यायै लोकेमब्रुवन् कृतमिति च ।

तत्त्वं ते न विजानन्ति न विनाशी कदापि हि ॥९

अन्वयार्थ

(सएहिं) स्वकैः (परियाएहिं) पर्यायैः अभिप्रायविशेषैः । (लोयं) (लोकं),

वास्तविक तत्त्व को नहीं जानते हुए मिथ्या ही कथन करते हैं । वस्तु स्वरूप कुछ और है किन्तु वे और ही तरह का कहते हैं ॥ ८ ॥

अब देवकृत जगत्वादियों के मत का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—“सएहिं” “इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सएहिं—स्वकैः’ अपने ‘परियाएहिं—पर्यायैः’ अभिप्राय से ‘लोयं—लोकं’ लोक को ‘कडेत्तिय—कृतमिति’ कियाहुआ ‘बूया—अब्रुवन्’ कहते हैं ‘ते—ते’ ये ‘तत्तं—तत्त्वं’ वस्तु स्वरूपको ‘ण विजाणंति—न विजानन्ति’ नहीं जानते है यह लोक ‘कयाइवि—कदाचिदपि’ कभी भी ‘ण विणासी—न विनाशी’ विनाशशील नहीं है ॥९॥

अन्वयार्थ—

वादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार जगत् को ब्रह्मा आदि के

तत्त्वथी अज्ञात होवाने कारणे मिथ्या कथन न करे छे. वस्तुस्वरूप बुद्धा न प्रकारतुं छे. पणु तेओ तेमना अज्ञानने कारणे उपयुक्त मान्यताने साथी माने छे. ॥ ८ ॥

हुवे जगतने देवकृत माननारा लोकाना मतनुं अंडन करवामां आवे छे—
“सएहिं” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सएहिं—स्वकैः’ आपणु ‘परियाएहिं—पर्यायैः’ अभिप्रायथी ‘लोयं—लोकं’ संसारने कडेत्तिय—कृतमिति’ करेले छे तेम ‘बूया—अब्रुवन्’ कडे छे ‘ते—ते’ तेओ ‘तत्तं—तत्त्वं’ वस्तु स्वरूपने ‘ण विजाणंति—न विजानन्ति’ जणुता नथी. आ लोक ‘कयाइवि—कदाचिदपि’ कयारे पणु ‘ण विणासी—न विनाशी’ विनाशशील नथी. ॥९॥

—सूत्रार्थ—

ते अन्य मतवादीओ पोतपोताना मत प्रमाणे जगतने ब्रह्मा आदि द्वारा रचित

भूरादिकम् । (करेत्तिय) कृतं ब्रह्मादिना इति (ब्रूया) अब्रुवन् । (ते) ते वादिनः । (तत्त्वं) तत्त्वं=वस्तुस्वरूपम् । (ण विजाणन्ति) न विजानन्ति=नैव कथमपि जानन्ति । किन्तु अयं लोकः (कयाइवि) कदाचिदपि । (ण विनासी) न विनाशी विनाशशीलो नास्ति ।

अयं भावः—ते वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैर्देवादिभिः कृतोऽयं लोक इति ब्रुवन्तः, तत्त्वं पारमार्थिकं नैव विजानन्ति । यतोऽयं लोकः कदाचिदपि—निरन्वयतो न विनश्यति पर्यायरूपेण प्रतिक्षणमन्वथाभावेऽपि अवस्थितः । द्रव्यरूपेणाऽविनाशात्, इति ।

टीका—

पूर्वप्रदर्शिता वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैः परिदृश्यमानो लोकः देवेन केनचित्, ब्रह्मणा परमेश्वरेण प्रधानस्वभावकालनियत्यादिभिर्वा संपादित

द्वारा किया कहते हैं । उन्हे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है । वास्तविकता यह है कि लोक विनाशशील कदापि नहीं है ।

अभिप्राय यह है—पूर्वोक्तवादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार यह लोक देवादि के द्वारा रचित है' ऐसा कहते हैं, परन्तु उन्हें वास्तविक तत्त्व का ज्ञान नहीं है । क्योंकि इस लोक का कभी भी निरन्वय अर्थात् समूल विनाश नहीं होता । पर्यायरूप से क्षण क्षण में पलटते रहने पर भी द्रव्यरूप से वह कभी विनष्ट नहीं होता, सदा कायम रहता है । ९

टीकार्थ

पूर्वोक्तवादी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इस दिखाई देने वाले

माने छे. तेमने वास्तविकतानुं ज्ञान नथी. वास्तविक परिस्थिति तो ये छे के लोक विनाशशील नथी परन्तु नित्य न छे.

आ कथनने लावार्थ ये छे के कोछ आ लोकने देव द्वारा रचित कहे छे, कोछ धृतिर द्वारा रचित कहे छे. धृत्यादि अनेक मान्यताये आले छे. परन्तु आ प्रकारनी मान्यता धरावनार लोक वास्तविक परिस्थितिथी अनभिज्ञ छे. तेमने वास्तविक तत्त्वनुं ज्ञान नथी. कारणु के आ लोकने निरन्वय (समूण) विनाश कही पक्षु थतो नथी, पर्याय रूपे क्षण क्षण परिवर्तन पाववा छतां पक्षु द्रव्य रूपे तो तेने कही नाश थतो नथी. अटले के लोकनुं अस्तित्व कायम टकी रहे छे.

टीकार्थ—

पूर्वोक्त अन्य तीर्थिके जगतनी उत्पत्तिना विषयमां पोत पोतानी धृच्छा अनुसार

इति वर्णयन्ति, तथा स्वयम्भुवा निर्मितः, तन्निर्मितमायया त्रियते च, तत्-
 श्राण्डसमुद्भवो लोक इत्यादि स्वकीययुक्तिभिः प्रतिपादयन्ति, मया यदुच्यते-
 तदेव सत्यं नाऽन्यदिति । इत्थं प्रतिपादयन्तः सर्वेऽपि वादिनः तत्त्वं वास्त-
 विकार्थं लोकस्वभावं न विजानन्ति । द्रव्यरूपेण कदाचिदपि निरन्वयतया न
 विनश्यति । एवं स्थितौ सर्वथा विनश्यन्तीति वदन्तस्ते परमार्थं न जानन्ति ।

अतीतकालेऽयं लोकः आसीत्, इदानीमपि विद्यते अनागतकाले च
 भविष्यत्येव, द्रव्यार्थिकनयेन कालत्रयेऽपि सद्भावात् । प्रतिक्षणं पर्यायरूपेण

लोक को किसी ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने, स्वभाव, काल अथवा
 नियति ने, उत्पन्न किया है, ऐसा कहते हैं । किसी का कहना है कि इसे
 स्वयंभू ने बनाया है और उसी के द्वारा निर्मित माया के द्वारा मरता है
 और अण्डे से लोक की उत्पत्ति हुई है । वे सब अपनी युक्तियों से ऐसा
 प्रतिपादन करते हैं में जो कहता हूँ वही सत्य है, अन्य नहीं । किन्तु इस
 प्रकार प्रतिपादन करके हुए सभी वादी वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते
 हैं । यह लोक द्रव्यरूप से कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता ऐसा शास्त्रकार
 कहते हैं । ऐसी स्थिति में उसका सर्वथा विनाश कहने वाले परमार्थ के
 ज्ञाता नहीं हैं ।

यह लोक भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी
 रहेगा द्रव्यार्थिक नय से यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । यद्यपि

मान्यताओं प्रकट करे छे. कोष्ठ अर्थ माने छे. के आ लोक प्रह्लाद अनायो छे. कोष्ठ
 कहे छे के परमेश्वर तेनी उत्पत्ति करी छे, अर्थ प्रमाणे काण, स्वभाव, नियति आदि
 द्वारा पणु आ लोकनी उत्पत्ति थयानु माने छे. त्पारे कोष्ठ कोष्ठ लोक अणु पणु कहे
 छे के स्वयंभू अ सृष्टिनी रचना करी छे अने स्वयंभू द्वारा निर्मित यमराज पोतानी
 माया द्वारा लोकाने संहार करे छे. कोष्ठ कहे छे के प्रह्लाद अ उभांथी आ लोकथी उत्प-
 त्ति करी छे.

आ दरेक भतवाहीओ युक्तिओ द्वारा अणु प्रतिपादन करे छे के पोतानो भतज
 साथे छे. अने पीळनो भत पोटे छे परन्तु आ प्रकारनु प्रतिपादन करनारा ते भतवाहीओ
 वास्तविक वस्तुस्वरूपने ज्ञानता नथी. आ लोक द्रव्यनी अपेक्षा अ कही पणु सर्वथा नष्ट
 थतो नथी, अणु शास्त्रकारे कहे छे. अणी परिस्थितिमां तेना सर्वथा विनाश माननारा
 लोक तेना यथार्थ स्वरूपथी अज्ञात ज होवाने कारणे तेने अशाश्वत कहे छे,

आ लोक लूतकाणमां हुतो, वर्तमानमां छे अने भविष्यमां पणु तेनु अस्तित्व
 रहेवानुं ज छे. द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षा अ तेनु अस्तित्व त्रणु काणमां रहे छे. जे के

विनाशेऽपि द्रव्यरूपेण निरन्वयविनाशस्याऽनभ्युपगमात् । देवोप्तं जगदिति यदुक्तं तन्न समीचीनम्, तत्र प्रमाणाऽभावात् । अप्रमाणवचसि कः श्रद्धां कुर्यात् । किंचाऽयं देवः स्वयमुत्पन्नो लोकं सृजति, अनुत्पन्नो वा-२ नाऽन्तिमः अनुत्पन्नस्य देवस्य गगनकुसुमसदृशतया कारणत्वाऽभावात् । न प्रथमः पक्षः, विकल्पाऽसहत्वात् ।

तथाहि=स देवः स्वत एवोत्पन्नो जगत् सृजति, अन्यतो वा-२ स्वत इति पक्षे देववत् लोकस्यापि स्वत एवोत्पत्तिर्भवतु, किं देवेन । अथाऽन्यत उत्पन्नो

पर्यायरूप से प्रतिक्षण विनाश होता रहता है फिर भी उसका निरन्वय विनाश नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में लोक को देवकृत आदि कहना समीचीन नहीं है । ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं है । अप्रमाणिक वचन में कौन श्रद्धा करेगा ? इसके अतिरिक्त यह देव स्वयं उत्पन्न होकर लोक को उत्पन्न करता है अथवा स्वयं उत्पन्न हुए विना ही अन्तिम पक्ष मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनुत्पन्न देव आकाश कुसुम के समान (असत्) होने के कारण लोक का जनक नहीं हो सकता । पहला पक्ष स्वीकार करना भी संगत नहीं है । वह विकल्पों को सहन नहीं करता ।

वे विकल्प इस प्रकार हैं—वह यदि उत्पन्न होकर जगत् की रचना करता है तो स्वतः ही उत्पन्न होता है अथवा अन्य से उत्पन्न होता है ? अगर देव स्वतः अर्थात् अपने आपसेही उत्पन्न होता है तो लोक भी उसके समान स्वतः ही क्यों न उत्पन्न हो जाए ? फिर देव की आवश्यकता

पर्यायि इपे तेनो प्रतिक्षणु विनाश थतो रडे छे, परन्तु तेनो निरन्वय (संपूर्ण) विनाश थवानी वात भानी शकाय तेम नथी. अेवी स्थितिमां लोकने देवकृत आदि कडेवो, ते थराथर नथी. अेवुं कडेवा पाछण कोर्ध प्रमाणु पणु विद्यमान नथी. अप्रमाणिक वचनमां ओणु श्रद्धा राणे ? वणी आ मान्यता धरावनार लोको अमारा आ प्रश्नोना ज्वाथ आपे. जे लोक देवकृत होय तो शुं देव स्वयं उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे ? के उत्पन्न थया विना लोकने उत्पन्न करे छे ? अनुत्पन्न देव लोकने उत्पन्न करी शके छे" आ वात स्वीकार्य नथी, कारणुके अनुत्पन्न देव आकाशपुष्पनी जेम असत् (आविद्यमांन) होवारी लोकने जनक संलवी शके नही. "(देव स्वयं उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे)" आ पडेहो पक्ष पणु स्वीकारी शकाय तेम नथी, कारणु के, ते मान्यता स्वीकारवामां नीचेना विकल्पो (प्रश्नो) उहलवे छे, जे आ पक्षने स्वीकार करवमां आडा आवे छे.

जे ते देव उत्पन्न थधने जगतनी रचना करतो होय, तो ते स्वतः (जते ज) उत्पन्न थाय छे, के अन्यना द्वारा उत्पन्न थाय छे ? जे देव पोतानी जते ज उत्पन्न थतो होय तो लोक पणु तेनी जेम जते ज केम उत्पन्न केम न थाय ? तेनी उत्पत्ति माटे देवनी

देवो लोकं सृजति, तदा-अनवस्था, देवाल्लोको जातः, देवस्यापि कुतश्चि-
दुत्पत्तिः, तस्यापि कुतश्चिद् इति व्यवस्थिताऽनवस्था ।

नचाऽनादिरयं देव इति ब्रूयात्, तदा जगतोऽपि भवत्वनादित्वम्, तत्र
कः प्रद्वेषो भवतः । किंचायं देवो नित्योऽनित्यो वा-२ नित्यश्चेत् क्रमयौग
पद्याभ्याम् अर्थक्रियां नैव सम्पादयितुमलम् क्रमिककार्यपक्षेऽनवस्था, यौगपद्य-
पक्षेऽनन्तरक्षणे नैरर्थक्यमिति । नाऽप्यनित्य इति पक्षः, यः स्वयमनित्यः स
कथमन्यं प्रति उत्पादनाय चिन्तां करिष्यति, उत्पादादनन्तरं पूर्वं स्वस्यैवाऽभावात् ।

क्या है ? अगर कहो कि देव किसी दूसरे से उत्पन्न होकर लोक
को उत्पन्न करता है तो अनवस्था दोष आता है । अर्थात् जैसे देव को
उत्पन्न करने वाला कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी
कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी कोई अन्य ही होगा ।
इस प्रकार की कल्पना का कहीं अन्त नहीं आएगा ।

कदाचित् कहो कि वह देव अनादि कालीन है तो जगत् भी अनादि
हो क्यों न माना जाय ? उसे अनादि मानने में आपको क्या द्वेष है ?

और, यह देव नित्य है या अनित्य है ? अगर नित्य है तो क्रम से
अथवा एक साथ अर्थक्रिया नहीं कर सकता । क्रम से अर्थात् एक
के बाद दूसरी अर्थक्रिया करेगा तो अनवस्था दोष आएगा । यदि समस्त
अर्थक्रियाएँ एक साथ करना मानो तो दूसरे क्षण में अर्थक्रिया से शून्य हो
जाएगा । (अर्थक्रिया) से जो शून्य होता है वह आकाश कुसुम की तरह
असत् होता है । अगर देव को अनित्य मानो तो वह दूसरे को उत्पन्न

७३२ ७ शीं छे ? जे ते देव अन्य कोठना द्वारा उत्पन्न थडने लोकनी उत्पत्ति करते।
डोय, तो अनवस्था दोषनो प्रसंग उपस्थित थड नशे. अेटले के देवने उत्पन्न करनार
कोई अन्य (व्यक्ति) डोय, तो ते अन्य (व्यक्ति) ने उत्पन्न करनार पणु कोई अन्यनो
सदृभाव डोवो ७ जेधअे. वणी ते अन्यनो उत्पादक पणु वणी भीजे कोई डोवो ७
जेधअे. आ प्रकारे कल्पनानो कही अन्त ७ नहीं आवे. जे आप अेवी हवील करता
डो के ते देव अनादि कालीन छे, तो जगतने पणु अनादी मानवमां शेा वांधे छे ?

वणी जगतने उत्पन्न करनारे ते देव नित्य छे के अनित्य ? जे ते नित्य डोय तो
कमे कमे अथवा अेक साथे अर्थक्रिया करी शके नहीं कमे कमे अेटले अेक पछी अेक
अर्थक्रिया करे तो अनवस्था दोषनो प्रसंग प्राप्त थशे. जे अधी क्रियाअे अेकसाथे करे
छे अेवुं मानी डो तो भी ७ क्षणु ते देव अर्थक्रियाथी विहीन अनी नशे. अर्थक्रियाथी
७ शून्य डोय छे, ते आकाशपुष्पनी जेम असत् डोय छे. जे देवने अनित्य मानवमां

किञ्चाऽयं देवोऽमूर्तो मूर्तोवा-१ अमूर्तत्वे न कथमपि जगतः कर्ता-संभवति, आकाशवत् । यथाऽऽकाशोऽमूर्त्तत्वान्नकस्यचिदपि कर्ता तथाऽमूर्तो देवो न कस्यचिदपि कर्ता-संभवेत् । मूर्त्तत्वेऽस्मदादिवदेव न सर्वस्य जगतः कर्ता, इति न देवकर्तृकं जगत् सम्भवतीत्यनेन देवोऽजगद्वादिमतं निराकृतम् । तथाब्रह्मकृतईश्वरकृतोऽपि न लोकः । किन्तु अनादिकालप्रवृत्तोऽयं लोको न कमपि कर्तारमपेक्षते, आत्माऽऽकाशादिवत् इति । यदप्युक्तं-क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, इत्यनुमानेन परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वमिति, तदपि न सम्यक् ।

कर ने की चिन्ता ही कैसे करेगा ? उत्पत्ति के पश्चात् उसका स्वयं का ही अभाव हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यह देव अमूर्त्त है या मूर्त्त ? अगर अमूर्त्त है तो आकाश के समान किसी प्रकार भी जगत् का कर्ता नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे अमूर्त्त होने के कारण आकाश किसी का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार अमूर्त्त देव भी किसी का कर्ता नहीं हो सकता है । और यदि देव मूर्त्त है तो हम लोगों के समान ही सम्पूर्ण जगत् का कर्ता नहीं है । इस प्रकार जगत् देवकृत नहीं हो सकता है । यह देवकृत जगत् मानने वाले के मत का निराकरण हुआ । इसी प्रकार जगत् ब्रह्मकृत और ईश्वरकृत भी नहीं हो सकता । वास्तव में यह जगत् अनादि काल से चला आ रहा है । आत्मा और आकाश आदि की तरह इसको किसी कर्ता की अपेक्षा नहीं है । पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता के द्वारा जन्य है, क्योंकि वे कार्य हैं' इस

आवे, तो अवेो अनित्य देव अन्यने उत्पन्न करवानी चिंताञ्च शा भाटे करे? कारणुके सृष्टिनी उत्पत्ति कथां आह तेनो पोतानो ञ् अलाव थध् ज्वानो छे.

वणी अभावे अवेो प्रश्न छे के ते देव मूर्त्त छे, के अमूर्त्त छे. जे ते अमूर्त्त होय तो आकाशनी जेम कोछ पणु प्रकारे जगतने कर्ता संलवी शके नही. अटले के जेवी रीते आकाश अमूर्त्त होवाने कारणे कोछ पणु पदार्थानुं कर्ता नथी, जेज प्रमाणे अमूर्त्त देव पणु कोछने कर्ता होय शके नही. जे देवने मूर्त्त मानवामां आवे, तो आपणु जेवोज होवाने कारणे समस्त लोकने कर्ता होछ शके नही. आ प्रकारनी हलीदेो द्वारा अे वात सिद्ध थाय छे के जगत देवकृत होछ शके नही. आ प्रकारे जगतने देवकृत माननार लोकाना मतनुं थंडन थध् जाय छे. जेज प्रमाणे आ जगतने प्रह्मकृत अथवा ईश्वरकृत पणु मानी शकय नही. आ रीते तो आ जगत अनादी काणथी साद्युं आवे छे. आत्मा अने आकाश आदि ने जेम कोछ कर्तानी आवश्यकता रहेती नथी. जेज प्रमाणे आ लोकने पणु कोछ कर्तानी आवश्यकता ञ् नथी. पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता द्वारा अन्य छे, कारणुके तेओ कार्यरूप छे," आ अनुमानने आधारे ईश्वरने जगतने

तथाहि-ईश्वरसाधककार्यत्वहेतोर्मेघमालादौ व्यभिचारात् । तत्र मेघ-
मालादौ कार्यत्वमस्ति, किन्तु तत्र कर्तृजन्यत्वं नास्ति । तत्रापि यदि कर्तृ-
जन्यत्वं स्वीक्रियेत तदा-यथा घटस्य कर्ता कुलालादि दृश्यते, तथा तत्राऽपि
कश्चित्कर्तादृश्येत, परन्तु न दृश्यते अतो नास्ति कर्ता, अतो मेघमालादौ कार्यत्वं
हेतुर्व्यभिचरत्येव । किंच यः कर्ता, स अवश्यं शरीरविशिष्टो भवेत् । यथा
कुलालादि । ईश्वरस्यापि जगत्कर्तृत्वे-ईश्वरोऽपि शरीरी स्यात् । न तु शरीरवान्
परमेश्वरस्त्वया स्वीक्रियते । तत्स्वीकारे स्वशास्त्रविरोध एव भवेत् ।

अनुमान से ईश्वर को जगत्कर्ता सिद्ध करना भी समीचीन नहीं है । क्यों
कि ईश्वर के कर्तृत्व के साधक कार्यत्व हेतु में मेघमाला आदि से व्यभिचार
आता है । मेघमाला आदि से कार्यत्व हेतु रहता है मगर वे किसी कर्ता
के बनाये हुए नहीं हैं । अगर मेघमाला को भी कर्तृ जन्य मानो तो जैसे
घट का कर्ता कुंभार दिखाई देता है, उसी प्रकार मेघमाला का कर्ता भी
दिखाई देना चाहिए । किन्तु कर्ता कोई दिखाई नहीं देता । अतएव उसका
कोई कर्ता नहीं है । अतः मेघमाला आदि में कार्यत्व हेतु व्यभिचारी सिद्ध होता है ।

इस के अतिरिक्त जो भी कर्ता होता है, वह अवश्य ही सशरीर होता है,
जैसे घट का कर्ता कुम्भकार शरीर से युक्त होता है । अगर ईश्वर जगत्
का कर्ता है तो वह भी शरीर युक्त ही होना चाहिए । अगर आप ईश्वर
को शरीरयुक्त मान लेते हैं तो आपके ही शास्त्र से विरोध आएगा । आप
के यहां कहा है-

कर्ता मानवो, ते पशु अनुयित नृ छे. कारण्युके धन्धरना कर्तृत्व साधक कार्यत्व हेतुमां
मेघमाला आदिने कारण्ये असंगततानो प्रसंग आवे छे. मेघमाणा आदिमां कार्यत्व हेतु
रहे छे, परन्तु ते कोर्ध कर्ता द्वारा बनावेला होता नथी, ने मेघमाणाने पशु कर्तृजन्य
मानो तो नेवी रीते घटनो कर्ता कुंभार देणाय छे, तेम मेघमाधनो कर्ता पशु देणायो
नेधये. परन्तु कोर्ध कर्ता देणायो नथी. तेथी तेनो कोर्ध कर्ता नथी, ये सिद्ध थाय छे.
तेथी मेघमास आदिमां कार्यत्व हेतु व्यभिचारी (असंगत) सिद्ध थाय छे.

वणी येवो नियम छे के ने कोर्ध कर्ता होय छे, ते सशरीर (भूर्ता) नृ होय छे.
नेमके घडानो कर्ता कुंभार शरीरथी युक्त नृ होय छे. तेथी ने धन्धर नृगतनो कर्ता
होय, तो ते पशु

शरीरथी युक्त नृ होवो नेधये ने आप धन्धरने शरीरयुक्त मानो, तो ते मान्यता
आपना शास्त्रोथी विद्धानी मान्यता गण्युशे आपना शास्त्रोमां कहुं छे के

તદુક્તમ્—“ન તસ્ય કાર્યં (શરીરં) કરણં (ઇન્દ્રિયં) ચ વિદ્યતે,
 ન તત્સમશ્ચાઽભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે ।
 પરાસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે
 સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ ॥

ઇત્યાદિના પરમેશ્વરે શરીરાદ્યભાવસ્ય પ્રતિપાદનાત્ ।

કિંચ શરીરવિશિષ્ટત્વં કર્તૃત્વવ્યાપકતયા કુલાલાદૌ ગૃહીતં, તત્ શરીરં
 વૈશિષ્ટ્યં પરમેશ્વરાદ્ વ્યાવર્ત્તમાનં કર્તૃત્વમપિ વ્યાવર્ત્તયતિ । અતો ન પરમેશ્વરો
 લોકસ્ય કર્તા સમ્ભવતિ । અપિ ચેશ્વરસ્ય સ્વીકારે તદીયં શરીરં દૃશ્યમદૃશ્યં
 વા સ્યાત્ નાદ્યઃ—તથા સતિ-દૃશ્ય-શરીરવિશિષ્ટતયા ઈશ્વરોઽપ્યસ્મદાદિવદેવો-
 પલભ્યેત, નોપલભ્યેત, તસ્માન્નાસ્તિ । ન દ્વિતીયઃ, તાદૃશ શરીરસ્ય પ્રમાણ-

‘ઈશ્વર કે ન શરીર હૈં ઓર ન ઇન્દ્રિયાં હી હૈ । ન કોઈ દૂસરા ઉસકે
 સમાન હૈ, ન કોઈ ઉસસે બઢકર હૈ । ઉસકી પરા સર્વોત્કૃષ્ટ ઓર વિવિધ
 સુની જાતી હૈ । ઉસ મેં જો જ્ઞાન, બલ ઓર ક્રિયા હૈ, વહ સ્વાભાવિક હૈ ।
 ‘ઇત્યાદિ આગમોં મેં ઈશ્વર કે શરીર આદિ કા અભાવ કહા ગયા હૈ ।

શરીર વિશિષ્ટત્વ કર્તૃત્વ કા વ્યાપક હૈ । યહ નિયમ કુંભકાર આદિ મેં
 સિદ્ધ હૈ । અગર પરમેશ્વર મેં શરીર વિશિષ્ટતા નહીં હૈ તો કર્તૃત્વ મી નહીં
 હોના યાહિષ્ । ઇસ પ્રકાર પરમેશ્વર લોક કા કર્તા નહીં હો સકતા ।

યદિ ઈશ્વર કો સશરીર માનતે હો તો ઉસકા શરીર દૃશ્ય હૈ યા અદૃશ્ય હૈ । અગર
 ઉસકા શરીર દૃશ્ય હૈ તો જૈસે હમ લોગોં કા શરીર દિખાઈ દેતા હૈ એસેહી ઈશ્વરકા
 શરીરમી દિખાના યાહિષ્ । મગર દીખાતા તો હૈ નહીં, અતૈવ શરીર દૃશ્ય નહીં હો

” ઇશ્વરને શરીર પણ નથી અને ઇન્દ્રિયો પણ નથી ઇશ્વરના સમાન કોઈ નથી અને
 ઇશ્વરથી મહાન પણ કોઈ જ નથી તે સર્વ શક્તિમાન છે તેની અંદર જે જ્ઞાન, બળ અને
 ક્રિયા છે, તે સ્વાભાવિક છે” ઇત્યાદિ કથન દ્વારા ઇશ્વરમાં શરીર આદિનો અભાવ બતાવ્યો છે

શરીરચુકતતા કર્તૃત્વના વ્યાપક રૂપ હોય છે આ નિયમ કુંભાર આદિમાં સિદ્ધ થાય
 છે. જે ઇશ્વરમાં શરીરચુકતતાનો અભાવ છે, તો કર્તૃત્વ પણ સંભવી શકે નહીં, આ પ્રકારે
 એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વર પણ લોકનો કર્તા નથી.

જે ઇશ્વરને તમે સશરીર માનતા હો, તો તેમનું શરીર દૃશ્ય છે કે અદૃશ્ય જે દૃશ્ય
 હોય, તો આપણા શરીરની જેમ ઇશ્વરનું શરીર પણ દેખાવું જ બેઠાંએ પરનું દેખાવું
 તો નથી જ તેથી તેનું શરીર દૃશ્ય હોઈ શકે નહીં. તેમના શરીરને અદૃશ્ય, માનવું તે

तयाऽनुपलम्भात् । यदि ईश्वरः कर्ता न स्यात् तदा कार्यत्वकर्तृत्वयोर्व्याप्तिः घटादौ परिदृश्यमाना कथमुपपत्तिपदवीं लभेतेति न वाच्यम् । एतावता सकारण-कत्वमात्रमेव गिरिसमुद्रादौ व्यवस्थितं भवति न तु ईश्वरकर्तृत्वं सम्भवति । कार्यस्य केनचित्कारणेन सादृश्यं भवति, न तु अमुककारणेनैवेति नियमः, तदिहाऽपि कारणत्वं न व्यभिचरति

कार्यस्य घटादेरनित्यत्वदर्शनात्, कार्यत्वस्य गिरिसमुद्रादावपि सत्त्वात् कथं न गिरिसमुद्रादेरनित्यत्वमिति न वाच्यम् । कथंचिदनित्यत्वस्याऽस्माभिरपि स्वीकारात् । निरन्वयविनाशस्यैवाऽनङ्गीकारात् । पर्यायरूपेण सर्वेऽनित्याः द्रव्य-

सकता । उसके शरीर को अदृश्य मानना भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा शरीर प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता ।

शंका—यदि ईश्वर कर्ता नहीं होगा तो कार्यत्व और कर्तृत्व की व्याप्ति, जो घटादि में दृष्टिमोचर होती है, किस प्रकार संगत हो सकेगी ?

समाधान—ऐसा न कहीएँ कार्यत्व हेतु से पर्वत समुद्र आदि में सामान्य रूप से सकारणता सिद्ध होती है, । अर्थात् पर्वत आदि कार्य हैं तो उनका कोई कारण होना चाहिए, इतना ही सिद्ध होता है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर उनका कर्ता होना चाहिए । कार्य की किसी कारण के साथ व्याप्ति होती है, मगर अमुक कारण के साथ ही व्याप्ति हो, ऐसा नियम नहीं है । यहां वह सामान्य कारणता व्यभिचरित नहीं है ।

घट आदि कार्य अनित्य देखे जाते हैं, और गिरि समुद्र आदि में भी कार्यत्व है, अतः अनित्यत्व भी होना चाहिए' ऐसा कहना ठीक नहीं । हमने कथंचित् अनित्यताका स्वीकार किया ही है । हां, उनका निरन्वय विनाश

पणु उचित नहीं, कारण के अभावुं शरीर प्रमाण द्वारा उपलब्ध यत्न नहीं. शंका ने ईश्वर कर्ता न होय, तो कार्यत्व अने कर्तृत्व अने कर्तृत्वनी व्याप्ति के ने घटादिमां दृष्टिमोचर थाय छे, ते केवी रीते संगत होय शके ?

समाधान—आ शंका अस्थाने छे, कार्यत्व हेतु वडे पर्वत, समुद्र आदिमां सामान्य रूपे सकारणता सिद्ध थाय छे अटले के पर्वत आदि कार्य छे, तो तेमनुं केय कारण होयुं नेछये, अटलुं न सिद्ध थाय छे. तेना द्वारा अ सिद्ध यत्न नहीं के ईश्वर न तेना कर्ता होवा नेछये कार्यनी केय पणु कारणनी साथे व्याप्ति होय छे. परन्तु अमुक कारणनी साथे न व्याप्ति होवी नेछये अवेो नियम नहीं अछीं ते सामान्य सकारणता व्यभिचरित नहीं.

घट आदि कार्य अनित्य हेभाय छे, अने गिरि, समुद्र आदिमां पणु कार्यत्व छे, तेथी अनित्यत्व पणु होयुं नेछये, अवेुं कथन उचित नहीं अमे कथंचित् (अमुक दृष्टिमे अनित्यतानो स्वीकार न कथीं छे. परन्तु तेनो निरन्वय (सभूजो) विनाश अमे स्वीकारता

रूपेण च सर्वे नित्या एवेति स्वीकारात् । तदुक्तं हेमचन्द्राचार्यैः—

“आदीपमाव्योमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्रा नति भेदि वस्तु ।
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापाः” इति ॥१॥

यदप्युक्तं सांख्यकारैः प्रकृत्यपरनामकप्रधानकृतोऽयं लोक इति तदपि न युक्तम् । यतः प्रधानं मूर्त्तममूर्त्तम्वा-२ अमूर्त्तत्वे तादृशाऽमूर्त्तप्रधानान्जगत्तः उत्पत्तिसम्भवः, आकाशादिवत् । आकाशेनाऽमूर्त्तेन यथा न किञ्चिदपि समुत्पाद्यते, तथा प्रधानादपि न किमपि उत्पादितं स्यात् । यदि मूर्त्तं प्रधानम् तदा तत् कुतः समुत्पाद्यते-२

होना अंगीकार नहीं किया है। पर्याय से सब पदार्थ अनित्य हैं और द्रव्य से नित्य हैं। हेमचन्द्राचार्य ने कहा है—‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त सब वस्तुएँ समान स्वभाव वाली हैं अर्थात् कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्याद्वाद की मुद्रा (छाप) को उल्लंघन नहीं करती। ऐसी स्थिति में एक अर्थात् आकाश आदि नित्य ही है और दीपक आदि अनित्य ही हैं ऐसा कहना, हे जिनेन्द्र आपकी आज्ञा (आगम) से द्वेष रखने वालों का प्रमाद मात्र है।

प्रकृति जिसका दूसरा नाम है उस प्रधान ने लोक को उत्पन्न किया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान मूर्त्त है या अमूर्त्त है? अगर अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रधान से जगत् की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रधान से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होगा। और प्रधान यदि मूर्त्त है तो उसकी उत्पत्ती किससे होती है? अगर प्रधान अपने आपसे ही उत्पन्न हो

नथी पर्यायिनी अपेक्षाये सधणा पदार्था अनित्ये छे, परन्तु द्रव्यनी अपेक्षाये नित्ये छे। हेमचन्द्राचार्ये कहुं छे के दीपकथी लधने आकाश पर्यन्तनी सधणी वस्तुयो समान स्वभाववाणी छे ओटले के ते वस्तुयोने ओकान्ततः नित्ये के अनित्य मानवामां आवी नथी, परन्तु अमुक अपेक्षाये नित्ये अने अमुक अपेक्षाये अनित्य मानवामां आवेल छे, कारण के कोध पणु वस्तु स्याद्वादनी मुद्रा (छाप) तु उल्लंघन करी शकती नथी ओवी परिस्थितिमां आकाश आदि कोध कोध पदार्थोने नित्ये कडेवा अने दीपक आदिने अनित्ये कडेवा ते हे जिनेन्द्र आपनी आज्ञाना-आगमना द्वेष करनारनी प्रलाप मात्रे छे !

प्रकृति अथवा प्रधाने आ लोकने उत्पन्न कर्यो छे, आ प्रमाणे कडेवुं ते पणु योग्ये नथी ओ प्रकृतिने कर्ता मानवामां अथे, तो अमारा आ प्रश्नोना जवाब शा छे ? शु प्रकृति मूर्त्त छे के अमूर्त्त ? ओ तेने अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रकृति द्वारा सृष्टिनी उत्पत्ति थवानी वात ज संलवी शके नही ओवी रीते अमूर्त्त आकाश कोध पणु वस्तुनुं कर्ता होतुं नथी. ओज प्रमाणे अमूर्त्त प्रकृति पणु कोध पणु वस्तुनी कर्ता संलवी शके नही प्रकृति

न तावत् स्वत इति पक्षः । तथा सति लोकस्याऽपि तथोत्पत्ति-
प्रसङ्गात् । नाप्यन्यतोऽनवस्थापत्तेः, इति । यदि स्वतोऽनुत्पन्नत्वं प्रधानस्य
स्वीक्रियते, तदा जगतः स्वतोऽनुत्पन्नत्वमेव कथं न स्वीक्रियते ।

किंच-प्रधानं विकारि, अविकारि वा-२ विकारित्वे-घटादिवदेवाऽ
प्रधानत्वापत्तिः । अविकारित्वे त्वन्मतसिद्धं-प्रकृतेर्महान्, महतोऽहङ्कारः,
अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्रम् इत्यादीनामुत्पादकत्वं न स्यात् । अविकृतस्याऽऽकाशादेः
कार्योत्पादकत्वाऽदर्शनात् । अतो न प्रधानात् जगतः समुत्पत्तिः सम्भवति ।

किंच अचेतनस्य प्रधानस्य (प्रकृतेः) कथं पुरुषार्थं प्रति प्रवृत्तिः, येन
जीवस्य भोगाय सृष्टिः स्यात् ।

जाता है तो लोक भी प्रधान के बिना ही अपने आप उत्पन्न हो जाएगा ।
अगर प्रधान की उत्पत्ति किसी अन्य से मानो तो अनवस्था दोष आता है ।

इसके अतिरिक्त प्रधान विकारवान् है या अविकारी है? वह विकारवान्
है तो घटादि के समान होने से प्रधान ही नहीं कहलाएगा । यदि अविकारी
कहो तो वह महत् आदि का उत्पादक नहीं हो सकता । मगर आपके यहां तो
ऐसा कहा है कि प्रधान से महत्, महत् से अहंकार और अहंकार से पांच
तन्मात्र आदि उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि जो अविकारी पदार्थ हैं वे कार्य के
उत्पादक नहीं देखे जाते । इस प्रकार प्रधान से जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

और-अचेतन प्रकृति की पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति कैसे हो सकती है?
जिस से जीव के भोग के लिए यह सृष्टि उत्पन्न हो सके'

भूर्त्तं होय, तो तेनां कर्त्ता कोऽपि अन्यं न होवो नोऽर्थे अन्ये ते अन्यना कर्त्ता पशु कोऽपि
अन्यं न होवो नोऽर्थे आ कल्पनानो अन्तं न आवे परिष्णामे अनवस्था दोषनी प्रसंग
उपस्थित थं नय वणी प्रकृति प्रधान विकारवान् छे के अविकारी छे? नो ते विकारवान्
होय, तो ते घटादिना समान होवाने कारणे तेने प्रधानं न कडी शक्य नो तेने
अविकारी कडेटा होय, तो ते महत् (बुद्धि) आदिनी उत्पादकं न होय शके अपना
शास्त्रोभा तो अेषुं कथुं छे के "प्रधान (प्रकृति) वडे अहंकार, अहंकार वडे पांच तन्मात्रा
आदि उत्पन्न थाय छे" आकाश आदि नो अविकारी पदार्थो छे, तेमने कार्यना उत्पादकं हवे
नोवामां आवता नथी. आप्रकारे वात सिद्ध थाय छे के प्रधान (प्रकृति वडे जगतनी
उत्पत्ति थं शकती नथी.

वणी अचेतन प्रकृति, एवना लोगने भाटे सृष्टिनी उत्पत्ति करवानी प्रवृत्ति न केवी
रीते करी शके? तेनी पुरुषार्थने भाटेनी कोऽपि प्रवृत्ति न संभवी शके नडी.

स्वभाववादस्वीकारे स्वभावादेव जगत्प्रक्रिया स्वीकरणीया, किं प्रधानादि कल्पनया ।

स्वभावनियत्यादीनां कारणत्वं कथंचिदस्माभिरप्यङ्गीकृतमेवेति न तत्र विशेषचिन्ता करणीयेति, तदेवं सुव्यवस्थितं, यदर्थं लोको न मारादिव्यवस्थया व्यवस्थाप्यते । अपितु कथञ्चिदुत्पद्यमानोऽपि कथंचिद्विनश्यति, न तु सर्वथा विनाशो स्याद्वादे सर्वदोषाणां निराकृतत्वात् । अतः स्याद्वादमतमेवानुसरणीयं श्रेयस्कार्मैरिति पूर्वोक्तदेशोत्पन्नब्रह्मोत्पन्नेश्वरादिकृतजगद्वादिमतनिराकरणम् ॥९॥

अगर स्वभाववाद को स्वीकार करते हो अर्थात् प्रकृति का ऐसा ही स्वभाव मानते हो कि वह पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति करती है तो स्वभाव से ही जगत् की प्रक्रिया स्वीकार करना चाहिए । फिर प्रकृति आदि की कल्पना करने से क्या लाभ है ?

स्वभाव, नियति आदि को हम भी अपेक्षा विशेष से कारण स्वीकार करते हैं, अतएव उनके विषय में विशेष विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह लोक मार यम आदि की व्यवस्था पर निर्भर नहीं है । यह तो किसी पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है और किसी पर्याय से विनष्ट भी होता रहता है । यह लोक सर्वथा विनाशशील नहीं है । स्याद्वाद में कोई भी दोष होना असंभव है । अतएव जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें स्याद्वाद मत का ही अनुसरण करना चाहिए । इस प्रकार देवकृत, ब्रह्मकृत अथवा ईश्वरादि के द्वारा कृत लोक है, इन मन्तव्यों का निराकरण किया गया है ॥ ९ ॥

ले स्वभाववादनो स्वीकार करता हो, अटले के प्रकृतिनो अवेो न स्वभाव मानता हो के ते पुरुषार्थने भाटे प्रवृत्ति करे छे, तो स्वभाव द्वारा न नगतनी प्रक्रिया (उत्पत्ति) थयानी वात न स्वीकारवी नेधअे तो पछी प्रकृति आदिनी कल्पना करवाथी शेो लाल छे? स्वभाव, नियति आदिने अमे (नैनेो) पणु अमुक अपेक्षाअे नगतनी उत्पत्तिना कारण इपे स्वीकारीअे छीअे, तेथी तेमना विषे वधु विचार करवानी आवस्थकता न नथी. आ प्रकारे अे वात सिद्ध थध नय छे के आ लोक मार (यमराज) आदिनी व्यवस्था पर निर्भर नथी. तेतो केध पर्याय इपे उत्पन्न थाय छे. अने केध पर्यायनी अपेक्षाअे विनष्ट पणु थतो रहे छे. आ लोक सर्वथा विनाशशील नथी. स्याद्वादमां केध पणु दोष होवानी संभव न नथी. तेथी नेअेो पोतानुं श्रेय आहुता होय, तेमणु स्याद्वादने न अनुसरवो नेधअे. आ प्रकारे लोक देवकृत, ब्रह्मकृत, ईश्वरकृत आदि होवानी वातनुं निराकरण थध नय छे. ॥ गाथा ॥ ९ ॥

पूर्वोक्तवादिनां कीदृशं फलं भवतीत्याह—“अमणुज” इत्यादि—

मूलम्

“अमणुजसमुत्पायं, दुःखमेव विजाणिया ।

समुत्पायमजाणता कंहं नायंति संवरं ॥१०॥

छाया

“अमनोज्ञसमुत्पादं दुःखमेव विजानीयात् ।

समुत्पादमजानंतः कथं ज्ञास्यन्ति संवरम् ॥१०॥

अन्वयार्थ

(दुःखं) दुःखम्=चतुर्गतिपरिभ्रमणरूपम् (अमणुजसमुत्पायं एव) अमनोज्ञ-समुत्पादमेव=कुमतस्थापनाद्यशुभाऽनुष्ठानजनितमेव भवति, इत्येवम् (विजाणिया)

पूर्वोक्त वादियों को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सो कहते हैं—अमणुज “इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘दुःखं-दुःखम्’ दुःख ‘अमणुजसमुत्पायं-अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभ अनुष्ठानसे ही उत्पन्न होता है ‘विजाणिया-विजानीयात्’ यह जानना चाहिये ‘समुत्पायं-समुत्पादम्’ दुःख की उत्पत्तीका कारण ‘अजाणता-अजानन्तः’ न जानने वाले लोग ‘संवरं-संवरम्’ दुःखके रोकने का उपाय ‘कंहं-कथम्’ कैसे ‘नायंति-ज्ञास्यन्ति’ जान सकते हैं? अर्थात् नहीं जान सकते ॥१०॥

अन्वयार्थ—

चार गतियों में भ्रमणरूप दुःख, मिथ्यामत की स्थापना आदि अशुभ कार्यों से ही उत्पन्न होता है ऐसा जानना चाहिए । दुःख की उत्पत्ति

इधे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे के पूर्वोक्त मतवादिओने क्या प्रकारना इणनी प्राप्ति थाय छे—“अमणुज” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘दुःखं-दुःखम्’ दुःख ‘अमणुजसमुत्पायं-अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभ प्रवृत्ति थीज उत्पन्न थाय छे. ‘विजाणिया-विजानीयात्’ आ ज्ञानुं जेधये ‘समुत्पायं-समुत्पादम्’ दुःखनी उत्पत्तीनुं कारण ‘अजाणता-अजानन्तः’ न ज्ञानुवा वाणा भाषुसे। ‘संवरं-संवरम्’ दुःखने रोकवाने उपाय ‘कंहं-कथम्’ केवी रीते ‘नायंति-ज्ञास्यन्ति’ समज शके छे, अर्थात् नहीं ज्ञानु शकता ॥१०॥

—सूत्रार्थ—

मिथ्यामतनी स्थापना आदि अशुभ कार्यों करवाथी, चार गतिओमां अशुभ रूप दुःख उत्पन्न थाय छे. जेभ समजुं दुःखनी उत्पत्तिना आ कारणुने नहीं ज्ञानुनारा असानी

विजानीयात्, (समुष्पायं) समुत्पादं=दुःखकारणम्, पूर्वोक्तकुमतस्थापनादिकम् वर्तते इत्येवम् (अजाणता) अजानन्तः=अनवबुध्यमानाः पुरुषाः, संवरं संवरम्=दुःखनिरोधोपायभूतं तपःसंयमलक्षणम् (कहं) कथम्=केन प्रकारेण (नायंति) ज्ञास्यन्ति, अपितु नैव ज्ञास्यन्तीति । ये पुरुषाः दुःखकारणं न जानन्ति, ते दुःखोच्छेदकं कारणं कथमिव ज्ञास्यन्ति । नैव कथमपि ज्ञास्यन्ति तस्मात् दुःखकारणं ज्ञानमावश्यकम् । ज्ञाते च तस्मिन् तदुच्छेदकोपायस्याऽपि तथा कथंचित्परिज्ञानसम्भवादिति भावः ॥१०॥

टीका

“अमणुन्नसमुष्पायं” इत्यादि । मनसा अनुकूलवेदनीयतया ज्ञायते यत्, तन्मनोर्ज्ञं सुखम् । तादृशसुखस्य कारणमपि मनोर्ज्ञम् कारणे कार्योपचारात् । तथाच मनोर्ज्ञं शुभाऽनुष्ठानम्, प्राणानुकम्पादिकम्, न मनोर्ज्ञम्-

के इस कारण को नहीं जानते हुए अज्ञानी जन संवर को—दुःख निरोध के कारणभूत तप और संयम आदि को किस प्रकार जानेगे ? अर्थात् नहीं जानसकते हैं । अभिप्राय यह है कि जो दुःख के कारण को नहीं जानता वह दुःखविनाश के कारण को कैसे जान सकता है ? नहीं जान सकता । दुःख के कारण को जान लेने पर ही दुःख के विनाश के कारण को जाना जा सकता है ॥ १० ॥

टीकार्थ-

जो मन को अनुकूल लगता है वह मनोर्ज्ञ कहलाता है । इस प्रकार मनोर्ज्ञ का अर्थ सुख है । कारण में कार्य का उपचार करने से सुख का कारण भी ‘मनोर्ज्ञ’ कहलाता है । यहां मनोर्ज्ञ का तात्पर्य शुभ अनुष्ठान है

भाष्ये संवरने-दुःखनिरोधना कारणरूप तप, संयम आदिने केवी रीते न्नाणी शके ? अज्ञानियो तप संयम आदिनुं मङ्गल तो समञ्जता न् नथी. आ कथननुं तात्पर्यं अे छे के न्नेयो दुःखना कारणने न् न्नाणता नथी, तेयो दुःखना कारणने तो केवी रीते न्नाणी शके ? दुःखना कारणने न्नाणी देवाभां आवे, तो न् तेना विनाशने उपाय करी शक्य छे. ॥ १० ॥

-टीकार्थ-

मनने न्ने अनुकूल लागे छे, तेने मनोर्ज्ञ कहेवाभां आवे छे. आ प्रकारे मनोर्ज्ञ यह अही सुणनुं वायक छे. कारणभां कार्यने उपचार करवाथी सुणना कारणने फल “मनोर्ज्ञ” कहेवाय छे. अही शुभ अनुष्ठान अेटके के लये प्रत्येनी अनुकंपा आदिने ‘मनोर्ज्ञ’

अमनोज्ञम्, प्राणातिपातादिकर्माऽनुष्ठानम् । तस्मादुत्पादो भवति यस्यः तद्
अमनोज्ञसमुत्पादम्=दुःखम् ।

अत्र—एव शब्दोऽवधारणार्थकः । तथाच अमनोज्ञसमुत्पादमेव 'दुःखं'
दुःखम् । इत्येवं 'विजाणिया' विजानीयात्=अवबुध्येत ।

अयं भावः—दुःखस्य कारणं कुशास्त्रप्ररूपणमेव, न तु अन्यत् किञ्चित्
दुःखस्य कारणम् । एवं सति कुशास्त्रप्ररूपणरूपकर्माऽनुष्ठानत्वेन दुःखत्वेन
कुशास्त्रप्ररूपणरूपकर्माऽनुष्ठानदुःखयोः कार्यकारणभावस्य व्यवस्थितत्वेऽपि
अनन्तरोदीरिता वादिनः कुशास्त्रप्ररूपणदुःखयोः कार्यकारणभावमजानन्तः
परमेश्वरादि रूपकारणेभ्यो दुःखस्य समुत्पत्तिमिच्छन्तः 'कहं' केन प्रकारेण
(संवरं) सम्बरं दुःखोच्छेदहेतुं तपःसंयमादिकम् "नायन्ति" ज्ञास्यन्ति, नैव

अर्थात् प्राणी की अनुकम्पा आदि । और जो मनोज्ञ न हो ऐसा प्राणाति-
पात आदि असत् अनुष्ठान 'अमनोज्ञ' कहलाता है । इस अमनोज्ञ से जिसकी
उत्पत्ति हो उसे अर्थात् दुःख को 'अमनोज्ञ समुत्पाद' कहा गया है । यहा
एवं' शब्द निश्चय का द्योतक है । अभिप्राय यह है कि अमनोज्ञ समुत्पाद की
ही दुःख जानना चाहिए ।

अभिप्राय यह है— खोटे शास्त्र की प्ररूपणा आदि असत् अनुष्ठान ही
दुःख का कारण है । दुःख का अन्य कोई कारण नहीं है । इस प्रकार
कुशास्त्र की प्ररूपणा दुःखरूप होने से कुशास्त्र की प्ररूपणा और दुःख में
कार्यकारणभाव है । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी पूर्वोक्त वादी इस
कार्यकारणभाव को नहीं समझते हुए, परमेश्वर आदि कारणों से दुःख
की उत्पत्ति मानते हैं । वे दुःखों के विनाश रूप तप संयम आदि स्वरूप
वाले संवर को कैसे जान सकते हैं ? किसी प्रकार भी नहीं जान सकते ।

કહેવામાં આવેલ છે, અને પ્રાણાતિપાત આદિ અસત્ અનુષ્ઠાનને " અમનોજ્ઞ " કહેવામાં
આવેલ છે. આ અમનોજ્ઞ દ્વારા જેની ઉત્પત્તિ થાય છે એવા દુઃખને " અમનોજ્ઞ "
સમુત્પાદ " કહેવામાં આવેલ છે. અહીં " વ્યં " પદ નિશ્ચયાર્થે વપરાયું છે. તાત્પર્ય એ
છે કે અમનોજ્ઞ સમુત્પાદને જ દુઃખ માનવું જોઈએ.

હવે આ કથનનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે—

મિથ્યા શાસ્ત્રની પ્રરૂપણા આદિ અસત્ અનુષ્ઠાન જ દુઃખનું કારણ બને છે. દુઃખનું
અન્ય કોઈ કારણ નથી. આ પ્રકારે કુશાસ્ત્રની પ્રરૂપણા દુઃખ રૂપ હોવાથી કુશાસ્ત્રની પ્રરૂ-
પણા અને દુઃખમાં કાર્યકારણભાવ છે. એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ પૂર્વોક્ત મત-
વાદીઓ આ કાર્યકારણભાવને સમજ્યા વિના, પરમેશ્વર આદિ કારણો વડે દુઃખની
ઉત્પત્તિ થવાની વાત માને છે. તેઓ દુઃખોના વિનાશ રૂપ તપ સંયમ આદિ સ્વરૂપવાળા

कथमपीति भावः । न च कारणाज्ञाने को दोषः इति वाच्यम् । तद्विनाशाभाव एवेति गृहाण ।

अयमर्थः—यदि दुःखस्य कारणमवगच्छेत् तदा तस्योच्छेदाय प्रयत्नः सम्पादितो भवेत् । तदज्ञाने तु कथं तस्य समुच्छेदाय प्रयत्नं करिष्यन्ति केऽपि । प्रयतमानाः अपि नैव दुःखोच्छेदमवाप्स्यन्ति अपितु संसारमेव जन्मजरामरणेष्टवि-
योगाद्यनेकप्रकारकदुःखसमुदायात्मकं घटीयन्त्रन्यायेन अनन्तकालपर्यन्तं परिभ्र-
मिष्यन्ति । कारणाऽभावे कार्याऽभावो भवतीति स्थितिः । यथा वह्न्यभावे धूमाऽभावः, तद्वद् इदं दुःखकारणमिति परमार्थतो निर्णये जाते तादृशकर्मनाशके प्रवर्त्तमानो नरः कारणाऽभावाद् दुःखाऽभावमासाद्य कृतकृत्यो भवेत् । यदि

कारण को न जानने में क्या हानि है? ऐसा कहना उचित नहीं । इसका समाधान यही है कि जो दुःख के कारण को नहीं जानेगा वह दुःख का विनाश नहीं कर सकेगा । तात्पर्य यह है यदि दुःख के कारण का ज्ञान हो जाय तो उस के विनाश के लिए प्रयत्न किया जा सकता है । दुःख के कारण का ही ज्ञान न होगा तो कोई उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न भी कैसे करेंगे? कदाचित् प्रयत्न करेंगे भी तो भी दुःख का उच्छेद नहीं कर सकेंगे । इसके विपरीत वे जन्म जरा मरण इष्टविभोग आदि अनेक प्रकार के दुःखों के समूह रूप इस संसार में ही अनन्त काल तक अरहट की तरह परिभ्रमण करते रहेंगे । कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है । जैसे अग्नि के अभाव में धूम का अभाव होता है । इसी प्रकार दुःख के कारण का वास्तविक निर्णय हो जाने पर उस प्रकार के कर्म को

संवरने केवी रीते सम्भू शके? कोध पक्षु प्रकारे नाष्ठी शक्ता नथी. “कारणुने न नाष्-
वाभां शी हानि छे? आ प्रकारनी हलील पक्षु व्याज्णी नथी. जे माषुस दुःभना
कारणुने न नाष्ठी शके, ते माषुस दुःभनो विनाश करवाने समर्थ पक्षु न भनी शके.

जे दुःभना कारणुनुं ज्ञान थछे नथ, तो तेना विनाशने माटे प्रयत्न करी शक्य
छे. जे दुःभना कारणुनुं न ज्ञान न होय, तो कोध तेना उच्छेदने माटे प्रयत्न पक्षु
केवी रीते करे? कदाय विना सम्भये प्रयत्न करे, तो पक्षु दुःभनो उच्छेद करी शके नही.
दुःभनो उच्छेद करवाने पहिले जिलः। तेजो जन्म, जरा, मरण छष्टविभोग आदि अनेक
प्रकारना दुःभनो समूह इय संसारमां न अनन्त काल सुधी रहेंतनी जेम परिभ्रमण
करता रहेशे. कारणुनो अभाव होय त्तारे न कार्यनो अभाव होय छे, जेवी रीते अग्निना
अभाव होय, तो धूमनो पक्षु अभाव न रहे छे, जेज प्रमाणे दुःभना कारणुनो वस्त-

दुःखकारणमेव न जानीयात् तदा प्रयतमानोऽपि कारणस्याऽभावं नैव प्रान्तुयात् । अप्राप्ते हि तस्मिन् दुःखाभावो न भविष्यति, किन्तु सांसारिकदुःखमेव सदोपस्थितमिति, कथमपि न संसाराच्चिन्तित इति दुःखकारणज्ञानमावश्यकम् । इमे पूर्वोक्तवादिनस्तु जानन्ति अतस्ते सर्वदैव दुःखिन एव भविष्यन्तीति भावः ॥१०॥

“अतः परं सूत्रकारः प्रकारान्तरेण देवोक्तादिकृतवादिमतमेव प्रदर्शयितुमाह—“सुद्धे अपावए” इत्यादि—

मूलम्—

५ ६ ४ १ २ ३
सुद्धे अपावए आया, इह मेगोसिमाहियं ।
७ ८ ९ १० ११
पुणो किड्ढापदोसेणं, सो तत्थ अवरज्झई—॥११

छाया—

शुद्धोऽपापक आत्मा इहैकेशामाख्यातम्—।

पुनः क्रीडाप्रद्वेषेण स तत्र अपराध्यति ॥११

नष्ट करने में प्रवृत्ति करने वाला पुरुष, कारण के अभाव को प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है। अगर वह दुःख के कारण को ही न जानता हो तो प्रयत्न करने पर भी उस कारण का निरोध नहीं कर सकेगा और दुःख के कारण का निरोध हुए बिना दुःख का अभाव नहीं किया जा सकता उसे तो सदा सांसारिक दुःख ही बना रहेगा। वह किसी भी प्रकार दुःख से निवृत्त नहीं हो पाएगा। अतएव दुःख के कारण को समझ लेना आवश्यक है आशय यह है कि पूर्वोक्त वादी ऐसा जानते नहीं हैं, अतः वे सदैव दुःखी बने रहेंगे ॥१०॥

विक निर्णय थई गया बाद, ते प्रकारना कर्मनो नाश करवानी प्रवृत्ति करनारे पुरुष, कारणनो अभाव प्राप्त करीने कृतकृत्य थई शके छे. परन्तु जे ते दुःखनुं कारणज न जाणतो होय, तो प्रयत्न करवा छतां पण ते कारणने हर करी शकशे नही. दुःखना कारणनो नाश थया बिना ते दुःखनो अभाव नही करी शके. तेने परिणामे तेने सदा सांसारिक दुःखनुं वेहन ज करवुं पडशे. ते केछ पण प्रकारे संसारना दुःखमांथी छुटकारे भेजवी शकशे नही तेथी दुःखना कारणने समल देवानुं आवश्यक जनी जाय छे. परन्तु पूर्वोक्त मतवादीजो आ वातथी अज्ञात होय छे, तेथी तेजो सदा दुःखी ज थयाना छे. ॥ गाथा १० ॥

અન્વયાર્થ:-

(इह) अस्मिन् जगति । (एगेसि) एकेषाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं विद्यते । (आया) आत्मा । (सुद्धे) शुद्धः समस्तकलङ्करहितः (अपावप्) अपापकः, पापपङ्करहितः शुद्धः विद्यते । (पुणो) पुनः । (सो) स आत्मा । (किङ्गापदोसेणं) क्रीडाप्रद्वेषेण क्रीडा=रागः, प्रद्वेषः=द्वेषः ताभ्याम् (तत्थ) तत्र शुद्धावस्थायामपि (अवरज्जइ) अपराध्यति कर्मरजसा श्लिष्यते । अस्मिन् कृतवादिप्रस्तावे गोशालकमतानुसारिणः त्रैराशिकास्ते इत्थं प्रतिपादयन्ति- यथाऽयमात्मा शुद्धः मनुष्यभवे एव शुद्धाचारो भूत्वा समस्तकलङ्करहितोऽ

इससे आगे सूत्रकार देवकृत आदि मतों को प्रकारान्तर से दिखलाते हुए कहते हैं—“सुद्धे अपावप्” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस जगत् में ‘एगेसि-एकेषाम्’ किन्हीका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है कि ‘आया-आत्मा’ आत्मा ‘सुद्धे-शुद्धः’ शुद्ध और ‘अपावप्-अपापकः’ पापरहित है ‘पुणो-पुनः’ फिर ‘सो-सः’ वह आत्मा ‘किङ्गापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ रागद्वेषके कारण ‘तत्थ-तत्र’ वहीं ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ बंध जाता है ॥११॥

અન્વયાર્થ-

इस जगत् में किन्हीं-किन्हीं का ऐसा कथन है कि आत्मा समस्त कलंकों से रहित शुद्ध है और पाप के पंक (कीचड) से, रहित है, किन्तु वह रागद्वेष के कारण शुद्ध अवस्था में भी कर्म रज से लिप्त हो जाता है । इस प्रसंग में गोशालक मत के अनुयायी त्रैराशिक इस प्रकार

હવે સૂત્રકાર દેવકૃત આદિ મતોને અન્ય પ્રકારે પ્રકટ કરતા થકા એવું કહે છે કે “સુદ્ધે અપાવપ્” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—‘इह-इह’ આ જગત્માં ‘एगेसि-एकेषाम्’ કોઈનું ‘आहियं-आख्यातम्’ કથન છે કે ‘आया-आत्मा’ આત્મા ‘सुद्धे शुद्धः’ શુદ્ધ અને ‘अपावप्-अपापकः’ પાપ રહિત છે ‘पुणो-पुनः’ પછી ‘सो-सः’ તે આત્મા ‘किङ्गापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ રાગદ્વેષને કારણે ‘तत्थ-तत्र’ તેમાં જ ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ બંધાયેલ બન્ય છે. ॥११॥

સૂત્રાર્થ

આ જગત્માં કોઈ કોઈ મતવાદીઓ એવું પ્રતિપાદન કરે છે કે આત્મા સમસ્ત કલંકોથી રહિત-શુદ્ધ છે અને પાપના પંકથી (કીચડથી) રહિત છે, પરંતુ રાગદ્વેષને કારણે તે શુદ્ધ આત્મા પણ કર્મરજ વડે લિપ્ત (આચ્છાદિત) થઈ બન્ય છે. આ બાબતમાં ગોશાલક મતવાદીઓ-ત્રૈરાશિકો એવી પ્રશ્નપૂજા કરે છે કે આ શુદ્ધ આત્મા મનુષ્ય

पापो भवति । इत्येकेषां गीशालकमतानुसारिणामाख्यानं कथनं भवति । पुनरपि असौ आत्मा शुद्धत्वाऽशुद्धत्वात्मकराशिद्वयावस्थ एव रागद्वेषाभ्यां मोक्षे विद्यमानोऽपि कर्मरजसा आश्लिष्टो भवति ॥११॥

टीका-

अयम्भावः-तेषां मते स्वकीयशासनस्य अयमात्मा महिमानं दृष्ट्वा पर-शासनस्य पराभवं च दृष्ट्वा आनन्दमनुभवति । तथा स्वशासनस्य तिरस्कारं परशासनस्य च प्रभावं दृष्ट्वा प्रद्वेषमनुभवति । ततश्च तादृशरागद्वेषाभ्यां माश्लिष्यमाणः क्रमेण शुक्लपटवदुपयुज्यमानो रजसा मलिनी भवति । इत्थं कर्मगौरवात्पुनरपि आत्मा संसारसागरमेव प्राप्नोतीति । तृतीयो राशिः । पूर्वं संसारे पश्चान्मुक्तः, पुनरपि च बद्ध इति राशित्रयं भवतीत्यत एते त्रैराशिकाः

प्ररूपणा करते हैं कि यह शुद्ध आत्मा मनुष्यभव में ही शुद्धाचारी होकर समस्त कलंकों से रहित निष्पाप होता है। फिर वह आत्मा शुद्धता और अशुद्धता इन दोनों राशियों में स्थित होता हुआ ही, रागद्वेष के कारण, मोक्ष में विद्यमान रहता हुआ भी कर्मरज से लिप्त होता है । ११

टीकार्थ-

आशय यह है उनके मत के अनुसार (मुक्त) आत्मा अपने धर्मशासन की महिमा को और परशासन के पराभव को देखकर आनन्द का अनुभव करता है । इससे विपरीत अपने धर्मशासन का तिरस्कार और परशासन का प्रभाव देख कर प्रद्वेष का अनुभव करता है । इस कारण आत्मा राग-द्वेष से युक्त होकर उसी प्रकार मलीन हो जाता है । जैसे काम में लाए जाने से श्वेत वस्त्र मलीन हो जाता है । इस प्रकार कर्मों से गुरु (भारी) हो जाने

लक्ष्मां न शुद्धाचारी यथने सभस्त कलंकोथी रक्षित (निष्पाप) यथ न्यथे । त्वात् आह ते आत्मा शुद्धता अने अशुद्धता आ अन्ने राशिभ्यां स्थित रक्षितो यथे, रागद्वेषने कारणे, मोक्षमां विद्यामान रक्षेवा छतां पणु कर्मरज वडे लिप्त थाय छे. ॥११॥

-टीकार्थ-

त्रैराशिकोनी ज्येवी भान्यता छे के मुक्त आत्मा पोताना धर्मशासननो महिमा वधतो ज्येधने अने परशासननो परालव थतो ज्येधजे आनंदनो अनुभव करे छे. तेथी विपरीत अने त्वात् ज्येठले पोताना धर्मशासननो तिरस्कार थाय अने परशासननो प्रभाव वधे, त्वात् प्रद्वेषनो अनुभव करे छे ते कारणे रागद्वेषथी युक्त अनेले। ते आत्मा उपयोगमां लीधेला श्वेतवस्त्रना ज्येवा मलिन थथे न्यथे छे आ प्रकारे कर्मों वडे लारे यथे न्वाने कारणे आत्मा इरी संसारमां आवी न्यथे

કષ્યન્તે । તદુક્તમ્—“જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય કર્તારઃ પરમં પદમ્ । ગત્વા ગચ્છન્તિ
ભ્રયોઽપિ, ભવતીર્થનિકારતઃ । ઇતિ ॥૧૧॥

અથપુન સ્તન્મતમેવ પ્રદર્શયતિ— “ઈહસંવુઢે” ઇત્યાદિ

મૂલમ્—

“ઈહ સંવુઢે મુણીજાણ, પચ્છા હોઈ અપાવણ ।
વિયડંબુજહો ભુજ્જો, નીરયં સરયં તહા—॥૧૨

છાયા—

“ઈહ સંવૃતો મુનિર્જાતઃ પશ્ચાદ્ભવત્યપાપકઃ ।

વિકટાંબુ યથા ભૂયો નીરજસ્કં સરજસ્કં તથા—॥૧૨

કે કારણ આત્મા ફિર સંસારસાગર મેં આ જાતી હૈ । યહ તીસરી રાશિ હૈ । આત્મા પહલે સંસારી થા, ફિર મુક્ત હો ગયા ઓર સંસારી (બદ્ધ) હો ગયા । યે ત્રૈરાશિક યહ તીન રાશિયાં માનતે હેં । ઊન કે સહાં કહા હૈ— “જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય” ઇત્યાદિ ।

ધર્મતીર્થ કે કર્તા જ્ઞાની પુરુષ પરમપદ કો પ્રાપ્ત હોકર ફિર અપને તીર્થ કા પરાભવ દેસકર પુનઃ સંસાર મેં આજાતે હેં ॥૧૧॥

ફિર ઊન્હીં કા મત દિસલાતે હેં “ ઇહ સંવુઢે ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-- ‘ઈહ--ઈહ’ ઇસ મનુષ્ય ભવમેં જો જીવ ‘સંવુઢે--સંવૃતઃ’ સંય-
માદિ મેં રત ‘મુણી જાણ--મુનિર્જાતઃ’ મુનિ હો કરકે ‘પચ્છા--પશ્ચાત્’ પોછે
‘અપાવણ--અપાપકઃ’ કર્મ રહિત ‘હોઈ--ભવતિ’ હોજાતા હૈ ‘જહા--યથા’ જૈસા
‘નીરયં--નીરજસ્કમ્’ નિર્મલ ‘વિયડંબુ--વિકટાંબુ’ વિસ્તૃતજલ ‘બુજ્જો--ભૂયઃ’ ફિર

છે. આ ત્રીણ રાશિ છે આત્મા પહેલાં સંસારી હતો, ત્યાર બાદ મુક્ત થઈ ગયો અને
ફરી સંસારી (બદ્ધ) થઈ ગયો. આ પ્રકારની ત્રણ રાશિઓમાં તે ત્રૈરાશિકો માને છે તેમના
ધર્મશાસ્ત્રમાં એવું કહ્યું છે કે— “જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય” ઇત્યાદિ—

ધર્મતીર્થના કર્તા (સ્થાપક) જ્ઞાની પુરુષો પરમપદ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત કરે છે. પરન્તુ
પોતાના તીર્થનો પરાભવ થતો બોધને તેઓ ફરી સંસારમાં આવી બંધ છે ॥૧૦॥

સૂત્રકાર તેમના જ મતનું વિશેષ વર્ણન કરે છે. ‘ઈહ સંવુઢે’ ઇત્યાદ--

શબ્દાર્થ— ‘ઈહ--ઈહ’ આ મનુષ્યભવમાં જે જીવ ‘સંવુઢે--સંવૃતઃ’ સંયમ વગેરેમાં
પ્રવૃત્તિ કરનારા ‘મુણીજાણ મુનિર્જાતઃ’ મુનિ થઈને ‘પચ્છા પશ્ચ ત્’ પાછળ ‘અપાવણ-
અપાપકઃ’ કર્મ રહિત ‘હોઈ--ભવતિ’ થઈ બંધ છે. ‘જહા--યથા’ જેવી રીતે ‘નીરયં--નીરજ-
સ્કમ્’ નિર્મળ ‘વિયડંબુ--વિકટાંબુ’ વિસ્તૃત પાણી ‘બુજ્જો--ભૂયઃ’ ફરીથી ‘સરયં--સરજ-

अन्वयार्थः—

(इह) अस्मिन् मनुष्यभवे पूर्व संसारी कर्म मलविशिष्टो यः जीवः (संबुद्धे) संबृतः संयमादौ रतः । (मुणीजाए) मुनिर्जातः सन् (पच्छा) पश्चात् (अपायए) अपापक= कर्मरहितः (होइ) भवति । (जहा) यथा (नीरयं) नीरजस्कं निर्मलम् (वियडंबु) बिकटाम्बु= विस्तृतजलम् । (भुज्जो) भूयः= पुनः- (सरयं) सरजस्कं मलिनं भवति तहा=तथा, निर्मल आत्मा पुन मलिनो भवति । यथा निर्मलमपि जलं पुन वीतादि कारणकलापमादाय समलं भवति तथैव अस्मिन्

से 'सरयं-सरजस्कम्' मलिन हो जाता है 'तहा--तथा' वैसेही वह निर्मल आत्मा फिर मलिन हो जाता है ॥१२॥

अन्वयार्थ

इस मनुष्यभव में कर्ममल से युक्त कोई जीव संबृत्त अर्थात् संयम आदि में निरत होकर मुनि हो जाता है और फिर कर्मरहित बन जाता है । जैसे निर्मल जल पुनः मलिन हो जाता है उसी प्रकार निर्मल आत्मा पुनः मलिन हो जाता है ॥१२॥

अभिप्राय यह है कि जैसे निर्मल जल भी आंधि आदि के कारण मलिन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यभव को प्राप्त जीव प्रव्रज्या अंगीकार करके और संयम आदि में रत होकर समस्त बंधनोंको नष्ट करके मुक्ति अवस्था प्राप्त करके स्वस्थ होजाता है । तत्पश्चात् अपने शासन की महिमा और

स्कम्'-निर्मल वियडंबु-बिकटाम्बुः'-विस्तृत पाणी 'भुज्जो'-भूयः' इरीथी 'सरय-सरजस्कम्' गंडु थध नय छे. 'तहा-तथा' तेवी रीते न ते निर्मण पाणीनी नेम आत्मा इरी अंधाध थध नय छे. ॥१२॥

सूत्रार्थ

आ मनुष्य लवमां कर्मभणथी युक्त अेवां कोध कोध एवो संबृत्त थध नय छे. अेटले के प्रव्रज्या अंगीकार करीने संयम आदिनी आराधना करे छे अेवो एव कर्मरहित भनी नय छे. परन्तु नेवी रीते निर्मण नण इरी मलिन थध नय छे. अेन प्रभाए निर्मण आत्मा पणु इरी मलिन थध नय छे, ॥१२॥

टीकाथ

आ कथननो लावार्थ अे छे के नेवी रीते निर्मण नण पणु वाधाजोडा आदि कारणाने दीधे मलिन थध नय छे. अेन प्रभाए निर्मण आत्मा पणु राजद्वेषने कारणे मलिन थध नय छे. मनुष्य लव प्राप्त करीने कोध कोध एवो प्रव्रज्या अडणु करीने संयम तप आदिमा दीन थध नयने संयम आदिनी सम्यक् रीते आराधना करीने कर्मोना क्षय करी नाणीने मोक्षपदनी प्राप्ति करीने स्वस्थ थध नय छे. त्थार वाह पोताना शासननी निन्हा

भवे प्राप्तो जीवः दीक्षामादाय संयमादिरतः अपगत सकलबन्धनः सन् मुक्तयव-
स्थायां स्वस्थो भूत्वा पुनश्च स्वशासनस्य महिमनिन्दादिदर्शनजनितरागद्वेषो-
दयात् कर्ममलमलिनो भवति ।

एवं त्रैराशिकानां मते राशित्रयावस्थो भवति जीवः, सू० १२॥

पूर्वं गाथाद्वयेन त्रैराशिकमतमुपपाद्य तन्मतं निराकर्तुमाह “एयाणु
वीइ” इत्यादि ।

मूलम्—

एयाणुवीइ मेहावी, वंभचेरे ण ते वसे ।

पुढो पावाउया सव्वे, अक्खायारो सयं सयं । १३

छाया—

एताननुविचिन्त्य मेधावि ब्रह्मचर्ये ण ते वसेयुः ।

पृथक् प्रावादुकाः सर्वे आख्यातारः स्वकं स्वकम् ॥ १३

निन्दा होने से उत्पन्न होने वाले रागद्वेष के उदय से फिर कर्ममल से
मलीन बन जाता है । इस प्रकार त्रैराशिकों के मत में जीव की तीन
अवस्थाएँ होती हैं ॥१२॥

पिछली तीन गाथाओं में हुए त्रैराशिक मत का निराकरण करने
के लिए सूत्रकार कहते हैं—“ एयाणुवीइ ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान पुरुष ‘एया-एतान्’ इन पूर्वोक्त
वादियों के विषयमें ‘अणुवीइ-अनुविचिन्त्य’ विचार करके यह निश्चय करे
कि ‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थिक ‘वंभचेरे-ब्रह्मचर्ये’ ब्रह्मचर्य में ‘ण वसे-न वसेयुः’

स्थित नहीं है किन्तु ‘सव्वे पावाउया-सर्वे प्रावादुकाः’ वे सभी

थवाथी तेमनो आत्मा द्वेषयुक्त अने छे अने पोताना शासननो भाडिमा वधवाथी तेमना
आत्माभां आनंद थाय छे. आ प्रकारे रागद्वेषनो उदय थवाने कारणे तेमनो आत्मा इरी
कर्मभण्णी भलिन थछ ज्ञय छे. त्रैराशिकेना मत अनुसार एवनी आ प्रकारनी प्रष्ट
अवस्थाओ होय छे. ॥१२॥

आगती ये गाथाओभां जे त्रैराशिक मतनुं निरूपण करवामा आव्यु छे. तेनुं
अंडन करवा माटे सूत्रकार कहे छे के- “एयाणु वीइ” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान भाणुस ‘एया-एतान्’ आ पूर्वोक्त वादियोना
विषयभां ‘अणु वीइ-अनुविचिन्त्य’ विचार करीने आ निश्चय करे के ‘ते-ते’ तेओ अन्य
तीर्थियो ‘वंभचेरे-ब्रह्मचर्ये’ अह्यर्थभां ‘ण वसे-न वसेयुः’ स्थित नहीं परंतु ‘सव्वे-
पावाउया सर्वे प्रावादुकाः’ तेओ यथा अर्थ वगरना प्रवृत्त छे. ‘पुढो-पृथक्’

अन्वयार्थः—

(मेधावी) मेधावी=बुद्धिमान् पुरुषः । (एया) एतान् पूर्वोक्तान् वादिनः पूर्वोक्तवादिविषये इत्यर्थः (अणुवीइ) अनुविचिन्त्य= पर्यालोच्य इत्थं निश्चयं कुर्यात् । यत् (ते) ते वादिनः (बंभचेरे) ब्रह्मचर्ये (ण वसे) न वसेयुः ते ब्रह्मचर्यं न पालयन्तीति भावः । किन्तु (सव्वे पावाउया) सर्वे प्रावादुकाः ते सर्वे निरर्थकप्रजल्पकाः सन्ति । (पुढो) पृथक् पृथक् (सयं सयं स्वकं स्वकं स्वकीयं सिद्धान्तम् । (अकखायारो) आख्यातारः शोभनत्वेन वक्तार एव ते सन्ति, नतु वस्तुतः आचारादि परिपालका इति ।

टीका—

अयम्भावः—मेधावी पुरुषः पूर्वोक्तवादिविषये विचार्य इत्थं निश्चयं कुर्यात् यदेते वादिनः संसारं त्यक्त्वाऽपि स्वभावतो न ब्रह्मचर्ये रताः न च ज्ञानादिः

निरर्थक प्रजल्पक है 'पुढो-पृथक्' अलग अलग 'सयं सयं-स्वकं स्वकम्' अपने अपने सिद्धान्तको 'आकखायारो-आख्यातार' कहने वाले है ॥१३॥

—अन्वयार्थः—

बुद्धिमान् पुरुष इन पूर्वोक्त वादियों के विषय में विचार करके इस प्रकार निश्चय करे कि वे वादी ब्रह्मचर्य में वास नहीं करते वे सब निरर्थक प्रलाप करने वाले है अलग अलग अपने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही करते हैं, वस्तुतः आचार का पालन नहीं करते हैं ॥१३॥

टीकार्थ

भावार्थ यह है बुद्धिमान् पुरुष पूर्वोक्तवादियों के विषय में विचार करके इस प्रकार निश्चय करे कि ये वादी संसारका त्याग करके भी स्वभावतः ब्रह्मचर्य में रत नहीं हैं । और न ज्ञान आदि पांच आचारों

अलग अलग 'सयं सयं-स्वकं स्वकम्' पौतपौताना सिद्धान्तने 'आकखायारो-आख्यातार' शुभ छडेनाराओ छे. ॥१३॥

—सूत्रार्थ—

बुद्धिशाली पुरुषोऽप्ये पूर्वोक्त मतवादीभ्योऽना विषयमां विचार करीने आ प्रकारने निश्चय करवे जेधेते ते मतवादीभ्यो अह्यर्थनुं पालन करता नथी. तेभ्यो सौ निरर्थक प्रलाप करनारा ज छे तेभ्यो अलग अलग प्रकारना पौत पौताना मतोनुं प्रतिपादन ज करी करे छे. परन्तु आचारोनुं पालन करता नथी.

—टीकार्थ—

बुद्धिमान् भाषुसो जते ज विचार करीने तेमनी मान्यताभ्योनी निरर्थकता समञ्ज शके जेभ छे आ मतवादीभ्यो संसारने त्याग करवा छता पणु संसारी जेपुं ज आचरण

पञ्चाचारे वसन्ति। यत स्तेषां मते मुक्तानामपि स्वशासनमहिमनिन्दाभ्यां रागद्वेषौ जायेते, तदा ते कथं क्षीणकर्माणः मुक्तास्तु स्तुतिनिन्दायां समाना भवन्ति—न निन्दया—उद्विजन्ते, स्तुत्या वा न प्रसन्ना भवन्ति। यावत् पर्यन्तं रागद्वेषौ स्त न तावत्ते कर्मरहिता भवन्ति। एवं सति कथं तेषां संसारस्य परित्यागः। यद्यपि ते कथंचित् द्रव्यब्रह्मचर्ये स्थिता अपि तथापि भावब्रह्मचर्यं न प्राप्ताः। सम्यक् ज्ञानाभावात् ते सम्यगनुष्ठानभाजः अपिच सर्वेऽप्येते प्रावादुकाः स्वस्य स्वस्य दर्शनस्य प्रशंसाकारिणः सन्ति अतो विदितस्त्वैः श्रेयस्कामैः पुरुषै स्तेषां शास्त्रेषु कथमपि आदरो न विधेयः। अपि तु विषकुम्भवत् दूरतोऽपि तच्छास्त्रं परिवर्जनीयमेवेति ॥ १३

का पालन करते हैं। जब उनके मत में मुक्त जीवों को भी अपने शासन की महिमा और निन्दासे रागद्वेष उत्पन्न हो जाता है तो ये क्षीणकर्मा (कर्मों का क्षय कर चुकने वाले) किस प्रकार कहे जा सकते हैं? मुक्त जीव स्तुति और निन्दा में समान रहते हैं। न निन्दा से उद्विग्न होते हैं और न स्तुति से प्रसन्न होते हैं। जब तक रागद्वेष बने हुए हैं तब तक वे कर्म रहित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उनके संसार का परित्याग कैसे हो सकता है? यद्यपि वे किसी प्रकार द्रव्यब्रह्मचर्य में स्थित भी हों तो भी भावब्रह्मचर्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यग्ज्ञान का अभाव होने से वे सम्यग् अनुष्ठानकर्ता नहीं हैं। और ये सभी वादी अपने अपने दर्शन की प्रशंसा करते हैं, अतएव जिन्होंने तत्त्व को जान लिया है और

कहे छे तेज्यो अह्वयर्थनुं पालन करता नथी अने ज्ञानादि पांच आचारानुं पण्य पालन करता नथी.

वगी तेज्यो ज्येवुं कहे छे के “ मुक्त ज्योमां पण्य पोताना शासननो महिमा थतो ज्येध ने आनंद थाय छे अने पोताना शासननी निन्दा थती ज्येधने द्वेष थाय छे ” तेमनी आ मान्यतानो केवी रीते स्वीकार करी शक्य ? जे मुक्तात्माज्योमां पण्य रागद्वेष उत्पन्न थथ जतो होय, तो तेमने क्षीणकर्मा (कर्मोनी क्षय करी नाथनार) केवी रीते कही शक्य ? मुक्त ज्यो स्तुति अने निन्दांमां समान रहे छे. निन्दा थवाथी उद्विग्न पण्य थता नथी अने स्तुति थवाथी आनंद पण्य पामता नथी. ज्यो सुधी रागद्वेषनो सहभाव होय त्यां सुधी तेज्यो कर्मरहित थथ शक्ता नथी. ज्येवी परिस्थितिमां तेज्योना संसारनो परित्याग केवी रीते थथ शके ? कदाय तेज्यो द्रव्य अह्वयर्थमां स्थित पण्य होय, परन्तु तेमनामां भावअह्वयर्थ तो संलनी शकतुं न नथी. तेमनामां सम्यग्ज्ञाननो अभाव होवाने कारणे तेज्यो सम्यग् अनुष्ठानो पण्य करी शक्ता नथी. ते सधणा अन्य तीर्थिको पोत पोताना दर्शननी प्रशंसा करे छे. आ प्रकारनी परिस्थिति होवाथी, जेभण्णे तत्वमे ज्ञाणी दीधिल

“पुनरपि कृतवादिमतमेव प्रकारान्तरेण—प्रदर्शयितुं सूत्रकारः प्रक्रमते—
“सए सए” इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४ ६ ७
सए सए उवद्वाणे, सिद्धिमेव न अन्नहा ।

८ ९ १० ११
अहो इहेव वसत्ती. सव्वकामसमप्पिए । १४

छाया—

“स्वके स्वके उपस्थाने सिद्धिमेव न चान्यथा ।

अधइहैव वशवर्त्ती सर्वकामसमर्पितः ॥१४

जो कल्याण के अभिलाषी हैं, उन्हें उनके शास्त्रोंका किसी भी प्रकार आदर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके शास्त्रों को विष के घड़े के समान समझ कर त्याग देना चाहिए ॥१३॥

सूत्रकार पुनः कृतवादियों का मत प्रकारान्तर से दिखलाने के लिये कहते हैं—“सए सए” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ अपने अपने ‘उवाद्वाणे-उपस्थाने’ अनुष्ठान में ही ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धिको प्राप्त करते हैं ऐसा वे कहते हैं किन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ इस प्रकारसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ‘अहो-अधः’ मोक्ष प्राप्तिके पूर्व ‘इहेव-इहैव’ इस लोकमें अथवा इस जन्ममें ‘वसवत्ती-वशवर्त्ती’ जितेन्द्रिय हो वही ‘सव्वकाम समप्पिए-सर्वकामसमर्पितः’ सर्व सिद्धि सम्पन्न होता है ॥१४॥

छे अने जेओ कल्याणुना अबिलाषी छे, तेभणे अन्य तीर्थिडोनां शास्त्रोना कोध पणु प्रकारे आदर करवो जेध अे नही. परन्तु ते शास्त्रोने विषना घडा समान समलने तेभने परित्याग करवो जेध अे. ॥ १३ ॥

सूत्रकार इरीथी कृतवादीओना मतने अन्य प्रकारे प्रकट करता कहे के — “सए सए” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ पोत पोताना ‘उवद्वाणे-उपस्थाने’ अनुष्ठानमां जे ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धिने प्राप्त करे छे परन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ अन्य णीळ प्रकारथी सिद्धि प्राप्त थती नथी. ‘अहो-अधः’ मोक्ष प्राप्तिनी पूर्व (पडेला) ‘इहेव-इहैवः’ आ लोकमां अथवा आ जन्ममां ‘वसवत्ती-वशवर्त्ती’ जितेन्द्रिय होय अे जे ‘सव्वकामसम-प्पिए-सर्वकामसमर्पितः’ अधी जे सिद्धि युक्त थाय छे. ॥१४॥

અન્વયાર્થ:-

(સર્ સર્) સ્વકે સ્વકે=સ્વકીયે સ્વકીયે (ઉવદ્વાળે) ઉપસ્થાને=અનુષ્ઠાને
 એવ વિદ્યમાનપુરુષઃ સ્વ સ્વ વર્ણાશ્રમાદ્યનુકૂલાનુષ્ઠાનકર્તા એવ । (સિદ્ધિ) સિદ્ધિ
 મુક્તિમ્ પ્રાપ્નોતિ કિન્તુ (ન અન્નહા) નાન્યથા નચાન્યથા સિદ્ધેઃ સંભાવના । યઃ
 કશ્ચિત્ (અહો) અથઃ મોક્ષપ્રાપ્તેઃ પૂર્વમ્ (ઈહેવ) ઈહેવ, અસ્મિન્ લોકે એતસ્મિન્નેવ
 દેહે વા (વસતી) વશવર્તી જિતેન્દ્રિયો ભવેત્ સ એવ (સર્વકામસમર્પિતઃ) સર્વ
 સિદ્ધિસમ્પન્નો ભવતિ ।

ટીકા-

તે કૃતવાદિનઃ એવં પ્રતિપાદયન્તિ યત્-અસ્મદીયશાસ્ત્રપ્રતિપાદિતાઃ
 નુષ્ઠાનાદેવ સિદ્ધિર્ ભવતિ નાન્યસ્માદિતિ । તત્ર શૈવાઃ શૈવશાસ્ત્રોક્તાનુષ્ઠાનાદેવ
 સિદ્ધિર્જાયતે ઇતિ ।

-અન્વયાર્થ-

અપને અપને અનુષ્ઠાન મેં વિદ્યમાન અર્થાત્ અપને અપને વર્ણ ઓર આશ્રમ
 કે અનુકૂલ કર્તવ્ય કરને વાલા હી પુરુષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા હૈ, અન્ય પ્રકાર સે
 સિદ્ધિ કી સંભાવના નહીં કી જા સકતી । જો મનુષ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરને સે
 પૂર્વ ઇસ લોક મેં યા ઇસી જીવનમેં જિતેન્દ્રિયાં હોતા હૈ, વહી સવ સિદ્ધિયોં
 સે સમ્પન્ન હોતા હૈ ॥૧૪॥

-ટીકાર્થ-

વે કૃતવાદી ઇસ પ્રકાર કથન કરતે હેં-હમારે શાસ્ત્ર કે અનુસાર આચરણ
 કરને સે હી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ, અન્ય શાસ્ત્રોં કે અનુસાર ક્રિયા કરને સે
 નહીં । ઊનમેં સે શૈવોં કા કથન હૈ કિં શૈવશાસ્ત્રોં કા અનુષ્ઠાન કરનેસે હી

- સૂત્રાર્થ -

પોત પોતાનાં અનુષ્ઠાનમાં સ્થિત એટલે કે પોત પોતાના વર્ણ અને પોતપોતાના
 આશ્રમને અનુકૂળ કર્તવ્ય કરનાર જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, અન્ય પ્રકારે સિદ્ધિ સંભવી
 શકતી નથી. જે મનુષ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં આ લોકમાં અથવા આ મનુષ્ય જીવનમાં
 જિતેન્દ્રિય હોય છે, એ માણસ જ સઘળી સિદ્ધિઓ વડે સંપન્ન થાય છે.

- ટીકાર્થ -

તે કૃતવાદિઓ એવું કહે છે કે - અમારા શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણેનું આચરણ કરવાથી
 જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે - અન્ય શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે આચરણ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત
 થતી નથી. શૈવો એવું કહે છે કે શૈવશાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણેના અનુષ્ઠાનો કરવાથી જ સિદ્ધિ

एकदण्डिनः सांख्याः— पञ्चविंशतितत्त्वप्रतिपादककपिलशास्त्रप्रतिपादिताऽनुष्ठानविशेषादेव सिद्धिर्जायते, इति ।

योगाः— यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-कुर्वतामेव सिद्धिर्जायते, इति ।

वेदान्तिनः—श्रवण-मनन-निदिध्यासनै रात्मसाक्षात् कुर्वतामेव सिद्धिर्भवतीति ।

बौद्धाः—“सर्वे क्षणिकं सर्वे हेयं सर्वे दुःखं सर्वे शून्य” मिति चिन्तयत एव सिद्धिर्भवतीति, वदन्ति । एव मन्येऽपि स्व स्व शास्त्रानुसारेण सिद्धिप्राप्तिसामानन्ति । अशेषद्वन्द्वोपरमलक्षणायाः सिद्धेः पूर्वं यावत् सिद्धिर्भवति, तावदस्मिन्नेव जन्मनि अस्मिन्नेव मनुष्यशरीरे मदीयदर्शनाऽनुष्ठानप्रभावादष्टप्रकार-

सिद्धिर्होती है । कपिल सांख्य कहते हैं—पच्चीस तत्वों को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है ।

योगमत के अनुसार यम, नियम, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सेवन करने वाले ही सिद्धि प्राप्त करते हैं ।

वेदान्ती श्रवण, मनन और निदिध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होना मानते हैं । बौद्ध कहते हैं—‘सभी कुछ क्षणिक है, सभी कुछ हेय है, सब दुःखमय है, सब शून्य है’ ऐसी भावना करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

इसी प्रकार अन्य वादी भी अपने अपने शास्त्र के अनुसार सिद्धि की प्राप्ति मानते हैं ।

समस्त द्वंद्वों का दूर हो जाना रूप सिद्धि से पहले इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर के रहते हुए हमारे दर्शन के अनुसार व्यवहार करने से आठ

प्राप्त थाय છે. કપિલ સાંખ્ય કહે છે કે— ૨૫ તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાથી જ મુક્તિ મળી શકે છે. યોગ મતાનુસાર યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનું સેવન કરનાર મનુષ્યો જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

વેદાન્તીઓ એવું કહે છે કે—શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન વડે આત્માને સાક્ષાત્કાર કરનારને જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

બૌદ્ધો કહે છે કે— “ સઘળી વસ્તુઓ ક્ષણિક છે, સઘળું હોય છે, સઘળું દુઃખમય છે, સઘળું શૂન્ય છે, ” આ પ્રકારની ભાવના કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

એજ પ્રમાણે અન્ય મતવાદીઓ પણ પોત પોતાનાં શાસ્ત્રોની આજ્ઞા અનુસાર આચરણ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે.

સમસ્ત દ્વન્દ્વો (કલેશો) દૂર થઈ જવા રૂપ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરીને મનુષ્ય દેહને પ્રાપ્ત કરીને. અમારા દર્શનકારોની આજ્ઞાને

ऐश्वर्यसद्भावो भवतीति प्रयत्नेन वशवर्ती जितेन्द्रियो भूत्वा प्राप्ताष्टविधगुणै-
श्वर्यः सांसारिकदोषैर्नाऽभिभूयते ।

अस्य सर्वे कामाः संपन्ना भवन्ति । यान् पदार्थान् यदैवेच्छति, ते पदार्थाः
तस्य तदैवोपस्थिता भवन्ति । संकल्पमात्रेण सर्वान् पदार्थान् स प्राप्नोति ।
एवं ते स्व स्व शास्त्रं प्रशंसन्तीति ॥१४॥

पुनरपि तेषां मतमाह--‘सिद्धा य’ इत्यादि ।

मूलम्--

सिद्धा य ते अरोगा य इहमेगेसि माहियं ।

सिद्धिमेव पुरोकाउं सासए गढिया नरा--॥१५

छाया--

“सिद्धाश्च ते अरोगाश्च इह एकेषामख्यातम् ।

सिद्धिमेव पुरस्कृत्य स्वाऽऽशये ग्रथिता नराः ॥१५

प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । अतएव प्रयत्नपूर्वक जितेन्द्रिय होकर,
आठ प्रकार के गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त करके सांसारिक दोषों से अभिभूत
नहीं होता है, ऐसे पुरुष की सभी वासनाएँ पूर्ण होती हैं । वह जब जिन
पदार्थों की अभिलाषा करता है, उसी समय वे पदार्थ उसके सामने उपस्थित
हो जाते हैं । वह सब वस्तुओं को संकल्प मात्र से प्राप्त करता है । इस प्रकार
वह कहकर वे अपने अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं ॥१४॥

फिर उन्हीं का मत कहते हैं--“सिद्धा य” इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ कोई मतवालोंका
‘आहियं-अख्यातम्’ कथन है कि जो हमारे मतानुयायी हैं ‘ते-ते’ वे

अनुसरो. એમ કરવાથી તેમ આઠ પ્રકારના એશ્વર્યની પ્રાપ્તિ કરશે. તેથી પ્રયત્ન પૂર્વક
જિતેન્દ્રિય થઈને, આઠ પ્રકારના ગુણો રૂપ એશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીને, મનુષ્ય સાંસારિક દોષોથી
અભિભૂત થતો નથી. એવા પુરુષની સઘળી અભિલાષાઓ પૂર્ણ થાય છે. તે જે પદાર્થની
અભિલાષા કરે છે, તે પદાર્થ એ જ વખતે તેની સામે ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. તે સંકલ્પ
કરવા માત્રથી જ સઘળી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે કહીને તેઓ પોત
પોતાના શાસ્ત્રોની પ્રશંસા કરે છે. ॥ ૧૪ ॥

તેમના જ મતનું સૂત્રકાર ફરી પ્રદર્શન કરે છે - સિદ્ધા ય ” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ--‘इहं-इह’ આ લોકમાં ‘एगेसि-एकेषां’ કેઈ મતવાલાનું ‘आहियं-
आख्यातम्’ કથન છે કે જે અમારા મતાનુયાયિઓ છે ‘ते-ते’ તેઓ ‘सिद्धा य-सिद्धाश्च’

अन्वयार्थः—

(इहं) इह=अस्मिन् लोके (एगोसि) एकेषा= रसेश्वरवादिनाम् (आहियं) आख्यातं=कथितं=कथनं भवति—यत् येऽस्मिन्मतानुयायिनः सन्ति (ते)ते (सिद्धा य) सिद्धाश्च (अरोगा य) अरोगाश्च भवन्तीति । किन्तु ते (नरा) नराः= एवं वादिनः पुरुषाः (सिद्धिमेव) सिद्धिमेव स्वमतसिद्धां सिद्धिमेव (पुरोकाउं) पुरस्कृत्य अन्येभ्यः प्रदर्श्य च (सासए) स्वाशये=स्वाग्रहे (गढिया) ग्रथिताः=अध्युपपन्नाः सन्ति।

टीका—

रसेश्वरदर्शनमताऽनुयायिन एवं कथयन्ति, ये रसेश्वरदर्शनमङ्गीकुर्वन्ति, ते सिद्धपारदसिद्धिमेत्य तत्प्रभावेण वातपित्तकफविकारात्मकशरीररोगान् सिद्धा य-सिद्धाश्च' सिद्ध और 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोग होते हैं परंतु वे 'नरा-नराः' इस प्रकार कहने वाले मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' स्वमतसे सिद्ध ऐसी सिद्धिको ही 'पुरो काउं-पुरस्कृत्यः आगे रखकर 'सासए-स्वाशये' अपने अपने दर्शनमें 'गढिया-ग्रथिताः' आसक्त बने हुए हैं ॥१५॥

—अन्वयार्थ—

इस लोक में किन्हीं का अर्थात् रसेश्वरवादियों (रसायन शास्त्रवादियों) का कथन है कि जो हमारे मत के अनुयायी हैं वे सिद्ध और निरोग होते हैं । किन्तु ऐसा कहने वाले पुरुष स्वमत सिद्ध सिद्धिको ही आगे करके अर दूसरों को दिखला कर अपने आशय या आग्रह में ग्रस्तहो रहे हैं ॥१५॥

—टीकार्थ—

रसेश्वर दर्शनमत के अनुयायी ऐसा कहते हैं—जो रसेश्वर दर्शन को स्वीकार करते हैं वे सिद्धपारद सिद्धिको प्राप्त करके, उसके प्रभाव से वात

सिद्ध अने 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोगी होय छे, परंतु तेज्यो 'नरा-नराः' या प्रकारे कहेवाणा मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' पोताना मतथी सिद्ध अेवी सिद्धिने अ पुरो-काउं-पुरस्कृत्य' आगण राभीने 'सासए-स्वाशये' पोतपोताना दर्शनसां 'गढिया-ग्रथिताः' आसक्त अनेल छे. ॥१५॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकमां रसेश्वरवादीज्यो (रसायन शास्त्र वादीज्यो) जेवुं कहे छे के अमारा मतना अनुयायिज्यो सिद्धिने प्राप्त करनार अने नीरोगी होय छे. परंतु जेवुं कहेनारा पुरुषो स्वमतसिद्ध सिद्धिने अ आगण करीने, अने भीजानी आगण तेनुं प्रदर्शन करीने पोताना आशय अथवा आग्रहमा अ ग्रस्त थछ रह्या होय छे.

—टीकार्थ—

रसेश्वर दर्शन मतना अनुयायीज्यो जेवुं कहे छे के जेज्यो रसेश्वर दर्शन ना स्वीकार करे छे, तेज्यो सिद्धपारद सिद्धिने प्राप्त करे छे. अने तेना प्रभावथी वात, पित्त अने कइना

નિવાર્ય નીરોગા ભવન્તિ । પુનશ્ચ રોગાદિપ્રતિબન્ધકાઽભાવેન સમાધ્યાદિ વિશિષ્ટાઽનુષ્ઠાન કરણાત્ શરીરં પરિત્યજ્ય સિદ્ધાઃ અશેષદ્વન્દ્વરહિતા મુક્તિમેત્ય નીરોગાઃ ભવન્તિ । શરીરાઽભાવે તદાશ્રિતેન્દ્રિયમનસોરભાવાત્ સર્વદુઃખાનામન્તં કુર્વન્તિ । એવમેકેષાં રસેશ્વરદર્શનાનુયાયિનાં કથનં ભવતિ । તે રસેશ્વરમતવાદિનઃ-- સિદ્ધિં રસસિદ્ધિં મુક્તિરૂપાં સિદ્ધિ ચાઙ્ગીકૃત્ય શાસ્ત્રબોધવિકલા અપિ આત્માનં પઙ્કિતં મન્યમાનાઃ પરમાર્થતત્ત્વમજાનન્તઃ સ્વાઽઽગ્રહસાધિકાઃ બહુશો યુક્તીઃ પ્રતિપાદયન્તિ । કિન્તુ વસ્તુત સ્તત્ત્વં નૈવ જાનન્તિ ।

તદુક્તમ્—“આગ્રહિવત્ નિનીષતિ યુક્તિં, તત્ર યત્ર મતિરસ્ય નિવિષ્ટા । પક્ષપાતરહિતસ્ય તુ યુક્તિર્યત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશમ્” ॥૧॥ ઇતિ

પિત્ત ઓર કફ કે વિકાર સે ઉત્પન્ન હોને વાલે રોગોં કા નિવારણ કરકે નિરોગ હો જાતે હૈં । તત્પશ્ચાત્ રોગાદિ કી રુકાવટ હટ જાને સે સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન કરકે, શરીર કો ત્યાગ કર સિદ્ધ હોતે હૈં ઓર સમસ્ત દ્વન્દ્વોં (ક્લેશોં) સે રહિત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરકે નીરોગ હો જાતે હૈં । શરીર કા અભાવ હોને પર ઉસકે આશ્રિત મન કા મી અભાવ હો જાને સે વે સમસ્ત દુઃખોં કા અન્ત કરતે હૈં । એસા રસેશ્વર દર્શન (રસાયનશાસ્ત્ર મતવાદિયોં કા) કે અનુયાયિયોં કા કથન હૈ । વે રસેશ્વર મતવાદી રસ સિદ્ધિ ઓર મુક્તિરૂપ સિદ્ધિ કો સ્વીકાર કરકે શાસ્ત્રજ્ઞાન સે હીન હોતે હુષ્ મી અપને આપ કો પઙ્કિત માનતે હૈં । પરમાર્થતત્ત્વ કો ન સમજતે હુષ્ અપને આગ્રહ કો સિદ્ધ કરને વાલી બહુતેરી યુક્તિયાં કહતે હૈં । કિન્તુ વાસ્તવ મેં વે તત્ત્વ કો નહીં જાનતે । કહા મી હૈ—આગ્રહિવત્ ”ઇત્યાદિ ।

પ્રકૌપથી ઉત્પન્ન થનારા રોગોનું નિવારણ કરીને નીરોગી થઈ બંધ છે. આ પ્રકારે રોગાદિ દૂર થયા બાદ તેઓ સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનો કરીને, શરીરનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધ થાય છે, અને સમસ્ત દ્વન્દ્વો (ક્લેશો)થી રહિત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને નીરોગી થઈ બંધ છે. શરીરનો અભાવ થઈ જવાથી, શરીરાશ્રિત મનનો પણ અભાવ થઈ બંધ છે. મનનો અભાવ થઈ જવાથી તેમના સમસ્ત દુઃખોનો પણ અન્ત આવી બંધ છે. આ પ્રકારની રસેશ્વર-દર્શનના અનુયાયીઓની માન્યતા છે. રસસિદ્ધિ અને મુક્તિરૂપ સિદ્ધિનો સ્વીકાર કરનાર તે રસેશ્વર મતવાદીઓ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી અજ્ઞાત હોવા છતાં પણ પોતાને પંકિત માને છે. પરમાર્થ તત્ત્વને નહીં સમજનાર તે લોકો પોતાના મતાગ્રહને સિદ્ધ કરવાને માટે અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ (અમતકારો) બતાવે છે. પરન્તુ ખરી વાત તો એજ છે કે તેઓ તત્ત્વને બંધુતા નથી. કહ્યું પણ છે કે ” આગ્રહિવત્ ” ઇત્યાદિ.

यत्-स्वमताग्रही पुरुषो यत्र स्वस्य मतिर्निविष्टा भवेत् तत्रैव स्व युक्ति यथा कथञ्चिदपि प्रतिपाद्य स्वमतं स्थापयति किन्तु निष्पक्षपुरुषः स्वबुद्धि तत्रैव स्थापयति यत्र तत्त्वनिर्णायिका युक्ति गच्छतीति ॥१५॥

“सम्प्रति पूर्वोक्तवादिनामनर्थ प्रदर्शयन्नाह-सूत्रकारः-“असंबुडा” इत्यादि।

मूलम्—

^१ असंबुडा ^२ अनादीयं, ^४ भमिहिति ^३ पुणो पुणो ।

^५ कल्पकालमुवज्जंति ^६ ठाणो ^७ आसुरकिल्बिसिया ॥१६

छाया -

असंवृता अनादिकं भ्रमिष्यन्ति पुनःपुनः ।

कल्पकालमुत्पद्यन्ते स्थाना आसुरकिल्बिसिकाः ॥ १६

‘आग्रही पुरुष युक्ति को वहीं घसीट ले जाना चाहता है, जहाँ उसकी बुद्धि (श्रद्धा) जमी हुई है, किन्तु जो पक्षपात रहित होता है वह युक्ति के अनुकूल श्रद्धा करता है ॥१॥

अर्थात् स्वमत का आग्रह रखने वाला पुरुष अपनी बुद्धि जहां निविष्ट है अर्थात् जिस पर वह श्रद्धा रखता है, उसी ओर जैसे तैसे युक्ति को घसीट कर अपने मत की स्थापना करता है किन्तु निष्पक्ष मनुष्य अपनी बुद्धि को वही स्थापित करता है, जहां तत्त्व निर्णायक युक्ति होती है ॥१५॥

अब सूत्रकार पूर्वोक्तवादी को दोष दिखलाते हुए कहते हैं-“असंबुडा”

शब्दार्थ—ये ‘असंबुडा-असंवृताः’ इन्द्रिय जयसे रहित अर्थात् इन्द्रियके वश बने हुए लोक ‘अणादीय-अनादिकम्’ आदि रहित इस अनन्त संसारमें ‘पुणो-पुणो-पुनः पुनः’ बार बार ‘भमिहिति-भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करेंगे तथा

” आग्रही पुरुष युक्तिने ताणी भेचीने त्यां न लघं नवा भागे छे के न्यां तेनी बुद्धि (श्रद्धा) नभी होय छे. परन्तु जे माणुस पक्षपातथी रहित होय छे. ते युक्तिने अनुकूल श्रद्धा राभे छे. ॥१॥ अेटलेके पोताना न मतनो आग्रह राभनार पुरुष जेमां श्रद्धा धरावतो होय छे, ते तरङ्ग न युक्तिने ताणीभेचीने पोताना न मतनुं प्रतिपादन करनारी विचित्र दलीलो करीने पोताना मतनी स्थापना करे छे. परन्तु निष्पक्ष मनुष्य तो पोतानी बुद्धि (श्रद्धा) नी त्यां न स्थापना करे छे, के न्यां तत्त्वनिर्णायक युक्ति होय छे. ॥१५॥

डवे सूत्रकार पूर्वोक्त मतवादीयोना दोष प्रगट करीने तेभने केवुं इण प्राप्त थाय छे ते अतावे छे ‘असंबुडा’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘असंबुडा-असंवृता’ इन्द्रिय नयथी रहित अर्थात् इन्द्रियना वश बनेके लोके ‘अणादीय-अनादिकम्’ आदि विनाना आ अनन्त संसारमां ‘पुणो-पुणो-पुनः पुनः’

अन्वयार्थः—

एते (असंबुडा) असंबृता इन्द्रियनोइन्द्रियजयरहिताः, इन्द्रियवश-
वर्त्तिन इति भावः (अणादीयं) अनादिकम् आदिरहितम् अनन्तं संसारम् ।
(पुणा पुणो) पुनःपुनः=वारम् वारम् भ्रमिहिति भ्रमिष्यन्ति संसारे भ्रमणं
करिष्यन्ति तथा— (कल्पकालं) कल्पकालं चिरकालम् (ठाणा) स्थानाः=नरकादि-
स्थानोत्पन्नाः तथा (आसुरकिव्विसिया) आसुरकिल्विषिकाः अपुरस्थानोत्पन्ना
नागकुमारादयस्तत्रापि किल्विषिकाः अधमाः प्रेष्याः अल्पर्द्धयोऽल्पभोगा । अल्पा-
युषोऽल्पसामर्थ्याद्युपेताश्च भूत्वा (उवज्जंति) उत्पद्यन्ते उत्पन्ना भवन्ति ।

टीका—

ते पाखण्डिनः मोक्षप्राप्तये उद्यता अपि इन्द्रियवशवर्त्तितया इत्थं चिन्तयन्ति—
इहाऽपि मे भोगः परलोकेऽपि स्यात्, इत्येवं स्वयं भोगादौ प्रवर्त्तमानस्य परा-

‘कल्पकालं—कल्पकालम्’ चिरकालं तत्र ‘असुरकिव्विसिया ठाणा—असुरकिल्वि-
षिका स्थानाः’ असुरस्थानमें किल्विषिक’ रूपसे ‘उवज्जंति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न
होते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—

ये असंबृता अर्थात् इन्द्रियों को और मन को न जीतने वाले वादी
वार-वार अन्तरहित संसार में परिभ्रमण करेंगे । तथा चिरकाल तक नरकादि
स्थानों में उत्पन्न होकर तथा आसुर स्थानों में उत्पन्न होकर भी किल्विषिक
होंगे । अर्थात् अधम, दूसरों की आज्ञा बजाने वाले, अल्प ऋद्धि के धारक,
अल्प भोग वाले, अल्पायुष्क तथा अल्प सामर्थ्य वाले हीन देवों के रूप में
उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—

वे पाखण्डी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यत होकर भी इन्द्रियों के
वशीभूत होकर इस प्रकार विचार करते हैं मुझे इस भव में भोग प्राप्त हों

वारंवार ‘भ्रमिहिति—भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करशे अथवा ‘कल्पकालं—कल्पकालम्’ लाम्पा
समय सुधी ‘असुरकिव्विसिया ठाणा—असुरकिल्विषिकास्थानाः’ असुर स्थानमां किल्विषिक
इपथी ‘उवज्जंति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न थशे. ॥१६॥

— सूत्रार्थ —

ते असंबृता (असंबृतो) अटले के इन्द्रियो अने मनने काणूमां न राषनारा ते
अन्य मतवादिओ वारंवार अनंत संसारमां परिभ्रमण करशे. तथा चिरकाल सुधी असुर
स्थानोमां उत्पन्न थवा छतां पणु किल्विषिक देवो इपे उत्पन्न थशे. अटले के तेओ कदाच
देवगति प्राप्त करे तो पणु अधम, अन्यनी आज्ञा माननारा अल्प पुद्धिवाणा, अल्प
भोगवाणा, अल्प आयुष्यवाणा अने अल्प सामर्थ्यवाणा हीन देवो इपे ७ उत्पन्न थशे. १६६

— टीकार्थ —

मोक्ष प्राप्त करवाने उद्यत थयेला ते पाखण्डीओ इन्द्रियोने वशीभूत थधने आ प्रकारने
विचार करे छे— ‘मने आ लवमां पणु लोगनी प्राप्ति थाय अने परलवमां पणु लोगनी

नपि तथैव सिद्धादिविषये प्रवर्त्तयतः पुरुषपशोः दुश्चरितपाशपाशितस्य संसारे एव परिभ्रमणं चिरकालपर्यन्तं भवति ।

ते तु नरकादि यातना स्थानेषूत्यद्यन्ते । नहि तेषामिन्द्रियवशवर्त्तिनां रागद्वेषद्वन्द्वविनाशरूपा सिद्धिर्भवति । याऽपि अणिमादिलक्षणा ऐहिकी सिद्धिः प्राप्यते. साऽपि पुरुषपशूनां विप्रतारणायैव भवति । याऽपि तेषां बालतपोऽ-
नुष्ठानस्याऽऽचरणेन स्वर्गप्राप्तिर्भवति साऽपि असुरकिल्बिषकत्वेनैव भवतीति । १६।
इतिश्री विश्वविख्यात--जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमदक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां समयनामक-
प्रथमाध्ययने तृतीयोद्देशकः

समाप्तः १-३

और परभव में भी ! इस प्रकार सोचकर जो स्वयं भोग आदि में प्रवृत्त होता है और दूसरों को भी उसी प्रकार सिद्धि के लिए प्रवृत्त करता है, उस पुरुष पशु और दुराचार के फँदे फँसे को चिरकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़ता है ।

वे नरक आदि यातना के स्थानों में उत्पन्न होते हैं । इन्द्रियों के वशीभूत उन पुरुषों को रागद्वेष आदि द्वन्द्वों का अभाव रूपमोक्ष प्राप्त नहीं होता । ऐसे पुरुष पशुओं को जो अणिमा आदि इस लोक संबन्धी सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी ठगाइ करने के लिए ही होती है । बालतप करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें भी वे असुरकिल्बिषक ही होते हैं ॥१५॥

प्रथम अध्ययनका तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

प्राप्ति थाय" आ प्रमाणे विचार करीने जेज्या पोते लोग आदिमां प्रवृत्त रहे छे, अने भीन्दा लोकाने पणु जेज प्रकारे सिद्धिने भाटे प्रवृत्त करे छे, जेवा दुराचारना इन्हामां इसायेला नरपशुने तो अनंत काण सुधी संसारमां भ्रमणु करवुं पडे छे.

तेज्या नरक आदि यातनाना स्थानोमां उत्पन्न थाय छे. इन्द्रियोना सुभमां न रन्था पन्था रहेनारा ते लोकाने रागद्वेष आदि द्वन्द्वोना अभाव इप मोक्षनी प्राप्ति थती नथी. जेवां नरपशुज्याने जे अणिमा आदि आ लोक संबन्धी सिद्धि प्राप्त थाय छे, ते पणु लोकाने ठगाइ करवाना काममांज आवे छे. बालतप करवाथी तेमने देवलोकनी प्राप्ति पणु थाय छे थरी, परन्तु तेमां पणु तेज्या असुर किल्बिषक नामना अधम देवो इपे न उत्पन्न थाय छे. ॥१५॥

॥ पडेला अध्ययननो त्रीजे उद्देशक समाप्त ॥

सु. ५१

अथ प्रथमाऽध्ययने चतुर्थ उद्देशकः प्रारंभ्यते—

तृतीयोद्देशे स्वसमयपरसमययोः प्रतिपादनं कृतं तत्सम्बन्धेनाऽत्रापि तदेव प्रतिपादयिष्यते, इति चतुर्थोद्देशकस्य प्रथमसूत्रमाह—‘एए जिया’ इत्यादि ।

मूलम्—

ए^२ जिया^५ भो^१ न^६ सरणं^७, बाला^३ पंडियमाणिणो^४ ।

हिच्चा^९ णं^८ पुव्वसंजोगं^{१०}, सिया कच्चोवएसगा ॥१॥

छाया—

“एते जिता भोः न शरणं बालाः पण्डितमानिनः

हित्वा खलु पूर्वसंयोगं, सिताः कृत्योपदेशकाः ॥१॥

चौथे उद्देशक का प्रारंभ

तीसरे उद्देशे में स्वसमय और परसमय का प्रतिपादन किया गया है। उस संबंध से यहां भी स्व पर समय का प्रतिपादन करेंगे। चौथे अध्ययन का प्रथम सूत्र कहते हैं— “एए जिया” इत्यादि।

शब्दार्थ—‘भो-भो’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ ये अन्यतीर्थी ‘बाला-बालाः’ तत्त्वज्ञानसे रहित होने पर भी ‘पंडियमाणिणो-पण्डितमानिनः’ अपने आत्माको पण्डित-तत्त्वज्ञ मानने वाले हैं अतएव वे ‘जिया-जिताः’ काम क्रोधादि से पराजित हैं अतः वे ‘न सरणं-न शरणम्’ शरण योग्य नहीं हैं कारण कि ‘पुव्वसंयोगं-पूर्वसंयोगम्’ स्वजन संबंधी जनो का सम्बन्धको ‘हिच्चा णं-हित्वा खलु’ त्याग करके भी ‘कच्चोवएसगा-कृत्योपदेशकाः’

योथा उद्देशक नो प्रारंभ

त्रीण उद्देशकमां स्वसमय अने परसमयनुं प्रतिपादन करवामां आच्युं. आ योथा उद्देशकमां पणु स्वसमय अने परसमयनुं प्रतिपादन करवामां आवशे. आ योथा उद्देशकनुं पडेणुं सूत्र आ प्रभाणुं छे— “एए जिया ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘भो-भो’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ आ अन्य तीर्थीके ‘बाला-बालाः’ तत्त्वज्ञानथी रहित छे तो पणु ‘पंडियमाणिणो-पण्डितमानिनः’ पोताने पंडित-तत्त्वज्ञ मानवावाणा छे अतएव (तोपणु) तेओ ‘जिया-जिताः’ काम-क्रोध वगैरथी पराजित छे अतः तेओ ‘न सरणं’ न शरणम्’ शरणु योग्य नथी, कारणु के ‘पुव्वसंयोगं-पूर्वसंयोगम्’ स्वजन संबंधीजनोना संबंधने ‘हिच्चा णं-हित्वा खलु’ त्याग करीने पणु ‘कच्चोवएसगा-

अन्वयार्थ--

गुरुः स्वशिष्यान् सम्बोधय प्राह-

(भो) भोः भो भोः शिष्याः ! (एए) एते पूर्वोक्ताः वादिनः (बाला) बालाः=अज्ञानिनः तत्त्वज्ञानरहिताः सन्तोऽपि (पंडित्यमाणिणो) पण्डितमानिनः=आत्मानं पण्डितं मन्यमानाः पाण्डित्यमदगर्विता अत एव ते (जिया) काम-क्रोधादिभिः पराजिताः सन्ति अतएव ते (न) नैव (सरणं) शरणं भवन्ति ते स्वेषां परेषां वा न त्राणकर्तारो भवन्ति यतस्ते (पुव्वसंयोगं) पूर्वसंयोगं=माता-पित्रादिसम्बन्धम् उपलक्षणात् पश्चात्संयोगं=श्वशुरश्यालकादिसम्बन्धं च (हिच्चा णं) हित्वा खलु=त्यक्त्वाऽपीत्यर्थः (किच्चोवएसगा) कृत्योपदेशकाः=कृत्यानां गृहस्थैः कर्तुं योग्यानां सावद्यकार्याणाम् उपदेशकाः=उपदेशकर्तारः गृहस्थकार्याणामनुमोदका इत्यर्थः, अतस्ते (सिया) सिताः=बद्धाः प्रबलमहामोहोदयेन मोहपाशवद्धाः सन्ति न तु ते मुक्ता भवन्ति इति ।

गृहस्थके कृत्योंका अर्थात् सावद्यकर्मका उपदेश करने वाला होने से 'सिया-सिताः' प्रबल महामोहपाश से बद्ध हैं ॥१॥

अन्वयार्थ-

गुरु अपने शिष्यों को सम्बोधन करके कहते हैं हे शिष्यो ! ये पूर्वोक्तवादि तत्त्वज्ञान से रहित होते हुए भी अपने को पण्डित मानते हैं -पाण्डित्य के अभिमान में चूर हैं अर्थात् पण्डितपन के अहंकार से भरे हुए हैं अतएव काम क्रोध आदि के द्वारा पराजित हैं। वे न अपना त्राण क्यों कि वे पूर्व संयोग अर्थात् माता करसकते हैं और न दूसरों का। पिता आदि के सम्बन्ध को और उपलक्षण से पश्चात्संयोग अर्थात् श्वसुर साले आदि के सम्बन्ध को त्याग करके भी गृहस्थों द्वारा करने योग्य सावद्य कार्यों का उपदेश करते हैं अर्थात्-गृहस्थ के कार्यों की अनुमोदना करते हैं। अतः वे मोह के बन्धनों से आवद्ध हैं। वे मुक्त नहीं होते हैं।

कृत्योपदेशकाः' गृहस्थना कृत्योना अर्थात् सावद्य कर्मना उपदेश करवावाणा होवाथी 'सिया-सिताः' प्रणण भडामोहपाशथी अधायेद छे. ॥१॥

-सूत्रार्थ-

सुधर्मा स्वामी पोताना शिष्येने आ प्रमाणे कडे छे-हे शिष्यो ! पूर्वोक्त मतवादीयो तत्त्वज्ञानथी रहित होवा छतां पणु पोताने पंडित माने छे, अटले के तेयो पांडित्यना अभिमाननां चूर छे. तेयो पांडित्यना अभिमानथी भरपूर होवाने कारणे कामक्रोध आदि पर विषय प्राप्त करी शकता नथी. तेयो पोतानुं त्राणु (रक्षणु) पणु करी शकता नथी अने अन्यने पणु त्राणु आपवाने समर्थ नथी. तेभणु पूर्वसंयोगना (माता, पिता आदिना संबंधना) अने पश्चात्संयोगना (सासु, ससरा, साणा आदिना संबंधना) त्याग करी होय छे, छतां पणु तेयो गृहस्थना सावद्य कार्योंनी अनुमोदना करे छे. तेथी तेमना मोहनुं अन्धन तूटयुं नथी. मोहना अन्धन वडे अधायेदा ते एवो मुक्त थर्थ शकता नथी.

अयं भावः—यथा कथंचित् पूर्वसम्बन्धं विहायाऽपि पुनः नवीनं सावद्यं कार्यमुपदिशन्ति । यतः इमे बाला अज्ञानिनोऽपि आत्मानं पण्डितमानिनो वयमेव सर्वं ज्ञातार इति मत्वा एवं कुर्वन्ति, । परन्तु यावत्पर्यन्तमज्ञानं नाऽपगच्छेत् ज्ञानं च न लभेत तावत् यथावस्थितवस्तूपदेशकाः न भवन्ति । स्वकीयपाण्डित्यप्रकाशनाय अवश्यं किंचिदुपदेष्टव्यमेवेति कृत्वा यथाकथंचिदुपदेशं कुर्वन्तो न स्वयम् उपरता भवन्ति, नवाऽन्यानपि सावद्यान्निवर्त्तयितुं समर्थाः भवन्ति । अतएवोक्तम्—न शरणमिति ॥१॥

टीका—

एते अनन्तरोदीरिताः पंचभूतवादिन एकात्मतज्जीवतच्छरीरादिवादिनः कृतवादिनो गोशालकमतानुसारिणस्त्रैराशिकाश्च सर्वेऽपि वादिनः (जिया) जिताः,

तात्पर्य यह है—जैसे जैसे पूर्व सम्बन्ध को त्याग करके भी वे सावद्य कर्म का उपदेश करते हैं। यद्यपि वे अज्ञानी हैं फिर भी अपने को पण्डित मानते हैं। हम ही सर्वज्ञ हैं' ऐसा मानकर वे ऐसा करते हैं। परन्तु जब तक अज्ञान दूर न हो जाय और ज्ञान प्राप्त न हो जाय तब तक वे यथार्थ वस्तु स्वरूप के उपदेशक नहीं हैं। अपनी पण्डिताई प्रकट करने के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए, ऐसा सोचकर किसी प्रकार उपदेश करते हुए भी वे न स्वयं सावद्य अनुष्ठान से विरत होते हैं और न दूसरों को विरत करने में समर्थ होते हैं। इसी कारण कहा है कि वे शरणभूत (किसी के रक्षक) नहीं हैं ॥१॥

टीकार्थ—

हे शिष्यो ! तुम यह समझलो कि ये पूर्वोक्त पंचभूतवादी, एकात्मवादी,

आ कथननो लावार्थं ये छे के -- पूर्वसंबंधनो (माता, पिता आदि संसारी संबन्धनो) परित्याग करीने साधु बनवा छतां तेज्यो सावद्य कर्मनो उपदेश आपे छे. जे के तेज्यो अज्ञान छे, छतां पणु पोताने पंडित माने छे. "अमे न सर्वज्ञ छीजे" जेवुं मानीने तेज्यो आ प्रमाणे कडे छे. परन्तु न्यां सुधी तेमनुं अज्ञान दूर न थाय अने ज्ञाननी प्राप्ति न थाय, त्यां सुधी तेज्यो यथार्थ वस्तुस्वरूपनो उपदेश आपी शकता नथी. पोतानुं पांडित्य प्रकट करवा माटे कोछ पणु प्रकारनो उपदेश आपवो जेछंजे, जेअ मानीने कोछ पणु प्रकारे उपदेश आपवानी प्रवृत्ति करनार ते भतवाहीज्यो पोते न सावद्य अनुष्ठानो करता अटकता नथी अने अन्यने सावद्य अनुष्ठानो करता रोक्यो शकता नथी. तेथी न जेवुं कहुं छे के तेज्यो कोछने शरणु आपवाने (संसारना दुःखोमांथी भयाववाने) समर्थ होता नथी. ॥ १ ॥

टीकार्थ— हे शिष्यो ! तमे आ वात समझ लो के पूर्वोक्त पंचभूतवादीज्यो, जेकात्म-

रागद्वेषादिभिः शब्दादिविषयैर्महामोहजनिताऽज्ञानैश्च पराभूताः 'भोरिति' शिष्याणां संबोधने, भो शिष्याः इत्थं यूयं विवेकं कुरुत । एते परतीथिकाः अवास्तविकोपदेशे प्रवृत्ताः न कस्यचिदपि शरणं भविष्यन्ति, कस्यचिदपि पापेभ्यो रक्षणाय समर्था न भवन्ति । कुतो नैते अन्येषां समुद्धरणे समर्था स्तत्राह—“बाला” बालाः इति बाला इव बालाः सदसद्विवेकविकलाः सन्ति । यथा यत्किञ्चित् भाषमाणाः यथा तथा कार्यकारिणश्चाऽज्ञानिनः न कस्याऽपि रक्षणादिकार्ये समर्था भवन्ति तथा इमे अपि वादिनः स्वयमज्ञानिनः सन्तः परानपि मोहयन्ति ।

ननु यदि इमे अज्ञानिनस्तदा कथमन्यानुपदिशन्ति, तत्राऽह—“पण्डित-माण्डिनो” पण्डितमानिनः=आत्मानं पण्डितं मन्यन्ते तच्चाऽतत्त्वज्ञानविकला

तज्जीवतच्छरीरवादी, कर्त्तावादी और गोशालक के अनुयायी त्रैराशिक-सभी-रागद्वेष आदि से, शब्दादि विषयों से और महामोह जनित अज्ञान से पराजित हैं । ये मिथ्या उपदेश देने में प्रवृत्त हैं । किसी के लिए भी शरण नहीं होंगे । किसी को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होंगे ।

ये लोग दूसरों का उद्धार करने में क्यों समर्थ नहीं हैं? इसका कारण यह है की ये सत् और असत् के विवेक से हीन हैं । जैसे जो मन में आवे वही बकने वाले और मनमाना कार्य करने वाले किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, वैसे ही ये वादी हैं । ये स्वयं अज्ञानी हैं और दूसरों को भी मूढ बनाते हैं ।

यदि ये स्वयं अज्ञानी हैं तो दूसरों को कैसे उपदेश करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—वे पण्डितमानी हैं अर्थात् ऐसा समझते हैं कि हम समस्त

वादीઓ, તબીબ તચ્છરીર વાદીઓ, કર્તાવાદીઓ અને ગોશાલકના અનુયાયીઓ (ત્રૈરાશિકો), આદિ સઘળા મતવાદીઓ રાગદ્વેષ આદિ વડે, શબ્દાદિ વિષયો વડે, અને માહામોહ જનિત અજ્ઞાન વડે પરાભિત છે. તેઓ મિથ્યા ઉપદેશ આપ્યા કરે છે. તેઓ કોઈને પણ શરણ આપવાને સમર્થ નથી. કોઈને પાપમાંથી બચાવવાને સમર્થ નથી. તેઓ શા કારણે બીજાનો ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ નથી? તેનું કારણ પ્રકટ કરતા સૂત્રકાર કહે છે કે તેઓ સત્ અને અસત્ના વિવેકથી વિહીન છે. મન કાવે તેમ તેઓ બકવા ટકરનારા અને મન કાવે તેવું વર્તન રાખનારા તે અન્યતીર્થિકો કોઈની રક્ષા કરવાને સમર્થ હોતા નથી. તેઓ પોતે જ અજ્ઞાની છે. અને અન્યને પણ મૂઢ કરનારા છે.

બે તેઓ પોતે જ અજ્ઞાની છે, તો બીજાને ઉપદેશ કેવી રીતે આપી શકે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રમાણે છે. તેઓ અજ્ઞાની હોવા છતાં પણ એવું માને છે કે અમે

अपि ते वयं सर्वशास्त्रस्य विवेचनात्सर्वानेव पदार्थान् जानीमः इत्येवमभिमान-
वन्तः अतः परानुपदिशन्ति । उपदेशं कुर्वाणाश्च स्वयं महामोहान्धकारं प्राप्नुवन्ति,
अन्यान्पि प्रापयन्ति, पातयन्ति च तान् नरकादिदुर्गतौ । तेषां पण्डितमानि-
नाम् अज्ञानकार्यविरूपाचरणं दर्शयति सूत्रकारः “हिच्चा णं” इति ‘हिच्चा’ हित्वा=
परित्यज्य (पुव्वसंयोगं) पूर्वसंयोगं मातापित्रादिसम्बन्धं परित्यज्याऽपि’ वयं
प्रवजिताः सर्वानेव त्यक्तवन्त इति कृत्वा संन्यासदीक्षामवाप्यापि पुनस्तत्रैव
“सिया” सिताः आरम्भसमारंभादौ पुनरपि संसक्ता भवन्ति । परिव्रज्या
मादायापि पुनः परिग्रहारंभादावेवाऽऽसक्ता भवन्ति, न ततो विरज्यन्ते ।

शास्त्र का विवेचन करने के कारण सब पदार्थों के ज्ञाता हैं । इस प्रकार के
अभिमान से युक्त होकर दूसरों को उपदेश देते हैं । उपदेश देते हुए ये
स्वयं महा मोहान्धकार को प्राप्त होते हैं और दूसरों को भी उसी में ले जाते हैं
और नरक आदि दुर्गति में गिराते हैं । उन पण्डितमन्यों के अज्ञानजनित
विरूप आचरण को सूत्रकार दिखलाते हैं—माता पिता आदि संबंधी पूर्वसंयोग
को त्याग करके भी ‘हम दीक्षित हैं, हमने सबको त्याग दिया है’ ऐसा
समझ कर संन्यास दीक्षा प्राप्त करके फिर भी उसी आरंभ समारंभ में आसक्त
हो जाते हैं दीक्षा ग्रहण करके भी फिर परिग्रह एवं आरंभ में आसक्त रहते
हैं उससे विरक्त नहीं होते हैं ।

अथवा ‘सिया’ यहाँ षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । इसका अर्थ
यह हुआ कि आरंभ समारंभ आदि में आसक्त गृहस्थों के कृत्यों का उपदेश
करते हैं अर्थात् पकाना, पकपाना, कूटना, पीसना आदि गृहस्थ के सावद्य

समस्त शास्त्रोक्तं विवेचन करी शक्ये छीये, ते कारणे अमे समस्त शास्त्रोक्ता ज्ञाता
छीये. आ प्रकारना अभिमानथी युक्त थयने तेयो. लोकाने उपदेश आपवानी धृष्टता
करे छे. उपदेश देता येवा ते मतवादीये. पोते महा मोहान्धकारमां दूषेदा रहे छे. अने
धीनने पणु ते मोहान्धकारमां न लथ नथ छे अने नरकादि दुर्गतिमां पाडे छे. पोतानी
गतने पंडित मानता ते मतवादीयेना अज्ञान जनित विरूप आचरणुं सूत्रकार कथन
करे छे. माता पिता आदि विषयक पूर्वसंयोगेना (संसारी संबंधेना) त्याग
करीने. “अमे दीक्षित छीये, अमे सर्व संबंधेने तोडी नाण्या छे. येवुं अताववाने
माटे दीक्षा ग्रहण करीने पणु तेयो संसारी जेवां न आरंभ समारंभमां आसक्त रहे
छे. संन्यासी बनवा छतां पणु तेयो परिग्रह अने आरंभेना त्याग करता नथी.

अथवा “सिया” आ पद अहीं छठी विलकितना अर्थे पड़ेदी विलकितमां प्रयुक्त
थयुं छे तेने अर्थ येवो थाय छे के तेयो आरंभ समारंभ आदिमां आसक्त गृहस्थो-

अथवा (सिया) इत्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा, तेन सितानाम्=आरम्भ-समारम्भादावासक्तानां गृहस्थपुरुषाणां 'किञ्चोवदेसगा' कृत्योपदेशकाः गृहस्थानां यानि कृत्यानि कार्याणि आरम्भसमारम्भादीनि, तेषामुपदेशका उपदेष्टारो भवन्ति । गृहस्थकर्त्तव्यं तु पचनपाचनकण्डनपेषणादिकः सावद्यव्यापारविशेषः, तमेवोपदिशन्ति,

यद्वा कृत्यं कर्त्तव्यं सावद्यानुष्ठानं, तदेव प्रधानं येषां ते कृत्याः=गृहस्थाः । तेषामुपदेशः=आरम्भसमारम्भादिसावद्यकार्यं स विद्यते येषां ते कृत्योपदेशकाः गृहस्थसदृशं कार्यकारकाः इत्यर्थः ते स्वयं संन्यासिनो भूत्वाऽपि आचरणैर्गृहस्थेभ्यो न विलक्षणा भवन्ति । यथा गृहस्थाः सर्वाण्येव आरम्भसमारम्भादीनि कुर्वन्ति, तथा इमेऽपि प्रव्रजिताः कुर्वन्त्येव आरम्भसमारम्भादीनि कार्याणीति ॥१॥

एवं भूतेषु परतीर्थिकेषु साधुमानिना किं कर्त्तव्यमित्युपदिशन्नाह—
“तं च भिक्षू” इत्यादि—

मूलम्—

“तं च भिक्षू परिन्नाय वियं तेषु न मुच्छए ।
अणुकसे अप्पलीणे मज्जेण मुणि जावए ॥२॥

छाया—

तं च भिक्षुः परिज्ञाय विद्वांस्तेषु न मूच्छेत् ।
अनुत्कर्षः अप्रलीनो मध्येन मुनिर्यापयेत् ॥२॥

कार्यो का उपदेश करते हैं, अथवा गृहस्थ के समान ही वे आरंभ आदि में सावद्य अनुष्ठान करते हैं। वे संन्यासी होते हुए भी आचरण से गृहस्थों से विलक्षण नहीं हैं। जैसे गृहस्थ सब आरंभ समारंभ आदि करते हैं, उसी प्रकार ये दीक्षित होकर भी आरंभ समारंभ आदि करते हैं ॥१॥

ना कृत्येनो उपदेश आपे छे. अेटले के रंधवानो, रंधाववानो, हणवानो, हणाववानो, आंडवानो आदि सावद्य कार्येनो उपदेश आपे छे. अथवा तेज्यो पोते न गृहस्थाना जेवां न सावद्य अनुष्ठानोनुं सेवन करे छे. आरीते संन्यासीनो पेष धारणु करवा छतां पषु तेभनुं आचरणु संसारीना (गृहस्थना) जेवुं न डोय छे. जेवी रीते गृहस्थ आरंल, समारंल आदिमां प्रवृत्त रहे छे. अेन प्रमाणे तेज्यो दीक्षित डोवा छतां पषु आरंल समारंल आदि करे छे. ॥ १ ॥

અન્વયાર્થ--

(વિયં ભિક્ષૂ) વિદ્વાન્ ભિક્ષુઃ મેધાવી સાધુઃ (તંચ) તંચ પરતીર્થિક-વાદમ્ । (પરિન્નાય) પરિજ્ઞાય=જ્ઞપરિજ્ઞયા હેયરૂપેણ જ્ઞાત્વા (તેસુ) તેષુ પર-તીર્થિકવાદેષુ (ન મુચ્છણ) મૂચ્છાં ન કુર્યાત્ આસક્તિ ન કુર્યાદિત્યર્થઃ તર્હિ કિં કુર્યાદિત્યાહ (મુણિ) મુનિઃ જિનપ્રવચનરહસ્યજ્ઞાતા (અણુક્સે) અનુત્કર્ષઃ=

પરતીર્થિક એસે હૈં તો સચ્ચે મુનિ કો કયા કરના ચાહિયે ? યહ કહ-તૈ હૈં--“તં ચ ભિક્ષૂ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--‘વિયં ભિક્ષૂ-વિદ્વાન્ ભિક્ષુઃ’ મેધાવી સાધુ ‘તં ચ-તંચ’ ઉન અન્યતીર્થિકોં કો ‘પરિન્નાય-પરિજ્ઞાય’ જ્ઞ પરિજ્ઞા સે હેય રૂપ જાનકર ‘તેસુ-તેષુ’ પરતીર્થિકવાદમૈં ‘ન મુચ્છણ-ન મૂચ્છૈત્’ આસક્ત ન બને ‘મુણિ-મુનિઃ’ જિનપ્રવચન રહસ્ય કો જાનને વાલા ‘અણુક્સે-અનુત્કર્ષઃ’ કિસી પ્રકારકા મદ ન કરતા હુઆ ‘અપ્પલીણે-અપ્રલીનઃ’ પાર્શ્વસ્થાદિકોંકે સાથ સમ્બન્ધ ન રખતા હુઆ ‘મજ્જેણ-મધ્યેન’ મધ્યસ્થ ભાવસે ‘જાવણ-યાપયેત્’ સંયમ કા વહન કરે ॥૨॥

અન્વયાર્થ

વિદ્વાન્ ભિક્ષુ પરતીર્થિકોં કૈ સિદ્ધાન્ત કો જ્ઞપરિજ્ઞા સે હેય જાનકર ઉસમૈં આસક્તિ ન કરે, તો કયા કરે ? જિનપ્રવચન કૈ રહસ્ય કા જ્ઞાતા મુનિ જાતિ

પરતીર્થિકોં કો આપ્રકારના છે, તો સાચા મુનિ કેવા હોવા નેધએ ? આ પ્રશ્નનો હવે સૂત્રકાર ઉત્તર આપે છે. ‘તં ચ ભિક્ષૂ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ--‘વિયં ભિક્ષૂ-વિદ્વાન્ ભિક્ષુઃ’ મેધાવી સાધુ ‘તંચ-તંચ’ તે અન્ય તીર્થિકોંકે ‘પરિન્નાય-પરિજ્ઞાય’ જ્ઞ પરિજ્ઞાથી બાણીને ‘તેસુ-તેષુ’ પરતીર્થિક વાદમાં ‘ન મુચ્છણ-ન મૂચ્છૈત્’ આસક્ત ન બને ‘મુણિ-મુનિઃ’ જે પ્રવચન રહસ્યને બાણવાવાબા ‘અણુક્સે-અનુત્કર્ષઃ’ કોઈ પ્રકારનું અભિમાન ન કરતા ‘અપ્પલીણે-અપ્રલીન’ પાર્શ્વસ્થ વગેરેની સાથે સંબંધ ન રાખતા ‘મજ્જેણ-મધ્યેન’ મધ્યસ્થ ભાવથી ‘જાવણ-યાપયેત્’ સંયમ યાત્રાનું વહન કરે. ॥૨॥

વિદ્વાન્ સાધુએ પરતીર્થિકોંકા સિદ્ધાન્તને જ્ઞપરિજ્ઞા વડે હેય (ત્યાગ્ય) બાણીને તેમાં આસક્ત થવું નેધએ નહીં. તેમણે જિનપ્રવચનના રહસ્યના જ્ઞાતા થવું નેધએ, અને ભતિ, કુળ આદિના મહત્તો પરિત્યાગ કરીને, તથા અન્યતીર્થિકોં, ગૃહસ્થો અને

उत्कर्षरहितः जात्यादिमदरहितः (अप्पलीणे) अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थ पार्श्वस्थादिषु वा सम्बन्धमकुर्याणः सन् (मज्जेण) मध्येन मध्यस्थभावेन राग-
द्वेषराहित्येन (जावण) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् ॥२॥

टीका—

‘वियं’ विद्वान् स्वसमयपरसमयज्ञाता ‘भिक्षू’ भिक्षुः=निरवद्यभिक्षण-
शीलः साधुः (तंच) तंच=पूर्वोक्तं देवोपब्रह्मोप्तादिनादिमतं ‘परिन्नाय’ परिज्ञाय
ज्ञपरिज्ञया हेयरूपतया सम्यगवगम्य-यथा इमे मिथ्यात्वमोहग्रस्ताः सद-
सद्विवेकविकलाः न स्वस्मै हिताय न वा परस्मै हिताय समर्था इत्येवं पर्या-
लोच्य ‘तेसु’ तेषु पूर्वोक्तवादिषु (न मुच्छण) न मूच्छेत् आदयतया गृद्धिं न
कुर्यात् तेष्वासवित न विदध्यादित्यर्थः । तर्हि किं कुर्यादित्याह-‘मुणि’ मुनिः
मनना मुनिः=जिनप्रवचनरहस्यज्ञानसम्पन्नः ‘अणुकसे’ अनुत्कर्षः अष्टसु
मदस्थानेषु कमपि मदमकुर्याणः ‘अप्पलीणे, अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थेषु
कुल आदि के मद से रहित होता हुआ, ‘अन्यतीर्थिकों, गृहस्थों और
पार्श्वस्थों (शिथिलाचारियों) आदि का सम्बन्ध न रखता हुआ मध्यस्थभाव
से अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

-टीकार्थ-

स्वसमय और परसमय का ज्ञाता तथा निरवद्य भिक्षा हण करने वाला
साधु पूर्वकथित देवकृत या ब्रह्मकृत जगत् आदि मानने वालों को ज्ञपरिज्ञा
से हेय जान कर अर्थात् ये मिथ्यात्व मोह से गुप्त और सत् असत् के विवेक
से रहित हैं, ऐसा समझ कर उन्हें ग्राह्य न समझें, उनमें आसक्ति न करें।
तो फिर क्या करे ? जिनप्रवचन के रहस्य के ज्ञान से सम्पन्नमुनि, आठ
मदस्थानों में से किसी भी मद को न धारण करता हुआ, परतीर्थिकों,

पार्श्वस्था (शिथिलाचारीयो) आदिनी साथे संबंध राखवे नोद्ये नहीं. तेमणे मध्यस्थ
भावे पोतानी संयमयात्रानो निर्वाह करवे नोद्ये.

- टीकार्थ -

स्वसमय अने परसमयना ज्ञाता तथा निरवद्य (निर्दोश) भिक्षा ग्रहण करना
साधुये पूर्वोक्त देवकृत, ब्रह्मकृत आदि जगत् विषयक भान्यताओनु प्रतिपादन करना
अन्यतीर्थिकोने ज्ञपरिज्ञा वडे नाणीने. अटवे डे तेओ मिथ्यात्व मोहथी आवुत्त छे अने
सत् असत्ना विवेकथी रहित छे ओवु समञ्जने तेमनी भान्यताने अत्राह्य समञ्जने
तेमां आसक्त थवुं नोद्ये नहीं त्यारे तेमणे शुं करवुं नोद्ये? जिनप्रवचनना रहस्यना
नाणुकार मुनिओ आठ मदस्थानोमांना कोथ पणु मदस्थाननुं सेवन करवुं नोद्ये नहीं
स. ५२

પાર્શ્વસ્થાદિષુ વા સંપર્કરહિતો भूत्वा मञ्ज्रेण मध्येन मध्यस्थभावेन रागद्वेष-
राहित्येनेत्यर्थः (जावए) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् । अर्थ भावः—सम्यग्ज्ञान-
वान् मुनिः स्वसमयं परसमयं च पर्यालोच्य परतीर्थिकादिभिः सह सम्बन्ध-
मकुर्वन् अपगताहङ्कारो रागद्वेषरहितः स्वसंयमयात्रां निर्वहेदिति ॥२॥

કથં તે પરતીર્થિકાઃ સ્વાત્મનાં પરેષાં ચ ત્રાણાય વા શરણાય વા ન
ભવન્તિ, યે ત્રાણાય ભવન્તિ તે ચ કથંભૂતા इत्यत्राह—“सपरिग्गहा” इत्यादि ।

मूलम्—

“सपरिग्गहा य सारंभा, इह मेगोसि माहियं ।

अपरिग्गहा अणारम्भा भिक्खू ताणं परिव्वए ॥३॥

छाया—

“सपरिग्रहाश्च सारंभा इह एकेषामाख्यातम् ।

अपरिग्रहान् अनारंभान् भिक्षुस्त्राणं परिव्रजेत् ॥३॥

गृहस्थों और पार्श्वस्थ आदि के सम्पर्क से रहित होकर मध्यस्थभाव से अर्थात्
रागद्वेष से रहित होकर संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

परतीर्थिक अपने और दूसरों के लिए त्राण या शरण क्यों नहीं होते
और जो त्राण या शरण होते हैं, वे कैसे होते हैं यह कहते हैं—“सपरि-
ग्गहा “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सपरिग्गहा-सपरिग्रहाः’ परिग्रह वाले ‘य-च’ और ‘सारंभा
सारम्भाः’ प्राणातिपातादि आरंभ करने वाले जीव, मोक्ष प्राप्त करते हैं
यह ‘इह-इह’ मोक्षके विषय में ‘एगेसि-एकेषां’ कोई कोई दर्शनवादिकों का
‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है ‘भिक्खू-भिक्षुः’ जिनाज्ञाराधक ‘अपरिग्गहा

તેણે પરતીર્થિકો, ગૃહસ્થો અને પાર્શ્વસ્થો (શિથિલાચારીઓ)ના સંપર્કથી રહિત થઈને,
મધ્યસ્થ ભાવે (રાગદ્વેષથી રહિત થઈને) પોતાની સંયમયાત્રાને નિર્વાહ કરવો બેઠાએ.
॥ ગાથા ૨॥

હવે સૂત્રકાર એ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે પરતીર્થિકો શા કારણે અન્યને શરણ
આપવાને અસમર્થ છે, અને ત્રાણ (શરણ) આપનાર કેવાં હોય છે. “સપરિગ્ગહા” ઇત્યાદિ-
શબ્દાર્થ—‘સપરિગ્ગહા-સપરિગ્ગ્રહાઃ’ પરિગ્રહવાળા ‘ય-ચ’ અને ‘સારંભા-સારમ્ભાઃ’
પ્રાણુતિપાત વગેરે આરંભ કરવાવાળા જીવ, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ‘इह-इह’ મોક્ષના
વિષયમાં ‘एगेसि-एकेषां’ કોઈ કોઈ દર્શનવાદિકોનું ‘आहियं-आख्यातम्’ કથન છે ‘भिक्खू-
भिक्षुः’ જિન ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરનાર ‘अपरिगगहा-अपरिगगहान्’ પરિગ્રહથી

अन्वयार्थ- -

(सपरिग्रहा) सपरिग्रहाः=परिग्रहेण सहिताः परिग्रहवन्तइत्यर्थः । (य) च=पुनः (सारंभा) सारम्भाः=प्राणातिपाताधारंभसहिता अपि जीवाः मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति । (इहं) इह=अस्मिन् लोके विषये । (एगेसिं) एकेषां केषांचिद्वादिनाम् आख्यातम्=कथितं=कथनं वर्तते किन्तु तत्र सम्यक् अतः (भिक्षु) भिक्षुः=जिनाज्ञाराधकः । (अपरिग्रहा) अपरिग्रहान्=परिग्रहरहितान् (अणारंभा) अनारम्भान् आरंभरहितान् पुरुषान् । (ताणं) त्राणं शरणम् (परिव्वण्) परिव्रजेत्=प्राप्नुयात् ।

टीका—

‘सपरिग्रहा’ सपरिग्रहाः=परिग्रहेण धनधान्यपशवादिना सह वर्तन्ते इति सपरिग्रहाः । कदाचित् परिग्रहाऽभावेऽपि शरीरोपकरणे मूर्च्छावन्तः सपरिग्रहाः।

‘अपरिग्रहान्’ परिग्रह से रहित और ‘अणारंभा-अनारम्भान्’ आरम्भवर्जित पुरुष के ‘ताणं-त्राणम्’ शरणमें ‘परिव्वण्-परिव्रजेत्’ जावे ॥३॥

अन्वयार्थ

परिग्रह से युक्त और प्राणातिपात आदि आरंभ से युक्त जीव भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा इस संसार में किन्हीं वादियों का कथन है। किन्तु यह कथन समीचीन नहीं है, अतः जिनाज्ञा का आराधक भिक्षु परिग्रह और आरंभ से रहित पुरुषों की शरण ग्रहण करे ॥३॥

-टीकार्थ-

जो धन धान्य और पशु आदि परिग्रह रखते हैं वे सपरिग्रह कहलाते हैं कदाचित् परिग्रह के अभावमें भी शरीर और उपकरणोंमें जो ममत्व धारण करते हैं वे भी सपरिग्रह ही हैं। जो पट्टकाय के उपमर्दन रूप आरंभ से युक्त हों, उन्हें सारंभ कहते हैं। जैसे हिंसादि करने वाले भी मोक्ष प्राप्त

रहित अने ‘अणारंभा-अनारम्भान्’ आरंभ वर्जित पुरुषानां ‘ताणं-त्राणम्’ शरण्युमां ‘परिव्वण्-परिव्रजेत्’ अथ. ॥३॥

- सूत्रार्थ -

परिग्रहस्थी युक्त अने प्राणातिपात आदि आरंभस्थी युक्त एव पशु मोक्ष प्राप्त करी शके छे” आ प्रकारनी भान्यता केछ केछ अन्त्य भतवादीओ धरावे छे, परन्तु आ भान्यता साथी नथी. तेथी जिनाज्ञा आराधक भिक्षुओ परिग्रह अने आरंभस्थी रहित होय ओवा पुरुषोतुं न शरण्यु स्वीकारयुं नोछओ.

टीकार्थ

धन, धान्य, पशु आदिना परिग्रह राभनारने सपरिग्रह कहे छे. कदाच्य आ वस्तुओना परिग्रहना अलाव होय परन्तु शरीर अने उपकरणोमां ममत्वलाव होय,

(ય) ચ તથા 'સારંભા' સારમ્ભાઃ આરમ્ભેણ ષટ્કાયજીવોપમર્દનરૂપેણ સહ વર્તન્તે
 इति । सारंभाः प्राणातिपातादिकारका अपि मोक्षं प्राप्नुवन्तीति तेषां कथनं
 विद्यते । ते इत्थं कथयन्ति—दुःखदायिना प्रप्रज्यादिना, शिरस्तुण्डमुण्डादिकया
 क्रियया च किम् ? (इहं) इह=अस्मिन् लोके (एगेसिं) एकेषां केषाञ्चित् वादि-
 नाम् (आहिर्यं) आख्यातं=कथनम् किं, केवलगुरोः कृपयैव सारम્भादि मत्वेऽपि-
 मोक्षो भविष्यत्येवेत्येवं भाषमाणाः कथं कस्याऽपि संसारसागरात् त्राणाय शर-
 णाय वा समर्था भवेयुः नैव कदापीति भावः । अतस्तान् प्रति स्व त्राणाय न-
 गच्छेत् । यदीमे न त्राणाय समर्था स्तदा कान् त्राणाय गच्छेदित्यत्राऽऽह-

કર લેતે હૈં, એસા કોઈ કોઈ કહતે હૈ। ઉનકા કથન યહ હૈ કિ ઇસ દુઃખ
 देने वाली दीक्षा से और मूंड मुडाना आदि क्रिया करने से क्या लाभ
 है ? आरंभ युक्त होने पर भी यदि गुरुकृपा प्राप्त हो जाय तो उसी से
 मोक्ष मिल जायगा ! ऐसा कहने वाले किस प्रकार संसारसागरसे किसी का
 त्राण कर सकते हैं ? कैसे किसी के लिए शरणभूत हो सकते हैं ? कदापि
 नहीं हो सकते । अतः अपने त्राण के लिए उनके समीप नहीं जाना चाहिए

यदि ये त्राण नहीं कर सकते तो त्राण पाने के लिए किसकी शरण
 लेना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—जो परिग्रह से रहित हैं अर्थात्
 जो धर्मोपकरणों के सिवाय शरीर के उपभोग के लिए रंच मात्र भी परिग्रह

તો એવા મમત્વભાવ યુક્ત પુરુષને પણ સપરિગ્રહ જ કહે છે જેઓ છકાયના જીવોની
 હત્યા કરવા રૂપ આરંભથી યુક્ત હોય છે, તેમને સારંભ કહે છે. એવા હિંસાદિ
 કરનારાઓ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એવું કોઈ કોઈ મતવાદીઓ કહે છે. તેઓ એવું
 પ્રતિપાદન કરે છે કે આ દુઃખદાયક દીક્ષા લેવાથી અને કેશલુંચન આદિ ક્રિયાઓ કરવાથી
 શો લાભ છે ? આરંભયુક્ત જીવ પણ ગુરુકૃપાના પ્રભાવથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”
 આવું કહેનારા લોકો સંસારસાગરતરાવવાને સમર્થ હોતા નથી. તેમનું શરણ સ્વીકારનારનો
 ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી તેથી મુમુક્ષુ જીવોએ તેમનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ નહીં

જો તેઓ શરણ આપવાને સમર્થ ન હોય, તો કોનું શરણ શોધવું ? આ
 પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર કહે છે.

જેઓ પરિગ્રહથી રહિત છે. એટલે કે જેઓ ધર્મોપકરણો સિવાયના શરીરના ઉપભોગ
 માટેનો બિલકુલ પરિગ્રહ રાખતા નથી, તથા જેઓ આરંભથી ગૃહિત છે એટલે કે જેઓ

“अपरिग्रहा” इत्यादि । ‘अपरिग्रहा’ अपरिग्रहान् येषां धर्मोपकरणाऽतिरिक्तः शरीरोपभोगार्थं स्वल्पोऽपि परिग्रहो नास्ति तान् तथा ‘अणारंभा’ अना-
रम्भान् आरम्भरहितान् येषां सावधकर्मणि मनसोऽपि व्यापारो नास्ति,
किमुत कायिकवाचिकव्यापारसंभावना तान् इत्थंभूतान् लघुकर्मणस्तीर्थ-
करणधरान् भावितात्मानगारान् वा ‘भिक्षू’ भिक्षुः मुनिः ‘ताणं’ त्राणं=
शरणम् ‘परिव्वए’ परिव्रजेत्=स्वात्मनः संसारसागरादुद्धाराय गच्छेत् । एतान्
संप्राप्य मुक्तिं प्राप्नुयादिति भावः ॥३॥

आरम्भं परिग्रहं च वर्जयित्वा साधुः कथं जीवनयात्रां निर्वहेदिति दर्श-
यति--“कडेसु” इत्यादि ।

मूलम्--

“कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे ।
अगिद्धो विप्पमुक्को य ओमाणं परिवज्जए ॥४॥

छाया--

“कृतेषु ग्रासमेषयेत् विद्वान् दत्तैषणां चरेत् ।
अगृद्धो विप्रमुक्तश्च अपमानं परित्यजेत् ॥४॥

नहीं रखते तथा जो आरंभ से रहित है अर्थात् जो मन से भी सावध कार्य
नहीं करते हैं--वचन और काय से सावध व्यापार की बात ही दूर रही ऐसे
लघुकर्म तीर्थकर गणधर और भावितात्मा अनगारों की भिक्षु शरण ग्रहण
करे । संसारसागर से अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए उन्हीं की
शरण में जाना चाहिए । उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ॥३॥

आरंभ और परिग्रह का त्याग करके साधु किस प्रकार जीवन निर्वाह
कर सकता है ? यह दिखलाते हैं--“ कडेसु ” इत्यादि ।

मन, वचन अने काया द्वारा सावध कृत्यो करता नथी, जेवा लघुकर्मां तीर्थकर, गणधर
अने भावितात्मा अणुगारानुं शरणु भिक्षुज्ये देवु जेधज्ये संसारसागरने तरी ज्वानी
अलिदापावाणा भिक्षुज्ये तेमनुं ज शरणु स्वीकारवुं जेधज्ये तेमना शरणु जवाथी ज
मुक्तिनी प्राप्ति थाय छे. ॥३॥

आरंभ अने परिग्रहने त्याग करीने, साधु केवी रीते जीवननिर्वाह करी शके छे ?
आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के- “कडेसु” इत्यादि--

अन्वयार्थः—

“विज्” विद्वान्=सम्यग् ज्ञानवान् मुनिः ‘कडेसु’ कृतेषु अन्यैः संपादि-
तेषु । ‘घासं’ घ्रासं पिण्डमिति यावत् । ‘एसेज्जा’ एषयेत्=गवेषयेत् गृहस्थैः स्व-
निमित्तं सम्पादिताहारस्यान्वेषणं कुर्यात् । तदपि नादत्तं किन्तु ‘दत्तेसणं’ दत्तैषणां=
दीयमानाहारादिकस्यैषणाम् ‘चरे’ चरेत्=अभिलषेत् । तत् कीदृशो भूत्वा चरे-
दित्याह=‘अगिद्धो’ अगृद्धः=गृद्धिभावरहितः । तथा—‘विप्पमुक्को’ विप्रमुक्तः, राग-
द्वेषपरिवर्जितः । ‘य’ च—तथा—‘ओमाणं’ अपमानम्, ‘परिव्वज्जए’ परिवर्जयेत् ।
गृहस्थैरदत्तेऽल्पदत्ते वा स्वापमानं न विचारयेत् किन्तु समभावं भजेदिति भावः ।

शब्दार्थ—‘विउ-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ दूसरे द्वारा
संपादन किये हुए आहारमें से ‘घासं-घ्रासम्’ एक घ्रास ‘एसेज्जा-एषयेत्’
गवेषणा करे, दत्तेसणं-दत्तैषणां’ दिये हुए आहार को लेनेकी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा
करे और ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्तः’
रागद्वेष वर्जित होकर ‘य-च’ एवं ‘ओमाणं-अपमानम्’ दूसरे द्वारा किया
गया अपने अपमान को ‘परिव्वज्जए-परिवर्जयेत्’ त्यागदे अर्थात् मानापमानों
में समभाव रहे ॥४॥

अन्वयार्थ—

सम्यग्ज्ञानवान् मुनि दूसरों के द्वारा बनाये हुए आहार की गवेषणा
करे अर्थात् गृहस्थों ने अपने निज के लिए बनाये आहार का अन्वेषण
करे। वह आहार भी अदत्त नहीं किन्तु उनके द्वारा प्रदत्त हो, उसी की
अभिलाषा करे। उसे भी किस प्रकार ग्रहण करे? गृद्धि से रहित होकर

शब्दार्थ—‘विउ-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ भीष्म द्वारा संपादन किये
आहारमेंसे ‘घासं-घ्रासम्’ एक घ्रास ‘एसेज्जा-एषयेत्’ गवेषणा करे ‘दत्तेसणं-दत्तैषणां’
दीयमान आहारने लेवानी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा करे अपने ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति
रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्तः’ रागद्वेषधीवर्जित थधने ‘य-च’ एवम् ‘ओमाणं-
अपमानम्’ भीष्म द्वारा किये पोताना अपमानने ‘परिव्वज्जए-परिवर्जयेत्’-त्यागी हे
अर्थात् मानापमानमां समभाव राणे. ॥४॥

-सूत्रार्थ

गृहस्थोऽपि पोताने निमित्ते न बनावेला आहारनी सम्यग् ज्ञानवान् साधुः गवेषणा
करवी जेधः—साधुने निमित्ते बनावेला आहार ग्रहण करवा जेधः नहीं. साधुः
अदत्त आहारनी अभिलाषा राणवी नहीं. पणु प्रदत्त आहार पणु तेणु गृद्धि तथा राग-
द्वेषधी रहित थधने ग्रहण करवा जेधः कदाच गृहस्थ आहार प्रदान न करे अथवा

टीका—

‘विज्’ विद्वान्=चारित्रपालनैकरतो मुनिः ‘कडेसु’ कृतेषु-गृहस्थेन स्वा-
र्थाय सम्पादितेषु चतुर्विधाहारादिषु ‘घासं’ घासं-पिण्डम् ‘एसेज्जा एषयेत्
षोडशोद्गमदोषपरिहारपूर्वकमाहारादिकं गृह्णीयादित्यर्थः ते च षोडशदोषा इमे-

मूलम्—आधाकम्मुद्देसिय, पूइकम्मे य मीसजाए य ।
ठवणा पाहुडिया य, पाओयरकीयपामिच्चे ॥१॥
परियट्टिए अभिहडे. उब्भिन्ने मालोहडेइय ।
अच्छिज्जे अणिसिट्टे, अज्झोयरए य सोलसमे ॥२॥

छाया—आधाकर्म१ औद्देशिकम्२ पूतिकर्म३ च मिश्रजातं४ च ।
स्थापना५ प्राभृतिका६ च प्रादुष्करं७ क्रीतं८ प्रामित्यम् (अपमित्यम्)
परिवर्तितम्१० अभ्याहृतम्११, उद्भिन्नं१२ मालापहतम्१३ ॥इति॥
आच्छेद्यम्१४ अनिसृष्टम्१५ अध्यवपूरकं१६ च षोडशः ॥२॥

तथा रागद्वेष से रहित होकर ग्रहण करे । और गृहस्थ यदि न देवे अथवा थोडा
देवे तो अपना अपमान न जाने किन्तु समभाव धारण करे ॥४॥

—टीकार्थ—

चारित्र का पालन करनेमें अनन्य रति वाला मुनि ऐसे ही आहार
की गवेषणा करे जो गृहस्थों ने अपने स्वयं के लिए बनाया हो । अर्थात्
उद्गम के सोलह दोष यह हैं (१) आधाकर्म (२) औद्देशिक (३) पूतिकर्म
(४) मिश्रजात (५) स्थापना (६) प्राभृतिका (७) प्रादुष्कर (८) क्रीत
(९) प्रामित्य (१०) परिवर्तित (११) अभ्याहृत (१२) उद्भिन्न (१३) मालापहत

श्रेष्ठे आहार वडोरावे, तो पणु साधुये अपमान मानवुं जेधये नहीं, परन्तु
समभाव धारणु करवो जेधये. ॥४॥

चारित्रनुं पालन करवामां तत्पर मुनिये उद्गम आदि दोषोथी रहित आहारनी
गवेषणा करवी जेधये गृहस्थोथीये साधुने निमित्ते नहीं पणु पोताने ज निमित्ते अनावेदो
आहार अडणु करवो जेधये उद्गमना नीये प्रमाणे १६ दोषो क्ख्या छे—

(१) आधाकर्म, (२) औद्देशिक, (३) पूतिकर्म, (४) मिश्रजात, (५) स्थापना, (६)
प्राभृतिका, (७) प्रादुष्कर, (८) क्रीत, (९) प्रामित्य, (१०) परिवर्तित, (११) अभ्याहृत,

तत्र-आधाकर्म-आधया-साधु प्रणिधानेन यत्कर्म तद् आधाकर्म, साधुप्रणिधानमाश्रित्य यत् क्रियते, तद् आधाकर्मोच्यते १ । औद्देशिकम्-साधुमुद्दिश्य यत्कृतं तत् २ । पूतिकृतम् आधाकर्मोद्धारस्य सिक्येन मिश्रितं पूतिकर्मोच्यते एतादृशमाहारो यदि सहस्रगृहान्तरितोऽपि दीयते तदा एतदोषदुष्टोच्यते ३ । मिश्रजातम्-साधुगृहस्थं चेति द्वयं मिश्रतयोद्दिश्य यत्कृतं तत् ४ । स्थापना-यत् साधुनिमित्तं स्थापितं तत् ५ । प्राभृतिका-साधुनिमित्तं प्राघूर्णकान् पूर्वं पश्चात् कृत्वा यत् क्रियते तत् । प्राभृतमेव

(१४) आच्छेद्य (१५) अनिसृष्ट और (१६) (१६) अध्यवपूरक । इनका अर्थ इस प्रकार है—

- (१) आधाकर्म—साधु के निमित्त से छ काय का आरंभ करके पकाया आहार आधाकर्मो है ।
- (२) औद्देशिक—किसी एक साधु के उद्देश्य से जो बनाया गया हो ।
- (३) पूतिकर्म—जिस आहार आदि में आधाकर्म का थोडा सा भाग एक सीध भी मिला हो उस आहारको यदि हजार घरका अंतर देकर भी साधुको देनेमें आवेतो भी पूतिकर्म दोषयुक्त कहा जाता है ।
- (४) मिश्रजात—जो आहार साधु और गृहस्थ दोनोंके लिए बनाया गया हो ।
- (५) स्थापना—जो अमुक साधु को दुंगा ऐसा विचार कर रख छोडा हो
- (६) प्राभृतिका—साधु के निमित्त से मेहमानों को आगे पीछे करके

(१२) उद्बलिन, (१३) मालापाहत, (४) आच्छेद्य, (१५) अनिसृष्ट, अने (१६) अध्यवपूरक. आ पदोन्नो अर्थ नीचे प्रमाणे छे-

(१) आधाकर्म- जे आहार साधुने निमित्ते, छकायना लुवेनो आरंभ (उपमर्दन) करीने अनाववाभां आव्यो होय, जेवा आहारने आधाकर्मो कहे छे.

(२) औद्देशिक- कोअके साधुने निमित्ते जे अनाववा आहारने औद्देशिक कहेवाय छे.

(३) पूतिकर्म- जे शुद्ध आहारभां आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहारने अके कषु पक्ष रहेलो होय छे, ते आहारने जे अके उन्नर घरनु अंतर आपीने साधुने वडोराववाभां आवेतो पक्ष ते आहार आदि पूतिकर्म दोषयुक्त आहार कहे छे.

(४) मिश्रजात- जे आहार साधु अने गृहस्थ, अन्नेने निमित्ते अनाव्यो होय, तेने मिश्रजात आहार कहे छे.

(५) स्थापना- अमुक साधुने वडोराववा भाटे जे आहारने अलग भूमी राख्यो होय, तेने स्थापना दोषयुक्त आहार कहे छे.

(६) प्राभृतिका- साधुने भाटे भडेमानोने आधा पाछा करीने करवाभां आवे ते

प्राभृतिका तदुक्तमन्तरेण या दीयमाना भिक्षा सा प्राभृतिकोच्यते ६ ।
 प्रादुष्करम्--अन्धकारे प्रकाशं कृत्वा यदीयते तत् ७ । क्रीतम्--साधुनिमित्तं
 मूल्येन गृहीत्वा यदीयते तत् ८ । प्रामित्यम्--साध्वर्थमन्यसकाशात् 'भूयोऽपि,
 तुभ्यं दास्यामीति कृत्वा यदुच्छिन्नमानीयते तत् ९ । परिवर्तनम्--साधुनिमित्तं
 परिवर्त्य अन्य वस्तुस्थाने अन्यद्वस्तुदत्त्वा यदानीयते तत् १० । अभ्याहृतम्--
 स्वगृहात् परगृहाद्वा आनीय साधु--संमुखे गत्वा यददीयते तत् ११ । उद्भिन्नम्--
 गोमयादिना--मुद्रितं भाजनमुद्भिन्नं यदीयते तत् १२ । मालापहतम्--माले-गृ-

तैवार किया जाय । प्राभृत को ही प्राभृतिका कहते हैं । उसके भोजन किये
 बिना दी जाने वाली भिक्षा प्राभृतिका कहलाती है ।

(७) प्रादुष्कर—अंधेरे में उजैला करके दी जाने वाली भिक्षा ।

(८) क्रीत—साधु के निमित्त खरीद कर दी जाने वाली भिक्षा ।

(९) प्रामित्य—साधु के निमित्त वापिस लौटाने के वायदे पर उधार
 ली हुई भिक्षा ।

(१०) परिवर्तित—साधु के अदल बदल करके एक के बदले दूसरी वस्तु
 देकर लाई हुई भिक्षा ।

(११) अभ्याहृत—अपने या पराये घरसे लाकर और साधु के सन्मुख
 जाकर जो दी जाय ।

(१२) उद्भिन्न—गोबर आदि से मुद्रित [छाबे हुए] पात्र को उवाड
 कर दिया जाने वाला आहार आदि ।

प्राभृतिक आहार दोष कहे छे. ते प्राभृतने प्राभृतिका पक्ष कहे छे.

(७) प्रादुष्कर- अंधकारवाणी जग्यामां अजवाणुं करीने जे आहार बहोराववामां
 आवे छे, तेने प्रादुष्कर दोषयुक्त आहार कहे छे.

(८) क्रीत-साधुने निमित्त खरीद करीने साधुने प्रदान कराती भिक्षाने क्रीतदोषयुक्त कहे छे

(९) प्रामित्य-पाछी आपवाने वायदे करीने पीछनी पासैथी साधुने निमित्त
 लाववामां आवेदी वस्तु प्रामित्य दोषयुक्त गणाय छे.

(१०) परिवर्तित-पोताने घेरथी केध वस्तु अन्यने आपीने तेना पहलामां साधु
 निमित्त केध वस्तु देवामां आवे, तो तेने परिवर्तित दोषयुक्त गणाय छे.

(११) अभ्याहृत-पोताने घेरथी के पारका घेरथी लावीने जे वस्तु (भिक्षा) साधुने
 प्रदान कराय छे, तेने अभ्याहृत दोषयुक्त गणाय छे.

(१२) उद्भिन्न-गार, भाटी आदिथी आच्छादित पात्र उपरथी ते आच्छादन पूरुं
 करी नापीने तेमांथी जे भिक्षा साधुने बहोरावाय, तेने उद्भिन्न दोषयुक्त कहेवाय छे.

सु. ५३

होपरितले स्थितं वस्तु निश्रेण्यादिकसंस्थापनेन तत् उत्चार्य यद्दीयते तत् १३ ।
 आच्छेद्यम्—अनिच्छतोऽपि निर्बलादेः सकाशात् साधुदानाय यद्गृह्यते तत् १४ ।
 अनिसृष्टम्—अनेकस्वामिकवस्तु अन्याननापृच्छय तेष्वेकेन केनचिद् यद्दीयते
 तत् १५ । अध्यवपूरकम्—चुल्हिकाद्युपरिस्थापितेऽधिश्रयणे साध्वागमनाय
 साधुनिमित्तमधिकं पूरयित्वा निष्पादितं यद्दीयते तत् १६ । एषषोडशोदोषः ॥२॥
 पुनश्च विद्वान् संयमीमुनिः 'दत्तैसणं' दत्तेषणां दत्तेषु गृहस्थैर्दीयमानेषु
 दौत्यधात्र्याद्युत्पादनादोषवर्जितेषु आहारादिषु एषणां ग्रहणैषणां 'चरे' चरेत्—
 अनुतिष्ठेत् । यत् उद्गमदोषरहितो मूलतः शुद्धोऽप्याहारादिदौत्यधात्र्यादि-

(१३) मालापहृत—घर के ऊपरी मंजिल पर रक्खी वस्तु को नसैनी आदि
 लगाकर और वहाँ से उतारकर दी जाने वाली ।

(१४) आच्छेद्य—निर्बल आदि से छीनकर जो भिक्षा दी जाय ।

(१५) अनिसृष्ट—जिस वस्तु के अनेक स्वामी हों वह दूसरों से पूछे विना
 किसी एक के द्वारा दी जाय तो अनिसृष्ट कहलाती है ।

(१६) अध्यवपूरक—चूल्हे के ऊपर कोई वस्तु रक्खी हो, और साधु के निमित्त
 उसमें कुछ अधिक डालकर तैयार किया हुआ आहार । यह सोलहवाँ
 दोष है ।

इसके अतिरिक्त संयमी मुनि गृहस्थों के द्वारा दिये जाने वाले तथा
 धात्री दौत्य आदि उत्पादना दोषों से रहित आहार आदि में ही ग्रहण
 एषणा करे । क्योंकि उद्गम दोषों से रहित आहार आदि भी धात्री आदि
 उत्पादना दोषों से और शंकित अशक्त आदि दस ग्रहणैषणा के दोषों से

(१३) मालापहृत धरना उपला भागे राभेदी वस्तुने निसरणी आदि भूडीने त्यांथी
 उत्तारीने साधुने आपवामां आवे, तो साधुने मालापहृत दोष लागे छे,

(१४) आच्छेद्य—नभणा पासेथी भूंचवी लधने साधुने प्रधान करवाथी, लेनार साधुने
 आच्छेद्य दोष लागे छे.

(१५) अनिसृष्ट—जे वस्तुना अनेक स्वामी होय, जेवी वस्तु दरेक स्वामीनी अनुमति
 विना प्रधान करवाथी अनिसृष्ट गणाय छे. जेवी वस्तु अरुषु करनार साधुने अनिसृष्ट
 अरुषु करवानो दोष लागे छे.

(१६) अध्यवपूरक—कोई वस्तु चूल्हे चडावेदी होय, तेमां साधुने निमित्त थोडी वधारे
 वस्तु नाभीने तैयार करयेला लोअनने अध्यवपूरक कडे छे. आ १६ उद्गम दोषो कहे छे.
 आ दोषो गृहस्थो साधु ने लगाउ छे. आ दोषोथी युक्त आहार साधुजे अरुषु करवे
 जेधजे नही. वणी धात्री, दौत्य आदि १६ उत्पादन दोषोथी रहित आहारनी ज संयमी
 मुनिजे गवेषणा करवी लधजे. अरुषु के उद्गम दोषोथी रहित आहारादि पक्ष धात्री

षोडशोत्पादनादोषैः शङ्कितप्रक्षितादिदशग्रहणैषणादोषैश्च दुष्टो भवितु-
मर्हस्यतोऽत्र दत्तैषणापदेन तद्दोषशुद्धिः प्रदर्शिता । ते च षोडशोत्पादनादोषा
इमे---“धाई १ दूइ २ निमित्ते ३ आजीव ४ वणीमगे ५ तिगिच्छा ६ य

कोहे ७ माणे ८ माया ९, लोभे १० य हवन्ति दस एए ॥१॥

“पुर्व्वि पच्छा संथव ११ विज्जा १२ मंते १३ चुण्ण १४ जोगे १५ य ।

उप्पायणाइदोसा, सोलसमे मूलकम्मे १६ य ॥२॥

छाया--

धात्री (धात्रीकर्म) १, दूती (दूतीकर्म) २, निमित्तं ३, आजीवः ४ वनी-
पकः ५, चिकित्सा ६ च,

क्रोधः ७, मानः ८, माया ९, लोभश्च १० भवन्ति दश-एते ॥१॥

पूर्व्वे पश्चात्संस्तवः ११ विद्या १२ मन्त्र १३ च चूर्ण १४ योग १५ च ।

उत्पादनादि दोषाः, षोडशं मूलकर्म १६ च ॥५॥

तत्र—धात्रीकर्म—आहारादि ग्रहणार्थं क्षीर—मज्जन—मण्डन—क्रीडनो—त्सङ्ग
धात्रीति पञ्चविधधात्रीविषयकार्यकारणं धात्रीकर्मोच्यते १ । दूतीकर्म—

दूषित हो जाता है । अतएव यहाँ ‘दत्तैषणा पद से उन दोषों की भी शुद्धि
प्रदर्शित की गई है । उत्पादना के वे सोलह दोष ये हैं (१) धात्री (२)
दूती (३) निमित्त (४) आजीव (५) वनीपक (६) चिकित्सा (७) क्रोध
(८) मान (९) माया (१०) लोभ (११) पूर्वपश्चात्संस्तव (१२) विद्या (१३)
मन्त्र (१४) चूर्ण (१५) योग और (१६) मूलकर्म, यह उत्पादना के दोष
हैं । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) धात्री—कर्मधाएँ पाँच प्रकार की होती है—दूध पिलाने वाली,
नहलानेवाली, श्रृंगार करने वाली, खेलाने वाली और गोदी में लेने वाली
इन धार्यों में से किसी का कार्य करके आहार आदि प्राप्त करना ।

आदि उत्पादना दोषोपथी अने शङ्कित मिश्रित आदि दस अलक्ष्यैषणाना दोषोपथी दूषित थर्छ
अथ छे. तेथी अही “दत्तैषणा” पद द्वारा ते दोषोपथी शुद्धि पञ्च प्रदर्शित करवामां
आवी छे साधुना पोतानाथी लगाउवामां आवता उत्पादनाना ते १६ दोषो नीचे प्रभाषे छे
(१) धात्री, (२) दूती, (३) निमित्त, (४) आलव, (५) वनीपक, (६) चिकित्सा, (७) क्रोध, (८)
मान, (९) माया, (१०) लोभ, (११) पूर्वपश्चात्संस्तव, (१२) विद्या, (१३) मन्त्र, (१४) चूर्ण,
(१५) योग अने (१६) मूलकर्म हवे ते १६ उत्पादना दोषोपथी स्वल्प प्रकट करवामां आवे छे.

(१) धात्री— धात्री पांच प्रकारनी होय छे दूध पिवरावनारी, स्नान करावनारी,
शङ्गार करनारी, रमाउनारी अने पोषाणां लेनारी. आ धात्रीओपथी कौछ पञ्च धात्रीनुं
काम करीने आहारादि प्राप्त करवथी धात्रिदोष लागे छे.

दूती-परस्परसन्देशवाहिका तस्याः कर्म-आहाराद्यर्थं तद्ग्रामेऽन्यग्रमे वा गृह-
स्थादेः सन्देशकथनम् २ । निमित्तम् आहाराद्यर्थं भौमान्तरिक्षाद्यष्टविधनिमित्त-
कथनम् ३ । आजीवः-आजीविका-आहाराद्यर्थं जातिकुलादिप्रदर्शनम् ४ ।
वनीपकः-आहाराद्यर्थं गृहस्थदानप्रशंसां कृत्वा स्ववनीपकत्वप्रदर्शनम् यद्वा-अन्य-
रङ्गभिक्षुवद् याचनम् ५ । चिकित्सा-रोगप्रतीकारः, आहाराद्यर्थं रुग्णगृहस्थाना-
मौषधादिप्रदानम् ६ । क्रोधः-आहाराद्यर्थं क्रोधपूर्वकं शापादिदानम् ७ । मानः

(२) दूतीकर्म—दूती का अर्थात् एक का संदेश दूसरे को पहुँचाने-
का काम करके आहारादि प्राप्त करना अर्थात् आहारादि प्राप्त करने के लिए
उसी या अन्यग्राम में गृहस्थ आदिका संदेश कहना ।

(३) निमित्त—आहारादि के निमित्त संबंधी या आकाशसंबंधी आठ
प्रकार के निमित्त कहना ।

(४) आजीव—(आजीविका) जाति कुल आदि प्रकट करके भिक्षा
ग्रहण करना ।

(५) वनीपक—आहारादि प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के
दानकी प्रशंसा करके अपनी वनीपकता [मंगनापन] दिखलानी अथवा दूसरे
दरिद्र भिखारी की तरह मांगना,

(६) चिकित्सा—आहार आदि के लिए रोगी गृहस्थों को औषध आदि देना ।

(७) क्रोध—आहारादि के लिए क्रोध करके शाप आदि देना ।

(२) दूतिकर्म—अेकनो सन्देशो जीन ने पडोऽयाडवे तेनुं नाम दूतिकर्म छे. अेटले के
आहारादि प्राप्त करवा भाटे गामभां न अथवा परगाम गृहस्थादिने सन्देशो पडोऽयाडवे
आम करवाथी दूतिकर्म दौष लागे छे,

(३) निमित्त—आहारादि प्राप्त करवा भाटे लूमि सभंधी के आकाश सभंधी आठ
प्रकारनां निमित्तो कडेवा.

(४)—आलव(आलविका) जति, कुण आदि प्रकट करीने भिक्षा ग्रहण करवी.

(५) वनीपक—आहारादि प्राप्त करवाने भाटे पोतानी वनीपकता (भिक्षाप्राप्त
करवानी धञ्छा) अताववी. अथवा केळ दरिद्र भिखारीनी जेभ मागवुं.

(६) चिकित्सा—आहारादि प्राप्त करवानी धञ्छाथी रोगी गृहस्थाने औषध देवुं.

(७) क्रोध—आहारादिने निमित्तो क्रोध करीने शाप आपवे.

स्वोत्कर्षादिप्रदर्शनम् ८ । माया-वेषादिपरिवर्त्तनेन परवचनकरणम् १ । लोभः--रसालोलुपता करणम् १० । पूर्वपश्चात्संस्तवः--भिक्षादानात्पूर्वं पश्चाद्वा गृहस्थस्य संस्तवनम् । ११ । विद्यारोहिणीप्रज्ञप्त्यादिप्रदर्शनम् १२ । मन्त्रः--पुरुषदेवताधिष्ठितवाग्मात्रसिद्धः, तत्प्रदर्शनम् १३ । चूर्णः--वशीकरणसौभाग्य-दौर्भाग्यादिकारकः बाह्योपयोगी वा, तत्प्रदर्शनम् १४ । योगः--अन्तर्धानादिनिमित्-रामनेकवस्तूनां संमिश्रणरूपः यद्वा--अन्तरूपयोगी योगः तत्प्रदर्शनम् १५ ।

(८) मान अपना बडप्पन दिखलाना ।

(९) माया-वेष आदि बदलकर दूसरोंको धोखा देना ।

(१०) लोभ-रसालोलुपता प्रकट करना ।

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेने से पहले अगर पीछे से गृहस्थ की प्रशंसा करना ।

(१२) विद्या-रोहिणीप्रज्ञप्ति आदि विद्या का प्रदर्शन करना ।

(१३) मंत्र पुरुषदेव जिसका अधिष्ठाता हो, और जो पाठ करने से ही सिद्ध हो जाय वह मंत्र कहलाता है । उस मंत्र का प्रदर्शन करना ।

(१४) चूर्ण-वशीकरण सौभाग्य या दौर्भाग्य करने वाली या जो बाह्य उपयोग में आवे वह चूर्ण कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य गायब होने) आदि के लिए अनेक वस्तुओं का संमिश्रणरूप योग होता है । या जो आन्तरिक उपयोग में आवे वह योग कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना ।

(८) मान-पोतानुं भडुत्व भताववुं.

(९) माया-वेष आदि अदृष्टीने जीवने ठगवा.

(१०) लोभ-रसालोलुपता प्रकट करवी.

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेता पीछेवां अथवा पीछेवां गृहस्थनी प्रशंसा करवी.

(१२) विद्या-रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्यानुं प्रदर्शन करवुं.

(१३) मंत्र-पुरुष देव जेना अधिष्ठाता होय अने जे पाठ करवा मात्रधी जे सिद्ध थय तनुं नाम मंत्र छे. जेवा मंत्रनुं प्रदर्शन करीने भिक्षाप्राप्त करवाथी साधुने दोष लागे छे.

(१४) चूर्ण-आहार प्राप्तिनी धृष्टाथी वशीकरण, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य करनाइं भाह्य उपयोगमां आवे जेवुं चूर्ण (बूडी) आपवी तनुं नाम चूर्णदोष छे.

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य थवुं ते) आदिने निमित्ते अनेक वस्तुओंनां संमिश्रण रूप योग होय छे. अथवा जे आन्तरिक उपयोगमां आवे, तेने योग कहे छे. ते योगनुं प्रदर्शन करीने भिक्षादि प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

मूलकर्म-मूलमिव मूलं-भववृक्षमूलकारणं सावद्यक्रियारूपम्, गर्भ-
स्तम्भन-गर्भाधान-गर्भपात-गर्भशातन-गर्भवर्धनरूपम् तत्प्रदर्शनम् ।

दशग्रहणैषणादोषाश्चेत्थम्—

“संकिय१-मक्खिय२ निक्खित्तं३ पिहिय४ साहारिय५ दायगु६म्मीसे७
अपरिणत८ लित्त९ छड्डिय२०, एसणदोसा दस ह्वंति ॥१॥

छाया—

शङ्कितम्१ अक्षितम्२ निक्षिप्तम्३ पिहितं४ संहृतम्५ दायकम्६ उन्मि-
श्रम्७ अपरिणतम्८ लिप्तम्९ छर्दितम्१० एषणादोषा दश भवन्ति ॥१॥

तत्र—शङ्कितम्-आधाकर्मादिदोषसम्भावनम् १ । अक्षितम्- सचित्त
पृथिवीजलादिना देयवस्तु यस्मिन् देयं वस्तु विद्यते तत्पात्रं, दातुर्हस्तादिवा-
ज्वगुण्ठितं भवेत्तदा अक्षितं कथ्यते २ । निक्षिप्तम्-सचित्तोपरिदेयवस्तुनः स्थापनम्,

(१६) मूलकर्म-जो संसार वृक्षके मूलके समान हो, ऐसे गर्भस्तम्भन,
गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन, गर्भवर्धनरूप पापव्यापार को मूलकर्म कहते हैं
उसका प्रदर्शन करना । अर्थात् मूलकर्म करके भिक्षा प्राप्त करना ।

ग्रहणैषणा के दस दोष इस प्रकार हैं (१) शंकित (२) अक्षित (३)
निक्षिप्त (४) पिहित (५) संहृत (६) दायक (७) उन्मिश्र (८) अपरिणत (९)
लिप्त और (१०) छर्दित । इनका स्वरूप इस प्रकार है-शंकित लेनेवाले देने-
वाले दोनोंको जिस आहार में संदेह हो । (२) अक्षित-देयवस्तु जिसमें देयवस्तु
हो वह पात्र अथवा दाता का हाथ आदि सचित्त पृथ्वी या जल आदि से भरा हो ।

(३) निक्षिप्त-देयवस्तु किसी सचित्त वस्तु पर रखी हो अथवा सचित्तवस्तु

(१६) मूलकर्म-गर्भस्तम्भन, गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन अने गर्भवर्धन रूप
संसार वृक्षना मूलसमान प्रवृत्तिने मूलकर्म कहे छे. आ मूलकर्मनुं प्रदर्शन करीने
भिक्षा प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

ग्रहणैषणा-लेवाना दस दोषो नीचे प्रमाणे छे- (१) शंकित, (२) अक्षित, (३) निक्षिप्त, (४)
पिहित, (५) संहृत, (६) दायक, (७) उन्मिश्र, (८) अपरिणत, (९) लिप्त अने (१०)
छर्दित. तेमनुं स्वरूप आ प्रकारनुं छे.

(१) शंकित-जे आहारनी निर्दोषता विषे लेनार देनेरने शंका होय, ते आहारने
शंकित आहार कहे छे.

(२) अक्षित-प्रदान करवाणी वस्तु, ते वस्तु भरखुं पात्र अथवा दाताना हाथ आदि
भाटी अथवा ज्वगुण आदि वडे भरखयेल होय, तो ते वस्तु अक्षित दोषयुक्त गणाय छे.

(३) निक्षिप्त-देय वस्तुने कोठ सचित्त वस्तु पर भूकी होय, अथवा सचित्त वस्तुने

अचित्त देववस्तुपरि सचित्तस्य स्थापनम् अनन्तरपरम्परारूपेण-स्पर्शनं वा निक्षिप्तं प्रोच्यते ३ । पिहितम्-देववस्तु सचित्तेन स्थगितम् ४ । संहृतम्-सचित्तजला-द्रादिपात्रं रिक्तीकृत्य तस्मिन् देववस्तुनः स्थापनम् ५ । दायकं-दायकदोषः-अन्धः, कुष्ठी, पद्गुः, ज्वरितः, बालः, ग्लानः, उन्मत्तः, इत्यादिरूपो दायको भवेत्तदा तस्य हस्ताद् भिक्षाग्रहणं दायकदोषदुष्टं भवति ६ । उन्मिश्रम्-अचित्तवस्तुनि अल्पस्य व्यञ्जनादेरधिककरणार्थम् उपरितः सचित्तजलादे-र्मिश्रणम् ७ । अपरिणतम्-सचित्तस्याचित्तत्वेनापरिणमनम्-अप्रासुकीभूतमिति ८ । लिप्तम्-गोमयादिना तत्काललिप्तस्थाने स्थितमशनादिकं लिप्तदोषदुष्टमुच्यते ।

देववस्तु पर रक्खी हो या साक्षात् अथवा परम्परा से देववस्तु का सचित्त के साथ स्पर्श हो ।

(४) पिहित-देववस्तु सचित्त से ढंकी हो ।

(५) संहृत-सचित्त जल आदि से गीले पात्र को खालीकरके उसमें देव वस्तु रखना ।

(६) दायक-अन्धा, कोढ़ी, लँगडा, ज्वरग्रस्त, बच्चा, बीमार, पागल या इसी प्रकार के अन्य अयोग्य दाता के हाथ से भिक्षा लेना ।

(७) उन्मिश्र- सचित्त अचित्त दोनों का मिश्रण को उन्मिश्र कहा जाता है

(८) अपरिणत- शस्त्र परिणत न हो ।

(९) लिप्त-गोबर आदि से तत्काल लीपे हुए स्थान पर रक्खा हुआ अज्ञान आदि लिप्त दोष से दूषित कहलाता है । अथवा अलिप्त पात्र

देव वस्तु पर राप्पी होय अथवा देव वस्तुने सचित्त वस्तुनी साथे परंपरानी अपेक्षाये स्पर्शं थतो होय.

(४) पिहित-देव वस्तुने सचित्त वस्तु वडे ढांडेदी होय.

(५) संहृत-पाणी आदि सचित्त वस्तु लरेला पात्रने आदी करीने लीना वासणुमां राप्पेदी वस्तुने अहृषु करवाथी संहृत दोष लागे छे.

(६) दायक-आंधणा, कोढवाणा, लंगडा, ज्वरग्रस्त, पाणक, बिमार, पागल अथवा जेवा जे कोठ अन्य अयोग्य दाताने हाथे भिक्षा लेवाथी दायक दोष लागे छे.

(७) उन्मिश्र-सचित्त अचित्त अन्ने वस्तु ना मिश्रणुने उन्मिश्र दोष कहे छे.

(८) अपरिणत- शस्त्रपरिणत न होय ते अपरिणत दोष कहेवाय छे.

(९) लिप्त-जे स्थान पर तत्काल ताणु जे गार करी होय जे भाटी आदीथी दीया होय जेवा स्थान पर राप्पेला अशनादीने लीप्त दोषथी दूषित गणाय छे. अथवा अलिप्त

यद्वा अलिप्तस्य पात्रस्य दधिदुग्धतेमनादिना लिप्तीकरणम् । अलिप्ते अखरणिते पात्रे निक्षिप्य दीयमानमशनादिना लिप्तदोषदुष्टं भवति ९ । छर्दितम् यदशनादिदानसमये इतस्ततः सिक्थादिना पात्यते तत् १० । इति । तथा 'अगिद्धो' अगृद्धः गृद्धिभावरहितः 'य' च तथा 'विप्रमुक्तो' विप्रमुक्तः रागद्वेषरहितः 'ओमाणं' अपमानम् आहारग्रहणसमये जायमानं स्वापमानम् 'परिवज्जप्' परिवर्जयेत् परिहरेत् । अत्र 'अगृद्धः' 'विप्रमुक्तः' इत्यनेन पदद्वयेन पञ्चग्रासैषणा दोषाः प्रदर्शिताः । तथाहि—

“इंगाले १ धूमे २ संजोयणा ४ प्रमाणे ५ कारणे ५”

छाया—अङ्गारः १, धूमः २, संयोजना ३, प्रमाणम् ४ कारणम् ५ ।

को दही दूध आदि से लिप्त करना । अलिप्त अर्थात् विना भरे पात्र में डाल कर दिया जाने वाला भी अशनादि आहार लिप्त दोष से दूषित कहलाता है ।

(१०) छर्दित—देते समय अशनादि के कण या सीध आदि इधर उधर विखेरते हुए दिये जाएँ तो वह अशनादि छर्दित दोष से दुष्ट होता है ।

इस प्रकार उल्लिखित दोषों से बचता हुआ साधु जो आहारादि ग्रहण करे उसमें भी गृद्धि नहीं होनी चाहिए उसे आसक्ति रहित होना चाहिए तथा रागद्वेष से रहित होना चाहिए । साधु को दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् अपने ज्ञान और तपश्चरण का अभिमान करके अन्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । यहाँ 'अगृद्ध' और विप्रमुक्त 'इन दो पदों से ग्रासैषणा के पांच दोषों का त्याग प्रदर्शित किया गया है । वे दोष ये हैं—(१) अंगार (२) धूम (३) संयोजना (४) प्रमाण और (५) कारण ।

पात्रमां दहीं दूध आदि वडे लिप्त करवां. अटले के केस आदी पात्रमां दूध, दही आदी पदार्थ भरने साधुने वडोराववाथी ते आहार पक्षु लिप्त दोषथी दूषित थयेतो गणाय छे.

(१०) छर्दित—साधुने वडोरावती वपते लाववामां आवते आहार वेरातो आवे तो तेवो आहार छर्दितदोष वाणे कडेवाय छे.

उपर्युक्त दोषो न लाजे अथै रीते ते आहारादि अडखु कथां होय तेना प्रत्ये गृद्धिभाव राभवो जेधये नहीं. तेमां आसक्ति राप्या विना अने रागद्वेषथी रहित अनीने ते आहारादिना उपभोग करवो जेधये. साधुये भीमनुं अपमान करवुं जेधये नहीं, अटले के पोताना ज्ञान अने तपश्चरणनुं अभिमान करीने अन्यनी अवहेलना करवी जेधये नहीं. अहीं "अगृद्ध" अने "विप्रमुक्त" आ जे पदो वडे आसैषणुना पांच दोषोने त्याग करवानुं सूचित करावुं छे. ते पांच दोषो नीचे प्रमाणे छे.

- तत्र—अङ्गारदोषः—रागेण—मनोज्ञाहारादेः तदायकस्य वा प्रशंसां कुर्वतः
 आहाराद्युपभोगः चारित्रेन्धनस्याङ्गारभवनात् ।१।
 धूमदोषः—द्वेषेण अमनोज्ञारसविरसाद्याहारादेस्तद्दायकस्य वा निन्दा-
 पूर्वकमुपभोगः चारित्रेन्धनस्य मलिनीकरणात् ।२।
 संयोजनादोषः—आस्वादार्थमेकस्मिन् द्रव्यान्तरमेलनम् ।३।
 प्रमाणदोषः—द्वात्रिंशत्कवलाधिकाहारकरणम् ४।
 कारणदोषः—षट्कारणमन्तरेणाहारकरणम् । ५ षट्कारणानि यथा—“वेयण१

(१) अंगारदोष रागद्वेष के वशीभूत होकर मनोज्ञ आहार की या उसके दाता की प्रशंसा करते हुए खाना । यह दोष चारित्र रूपी इंधन को नष्ट करने के लिए अंगार के समान होने से 'अंगार' कहलाता है । (२) धूमदोष-द्वेष के वश होकर अमनोज्ञ, अरस अथवा वि रस आहार की या उसके दाता की निन्दा करते हुए खाना । इस से चरित्र मलिन होता है, अतः इसे धूमदोष कहते हैं ।

(३) संयोजनादोष—लोलुपता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर खाना ।

(४) प्रमाणदोष—बत्तीसग्रस से अधिक भोजन करना ।

(५) कारणदोष—छह करणों के विना ही आहार करना छह कारण

(१) अंगारदोष, (२) धूमदोष, (३) संयोजना दोष, (४) प्रमाद्यु दोष अने (५) कारण दोष.

(१) अंगारदोष—रागेण आधीन थधने मनगमतो आहार वभाषुी वभाषुीने भाय अथवा तेना दातानी प्रशंसा करतां करतां भावाथी अंगार दोष लागे छे. चारित्र इपी धन्धनने नष्ट करवाभां आ दोष अंगारानी गरज सारे छे, आ कारणे तेने अंगारदोष कडेवाय छे.

(२) धूमदोष-द्वेषेण वशवतीं थधने अमनोज्ञ, अरस अथवा विरस आहारनी अथवा तेना दातानी निन्दा करतां करतां भावाथी धूमदोष लागे छे, आ प्रमाणे करनारना चारित्रभां मलिनता आवी नय छे, ते कारणे आ दोषने धूमदोष कही छे.

(३) संयोजना दोष-लोलुपताने कारणे अेक वस्तु साथे णीळ वस्तुतुं मिश्रण करीने भावाथी संयोजना दोष लागे छे.

४ प्रमाद्यु दोष-उर आस-कोणिया करतां अधिक आहार भावाथी प्रमाद्युदोष लागे छे

वेपावच्चे २ इरियट्टाए ३ य संजमट्टाए ४। तह पाणवत्तियाए ५, छटं पुण धम्मचित्तए ६” ॥१॥

छाया-वेदना १ वैयावृत्त्यम् २ ईर्याथीय ३ च संयमार्थाय ४।

तथा प्राणवृत्तिकार्यै ५ षष्ठं पुन धर्म चिन्तायै ६ ॥१॥ इतिच॥ एवं मुनिः ग्रहणैषणा-ग्रासैषणा-परिभोगैषणा दोषान् निवारयन् ज्ञानमदं तपोमदं च परिहरन् मानापमानभयमपनयन् संयमयात्रां निर्वहेदिति भावः ॥ गा. ४॥

पुनरपि तेषामेव मतमाह-“लोगवायं” इत्यादि

मूलम्-

१ २ ३ ४ ५
लोगवायं णिसामिज्जा इहमेगेसिमाहियं ।

६ ७ ८
विपरीयपन्नसंभूयं अन्नउत्तं तयाणुयं-॥५

छाया-

लोकवादं निशामयेत् इह एकेषामारख्यातम् ।

विपरीतप्रज्ञासम्भूतमन्योक्तं तदनुगम् ॥५

इस प्रकार हैं—(१) वेदना (२)वैयावृत्त्य (३) ईर्यापथ (४) संयमपालन (५) प्राणरक्षा और (६) धर्मचिन्ता ।

तात्पर्य यह है कि क्षुधा की वेदना को उपशान्त करने के लिये, आचार्य आदि की सेवा करने के लिये, ईर्यापथ की शुद्धि के लिए, संयमपालन के लिए प्राणों की रक्षा के लिए, और धर्मचिन्तन के लिये ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि मुनि ग्रहणैषणा, ग्रासैषणा और परिभोगैषणा संबंधी दोषों का निवारण करता हुआ तथा ज्ञानमद एवं तपोमद के वशीभूत होकर दूसरों को अपने से निम्नश्रेणी को समझकर उनका अपमान न करे ॥४॥

५ कारण्य दोष नीचिना छ कारणो विना आहार करवाथी कारण्य दोष लागे छे.

१ वेदना २ वैयावृत्त्य, ३ ईर्यापथ, ४ संयमपालन, ५ प्राणरक्षा ६ धर्मचिन्ता

अट्टले के क्षुधानी वेदनाने उपशान्त करवा भाटे, आचार्य आदिनी सेवा करवा भाटे नर्यापथनी शुद्धिने भाटे, संयमना निर्वाडने भाटे, अने धर्म चिन्तन करवाणी शक्ति टकावी राखवा भाटे, अ साधुअे आहार अडण्य करवाे न्नेधअे

तात्पर्य अे छे के अडण्यौषणा, ग्रासैषणा, अने परिभोगैषणा विषयके दोषानुं निवारण करीने साधुअे संयमना निर्वाड निमित्त निर्दोष आहार अडण्य करवान्नेधअे तेणुं पोताना ज्ञान अने तपनो मद करीने अन्वने पोताना करता डलकी श्रेणीना मानीने तेमनुं अपमान करवुं न्नेधअे नही ॥ गाथा ४ ॥

अन्वयार्थः—

(लोगवायं) लोकवादं पौराणिकानां सिद्धान्तम् । (णिसामिज्जा) निशामयेत्, श्रुण्यात् पौराणिकवादः श्रोतुं योग्य इति भावः ।

एवं (इह) इह अस्मिन् संसारे (एगेसिं) एकेषां=केषांचित् (आहिय) आख्यातम्=कथनम् अस्ति परन्तु वस्तुतः— पौराणिकानां कथनम् (विपरीय-पन्नसंभूयं) विपरीतप्रज्ञासंभूतम्=विपरीतबुद्ध्या रचितं विद्यते । तथा (अन्नउत्तं) अन्योक्तम्=अन्यैरविवेकिभि र्यत्कथितम् (तयाणुगं) तदनुगम्=तदेवाऽनुगच्छतीति भावः ॥५॥

टीका—

‘लोगवायं’ लोकवादम्, लोकानां= पौराणिकलोकानां वादः= सिद्धान्तः

फिर उन्हीं के मत का निरूपण करते हैं—“ लोगवायं ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकोंके सिद्धांतको ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ सुनना चाहिए ‘इह-इह’ इस संसारमें ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हीका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीत प्रज्ञासंभूतम्’ परंतु वस्तुतः पौराणिकोंका सिद्धांत विपरीत बुद्धिसे रचित है, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियोंने जो कहा है ‘तयाणुगं-तदनुगम्’ उसका अनुगामी हैं ॥५॥

—अन्वयार्थ—

लोकवाद को, जो पौराणिकों का एक मन्तव्य है, सुनना चाहिए अर्थात् वह सुनने योग्य है । ऐसा किन्हीं का कथन है, किन्तु उनका यह कथन विपरीत बुद्धि से कहा हुआ है तथा अन्य अविवेकियों के कथन के समान है ॥५॥

सूत्रकार अन्यतीर्थिकेना मतनुं विशेष निरूपणु करे छे "लोगवायं" इत्यादि

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकेना सिद्धान्तने ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ सांख्येने लेधये. ‘इह-इह’ आ संसारमां ‘एगेसिं-एकेषां’ केधनुं पणु ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीतप्रज्ञासंभूतम्’ परंतु वस्तुतः पौराणिकेना सिद्धांत विपरीत बुद्धिसे रचित छे, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियेने जे कह्युं छे ‘तयाणुगं-तदनुगम्’ तेनुं अनुगामी छे. ॥५॥

सूत्रार्थ—‘पौराणिकेना’ एवुं मन्तव्य छे के लोकवादनुं श्रवणु करवुं लेधये तेन्ने लोकवाद श्रवणु करवा योग्य माने छे. परन्तु तेन्ने विपरीत बुद्धिने लीधे आ प्रकारनुं कथन करे छे तेथी ते कथनने अन्य अविवेकी जेनेना कथन समान जे मानवुं लेधये

લોકવાદઃ, અથવા સ્વાભિપ્રાયેણ યથા તથા કથનં લોકવાદઃ, તમ્ 'નિસામિજ્જા' નિશામયેત્=શ્રૃણુયાત્, પૌરાણિકમતં શ્રેષ્ઠમતેવ શ્રોતવ્યમ્, ઇતિ 'ઇહ' ઇહ-અસ્મિન્ લોકે 'એગેસિ' એકેષાં કૈષાશ્ચિત્તન્મતાનુસારિણામ્ 'આહિતં' આખ્યાતમ્=કથનમસ્તિ કિન્તુ હે શિષ્યાઃ ! તન્મતમ્ 'વિવરીયપન્નસંભૂયં' વિપરીત-પ્રજ્ઞાસંભૂતમ્, વિપરીતા=વિપર્યસ્તા પ્રજ્ઞા=બુદ્ધિઃ, તયા સંભૂતં=સમુત્પન્નં-વિપરીત પ્રજ્ઞાસંભૂતમ્=વિવેકવિકલબુદ્ધિગ્રસ્તમિત્યર્થઃ, તથા 'અન્નઉત્તં' અન્યોક્તમ્=અન્યૈરસર્વજ્ઞૈર્યત્ કથિતમ્ (તયાણુગં) તદનુગમ્=તદનુગામિ તત્કથનમિતિ ॥૫॥

અથ વિપરીતબુદ્ધિનિર્મિતં લોકવાદમેવ દર્શયતિ-'અણંતે' ઇત્યાદિ ;

મૂલમ્-

અ^૨ણં^૩તે^૧ નિ^૪ઈ^૫ણ^૬ લો^૭ણ^૮ સા^૯સ^{૧૦}ણ^{૧૧} ણ^{૧૨} વિ^{૧૩}ણ^{૧૪}સ^{૧૫}સ^{૧૬}ઈ ।

અં^{૧૭}તવં^{૧૮} ણિ^{૧૯}ઈ^{૨૦}ણ^{૨૧} લો^{૨૨}ણ^{૨૩} ઇતિ^{૨૪} ધી^{૨૫}રો^{૨૬}ઽતિ^{૨૭}પા^{૨૮}સ^{૨૯}ઈ । ૬

છાયા-

અનન્તો નિત્યો લોકઃ શાશ્વતો ન વિનશ્યતિ ।

અન્તવાન્નિત્યો લોક ઇતિ ધીરોઽતિ પશ્યતિ ॥૬॥

-ટીકાર્થ-

પૌરાણિક લોકોં કે સિદ્ધાન્ત કો અથવા મનમાના કુછ મી કહદેને કો લોકવાદ કહતે હૈં । યહ પૌરાણિકમત ઉત્તમ હૈ, અતઃ ઇસે શ્રવણ કરના ચાહિણ, ઇસા ઇસ મત કે અનુયાયિયોં કા કથન હૈ । કિન્તુ યહ કથન વિપરીત બુદ્ધિ સે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ । વિવેક વિના કા કથન હૈ । અન્ય અસર્વજ્ઞોં કે કથન કે સમાન હૈ ॥૫॥

અબ વિપરીતબુદ્ધિ સે જનિત લોકવાદ કો દિખલાતે હૈ—

'અણંતે' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'લોણ-લોકઃ' યહ પૃથિવ્યાદિલોક 'અણંતે-અનન્તઃ' અનન્ત અર્થાત્ સીમારહિત 'નિઈણ-નિત્યઃ' નિત્ય ઔર 'સાસણ-શાશ્વતઃ' શાશ્વત હૈ

ટીકાર્થ-

પૌરાણિક લોકોના સિદ્ધાન્તને અથવા મનમાં આવે તે કહી દેવું તેને લોકવાદ કહે છે. આ પૌરાણિક મત ઉત્તમ છે, તેથી તેને શ્રવણ કરવો જોઈએ, એવું તે મતના અનુયાયીઓ કહે છે. પરન્તુ આ કથન વિપરીત બુદ્ધિથી જનિત છે-સત્ અસતના વિવેક વિનાના લોકોનું આ કથન છે. તેથી તેને અન્ય અસર્વજ્ઞોના કથન સમાન જ ગણવું જોઈએ ॥ ગાથા પાઠ હવે સૂત્રકાર વિપરીત બુદ્ધિ વડે જનિત લોકવાદનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે ” અર્થ તે ” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ 'લોણ-લોક' આ પૃથ્વી વગેરે લોક 'અણંતે-અનન્તઃ' અનન્ત અર્થાત્ સિમારહિત 'નિઈણ-નિત્યઃ' નિત્ય અને 'સાસણ-શાશ્વતઃ' શાશ્વત છે. 'ણ વિણસઈ-ન

अन्यार्थः—

(लोए) लोकः अयं परिदृश्यमानः पृथिव्यादिलोकः । (अणंते) अनन्तः नास्ति अन्तः सीमा यस्य तथाभूतः । (निरए) नित्यः=सदाभावी, (सासए) शाश्वतः सदाकालभावी अतएवायं लोकः (ण विणस्सइ न विनश्यति) न विनाशं प्राप्नोति इति । यतोऽनन्तो नित्यः शाश्वतः, अतो न कदापि नाशमेतीतिभावः । केचिच्चैवं वदन्ति यत् अयं (लोए) लोकः (अंतवं) अन्तवान्=सीमायुक्तः “सप्तद्वीपावसुमती” इत्यादि परिमाणोक्तः । तथा (निइए) नित्यः निरचयनाशरहितोऽस्ति (इति) इति=एवम् (धीरो) धीरः व्यासादिः । (अतिपासइ) अतिपश्यति कथयतीत्यर्थः ॥६॥

‘ण विणस्सइ-न विनश्यति’ यह नष्ट नहीं होता है किसीका यह कथन है तथा अन्य कोई ऐसा भी कहते हैं कि ‘लोए-लोकः’ यह लोक ‘अंतवं-अन्तवान्’ अंतवाला ‘निइए-नित्यः’ नित्य है, ‘इति-इति’ इस प्रकार ‘धीरो-धीरः’ धीर पुरुष-व्यासादि ‘अतिपासइ-अतिपश्यति’ देखते हैं अर्थात् कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

यह लोक अनन्त है-इसकी कोई सीमा नहीं है नित्य है, शाश्वत है, अतएव इसका कभी विनाश नहीं होता । भाव यह है कि लोक अनन्त, नित्य एवं शाश्वत है, अतएव वह कभी भी नष्ट नहीं होता है कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि यह लोए लोक अन्तवाला ससीम है । ‘यह पृथ्वी सात द्वीप परिमित है’ ऐसा कहकर उसका परिमाण कहा गया है । ससीम होते हुए लोक नित्य है, ऐसा व्यास आदि का कथन है ॥६॥

विनश्यति’ आ नष्ट नहीं थतो, कोधनुं’ आ कथन छे तथा जीव कोध अमे पणु कडे छे के ‘लोए-लोकः’ आ लोक ‘अंतवं-अन्तवान्’ अंतवाणा ‘निइए-नित्यः’ नित्य छे. ‘इति-इति’ आ प्रकारे ‘धीरो-धीरः’ धीरपुरुष-व्यास विगेरे ‘अतिपासइ-अतिपश्यति’ देखे छे अर्थात् कडे छे. ॥६॥

-सूत्रार्थ-

कोध कोध अन्य मतवाहियो अेवुं कडे छे के आ लोक अनंत छे तेनी कोध सीमा न थी, नित्य छे अने शाश्वत छे, तेथी तेनो कही पणु विनाश थतो नथी. आ कथन-नो भावार्थ अे छे के आ लोक अनंत, नित्य अने शाश्वत छे. तेथी तेनो कही पणु नाश थवानुं शक्य न थी. कोध कोध मतवाहियो आवुं पणु कडे छे के आ लोक अन्तयुक्त ससीम छे. “ आ पृथ्वी सात द्वीप परिमित छे, आ कथन द्वारा तेनुं परिमाणु अता-ववामां आव्युं छे. व्यास मुनि आदिनुं अेवुं कथन छे के “ आ लोक ससीम अने नित्य छे. ” ॥ ६ ॥

टीका-

परतीर्थिका एवं प्रतिपादयन्ति । अयं (लोए) लोकः पुरुषादिलोकः (अणंते) अनन्तः, अन्तरहितः यो जीवः इहलोके यादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसको वा, स परभवेऽपि तादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसक एव भवति न तु पुरुषत्वादिरन्तः अथवा अनन्तो निरवधिकएव कालत्रयभावात्, तथा (णिइए) नित्यः अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावः, तथा (सासए) शाश्वतः शाश्वद्वारं वारं न भवतीति शाश्वतः । यद्यपि द्व्यणुकाद्यवयविनां समुत्पत्तिर्जायते तथापि परमाणुरूपापेक्षया न कदापि जायते । तथा न विनश्यति, कालकाशादिगात्मपरमाणूनां नित्यत्वेन विनाशाऽभावात्, । तथा-केषांश्चिन्मतेऽयं लोकः (अंतवं) 'अन्तवं' अन्तवान् परिसीमितः-“सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाः

-टीकार्थ-

परतीर्थिक ऐसा कहते हैं कि यह पुरुषादि रूप लोक अनन्त है । अर्थात् जो जीव इस भव में पुरुष, स्त्री या नपुंसक है, वह परभव में भी वैसा ही पुरुष, स्त्री या नपुंसकही होता है । पुरुषत्व आदि का कभी अन्त नहीं होता । अथवा यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसकी कोई अवधि नहीं है, क्योंकि यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । न कभी नष्ट होता है, बल्कि सदैव स्थिर और एक सरीखा रहता है ।

यह लोक शाश्वत है-वारंवार उत्पन्न नहीं होता है । यद्यपि द्व्यणुक आदि अवयवियों की उत्पत्ति होती रहती है, फिरभी परमाणु रूपसे उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि काल, दिशा आकाश आत्मा और परमाणु नित्य हैं । और किसी किसी के मतानुसार यह लोक अन्तवान् सीमित है,

-टीकार्थ-

केटलाक परतीर्थिके अेषु मंतव्य धरावे छे के पुरुष, स्त्री आदि इप आ लोक अनंत छे. अेटले के जे एव आ लवमां पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक इपे उत्पन्न थये छे, ते परलवमां पणु अेषां ज पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक इपे उत्पन्न थये. पुरुषत्व आदिने कही पणु अनंत आवतो नथी. अथवा आ लोक अनंत छे अेटले के तेनी केछ अवधि (मर्यादा-सीमा) नथी, कारण के त्रणे काणमां तेषु अस्तित्व रहे छे ते कही नष्ट थतो नथी. उत्पन्न थतो नथी, परन्तु सदा स्थिर अने अेक सरणे रहे छे.

आ लोक शाश्वत छे-वारं वार उत्पन्न थतो नथी जे के द्व्यणुक-जे अणुवाणा स्कन्ध आदि अवयवीअोनी उत्पत्ति थती रहे छे, परन्तु परमाणु इपे तेनी उत्पत्ति कही पणु थती नथी. तथा तेनो विनाश पणु थतो नथी, कारण के काण, दिशा, आकाश, आत्मा अने परमाणु नित्य छे. केटलाक अन्यतीर्थिके अेषु माने छे के आ लोक

चत्वारो लोकसंनिवेशाः” इत्यादिना लोकानां मर्यादादर्शनात् । तथानित्यो लोकः प्रवाहरूपेणाऽद्यापि परिदृश्यमानत्वात् तथा—“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच ।” “ब्राह्मणो हि देवता” “श्वानो यक्षाः” इत्यादि । ‘इति’ इत्येवं (धीरो) धीरोः=व्यासादिः । ‘अतिपासइ’ अतिपश्यति, इत्थंभूतलोकवादं कथयति ॥गा०६॥

“पुनस्तमेव लोकवादं दर्शयति सूत्रकारः—“अपरिमाणं” इत्यादि—

मूलम्—

१ अपरिमाणं २ वियाणाइ ३ इह ४ मेगेसिमाहियं ।

६ सव्वत्थ ७ सपरीमाणं, ८ इति ९ धीरोऽतिपासइ—॥७

छाया—

“अपरिमाणं विजानाति इहैकेषामाख्यातम् ।

सर्वत्र परिमाणम् इति धीरोऽतिपश्यति ॥८॥

क्योंकि ‘यह पृथ्वी सातद्वीप तक ही है, लोक तीन हैं। चार लोक संनिवेश हैं, इत्यादि रूप में लोकों की मर्यादा देखी जाती है। तथा लोक नित्य है। क्योंकि प्रवाह रूपसे यह आज भी दिखाई देता है। तथा ‘निपूते को शुभगति नहीं मिलती है, स्वर्ग हर्गिज नहीं मिलता है, ब्राह्मण देवता है, कुत्ते यक्ष हैं, इत्यादि सब इस लोकवाद के मन्तव्य हैं। व्यास आदि ने इस प्रकार के लोकवाद का निरूपण किया है ॥६॥

सूत्रकार पुनः लोकवाद को दिखलाते हैं—“अपरिमाणं ‘इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपरिमाणं-अपरिमाणम्’ परिमाणरहित अर्थात् अपरिमित पदार्थको ‘वियाणाइ-विजानाति’ जानता है ‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हींका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘सव्वत्थ-सर्वत्र’ सर्व देशकालके

अन्तवान् (सीमित) छे, कारणु के “आ पृथ्वी सात द्वीप पर्यन्त न व्याप्त छे, लोक त्रय छे, चार लोक संनिवेश छे.” इत्यादि रूपे लोकनी मर्यादा देणी शक्य छे. तथा लोक नित्य छे, कारणु के प्रवाह रूपे ते आज पणु विद्यमान छे तथा “अपुत्रने शुभगति भणती नथी, स्वर्ग तो हर्गिज (सदन्तर) भणतुं नथी, ब्राह्मण देवता छे, कूतरा यक्षा छे, इत्यादि लोकवादना न मन्तव्यो छे. व्यास आदिअये आ प्रकारना लोकवादनुं निरूपणु कयुं छे. ॥ गाथा ६ ॥

सूत्रकार लोकवादनुं विशेष निरूपणु करे छे—“अपरिमाणं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अपरिमाणं-अपरिमाणम्’ परिमाण रहित अर्थात् अपरिमित पदार्थने ‘वियाणाइ-विजानाति’ न्णु छे. ‘इहं-इह’ आ लोकमां ‘एगेसि-एकेषां’ केअनुं ‘आहियं-

અન્વયાર્થ:-

પૌરાણિકાદીનાં પરમેશ્વરઃ (અપરિમાણં) અપરિમાણમ્=ઇચ્છારૂપપરિમાણ-રહિતં પદાર્થજાતમ્ (વિયાણાઈ) વિજાનાતિ=અવબુદ્ધ્યતે इति (इह) इह=અત્ર લોકે (एगसि) एकेषां केषाञ्चित् (आहियं) आख्यातं=કથનમસ્તિ । तथा अन्येषामेवं कथनम्-यत् (सव्वत्थ) सर्वत्र=सर्वदेशकालविषये समस्तवस्तु जातम् (सपरिमाणम्) सपरिमाणम्=इचछारूपप्रमाणविशिष्टमस्ति । (इति) इति=एवंरूपेण (धीरो) धीरः=अन्यपौराणिकपरमेश्वरः (अतिपासइ) अति-पश्यति=जानातीति ॥७॥

ટીકા-

પૌરાણિકાદીનામીશ્વરઃ (અપરિમાણં) અપરિમાણમ્ ન વિદ્યતે પરિમાણ-મિચ્છારૂપં દેશકાલાપેક્ષયા યસ્ય તત્ અપરિમાણમ્ । इत्थंभूत-વિષયમેં 'સપરિમાણં-સપરિમાણમ્' પરિમાણ સહિત જાનતા હૈ 'इति-इति' ऐसा 'धीरो-धीरः' धीर पुरुष 'अतिपासइ-अतिपश्यति' देखता है ॥७॥

અન્વયાર્થ-

ईश्वर परिमाणरहित पदार्थों को जानता है, ऐसा किन्हीं पौराणिकों का कथन है । दूसरों का कहना है कि समस्त देश और काल के विषय में सर्व पदार्थ परिमित हैं नियतसंख्यावाला हैं । ऐसा अन्य पौराणिकों का ईश्वर जानता है ॥७॥

ટીકાર્થ-

कोई कोई पौराणिक कहते हैं कि ईश्वर अनन्त पदार्थों को जानता है, अर्थात् उनकी कोई नियत संख्या है ही नहीं । दूसरों का कहना है कि आख्यातम्' कथन છે. 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सर्व देशकालना विषयमां 'सपरिमाणं-सपरिमाणम्' परिमाण सहित ज्ञाते છે. 'इति-इति' आभ धीरो-धीरः' धीर पुरुष 'अतिपासइ-अतिपश्यति' ज्ञुवे છે. ॥७॥

- સૂત્રાર્થ -

કેટલાક પૌરાણિકો એવું કહે છે કે ઈશ્વર પરિમાણ રહિત પદાર્થોને જાણે છે. કેટલાક અન્ય પૌરાણિકો એવું કહે છે. કે સમસ્ત દેશ અને કાળના વિષયમાં સમસ્ત પદાર્થો પરિમિત છે-નિયત સંખ્યાવાળા છે. અને ઈશ્વર તે પરિમિત પદાર્થોને જ જાણે છે. ॥૭॥

- ટીકાર્થ -

કોઈ કોઈ પૌરાણિકો એવું કહે છે કે ઈશ્વર અનંત પદાર્થોને જાણે છે. એટલે કે તે પદાર્થોની નિયત સંખ્યા જ નથી, તે પદાર્થો અપરિમિત છે. ત્યારે કોઈ કોઈ અન્ય

मियत्तयाऽपरिच्छिन्नं पदार्थजातम् । (वियाणा इ) विजानाति ज्ञानविषयीकरोति । इत्येम् (इह) इह अस्मिन् लोके (एगेसि) एकेषाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं-विद्यते. एके परतीर्थिका एवं कथयन्ति अपरिमितपदार्थविषयकज्ञानवानसौ परमेश्वरो न तु सर्वज्ञः । अथवा तदेवाऽतीन्द्रियं जानाति यः पदार्थः सप्रयोजनो भवेत्, न तु निष्प्रयोजनवस्तुजातस्य ज्ञानं भवति, निष्प्रयोजनत्वादेव । 'तदुक्तम्'

सर्वं पश्यतु वा मा वा, इष्टमर्थं तु पश्यतु ॥१॥

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः, कोपयुज्यते

तस्मादनुष्ठानगतं, ज्ञानमस्य विचार्यताम्

प्रमाणं दूरदर्शीचे-देते गृद्धानुपास्महे ॥२॥

अयम्भावः—स परमेश्वरः सर्वं पश्यतु नवा पश्यतु अत्र नास्माकमाग्रहः किन्तु इष्टमर्थं जानातु तस्य कीटसंख्याज्ञानेनाऽस्माकं किं प्रयोजनम् ? न किमपि ॥१॥ अतोऽभिलषितपदार्थज्ञानमेव तस्यावश्यकम्, यदि दूरदर्शित्वेन तस्य प्रमाणता मन्येत तदा गृद्धानामुपासनमेव श्रेयः तेषामपि दूरदर्शित्वात् ॥२॥

ईश्वर अपरिमित पदार्थों का ज्ञाता है, परन्तु सब का, ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं हैं । अथवा वह उन्हीं अतीन्द्रिय पदार्थों को जानता है जो किसी प्रयोजन में आते हों । निष्प्रयोजन वस्तुओंका ज्ञान नहीं होता है' क्योंकि वह प्रयोजन हीन हैं । कहा भी है—“ सर्वं पश्यतु वा मा वा' इत्यादि ।

सर्वज्ञ सब पदार्थों को देखे या न देखे, हाँ, इष्टतत्त्व को देख ले तो बस है । कीटों की संख्या का उसका ज्ञान हमारे किस काम आता है ?

अतएव हमें उसके अनुष्ठान संबंधी अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्य संबंधी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए । अगर दूरदर्शी को ही प्रमाण मानना है तो गिध पक्षियों की उपासना करना चाहिए । वह बहुत दूरदर्शी होता है ।'

पौराणिके ज्येष्ठां कष्टे छे के ईश्वर परिमित पदार्थोंना ज्ञाता छे, परन्तु समस्त पदार्थोंना ज्ञाता (सर्वज्ञ) नथी. अथवा ईश्वर ज्येष्ठां अतीन्द्रिय पदार्थोंने ज्ञाते छे के ज्येष्ठां पदार्थोंनुं कोर्ध प्रयोजन (उपयोगिता) होय छे. ते निष्प्रयोजनवाणा पदार्थोंना ज्ञाता नथी, कारणके ज्येष्ठां कोर्ध प्रयोजन न होय तेने ज्ञातवाथी शां लास?

कष्टं पश्ये छे के—“सर्वं पश्यतु वा मा वा” इत्यादि- सर्वज्ञ सधणा पदार्थोंने हेजे के न हेजे, परन्तु छष्ट पदार्थोंने ज्ञातु ले तो ते पुरतुं छे. कीडाज्योनी संध्यानुं तेभनुं ज्ञान आपणुं शां कामनुं!

तेथी आपणुं तेना अनुष्ठान संधी ज्येष्ठां के कर्तव्य अकर्तव्य संधी ज्ञानना न विचार करवा ज्येष्ठां ज्येष्ठां आप दूरदर्शीने न प्रमाण मानता हो, तो आपे गिध पक्षीज्योनी न उपासना करवा ज्येष्ठां कारण के तेज्यो दूरदर्शी होय छे.

इत्यादिना आजीविकमतानुसारिणः सर्वज्ञ निराकुर्वन्ति । तथा-अन्येषामेवं कथनम्-यत् 'सञ्चत्थ' सर्वत्र सर्वदेशकाल स्थितपदार्थजातम्, (सपरिमाणं सपरिमाणम् इयत्तारूपं परिमाणविशिष्टं वर्त्तते (इति) एवं प्रकारेण (धीरो) धीरः अन्यपौराणिकादिपरमेश्वरः (अतिपासइ) अतिषश्यति जानाति ॥

अयं भावः-गाथापूर्वार्धेन आजीविकमतं प्रदर्शितम् । उत्तरार्धेन तु पौराणिकानां मतं प्रतिपादितम्. तेषां सिद्धान्ते परमेश्वरस्य सर्वसत्तावद्वस्तुविषयकज्ञानवत्त्वस्य स्वीकारात् । 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्' इति श्रुतेः । अथवा-संपूर्णगाथया पौराणिकमतस्यैव कथनम् । तथाहि तेषां मते-स्वयंभुवो ब्रह्मणः चतुर्युगसहस्रपरिमितकालो दिवसमानम् तावदेव रात्रिमानमपि तथोक्तम्—
'चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते' । इति ॥

इत्यादि कह कर आजीविक (गोशालक) मत के अनुयायी सर्वज्ञ का निषेध करते हैं । इनके अतिरिक्त दूसरोंका ऐसा कहना है कि समस्त देशों और कालों में स्थित पदार्थसमूह परिमाणयुक्त है ऐसा अन्य पौराणिकों आदि का ईश्वर देखता है ।

आशय यह है इस गाथा के पूर्वार्ध में पौराणिक मत की मान्यता दिखलाई है और उत्तरार्ध में पौराणिक मत का निरूपण किया गया है । उनके मत में ईश्वर का ज्ञान सभी सत् पदार्थों को जानने वाला स्वीकार किया गया है । श्रुति में कहा है- 'सर्वज्ञ सब जानता है' ।

अथवा सम्पूर्ण गाथा में पौराणिक मत का ही कथन किया गया है उनका मत इस प्रकार है-स्वयंभू-ब्रह्मा का दिन चार हजार युगों का होता है और रात्रि भी इतनी ही होती है । कहामी है- "चतुर्युग सहस्राणि" इत्यादि ।

આ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરીને આજીવિકો (ગોશાલકના અનુયાયીઓ) સર્વજ્ઞનો નિષેધ કરે છે. તે સિવાયના કેટલાક અન્ય મતવાદીઓનું એવું મંતવ્ય છે કે સમસ્ત દેશો અને કાળોમાં સ્થિત પદાર્થસમૂહ પરિમાણયુક્ત જ છે, અને તે પરિણામયુક્ત પદાર્થસમૂહને જ ઈશ્વર બાણે છે.

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે- આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં આજીવિકોની માન્યતા પ્રકટ કરવામાં આવી છે. અને ઉત્તરાર્ધમાં પૈરાણિકોની માન્યતા પ્રકટ કરવામાં આવી છે. તેમના મત અનુસાર ઈશ્વરના જ્ઞાનને સઘળા સત્ પદાર્થોને બાણનાર જ્ઞાન રૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. શ્રુતિમાં એવું કહ્યું છે કે "સર્વજ્ઞ બધું બાણે છે"

અથવા આખી ગાથામાં પૈરાણિકોના મતને જ પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે. તેમનો મત આ પ્રમાણે છે- "સ્વયંભૂ પ્રહ્માનો દિવસ ચાર હજાર યુગ જેટલા પ્રમાણવાળો હોય છે, અને તેમની રાત્રી પણ એટલા જ પ્રમાણવાળી હોય છે. કહ્યું છે કે- 'ચતુર્યુગ-સહસ્રાણિ' ઇત્યાદિ-

एवं च दिवसात्मककाले सर्वपदार्थं सृजतो ब्रह्मणः सर्वविषयकमपरिमितज्ञानं भवति । यदा रात्रौ स्वपिति तावत्कालपर्यन्तं स परिमितमपि न जानाति, इति परिमितत्वेनाज्ञानमतो ज्ञानाज्ञानमुभयमपि संभवति । तदेवंभूतो बहुधा लोक-प्रवादो वर्तते—इति भावः ॥ इति ॥७॥

‘एतेषां वादिनां मतं निराकर्तुं स्वसिद्धान्ताऽभिप्रायमाबिष्करोति सूत्रकारः—‘जे केइ’ इत्यादि ।

मूलम्
१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जे केइ तसा पाणा चिट्ठंति अदु थावरा—
१० ११ १२ १३ १४
परियाए अत्थि से अंजू जेण ते तसथावरा—॥८॥
छाया

ये केचित् त्रसाः प्राणास्तिष्ठन्त्यथवा स्थावराः ।

पर्यायोऽस्ति तेषामंजू येन ते त्रसाः स्थावरः=॥८॥

‘चार हजार युग ब्रह्मा का एक दिन है ।’ ब्रह्मा दिन के समय जब सब पदार्थों की सृष्टि करता है तब उसे सभी पदार्थों का अपरिमित ज्ञान होता है । किन्तु रात्रि में जब वह सोता है तो उसे परिमित ज्ञान भी नहीं होता है । इस प्रकार परिमित अज्ञान होने के कारण उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का संभव होते हैं । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के बहुत से लोक प्रवाद प्रचलित हैं ॥७॥

सूत्रकार इन वादियों के मतका निराकरण करने के लिए अपने सिद्धान्त का अभिप्राय प्रकट करते हैं—“जे केइ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे केइ—ये केचित्’ जो कोई ‘तसा—त्रसा’ त्रस ‘अदु—अथवा’ अथवा ‘थावरा—स्थावराः’ ‘पाणा—प्राणिनः’ प्राणी ‘चिट्ठंति—तिष्ठंति’ स्थित हैं ‘से—तेषाम्’ उनका ‘अंजू—अंजू’ अवश्य ‘परियाए—पर्यायः’ पर्याय ‘अत्थि—अस्ति’ होता है ॥८॥

”अह्मनो अेक दिवस चार हजार युगनो डोय छे. दिवसे अह्म न्यारे सधणा पदार्थानुं सर्वान करे छे, त्यारे तेमने सधणा पदार्थानुं अपरिमित ज्ञान डोय छे. परन्तु रात्रे न्यारे तेयो शयन करे छे, त्यारे तेमनुं ज्ञान परिमित पषु डोतुं नथी. आ प्रकारे परिमित अज्ञान डोवाने कारणे तेमनामां ज्ञान अने अज्ञान अन्ने संलवी शके छे. सूत्रकार आ कथन द्वारा अे वात प्रदर्शित करे छे के आ प्रकारना धष्ठा लोकप्रवाद प्रचलित छे. ॥७॥था७॥

डवे अन्यतीर्थिडेना पूर्वोक्त मतनुं अंऊन करवा माटे सूत्रकार पोताना सिद्धान्तनुं (नैन सिद्धान्तनुं) मतव्य प्रकट करे छे. “जे केइ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ये केइ—ये केचित्’ जे केई ‘तसा—त्रसा’ त्रस ‘अदु—अथवा’ अथवा ‘थावरा—स्थावराः’ स्थावर ‘पाणा—प्राणिनः’ प्राणी चिट्ठंति—तिष्ठंति स्थित छे ‘से—तेषाम्’ तेयोना अंजू—अंजू अवश्य ‘परियाए—पर्यायः’ पर्याय ‘अत्थि—अस्ति’ डोय छे ॥८॥

અન્વયાર્થઃ

(જે કેઈ) યે કેચિત્ । (તસા) ત્રસાઃ (અદુ) અથવા । (થાવરા) સ્થાવરાઃ (પ્રાણા) પ્રાણાઃ=પ્રાણિનઃ=(ચિદ્વંતિ) તિષ્ઠન્તિ (સે) તેષામ્ (અંજૂ) અવશ્યમ્ । (પરિયાણ) પર્યાયઃ (અત્થિ) અસ્તિ=ભવતિ । (જેણ) યેન કારણેન (તે) તે પ્રાણિનઃ । (તસથાવરા) ત્રસસ્થાવરાઃ તસા અપિ સ્થાવરા ભવન્તિ, સ્થાવરાશ્ચ ત્રસભાવમાપદ્યન્તે । યઃ કદાચિત્ ત્રસો જીવઃ સ એવ પર્યાયભેદાત્ સ્થાવરતાં લભતે, સ્થાવરશ્ચ પર્યાયભેદમાશ્રિત્ય ત્રસતાં લભતે । અતએવ નાયં નિયમો મનુષ્ય એવ ભવેત્, નાન્યઃ કદાચિદપિ સ્યાત્ ઇતિ ।

ટીકા

‘જે કેઈ’ ઇત્યાદિ—‘જે કેઈ યે કેચિત્ ‘તસા’ ત્રસાઃ ત્રસ્યન્તિ=ભયં પ્રાપ્નુવન્તિ યે તે ત્રસાઃ અથવા—ત્રસન્તિ છાયાત આતપે આતપતશ્ચ છાયાયાં ગચ્છન્તિ

—અન્વયાર્થ—

જો કોઈ ત્રસ પ્રાણી હૈં યા સ્થાવર પ્રાણી હૈં, ઁનકા અવશ્ય હી પર્યાય પરિણમન હોતા હૈ । ત્રસ પ્રાણી સ્થાવર પર્યાય કો ઁર સ્થાવર પ્રાણી ત્રસ પર્યાય કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં । અર્થાત્ જો જીવ જિસ ભવ મૈં ત્રસ હોતા હૈ વહી પર્યાય બદલને પર દૂસરે ભવ મૈં સ્થાવર હો જાતા હૈ ઁર સ્થાવર જીવ પર્યાય પલટને પર ત્રસપના પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ । અતએવ મનુષ્ય સદા મનુષ્ય હી રહતા હૈ, અન્ય કિસી પર્યાય કો ધારણ નહીં કરતા, ઁસા કોઈ નિયમ નહીં હૈ । ૮।

ટીકાર્થ—

જો જીવ ત્રસ્ત હોતે હૈં, યા ભય કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં વે ત્રસ કહલાતે હૈં, અથવા જો છાયા સે ધૂપ મૈં ઁર ધૂપસે છાયા મૈં જાતે હૈં વે ત્રસ હૈં,

સૂત્રાર્થ—

ત્રસ ઁને સ્થાવર જીવોતુ પર્યાય પરિણમન અવશ્ય થતું જ રહે છે. ત્રસ જીવ સ્થાવર પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે ઁને સ્થાવર જીવ ત્રસ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે. ઁટલે કે જે જીવ આ લવમાં ત્રસ હોય છે, તે પર્યાય બદલાય જવાથી બીજા લવમાં સ્થાવર રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે ઁને આ લવમાં સ્થાવર જીવ રૂપે ઉત્પન્ન થયેલો જીવ, બીજા લવમાં પર્યાય બદલાય જવાથી ત્રસ જીવ રૂપે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેથી ”મનુષ્ય સદા મનુષ્ય રૂપે જ રહે છે, અન્ય કોઈ પણ પર્યાયને ધારણ કરતો નથી”, ઁવે કોઈ નિયમ નથી.

જે જીવો ત્રસ્ત હોય છે ઁટલે કે ભયભીત અવસ્થામાં જ રહેતા હોય છે, ઁવાં જીવોને ત્રસ કહે છે. અથવા જે જીવો તડકામાંથી છાંયડામાં ઁને છાંયડામાંથી તડકામાં

इति त्रसाः यद्वा-त्रसनामकर्मादयात् त्रसाः जीवाः द्वीन्द्रियादयो जीवाः, भयादि-
मत्त्वेन चलनात्मकक्रियावत्त्वेन वा प्राणवन्तो जीवाः व्यवस्थिता जीवाः त्रास-
मनुभवन्ति । 'अदुवा अथवा 'थावरा' स्थावराः स्थितिशीलाः स्थावरनामकर्मा-
दयाद् वा स्थावराः पृथिव्यादयः सन्ति, ते त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः
स्थावरो एव भवन्तीति लोकवादः, तन्न सम्यक् । यद्ययं लोकवादः सत्य एव भवेत्,
तदा दानाऽध्ययनजपनियमादयोऽनुष्ठानादिकाः क्रिया विफलतामेवापद्येरन् ।
तीर्थान्तरीयैरपि प्रतिपादितमन्यथात्वम् । तथा च तेषां स्मरणम् ।

अथवा जिनके त्रस नामकर्म का उदय होता है ऐसे द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस
कहलाते हैं । भयादि से युक्त होने के कारण या चलन रूप क्रिया से युक्त
होने के कारण प्राणवान् जीव त्रस का अनुभव करते हैं ।

जो जीव स्थितिशील हों या जिनके स्थावरनामकर्म का उदय हो वे
स्थावर कहलाते हैं, जैसे पृथ्वीकाय आदि के जीव त्रस ही रहते हैं और
स्थावर जीव सदा स्थावर ही बने रहते हैं, यह लोकवाद सच्चा नहीं है ।
यदि यह लोकवाद सच्चा हो तो दान, अध्ययन, जप, नियम आदि अनुष्ठान
सब निरर्थक हो जाएँगे । अन्यतीर्थिकों ने भी जीवों का अन्यथा होना
स्वीकार किया है उनका कथन है-“सर्वेष शृगालो भवति” इत्यादि । ‘जो
मलसहित जलाया जाता है, वह शृगाल के रूप में जन्म लेता है।’

अवर अवर करे छे, तेमने त्रस कडे छे. अथवा जेमना त्रस नामकर्मनो उदय होय छे,
येवा द्वीन्द्रिय आदि लुवोने त्रस कडे छे. भयादिथी युक्त होवाने कारणे अथवा चलन
(गमन) रूप क्रियाथी युक्त होवाने कारणे प्राणवान् लुवो त्रासनो अनुभव करे छे. जे
लुवो स्थितिशील होय छे. गमनागमन करवाने असमर्थ होय छे तेमने स्थावर कडे
छे. अथवा जेमना स्थावर नामकर्मनो उदय होय छे, ते लुवोने स्थावर कडे छे. जेमने
पृथ्वीकाय आदि लुवो. ”त्रस लुवो सदा त्रस न रहे छे अने स्थावर लुवो सदा स्थावर
न रहे छे”, आ लोकवाद साथो नथी, जे आ लोकवाद साथो होय, तो दान, अध्ययन,
जप तप आदि सधनां अनुष्ठानो निरर्थक न भनी अन्य अन्य तीर्थिकोये पण्य लुवोनी
अन्य प्रकारे उत्पत्ति थवाणी वात स्वीकारी छे. तेमनुं येवुं कथन छे के “सर्वेष
शृगालो भवति” इत्यादि

”जेने मलसहित पाणवाभां आवे छे, ते शियाण रूपे जन्म ले छे.” वणी येवु.
पण्य कहुं छे के शुरु साथे तुं अथवा हुं नो व्यवहार करे छे अटले के अविनीत व्यवहार

‘सर्वेषु शुभालो भवति यः सपुत्रीषो दहते’

तथा—‘गुरुं तुं कृत्य हुंकृत्य विप्राभिर्जित्य वादतः।

श्मशाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः ॥१॥

तस्मात् त्रसस्थावरप्राणिनां स्वकृतकर्मबलात् परस्परसंक्रमणादिकं भवत्येवेति पुरुषः पुरुष एव भवतीत्यादिलोकवादमतं तेषामेव वाक्येन निरस्तम्। तथा पुनस्तैः प्रतिपादितम्—‘अनन्तो नित्यश्च लोकः इत्यादि।

तत्र पृच्छामि—किं लोकस्य नित्यत्वं जात्या प्रतिपाद्यते अग्रच्युतानुत्पन्न-स्थिरस्वभावतया वा

तत्र न प्रथमः पक्षः, परिणामिनित्यत्वस्याऽस्माभिरपि स्वीकृतत्वेन सिद्धसाधनात्, स्वसिद्धान्तविलोपप्रसङ्गाच्च। नाऽपि द्वितीयः पक्षः, तत्र प्रत्यक्षवाधात्,

और भी कहा है—‘जो गुरु के प्रति ‘तुं’ या ‘हुँ’ करता है अर्थात् अविनयमय व्यवहार करता है और ब्राह्मणों को बाद में पराजित करता है, वह मर कर श्मशान में वृक्ष होता है। वह वृक्ष भी कंक गिद्ध आदि नीच पक्षियों से सेवित होता है।’

अतएव त्रस और स्थावर प्राणियों का अपने अपने उपार्जित कर्म के अनुसार उलटफेर होता ही रहता है। ‘पुरुष मर कर पुरुष ही होता है, इत्यादि लोकवाद का उन्हीं के वचन से खण्डन कर दिया है।

इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि लोक अनन्त हैं, इस विषय में प्रश्न है कि लोक को जाति (सामान्य) से नित्य कहते हो अथवा अविनाशी अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला होने के कारण नित्य कहते हो ?

पहला पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी लोकको परिणामी नित्य स्वीकार किया है, अतएव आपको सिद्ध साधन अर्थात् सिद्ध को ही सिद्ध करने का दोष आता है। ऐसा मानने से आपके सिद्धान्त का विरोध

करे छे, जे प्राह्मणुने वाहमां पराजित करे छे, ते मृत्यु भाह श्मशानमां वृक्ष इपे उत्पन्न थाय छे. ते वृक्ष उपर कंक, गीध आदि नीच पक्षियों जे जैसे छे

आ कथन द्वारा जे वात सिद्ध थाय छे के त्रस अने स्थावर जेवो पोत पोताना उपार्जित कर्म अनुसार गुही गुही पर्याय प्राप्त करता रहे छे. पुरुष मरीने पुरुष इपे जे उत्पन्न थाय छे, इत्यादि लोकवादनुं तेमना जे आ कथन द्वारा जे कथन थय जय छे.

वणी तेजो जेवुं कहे छे के लोक अनन्त छे. तो अमे तेमने आ प्रश्नने जवाभ आपवानुं आवाहन करीजे छीजे लोकने जाति (सामान्य)नी अपेक्षाजे नित्य कहे छे ? के अविनाशी. अनुत्पन्न अने स्थिर जेक स्वभाववाणे होवाने कारणे नित्य कहे छे ?

पहेला पक्षने आप अस्वीकार करी सकशा नहीं, कारणे के अमे पक्ष लोकने परिष्ठाभी नित्य इपे स्वीकार्यो छे, तेथी आपने भाटे सिद्धने जे सिद्धकरवा नो प्रसंग उपस्थित थाय

दृश्यते हि प्रतिक्षणं पदार्थाः पर्यायतया समुत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च ततः कथं तेषां कूटस्थनित्यता स्यात्। एवं च प्रत्यक्षबाधान्न नित्यत्वं घटते। वह्नी शैत्यानुमानवत्। पर्यायरहितस्य सर्वथैवाऽसत्यता स्यात्, गगनकुसुमवत्। तथा यत् कार्यद्रव्याणामनित्यत्वम्, आकाशकालदिगात्ममनसां च द्रव्यविशेषापेक्षया सर्वथा नित्यत्वमेवोक्तं तदप्यसत्यमेव, सर्ववस्तूनाम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वेन समत्वात्। अन्यथा शशश्रृङ्गादीनामिव वस्तुत्वमेव हीयेत। यद्यपि 'सप्तद्वीपा वसुमती' त्यादिना लोकस्याऽनन्तत्वमुक्तं तदपि स्वगृहे एव कथनम्, परीक्षकास्तु

भी होता है। दूसरे पक्षमें प्रत्यक्ष से बाधा है। पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय रूप से उत्पन्न होते हुए और विनष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अतएव वे कूटस्थ नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? इस प्रकार प्रत्यक्ष से बाधा होने के कारण नित्यता घटित नहीं होती, अग्नि में शीतता के अनुमान के कारण समान जो पर्याय से रहित है वह गगनकुसुम (आकाश के फूल) के समान सर्वथा असत् होता है। तथा कार्यद्रव्यों को अनित्य कहना और आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनको द्रव्यविशेष की अपेक्षा से सर्वथा नित्य ही कहना भी असत्य ही है क्योंकि समस्त वस्तुएँ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त होने के कारण समान है। जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त नहीं है, उसमें शशविषाण (शशले के श्रृंग) के समान वस्तुत्व ही नहीं होता पृथ्वी को सप्तद्वीपपरिमित कहा सो वह अपने घरमें ही कहना है। परीक्षक ऐसा

छे अने पड़ेला पक्षनो स्वीकार करवाथी आपना सिद्धान्तनो पणु विरोध करवानो प्रसंग उपस्थित थाय छे, भीजे पक्ष स्वीकरवामां प्रत्यक्षनी अपेक्षाये भाधा-वाधा आवे छे. पदार्थो क्षणु क्षणु पर्याय इपे उत्पन्न थतां अने विनष्ट थतां हेभाय छे. तेथी तेज्यो कूटस्थ नित्य केवी रीते डोछ शके ? आ प्रकारे प्रत्यक्ष इपे न भाधा आववाथी नित्यता घटित थती नथी जेम अग्निमां शीततानुं अनुमान करी शकतु नथी, तेम, दोडोमां नित्यतानुं अनुमान करी शकतुं नथी. जेपर्यायथी रहित डोय छे. ते आकाशपुष्पनी जेम सर्वथा असत् डोय छे, तथा कार्य द्रव्येने अनित्य कडेवा अने आकाश, काण, दिशा आत्मा अने मनने द्रव्यशेषनी अपेक्षाये सर्वथा नित्य न कडेवा; ते पणु असत्य छे, क्खणु के संघणी वस्तुज्यो उत्पाद, व्यय अने ध्रौव्यथी युक्त होवाने कारणु समान छे जे उत्पाद. व्यय अने ध्रौव्यथी युक्त न डोय, तेमां, ससलामां शिंशानो जेम अलाव न डोय छे, जेन प्रभाणु वस्तुत्वनो न

नैवं स्वीकरिष्यन्ति, प्रमाणाभावात् । तथा यदप्युक्तम्— 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इत्यादि, तदपि न सम्यक् । विकल्पाऽसहत्वात् ।

तथाहि— किं पुत्रस्य सत्तामात्रेणैव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । अथवा पुत्रकृतकर्माऽनुष्ठानात् । तत्र न प्रथमः, तथासति बराहसारमेयादीनां बहुपुत्रादिदर्शनात्, बराहसारमेयादीनामेव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । नाऽन्येषाम् । तथाच विशिष्टलोकप्राप्तये कृतकर्मणां दानतपःसंयमादीनां नैरर्थक्यं स्यात् । न द्वितीयः, पुत्रकृताऽनुष्ठानेन यदि पितुः स्वर्गप्राप्तिरिति मन्यते, स कथं स्यात्, कर्मणां व्यधिकरणतया फलोत्पादकत्वस्याऽदर्शनात्, नहि अन्येन भुक्तं तद् अन्येन वान्तमिति भवति तथा स्वीकारे तु यस्य पितुः पुत्रद्वयं वर्तते, एकेन शुभानुष्ठानं कृतमपरेण अशुभानुष्ठानं कृतं तत्र शुभाऽनुष्ठानेन पितुः स्वर्गं गमनं स्यात्, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

पुत्रहीन को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, यह कहना भी यथार्थ नहीं, क्योंकि यह कथन विकल्पों को सहन नहीं करता क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है । वह इस प्रकार—क्या पुत्र के होने मात्र से ही विशिष्ट लोक की प्राप्ति हो जाती है? अथवा पुत्रके द्वारा किये हुए कर्मानुष्ठान से विशिष्ट लोक प्राप्ति होती है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि शूकरों और कूकरों के बहुत पुत्र देखे जाते हैं, तो फिर उन्हीं को विशिष्ट लोक की प्राप्ति होगी, दूसरों को नहीं । ऐसी स्थिति में विशिष्ट लोक की प्राप्ति के लिए किये गये तप संयम आदि कार्य निरर्थक हो जाएँगे । दूसरा पक्ष भी सम्यक् नहीं है, पुत्र द्वारा किये गये कर्म से यदि पिताको स्वर्ग की प्राप्ति मानते हो तो वह कैसे हो सकती है? कर्म व्यधिकरण में फलजनक होते नहीं देखे जाते । एक ने खाया और दूसरा उसे वमन करदे, ऐसा नहीं होता ऐसा मानोगे तो किसी

अलाव होय छे आपे पृथ्वीने सात द्वीप परिभित' कही, तेने सिद्ध करवाने माटे कोछ प्रमाणु न् नथी, तो तेना स्वीकार केवी रीते थछ शके ?

”पुत्रहीनने सद्गतिनी प्राप्ति थती नथी,” आ कथन पणु यथार्थ नथी, कारणु के तेमां नीयेना प्रश्नोत्तुं प्रतिपादन थतुं नथी शुं पुत्र होय तो न् विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे ? के पुत्रना द्वारा करयेलां कर्मानुष्ठानो वडे विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे, ? न्ने पडेलो पक्ष स्वीकारवाभां आवे, तो बुंउं अने कृतरीयेने अनेक अन्था होवाने कारणु तेमने विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थवी न्नेछये ! मात्र पुत्रनो सद्गलाव होवाथी न् विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थती होय, तो तप संयम आदि निरर्थक अनी न्शे ! भीन्ने पक्ष पणु अस्वीकार्य छे, कारणु के पुत्र कर्म करे अने पिता इण लोगवे, ये वात केवी रीते संलवी शके ? येके करेला कर्मानुं इण भीन्ने लोगवी शके न् नही. येक भाय अने भीन्ने वमन करे,

अशुभेन तु नरके गमनं भविष्यति, इति महदनिष्टमापत्तितं देवानांप्रियस्य । तथासति स्वकृतकर्माऽनुष्ठानस्यापि नैरर्थक्यं स्यात् अतः परतीर्थिकानां कथनं प्रमाणविरुद्धमेवेति ।

यदप्युक्तम्—‘ब्राह्मणाः देवताः’ श्वानो यक्षाः’ इत्यादि, तच्च युक्तिरहितत्वा-
दनादरणीयमेव । तथा परतीर्थिकैर्यदुक्तम् ‘अपरिमितं जानाति, किन्तु न सर्वज्ञः’ इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽपरिमितज्ञानवच्चेऽपि यदि सर्वज्ञो न भवेत् तदाहेयोपादेयपदार्थोपदेशे न स कुशलः स्यादिति प्रेक्षावद्भिः सोऽनादृतो भवेत् । तस्मात्सर्वज्ञता तस्य मन्तव्यैव । अन्यथाऽतीन्द्रियसाधारणपदार्थानां उपदेशो न स्यात् ।

पिता के दो पुत्र हों, एक ने शुभ कर्म किया, दूसरे ने अशुभ कर्म किया एक के शुभकर्म से पिता स्वर्ग में जायगा और दूसरे के अशुभ अनुष्ठान से नरक में जायगा? एक ही जीव एक साथ दो गतियों में कैसे जा सकेगा? यह महान् अनिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा मानने से अपने स्वयं के किये हुए कर्म तो निरर्थक ही हो जाएँगे। अतएव परतीर्थिकों का कथन प्रमाण से विरुद्ध है।

यह जो कहा है कि ब्राह्मण देवता है और कुत्ते यक्ष हैं इत्यादि सो भी युक्तिशून्य होने के कारण आदरणीय नहीं है।

तथा परतीर्थिकोंने जो कहा है कि अपरिमित पदार्थों को जानता, है परन्तु सबको नहीं जानता, वह भी समीचीन नहीं, क्योंकि अपरिमित ज्ञानवान् होनेपर भी यदि सर्वज्ञ न हो तो हेय और उपादेय पदार्थों के ज्ञान

केवी विचित्र आ वात छे. जे पुत्र द्वारा करायेला कर्मनुं इण पिता लोगवी शकतो होय, तो नीचे जतावेली परिस्थितिमां केवी स्थिति जली थरे—कोछ माणुसने जे पुत्रो छे. अक शुभ कर्म करे छे, जीजे अशुभ कर्म करे छे. अकना शुभ कर्मने परिष्ठाभे पिता स्वर्गमां जशे, अने जीजना अशुभ कर्मने परिष्ठाभे नरकमां जशे! अक ज एव अक साथे जे अतिज्योमां केवी रीते जछ शकशे? आ प्रकारनी अनिष्टापत्तिने प्रसंग आ मान्यताने कारणे उद्दलवशे वणी आ प्रकारनी मान्यतानो स्वीकार करवाथी पोते करेलां कर्मो तोनिरर्थक जने तेथी परतीर्थिकोनुं आ कथन प्रमाणभूत नथी.

“प्राक्षाण देवता छे अने कूतराज्यो यक्ष छे,” आ कथन पणु युक्तिशून्य होवाने कारणे अस्वीकार्य छे.

तथा धृश्वर अपरिमित पदार्थोंने जाल्ले छे परन्तु सधणा पदार्थोंने जाल्लतो नथी, आ कथन पणु योग्य नथी कारणे के अपरिमित ज्ञानवान् होवा छतां पणु जे ते सर्वज्ञ न होय, तो हेय अने उपादेय पदार्थाना ज्ञानमां ते कुशल नही होय, अने परीक्षके

કીટાદિસંખ્યાપરિજ્ઞાનમપિ તસ્યાઽઽવશ્યકમેવ । અન્યથા સ કીટાદિ-
વિષયે જ્ઞાનવાન્ન, તથાઽન્યત્રાઽપિ ભવિષ્યતીતિ શક્ત્યા બુદ્ધિમતા પુરુષેણ તદુપ-
દિષ્ટસ્વર્ગાદિવસ્તુનિ ન નિર્વિશક્તયા પ્રવૃત્તિરાસાદ્યેત, અત સ્તાદ્દશોપદેશકસ્ય
સર્વજ્ઞત્વમનાશ્યમેવ સ્વીકર્ત્તવ્યમિતિ ।

તથા યદુક્તમ્— બ્રહ્મા નિદ્રાસમયે ન કિમપિ જાનાતિ, પ્રવોધસમયે સર્વ
જાનાતિ, તદપિ સકલજનસાધારણત્વાન્ન કિમપિ અપૂર્વમુદ્ઘોષિતમિતિ અના-
દરણીયમેવ ।

મેં વહ કુશલ નહીં હોગા ઓર પરીક્ષકજન ઉસકા આદર નહીં કરેંગે। અતएव
સર્વજ્ઞતા કા સ્વીકાર કરના હી ચાહિए। સર્વજ્ઞ હુए વિના બહ અતીન્દ્રિય પદાર્થો
કા ઉપદેશ નહીં દે સકેગા ।

કીટોં આદિ કી સંખ્યા કા જ્ઞાન મી ઉસકે લિए ઉપયોગી હી હૈ ।
અન્યથા બુદ્ધિમાન્ પુરુષ ઇસી શંકા કરેંગે કિ ઉસે જૈસે કીટોં કા જ્ઞાન
નહીં હૈ, ઉસી પ્રકાર અન્ય વસ્તુઓં કા મી જ્ઞાન નહીં હોગા ! ઇસી સ્થિતિ
મેં વે નિશંકં હોકર ઉસકે દ્વારા ઉપદિષ્ટ સ્વર્ગ આદિ કે લિए મી પ્રવૃત્તિ
નહીં કરેંગે। અતएव ઇસે ઉપદેશક કો સર્વજ્ઞ અવશ્ય હી સ્વીકાર કરના
ચાહિए ।

ઓર યહ જો કહા હૈ કિ બ્રહ્મા નિદ્રા કે સમય કુહ મી નહીં જાનતા
ઓર જાગતે સમય સબ કુહ જાનતા હૈ, યહ તો સમી મેં સાધારણ રૂપ સે
હોતા હૈ । ઇસા કહકર ઉન્હોંને કોઈ અપૂર્વ નહી કહા હૈ અતएव યહ કથન
મી અનાદરણીય હૈ ।

તેમને આદર નહીં કરે તેથી ધધ્ધરની સર્વજ્ઞતાનો સ્વીકાર કરવો જ બેઠએ સર્વજ્ઞ બન્યા
વિના તે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો ઉપદેશ આપી શકે નહીં

કીટા આદિની સંખ્યાનું જ્ઞાન પણ તેમને માટે ઉપયોગી છે. નહીં તો બુદ્ધિમાન
પુરુષો એવી શંકા કરશે, કે જેને કીટાએ જેવી સામાન્ય વસ્તુનું પણ જ્ઞાન નથી તેને
અન્ય વસ્તુઓનું જ્ઞાન પણ નહીં હોય ! તે કારણે તેઓ નિ:શંક ભાવે તેમના ઉપદેશને
પણ નહીં સ્વીકારે તેમના ઉપદેશ પ્રત્યે શંકા ભાવ બગવાને કારણે તેમના દ્વારા ઉપદિષ્ટ
સ્વર્ગ આદિ માટેની પ્રવૃત્તિ પણ નહીં કરે તેથી એવા ઉપદેશકને સર્વજ્ઞ રૂપે
અવશ્ય સ્વીકારવા જ બેઠએ.

“બ્રહ્મા નિદ્રાવસ્થામાં હોય ત્યારે કંઈ પણ બાણતા નથી, અને દિવસે બન્યા
બગૃતાવસ્થામાં હોય ત્યારે બધું જ બાણ છે,” આ પ્રકારની પરતીર્થિકોની માન્યતા પણ
સાચી નથી. આ પ્રકારની સ્થિતિ તો સૌ લોકોમાં સાધારણ રીતે બેવા મળે છે. તો
સામાન્ય લોકો કરતાં બ્રહ્મામાં શી વિશેષતા છે? જે કોઈ વિશેષતા જ ન હોય, તો આ
કથન પણ અસ્વીકાર્ય જ બની બાય છે.

यदपि—उक्तम्—ब्रह्मणः स्वापप्रबोधौ प्रलयप्रभवौ, तदपि प्रमाणहीनतया समुपेक्षणीयमेव । वस्तुतो जगतोऽस्य परिदृश्यमानस्य पृथिव्यादिलोकस्य नैकान्तिकोत्पादविनाशौ भवतः ।

‘नकदाचिदनीदृशं जग’दितिवचनात् द्रव्यतया जगतः=सर्वदैव स्थितिरिति ।

तदेवमनन्तादिकं जगदितिलोकवादं गाथापूर्वार्द्धेन निराकृत्य यथावस्थित-स्वभावस्याऽऽविर्भावनं गाथापश्चार्द्धेन प्रकाशयति—‘जे ण ते’ इत्यादि । ‘से’ तेषां त्रसस्थावराणां जीवानां ‘परियए’ पर्यायः=रूपान्तरम् ‘अत्थि’ अस्तीति ‘अञ्जू’ अञ्जु स्पष्टं विद्यते ‘जेण’ येन पर्यायेण पर्यायमाश्रित्येत्यर्थः ‘ते’

यह कहना कि ब्रह्मा का शयन प्रलय है और जागरण सृष्टि है, वह भी प्रमाणशून्य होने के कारण उपेक्षणीय है । वास्तव में दिखाई देने वाले इस पृथ्वी आदि स्वरूप वाले जगत् का एकान्त रूप से न उत्पाद होता है, न विनाश । द्रव्य रूपसे जगत् सदैव बना रहता है । कहा भी है—“ न कदाचिदनीदृशं जगत् ” इति । ‘यह जगत् कभी ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं है अर्थात् जगत् सदा ऐसा ही बना रहता है ।’

इस प्रकार जगत् अनन्तादि रूप है, इस लोकवाद का गाथा के पूर्वार्ध द्वारा निराकरण करके यथार्थता को प्रकट करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध कहते हैं—“ जेण ते ” इत्यादि ।

त्रस और स्थावर जीवों का रूपान्तर होता है, यह स्पष्ट हैं । अतएव पर्याय रूपसे वे त्रस और स्थावर होते हैं, अर्थात् त्रसजीवकर्मादय से स्थावर हो जाते हैं और स्थावर त्रस रूप से उत्पन्न हो जाते हैं ।

“ब्रह्मानुं शयन प्रलय इप छे. अने जगरण सृष्टिइप (सर्जनइप) छे,” आ प्रकारनुं कथन पणु प्रमाण शून्य होवथी उपेक्षणीय छे. प्रत्यक्ष देखाता आ पृथ्वी आदी स्वइपवाणा जगतनुं एकान्त इपे उत्पाद पणु थतो नथी, अने वीनाश पणु थतो नथी. द्रव्य इपे जगतनुं अस्तित्व सदाकाण टकी रहे छे. कहुं पणु छे के—“न कदाचिदनीदृशं जगद्” इत्यादि—“आ जगतनुं कही आ प्रकारनुं स्वइप न हुतुं, अेवी केध वात नथी” अेटले के जगत् सदा अेवुंने अेवुं ज रहे छे.

आ प्रकारे जगत् अनन्तादिइप छे, आ लोकवादनुं गाथाना पूर्वार्ध द्वारा निराकरण करीने, यथार्थता प्रकट करवा भाटे सूत्रकार कहे छे के—“ जेण ते ” इत्यादि—

त्रस अने स्थावर जिवोनुं रूपान्तर थाय छे, आ वात स्पष्ट छे. त्रस जिवो कर्मादयने कीधे स्थावर जिव इपे उत्पन्न थध जय छे, अने स्थावर जिवो कर्मादयथी त्रस जिव इपे उत्पन्न थध जय छे.

ते जीवाः 'तसथावरा' त्रसाःस्थावराश्च भवन्ति= त्रसाः स्वकर्मवशात् स्थावरत्वेन, स्थावरास्त्वसत्वेन समुत्पद्यन्ते इतिभावः ।

सर्वे अपि जीवाः स्वकृतकर्मणः फलोपभोगाय तत्पर्यायमासादयन्ति । पर्याय प्राप्तिनिश्चिता आवश्यकीच, त्रसाः स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय स्थावस्भावमापद्यन्ते । स्थावराश्च स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय त्रसतामासादयन्ति, कदाचित् कर्मवैचित्र्यात् त्रसास्त्रसा एव भवन्ति स्थावराः स्थावरा एव । न तु ऐकान्ति कोऽयं नियमो यत् त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः स्थावरा एव भवन्तीति सिद्धम् ॥८॥

'उक्तेऽर्थे दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—'उरालं इत्यादि—

मूलम्—

२ ४ ४ ३ ५ ६
उरालं जगआ जोगं विवज्जासं पलिति य—।

७ ४ ९ १०
सव्वे अकंतदुक्खाय अओ सव्वे अहिंसिया—।९।

छाया—

'उदारं जगन्ति योगं विपर्यासं पर्ययन्ते ।

सर्वे आक्रान्तदुःखाश्च अतः सर्वे अहिंस्याः ॥९॥

सभी जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न पर्याय को धारण करते हैं । पर्यायों की प्राप्ति निश्चित है और आवश्यक भी हैं । त्रस जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए स्थावर होते हैं और स्थावर जीव अपने उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिए त्रसत्व प्राप्त करते हैं । कभी कभी कर्मों की विचित्रता के कारण त्रस जीव त्रस पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं और स्थावर जीव मर कर पुनः स्थावर ही होते हैं । किन्तु ऐसा नियम नहीं है कि त्रस जीव मर कर त्रस ही हो और स्थावर जीव मर कर स्थावर ही हो, ऐसा सिद्ध हुआ ॥८॥

सधणा एवो पोते क्खेलां कर्मेणुं इण भोगववाने माटे जुही जुही पर्यायाने धारण्णु क्खे छे. पर्यायानि प्राप्ति निश्चित छे अने आवश्यक पण्णु छे. त्रस एवो पोते क्खेलां कर्मेणुं इण भोगववा माटे स्थावर एवो इपे उत्पन्न थाय छे अने स्थावर एवो पोताना उपार्जित कर्मेणुं इण भोगववा माटे त्रस एवो इपे उत्पन्न थाय छे. हा, कोर्ध कोर्ध वभत कर्मेणी विचित्रताने कारणे त्रस एव त्रसां अने स्थावर एव स्थावरां पण्णु उत्पन्न थाय छे अरां. परन्तु एवो कोर्ध नियम नथी के त्रस एव भरीने त्रस एवोमां न उत्पन्न थाय अने स्थावर एव भरीने स्थावरां न उत्पन्न थाय. ॥ गाथा ८॥

अन्यवार्थः—

(जगओ) जगन्ति, जगन्तीति लक्षणया जगज्जीवा इत्यर्थः, ते (उरालं) उदारम्=अतिशयितम्=अत्यन्तमित्यर्थः (विवज्जासं) विपर्यासं=विपर्यस्तं (जोगं) योगं बाल्यकौमार्यवस्थाविशेषम् (पलिति) पर्ययन्ते=प्राप्नुवन्ति (य) च=तथा (सव्वे) सर्वे ते जगज्जीवा (अकंतदुक्खा) आक्रान्तदुःखाः दुःखाक्रान्ताः सन्ति, (अओ) अतः (सव्वे) सर्वे ते जीवाः (अहिंसिया) अहिंस्याः हन्तुमयोग्याः न हन्तव्याः इत्यर्थः ॥९॥

टीका

‘जगओ’ जगन्ति, जगन्तीति—जगज्जीवाः जगत्रयवर्तिन स्त्रसस्थावर-जीवाः उरालं उदारम् अत्यन्तम् ‘विवज्जासं विपर्यासं विपर्यस्तम् ‘जोगं’ योगम्

उक्त विषय में सूत्रकार दृष्टान्तप्रदर्शित करते हैं—“उरालं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जगओ-जगन्ति’ त्रस स्थावर जीव ‘उरालं-उदारम्’ उदार आत्यन्तिक ‘विवज्जासं-विपर्यासम्’ विपर्यास रूप ‘जोगं-योगम्’ अवस्थाविशेषको ‘पलिति-पर्ययन्ते’ प्राप्त होता है ‘य-च’ तथा ‘सव्वे-सर्वे’ । सभी प्राणीको ‘अकंतदुक्खा-अक्रान्तदुःखाः’ दुःखाक्रान्त है ‘अओ-अतः’ । इसलिये ‘सव्वे-सर्वे’ वे सभी जीव ‘अहिंसिया-अहिंस्याः’ मारने योग्य नहीं हैं ॥९॥

—अन्वयार्थ—

जगत के जीव अत्यन्त विपरीत विषम अवस्थाओं को बाल्य, कुमार आदि को प्राप्त करते रहते हैं और सभी जीव दुःखों से आक्रान्त हैं अतःसभी जीव अहिंस्य है—हानन करने योग्य नहीं हैं ॥९॥

उपयुक्त विषयनुं सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण करे छे—“उरालं” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जगओ-जगन्ति’ त्रस स्थावर एव ‘उरालं-उदारम्’ आत्यन्तिक ‘विवज्जासं-विपर्यासम्’ विपर्यास रूप जोगं-योगम् अवस्थाविशेषने ‘पलिति-पर्ययन्ते’ प्राप्त थाय छे. ‘य-च’ तथा ‘सव्वे-सर्वे’ अथा न प्राणीभ्योने ‘अकंतदुक्खा-अक्रान्त दुःखा’ दुःखवाणा छे. ‘अओ-अतः’ अटला भाटे ‘सव्वे-सर्वे’ ते अथा न एव अहिंसिया-अहिंस्याः’ मारवा योग्य नथी. ॥९॥

— सूत्रार्थ —

जगतना एवो अत्यन्त विपरीत अवस्थाओ-आवस्था, कौमारवस्था, वृद्धावस्था आदि प्राप्त करता रहे छे, अने सधणा एवो दुःखी घेरायेला छे. तेथी ते एवो अहिंस्य छे, हिंसा करवाने योग्य नथी.

અવસ્થા વિશેષં બાલ્યાત્કૌમારં, કૌમારાદ્ યૌવનં,

યૌવનાદ્ વાર્ધક્યમિત્યાદિ, અથવા દુઃખાદુઃખં દુઃખતરં દુઃખતમ
મિત્યાદિરૂપમવસ્થાનન્તરમ્ 'પલિયંતિ' પર્યયન્તે=પ્રાપ્નુવન્તિ ન તુ યથાપૂર્વે તથા
સર્વદા તિષ્ઠન્તિ, અતएव 'સવ્વે' સર્વે તે 'અકંતદુઃખા' આક્રાન્તદુઃખાઃ
દુઃસ્વેન=જન્મજરામરણાદિરૂપેણ આક્રાન્તાઃ=વ્યાપ્તા एव વર્તન્તે ।

યદ્રા 'અકંતદુઃખા' અકાન્તદુઃખાઃ=અકાન્તમ્=અપ્રિયં દુઃખં મરણાદિ
રૂપં યેષાં તે અકાન્તદુઃખા ન તે મરણાદિ દુઃખમિચ્છન્તિ "સવ્વે જીવાવિ
ઇચ્છંતિ જીવિંડં ન મરિજ્જિંડં" इति वचनात् 'अओ' अतएव 'सव्वे' सर्वे
त्रसाः स्थावराः सूक्ष्मा बादराः, पर्याप्ता अपर्याप्ताः सर्वेऽपि जीवाः 'अहिंसिया'
अहिंस्याः हिंसितुमयोग्याः, सकलसंसारिजीवाः पूर्वमेव स्वस्वकर्मवशाद्दुः

ટીકાર્થ—

તીનોં જગત્ કે સમી ત્રસ ઓર સ્થાવર જીવ અન્યન્ત વિપરીત અવસ્થાઓં
કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં । અર્થાત્ બાલ્યાવસ્થા સે કુમારાવસ્થા કો, કુમારાવસ્થા
સે યૌવનાવસ્થા કો ઓર યૌવન સે વૃદ્ધ અવસ્થા કો અથવા દુઃખ સે દુઃખતર
યા દુઃખતમ અવસ્થા કો પ્રાપ્ત કરતે રહતે હૈં સદા એક સરીખી સ્થિતિમૈં
નહીં રહતે હૈં । અતएव वे दुःखों से आक्रान्त हैं । अथवा 'अक्रान्त' के
स्थान पर 'अकंत' पाठ माना जाय तो इसका अर्थ यह है कि सभी
प्राणियों को दुःख अप्रिय है । वे मरण आदि के दुःखकी इच्छा नहीं
करते । कहा भी है—'सव्वे जीवावि इच्छंति' इत्यादि ।

સમી જીવ જીવિત્ રહના ચાહતે હૈં, કોઈ મરના નહીં ચાહતા । અતएव
सभी त्रसस्थावर सूक्ष्म बादर पर्याप्त और अपर्याप्त जीव हनन करने योग्य

— ટીકાર્થ —

ત્રણે લોકના સઘળા ત્રસ અને સ્થાવર જીવો અન્યન્ત વિપરીત અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત
કરતા રહે છે. એટલે કે બાલ્યાવસ્થા પૂરી કરીને કુમારાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે અને કુમારા-
વસ્થા પૂરી કરીને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. અથવા જગત્ના જીવો અધિક, અધિકતર
અને અધિકતમ દુઃખ સુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તેઓ સદા એક સરખી સ્થિતિમાં
રહેતા નથી. તેઓ દુઃખથી આકાન્ત છે. અથવા "અકાન્ત" ને સ્થાને "અકંત" પદ
મૂકવામાં આવે, તો તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે—સઘળા પ્રાણીઓને દુઃખ અપ્રિય છે
તેઓ મરણ આદિ દુઃખની ઇચ્છા કરતા નથી. કહ્યું પણ છે કે—"સવ્વે જીવાવિ ઇચ્છંતિ"
ઇત્યાદિ—

સઘળા જીવોને જીવિત રહેવાનું ગમે છે, કોઈને મોત ગમતું નથી. તે કારણે ત્રસ
સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, બાદર, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત રૂપ સમસ્ત જીવો હનન કરવા યોગ્ય નથી,

खिन एव सन्ति, दुःखिनां किमर्थं दुःखमुत्पाद्यते, इति विचार्य न सर्वे प्राणा भूता जीवाः सत्त्वा हन्तव्या वाङ्मनःकाययोगैः कृतकारितानुमोदनै रिति भावः ॥९॥

तथा च 'जीवहिंसा न कर्त्तव्या' इत्यत्र हेतुप्रदर्शनाय सूत्रकार उपक्रमते- 'एवं खु नाणिणो' इत्यादि ।

मूलम्-

एवं खु नाणिणो सारं जन्न हिंसइ किंचण ।
अहिंसासमयं चैव एतावंतं वियाणिया ॥१०॥

छाया-

एतत्खलु ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कञ्चन ।

अहिंसासमतामेव एतावतीं विजानीयात् ॥१०॥

नहीं है । तात्पर्य यह है कि संसारी जीव बेचारे पहले हीं दुःखी है । उन दुःखियों को क्यों दुःख उत्पन्न किया जाय । ऐसा विचार कर किसी भी प्राणी भूत जीव या सत्त्व को मन वचन और काय से अथवा कृत, कारित और अनुमोदना से दुःखित नहीं करना चाहिए ॥९॥

जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए, इस विषय में सूत्रकार हेतु दिखलाते हैं—“ एवं खु नाणिणो “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नाणिणो-ज्ञानिनः’ विवेकी पुरुषके लिए ‘एयं खु-एतत्खलु’ यही ‘सारं-सारम्’ न्यायसङ्गत है ‘जं-यत्’ जो ‘कंचण-कञ्चन’ किसी जीवको ‘न हिंसइ-न हिनस्ति’ न मारे ‘एतावंतं-एतावतीं’ इसकोही ‘अहिंसा समयं चैव-अहिंसासमतामेव’ अहिंसारूपी समता ‘वियाणिया-विजानीयात्’ जानना चाहिए ॥१०॥

तात्पर्य ये छे के संसारी जेवे पड़ेवेथी जे दुःभी छे. जेवां दुःभी जेवने दुःभ आपुं ते योग्य नथी. आ प्रकारने विचार करीने कोष पखु प्राणी, भूत, जेव अथवा सत्त्वने मन, वचन जेने कायाथी अथवा कृत, कारित जेने अनुमोदना वडे दुःभी करवा जेधजे नही. तेमना प्राणोने वियोग करवा जेधजे नही. ॥ गाथा ९॥

सूत्रकार डेवे जे वात प्रगट करे छे के शा कारणे जेवहिंसा करवी जेधजे नही —“एवं खु नाणिणो” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘नाणिणो-ज्ञानिनः’ विवेकी पुरुषना भाटे ‘एयं खु-एतत्खलु’ आजे ‘सारं-सारम्’ न्यायसंगत छे. ‘जं-यत्’ जे ‘कंचण-कञ्चन’ कोषपखु जेवने ‘न हिंसइ-न हिनस्ति’ न मारे ‘एतावंतं-एतावतीं’ जेमने जे ‘अहिंसासमयं-चैव-अहिंसासमतामेव’ अहिंसा रूपी समता ‘वियाणिया-विजानीयात्’ जेखुवी जेधजे. ॥१०॥

અન્વયાર્થ:-

(નાણિણો) જ્ઞાનિનઃ પુરુષસ્ય (એયં સ્વ) એતદેવ (સારં) સારમ્=સારભૂતં તત્ત્વમ્। (જં) યત્ (કિંચણ) કશ્ચન=કમપિ-જીવમ્ । (ન હિંસઈ) ન હિનસ્તિ, (એતાવંત) એતાવતીમ્=કેવલામિયન્માત્રામ્ (અહિંસાસમયંચેવ) અહિંસા સમતામેવ, અહિંસયા સમતા અહિંસા સમતા, તામેવ અહિંસાસમતામેવ (વિયાણિયા) વિજાનીયાત્ । જ્ઞાનિનાં જ્ઞાનસ્ય એતદેવ સારં યત્ કમપિ પ્રાણિનં ત્રસં સ્થાવરં વા ન હિંસ્યાત્ । અહિંસાકારણીભૂતાં સમતાં સર્વપ્રાણિષુ આત્મૌપમ્યેન જાનીયાદિતિ ભાવઃ ॥૧૦॥

ટીકા-

‘નાણિણો’ જ્ઞાનિનઃ જ્ઞાનવતઃ પુરુષસ્ય ‘એયં સ્વ’ ‘સ્વ’ એવાર્થે એતદેવ વક્ષ્યમાણમેવ ‘સારં’ સારભૂતં વસ્તુ જ્ઞાનિત્વમિત્યર્થઃ ‘જં’ યત્ ‘કિંચણ’ કશ્ચન= ત્રસં સ્થાવરં વા પ્રાણિનમ્-

-અન્વયાર્થ-

જ્ઞાની પુરુષ કે લિષે યહી સારભૂત તત્ત્વ હૈ કિ વહ કિસી કી હિંસા નહીં કરતા । ઇતની હી અહિંસા સમતા સમજના ઇાહિષે । અર્થાત્ જ્ઞાની કે જ્ઞાનકા યહી સાર હૈ કિ વહ કિસી પ્રાણી કી હિંસા ન કરે અહિંસા કા કારણ સમતા હૈ । સબ પ્રાણિયોં કો અપને હી સમાન જાનના ઇાહિષે ॥૧૦॥

-ટીકાર્થ-

જ્ઞાની પુરુષ કે લિષે યહી સારભૂત વસ્તુ હૈં કિ વહ કિસી ત્રસ યા સ્થાવર પ્રાણી કી હિંસા ન કરે । જ્ઞાની પુરુષ કે જ્ઞાન કા સાર હિંસા ન કરના હી હૈ, અન્યથા વહ જ્ઞાન નિરર્થક હી નહીં વરન ભારભૂત હી હૈ, કહા મી હૈ—“ કિં તયા પઠિતયા ” ઇત્યાદિ ।

- સૂત્રાર્થ -

જ્ઞાની પુરુષને માટે ઁજ સારભૂત તત્ત્વ છે કે તે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરે. આ પ્રકારની અહિંસા ત્યારે જ સંભવી શકે છે કે જ્યારે તેનામાં સમતા ગુણ હોય છે. એટલે કે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો સાર જ એ છે કે તે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરે. અહિંસામાં સમતા કારણભૂત અને છે સઘળા જીવોને પોતાના સમાન ગણવા તેનું નામ જ સમતા છે જ્ઞાની પુરુષે આ સમતા ભાવ કેળવવો જઈએ. ॥ ૧૦ ॥

- ટીકાર્થ -

જ્ઞાની પુરુષ માટે ઁજ સારભૂત વસ્તુ છે કે તે કોઈ પણ ત્રસ અથવા સ્થાવર પ્રાણીની હિંસા ન કરે, જ્ઞાની પુરુષોના જ્ઞાનનો સાર હિંસા ન કરવી, ઁજ છે. જો આ સારને ગ્રહણ કરવામાં ન આવે, તો તેનું જ્ઞાન નિરર્થક જ નહીં, પણ ભાર રૂપ જ થઈ પડે કહ્યું પણ

‘न हिंसइ’ न हिंस्ति ज्ञानिपुरुषस्य हिंसाया अकरणमेव ज्ञानस्य सारं, यद्येवं न तर्हि ज्ञानिनो ज्ञानम् न निरर्थकमेव प्रत्युत भारभूतमेव, उक्तञ्च—

“किं तथा पठितया, पदकोट्या पलालभूतया ।

येनैतन्न ज्ञातं, परस्य पीडा न कर्त्तव्या ॥१॥” इति,

अतः ‘एतावन्तं’ एतावती वक्ष्यमाणां केवलामियन्मात्राम् ‘अहिंसासमयं चैव, अहिंसासमतामेव अहिंसया समता अहिंसासमता, ताम् अहिंसाकारणे भूतां समतामेव आत्मौपम्येन ‘वियाणिया’ विजानीयात्=ज्ञानविषयीकुर्यात् यथा मम देहाद्युच्छेदे यादृशं दुःखमुपजायते तादृशमन्येषामपि दुःखं स्यादिति विचारयेदिति भावः । इति विचार्य कमपि प्राणिनं न हिंस्यात्, उक्तञ्च—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि ते तथा ।”

‘पयाल के समान निस्सार करोडो पदों को पढ लेने से क्या लाभ है, अगर उससे यह समझ नहीं आई कि पर को पीडा नहीं उत्पन्न करना चाहिए ।’

अतएव केवल इतनी अहिंसासमता अर्थात् अहिंसा से होने वाली समता को आत्मौपम्य बुद्धि से समझना चाहिए कि जैसे मेरे देह आदि के विनाश से मुझे पीडा का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी होता है ऐसा विचार कर किसी प्राणी की हिंसा न करे। कहा भी है—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः” इत्यादि ।

छे के-’, किं तथा पठितया ” धत्यादि—

जे अेटलुं पणु तेना द्वारा समज्जवामां न आवे के परने पीडा उत्पन्न करवी जेधअे नही, तो पराण जेवां करोडो निस्सार पढोने मोढे करी लेवाथी शेो दाब थाय तेम छे?”

तेथी अेटली अडिंसा समताने (अडिंसा द्वारा डेणवानारीसमताने) आत्मौपम्य बुद्धिथी समज्जवी जेधअे अेटले के आपणु अे वातनो) विचार करवो जेधअे के जेवी रीते मारा देह आदिना विनाशथी मने पीडानो अनुभव थाय छे, जेज प्रमाणु अन्य प्राणीअेने पणु थतो हशे आ प्रमाणु विचार करीने कोध पणु प्राणीनी डिंसा करवी जेधअे नही. कहुं पणु छे के ”प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः” धत्यादि

પ્રત્યાખ્યાને ચ દાને ચ સુખદુઃખે પ્રિયાઽપ્રિયે ।

આત્મૌપમ્યેન પુરુષઃ પ્રમાણમધિગચ્છતિ ॥૧૧॥ ” ઇતિ ।

અન્યત્રાપ્યુક્તમ્—

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥११॥

તથા—“ इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ” । इत्यादि ।

નનુ—‘ ન હિંસઈ કિંચણ ’ ઇત્યાદિના હિંસાયા એવ નિષેધઃ, શાસ્ત્રકારેણ-કૃતઃ એતાવતા અદત્તાદાનાદીનામપરિગણનાત્ તેષાં વિધિર્ભવેદિતિ ન, હિંસાયા

જેસે હમેં અપને પ્રાણ પ્રિય હેં, ઉસી પ્રકાર અન્ય જીવોં કો મી અપને અપને પ્રાણ પ્રિય હેં । પ્રત્યાખ્યાન, દાન, સુખ-દુઃખ ઓર પ્રિય અપ્રિય કે વિષય મેં પુરુષ આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિ સે વાસ્તવિકતા કો સમજ સકતા હે ॥૧૧॥

અન્યત્ર મી કહા હે—“ આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર ” ઇત્યાદિ ।

હે અર્જુન ! જો પુરુષ સર્વત્ર સુખ યા દુઃખ કો આત્મૌપમ્યભાવ સે સમજતા હે, વહી ઉત્કૃષ્ટ યોગી (સાધુ) માના ગયા હે ॥૧૧॥

તથા જિનકા મન સામ્યભાવ મેં સ્થિત હે, ઉન્હોંને હી વિશ્વપર વિજય પ્રાપ્ત ક્રિયા હે યા જન્મ મરણ કો જીતા હે ।

શંકા—‘ ન હિંસઈ કિંચણ ’ ઇત્યાદિ કથન દ્વારા સિર્ફ હિંસા કા હી નિષેધ શાસ્ત્રકાર ને ક્રિયા હે । ઇસસે અદત્તાદાન આદિ ગ્રહણ હો જાતા હે, ક્યોંકિ ચોરી આદિ નહીં કરના ઉસકા મી ગ્રહણ હો જાતા હે ।

જેવી રીતે આપણને આપણાં પ્રાણુ પ્રિય છે, એજ પ્રમાણે અન્ય જીવોને પણ પોતા પોતાનાં પ્રાણુ પ્રિય હોય છે. પ્રત્યાખ્યાન, દાન, સુખ-દુઃખ અને પ્રિય અપ્રિયના વિષયમાં પુરુષે આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિથી વાસ્તવિકતાને સમજ લેવી ॥૧૧॥

અન્યત્ર પણ એવું જ કહ્યું છે કે—“આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર ” ઇત્યાદિ—“હે અર્જુન ! જે પુરુષ સર્વત્ર સુખ અથવા દુઃખને આત્મૌપમ્ય ભાવે સમજે છે, તે પુરુષને જ ઉત્કૃષ્ટ યોગી સાધુ માની શકાય છે. ૧૧”

તથા જેમનું મન સમભાવથી યુક્ત છે, તેમણે જ વિશ્વ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે અને જન્મ મરણને જીત્યાં છે.

શંકા—“ન હિંસઈ કિંચણ” ઇત્યાદિ કથન દ્વારા શાસ્ત્રકારે માત્ર હિંસાને જ નિષેધ કર્યો છે શું તે કથન દ્વારા અદત્તાદાન આદિને પણ ગ્રહણ કરવાના છે ખરાં ?

उपलक्षणत्वेन तेषामपि स्वीकृतत्वात्, तथाच एतदेव ज्ञानिनां न्याय्यम्, यत् शेषा सत्यास्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहादीनामहिंसाव्रतभङ्गकानां निषेवणं नैव कर्त्तव्यमिति प्रदर्शितम्। एवकारोऽवधारणे, तेन ज्ञानज्ञानवतां प्राणिनां परितापनादिकं नैव विधेयमिति भावः ॥१०॥

सूत्रकारः पुनरपि मोक्षार्थिनं मुनिमुपदिशति—‘बुसि ए य’ इत्यादि।

मूलम्—

बुसि ए य विगयगेही आयाणं सम्मरक्खए ।

वरिआसणसेज्जासु भत्तपाणे य अंतसा ॥११॥

छाया—

व्युषितश्च विगतगृद्धिरादानं सम्यग् रक्षयेत्

चर्यासनशय्यासु भक्तपाने च अन्तशः ॥११॥

समाधान—हिंसा यहाँ उपलक्षण है, अतएव उसके ग्रहण से अदत्तादान आदि सभी पापों का ग्रहण हो जाता है।

अतएव ज्ञानी पुरुष के लिए यही न्याययुक्त है कि वह अहिंसा को भंग करने वाले असत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह आदि का सेवन न करे। यहाँ ‘एव’ शब्द अवधारण के अर्थ में है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी जनों को परितापना आदि नहीं करना चाहिए ॥१०॥

सूत्रकार मोक्षार्थी मुनि को पुनः उपदेश करते हैं—“ बुसि ए य “ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘बुसि ए—व्युषितः’ दश प्रकारकी साधु समाचारी में स्थित ‘य—च’ और ‘विगयगेही—विगतगृद्धिः’ आहार आदिमें गृद्धि रहित साधु

समाधान—अहीं हिंसा उपलक्षण छे, तेना अडल्लु द्वारा अदत्तादान आदि सधणां पापेनु अडल्लु थध नय छे.

तेथी ज्ञानी पुरुषीने भाटे अेअ न्याययुक्त छे के अहिंसानो लंग करनास असत्य, अस्तेय, अ ब्रह्मचर्य अने परिग्रह आदितुं तेअो सेवन न करे. अहीं "एव" आ पठ अवधारणु अर्थे वपरायुं छे. तेनुं तात्पर्य अे छे के ज्ञानी जनोअे प्राणियोअे परितापना थाय अेपुं कोठ पणु कार्य करवुं लेधअे नहीं ॥ गाथा १० ॥

सूत्रकार मुमुक्षु मुनिने आ प्रकारनो उपदेश आपे छे के "बुसि ए य" इत्यादि

शब्दार्थ—‘बुसि ए व्युषितः’ दश प्रकारनी साधु समाचारीमां रहेल ‘य—च’ अने ‘विगयगेही—विगतगृद्धिः’ आहार वगैरेमां गृद्धिरहित साधु ‘चरियासनसेज्जासु चर्या-

अन्वयार्थः—

(बुसिए) व्युषितः=साधुसामाचारी स्थितः 'य' च=तथा (विगयगेही) विगतगृद्धिः=आहारादौ गृद्धिभावरहितः (चरियासणसेज्जासु) चर्यासनशय्यासु=गमनासनशय्यासु (य) च=तथा (भक्तपाणे) भक्तपाने=भक्तपानविषये (अंतसो) अन्तशः=अन्ततः उपयोगवान् सन् मुनिः (आयाणं) आदानम्=आदानीयं ज्ञानदर्शनचारित्रं (सम्म) सम्यग् रूपेण (रक्खए) रक्षयेत्=अनुपालयेत् ॥११॥

टीका—

'बुसिए' व्युषितः, वि=विविधम् उषितः=अनेकप्रकारकाऽतिकठिन दश-विधसाधुसमाचर्यां स्थितः। 'य' च=तथा 'विगयगेही' विगतगृद्धिः

'चरियासणसेज्जासु-चर्यासनशय्यासु' गमनादि विषयमें 'य-च' तथा 'भक्तपाणे-भक्तपाने' भक्तपानके विषयमें 'अंतसो-अन्तशः' अन्त पर्यन्त 'आयाणं-आदानम्' ज्ञानदर्शन और चरित्र को 'सम्म-सम्यग्' सम्यग् रीतिसे 'रक्खए-रक्षयेत्' रक्षाकरे ॥११॥

—अन्वयार्थ—

साधु की समाचारी में स्थित, गृद्धि से रहित तथा गमन, शयन अशन आदि क्रियाओं में और आहार पानी में उपयोगवान् रहता हुआ मुनि ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की सम्यक् प्रकार से रक्षा करे ॥११॥

—टीकार्थ—

साधु दस प्रकार की अत्यन्त कठिन साधु समाचारी में स्थित और आहारादि संबंधी आसक्ति से रहित हो। चर्या आसन एवं शयन में उपयोग

सनशय्यासु' गमन विगेरे विषयमां 'य-च' तथा भक्तपाणे-भक्तपाने' लक्ष्मपानना विषयमां 'अतसो-अन्तशः' अन्त पर्यन्त 'आयाणं-आदानम्' ज्ञानदर्शन अने चरित्रने 'सम्म-सम्यग्' सम्यक् रीतथी 'रक्खए-रक्षयेत्' रक्षा करशे. ॥११॥

—सूत्रार्थ—

साधुनी समाचारीमां स्थित रहिने, गृद्धिथी रहित (आहारादि विषयक आसक्तिथी रहित थवुं) नेधये, गमन, शयन अशन आदि क्रियायोमां अने आहार पाणीमां साधुये उपयोगवान् रहेवुं नेधये. आ प्रमाणे करिने तेणे ज्ञान, दर्शन अने चारित्रिनी सम्यक् प्रकारे रक्षा करवी नेधये ॥ ११ ॥

टीकार्थ

साधुये दस प्रकारनी अत्यन्त कठिन साधु समाचारीनुं पालन करवुं नेधये तेणे आहारादि विषयक आसक्ति नो परित्याग करवो नेधये. चर्या (गमन), आसन अने शयनादि

विगता अपगता आहारदौ गृद्धिः=आसक्तिः यस्य स विगतगृद्धिः, तथा 'चरियासणसेज्जासु' चर्यासनशय्यासु चर्या=चरणं चलनमितियावत् । यदि क्वचिद्गन्तव्यं भवेत् तदा युगमात्रदृष्टिना भाव्यम् । तथा-सुप्रमार्जितासने उपवेष्टव्यम् । एवं उपयोगपूर्वकसंमार्जितप्रत्युपेक्षितशय्यायां शयनादिकं कर्त्तव्यम् । 'य' च=तथा 'भक्तपाणे' भक्तपाने=भक्तपानविषये आहारपानादौ 'अंतसो' अन्तशः=उपयोगवान् सन् मुनिः । 'आयाणं' आदानम्=आदानीयम्, आदीयते प्राप्यते मोक्षो येन तत् आदानम् । ज्ञानदर्शनचारित्र्यम् तत् 'सम्म' सम्यक् प्रकारेण 'रक्खए' रक्षयेत्=परिपालयेत् । येन प्रकारेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूपरत्नत्रयं रक्षितं भवेत् तथा करणीयमितिभावः । साधुना चारित्र्यं प्राप्य तदनन्तरं यथा ज्ञानादिकं सुरक्षितं भवेत्तथा तेन रूपेण यत्नो विधेय इति भावः ।

एतदुक्तं भवति-साधुना सदैव ईर्याभाषैषणाऽऽदाननिक्षेपप्रतिष्ठापना समितिषु प्रयतमानेन भक्तपानीयादिकानां गवेषणं कर्त्तव्यम् । उद्गमादिदोषरहितमाहारादिकं गृह्णीयादिति भावः ॥११॥

वान् हो । कहीं चलना हो तो चार हाथ (युगमात्र) दृष्टि से देख कर चले, भलीभाँति प्रमार्जित आसन पर बैठे । इसी प्रकार उपयोग पूर्वक पूंजे हुए और देखे हुए विस्तर पर शयन करे । आहार पानी की शुद्धि में ऐसा उपयोगवान् हो । ऐसा हो कर मुनि मोक्ष प्राप्त कराने वाले ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यतप की सम्यक् प्रकार से आराधना करे । तात्पर्य यह है कि साधु को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे ज्ञानदर्शन और चारित्र्यतपरूप रत्न चतुष्टय की रक्षा हो । साधु को चारित्र्य प्राप्त करके बाद में ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे ज्ञानदिक की सुरक्षा हो सके ।

डियाओमां उपयोगवान् (सावधान) रडेवुं नेधये. आलती वपते चार हाथ प्रमाणे युग मात्र लूमिने नेधने आलवुं नेधये आसनने सारी रीते प्रमार्जित करीने पूंजनेतेना पर जेसवुं नेधये. जेज प्रमाणे उपयोग पूर्वक पूंजेली अने ध्यान पूर्वक देधी दीधेली शय्या पर जे तेणे शयन करवुं नेधये तेणे आहारपाणीनी शुद्धिनी सावधानी राखवी नेधये. उप-युक्त नियमोतुं पालन करीने मुनिजे मोक्ष प्राप्त करवनार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तपनी सम्यक् प्रकारे आराधना करवी नेधये आ कथनतुं तात्पर्य जे छे के साधुजे जेवो व्यवहार करवो नेधये के जेना द्वारा ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अने तप रूप रत्नचतुष्टयनी रक्षा थाय साधुजे चारित्र्य अंगीकार कर्या आह जेवो यत्न करवो नेधये के जेना द्वारा ज्ञानादिकनी सुरक्षा थध शके. तात्पर्य जे छे के साधुजे धर्यासमिति, लाषा समिति जेषषु

पुनरपि साधुगुणान् दर्शयति—‘ एतेहिं तिहिं ’ इत्यादि ।

मूलम्—

एतेहिं तिहिं ठाणेहिं, संजए सततं मुणी ।

उकसं जलणं णूमं, मज्झत्थं च विगिंचए ॥१२॥

एतेषु त्रिषु स्थानेषु संयतः सततं मुनिः ।

उत्कर्षं ज्वलनं मायां मध्यस्थं च विवेचयेत् ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(एतेहिं) एतेषु=पूर्वोक्तेषु चर्यासनशय्यारूपेषु (तिहिं) त्रिषु (ठाणेहिं) स्थानेषु (सततं) सततं-निरन्तरम् (संजए) संयतः-यतनावान् (मुणी) मुनिः (उकसं) उत्कर्षम्=मानम्, (जलणं) ज्वलनम्-क्रोधम् (णूमं) मायाम् (च) तथा (मज्झत्थं) मध्यस्थम्-लोभम् (विगिंचए) विवेचयेत्-परित्यजेत् ॥१२॥

तात्पर्य यह है कि साधु को ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति आदाननिक्षेपसमिति और परिष्ठापनासमिति, में यतनावान् होकर आहार पानीकी गवेषणा करनी चाहिये अर्थात् उद्गम के सोलह दोष, उत्पादना के सोलह दोष, शंकितादि दस दोष इन ४२ दोषोंसे रहित आहार आदि को ग्रहण करना चाहिए ॥११॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं-एतेषु’ पूर्वोक्त चर्या आसन रूप ‘तिहिं-त्रिषु’ तीन ‘ठाणेहिं-स्थानेषु’ स्थानोंमें ‘सततं-सततम्’ निरन्तर ‘संजए-संयतः’ यतनावान् ‘मुणी-मुनिः’ मुनी ‘उकसं-उत्कर्षम्’ अभिमानको ‘जलणं-ज्वलनम्’ क्रोधको ‘णूमं-मायाम्’ मायाको ‘य-च’ तथा ‘मज्झत्थं-मध्यस्थम्’ लोभ को ‘विगिंचए-विवेचयेत्’ त्याग दे ॥१२॥

समिति आदाननिक्षेपसमिति अने परिष्ठापनासमितिमां यतनावान् थपुं ण्छंथे तेष्णे उद्गमना १६ दोष. उत्पादनना १६ दोष अने शंकितादि १० दोष, आ ४२ दोषोथी आहारदिने ग्रहणु करवा ण्छंथे ॥ गाथा ११ ॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं-एतेषु’ पूर्वोक्तचर्या-आसनरूप ‘तिहिं-त्रिषु’ त्रिषु ‘ठाणेहिं-स्थानेषु’ स्थानोंमां ‘सततं-सततम्’ निरन्तर ‘संजए-संयतः’ यतनावान् ‘मुणी-मुनिः’ मुनि ‘उकसं-उत्कर्षम्’ अभिमानने ‘जलणं-ज्वलनम्’ क्रोधने ‘णूमं-मायाम्’ मायाने ‘य-च’ तथा ‘मज्झत्थं-मध्यस्थम्’ लोभने ‘विगिंचए-विवेचयेत्’ त्याग करी दे. ॥१२॥

टीका-

‘ एतेहिं ’ एतेषु ‘ तिहिं ’ त्रिषु ठाणेहिं ’ स्थानेषु एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि त्रीणि स्थानानि यथा—ईर्यासमितिरित्येकं स्थानम् । आसनशय्येत्यनेन आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितय उच्यन्ते । एतद् द्वितीयं स्थानम् । ‘ भक्तपाने इत्यनेन एषणासमितिः कथिता, इति तृतीयं स्थानम् । एषु त्रिषु स्थानेषु ‘सततं’ सन्ततं—सर्वदैव ‘ संजए ’ संयतः सम्यग्रूपेण यतः प्रयत्नवान्मुनिः ‘ उक्कसं ’ उत्कर्षम्—मानम्, उत्कृष्यते अभिमानग्रस्तः क्रियते आत्माऽनेनेति उत्कर्षो मानस्तम् । तथा—‘ जलणं ’ ज्वलनम्—ज्वलयति भस्मयति ज्ञानादिगुणान् यः स ज्वलनः—क्रोधस्तम्, तथा ‘ णूमं ’ मायाम् तथा ‘ मज्झत्थं ’ मध्यस्थम्—संसारिप्राणिनां मध्ये तिष्ठतीति, मध्यस्थो लोभस्तम् एतान् मानादीन् चतुरोऽपीत्यर्थः

-अन्वयार्थ-

इन पूर्वोक्त तीन स्थानों में चर्या, आसन और शय्या में यतनावान् मुनि निरन्तर क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग करे ॥१२॥

टीकार्थ-

पूर्वोक्त तीन स्थानों में ईर्यासमिति पहला स्थान है। आसन और शय्या शब्द से आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, यह दूसरा स्थान है। भक्तपान शब्दसे एषणासमितिका कथन किया गया है। यह तीसरा स्थान है। उन तीनों स्थानों में सदैव यतनावान् मुनि अभिमान को ज्वलन अर्थात् ज्ञानादि गुणोंको भस्म करने वाले क्रोध को, माया को और मध्यस्थ अर्थात् समस्त प्राणियोंको त्यागे अर्थात् अपने आत्मा या मन से पृथक् रखे।

- सूत्रार्थ -

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोमां—चर्या, आसन अने शय्याना विषयमां यतनावान् मुनिञ्चे क्रोध, मान, माया अने लोभनो सर्वथा त्याग करवो जेधञ्चे. ॥ १२ ॥

- टीकार्थ -

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोमां ईर्यासमिति पहिले स्थान छे. आसन अने शय्या शब्द द्वारा आदान भांडमात्रनिक्षेपणा समिति इप भीजूं स्थान अडखु करवुं जेधञ्चे. भक्तपान शब्द द्वारा एषणासमिति इप त्रीण स्थान तुं कथन करायुं छे. आ त्रयु स्थानोमां सदा यतनावान् मुनिञ्चे अलिमाननो त्याग करवो जेधञ्चे. ज्ञानादि गुणोने भस्म करनार ज्वलननो (क्रोधनो) त्याग करवो जेधञ्चे. मध्यस्थनो अटवे के समस्त प्राणीज्मोनी मध्यमां स्थित लोभनो त्याग करवो जेधञ्चे. क्रोध, मान, माया अने लोभनो त्याग करवो जेधञ्चे अटवे तेमने पोताना आत्माथी अथवा मनथी अलग ज (दूरज) राखवा.

‘વિગિંચણ’ વિવેચયેત્—પરિત્યજેત્ આત્મનો મનસો વા સકાશાત્ પૃથક્ કુર્યાદિતિ ભાવઃ ।

નનુ આગમે ક્રોધસ્યૈવ પ્રાથમ્યં દૃશ્યતે, इह तु विपर्ययं कृत्वा मानस्य પ્રાથમ્યં કિમર્થં કૃતમિતિ ચેદાહ—માને સંજાતે ક્રોધોઽવશ્યમેવ ભવતિ, ક્રોધે સંજાતે માનો ભવેન્નવા? इति प्रदर्शनाय क्रमस्याऽन्यथा करणम् । यथा कस्य-चिन्माने विघटनं भवेत्, तदा क्रोध आयात्येव । न तु क्रोधे जाते मानोऽ-वश्यंभावीति ॥१२॥

મૂલગુણં તદુત્તરગુણં ચ પ્રદર્શ્ય સામ્પ્રત્યુપસંહરન્નાહ—‘સમિણ’ इत्यादि ।

મૂલમ્—

સમિણ ઉ સયા સાહૂ, પંચ સંવરસંવુડે ।

સિણહિં અસિણ મિક્સૂ, આમોક્ષાય પરિવ્વણ્જાસિત્તિબેમિ ॥૧૩॥

છાયા—

સમિતસ્તુ સદા સાધુઃ, પંચ સંવરસંવૃતઃ ।

સિતેષુ અસિતો મિશ્ચુરામોક્ષાય પરિવ્રજેત્—इति ब्रवीमि ॥१३॥

શંકા—આગમ મેં ક્રોધ કો સર્વપ્રથમ ગ્રહણ ક્રિયા જાતા હૈ, યહાં ઉસસે વિપરીત ઉત્કર્ષ શબ્દસે માનકો પહિલે ક્યેં લિયા ગયાહૈં ?

સમાધાન — માન હોને પર ક્રોધ અવશ્ય હોતા હૈ । ક્રોધ હોને પર માન હોતા મી હૈ ઓર નહીં મી હોતા હૈ । કિસી કે માનકા વિઘટન હોને પર ક્રોધ આહી જાતા હૈ પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન હોને પર માનકા હોના અનિ-વાર્ય નહીં હૈ ॥૧૨॥

મૂલગુણ ઓર ઉસકા ઉત્તરગુણ દિશ્વલાકર અબ ઉપસંહાર કરતે હૈ— ‘સમિણ’ इत्यादि ।

શંકા-આગમમાં ક્રોધ પહેલે સૌથી પહેલું મૂકવામાં આવે છે. અહીં તેના કરતાં બલદા કમને ઉપયોગ કરીને ‘માનનું’ નિરૂપણ સૌથી પહેલાં શા માટે કરવામાં આવ્યું છે?

સમાધાન.— માનને સદ્ભાવ હોય, ત્યારે ક્રોધ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધને સદ્ભાવ હોય, ત્યારે માનને સદ્ભાવ હોય છે પણ અરે અને નથી પણ હોતો. કોઈનું માન હોય ત્યારે તેને ક્રોધ તો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે માનને સદ્ભાવ અનિવાર્ય નથી. ॥ ગાથા ૧૨ ॥

મૂલગુણ અને ઉત્તરગુણ બતાવીને હવે સૂત્રકાર આ ઉદ્દેશને ઉપસંહાર કરતા કહે છે કે—“સમિણ” इत्यादि—

अन्वयार्थः—

(भिक्षू) भिक्षुः=भिक्षयैव निर्वहनशीलः (साहू) साधुः=मुनिः (सया) सदा= निरन्तरम् (समिण उ) समितस्तु=ईर्यासमित्यादियुक्तः तु शब्देन गुप्तियुक्तः तथा (पंचसंवरसंयुडे)पञ्चसंवरसंवृतःप्राणातिपातविरमणादिसंवरपठचकयुक्तःसन् (सिणहिं) सितेषु=बद्धेषु गृहादिपाशबद्धेषु गृहस्थेषु इत्यर्थः (असिण) असितः अबद्धः आसक्तिपाशेनानवबद्धः आहारादिषु मूर्च्छामकुर्वाण इत्यर्थः (आमोक्खाय) आमोक्षाय मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं यावन्मोक्षो न स्यात्तावत् (परिव्वण्जासि) परिव्रजेत्

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ भिक्षुक ‘साहू-साधुः’ मुनी ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समिण उ-समितस्तु’ ईर्यासमिति में युक्त होकर ‘सिणहिं-सितेषु’ गृहादि पाशमें बद्ध ऐसे गृहस्थों में बद्ध ‘असिण-असितः’ आसक्तिभावसे अबद्ध होकर अर्थात् आहारमें मूर्च्छाभाव विना किये ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिव्वण्जासि-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या को पालन करें ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा यह कथन जैसा भगवान्से सुना हैं वैसाही कहता हूँ ॥१३॥

अन्वयार्थ—

भिक्षा द्वारा ही निर्वाह करने वाला मुनि सदा समितियों और गुप्तियों से युक्त होकर, प्राणातिपातविरमण आदि पांच संवरों से संवृत होकर, गृहपाश में फंसे गृहस्थों के साथ सम्पर्क न रखता हुआ तथा आहारादि में मूर्च्छा धारण नहीं करता हुआ जब तक मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय तब तक दीक्षा

शब्दार्थ—भिक्षू-भिक्षुः’ लिक्षुक “साहू-साधुः’ साधुपुरुष (मुनी) ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समिणउ-समितस्तु’ र्थ्या समितिमां युक्त थधने ‘सिणहिं-सितेषु’ धर वगेरे पाशमां षद्ध येवा गृहस्थोमां ‘असिण-असितः’ आसक्ति लावथी अणद्ध थधने अर्थात् आहारमां मूर्च्छालाव कर्था वगर ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिव्वण्जासि-परिव्रजेत्’ प्रवृत्त्यानुं पालन करे ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ एवुं आ कथन जेवुं भगवान्थी सांलठ्युं छे तेवुं न कहुं छुं. ॥१३॥

—सूत्रार्थ—

भिक्षा द्वारा न निर्वाह करनेवाले मुनिसे सदा समितियों अने गुप्तियोंथी युक्त थधने, प्राणातिपात विरमण आदि पांच संवरथी संवृत थधने, गृहपाशमां क्साथेला गृहस्थोना संपर्क नहीं राभता थका, आहारादिमां मूर्च्छालावने त्याग करीने, न्यां सुधी मोक्षनी प्राप्ति न थाय त्यां सुधी दीक्षानुं पालन करवुं न्नेथ्ये तेले संयभना

=प्रब्रज्यां पालयेत् न तु ततो विचलेदिति भावः । (त्तिबेमि) इति ब्रवीमि यथा भगवतः सकाशात् श्रुतं तथा कथयामीति सुधर्मस्वामिवाक्यम् ॥

टीका-

‘भिक्षू भिक्षुः= भिक्षणशीलः । एतावता निरवद्यभिक्षयैव जीवनं यापयितव्यं न तु पाकादौ स्वयं प्रवृत्तिं कुर्यादिति ध्वनितम् । एतादृशः ‘साहू’ साधुः मोक्षसाधनशीलो मुनिः, एतावता संसारसाधनपरित्यागो ध्वनितः । ‘सया सदा सर्वदा, न तु यदा कदाचित् । तदुक्तम्--

आसुप्तेरामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया ।

का पालन करे, उससे विचलित न हो । श्रीसुधर्मा स्वामीका कथन है कि भगवान् के समिप जैसा सुना है, वैसा ही मैं कहता हूँ ॥१३॥

-टीकार्थ-

भिक्षु अर्थात् भिक्षणशील । इस विशेषणके द्वारा यह सूचित किया है कि साधुको निर्दोष भिक्षा के द्वारा ही जीवनयापन करना चाहिए, स्वयं आहार पकाने आदि की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए । साधनशील मुनि साधु कहलाता है । इससे यह प्रकट किया गया है कि मुनिको संसार के साधनों (कारणों)का परित्याग कर देना चाहिए । सदाका अर्थ हैं सर्वदा, कभी कभी नहीं । कहा भी है- ‘आसुप्तेरामृतेः कालं’ इत्यादि । साधु को चाहिए कि

पंथभाथी विचलित थवुं जेधये नहीं. श्री सुधर्मा स्वामी जेवुं कहे छे के आ समस्त कथन लगवान् मडावीरना श्री मुणे में श्रवणु कथुं छे, अने तेमां गिलकुल ईरकार कथां विना हुं आ प्रभाणे कही रह्यो छुं. ॥ १३ ॥

- टीकार्थ -

“भिक्षु” आ विशेषण द्वारा जे सूचित करायुं छे के साधुजे निर्दोष भिक्षा वडोरी लावीने न पोताने जेवननिर्वाह करवे जेधये, तेजे जते न आहार रांधवा आदिनी प्रवृत्ति करवी जेधये नहीं. साधनशील मुनिने साधु कहे छे. आ पद द्वारा जे वात सूचित थाय छे के मुनिजे संसारनां साधनोनो (कारणोनो) परित्याग करवे जेधये. ‘सदा’ आ पद जे सूचित करे छे के थोडा समयने माटे न तेजे संयमनुं पालन करवानुं नथी पणु सर्वदा पालन करवानुं छे. कहुं पणु छे के-आसुप्तेरामृतेःकालं इत्यादि-

ज्यां सुधी शयन न करे अथवा देहना त्याग न करे, त्या सुधी साधुजे संयमना

नाऽनुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥ १ ॥

‘समिण्ड समितस्तु—समितः समित्या युक्तः—तु शब्देन गुप्तियुक्तश्च भवेत् न तु यदा कदाचित् समितिगुप्तिरहितः किन्तु सर्वदा पञ्चसमितिगुप्तित्रययुक्तो भवेत् । तथा—‘पंचसंवरसंबुडे’ पञ्चसंवरसंबृतः, प्राणातिपातविरमणादिलक्षणपञ्चमहाव्रत-युक्तः । तथा ‘सिण्हिं’ ‘सितेषु गृहपाशादिषु सिताः बद्धाः—आसक्ताः, ये ते सिताः—गृहास्थास्तेषु गृहस्थेषु असितः असितः—अनवबद्धः गृहस्थेषु मूर्च्छामकुर्वाणः । यथा पंके जायमानं जले च वर्धमानमपि कमलं न पंकेन जलेन वा स्पृष्टं भवति किन्तु निर्लिप्तमेव जलोपरि तिष्ठति तथैव तेषु सम्बन्धरहितो भवेत् । यदा गृहकलत्रादावासकैः सहापि संबन्धो निषिध्यते तदा का कथा गृहकलत्रादीनां साक्षात्संबन्धस्य ।

वह जब तक शयन न करे अथवा देहका त्याग न करदे तब तक संयम के चिन्तन में ही काल व्यतीत करे वह कभी भी शब्द आदि विषयों का ध्यान न करे । वह तो वचनका विग्लापन है ।

‘समिण्’ का अर्थ है समिति से युक्त और ‘तु’ शब्दसे गुप्तियुक्त भी समझ लेना चाहिए । साधु कभी समिति और गुप्ति से रहित न हो किन्तु पांच समितिओंसे और तीन गुप्तिओंसे सम्पन्न रहे । वह पांच संवरो से संबृत हो अर्थात् प्राणातिपातविरमण आदि पांच महाव्रतों से युक्त हो । गृह के फंदे में पड़े हुए गृहस्थों में ममता स्थापिक न करे । जैसे कीचड़में उत्पन्न होने और जल में बढ़नेवाला भी कमल कीचड़ या जलसे लिप्त नहीं होता, किन्तु निर्लिप्त रह कर ही जल के उपर स्थित रहता है, उसी प्रकार मुनि भी संसार से अलिप्त रहे । जब गृह और कलत्र आदि में

चिन्तनमां न काण व्यतीत करवो न्नेधये. तेण्ण शब्द आदि विषयोमां मनने वाणणुं न्नेधये नही. तेनाथी तो तेण्ण दूरण रडेवुं न्नेधये. कारण के शब्दादि विषयो संयमना निलावमां आधक थर्ध पडे छे.

“समिण्” आ पद ये सूचित करे छे के तेण्ण समितिथी युक्त रडेवुं न्नेधये, “तु” आ पदना प्रयोग द्वारा गुप्तिथी युक्त रडेवानुं सूचन थयुं छे, साधुये सदा पांच समिति अने त्रणु गुप्तिथी युक्त न रडेवुं न्नेधये. तेण्ण प्राणातिपातविरमण आदि पांच प्रकारना संवरनुं पालन करवुं न्नेधये, अटवे के पांच महाव्रतानुं अभ्यक्ष् रीते पालन करवुं न्नेधये. तेण्ण गृहना इंधामां (अन्धनमां) इसायेला गृहस्थोमां ममता-लाव राणवो न्नेधये नही. नेम कादवमां उत्पन्न थनार अने पाण्णीमां वृद्धि पात्रनार कमण, कादव अने नणथी अलिप्त न रडे छे, अण प्रमाणे मुनिये पणु संसारीथी

इत्थंभूतः सन् मुनिः 'परिव्वण' परिव्रजेत्—प्रव्रज्यां पालयेत् कियत्काल—पर्यन्तं प्रव्रज्यां पालयेदित्याह— आमोवखाय आमोक्षाय, अशेषकर्मविगमस्वरूप-मोक्षप्राप्तिपर्यन्तम् । यथा पथिकः प्रवासी यावत् पर्यन्तममिलषितस्थानं न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तम् गमनाद्विनिवृत्तो न भवति, यथा वा नष्टद्रव्यो यावत्पर्यन्तं तद्द्रव्यं न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तमन्वेषयत्येव, यथा तृप्त्यर्थी आतृप्ति भोजनान्न निवर्तते, यथा वा नद्युपकूलान्वेषको यावन्नाप्नोति नदीतटं तावन्न त्यजति नौकाम् , यथा वा कदलीफलार्थी यावन्नाप्नोति कदलीफलं तावत्पर्यन्तं सिंचत्येव कद-

आसक्त (गृहस्थ) के साथ भी सम्बन्ध रखनेका निषेध किया गया है, तो साक्षात् गृह या कलत्र आदि के साथ संबंध रखनेकी तो बात ही दूर रही ।

इन सब गुणों से युक्त होकर मुनि प्रव्रज्याका पालन करें । वह कितने काल तक प्रव्रज्याका पालन करें ? इसका स्पष्टीकरण किया गया है समस्त कर्मों के क्षयस्वरूप मोक्षप्राप्तिपर्यन्त दीक्षाका पालन करें । जैसे प्रवासी—पथिक जब तक अपनी इष्ट मंजील तक नहीं पहुंच पाता तब तक चलना बन्द नहीं करता है या जिसकी कोईवस्तु गुम हो गई है वह उसके मिल जाने तक उसे ढूंढता ही रहता है अथवा जैसे तृप्तिका अभिलाषी तृप्त होने तक भोजन करना नहीं बंद करता या जैसे नदी के किनारेका अन्वेषण करने वाला जब तक नदीका किनारा न पा ले तब तक नौकाका परित्याग नहीं करता, जैसे केले का इच्छुक जब तक केला फल नहीं

अलिप्त रहें नोद्ये. नो गृह, पुत्र, पत्नी, पुत्री आदिमां आसक्तगृहस्थनी साथे संभंध राखवानो निषेध कराये छे, तो पोताना संसारी सगाओ साथे तो संभंध न केनी रीते राखी शक्य?

उपर्युक्त सधणा नियमोनुं पालन करीने साधुओ पोतानी प्रव्रज्यानुं पालन करवुं नोद्ये. तेणुं केटला काण सुधी प्रव्रज्यानुं पालन करवुं नोद्ये? आ प्रश्नो न्वाण ओ छे के—समस्त कर्मोना क्षयस्वरूप मोक्षनी प्राप्ति पर्यन्त तेणुं संयमनुं पालन करवुं नोद्ये. जेवी रीते पोताना निष्ठित स्थाने न पडोये त्यां सुधी प्रवासी पोतानो प्रवास आदू न राणे छे, अथवा कोठ भाणुसनी कोठ वस्तु गुम थर्ध गध होय तो ते वस्तु न्यां सुधी नडे नही त्यां सुधी तेनी शोध आदू न राणे छे, जेवी रीते तृप्तिनी अलिदाषावाणो भाणुस तृप्ति न थाय त्यां सुधी लोञ्जन करवानुं आदू न राणे छे, अथवा नदी के सागरने किनारे पडोयवानी धन्धावाणो भाणुस न्यां सुधी किनारे न पडोये त्यां सुधी नौकानो परित्याग करतो नथी जेवी रीते केणां भेणववानी धन्धावाणो मनुष्य न्यां सुधी केण पर केणां न पाके. त्यां सुधी तेनुं सिंचन

लीम् यथावा स्वस्थापितनिधिं नाप्नोति यावत् तावत् पर्यन्तमन्वेषको न त्यजति दीपं तथा यावन्नावाप्यते सकलदुःखनिवृत्त्यात्मको निरतिशयसुखावामिलक्षणो मोक्षः तावत् पर्यन्तं मोक्षार्थिना संयमः पालनीय इति सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रति प्रत्याह— इत्येवं उपदेशः कृत इति दर्शयति—‘ त्तिवेमि’ इति ब्रवीमि— इति यथा भगवतः सकाशात् मया श्रुतं तथैव ब्रवीमि=तुभ्यं कथयामीति ॥ १३ ॥

इतिश्री विश्वविख्यात---जगद्वल्लभ---प्रसिद्धवाचक---पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक---श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि--- जैनाचार्य---जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यां व्याख्यायां समयनामक-

प्रथमाध्ययने

चतुर्थोद्देशकः

समाप्तः १-४

पालेता तब तक कदली को सींचता ही रहता है, जैसे गाड़ी हुई निधि को पाये बिना अन्वेषक दीपक का त्याग नहीं करता उसी प्रकार जब तक समस्त दुःखोको दूर करनेवाले और सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय तब तक मोक्षार्थी को संयमका पालन करना चाहिए ।

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं— जिस प्रकार मैंने भगवान् के समीप सुना है, उसी प्रकार तुमसे कह रहा हूँ ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययनका चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

क्या न करे छे, जेवी रीते हाटेला ल'उरने प्राप्त कथां विना अन्वेषक दीपकने त्याग करतो नथी, जेज प्रमाणे समस्त दुःखने नाश करनार अने सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षनी कथां सुधी प्राप्ति न थाय त्यां सुधी मोक्षार्थी साधुजे संयमनुं पालन करवुं जेअये.

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के आ अधी वात में भडावीर प्रभुनी समीपे श्रवणु करी छे, अने तेमना कथनमां सहेज पणु ईरकार कथां विना तमारी पासे हुं आ कथन करी रह्यो छुं ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययनने ज्येथे उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

॥ अथ द्वितीयमध्ययनम् ॥

प्रथमोद्देशकः

उक्तं प्रथममध्ययनं, साम्प्रतं द्वितीयं वैतालीयाख्यमध्ययनं प्रारभ्यते, अस्य कर्मविदारकत्वेन प्राकृतत्वाद् वैतालीयमिति नाम, यद्वा वैतालीयच्छन्दो-निबद्धत्वाद् वैतालीयमिति नाम । अस्य पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः पूर्वाध्ययने स्वसमयगुणाः, परसमयदोषाश्च प्रतिपादिताः, तांश्च ज्ञात्वा यथा कर्मविदार्यते तथा बोधो विधेयः, इत्येवमस्मिन् द्वितीयाध्ययने प्रतिपादयिष्यते । तथा प्रथमाध्ययनस्यान्तिमोद्देशकस्यान्तिमगाथायां यदुक्तम् 'आमोक्त्राय परिव्वए' मोक्ष प्राप्तिपर्यन्तं प्रव्रज्यामनुपालयेदित्यनुसृत्य भगवानादिनाथो भरततिरस्कृतान् स्वसंसारिपुत्रानुपदिशन्नाह—'संबुज्जह' इत्यादि ।

द्वितीय अध्ययन—का पहला उद्देशा

प्रथम अध्ययन कहा जा चुका । अब वैतालीय नामक दूसरा अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । कर्मोंका विदारक होनेके कारण प्राकृतभाषा में इसका 'वैतालीय' नाम है । पहले अध्ययनके साथ इसका यह सम्बन्ध है—प्रथम अध्ययनमें स्वसमय के गुणों और परसमयके दोषोंका प्रतिपादन किया गया है । उन गुणदोषोंको जान कर ऐसा बोध प्राप्त करना चाहिए जिससे कर्मका विदारण हो सके । यह विषय इस दूसरे अध्ययन प्रतिपादन किया जाएगा । तथा प्रथम अध्ययनके अन्तिम उद्देशककी अन्तिम गाथा में कहा है कि मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त प्रव्रज्या का पालन करना चाहिए । इस कथनका अनुसरण करके भगवान् आदिनाथ ने भरतके द्वारा तिरस्कृत अपने सांसारिक पुत्रोंको जो उपदेश दिया था, वह कहते हैं—'संबुज्जह' इत्यादि ।

- द्वितीय अध्ययन - उद्देशक पड़ेला -

पड़ेलुं अध्ययन पूइं थयुं हुवे 'वैतालीय' नामनुं भीणुं अध्ययन शइं थाय छे. कर्मोनुं विदारक होवाने कारणे प्राकृत भाषामां तेनुं नाम "वैतालीय" छे. पड़ेला अध्ययन साथे तेनो संबन्ध आ प्रकारनो छे. पड़ेला अध्ययनमां स्वसमयना गुणोनुं अने परसमयना दोषोनुं प्रतिपादन करवामां आव्युं छे. आ गुणदोषोने नष्टीने अयेवो बोध प्राप्त करवो नेछ्ये के नेना द्वारा कर्मोनुं विदारण थइं शके आ भीण अध्ययनमां आ विषयनु प्रतिपादन करवामां आव्युं छे. पड़ेला अध्ययनना छेला उद्देशकनी छेला गाथामां अयेवुं कहेवामां आव्युं छे के साथे मोक्षथी प्राप्ति थाय त्यां सुधी संबन्धनुं पालन करवुं नेछ्ये. आ कथननुं अनुसरण करीने भगवान् आदिनाथे, भरत द्वारा तिरस्कृत थयेला पोताना सांसारिक पुत्रोने के उपदेश आव्यो हुतो, तेनुं सूत्रकार अहीं कथन करे छे "संबुज्जह" इत्यादि-

मूलम्—

संबुज्जह किं न बुज्जह संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।
णोहूवणमंति राईओ नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥१॥

छाया—

संबुध्यध्वं किं न बुध्यध्वं संबोधिः खलु प्रेत्य दुर्लभा ।
नो हूयव नमंति रात्रयः नो सुलभं पुनरपि जीवितम् ॥१॥

अन्वयार्थः—

हे भव्याः ! (संबुज्जह) संबुध्यध्वम् यूयं बोधं प्राप्नुत । किं न बुज्जहा
किं न बुध्यध्वं-कथं न बोधं प्राप्नुत । यतः (पेच्च) प्रेत्य-परभवे (संबोही)
संबोधिः-जैनधर्मप्राप्तिः (खलु) खलु-निश्चयेन (दुल्लहा) दुर्लभा-दुःखेन लभ्या

शब्दार्थ—हे भव्यो 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तुम बोध प्राप्त करो 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' क्यो बोध प्राप्त नहीं करते ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युके अनन्तर 'संबोही-संबोधिः' जैनधर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयसे 'दुल्लहा-दुर्लभा, दुर्लभ है 'राईयो-रात्रयः' वीतिहुई रात्रियां 'णोहूवणमंति-नैवोपनमंति' लोटकर पीछी नहीं आतीहै तथा 'जीवियं-जीवितम्' संयम जीवन 'पुणरावि-पुनरपि' फिर 'नो सुलभं-न सुलभम्, सुलभ नहीं है ॥१॥

-अन्वयार्थ-

हे भव्यो ! बोध प्राप्त करो । तुम क्यो बोध नहीं प्राप्त करते हो ? परभव में जैन धर्मकी प्राप्ति निश्चय ही दुर्लभ है । व्यतीत हुई रात्रियां फिर

शब्दार्थ— हे भव्यो ! 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तमे बोध प्राप्त करो 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' शा माटे बोध प्राप्त नहीं करता ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युना-अनन्तर 'संबोही-संबोधिः' जैन धर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयथी 'दुल्लहा'-दुर्लभा' दुर्लभ छे. राईयो-रात्रयः वितेदी रात्रियो 'णोहूवनमंति-नैवोपनमंति, इरीथी पाछी आवती नथी, तथा 'जीवियं-जीवित' संयम जीवन पुणरावि-पुनरपि' इरीथी 'नो सुलभं जसुलभ' सुलभ नथी. ॥ ११ ॥

- सूत्रार्थ -

हे भव्यो ? बोध प्राप्त करो तमे शा कारणे बोध प्राप्त करता नथी ? परभवमां जैन धर्मनी प्राप्ति थोळस दुर्लभ न छे. व्यतीत थयेदी रात्रियो पाछी इरती नथी, अनुध्य

भवति । पुनश्च (राईओ) रात्रयः—व्यतीता रात्रयः (णोह्वणमंति) नैवोपनमंति नैव पुनरागच्छन्ति, तथा (जीवियं) जीवितं—मनुष्यजन्मादिदशप्रकारयुक्तं दशदृष्टान्त-जीवनं (पुनरावि) पुनरपि—भूयो भूयः)नो सुलभं—न सुलभं सुलभं नास्ति, अतो बोधाय यत्नो विधेय इति भावः ॥१॥

टीका—

हे भव्याः । यूयं 'संबुद्बह' संबुध्यध्वं बोधं प्राप्नुत अष्टविधकर्मविदारकं ज्ञान दर्शनचारित्रतपश्चर्यात्मकं मोक्षमार्गं शरणीकुरुध्वम् । 'किं न बुद्बह' किं न बुध्यध्वं यदीदं राज्यं क्षणभङ्गुरं सन्ध्यारागसन्निभं कुञ्जरकरचञ्चलं कुशाग्रस्थितजल-विन्दुवदस्थिरं परित्यज्य अचलमव्याबाधमरुजमनन्तमक्षयमपुनरावृत्तिकप्राज्यं मोक्षराज्यमस्ति तदर्थं कथं न बोधं कुरुत, उक्तं च—

नहीं लौटतीं और मनुष्यजन्म आदि दश विशेषताओं से युक्त जीवन वारंवार सुलभ नहीं है। अतएव बोध प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए ॥ १ ॥

—टीकार्थ—

हे भव्यजीवो ! बोध प्राप्तकरो आठ प्रकार के कर्मोंका विदारण करनेवाले ज्ञानदर्शन चारित्र तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गका शरण ग्रहण करो। बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? क्षण भरमें विनिष्ट होने वाले, सन्ध्याकालीन लालिमाके समान अस्थायी, हाथीकी सूंडके समान चंचल तथा दूबकी नौक पर स्थित जलविन्दु के समान अस्थिर इस राज्यको त्याज्य समझ कर अचल, अव्या-बाध, अरुज (रोगोंसे रहित) अनन्त अक्षय और पुनरागमन से रहित विराट् जो मोक्ष राज्य है, उसके लिए बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? कहा है—

जन्म आदि दस प्रकारनी विशिष्टताओंथी युक्त ज्वन इरी सांपडवुं सुलभ नथी. तेथी आं मनुष्य ज्वन प्राप्त करीने ओध मेणववानो यत्न करवो ज्जेधये ॥ १ ॥

— टीकार्थ —

हे भव्य ज्वो ? ओध प्राप्त करे. आठ प्रकारनां कर्मोतुं विदारणु करनार ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गोतुं शरणु ग्रहणु करे, तमे शा कारणे ओध प्राप्त करता नथी ? क्षणु मात्रमां विनष्ट थनारा, संध्याकालीन लालिमाना समान अस्थायी, हाथीनी सूंडना समान चंचल, तथा दूबनी नौक पर पडेलां ज्वणविन्दु समान अस्थिर आ राज्यने त्याज्य समजने अचल, अव्याबाध, अरुज (रोगोथी रहित) अनंत, अक्षय अने पुन-रागमनथी रहित जेवु जे विराट मोक्षराज्य छे, तेने प्राप्त करवाने भाटे तमे शा भाटे

“निर्वाणादिसुखप्रदे नरभवे जैनेन्द्रधर्मान्विते,
लब्धे स्वल्पमचारुकामजसुखं नो सेवितुं युज्यते ।
वैडूर्यादिमहोपलौघनिचिते प्राप्तेऽपि रत्नाकरे,
लातुं स्वल्पमदीप्तिकाचशकलं किं साम्प्रतं साम्प्रतम् ॥१॥ इति ।

इति विचिन्त्य मोक्षाय मतिं कथं न कुरुध्वमिति भावः । यतः ‘पेच्च’
प्रेत्य परभवे=मनुष्यातिरिक्ते भवे ‘संबोधी’ संबोधिः=जैनधर्मप्राप्तिः ‘दुल्लहा’
दुर्लभा-लब्धुमशक्या अकृतधर्माणां मनुष्यातिरिक्तबोधिप्राप्तेरसम्भवात् ।
पुनश्च-‘राईओ’ रात्रयः ‘णो हू’ नैव ‘हू’ एवकारार्थे, ‘उवणमंति’ उपनमन्ति-
आगच्छन्ति-व्यतीता रात्रयः उपलक्षणाद्विसा न पुनरावर्तन्ते इति भावः ।

‘निर्वाणादि सुखप्रदे, इत्यादि ।

-अन्वयार्थ-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्म से युक्त और निर्वाण आदिका सुख प्रदान करनेवाले मानवभवके प्राप्त हो जाने पर स्वल्प और कुत्सित कामजन्य सुखका सेवन करना उचित नहीं है । वैडूर्य आदि महान् रत्नोंके समूह से व्याप्त रत्नाकर (सागर)को प्राप्त करके भी तुच्छ, दीप्तिहीन काचके टुकड़ेको लाना क्या उचित है? कदापि नहीं ।’

ऐसा विचार करके मोक्षके लिए विचार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मनुष्यसे अन्यभव में बोधि जिनधर्मकी प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि जो धर्मका सेवन नहीं करते उन्हें मनुष्य से अन्य भवकी प्राप्ति होती है अर्थात् पशु आदिका भव प्राप्त होता है, और वहां बोधि प्राप्त होना संभव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, वीती हुई रात्रियाँ और उपलक्षण से दिन वापिस

बोधि प्राप्त करता नहीं? कहुं पणु छे के “निर्वाणादि सुखप्रदे” इत्यादि-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्मथी युक्त अने निर्वाण आदिनु सुख प्रदान करनारे मानवलव प्राप्त थया आह स्वल्प अने कुत्सित कामजन्य सुखनुं सेवन करवु ते उचित नथी.

वैडूर्य आदि महान् रत्नाना समूहथी व्याप्त रत्नाकर (समुद्र)ने प्राप्त करवा छतां पणु तुच्छ, दीप्तिहीन काचना टुकड़ाने अहणु करवो शुं उचित छे? कदापि नहीं.

आ प्रमाणे विचार करीने तमे मोक्ष राज्यनी प्राप्ति माटे विचार केम करता नथी आ मनुष्य लवमां न् ओधिनी प्राप्ति थछ शके छे, अे सिवायना केछ पणु लवमां ओधिनी (जैन धर्मनी) प्राप्ति थती नथी. न् माणुस धर्मनु सेवन करतो नथी, तेने मनुष्य लवनी इरी प्राप्ति थती नथी, अेटले के ते मनुष्यलवनु आयुष्य पुर् करीने पशु आदिना लव प्राप्त करे छे, अने ते लवमां ओधि प्राप्त थवाना संलव न् नथी.

व्यतीत थछ गयेली रात्रियो (अने उपलक्षणथी व्यतीत थयेला द्विसो) पाछी इरती नथी संयमने माटेना नीचे दशावैला हस अवसरे इरी सरलताथी प्राप्त थवाना नथी

‘पुणरवि’ पुनरपि ‘जीवियं’ जीकितम् दशभेदभिन्नं संयमजीवनम् ‘नो सुलभं’ नो सुलभं नो सुप्रापं भवति । ते दशभेदाः (बोल) यथा मनुष्यजन्म१, आर्यक्षेत्रम्२, सुकुलम्३, दीर्घमायुः पञ्चेन्द्रियपूर्णत्वम्५, शरीरनैरुज्यम्६, साधु-सङ्गतिः७, धर्मश्रवणम्८, धर्मश्रद्धा९, धर्मे वीर्यस्फोरणं चेति१० इत्येतद्दशप्रकार-रकसाधनसम्पत्तिर्भुष्याणां न सुप्रापा भवति सा युष्माकमुपस्थिता तथापि किमर्थमत्र न पराक्रमत, किमेतेन क्षणध्वंसेन राज्येन युष्माकमिति श्रीभगवदा-दिनाथस्योपदेश इति ।

अस्मिन् श्लोके वैतालीयं छन्दः तल्लक्षणन्तु—

षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरंतराः ।

न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेन्तरे रलौगुरुः ॥१॥

नहीं लौटते । दश प्रकारका संयम जीवन भी फिर सरलता से मिलनेवाला नहीं हैं । वे दश प्रकार ये हैं (१) मनुष्य जन्म (२) आर्यक्षेत्र (३) सुकुल (४) दीर्घआयु (५) पांचों इन्द्रियोंकी परिपूर्णता (६) शरीरकी नीरोगता साधुओंकी संगति (७) धर्मश्रवण (८) धर्मश्रद्धा और (१०) धर्म में पराक्रम करना । दश प्रकारके इन साधनोंकी सम्पन्नता सभी मनुष्योंको सरलता से प्राप्त नहीं होती और वह तुम्हे प्राप्त है फिर तुम इस विषय में पराक्रम क्यों नहीं करते ? इस क्षणविनश्वर राज्य से तुम्हारा क्या हित होता है । यह भगवान् श्री आदिनाथका उपदेश अपने सांसारिक अठारह पुत्रोंके प्रति है ।

इस श्लोक में वैतालीय नामक छन्द है । इस छन्दका लक्षण इस प्रकार है—‘षड् विषमेऽष्टौ’ इत्यादि ।

ते दस विशिष्ट अवसरों नीचे प्रमाणों से. (१) मनुष्य जन्म, (२) आर्यक्षेत्र, (३) सुकुल (४) दीर्घ आयुष्य, (५) पांचों इन्द्रियोंकी परिपूर्णता (६) शरीरकी नीरोगता (७) साधुओंकी संगति (८) धर्म श्रवण (९) धर्म श्रद्धा अने (१०) धर्ममें पराक्रम

दश प्रकारका आ साधनोंकी सम्पन्नता सधना मनुष्योंके सरलताकी प्राप्त होती नहीं परन्तु तमने आ दसे साधनों प्राप्त थयां छे, छतां तमे शा माटे मोक्ष प्राप्ति माटे प्रयत्न करता नहीं ? आ क्षणविनश्वर राज्यकी तमाइं शुं हित सधवानु छे ? भगवान् आदिनाथे तेमना १८ सांसारिक पुत्रोंके आ प्रकारको उपदेश आभ्यो हतो.

आ श्लोक वैतालीय छन्दमें लभाये छे. वैतालीय छन्दनु लक्षण आ प्रमाणों से. “षड् विषमेऽष्टौ” इत्यादि—

अस्यार्थः—प्रथमतृतीयचरणयोः आदितः षड्मात्रा, ततः रगणः (SIS) ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णः । द्वितीयचतुर्थचरणयोस्तु आदितः अष्टौ मात्रा ततः रगण, ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णो भवति । इति ॥१॥

संसारिणः प्रायः सोपक्रमायुष्का भवन्तीति तेषामनियतायुः प्रदर्शयन्नाह—‘डहराबुद्धा’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ ६ ३ ७ ५ ४
डहरा बुद्धा य पासह गब्मत्था वि चयंति माणवा ।

९ ८ १० ११ १२ १३ १४
सेणे जइ वट्टयं हरे एवं आउक्खयंमि तुट्टई ॥२॥

छाया--

डहरा वृद्धाश्च पश्यत गर्भस्था अपि च्यवन्ति मानवाः ।
श्येना यथा वर्त्तकं हरेद् एवमायुः क्षये जुट्यति ॥२॥

प्रथम और तीसरे चरणके प्रारंभ में छह मात्राएँ हो, फिर रगण (SIS) हो, फिर एक लघु अक्षर और एक गुरु (दीर्घ) अक्षर हो । द्वितीय और चतुर्थ चरणमें आरंभ में आठ मात्राएँ हो, फिर रगण हो फिर एक लघु और एक गुरु वर्ण हो तो वैतालिक छन्द कहलाता है ॥१॥

संसारी जीव प्रायः उपक्रम युक्त आयुवाले होते हैं, अतएव उनकी अनियत आयु दिखलानेके लिए कहते हैं—‘डहरा बुद्धा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘डहरा-डहराः’ बालक ‘य-च’ और ‘बुद्धा-वृद्धाः’ वृद्ध गब्मत्थावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमें रहे हुए बालकभी ‘माणवा-मानवाः’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ अपने जीवनको छोड़ देतेहैं ‘पासह-पश्यत’ देखो ‘जह-यथा’ जैसे ‘सेणे-श्येनः’ श्येनपक्षी (बाजपक्षी) ‘वट्टयं-वर्त्तकं’

पडेला अने त्रीण चरखुनी शइआतमां छ मात्राओ डोय, पछी रगणु (SIS) डोय पछी ओक लघु अक्षर अने ओक गुरु (दीर्घ) अक्षर डोय, पीण अने योथा चरखुथी शइआतमां आठ मात्राओ डोय, त्यार षाड रगणु डोय अने त्याड षाड ओक लघु अने ओक गुरु वरु डोय, येवा छन्दनु नाम “ वैतालिक छन्द ” छे.

संसारी लुवो सामान्य रीते उपक्रमयुक्त आयुवाणा डोय छे तेथी तेमना अनियमित आयुनुं प्रतिपादन करवा माटे सूत्रकार कहे छे के—“ डहराबुद्धा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘डहरा-डहरा’ षाणक ‘च-च’ अने ‘बुद्धा वृद्धा’ वृद्ध त्या ‘गब्मत्थावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमां रहेला षाणक पणु ‘माणवा-मानवाः’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ पोताना लुवनने छोडीहे छे. ‘पासई-पश्यत’ लुवो ‘जह-यथा’ लुम के ‘सेणे-श्येनः’

अन्वयार्थः—

(डहरा) डहराः—बालकाः (य) च—तथा (बुद्धा) वृद्धाः (गर्भस्थाकि) गर्भस्था अपि (माणवा) मानवाः— मनुष्याः (चयंति) च्यवन्ति— म्रियन्ते । इति (पासह) पश्यत (जह) यथा (सेणे) श्येनः ‘बाज’ इति प्रसिद्धः पक्षि-विशेषः (वट्टयं) वर्त्तकं—‘वटेर’ इति भाषाप्रसिद्धं पक्षिविशेषम् (हरे) हरेत्— मारयेत् एवं मृत्युः प्राणिनं हरतीति भावः । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (आउक्खयंमि) आयुःक्षये प्राणी (तुट्टई) त्रुट्यति म्रियते जीवनं व्यपगतं भवति ॥२॥

टीका—

‘डहरा’ डहराः—बालकाः ‘डहर’ इति बालकवाचकोऽयं देशीयशब्दः, ‘य’ च तथा ‘बुद्धा वृद्धाः वयोवृद्धा रोगवृद्धा वा तथा ‘गर्भस्थावि’ गर्भस्था वर्त्तक पक्षीको ‘हरे-हरेत्’ मारताहै ‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘आउक्खयंमि आयुःक्षये’ आयुके क्षय होनेपर ‘तुट्टई-त्रुट्यति’ जीवन नष्ट हो जाता है ॥२॥

अन्वयार्थ

देखो बालक और वृद्ध सभी यहां तक कि गर्भ में स्थित मनुष्य भी जीवनका परित्याग कर देते हैं। जैसे बाज, वटेर पक्षीको मार डालता है उसी प्रकार आयुष्यका क्षय होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस जीवनकी कोई अवधि निश्चित नहीं है यह किसी भी समय समाप्त हो जाता है ॥ २ ॥

टीकार्थ

‘डहर’ यह देशी शब्द ‘बालक’ अर्थका वाचक है। वृद्धका अर्थ वयो-वृद्ध या रोगवृद्ध है। अभिप्राय यह है कि बालक हो चाहे वृद्ध, या गर्भ में श्येनपक्षी (आज पक्षी) “वट्टयं-वर्त्तक” वर्त्तकपक्षीने ‘हरे-हरेत्’ मारे छे. ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘आउक्खयंमि-आयुःक्षये’ आयुष्यना क्षय तथा पक्षी ‘तुट्टई-त्रुट्यति’ लुपन नष्ट थछ नय छे. ॥ २ ॥

सूत्रार्थ

बुद्धो, बालक युवान, वृद्ध, ये सौ लुपननो परित्याग करे छे. अरे? गर्भमां रडेला लुपना प्राणो पणु विनष्ट थछ नय छे.

जेवी रीते आजपक्षी अतकने मारी नापे छे. जेज प्रमाणे आयुष्यनो क्षय थाय तयारे लुपन नष्ट थछ नय छे. तात्पर्यं ये छे के आ लुपननी केधं अवधि निश्चित नथी. ते गर्भे ते सभये समाप्त थछ नय छे.

—टीकार्थ—

“डहर” आ गामठी पह ‘बालकना’ अर्थानुं वाचक के ‘वृद्ध’ आ पह वयोवृद्ध अने रोगवृद्धनुं वाचक छे आडे बालक डोय, आडे वृद्ध डोय, आडे गर्भमां रडेला

अपि गर्भे वर्तमाना अपि 'माणवा' मानवाः मनुष्याः 'चयन्ति' च्यवन्ति म्रियन्ते, अथ केचन कोमलायां बालावस्थायामेव म्रियन्ते, केचन जराजर्जरीतावस्थायां रोगप्राप्तजरावस्थायां वा म्रियन्ते, केचन च गर्भक्षणादिकारणवशाद् गर्भावस्थायामेव म्रियन्ते, आयुषोऽपायबहुलत्वाद् सोपक्रमत्वाच्च यस्यां कस्याश्चिदप्यवस्थायां प्राणान् त्यजन्तीति पश्यतेति भावः । इति हे पुत्राः यूयं 'पासह' पश्यत विवेकबुद्ध्या विलोकयत । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तः 'जहा' यथा 'सेणे' श्पेनः 'बाज' इति लोकप्रसिद्धः पक्षिविशेषः 'वट्टयं' वर्तकं 'बटेर' इति लोकप्रसिद्धं पक्षिविशेषं 'हरे' हरेत् गृहीत्वा गच्छेत् तथा मृत्युरपि प्राणिनः प्राणान् अपहरति । उक्तञ्च—

“अशनं मे वसनं मे, जाया मे बन्धुवर्गो मे ।

इति मे-मे कुर्वाणं, कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ॥१॥ इति ।

ही स्थित मनुष्य कयों न हो सभी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । आशय यह है कि कोई कोई मनुष्य कोमल बाल्यावस्थामें ही मर जाते हैं, कोई जरासे जर्जरीत या रोगसे जर्जरीत होने पर मर जाते हैं और कोई गर्भपात आदि कारणोंसे गर्भावस्था में ही मरण प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह आयु अनेक विघ्नबाधाओंसे युक्त है और सोपक्रम है । अतएव किसी भी अवस्थामें वह समाप्त हो जाता है और मनुष्य प्राण त्याग देता है, हे पुत्रो ! विवेक बुद्धिसे इस संसारको देखो । जैसे बाजपक्षी बटेर पक्षीको पकड कर ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु प्राणियोंके प्राणोंको अपहरण कर लेता है । कहा भी है—‘अशनं मे वसनं मे’ इत्यादि ।

‘मेरे अशन है, मैंरे वसन (वस्त्र) है, मेरी पत्नी है, मेरे बन्धुवर्ग हैं, इस प्रकार मनुष्य मेरे मेरे ‘संस्कृत भाषा में ‘मे मे’ करता रह जाता है

एव डोय परंतु कोधने मृत्यु छोडतुं नथी. कथननो भावार्थ अे छे के कोध कोध मनुष्य आत्मावस्थाभां न मरषु पाभे छे. कोध लर युवानीभां मरषु पाभे छे, कोध नरा अथवा शैगथी नर्जरित थध ने मरषु पाभे छे अने कोध कोध एव गर्भापात आदि कारणेने दीधे गर्भावस्थाभां न मरषु प्राप्त करे छे. कारषु के मनुष्यनु आयुष्य अनेक विघ्नोथी युक्त अने सोपक्रम (उपक्रमयुक्त) छे. तेथी कोध पषु अवस्थाभां ते आयुष्य समाप्त थध नवाने कारषे माषुसनां प्राषु आत्मा नय छे माटे डे पुत्रो ! विवेक बुद्धिथी संसारी एवोनी आ स्थिति समए डो. नेवी रीते आन पक्षी अतकने पकडीने लध नय छे, अेन प्रमाणे मृत्यु प्राणीअेनां प्राणेतुं अपहरषु करी डे छे कहुं पषु छे के— “अशनं मे वसनं मे” इत्यादि—

आ माइं अशन आध सामथी छे, आ माइं वसन वस्त्रो छे, आ मारी पत्नी

પુનશ્ચ—વ્યોમ્નૈકાન્તવિહારિણોઽપિ વિહંગાઃ સમ્પ્રાપ્નુવન્ત્યાપદં,
વધ્યન્તે વધકૈરગાધસલિલાન્મત્સ્યાઃ સમુદ્રાદપિ ।

દુર્નીતં કિમિહાસ્તિ કિં સુચરિતં કઃ સ્થાનલાભે ગુણઃ,
કાલો હિ વ્યસનપ્રસારિતકરો ગૃહ્ણાતિ દૂરાદપિ ॥૧॥ ઇતિ ।

‘એવં’ એવમ્ અનેનૈવ પ્રકારેણ નિરુપક્રમસાગરોપમપલ્યોપમાયુષ્કોઽપિ
‘આઠકલ્પયમ્મિ’ આયુઃક્ષયે=સ્વાયુષો વિનાશો તૈલાભાવે પ્રદીપવત્ ‘તુટ્ટઈ’ તુટ્ટચતિ=
વિનશ્યતિ । એવં હે પુત્રાઃ ! એવંવિધસંસારસ્વરૂપં જ્ઞપરિજ્ઞયા જ્ઞાત્વા પ્રત્યા-
હ્યાનપરિજ્ઞયા પરિત્યજ્ય પ્રાજ્યાક્ષયમોક્ષરાજ્યપ્રાપ્તયે પ્રયતધ્વમિતિ ભાવઃ ॥૨॥

ઔર કાલરૂપી વૃકૂ (મેડિયા) આકર મનુષ્યોંકો પકડ લે જાતા હૈ । ’
ઔર કહા મી હૈ—‘વ્યોમ્નૈકાન્તવિહારિણો’ ઇત્યાદિ ।

‘એકાન્ત આકાશ મેં વિચરણ કરને વાલે પક્ષી મી મૃત્યુકો પ્રાપ્ત
હો જાતે હૈં, જૈસે મચ્છીમાર અથાહ સમુદ્ર મેં સે મી મત્સ્યોંકો બન્ધમ મેં
બાંધ લેતે હૈં । ઇસ સંસારમેં ન તો દુરાચાર સે બચાવ હો સકતા હૈ, ન
સદાચાર સે । અચ્છે સ્થાનકી પ્રાપ્તિ હોનેસે મી કોઈ લાભ નહીં હોતા ।
અપને સ્વભાવસે હી હાથ ફેલાઈ હુઈ કાલ દૂર સે મી પ્રાણીંકો દબા દેતા હૈ।’

ઇસી પ્રકાર નિરુપક્રમ સાગરોપમ ઔર પલ્યોપમ કી આયુવાલે મી
આયુકા ક્ષય હોનેપર, તેલકે અભાવ મેં દીપકકી તરહ, નષ્ટ હો જાતે હૈ ।
હે પુત્રો ! સંસારકે ઇસે સ્વરૂપકો જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાનકર ઔર પ્રત્યાહ્યાન પરિજ્ઞાસે
ત્યાગ કર વિશાલ ઔર અક્ષય સામ્રાજ્યકો પ્રાપ્ત કરનેકા પ્રયત્ન કરો ॥૨॥

છે, આ મારા બન્ધુઓ છે આ પ્રકારે માણસ ,મારુ મારુ’ કરતો રહી બન્ય છે, અને
કાળરૂપી વરુ આવીને માણસોને પકડીને લઈ બન્ય છે”

વળી એવું પણ કહ્યું છે કે— “વ્યોમ્નૈકાન્તવિહારિણો” ઇત્યાદિ એકાન્ત આકાશમાં
વિચરતું પક્ષી પણ મોતથી બચી શકતું નથી, અગાધ સમુદ્રમાં રહેલાં માછલાઓને
પણ માછીમાર બળમાં પકડી લે છે, એજ પ્રમાણે આ સંસારમાં સદાચારથી પણ
બચાવ (મોતની સામે રક્ષા) થઈ શકતી નથી અને દુરાચારથી પણ બચાવ થઈ શકતો
નથી ગમે તેવા સારા સ્થાનનો આશ્રય લેવા છતાં પણ માણસ મોતથી બચી શકતો નથી
કાળ દૂરથી પણ હાથ લાંબાવીને પ્રાણીઓને જકડી લેવાને સમર્થ છે,

એજ પ્રમાણે નિરુપક્રમ સાગરોપમ અને પલ્યોપમ કાળના આયુષ્યવાના જીવો
પણ આયુનો ક્ષય થતાં નષ્ટ થઈ બન્ય છે જેમ કેડિયામાં તેલ ખૂટી જતાં દીવો
હોલવાઈ બન્ય છે એજ પ્રમાણે આયુનો ક્ષય થતાં જીવો પણ મરણ પામે છે માટે, હે
પુત્રો ! સંસારના આ પ્રકારના સ્વરૂપને જ્ઞપરિજ્ઞા વડે બાણીને અને પ્રત્યાહ્યાન પરિજ્ઞા વડે
ત્યાગીને વિશાળ અને અક્ષય મોક્ષસામ્રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરો ॥ ૨ ॥

पुनः प्रव्रज्याकारणभूतं संसारस्वरूपं दर्शयति—‘मायाहिं इत्यादि ।

मूलम्—

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ, नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ।

एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभाविरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

छाया—

मातृभिः पितृभिश्च लुप्यते नो सुलभा सुगतिश्च प्रेत्य ।

एतानि भयानि प्रेक्ष्य आरंभाद्विरमेत सुव्रतः ॥३॥

अन्वयार्थः—

कश्चिद्विवेकविकलः (मायाहिं) मातृभिः (पियाहिं) पितृभिः मातृपितृ-

पुनः प्रव्रज्या के कारणभूत संसारके स्वरूप को दिखलाते हैं—‘मायाहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताकेद्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताके द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमें भ्रमणकराये जाते हैं ‘य-च’ और ‘पेच्चओ प्रेत्य’ उनके मरनेके पश्चात् ‘सुगई-सुगतिः’ सद्गति ‘नो सुलहा-नोसुलभा’ सुलभनहीं है, अतः ‘सुव्वए-सुव्रतः’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइं-एतानि’ पूर्वोक्तमाता पिताके स्नेह बधनरूप ‘भयाइं-भयानि’ भयको ‘पेहिया-प्रेक्ष्य’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर ‘आरंभा-आरंभात्’ सावद्यनुष्ठानोंसे ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यानपरिज्ञासे विरक्त होजावे ॥३॥

—अन्वयार्थ—

कोई कोई अविवेकी जन माता और पिताके प्रति अनुराग के कारण विनष्ट हो जाता है अर्थात् संसार में परिभ्रमण करता है । ऐसे प्राणीको

सूत्रकार प्रव्रज्याना कारणभूत संसारना स्वइपतु विशेष वरुण करतां कडे के "मायाहिं" इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताना द्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताना द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमां भ्रमण करावाय छे. ‘य-च’ अने ‘पेच्चओ-प्रेत्य’ तेमना भरलु पछी ‘सुगई-सुगतिः’ सद्गति ‘नो सुलहा-नो सुलभा’ सुलभ नथी, अतः ‘सुव्वए-सुव्रतः’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइं-एतानि’ पूर्वोक्त माता पिताना स्नेह-बधन इय ‘भयाइं-भयानि’ लथने ‘पेहिया प्रेक्ष्य’ ‘ज्ञ’ परिज्ञाथी ज्ञाणीने ‘आरंभा-आरंभात्’ अनुष्ठानोथी ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यान परिज्ञाथी विरक्त थर्ध लथ छे. ॥३॥

—सूत्रार्थ—

कोई कोई अविवेकी माणुसो माता पिता प्रत्येना अनुरागने कारणे प्रव्रज्या अंगीकार करी शकता नथी, अने ते कारणे संसारमां परिभ्रमण कर्या करे छे. ओवा प्राणीने परलवमां

સ્નેહૈરિત્યર્થઃ (લુપ્પઈ) લુપ્યતે=વિનશ્યતિ સંસારે ભ્રમતીત્યર્થઃ (ય) ચ=તથા
 इत्यम्भूतस्य प्राणिनः (पेच्चाओ) प्रेत्य=मरणानन्तरम् (सुगई) सुगतिः (नो
 सुलहा) नो सुलभा=सुगतिप्राप्तिर्नभवति अतः (सुव्वए) सुव्रतः विवेकशील
 पुरुषः (एयाहिं) एतानि पूर्वोक्तानि मातृपितृस्नेहबन्धनरूपाणि (भयाई) भयानि
 भयानीव भयानि भयजनकानि स्थानानि (पेहिया) प्रेक्ष्य ज्ञपरिज्ञथा ज्ञात्वा
 (आरंभा) आरम्भात् सावद्यानुष्ठानात् (विरमेज्ज) विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया
 निवर्तेत ॥३॥

टीका—

मायाहिं' मातृभिः 'पियाहिं' पितृभिः 'लुप्पई' लुप्यते विनश्यति
 संसारे भ्रमणं करोतीत्यर्थः, 'मातृभिः पितृभिः' इत्यत्र बहुवचनमनेकजन्म-
 सम्बन्धख्यापनार्थम् मातृपितृभिः, इत्येतेन पुत्रकलत्रादीनां संग्रहो भवति । सचैतेषां
 मिलितानाम एकैकेषां वा स्नेहेन धर्माचरणं न करोति । 'एतान्वहाय कथ-
 परभव में सुगति सुलभ नहीं होती । अतः विवेकवान पुरुष इस मातृ पित
 स्नेह रूप बन्धनसे उत्पन्न भयों को जान कर सावद्यअनुष्ठान से विरत हो जाय ॥३॥

टीकार્थ—

माताके कारण और पिताके कारण जीव संसारमे परिभ्रमण करता है ।
 मूल पाठ में 'मायाहिं, पियाहिं' ऐसा जो बहुवचन दिया है, वह अनेक जन्मोंका
 सम्बन्ध कहने के लिए हैं । यहां यद्यपि सिर्फ माता पिताका उल्लेख किया
 गया हैं तथापि उससे पुत्र कलत्र आदि सभी आत्मीय जनोंका ग्रहण कर
 लेना चाहिए । मनुष्य इन सभीके अथवा इनमें से एक एक के प्रति अनु-
 राग होनेके कारण धर्मका आचरण नहीं करता है । वह सोचता हैं इन्हे
 सुगति प्राप्त थती नथी. तेथी विवेक युक्त माणુસે માતા પિતા પ્રત્યેના સ્નેહ રૂપ બન્ધન
 વડે ઉત્પન્ન થનારા ભયોને જાણીને સાવધ અનુષ્ઠાનોનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. ॥ ૩ ॥

- ટીકાર્થ -

માતા અને પિતા પ્રત્યેના અનુરાગને કારણે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. મૂળ
 પાઠમાં 'માયાહિં પિયાહિં' આ બહુવચનનાં જે પદો દેવામાં આવ્યાં છે. તે અનેક જન્મોનો
 સંબંધ પ્રકટ કરવાને માટે આપવામાં આવ્યાં છે. અહીં જો કે માતા પિતાનો જ ઉલ્લેખ
 કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેના દ્વારા પુત્ર, કલત્ર, આદિ સઘળા આત્મીય જનોને પણ
 ગ્રહણ કરવા જોઈએ. આ સઘળા આત્મીય જનો પ્રત્યેના અથવા તેમાંના કોઈ પણ એક
 બે આદિ આત્મીય જનો પ્રત્યેના અનુરાગને કારણે માણુસ ધર્મનું નામ પણ લેતો નથી.
 તે એવો વિચાર કરે છે કે તેમને છોડીને હું એકલો કેવી રીતે રહી શકું ! આ પ્રકારની

महमेकाकी स्थास्यामी' तिचिन्तयन्, तेषां स्नेहपाशबद्धो धर्माचरणमकुर्वाणः तैः सहैव संसारे परिभ्रमन् वारंवारमृत्युमवाप्य पुनःपुनर्भवारण्ये भ्रमतीति भावः ।

इत्थंभूतस्नेहबद्धमानसस्य विचारविकलस्य स्वजनपोषणाय यथा कथंचिद्व्यापारं कुर्वतः पुरुषस्य 'पेच्चाओ' प्रेत्य मरणानन्तरमपि 'सुगई' सुगतिः=स्वर्गापवर्गप्राप्तिरूपा 'नो सुलहा' सुलभा न भवति । अपि तु तस्य नरकनिगोदादिपात एव भवति, अनेकविधारम्भसमारम्भादिसावद्यकर्माऽनुष्ठानात् । अत एव—'सुव्वए' सुव्रतः देशविरत्यादिव्रतयुक्तः पुरुषः 'एयाइं' एतानि 'भयाइं' भयानि नरकनिगोदादिगतिप्राप्तिरूपभयकारणानि 'पेहिया' प्रेक्ष्य ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय 'आरंभा' आरंभात् सावद्यकर्माऽनुष्ठानात् 'विरमेज्ज' विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति भावः ॥३॥

छोड़कर मैं अकेला कैसे रहूंगा ? इस प्रकार सोचकर उनके प्रेमपाश में बंधकर धर्मका आचरण न करता हुआ, उन्हीं के साथ साथ संसार परिभ्रमण करता हूँ और पुनः पुनः मृत्युको प्राप्त होता है ।

इस प्रकार रागके बन्धन में जिसका मन बंधा हुआ है, जो विवेकसे रहित है तथा आत्मीय जनोके पोषणके लिए चाहे जैसे कार्य करता है, उस जीव को मृत्युके पश्चात् स्वर्ग या मोक्ष रूप सद्गति सुलभ नहीं होती । उसका नरक या निगोद में ही पतन होता है, क्योंकि वह अनेक प्रकारके आरंभ समारंभ आदि सावद्यकर्माँका अनुष्ठान करता है । अतएव जो सुव्रत है अर्थात् देशविरति आदि चारित्रसे युक्त है, वह पुरुष नरक निगोद आदि दुर्गतियों की प्राप्ति के भयके कारणोंको ज्ञपरिज्ञासे जानकर सावद्यकर्मके अनुष्ठान को प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥३॥

वियारधाराने कारणे ते तेमना प्रेमपाशमां न नकडायेलो रडीने धार्मिक प्रवृत्ति करते नथी. परिष्णामे तेमनी साथे तेने पणु संसारमां परिभ्रमणु करवु पडे छे, अेटले के वार वार जन्म भरणुना दुःखोतु वेहन करवु पडे छे.

आ प्रकारे जेतु मन रागना बन्धनमां नकडायेलु छे, जे विवेकथी रहित छे अने आत्मीय जनोना पोषणु भाटे गमे तेवां कार्यो कर्या करे छे, ते जेवने आ मनुष्य भवतु आयुष्य पूरु थया आह स्वर्ग अथवा मोक्षनी प्राप्ति थती नथी. मनुष्य भवमां ते माणुस अनेक आरंभ समारंभ आदि सावद्य कृत्यो करवाने कारणे नरक अथवा निगोदमां न उत्पन्न थाय छे तेथी जेयो सुव्रतसंपन्न छे, अेटले के जेयो देशविरति आदि चारित्रथी युक्त छे तेमणु नरक निगोद आदि दुर्गतियोनी प्राप्तिना कारणे ज्ञपरिज्ञा वडे ज्ञाणीने सावद्य कर्मोना अनुष्ठानो प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे त्याग करवो जेधजे. ॥ २ ॥

सं. ६०

અથ સાવધકર્માનિવૃત્તસ્ય દોષમાહ—‘જમિણં’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
जमिणं जगति पुढो जगा. कम्मेहिं लुपंति पाणिणो ।

९ १० ११ १४ १२ १५ १३
सयमेव कडेहिं गाहंति, णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्टयं ॥४॥

—छाया—

यदिदं जगति पृथक् जगाः कर्मभि लुप्यन्ते प्राणिनः।

स्वयमेव कृतैर्गाहन्ते, नो तस्मात् मुच्येतास्पृष्टः॥४॥

अन्वयार्थः—

(जं) यत्-यस्मात्कारणात् (इणं) इदम् वक्ष्यमाणप्रकारकं गत्यादिकं भवति-(जगति) जगति=अस्मिन् संसारे (पुढो) पृथक् एकैकत्वेन (जगा) इति जगत्स्थिताः (पाणिणो) प्राणिनः=जीवाः (कम्मेहिं) कर्मभिः (लुप्यन्ति) लुप्यन्ते=

अब सावधकर्मसे निवृत्त न होनेवालेको होनेवाले दोष कहते हैं—‘जमिणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जं-यत्’ जिस कारणसे ‘इणं-इदम्’ वक्ष्य माण प्रकारसे गत्या-दिकहोती है ‘जगति-जगति’ इस संसारमें ‘पुढो-पृथक्’ पृथक् पृथक् ‘जगा-जगाः’ जगतमें रहे हुए ‘पाणिणो-प्राणिनः’ जीव ‘कम्मेहि-कर्मभिः’ कर्मों से ‘लुप्यन्ति-लुप्यन्ते’ दुःखी होते हैं तथा ‘सयमेवकडेहिं-स्वयमेवकृतैः’ अपने किये हुए कर्मोंसे ‘गाहंति-गाहन्ते’ नरक निगोदादि स्थानों में जाते हैं ‘अपुट्टयं-अस्पृष्टः’ स्वतः कर्म को बिनाभोगेही ‘तस्स-तस्मात्’ ये कर्मसे ‘णो मुच्चेज्ज-नो मुच्येत’ मुक्त नहीं हो सकते हैं ॥४॥

—अन्वयार्थ—

क्योंकि आगे कही जाने वाली गति आदि होती है इस संसारमें स्थित प्राणी पृथक् पृथक् अपने अपने कर्मोंसे पीडित होते हैं । तथा अपने

હવે સાવધ કર્મોથી નિવૃત્ત નહીં થનારને કેવી હાનિ થાય છે, તે સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે

” જમિણં ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જં-યત્’ જે કારણથી ‘इणं-इदम्’ વક્ષ્ય માણ પ્રકારથી ગતિ વગેરે થાય છે. ‘जगति-जगति’ આ સંસારમાં ‘पुढो-पृथक्’ પૃથક્ ‘जगा-जगाः’ જગતમાં રહેલા ‘पाणिणो-प्राणिन’ જીવો ‘कम्मेहिं-कर्मभिः’ કર્મો થી ‘लुप्यन्ति-लुप्यन्ते’ દુઃખી થાય છે, તથા ‘सयमेवकडेहिं-स्वयमेवकृतैः’ પોતાના કરેલા કર્મોથી ‘गाहंति-गाहन्ते’ નરક નિગોદ વિગેરે સ્થાનોમાં જાય છે. ‘अपुट्टयं-अस्पृष्टः’ સ્વકૃત કર્મ લોગબ્યા વિના જ ‘तस्स-तस्मात्’ તે કર્મથી ‘णो मुच्चेज्ज-नो मुच्येत’ મુક્ત થઈ શકતા નથી, ॥ ४ ॥

—સૂત્રાર્થ—

સાવધ કર્મોથી નિવૃત્ત ન થનાર જીવોની આગળ કહ્યા પ્રમાણેની ગતિ થાય છે. આ સંસારમાં રહેલા જીવો પોતા પોતાનાં કર્મો દ્વારા પૃથક્ પૃથક્ રૂપેથી લોગવે છે. તેમના

उत्पीडयन्ते । तथा (सयमेव कडेहिं) स्वयमेवकृतैः=स्वकृतैरेवकर्मभिः (गाहंति) गाहन्ते=नरकनिगोदादिगतौ प्रवेशं कुर्वन्ति तत्र तिष्ठन्तीत्यर्थः, अतः 'अपुद्गयं' अस्पृष्टः सन् स्वकृतकर्मणः स्पर्शमकृत्वा-स्वकृतं कर्माभुक्त्वा (तस्स) तस्मात् कर्मण सकाशात् (णो मुच्चेज्ज) नो मुच्येत=न मुक्तो भवेत् स्वकृतकर्मणोऽवश्यं भोगा-दिति ॥४॥

टीका—

'जं' यत्-यस्मात्कारणात् 'इणं' इदम्-वक्ष्यमाणप्रकरकं गत्यादिकं भवति 'जगति' जगति=अस्मिन् संसारे 'पुढो' पृथक्-पृथक् एकैके 'जगा' जगत् स्थिताः संसारिण इत्यर्थः, 'पाणिणो' प्राणिनः=जीवाः 'कम्मेहिं' कर्मभिः 'लुपंति' लुप्यन्ते=उत्पीडयन्ते=उत्पीडिता भवन्ति, कर्मभिरेव दुःखिता भवन्ति नत्वन्यैः कैश्चित् अन्येषां निमित्तमात्रत्वात्, मुख्यनिमित्तकारणं तु शुभाशु-भस्य स्वकर्मैवेति भावः। अतो जीवाः 'सयमेव कडेहिं' स्वयमेवकृतैः स्वकृतैरेव-कर्मभिः नान्यकृतैः 'गाहंति' गाहन्ते=नरकनिगोदादिस्थानं प्राप्नुवन्ति किन्तु

ही किये हुए कर्मोंके कारण नरक निगोद आदि में प्रवेश करते या रहते हैं। अपने किये कर्मको भोगे विना कोई उस कर्मसे मुक्त नहींहोता ॥४॥

-टीकार्थ-

आरंभ का त्याग न करनेवालोंकी आगे कही जाने वाली गति आदि होती है। इस संसारमें पृथक् पृथक् रहे हुए संसारी प्राणी अपने कर्मोंसे पिडित होते हैं। अन्य कोई किसी को पीडा नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह तो निमित्त मात्र होता है। प्रधान निमित्त तो अपना शुभ या अशुभ कर्म ही है। अतएव जीव अपने किये कर्मोंसे ही नरक निगोद आदि स्थानोंको प्राप्त

कृत कर्मोनां इण स्वइपे न तेभने नरक निगोद आदिमां रडेवुं पडे छे पोते करेलां कर्मना इणने लोगव्या विना, कोइ पणु एव ते कर्मथी मुक्त थइ शकतो नथी. ॥४॥

-टीकार्थ-

आरंभनो त्याग न करनार एवोनी नीचे कहेया अनुसारणी दशा थाय छे. आ संसारमां अलग अलग इपे उत्पन्न थतां संसारी एवोने पोत पोतानां कर्मोना इण अलग अलग इपे लोगववा पडे छे. अन्य कोइ पणु एव कोइने पीडा पहुंचायाउता नथी कारणु के ते तो निमित्त मात्र न होय छे, पोतानुं शुभ अथवा अशुभ कर्म न सुखदुःखनुं मुण्य निमित्त अने छे. तेथी ओ वात निश्चित न छे के पोते करेलां कर्मोने कारणु न एवो नरक निगोद

‘અપુહ્યં’ અસ્પૃષ્ટઃ કર્મણો ભોગમન્તરેણ ‘તસ્સ’ તસ્માત્ અત્ર પશ્ચમ્યર્થે ષષ્ટી તસ્માત્ સ્વકૃતકર્મણઃ સકાશાત્ ‘ણો મુચ્ચેજ્જ’ નો મુચ્ચેત=ન મુક્તો ભવેત્ કર્મણો ભોગમન્તરેણ વિનાશાભાવત્, ઉક્તશ્ચ—“કઢાણકમ્માણ ન મોક્ષ અત્થિ” ઇતિ । અન્યત્રાપ્યુક્તમ્—“નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ, કલ્પકોટિશતૈરપિ” । કિશ્ચ— “પ્રારબ્ધકર્મણાં ભોગાદેવ ક્ષયઃ” ઇત્યાદિ । કૃતં કર્મ તુ ફલં દત્ત્વૈવ નિવત્તતે નાન્યથા તન્નિવૃત્તિરિતિ ॥૪॥

इह जगति यानि कानि स्थानानि फलोपभोगार्थं नियतानि, तानि सर्वाण्य नित्यानित्येवेति दर्शयति सूत्रकारः—‘ देवागंधव्वरक्खसा ’ इत्यादि ।

मूलम्—

देवा गंधव्वरक्खसा असुरा भूमिचरा सरीसिवा ।
राया नर सेट्टि माहणा ठाणा तेवि चयंति दुक्खिया ॥५॥

—छाया—

देवगन्धर्वराक्षसा असुरा भूमिचराः सरीसृपाः ।

राजानो नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः स्थानानि त्यजन्ति तेऽपिदुःखिताः ॥५॥

करते हैं । कर्मको भोगे विना जीवको छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि कर्म भोगे विना विनष्ट नहीं होता । कहा भी है—‘कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ इत्यादि ।

किये कर्मोंको (भोगे विना) मोक्ष नहीं होता अर्थात् छुटकारा नहीं होता । अन्यत्र भी कहा है—‘नामुक्तं क्षीयते कर्म’ इत्यादि ।

‘सैकडो अरवकल्पकाल वीत जाने पर भी विना भोगे कर्मका क्षय नहीं होता । और उपार्जित कर्मोंका भोग से ही क्षय होता है । इत्यादि । आशय यह है कि किया कर्म फल देकर ही हटता है, विना फल दिये नहीं हटता ॥४॥

આદિ સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કરેલા કર્મનું ફળ જીવને ભોગવવું જ પડે છે. જ્યાં સુધી કર્મનું ફળ ભોગવવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તે કર્મમાંથી જીવનો છુટકારો થતો નથી, કારણ કે કર્મને ભોગવ્યા વિના કર્મનો વિનાશ થતો નથી. કહ્યું પણ છે કે ‘કડાણ કમ્માણાળ મોક્ષ અત્થિ’ ઇત્યાદિ

કૃત કર્મોને ભોગવ્યા વિના મોક્ષ મળતો નથી. એટલે કે છુટકારો થતો નથી. અન્યત્ર પણ એવું કહ્યું છે કે ‘નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ’ ઇત્યાદિ

”સેકડો અગજ કલ્પકાળ વ્યતીત થઈ જવા છતાં પણ ભોગવ્યા વિના કર્મનો ક્ષય થતો નથી અને ઉપાર્જિત કર્મનું ફળ ભોગવ્યા બાદ તે કર્મનો ક્ષય થાય છે’ આ સમસ્ત કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે ‘કૃત કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે. ફળ ભોગવ્યા વિના કર્મનો ક્ષય થતો નથી.’ ॥૪॥

—अन्वयार्थः—

(देवा) देवाः=देवताः (गंधधरक्खसा) गंधर्वराक्षसाः (असुरा) असुराः (भूमिचरा)भूमिचराः=भूमौ पृथिव्यां चरणशीलाः, (सरीसिवा) सरीसृपाः=सर्पादय (राया) राजानः=नृपाः (नरसेट्टिमाहणा) नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः, नरा मनुष्याः श्रेष्ठिनः= नगरश्रेष्ठिनः ब्राह्मणाः=प्रसिद्धाः (तेवि) तेपि, ते उपर्युक्ताः देवादयः सर्वे- (दुक्खिया) दुःखिताःसन्तः (ठाणा) स्थानानि=स्वकीयस्थानानि (चयंति) त्यजन्तीति सर्वे देवादयः दुःखिता एव स्वस्थानं परित्यजन्ति दुःखिताःअवश्यमेव भवन्तीति भावः ॥५॥

इस जगत् में जो कोई भी स्थान फलभोगके लिए नियत हैं, वे सब अनित्य ही हैं, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं— ‘देवगंधध्वरक्खसा इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘देवा-देवाः’ देवताः ‘गंधध्वरक्खसा-गंधर्वराक्षसाः’ गंधर्व राक्षस आदि तथा ‘असुरा-असुराः’ असुर ‘भूमिचरा-भूमिचराः’ भूमिपर चलनेवाले ‘सरीसिवा-सरीसृपाः’ सरक कर चलनेवाले सर्पादि ‘राया-राजानः’ राजा ‘नरसेट्टिमाहणा-नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः’ मनुष्य, नगरशेठ और ब्राह्मण ‘तेवि-तेपि वे उपर्युक्त देवादिसब ‘दुक्खिया-दुःखिताः’ दुःखित होकर ‘ठाणा-स्थानानि’ अपने अपने स्थानोंको ‘चयंति-त्यजन्ति’ छोड़ते हैं ॥५॥

—अन्वयार्थ—

‘देवा देवता, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर, सरीसृप-सर्प आदि राजा, सामान्यनर, सेठ, ब्राह्मण, इत्यादि सभी दुःखित हो कर अपने अपने स्थानोंको त्यागते हैं । अर्थात् वे अपने स्थान त्याग करते समय अवश्य दुःखी होते हैं, परन्तु स्थानका त्याग तो करना ही पड़ता है ॥५॥

आ जगतमां कर्मनुं क्ख लोअववा माटे अे केअ स्थानो नियत थयेलां छे, तेअो अनित्य अे छे, अे वात डवे सूत्रकार प्रकट करे छे. ”देवगंधध्वरक्खसा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘देवा-देवाः’ देवता ‘गंधध्वरक्खसा-गंधर्वराक्षसाः’ गंधर्व राक्षस विगेरे तथा ‘असुरा-असुराः’ असुर ‘भूमिचरा-भूमिचराः’ जमीन पर आलवा वाणा ‘सरीसिवा-सरीसृपाः’ सरकी ने आलवा वाणा सर्प विगेरे ‘राया-राजानः’ राजा ‘नरसेट्टि माहणा नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः’ मनुष्य, नगरशेठ, अने ब्राह्मण ‘तेवि-तेपि’ ते उपर प्रमाणे देव विगेरे अथा ‘दुक्खिया-दुःखिताः’ दुःखित थअने ‘ठाणा-स्थानानि’ पोत पोताना स्थानने ‘चयंति-त्यजन्ति’ छोडे छे. ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ

देवता, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर, सरीसृप (सर्प आदि) राजा, सामान्य नर, सेठ, ब्राह्मण आदि सौ केअ पोत पोताना स्थाननोने त्याग करता दुःखी थाय छे, परन्तु ते स्थानोने तेअे त्याग तो करवाे अे पडे छे, ॥५॥

-टीकार्थ-

(देवा) देवाः (गन्धर्वराक्षसा) गन्धर्वराक्षसाः-गन्धर्वराक्षसेतिपदे पिशाच-भूतयक्षकिन्नरकिंपुरुषमहोरगव्यन्तराणामुपलक्षके, तथा 'असुरा' असुराः भवनपतयो दशप्रकाराः, 'भूमिचरा' भूमिचराः=पृथिव्यां संचरणशीलाः संपातिम कीटपतंगादयः तथा 'राया' राजानः=चक्रवर्तिनो बलदेववासुदेवप्रतिवासु-देवादयः । तथा 'नरा' नराः=सामान्यपुरुषाः, श्रेष्ठिनो नगरश्रेष्ठिनः, 'माहणा' ब्राह्मणाः=वेदशाखाध्यायिनः, एते सर्वेऽपि 'दुःखिया' दुःखिताः सन्तः 'ठाणा' स्थानानि-स्वकीयस्थानानि 'चरंति' त्यजन्ति । सर्वेषामपि जन्तूनां स्वस्थानपरित्यागे दुःखं भवतीति भावः ॥५॥

किंच—'कामेहि ण' इत्यादि ।

-मूलम्-

कामेहि ण संथवेहि गिद्धा कम्म सहा कालेन जंतवो ।
ताले जह बंधणचुए एवं आयुक्खयंमि तुट्टइ ॥६॥

-छाया-

कामेषु खलु संस्तवेषु गृद्धाः कर्मसहाः कालेन जन्तवः ।
तालं यथा बन्धनच्युतमेवमायुः क्षये त्रुट्यति ॥६॥

-टीकार्थ-

देव, गन्धर्व, राक्षस और राक्षस पदसे उपलक्षित पिशाच, भूत यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर तथा असुर अर्थात् दश प्रकारके भवन-वासी, भूचर-पृथ्वी पर चलनेवाले कीट आदि तथा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव प्रतिवासुदेव आदि राजा, सामान्य मनुष्य, नगरसेठ, ब्राह्मण ये सभी दुःखित होकर अपने स्थानों को त्याग करते हैं । अर्थात् सभी जीवोंका अपना स्थान त्यागते दुःख होता है ॥५॥

- टीकार्थ -

देव, गन्धर्व, राक्षस अने राक्षस पद वडे उपलक्षित पिशाच, भूत, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर आदि जिवो, तथा असुर (दस प्रकारना भवनपति देवो), भूचर जिवो (जमीन पर चलनेवाले जिवो), तथा चक्रवर्ती, भणदेव वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि राजा, सामान्य मनुष्य, नगर सेठ, ब्राह्मण आदि समस्त जिवो दुःखित थयने ज पोत पोतानां स्थानो (पर्यायो) नो त्याग करे छे. अटवे के समस्त जिवाने पोतानुं स्थान छोडतां दुःख थाय छे. ॥ गाथा पा ॥

—અન્વયાર્થઃ—

(કામેહિં ણ) કામેષુ ખલુ=કામેષુ શબ્દાદિવિષયેષુ તથા(સંથવેહિં)સંસ્તવેષુ= પૂર્વાપરપરિચિતેષુ (ગિદ્ધા) ગૃદ્ધાઃ—આસક્તાઃ (જંતવો) જન્તવઃ—પ્રાણિનઃ—(કાલે- ણ) કાલેન—કર્મવિષાકફલકાલેન ‘કમ્મસહા’ કર્મસહાઃ—સ્વકર્મફલાન્યુપમુજ્ઞાના (જહા) યથા (બંધણચુષ) બન્ધાનચ્યુતમ્ (તાલે) તાલં—તાલફલમ્ ત્રુટચિતિ (એવં)

ઔર કહતે હૈં— ‘કામેહિં ણં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘કામેહિં-કામેષુ’ વિષયભોગીની તૃષ્ણા મેં અર્થાત્ શબ્દાદિ વિષયોમેં ‘જં-ખલુ’ નિશ્ચયસે ‘સંથવેહિં-સંસ્તવેષુ’ માતાપિતા સ્ત્રી, પુત્ર આદિ પરિચિતોમેં, ‘ગિદ્ધા-ગૃદ્ધાઃ’ આસક્ત, રહનેવાલે ‘જંતવો-જન્તવઃ’ પ્રાણી ‘કાલેન-કાલેન’ અવસર આનેપર અર્થાત્ કર્મવિષાક કે સમય ‘કમ્મસહા-કર્મસહાઃ’ અપને અપને કર્મકે ફલોંકો ભોગતે હુવે ‘જહા-યથા’ જૈસે ‘બંધણચુષ-બન્ધનચ્યુ- તમ્’ બંધનસે છુટાહુઆ ‘તાલે-તાલમ્’ તાલફલ ગિરજાતા હૈ ‘એવં-એવમ્’ ઇસીપ્રકાર ‘આડક્લયમિ-આયુઃક્ષયે’ આયુ સમાપ્ત હોજાનેપર ‘તુટ્ટ્ઠ-ત્રુટચિતિ મરજાતે હૈં ॥૬॥

— અન્વયાર્થ —

શબ્દાદિ વિષયો મેં તથા પહલે પીછેકે પરિચિતોમેં આસક્ત પ્રાણી કર્મકે ફલોદય કે સમય અપને કર્મોં કે ફલકો ભોગતે હુષ આયુકે ટૂટને

વળી સૂત્રકાર કહે છે કે- “કામેહિંજં” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ — ‘કામેહિં-કામેષુ’ વિષય ભોગની તૃષ્ણામાં અર્થાત્ શબ્દ વગેરે વિષયોમાં ‘જં-ખલુ’ નિશ્ચયથી ‘સંથવેહિં-સંસ્તવેષુ’ માતાપિતા સ્ત્રી પુત્ર વગેરે પરિચિતોમાં ‘ગિદ્ધા-ગૃદ્ધાઃ’ આસક્ત રહેવા વાળા ‘જંતવો-જન્તવઃ’ પ્રાણી ‘કાલેન-કાલેન’ અવસર આવવા ઉપર અર્થાત્ કર્મ વિષાકના સમયે ‘કમ્મસહા-કર્મસહાઃ’ પોતાના કર્મના ફળને ભોગવતા થકા ‘જહા-યથા’ જેવી રીતે ‘બંધણચુષ-બંધનચ્યુતમ્’ બંધનથી છુટેલા ‘તાલે-તાલમ્’ તાલફળ પડી બચ છે. ‘એવં-એવમ્’ આ પ્રકારે ‘આડક્લયમિ-આયુઃક્ષયે’ આયુષ્ય સમાપ્ત થઈ બચ ત્યાર પછી ‘તુટ્ટ્ઠ-ત્રુટચિતિ’ મરી બચ છે. ॥ ૬ ॥

— સૂત્રાર્થ —

શબ્દાદિ વિષયોમાં તથા આગલા અને પાછલા પરિચિત સગાં સનેહીઓમાં આસક્ત હોવો, ફલોદયને સમયે પોત પોતાનાં કર્મોના ફળનો અનુભવ કરતાં થકા આયુ કર્મના ક્ષય થતાં મરણ પામે છે. જેવી રીતે વૃક્ષ સાથેનો સંબંધ તૂટી જવાથી તાડ પરથી ફળ

एवम् अनेन प्रकारेण (आउक्त्वयमि) आयुःक्षये (तुइइ) त्रुटयन्ति—म्रियन्ते इत्यर्थः ॥६॥

—टीका—

‘कामेहि ण’ कामेषु खलु—शब्दादिकामभोगविषयेषु तथा ‘संथवेहिं’ संस्त-
वेषु—पूर्वपरिचितेषु मातृपितृप्रभृतिषु तथा पश्चात्संस्तवैः श्वशुरादिषु ‘गिद्धा’
गृद्धाः तेषु गृद्धिभावं प्राप्ताः ‘जंतवो’ जन्तवः—प्राणिनः ‘कम्मसहा’ कर्मसहाः—
कर्मजनितफलमुपभुञ्जानाः ‘कालेण’ कालेन—शुभकर्मफलोदयकालेन भोगैस्तृप्ति-
मिच्छन्तोपि तैर्विषयोपभोगैः प्रतिक्षणमासक्तिवृद्ध्या अतृप्ताःकेवलं इहलोके परलोकेच
दुःखमेवानुभवन्तीति । यथाकश्चित् दिवसावसाने स्वच्छायां ग्रहीतुं पूर्वस्यां दिशि
धावेत्, स धापन्नपि छायां न गृह्णाति । यथा वा पिपासितः पिपासाद्युपशमयितुं

पर उसी प्रकार गिरते हैं जैसे बन्धन से टूटा हुआ ताल फल नीचे गिरता है ॥६॥

टीकार्थ—

काम भोगके विषय शब्दादि में तथा पूर्व सम्बद्ध मातापिता आदि में एवं पश्चात् सम्बद्ध श्वशुर आदि में आसक्ति को प्राप्त प्राणी कर्मजनित फलको भोगते हुए, शुभ कर्मके उदयके समय भोग भोगकर तृप्तिकी इच्छा करते हैं किन्तु विषयभोगोसे प्रतिक्षण आसक्ति बढ़नेके कारण अतृप्त ही रह जाते हैं तथा इहलोक और परलोक में दुःख ही भोगते हैं। जैसे कोई पुरुष दिवसके अन्तिम समय में अपनी छाया को पकड़नेके लिए पूर्व-दिशा में दौड़े तो वह दौड़ता हुआ भी उसे पकड़ नहीं सकता। अथवा जैसे कोई प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने के लिए मृगतृष्णा की और दौड़ लगा कर भी प्यासको शान्त नहीं कर सकता। वह उलटा दुःखी होता है।

नीचे तूटी पडे છે. એજ પ્રમાણે આયુકર્મનો ક્ષય થતાં જ આસક્ત જીવનું પણ પોતાને સ્થાનેથી પતન થાય છે એટલે કે મૃત્યુ જ થાય છે. ॥ ६ ॥

— टीकार्थ —

कामल्लेगोमां (शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्शमां), तथा पूर्वं परिचित माता; पिता आदिमां अने पश्चात् परिचित सासु, ससरा आदिमां आसक्त जनेवा जिवे कर्मजनित इंद्रीने लोगव्या करे છે. જ્યારે શુભ કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે લોગ લોગવીને તૃપ્તિની ઇચ્છા સેવે છે, પરંતુ વિષય લેગોમાં ક્ષણે ક્ષણે આસક્તિ વધતી જ જવાને કારણે તેઓ અતૃપ્ત જ રહી જાય છે, અને આ લોક અને પરલોકમાં દુઃખ જ લોગવે છે. જેવી રીતે કોઈ પુરુષ સાંજને સમયે પોતાના પડછાયાને પકડવાને માટે પૂર્વ દિશામાં દોટ લગાવવા છતાં તેને પકડી શકતો નથી, અથવા જેવી રીતે કોઈ તરસ્યું પ્રાણી મૃગ-જળની દિશામાં ગમે તેટલું દોડવા છતાં પણ પોતાની તરસ છિપાવી શકતું નથી,

मृगतृष्णामनुव्रजन्नपि न पिपासामुपशमयति प्रत्युत दुःखीएव भवति, तथा विषयोपभोगपरायणा विषयेभ्यस्तृप्तिं कथमपि न लभन्ते । तदुक्तमन्यत्रापि—

“ न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभि वर्द्धते ” इति ॥

‘जहा’ यथा ‘ताले’ तालं—तालफलं ‘बंधनचुए’ बन्धनच्युतं पतत्येव तथा इमेऽपि कामभोगासक्ता जन्तवः ‘आउक्खयंमि’ आयुःक्षये—स्वायुषःक्षये ‘तुट्टइ’ व्रुय्यन्ति—म्रियन्ते न तु भोगेन सुखं लभन्ते गण्ठकण्डूयनवत् इति भावः ॥६॥ किंच—‘जे यावि बहुस्सुए’ इत्यादि ।

—मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जे यावि बहुस्सुए सिया धम्मिणमाहण भिक्खुए सिया ।

८ ९ ११ १० १२ १३
अभिणूमकडेहि मूच्छिए तिव्वं ते कम्मेहि किच्चइ ॥७॥

इसी प्रकार विषय भोगों में परायण जीव विषयों से कभी तृप्ति लाभ नहीं कर सकते । अन्यत्र भी कहा है— ‘न जातु कामः कामानाम्’ इत्यादि ।

‘कामों को भोगने से कामकी शान्ति नहीं होती । जैसे घृत डालने से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार काम भोग से कामकी अभिलाषा बढ़ती ही जाती है ।

जैसे बन्धन से टूटने पर ताल फलका पतन ही होता है, उसी प्रकार भोगों में आसक्त प्राणी आयुका क्षय होने पर मर जाते हैं । जैसे फोडेको खुजलाने से सुखकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार भोगों से सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६ ॥

એજ પ્રમાણે વિષય ભોગોમાં આસક્ત જીવો પણ વિષયો દ્વારા કદી તૃપ્તિ પામી શકતા નથી અન્યત્ર પણ એવું કહ્યું છે કે—“ન જાતુ કામઃ કામાનામ્” ઇત્યાદિ—

કામોનો ઉપભોગ કરવાથી કામની શાન્તિ થતી નથી. જેવી રીતે આગમાં ઘી હોમવાથી આગ વૃદ્ધિ પામે છે, એજ પ્રમાણે કામભોગો ભોગવવાથી કામભોગો ભોગવવાની અભિલાષા વધતી જ નાચ છે.

જેવી રીતે વૃક્ષ સાથેનો સંબંધ તૂટી જવાથી તાડનું ફળ નીચે તૂટી પડે છે એજ પ્રમાણે કામભોગોમાં આસક્ત જીવના આયુની અવધિ પૂરી થતાં જ, તે જીવનું મૃત્યુ થાય છે. જેવી રીતે ફોડલા પર ખંજવાળવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એજ પ્રમાણે ભોગો વડે પણ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ॥ ગાથા ૬ ॥

-જ્ઞાયા-

યેચાપિ બહુશ્રુતાઃ સ્યુ ધર્મિકબ્રાહ્મણાભિક્ષુકાઃ સ્યુઃ ।

અભિચ્છાદકકૃતૈર્મૂર્ચ્છિતા સ્તીવ્રં તે કર્મભિઃ કૃત્યતે ॥૭॥

-અન્વયાર્થ-

(જે) યે (યાવિ) ચાપિ (બહુસ્સુયા) બહુશ્રુતાઃ-અનેકશાસ્ત્રાર્થપારગતાઃ તથા (ધામ્મિણમાહ્ણમિક્ષુણ) ધાર્મિક બ્રાહ્મણમિક્ષુકાઃ-ધાર્મિકાઃ-ધર્માચરણશીલાઃ બ્રાહ્મણાઃ-પ્રસિદ્ધાઃ, મિક્ષુકાઃ-મિક્ષાટનશીલાઃ (સિયા) સ્યુઃ (અભિષૂમકડેહિ) અભિચ્છાદકકૃતૈઃ=માયાસંપાદિતાનુષ્ઠાનૈઃ (મુચ્છિણ) મૂર્ચ્છિતાઃ--ગૃહ્ણાઃ(તે)તે(તિવ્વ) તીવ્રમત્યન્તમ્ (કમ્મેહિ) કર્મભિઃ (કિચ્ચતિ) કૃત્યન્તે--છિદ્યન્તે પીડયન્તે इत्यર્થઃ ॥૭॥

और भी कहते हैं 'जे यावि बहुस्सुए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जे-ये' जो 'यावि-चापि' कोई भी 'बहुस्सुया'-बहुश्रुताः, अनेक शास्त्रों के पारंगत तथा 'धम्मिणमाह्ण मिक्षुण' धार्मिकब्रह्मणमिक्षुकाः धार्मिकब्राह्मण और मिक्षुक 'सिया-स्युः' हों, 'अभिषूमकडेहि-अभिच्छादक कृतैः' मायाकृत अनुष्ठानोंमें 'मुच्छिण मूर्च्छिताः' आसक्त हैं तो 'ते-ते' वे 'तिव्वं तिव्रम्' अत्यन्त 'कम्मेहि-कर्मभिः' कर्मसे 'किच्चइ-कृत्यन्ते' पीडित किये जाते हैं ॥७॥

अन्वयार्थ--

जो भी अनेक शास्त्रों में पारंगत हैं, तथा धर्मका आचरण करनेवाले हैं, ब्राह्मण हैं या जो मायाचारसे किये हुए अनुष्ठानों के द्वारा गृह्य हैं, वे अपने कर्मोंसे अत्यन्त पीडित होते हैं ॥ ७ ॥

વળી સૂત્રકાર કહે છે કે- 'જે યાવિ બહુસ્સુણ' ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—'જે-એ' જે 'યાવિ-ચાપિ' કોઈ પણ 'બહુસ્સુતા' અનેક શાસ્ત્રોના પારંગત, તથા 'ધમ્મિણમાહ્ણમિક્ષુણ-ધાર્મિકબ્રાહ્મણમિક્ષુકાઃ' ધાર્મિક બ્રાહ્મણ અને ભિક્ષારી 'સિયા-સ્યુઃ' હોય, 'અભિષૂમકડેહિ-અભિચ્છાદક કૃતૈઃ' માયાકૃત અનુષ્ઠાનોમાં 'મુચ્છિણ-મૂર્ચ્છિતાઃ' અસક્ત હોય તો 'તે-તે' તેઓ 'તિવ્વં-તીવ્ર' અત્યન્ત 'કમ્મેહિ-કર્મભિઃ' કર્મથી 'કિચ્ચઈ-કૃત્યન્તે' દુઃખ ઉપભવવામાં આવે છે. ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ -

જેઓ અનેક શાસ્ત્રોમાં પારંગત છે, તથા ધર્માચરણ કરનારા છે, બ્રાહ્મણો છે અથવા ભિક્ષુકો છે, તેઓ જે માયાચારથી કરતાં અનુષ્ઠાનોમાં ગૃહ્ય (આસક્ત) હોય છે, તો તેઓ પોતાનાં કર્મો દ્વારા અત્યંત પીડિત થાય છે. ॥ ૭ ॥

-टीकार्थ-

‘जे यावि’ ये चापि ‘बहुस्सुए’ बहुश्रुताः अनेकशास्त्रार्थपारगाः ‘सिया’ स्युर्भवेयुः । तथा ‘धम्मिणमाहणभिवसुए’ धार्मिकब्राह्मणभिक्षुकाः-धार्मिकाः-धर्माचरणशीलाः, ब्राह्मणाः, भिक्षुकाः-भिक्षाचरणशीलाः शाक्यादयः, ‘सिया’ स्युर्भवेयुः, तेऽपि ‘अभिणूमकडेहि मूच्छिण’ अभिच्छादककृतैर्मूच्छिताः-अभि-आभिमुख्येन ‘णूम’ इति-कर्ममाया वा तादृश कर्मणा माया वा तत्कृतेषु जिन-मतविपरीतसावधानुष्ठानेषु मूच्छिताः गृद्धाः सन्तः ‘ते’ ते ‘तिव्वं’ तीव्रं ‘कम्मेहि’ कर्मभिः ज्ञानावरणीयाद्यष्टकर्मभिः ‘किच्चइ’ कृत्यन्ते-छिद्यन्ते नाना-प्रकारकदुःखमनुभवन्तीत्यर्थः ।

अयं भावः-मायामयकर्मानुष्ठाने आसक्तपुरुषाः यदि बहुश्रुताः स्युः, ब्राह्मणाः धर्माचरणशीलाः भिक्षुका वा भवेयुः ते सर्वेऽपि स्वकृतकर्मभिः पीडयन्ते एव । सावद्यकर्मभिः केषामपि विमुक्तिर्न भवतीति भावः ॥७॥

-टीकार्थ-

जो अनेक शास्त्रों के अर्थ में पारंगत हैं, जो धर्माचरण शील हैं, ब्राह्मण हैं या भिक्षा पर निर्वाह करने वाले शाक्य आदि हैं, वे ‘णूम’ अर्थात् कर्म या माया से किये आचरण में मूच्छित हैं या जिनमत से विपरीत सावद्यअनुष्ठानों में गृद्ध है, वे ज्ञानावरण आदि आठ तीव्र कर्मों द्वारा पीडित होते हैं नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि मायायुक्त कर्मों के अनुष्ठान में आसक्त पुरुष यदि बहुश्रुत हों ब्राह्मण, हों धर्माचारी या भिक्षाजीवी हों तो भी वे अपने किये कर्मों से पीडित होते ही हैं ॥ ७ ॥

- टीकार्थ -

जे जेवो मायायुक्त आचरणमां गृद्ध होय छे, ओटले के जेवो जिनमत करतां विपरीत सावद्य अनुष्ठानोमां मूच्छित (आसक्त) होय छे, तेवो याहे अनेक शास्त्रोना अर्थमां पारंगत होय, याहे धर्मनुं आचरण करनारा होय याहे प्राह्मण होय, याहे शिक्षा द्वारा निर्वाह करनार शाक्य आदि भिक्षुके होय, परन्तु तेमने ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारना तीव्र कर्मों द्वारा पीडित थवुं पडे छे. ते कमेने कारणे तेमने विविध दुःखोनुं वेहन कस्सुं पडे छे. आ कथननो भावार्थ अे छे के मायायुक्त कर्मोना अनुष्ठानमां आसक्त पुरुष लले पंडित होय, के लले प्राह्मण होय, के लले धर्माचारी अथवा भिक्षाजीवी होय, पण तेने पोताना कर्मों द्वारा पीडित थवुं पडे छे. ॥ ७ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपांश्चैव मोक्षस्य कारणम्, इति दर्शयितुमाह—‘अहपास’
इत्यादि ।

मूलम्—

१ अह २ पास ३ विवेगमुट्टिण ४ अवितिन्ने ५ इह ६ भासई ७ धुवं ।

१२ णाहिसि ९ आरं ११ कओ १० परं १३ वेहासे १४ कम्महि १५ किच्चइ ॥८॥

छाया—

अथ पश्य विवेकमुत्थितोऽवितीर्ण इह भाषते ध्रुवम् ।
ज्ञास्यस्यारं कुतः परं विहायसि कर्मभिः कृत्यते ॥८॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ही मोक्षके कारण है, यह दिखलामे के
लिए कहते हैं—‘अह पास’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह--अथ’ इसके पश्चात् ‘पास--पश्य’ देखो ‘विवेगं--विवेकं’
परिग्रह को छोड़कर अथवा संसारको अनित्य जानकर ‘उट्टिण--उत्थितः’
प्रवृज्या गृहण करते हैं ‘अवितिन्ने--अवितीर्णः’ संसार सागरको पार नहीं
कर सकते हैं ‘इह--इह’ इससंसारमें ‘ध्रुवं--ध्रुवं’ मोक्षको ‘भासइ--भाषते’
केवल भाषण ही करते हैं हे शिष्य’ तुमभी उनके मार्ग में जाकर ‘आरं--आरम्’
इस लोकको ‘परं--परम्’ तथा परलोकको ‘कओ--कुतः’ कैसे ‘णाहिसि--ज्ञास्यसि’
जान सकते हो? वे अन्य तीर्थजन ‘वेहासे--विहायसि’ मध्यम में हीं ‘कम्महि--
कर्मभिः’ कर्मों के द्वारा ‘किच्चइ--कृत्यन्ते’ पीडित होते हैं ॥८॥

इसे सूत्रकार अथे वातनुं प्रतिपादन करे छे के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तप ज
भोडभां कारणभूत अने छे—‘अह पास’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ आना पछी ‘पास-पश्य’ लुबोके ‘विवेगं-विवेकम्’ परिग्रहने
छोडीने अथवा संसारने अनित्य समझने ‘उट्टिण-उत्थित’ प्रवृज्याने ग्रहण करे छे.
‘अवितिन्ने--अवितीर्णः’ संसार सागरने पार नहीं करी शकता ‘इह-इह’ आ संसारभां
‘ध्रुवं--ध्रुवम्’ मोक्षनुं ‘भासइ-भाषते’ केवल भाषणुं ज करे छे. हे शिष्य ! तमे पणु
तेमना मार्गभां जधने ‘आरं--आरम्’ आ लोकने ‘परं--परम्’ तथा परलोकने ‘कओ-
कुतः’ केवी रीते ‘णाहिसि--ज्ञास्यसि’ लणु शकेशे तेअो अन्यतीर्थजनो ‘वेहासे--॥८॥
विहायसि’ मध्यभां ज ‘कम्महि--कर्मभिः’ कर्मोना द्वारा ‘किच्चइ--कृत्यन्ते’ दुःखी थाय छे.

अन्वयार्थः

अह अथ अनन्तरमित्यर्थः (पास) पश्य (विवेगं) विवेकं परिग्रहं परित्यज्य संसारमनित्यं ज्ञात्वा वा (उद्विष्ट) उत्थितः प्रव्रज्यां गृह्णातीत्यर्थः (अवितिन्ने) अवितीर्णः संसारं नातिक्रामतीत्यर्थः (इह) इहास्मिन् संसारे (ध्रुवं) मोक्षम् (भासइ) भावते, भाषते एव केवलं न तत्त्वं जानातीत्यर्थः । हे शिष्याः ! यूयमपि तन्मतं परिगृह्य (आरं) आरमिहलोकम् (परं) परं परलोकं (कओ) कुतः कथमित्यर्थः (णाहिसि) ज्ञास्यसि ज्ञास्यथ अन्यतीथिनः (वेहासे) विहायसि मध्ये एव (कम्मेहि) कर्मभिः (किच्चइ) कृत्यन्ते-पीड्यन्ते इत्यर्थः ॥८॥

टीका-

हे शिष्य ! 'अह' अथानन्तरम् । 'पास' पश्य 'विवेगं' विवेकं कश्चित्परतीर्थी परिग्रहं त्यक्त्वा, अथवा संसारस्य क्षणभंगुरतां ज्ञात्वा 'उद्विष्ट'

अन्वयार्थः--

और देखो, परिग्रह को त्याग कर या संसारको अनित्य जानकर जिन्होंने दीक्षा अंगिकार की है, परन्तु वे संसारका पार नहीं कर पाते हैं । वे यहां मोक्षकी बात कहते हैं, परन्तु मात्र कहते ही है, उन्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । हे शिष्यो ! तुम उनके मतको ग्रहण करके इस लोक और परलोक को कैसे जान सकोगे ? वे अन्यतीर्थिक बीच में ही कर्मों के द्वारा पीडित किये जाते हैं ॥८॥

-टीकार्थ-

हे शिष्य ! इसके अनन्तर देखो । कोई अन्यतीर्थिक परिग्रहको त्याग कर अथवा संसारकी क्षणभंगुरता को जानकर दीक्षित हुआ कि मैं जन्म जरा

सूत्रार्थः.

हे शिष्यो ! तुमो, कोछ अन्यतीर्थिको परिग्रहको त्याग करीने, अथवा संसारने अनित्य भाषीने दीक्षा अंगिकार करी ले छे, परन्तु तेज्यो संसारसागरने तरी शकता नथी. तेज्यो अही मोक्षनी बात करे छे, परन्तु तेमनी ते बात यथार्थ तत्त्वना जानथी विहीन होवाने कारणे मात्र उद्विष्ट कथन रूप छे. हे शिष्यो ! तेमना मतने ग्रहण करीने तमे आ लोक अने परलोकना यथार्थ स्वरूपने केवी रीते समझ शकशे ? ते अन्य तीर्थिको मोक्ष प्राप्त करी शकता नथी पण वच्ये न (संसारमांन) अटवाया करे छे अने तेमना कर्मोनां इण स्वरूपे पीडा लागव्या करे छे. ॥ ८ ॥

-टीकार्थ-

हे शिष्यो ! पर कोछ परीतीर्थिको परिग्रहको त्याग करीने अथवा संसारनी क्षणभंगुरताने भाषीने जन्म. जरा अने भरपूर संसार सागरने तरी जवानी ध्येयथी दीक्षा ग्रहण

उत्थितः अहं जन्मजरालक्षणसंसारं तरिष्यामीति कृत्वा प्रव्रज्योत्थानेन उत्थितः किन्तु 'अवितिनने' अवित्तीर्णः संसारं तर्तुमिच्छन्नपि प्राणातिपातादिसावधकर्म-परायणत्वात् संसारसागरं नावतीर्णः, केवलम् 'इह' इह संसारे लोके 'ध्रुवं' ध्रुवम् शाश्वतत्वात् ध्रुवो मोक्षस्तं मोक्षकारणं संयमादिकं वा । 'भासई' भाषते एव केवलं कथनमात्रं करोति, न पुनस्तदनुष्ठानं करोति, तत् परिज्ञानाभावात् । हे शिष्य ! त्वमपि यदि तेषां मार्गमाश्रित्य गच्छसि तदा 'आरं' आरम् इह भवम् तथा 'परं' परं परलोकम् 'कओ' कुतः कथमिव 'णाहिसि' ज्ञास्यसि, नैव-कथमपि ज्ञातुं शक्यसि । अत एवतन्मार्गं परित्यज्य वीतरागप्रतिपादितमार्गे-विचर कस्मात् यस्मात् तेऽन्यतीर्थिनः एवं भाषमाणाः 'वेहासे' विहायसि मध्ये एव 'कम्मोहि' कर्मभिः 'किच्चइ' कृत्यन्ते-छिद्यन्ते पराभूयन्ते-संसारे परिभ्रमणं कुर्वतीति यावत् । हे शिष्य ! इदं पश्य कश्चित्परीर्थां संसारस्याऽनित्यतां

मरण रूप संसारको तिरुंगा । किन्तु वह तिरनेकी इच्छा रखता हुआ भी हिंसा आदि सावध अनुष्ठानों के करने के कारण संसारसागरको तिर नहीं सका । वह यहाँ मोक्ष या मोक्षके कारण संयमके विषय में भाषण करता है परन्तु उसका अनुष्ठान नहीं करता । वह उन्हे जानता ही नहीं है । हे शिष्य ! यदि तुम भी उनके मार्गका अनुसरण करके चलते हो तो इस लोकको और परलोक को कैसे जान सकोगे ? किसी भी प्रकार नहीं जान सकोगे । अत-एव उनके मार्गको त्याग कर वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर विचरो क्यों कि वे अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते हुए मध्य में ही कर्मोंके द्वारा पराभूत होते हैं ; अर्थात् संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

करे छे परन्तु संसार सागरने तरवानी तेनी धन्धा सक्षण थती नथी कारणुके दीक्षा भडणु करवा छतां पणु ते हिंसा आदि सावध अनुष्ठानोमां प्रवृत्त रछेतो डोय छे ते दीक्षा लक्ष्ने मोक्ष अथवा मोक्षना कारणु भूत संयमन. विषयमां उपदेश आपे छे. परन्तु ते पाते संयमना अनुष्ठानोनुं पालन करतो नथी. अथवा ते मोक्ष प्राप्तिना उपायनुं अथार्थ ज्ञान न धरावतो नथी.हे शिष्यो ? जे तमे तेमना मार्गने अनुसरेशो, तो लोक अने परलोकने केवी रीते जाणी शकेशो ! जे प्रकारे तो तमे आ लोक अने परलोकना स्वरूपने समणु शकवाना न थती तेमना मार्गनुं अनुसरणु करवाने गहले वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्गनुं अनुसरणु करे. तेमां न तमाइ श्रेय छे अन्य तीर्थिको यथार्थ वस्तु तत्त्वथी अज्ञात होवाने कारणु विपरीत वात करे छे, अने ते कारणु तेजो मध्यमां न कर्मो द्वारा पराभूत थाय छे अटले के संसारमां परीभ्रमणु कर्थां करे छे.

भावयित्वा परिग्रहादिकं परित्यज्य प्रवज्यामादायापि मोक्षाय यतमानो भवति । किन्तु सम्यक् संयमानुष्ठानाऽभावात् संसारं नैवाऽतिक्रामति । केवलं मोक्षस्य तत्कारणं संयमादिकमेव भाषते । परन्तु सम्यग्ज्ञानाभावात् तदुपाये न प्रवर्तते । हे शिष्य यदि त्वमपि तेषामेवाऽनुसरणं करिष्यसि, तदा इहलोकं परलोकं वा कथं ज्ञास्यसि । परतीर्थिका उभयभ्रष्टाः अन्तराले एव स्वकृतकर्मभिःपीडयन्ते, चतुर्गतिकसंसारे परिभ्रमन्ति । प्राणातिपातविरमणादिमहाव्रताभावादिति भावः॥८

अथ दृश्यते परतीर्थिकोऽपि कश्चित्परिग्रहरहितः, तथा तपो विशेषैर्युक्तश्च, तत्कथं तस्य मोक्षप्राप्तिर्न भवति । नहि तपोविशेषाद्भ्रूते मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः । तपो मोक्षस्य कारणमिति जिनैरपि कथनात् । तथा च तपसी विद्यमानतया तेषां कथं न मुक्तिः, सत्यपि तपसि यदि न मोक्षस्तदा भवच्छासनमनुसरतामपि मोक्षो न स्यादिति गतेयं मोक्षवार्त्ता इत्याशंक्याह—

आशय यह हैं— हे शिष्य ! यह देखो कि कोई परतीर्थी संसारकी अनित्यता को जानकर, परिग्रह आदिका त्याग करके और दीक्षा ग्रहण करके मोक्षके लिए प्रयत्नशील होता है । किन्तु संयमका सम्यक् अनुष्ठान न करनेसे वह संसार में ही भ्रमण करता है उससे पार नहीं होता । वह मोक्षकी और मोक्षके कारणभूत संयम की बातें करता है, मगर सम्यग् ज्ञानका अभाव होने से उसके उपायमें प्रवृत्ति नहीं करता । हे शिष्य ! यदि तू भी उसीका अनुसरण करेगा तो इह लोग एवं परलोक को किस प्रकार जान सकेगा ? परतीर्थिक तो दोनों तरफसे भ्रष्ट हैं और बीच ही में अपने किये कर्मोंसे पीडा पाते हैं चतुर्गतिक संसारमें परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि वे अहिंसा आदि महाव्रतोंका पालन नहीं करते हैं ॥ ८॥

आ कथन द्वारा सूत्रकार ये वातनुं प्रतिपादन करे छे के कोछ कोछ परतीर्थिक संसारनी अनित्यताने समञ्ज ञ्छने परिग्रह आदिने त्याग करीने दीक्षा ग्रहण करीने मोक्षप्राप्ति भाटे प्रयत्नशील अने छे परन्तु संयमनुं सम्यक् अनुष्ठान नहीं करवाने कारणे संसारमां ञ् परीभ्रमणु कर्था करे छे ते संसार सागरने तरी शकते नथी ते मोक्षनी अने मोक्षना कारणभूत संयमनी वाता करे छे, परन्तु सम्यग् ज्ञानने अलाव होवाने कारणे तेनी सम्यक् रूपे आराधना करती नथी. हे शिष्य ! जे तुं पणु तेमनुं अनुसरणु करीश तो आ लोक अने परलोकने केवी रीते जाणु शकीश ? परतीर्थिके तो अन्ने तरङ्गधी भ्रष्ट छे अने वर्ये ञ् (संसारमां ञ्) पोताना कृतकर्मा द्वारा पीडा लोगवी रह्या छे. तेयो यार गतिवाणा संसारमां परिभ्रमणु करे छे, कारणे केतेयो अहिंसा आदि महाव्रतानु पालन करता नथी. ॥ गाथा ८ ॥

‘જઈ વિણિગસે’ इत्यादि ।

मूलम्—

४ ५ ६ ९ ८ ९
जइ वि णिगसे किसे चरे जइविय भुंजियमासमंतसो ।

१ २ ३ १२ ११ १०
जे इह मायाइ मिज्जइ आगंता गब्भाय णंतसो ॥९॥

छाया—

यद्यपि च नग्नः कृशश्चरेत् यद्यपि च भुंजीत मासमन्तशः ।

य इह मायादिना हि मीयते आगन्ता गर्भायानन्तशः ॥९॥

કહા જા સકતા હૈ કિ કોઈ કોઈ પરતીર્થિક ભી પરિગ્રહ સે રહિત ઓર વિશિષ્ટ તપસ્યાબાન્ દેખે જાતે હૈ, ઁસી સ્થિતિ મૈં ઉન્હેં મોક્ષકી પ્રાપ્તિ ક્યોં નહીં હોતી ? વિશિષ્ટ તપકે વિના મોક્ષ નહીં હોતા, ઁસા સિદ્ધાન્ત હૈ । તપ મોક્ષકા કારણ , ઁસા હૈ તીર્થકરોંને ભી કહા હૈ । તપકી વિઘ્નમાનતા હોને સે ઉન્હે મોક્ષ ક્યોં નહીં હોતા ? યદિ તપસ્યા કે હોને પર ભી મોક્ષ નહીં હોતા તો આપ કે શાસન કા અનુસરણ કરનેવાલોં કો મોક્ષ નહીં હોના ઁહિષ્ । ફિર તો મોક્ષ કી બાત હી કહાં રહી । ઁસી આશંકા કરકે કહતે હૈ—“જઈ વિણિગસે” इत्यादि ।

શબ્દાર્થ—‘જે-એ’ જો ‘इह-इह’ इसलोकमें ‘मायाइ मिज्जाइ-मायादिना मीयते’ कषायोंसे युक्त हैं वह ‘जइविय-यद्यपि’ चाहे ‘णिगणे-नग्नः’ नग्न अर्थात् वस्त्ररहित एवं ‘किसे-कृशः’ दुर्बल होकर ‘चरे-चरेत्’ विचरे ‘जइविय-यद्यपि’ चाहे ‘अंतसो-अन्ततः’ अन्तर्पर्यन्त ‘मासं-मासम्’ एक मासके अनन्तर ‘भुंजिय-

એવું પણ કહી શકાય છે કે કેટલાક પરતીર્થિકો પણ પરિગ્રહણથી રહિત અને વિશિષ્ટ તપસ્યાસંપન્ન હોય છે. છતાં તેમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેમ થતી નથી ? વિશિષ્ટ તપ વિના મોક્ષ નથી.’ એવો સિદ્ધાંત છે. તપ મોક્ષનું કારણ છે, એવું તીર્થકરોએ પણ કહું છે. છતાં તપને સહલાવ હોવા છતાં પણ તે પરતીર્થિકોને મોક્ષ કેમ મળતો નથી? જો તપસ્યા કરવા છતાં પણ મોક્ષ ન મળતો હોય, તો આપના શાસનનું અનુસરણ કરનારને પણ મોક્ષ મળવો જોઈએ નહીં. એવી સ્થિતિમાં તેમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાની વાતજ કેવી રીતે સ્વીકાર્ય અને ! આ શંકાનું નિવારણ કરવા માટે સૂત્રકાર કહે છે કે—”जइ वि णिगसे” इत्यादि.

શબ્દાર્થ—‘જે-એ’ જે ‘इह-इह’ આ લોકમાં ‘मायाइमिज्जइ-मायादिना मीयते’ कषायोंથી युक्त છે ‘जइविय-यद्यपि’ યાહિ ‘णिगणे-नग्नः’ नाग्न अर्थात् वस्त्र वगરने। એવમ્ ‘किसे-कृशः’ निर्णय થઈને ‘चरे-चरेत्’ इरे ‘जइविय-यद्यपि’ યાહિ ‘अंतसो-अन्ततः’ अन्त पर्यन्त ‘मासं-मासम्’ अनन्तकाल सुधी-गब्भाय-गर्भाय’ એકમાસ પછી

अन्ययार्थ—

(ज) यः (इह) इह-अस्मिन् लोके (मायाइ मिज्जइ) मायादिना मीचते उपलक्षणत्वात् कषायैर्युक्त इति परिच्छिद्यते (जइविय) यद्यपि (णिगणे) नग्नः-वस्त्ररहितः (किसे) कृशः (चरे) चरेत् (जइविय) यद्यपि (अंतसो) अन्ततः (मास) मासं मासपर्यन्तं तपसोऽनन्तरम् (भुंजिय) भुंजीत-भोजनं कुर्यात् परन्तु (णंतसो) अनन्तशः-अनन्तकालं यावत् (गब्भाय) गर्भाय-गर्भवासायेत्यर्थः (आगंता) आगन्ता-गते आयातीत्यर्थः ॥९॥

टीका—

‘जे इह मायाइ मिज्जइ’ य इह मायादिना मीयते-यः परतीर्थिकः इह मायादिना मीयते यः कश्चित् पुरुषः इहलोके मायया उपलक्षणत्वात्क्रोधमान-

भुंजीत भोजन करे परंतु ‘णंतसो-अनन्तशः’ अनन्तकालतक ‘गब्भाय-गर्भाय’ गर्भवासमें ‘आगंता-आगन्ता’ आनेवालेही होते हैं ॥९॥

—अन्ययार्थ—

इस लोक में जो माया अर्थात् कषायों से युक्त होता है, वह यद्यपि नग्न और कृश होकर विचरता है और महीने महीने के पश्चात् भोजन करता है, फिर भी वह अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता है ॥९॥

—टीकार्थ—

इस लोक में जो परतीर्थिक माया से अर्थात् उपलक्षण से क्रोध, मान, माया और लोभ कषायों से युक्त होता है, वह भले ही नग्न रहता हो

‘भुंजिय-भुंजीत’ भोजन करे परंतु ‘णंतसो-अनन्तशः’ अनन्तकाल सुधी गब्भाय-गर्भाय’ गर्भमां. ‘आगंता-आगन्ता’ आववावाणा व् डोय छे. ॥ ९ ॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकां लोको माया अटले के कषायोथी युक्त डोय छे, तेओ कदाच वस्त्रोनुं अन्धन तोडी नांभीने नग्नावस्थां विचरथु करे, भडिना भडिनाना उपवासो करीने शरीरने तहन क्षीणु करी नाथे, छतां पथु तेमने अनन्त काल सुधी गर्भमां उत्पन्न थवुं पडे छे अटले के संसारमां परिभ्रमथु करवुं पडे छे. ॥९॥

—टीकार्थ—

आ लोकां लोके परतीर्थिके भक्षार्थी (अडी) माया पह दारा क्रोध; मान, माया अने लोभइप आरे कषायोने अडणु करवा जेछये युक्त डोय छे. अटले के क्रोध; मान माया अने लोभ इप कषायोथी युक्त डोय छे तेमने मोक्ष भणी शकतो नथी. लले तेओ

मायालोभात्मककषायेण युक्तो भवेत्, स यदि 'जइविय' यद्यपि 'णिगसे किसे चरे' नग्नः कृशश्चरेत्-सपदि नग्नः अज्ञानकष्टेन कृशो भूत्वापि चरेत्-विचरेत्, 'जइ-विय' यद्यपि 'अंतसो' अन्ततः 'मासं' मासम्-मासक्षणं कृत्वा, पश्चात् 'भुंजिय' भुंजीत-भोजनं कुर्यात् । परन्तु एवं कुर्वाणो 'णंतसो' अनन्तज्ञः-अनन्त-कालपर्यन्तम् 'गर्भाय' गर्भवासाय 'आगंता' आमन्ता-गर्भवासाय आगच्छती-त्यर्थः । कषाययुक्तः पुमान् अनेकविधं तपः कुर्वन्नपि न संसारपारं याति, परन्तु अनन्तकालं गर्भवासमेवाऽनुशेते, न ततो विमुच्यते, मोक्षमार्गस्य सम्यग्-ज्ञानाभावेन विपरीताचरणात् इति ॥९॥

न भवति मिथ्याज्ञानोपबृंहिततपसाऽपि चतुर्भ्रमणनिरोधः । अपितु वीतरागप्रणीतमार्गादेव श्रेयसः प्राप्तिर्चतुर्भ्रमणनिरोधश्चेत्यर्थघटितमुपदेशं दित्सुःसूत्रकारो गाथामिमां पठति-'पुरिसोरम' इत्यादि ।

मूलम्-

१ २ ३ ६ ४ ५
पुरिसोरम पावकम्मुणा पलियंतं मणुयाण जीवितं ।

७ ८ ९ १२ १३ ११ १०
सन्ना इह काममुच्छिया मोहंजंति नरा असंवुडा ॥१०॥

और अज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करके कृश (दुर्बल) होकर विचरता हो और भले ही मासखमण करके भोजन करता हो, फिर भी वह अनन्तकाल पर्यन्त गर्भ-वास को प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि कषाय से युक्त पुरुष अनेक प्रकार की तपस्या करता हुआ भी संसार को पार नहीं कर सकता, परन्तु अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता रहता है, उस से छूट नहीं सकता, क्योंकि मोक्षमार्ग का सम्यग्ज्ञान न होने से वह विपरीत आचरण करता है ॥९॥

नम्र रहे (कपडानो परिग्रह पणु न करे) लड़े तेज्यो अज्ञान पूर्वक कष्ट सहन करीने कृश (दुर्बल) थर्ध जय, लड़े ते मासखमण कर्था करे (महिनाना उपवास करीने पारणुं कर्था भाह महिनाना उपवास आ प्रकारणी तपस्या कर्था करे), छतां पणु तेज्यो अनंत काण सुधी गर्भमां उपपन्न थया न करे छे. आ कथनने लावार्थे ज्ये छे के कषाययुक्त पुरुष अनेक प्रकारणी आकरी तपस्याज्यो करवा छतां पणु संसारने पार करी शकतो नथी. परन्तु अनंत काण सुधी नम्र भरणुना इरा कर्था न करे छे. तेमांथी तेना छुटकारे थर्ध शकतो न थी, कारणुके तेने मोक्षमार्गनु सम्यग्ज्ञान न होवाने कारणे ते विपरीत आचरणु न करतो होय छे. ॥गाथा ६॥

छाया—

पुरुष उपरम पापकर्मणा पल्यान्तं मनुजस्य जीवितम् ।

सक्ता इह काममूर्च्छिता मोहं यान्ति नरा असंबृताः ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(पुरिस) पुरुष ! हे पुरुष ! (पावकम्मुणा) पापकर्मणा—प्राणाति-
पातादिकर्मणा (उपरम) उपरम=निवर्तस्व यतः (मणुयाण) मनुजानाम् जीवियम् जीवि-

मिथ्याज्ञान से युक्त तपस्या के द्वारा चार गतियों का भ्रमण नहीं कर सकता है, किन्तु वीतराग द्वारा प्रणीत मार्ग से ही श्रेयस (कल्याण) की प्राप्ति होती है भवभ्रमण का निरोध होता है । इस अर्थबाला उपदेश देने के इच्छुक सूत्रकार यह गाथा कहते हैं—“पुरिसो रम इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरिसो—पुरुष’ हे पुरुष ! ‘पावकम्मुणा—पापकर्मणा’ प्राणाति-
पातादि पापकर्मसे ‘उपरम—उपरम’ तू निवृत्त होजा क्योंकि ‘मणुयाणं—मनु-
जानाम्’ मनुष्यों का ‘जीवियं—जीवितम्’ जीवन ‘पलियंतं—पल्यान्तम्’ नाशवंत
हैं ‘इह—इह’ इस संसारमे ‘सक्ता—सक्ताः’ जो आसक्त है तथा ‘काममुच्छ्रिया-
काममूर्च्छिताः’ कामभोगो में आसक्त हैं एवं ‘असंबुडा—असंबृताः’ प्राणातिपात
आदिसे निवृत्त नहीं हुए हैं ‘नरा—नराः’ ऐसे मनुष्य ‘मोहं—मोहम्’ मोहको
‘जन्ति—यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

हे पुरुष ! तू पापकर्म से विरत हो क्योंकि मनुष्यों का जीवन पल्योपम

मिथ्याज्ञानથી युक्त तपस्या द्वारा चार गतिमें अनु भ्रमण रोक शकतुं नथी, परन्तु
वीतराग प्रणीत मार्गतुं अनुसरण करवाथी न लवभ्रमणुनो निरोध थाय छे अने कल्याण
कारी मोक्षणी प्राप्ति थाय छे. आ वातनुं प्रतिपादन सूत्रकारे नीचेनी गाथा द्वारा कथुं
छे. “पुरिसोरम” इत्यादि—

शब्दार्थ ‘पुरिसो—पुरुष’ हे पुरुष ? ‘पावकम्मुणा—पापकर्मणा’ प्राणातिपात
वगेरे पापकर्मथी ‘उपरम—उपरम’ तुं निवृत्त थय न केम के ‘मणुयाणं—मनुजानाम्’
मनुष्योंतुं ‘जीवियं—जीवितम्’ अवन ‘पलियंतं—पल्यान्तम्’ नाशवंत छे. ‘इह—इह’
आ संसारमां ‘सक्ता—सक्ताः’ ने आसक्त छे तथा ‘असंबुडा—असंबृताः’ प्राणातिपात
वगेरेथी निवृत्त नथी थया. ‘नरा—नरा’ अेवा मनुष्यो ‘मोहं—मोहम्’ मोहने ‘जन्ति-
यान्ति’ प्राप्त करे छे. ॥ १० ॥

—सूत्रार्थ—

हे पुरुष ! तुं पापकर्मथी विरत था, कारणु के भाष्यसनुं अवन वधायेमां वधाये

नम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् (इह) इह=संसारे सन्ना सक्ताः=गृद्धाः सन्तः तथा (नरा) नराः (काममुच्छ्रिया) काममूर्च्छिताः= कामभोगेष्वसक्ताः तथा (असंबुडा) असंबुताः=प्राणातिपातादिभिरनिवृत्ताः, (मोहं) मोहं (जंति) यान्ति-- मोहं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

—टीका—

पुरिसा' हे पुरुष=पुरि शरीरात्मकनगरे शेते तिष्ठति इति पुरुषो जीवः । तत्संबुद्धौ हे पुरुष विवेकज्ञानिन् ! (पापकम्मुणा) पापकर्मणा=प्राणातिपातादारभ्य मिथ्यादर्शनशल्यान्तकर्मणा 'रम' उपरम निवृत्तो भव । मणुयाण जीवितं' मनुष्याणां जीवनम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् उत्कर्षतः त्रिपल्योपमान्तमेव मनुष्याणां जीवनम् भवति तदपि नाश्वदेव इह=अस्मिन् संसारे वा कामभोगेषु (सन्ना) सक्ताः=आसक्ताः । (काममुच्छ्रिया) काममूर्च्छिताः (असंबुडा) असंबुताः=हिंसादिकर्मणोऽनिवृत्ताः । 'नरा' नराः=मनुजाः जीवा इति शेषः । (मोहं जंति) मोहं यान्ति=मुग्धा भवन्ति, मोहनीयं कर्म समुपार्जयन्ति ।

तक ही है । इस संसार में जो आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं और हिंसा आदि से निवृत्त नहीं हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

—टीकार्थ—

पुर अर्थात् इस शरीर रूपी नगर में जो सोता है अर्थात् ठहरता है, वह 'पुरुष' कहलाता है । पुरुष का अर्थ 'जीव' है । हे पुरुष ! हे विवेकज्ञानी आत्मा तू प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्यतक के अठारहो पापों से निवृत्त हो । क्योंकि मनुष्यों का जीवन अधिक से अधिक युगलिक की अपेक्षा तीन पल्योपम का ही है और वह भी नाशवान् हैं । जो इस संसार में आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं, हिंसा आदि पापकर्मों से विरत नहीं हैं, ऐसे जीव मोहनीय कर्म का उपार्जन करते हैं ।

त्रयु पाल्योपमनुं न् ए छे. आ संसारमां नेओ आसक्त छे, नेओ कामभोगोमां मूर्च्छित छे, अने नेओ हिंसा आदिथी निवृत्त नथी, तेओ मोहनीय कर्मनुं उपार्जन करे छे. ॥१०॥

— टीकार्थ —

पुर अटले नगर. आ शरीर रूपी नगरमा ने शयन अथवा निवास करे छे, तेने पुरुष कहे छे. आ पुरुषने लुव (आत्मा) कहे छे.

हे पुरुष! हे आत्मा! तू प्राणातिपातथी लधने मिथ्यादर्शन शल्य पर्यन्तना अठारह पापेथी निवृत्त थछे न्, कारण के मनुष्यना लुवननेो काण अधिकमां अधिक त्रयु पल्योपमनेो कहा छे. (आ काण युगलिकोना लुवननी अपेक्षाअे कहेवामा आव्यो छे), आ शरीर नाशवान् छे. ने लुवो आ संसारमां आसक्त होय छे, कामभोगोमां मूर्च्छित होय छे अने हिंसादि कार्थो कर्था करे छे, ओवां लुवो मोहनीय कर्मनुं उपार्जन करता रहे छे.

यद्यपि प्राणिमात्रं कर्मफलभोक्ताः भवति । तथाच विशिष्ट=नरस्यैव कीर्तन याथायामनुचितं भिवाऽऽभाति, तथापि विशिष्टकर्माऽनुष्ठानं शुभाशुभफलप्रापकं मनुष्यशरीरेणैव संपादितं सत् फलोपभोगाय जायते । अतो मनुष्यस्यैव ग्रहणं पुरुष इति पदेन गाथाघटकेन भवति । कर्मकारित्वं यद्यपि पश्चादावपि भवति तथापि पश्चादौ न भवति विशिष्टतपःप्रभृतिका क्रिया ।

असदनुष्ठानात्मकपापकर्मणा निवर्त्तस्व, मनुष्याणां जीवितमत्यल्पम् विनाशीति यावत् । तदेवं मनुष्यजीवनमत्यल्पमित्यवगत्य यावत् तन्न विनश्यति, तावत् सर्वज्ञोदीरितशास्त्रप्रतिपादितप्रक्रियाऽनुसारेण धर्मानुष्ठानं कृत्वा सफलयितव्यं जीवनम् । ये पुनः कामभोगादिषु संसक्ता एव भवन्ति

यद्यपि प्राणीमात्र अपने अपने कर्म को भोगते हैं, अतएव विशेष रूपसे नर (मनुष्य) के लिए गाथा में ऐसा कहना अनुचित सा प्रतीत होता हैं' तथापि विशिष्ट कर्मों का अनुष्ठान, जो कि शुभ और अशुभ फल प्राप्त कराने वाला है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही सम्पादित होता है और फलके उपभोग के लिये होता है, इस कारण गाथा में 'पुरुष' पद के द्वारा मनुष्य का ही ग्रहण किया हैं । यद्यपि पशु आदि भी कर्म उपार्जन करते हैं, तथापि उनमें विशिष्ट तप आदि क्रिया नहीं होती ।

तात्पर्य यह हैं असत्कर्मरूप पाप से निवृत्त हो । मनुष्यों का जीवन अल्प हैं, विनश्चर है । इस प्रकार मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है, एसा जानकर जब तक वह विनष्ट नहीं हुआ हैं तब तक सर्वज्ञोक्त शास्त्रों में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार धर्मानुष्ठान करके जीवन को सफल बना लेना

शंका-जे के प्रत्येक प्राणी पोत पोतानां कर्मानुं कण लोगवे छे, छतां पणु आ गाथाभां विशेष रूपे मनुष्यने अनुलक्षिने जे कथन करवाभां आऽयुं छे ते अनुचित लागे छे.

समाधान- विशिष्ट कर्मानुं अनुष्ठान के जेना द्वारा शुभ अने अशुभ कणणी प्राप्ति थाय छे, तेमनुं संपादन मनुष्य शरीर द्वारा न थाय छे, अने ते कर्मानुं कण लोवाये लोगवपुं पडे छे, ते कारणे गाथाभां वपरायेला "पुरुष" पद द्वारा मनुष्यनुं न अलक्ष्य कराउं छे. जे के पशु आदि पणु कर्मानुं उपार्जन करे छे. परंतु तेमनाभां विशिष्टतप आदि क्रियायेनो सहभाव होतो नथी.

आ समस्त कथन द्वारा असत्कर्म रूप पापथी निवृत्त थवाने उपदेश आपवाभां आव्यो छे. माणुसनुं लवन अल्प अने विनश्चर छे. आ अल्पकालीन लवननो न्यां सुधी अन्त न आवे, त्यां सुधी माणुसोये सर्वज्ञोक्त शास्त्रोभां प्रतिपादित प्रक्रिया अनुसार धर्मानुष्ठान करीने आ मनुष्य लवने सार्थक करवे जेछये. जे मनुष्यो कामलोगोभां

તથા સાંસારિકવિષયવિષયકતૃષ્ણાવન્તો ભવન્તિ, તે નરા મોહં યાન્તિ, હિતાઽહિતપ્રાપ્તિપરિહારે મોહમધ્યુપગચ્છન્તિ । અથવા મોહનીયં કર્મ સંચિન્વન્તિ ઇતિ ॥૧૦॥

મનુષ્યભવ એવ તાવદ્ દુર્લભઃ, તત્રાપિ શ્રાવકકુલે ઉત્પત્તિઃ, તથાપિ શુભાનુષ્ટાનાય પ્રયતનીયમિત્તિ દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—‘જયયં વિહરાહિ’ ઇત્યાદિ ।

—મૂલમ્—

૧ ૨ ૪ ૪ ૫ ૬
જયયં વિહરાહિ જોગવં અણુપાણા પંથા દુરુતરા ।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
અણુસાસનમેવ પક્કમે વિરેહિં સમં પવેડ્યં ॥૧૧॥

છાયા—

યતમાનો વિહર યોગવાન્ અણુપ્રાણાઃ પંથાનો દુરુતરાઃ ।

અણુસાસનમેવ પ્રક્રમેત વીરૈઃ સમ્યક્ પ્રવેદિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

ચાહિયે । જો કામભોગોમ્મં હી આસક્ત રહતે હ્મં તથા સાંસારિક વિષયોં કી તૃષ્ણાવાલે હોતે હ્મં, વે નર મોહ કો પ્રાપ્ત હોતે હ્મં હિત (ધર્મ) કી પ્રાપ્તિ ઓર અહિત (પાપ) કે છોડને મ્મં મૂઠ હોતે હે અથવા મોહનીય કર્મ કા સંચય કરતે હે ॥૧૦॥

પ્રથમ તો મનુષ્યભવ હી દુર્લભ હે, ઉસમ્મં મ્મી શ્રાવક કે કુલ મ્મં ઉત્પત્તિ દુર્લભ હે, યહ જિસે પ્રાપ્ત હો ઉસે શુભકર્મ કરને કા પ્રયત્ન કરના ચાહિયે સૂત્રકાર યહ દિસલાતે હે—“જયયં વિહરાહિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જયયં--યતમાનઃ’ હે મનુષ્યઃ તૂ યત્ન કરતા હુઆ તથા ‘જોગવં-યોગવાન્’ સમિતિગુપ્તિસે ગુપ્તહોકર ‘વિહરાહિ--વિહર’ વિચરણ કર ‘અણુપાણા---

જ આસક્ત રહે છે અને સાંસારિક વિષયોની તૃષ્ણાવાળા હોય છે, તેઓ મોહનીય કર્મનું ઉપાર્જન કરીને હિત (ધર્મ) ની પ્રાપ્તિ અને અહિત (પાપ)નો પરિત્યાગ કરવાને અસમર્થ બની જાય છે. ॥ ૧૦ ॥

પહેલી વાત તો એ છે કે આ મનુષ્ય લવજ દુર્લભ છે. મનુષ્ય લવ પ્રાપ્ત કરીને શ્રાવકના કુળમાં ઉત્પત્તિ અતિ દુર્લભ છે. આ બંનેની પ્રાપ્તિ જેમને થઈ છે તેમણે શુભ કર્મો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સૂત્રકાર નીચેની ગાથામાં આ વાતજ પ્રકટ કરે છે— ‘જયય વિહરાહિ’ ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—‘જયયં--યતમાનઃ’ હે મનુષ્ય ! તું પ્રયત્ન કરે ત્યારે તથા ‘જોગવં--યોગવાન્’ સમિતિ ગુપ્તિથી ગુપ્ત થઈને વિહરાહિ--વિહર’ વિચારણુ કર ‘અણુપાણા--અણુપ્રાણાઃ’

—अन्वयार्थः—

हे पुरुष ! स्वल्पं जीवितं ज्ञात्वा क्लेशस्वरूपान् विषयानवबुद्धय (जययं) यतयानः प्रयत्नं कुर्वन् तथा (जोगवं) योगवान् समितिगुप्ति गुप्तःसन् (विह-सट्टि) विहर-उद्युक्तविहारी भव, यतः (अणुपाणा) अनुप्राणाः-अणवः सूक्ष्माः प्राणा जीवा पथिसु ते अणुप्राणाः एवंभूताः (पंथा) पन्थानः (दुरुत्तरा) दुरुत्तराः अनुपयुक्तैर्जीवानुपमर्देन दुस्तराः दुर्गमा इत्यर्थः । अपिच (अणुसासणमेव) अनुशासनमेव सूत्रानुसारेण संयमं प्रति (पक्कमे) प्रक्रमेत् संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः एतच्च वीरेहिं वीरैः- रागादिविजेतृभिरर्हद्भिः, समं सम्यक् (पवेइयं) प्रवेदितम् मर्कटैणाख्यातमिति ॥११॥

अनुप्राणाः 'सूक्ष्मप्राणियोंसे युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तराः' उपयोग के विना दुस्तर होता है 'अणुसासणमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रोक्त रीतिसे ही 'पक्कमे-प्रक्रमेत्' संयमका अनुष्ठान करना चाहिए 'वीरेहि-वीरैः' रागादिको जीतने वाले अरिहन्तोंने 'संमं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारसे 'पवेइयं--प्रवेदितम्' कहा है ॥११॥

—अन्वयार्थ—

हे पुरुष ! जीवन को अल्पकालिक जानकर तथा विषयों को क्लेशकर दुःखदायी । समझकर प्रयत्न करते हुए, समिति और गुप्ति से युक्त होकर उद्यत विहारी बनो । मार्ग में छोटे छोटे जीव होते हैं, उनका उपमर्दन किये पिना चलना उपयोग रहित मनुष्यों के लिये कठिन है इस लिये उपयोग सहित यतनापूर्वक चलो । अतः सूत्र के अनुसार संयम में पराक्रम करना चाहिये । ऐसा रागादि के विजेता अर्हन्त भगवानने सम्यक् प्रकार से कहा है ॥११॥

सूक्ष्म प्राणीयोः युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तरा' उपयोगना वगर दुस्तर थाय छे, 'अणुसासणमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रो रीतीथी न 'पक्कमे-प्रक्रमेत्' संयमनु अनुष्ठान करवुं न्नेधये 'वीरेहि-वीरै' राग विजेने लतवा वाणा अरिहन्तोः 'संमं-सम्यक्' सम्यक प्रकारथी 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कहेल छे, ॥११॥

- सूत्रार्थ -

हे पुरुष! (आत्मा) लुवनने अल्पकालीन लक्ष्मीने तथा विषयाने दुःखदायी समलुने, प्रयत्न पूर्वक समिति अने गुप्ति युक्त थधने उद्यत विहारी बनो. मार्गमां अनेक नानां नानां लुवणंतुंयो होय छे, तेमनुं उपमर्दन कर्यां विना आलवानुं कार्यं उपयोगरहित (असावधान)मनुष्योने माटे कठणु छे, तेथी उपयोग सहित (यतनापूर्वक) आलवुं न्नेधये तेथी शासना आदेश अनुसार न आचरणु करवुं न्नेधये, येवुं रागादि पर विजय प्राप्त करनार (वीतराग) अर्हन्त भगवाने सम्यक् प्रकारे कहुं छे. ॥११॥

-टीका-

हे विवेकि पुरुष ! 'जययं' यतमानः- यतमानो त्वं 'जोगवं' योगवान् समितिगुप्तिभ्यां युक्तः सन् 'विहराहि' विहर विचर, कस्मात् समितिगुप्तिभ्यां युक्त एव तथा प्रयत्नवता भाव्यमित्यत आह- 'अणुपाणा' अनुप्राणाः- यस्मात् सूक्ष्मप्राणिभिरिन्द्रियाऽग्राह्यैर्युक्ताः पंथा ! पन्थानः मार्गाः 'दुरुत्तरा' दुरुत्तराः, उपयोगमन्तरेण गन्तुमशक्याः भवन्ति कथं तर्हि एतादृशो मार्गः संचरितुं शक्यो भविष्यति, तत्राह 'अणुसासनमेव' अनुशासनमेव, "जयं चरे जयंचिद्वे" जयमासे जयं सए जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न बंधइ" ॥१॥ इति शास्त्रोक्ताज्ञानुसारणैव 'पक्वमे' प्रक्रामेत् संयमस्याऽष्ठानं कर्तव्यम् शास्त्राज्ञानुसारणैव संयमपालनं विधेयम् न स्वबुद्धिकल्पिताचारेणेति ।

ननु कथं कोऽपि भगवद्वचने विश्वासं करिष्यति आप्तत्वस्य भगवत्पमि-

-टीकार्थ-

हे विवेकवान् पुरुष ! तू यतना करता हुआ योगवान् अर्थात् समिति और गुप्ति से युक्त होकर विचर । यतनावान् और योगवान् क्यों होना चाहिए ? इस का उत्तर यह है कि इन्द्रियों से ग्रहण न होने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म जीवों से व्याप्त मार्ग होते हैं । उन पर उपयोग के विना चलना शक्य नहीं है । ऐसे मार्ग पर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही चलना चाहिए शास्त्रोक्त विधि यह हैं- 'यतनापूर्वक चलना चाहिए, यतनापूर्वक ठहरना चाहिए, यतनापूर्वक बैठना चाहिए । यतनापूर्वक आहार करना चाहिए और यतनापूर्वक निर्वद्य भाषण करनेवाला पुरुष पापकर्म नहीं बाँधता' अर्थात् संयम-

- टीकार्थ -

हे विवेकवान् पुरुष ! तुं यतनापूर्वक अने योगवान् (पांच्य समिति अने त्रयु गुप्तिथी युक्त) थयने विचर. यतनावान् अने योगवान् शा कारणु थयुं न्नेधय्ये? आ प्रश्नो उत्तर ये छे के इन्द्रियो द्वारा ग्रहणु न करी शक्य येवां अत्यंत सूक्ष्म जिवोथी मार्ग व्याप्त होय छे. येवां मार्ग पर उपयोग विना (असावधानीथी) आलवाथी जिवोनुं उपमर्दन थाय छे. माटे येवा मार्ग पर शास्त्रोक्त विधि अनुसार आलवुं न्नेधय्ये. शास्त्रोक्त विधि आ प्रमाणु छे- "यतना पूर्वक आलवुं न्नेधय्ये. यतनापूर्वक उठवुं भेसवुं न्नेधय्ये. यतना पूर्वक शयन करवुं न्नेधय्ये. यतनापूर्वक आहार करवो न्नेधय्ये. यतनापूर्वक निर्वद्य भाषणु करवुं न्नेधय्ये. आ प्रमाणु यतनापूर्वक प्रवृत्ति करनार मनुष्य पापकर्मनो बन्धक थतो नथी" अटले के संयमनुं अनुष्ठान शास्त्रना आदेश अनुसार न करवुं न्नेधय्ये.

श्रयादित्यत आह— 'विरहि' वीरैस्तीर्थकरैः 'समं' सम्यग्रूपेण प्रवेदितम् प्रकर्षेणाख्यातम् ते हि तीर्थकराः संप्राप्तकेवलज्ञानाः केवलज्ञानद्वारा अतीन्द्रिय-साधारणान् यथाऽवस्थितस्वरूपान् पदार्थान् ज्ञात्वा अनुग्रहबुद्ध्या परोपकारमात्रं मनसि निधाय उपदिष्टवन्तः ।

अतो न तत्राऽप्रामाण्यशङ्का, तस्मात्तदुपदिष्टशास्त्रसंमतिमादाय संयमपालने प्रयत्नो विधेय इति ॥११॥

पूर्वगाथायां विश्वासकारणतया वीरैरित्युक्तम् तत्र को वीरः किं लक्षणः किंस्वरूपश्च तत्राह—'विरया वीरा' इत्यादि ।

का अनुष्ठान शास्त्र के आदेशके अनुसार ही करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित आचरण करके संयम पालन करना योग्य नहीं ।

शंका—भगवान् में आप्तताका निश्चय न होने से कोई भगवान् के वचन पर कैसे विश्वास करेगा ?

समाधान—तीर्थकरो ने सम्यक् प्रकार से कथन किया है । उन तीर्थ-करींको केवलज्ञान प्राप्त था । उन्होंने केवलज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोंको यथार्थ रूप में जानकर अनुग्रह की बुद्धि से, मनमें परोपकार का भाव धारण करके उपदेश दिया है । अतएव उनके उपदेश में प्रमाणिकता की आशंका नहीं की जा सकती । अतएव उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र क अनुकूल ही संयम पालन में प्रयत्न करना चाहिए ॥११॥

पोतानी बुद्धि द्वारा कल्पना करीने पोताने योग्य जागे जेवां आचरण वडे संयमनु पालन करवु ते उचित नथी.

शंका-भगवान्ने आप्त जेवी रीते गण्णी शकाय? तेमनामां आप्ततानो निश्चय थया विना कोर्ष भगवान्नां वचनोमां जेवी रीते श्रद्धा राणी शके?

समाधान—तीर्थ'करेनु' कथन यथार्थ न छे. ते तीर्थ'करेने जेवणज्ञाननी प्राप्ति थछ हती तेभण्णे जेवणज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थेने यथार्थ रूपे ज्ञाणी लधने अनुग्रहनी लावनाथी-मनमां परोपकारनी लावनाथी प्रेरधने जेवोना कल्याणुने माटे उपदेश आभ्ये छे. भोक्ष्णो भाग' अतावनार ते अर्द्ध'त भगवानोने आप्त रूप गणुवामां शी सुरकेली छे? जेवणज्ञान अने जेवणदर्शन धारणु करनार ते तीर्थ'कर भगवान्नां उपदेशमा प्रमाणु लूतता न रहेली छे. तेमनी प्रामाणिकताना विषयमां कोर्ष पणु प्रकारना सन्देहने अवकाश न थयी. तेथी तेमना द्वारा उपदिष्ट शास्त्रानुसार न संयमनु' पालन करवानो प्रयत्न करवो जेधजे ॥ गाथा १॥

-મૂલ્ય-

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
વિરયા વીરા સમુદ્વિયા કોહકાયરિયાઈ પીસણા ।

૭ ૮ ૯ ૬ ૧૦ ૧૧ ૧૨
પાણે ણ હણંતિ સવ્વસો પાવોઓ વિરયાઽભિનિવ્વુટ્ટા ॥૧૨॥

છાયા--

વિરતા વીરાઃ સમુત્થિતાઃ ક્રોધકાતરિકાદિપીષણાઃ ।

પ્રાણિનો ન ઘ્નન્તિ સર્વશઃ પાપાદ્વિનિવૃત્તા અભિનિવૃત્તાઃ ॥૧૨॥

-અન્વયાર્થ-

(વિરયા)વિરતાઃ--પ્રાણાતિપાતાદિતો વિરતાઃ (વીરા) વીરાઃ (સમુદ્વિયા) સમુ-
ત્થિતાઃ સમ્યગારંભપરિત્યાગેનોત્થિતા ઇતિ સમુત્થિતાઃ, (કોહકાયરિયાઈ-

પૂર્વ ગાથા મેં વિશ્વાસ કે કારણ રૂપસે 'વીર' ઇતના માત્ર કહા હૈ, કિન્તુ વીર કૌન હૈ? ઉસકા લક્ષણ યા સ્વરૂપ ક્યા હૈં? ઇસકા ઉત્તર દેતે હૈ-- 'વિરયા વીરા' ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--'વિરયા--વિરતાઃ' જો હિંસાદિ પાપોસે નિવૃત્ત હૈં ઓર 'વીરા--વિરાઃ' કર્મકો વિશેષરૂપસે દૂર કરનેવાલે હોનેસે વીર હૈં 'સમુદ્વિયા--સમુત્થિતાઃ' આરમ્ભ સમારમ્ભકે ત્યાગસે સમુત્થિત હૈં 'કોહકાયરિયાઈપીસણા--ક્રોધકાત--રિકાદિપીષણાઃ' જો ક્રોધ ઓર માયા આદિકો દૂર કરને વાલે હૈ તથા 'પાણે-પ્રાણિનઃ' પ્રાણી કો અર્થાત્ દ્વીન્દ્રિયાદિ જીવોંકો 'સવ્વસો--સર્વશઃ' મન વચન ઓર કાય કર્મસે 'ણ હણંતિ--ન ઘ્નન્તિ' નહીં મારતે હૈં 'પાવોઓ--પાપાત્' સાવધ અનુષ્ઠાનસે 'વિરયા--વિરતાઃ' નિવૃત્ત હૈ 'અભિનિવ્વુટ્ટા--અભિનિવૃત્તાઃ' વે પુરુષ મુક્ત જીવકે સમાન હૈ ॥૧૨॥

પૂર્વ ગાથામાં વિશ્વાસના કારણ રૂપે "વીર" આ શબ્દ માત્રનો જ પ્રયોગ કરાવવામાં આવ્યો છે. પરન્તુ તે વીર કોણ છે? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર કહે છે કે "વિરયા વીરા" ઇત્યાદિ--

શબ્દાર્થ--'વિરયા--વિરતાઃ' જે હિંસા વગેરે પાપોથી નિવૃત્ત છે અને 'વીરા--વીરાઃ' કર્મને વિશેષ રૂપથી દૂર કરવાવાળા હોવાથી વીર છે. 'સમુદ્વિયા--સમુત્થિતાઃ' આરમ્ભ-સમારમ્ભના ત્યાગથી સમુત્થિત છે 'કોહકાયરિયાઈ પીસણા-ક્રોધકાતરિકાદિ પીષણાઃ' જે ક્રોધ અને માયા વગેરેને દૂર કરવાવાળા છે તથા 'પાણે--પ્રાણિનઃ' પ્રાણીને અર્થાત્ જે ઇન્દ્રીય વગેરે જીવોને 'સવ્વસો--સર્વશઃ' મન, વચન અને કર્મથી--ન હણંતિ--ન ઘ્નન્તિ' મારતો નથી. 'પાવોઓ--પાપાત્' સાવધ અનુષ્ઠાનથી 'વિરયા--વિરતાઃ' નિવૃત્ત છે 'અભિનિવ્વુટ્ટા--અભિનિવૃત્તાઃ' તે, પુરૂષો મુક્ત જીવના સમાન છે. ॥૧૨ ॥

पीसणा) क्रोधकातरिकादिपीषणाः तत्र क्रोधग्रहणान्मानो गृहीतः, कातरिका
माया तद्ग्रहणाल्लोभो गृहीतः आदिना शेषमोहनीयपरिग्रहः एतेषां पीषणा-
स्तेषामपनेतारः। तथा (पापे) प्राणिनः-द्वोन्द्रियादीन् जीवान् (सञ्चसो)
सर्वशः-मनोवाकायकर्मभिः (ण ह्यंति) न ग्रन्ति-न विराधयन्तीत्यर्थः। (पावाओ)
पापात्-सर्वतः सावधानुष्ठानात् (विरया) विरताः-निवृत्ताः, ततश्च (अभिनिव्युडा)
अभिनिवृत्ताः, क्रोधाद्युपशमेन ज्ञान्तिभूताः, अथवा अभिनिवृत्ता मुक्ता इव
अभिनिवृत्ता मुक्ता इव इमे द्रष्टव्या इति भावः ॥ १२ ॥

-टीका-

‘विरया’ विरताः, हिंसानृतस्तेयादि पापेभ्यः पापकर्मभ्यो विरताः निवृत्ताः
तथा ‘वीरा’ वीराः वि- विशेषेण (ईरयंति) पराक्रामंति तपः संयमाभ्यां ज्ञाना-

अन्वयार्थ--

जो वीर प्राणातिपात आदिसे विरत हैं समीचीन रूपसे आरंभका त्याग
करके उत्थित -प्रव्रजित हुए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा सम्पूर्ण
मोहनीयकर्मको नष्ट कर देने वाले हैं जो प्राणियों का मन वचन और काय
से हनन नहीं करते हैं, जो पाप अर्थात् सावध क्रिया से सर्वथा निवृत्त हो
चुके हैं और इस कारण जो क्रोधादि का उपशम करके शान्त स्वरूप हो गए
हैं अथवा जो मुक्तके समान हैं, वही वीर पुरुष है ॥१२॥

-टीकार्थ-

वीर पुरुष वह हैं जो हिंसा, मूषावाद, स्तेय (चौर्य) आदि पापोंसे
निवृत्त हो चुके हैं। जो संयम और तपके द्वारा विशेष रूपसे कर्म शत्रुओंका

- सूत्रार्थ -

जेव्हा प्राणातिपात आदि पापकर्मोथी विरत (निवृत्त) थळ गया होय छे, जेव्हा
आरंभनेो सम्यक् प्रकारे त्याग करीने उत्थित प्रव्रजित थळ गया होय छे. जेव्हा क्रोध,
मान, माया अने लोभनेो तथा मोहनीय कर्मनेो नाश करी नापनारा होय छे, जेव्हा
मन वचन अने कायाथी प्राणीव्यानी हिंसा करता नथी, जेव्हा पापथी (सावध क्रियाव्याथी)
सर्वथा निवृत्त थळ युक्त्या छे, अने आ कारणे क्रोधादिनेो उपशम करीने जेव्हा शान्त-
स्वरूप थळ गया होय छे, अथवा जेव्हा मुक्तना समान ज होय छे तेमने ज वीर पुरुष
कडेवाभां आवे छे. ॥ १२ ॥

टीकार्थ

वीर पुरुष तो तेने ज कही शक्य के जे प्राणातिपात, मूषावाद, स्तेय (चोरी)
आदि पापेथी निवृत्त थळ युक्त्या होय जेव्हा संयम अने तप द्वारा विशेष रूपे कर्मश-

વરણીવાદીન્ કર્મરિપૂન્નિવારયિતું પ્રયતન્તે તે વીરાઃ । બાહ્યશત્રુનામુન્મૂલને ભવન્તિ
 વહવો ધીરાઃ, ઇમે તુ આભ્યન્તરારિદલને વદ્ધપરિકરાઃ અતસ્તે ભાવવીરા
 ઇતિ ક્લ્થ્યન્તે, તથા યે—‘સમુદ્ધિયા’ સમુત્થિતાઃ--સમ્યગારંભપરિત્યાગેનોત્થિતાઃ
 મોક્ષમાર્ગે ઉદ્યતાઃ, તથા—‘ક્રોધકાયરિયાઙ્ગીણ’ ક્રોધક્રાતદિકાદિપીષણઃ, તત્ર
 ક્રોધપદં માનસ્યોપલક્ષકં ક્રાતરિકા માયા—તથા લોભ ઉપલક્ષ્યતે ‘ધીસળા’
 પીષણાઃ ઇતેષાંનિવાહકાઃ તથા યે ‘સન્વસો’ સર્વશઃ—’ મનોવાકાયૈઃ, સવંથા,
 ‘પાણે’ પ્રાણિનઃ ‘ળ’ હ્ણંતિ ન ઘ્નન્તિ— ન વ્યાપારયન્તિ ત્રસસ્થાવરભેદભિન્નાન્
 પ્રાણિનઃ ત્રિકરણત્રિયોગેન તથા ‘વિરયા’ વિરતાઃ—મિથ્યાત્વાવિરતિકપાય-
 પ્રમાદાશુભયોગતો નિવૃતાઃ, તત્તશ્ચ ‘અભિનિવ્બુડા’ અભિનિવૃત્તાઃ, ક્રોધાદીનામ્
 ઉપશર્મેન શાન્તા સ્તેવીરાઃ ક્લ્થ્યન્તે ।

નિવારણ કરને મેં પ્રયત્નશીલ રહતે હેં, વે વીર કહલાતે હેં । બાહ્ય શત્રુઓંકા
 વિનાશ કરને મે તો બહુત સે લોગ વીર હોતે હેં, મગર યે આભ્યન્તર શત્રુઓં
 કો નષ્ટ કરનેકે લિયે કમર કસે હુણ હેં, અતણ્વ યે ભાવવીર કહલાતે હેં ।
 તથા જો આરંભ કા સમ્યક્ પ્રકાર સે ત્યાગ કરકે મોક્ષમાર્ગ મે ઉદ્યત હેં
 જો ક્રોધ ઓર ક્રાતરિકા આદિકો ચૂર્ણ કરને વાલે હેં । યહાં ‘ક્રોધ પદસે
 માનકા મીં ગ્રહણ હોતા હે । ક્રાતરિકા કા અર્થ માયા હે । ઁસસે લોભ
 કા મી ગ્રહણ હો જાતા હે । આદિ પદસે શેષ સમ્પૂર્ણ મોહનીય કર્મકા ગ્રહણ
 હોતા હે । અર્થાત્ જો સમ્પૂર્ણ મોહનીય કર્મકા ક્ષય કરને વાલે હેં । જો મન
 વચન ઓર કાય સે પ્રાણિયોંકા ઢનન નહીં કરતે હેં અર્થાત્ ત્રીન કરણ ઓર
 ત્રીન યોગસે ત્રસ યા સ્થાવર જીવોંકી હિંસા સે નિવૃત્ત હેં તથા મિથ્યાત્વ

ત્રુઓંતું નિવારણ કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહેતા હોય, તેમને જ વીર કહેવામાં આવે છે.
 બાહ્ય શત્રુઓંનો નાશ કરવાના સામર્થ્યની અપેક્ષાએ જેમને વીર કહી શકાય એવાં તો
 ઘણા પુરુષો હોઈ શકે છે, પરન્તુ આભ્યન્તર શત્રુઓંનો નાશ કરવાને માટે કમર કરીને
 તૈયાર થઈ ગયેલા જે પુરુષો છે તેમને ભારે વીર કહેવાય છે. તથા જેઓ આરંભનો સમ્યક્
 પ્રકારે ત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા અંગીકાર કરીને મોક્ષમાર્ગે વિચરી રહ્યા છે, જેઓ ક્રોધ અને
 પદ દ્વારા માન પણ ગ્રહણ કરવું નોંધ્યે. ક્રાતરિકા એટલે માયા ક્રાતરિકા પદ દ્વારા માયાનું
 પણ ગ્રહણ કરવું નોંધ્યે. આદિ પદ વડે યાકીના સંપૂર્ણ મોહનીય કર્મને ગ્રહણ કરવું
 નોંધ્યે. જેઓ મનવચન અને કાયા વડે પ્રાણીઓની હિંસા કરતા નથી, એટલે કે
 ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગ વડે જેઓ ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની હિંસા કરતા નથી,
 તથા જેઓ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને અશુભ યોગથી નિવૃત્ત છે, અને આ

अयं भावः—ये प्राणातिपाताघृष्टादशपापेभ्यो निवृत्ताः ज्ञानावरणीयादीनां कर्मणां विनाशकाः सर्वारंभविरहिताः क्रोधमानमायालोभानां निवारकाः त्रिकरण त्रियोगैः प्राणिनामनुपमर्दकाः, सर्वपापरहिताः शान्ताः मुक्ताः ते वीराः कम्पन्ते तीर्थकरा इति ॥१२॥

पुनरपि उपदेशान्तस्माद्—‘णविता अहमेव’ इत्यादि ।

मूलम्

णावता^६ अहमेव^५ लुप्ये^४ लुपति^७ लोयंमि^८ पाणिणो^९ ;

एवं^{२१} सहिएहिं^३ पासए^{१३} अहिणे^{११} णिहे^{१४} से पुट्टे^{१५} अहियासए ॥१३

छाया—

नापि तैरहमेव लुप्ये लुप्यन्ते लोके प्राणिनः ।

एवं सहितः पश्येत् अनिहः स स्पृष्टोऽधिसहेत ॥ १३ ॥

अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगसे निवृत्त है और इस कारण क्रोधादिका उपशम हो जाने से जो शान्त है, वे महापुरुष वीर कहलाते हैं ।

तात्पर्य यह है जो प्राणातिपात आदि अठारह पापोंसे निवृत्त है, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके विनाशक हैं, समस्त आरंभ से रहित हैं, क्रोध मान और माया और लोभके निवारक हैं, तीन कारण और तीन योगसे प्राणियोकि हिंसा नहीं करते, जो समस्त पापोंसे रहित हैं, शान्त और मुक्तवत् हैं, वे वीर पुरुष कहलाते हैं ॥१२॥

पुनः उपदेश कहते हैं— ‘णविता अहमेव’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सहिएहिं—सहितैः’ ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष ‘एवं—एवम्’ इस प्रकार ‘पासए—पश्येत्’ विचारें कि ‘अहमेव—अहमेव’ मैं ही ‘ता—तैः’ शीतउष्ण

प्रकारे क्रोधादिना उपशम थर्धे न्वाने लीधे जेओ शांत स्वइय छे, जेवा महापुरुषने ज वीर कहेवाय छे. आ कथनने लावार्थ जे छे के जेओ प्राणुतिपात आदि १८ प्रकारनां पापेथी निवृत्त छे, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना जेओ विनाशक छे, जेओ समस्त आरंभ थी रहित छे, जेओ क्रोध. माना, माया अने लोभना निवारक छे, जेओ त्रिषु करणु अने त्रिषु योगथी प्राणुओनी हिंसा करता नथी, जेओ पापेथी रहित छे, शान्त अने मुक्त समान छे. जेओ पुरुष वीर कहेवाय छे. ॥ गाथा १२॥

इवे सूत्रकार परीषडोने सङ्ग करवाने उपदेश आपे छे ‘णवि ता अहमेव’ इत्यादि—

शब्दार्थ— ‘सहिएहिं—सहितैः’ ज्ञान वगेरे थी सम्पन्न भाणुस ‘एवं—एवम्’ आ प्रमाणे ‘पासइ—पश्ये’विधा रे के अहमेव अहमेव ‘हुं’ ता—तैः ‘हुं’ गरभ वगेरे (टाह-

अन्यार्थः—

‘सहिष्णु’ सहितैः—ज्ञानादिभिः सपन्नः पुरुषः एव एवम् अनेन प्रकारेण ‘पासए’ पश्येत्— कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् ‘अहमेव’ अहमेव (ता) तैः—शीतोष्णादि दुःखविशेषैः ‘णवि’ नापि नैवेत्यर्थः, ‘लुप्पए’ लुप्ये पीडये, किन्तु (लोयंमि) लोके संसारे ‘पाणिणो’ प्राणिनो अन्येपि जीवाः ‘लुप्पति लुप्यन्ते’ पीडयन्ते, अतः ‘से’ सः महासत्त्वः पुट्टे स्पृष्टः परिषहैः स्पृष्टोपि तान् (अणिहे) अनिहः न-निहो अनिहः क्रोधादिभिरपीडितः सन् (अहियासए) अधिसहेत मनः पीडां न विदध्यादिति ॥१३॥

आदि दुःख विशेषोंसे ‘णवि-नापि’ नहीं ‘लुप्पए-लुप्ये’ पीडित किया जाता हं ‘लोयंमि-लोके’ इस संसारमें ‘पाणिणो—प्राणिनः’ दूसरे प्राणी भी ‘लुप्पति-लुप्यन्ते’ पीडित होते हैं अतः ‘से-सः’ वह मुनि ‘पुट्टे-स्पृष्टः’ परीषहों से स्पर्शित होकरके भी ‘अणिहे-अनिहः’ क्रोधादि रहित होकर ‘अहियासहे-अधि-सहेत’ उनको सहन करें ॥१३॥

अन्यार्थ—

सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार विचार करें सर्दों गर्मी के कष्ट से मैं ही पीडित नहीं होता किन्तु संसार में अन्यप्राणी भी पीडित होते हैं। इस प्रकार विचार कर वह महासत्त्व साधक परीषहो से स्पृष्ट होकर भी, क्रोधादिसे रहित होता हुआ उसे सहन करें— मानसिक पीडाका अनुभव न करें ॥१३॥

तडको विगेरे) दुःख विशेष थी ‘णपि-नापि’ नथी. लुप्पए-लुप्ये’ पीडित करवाभां आवतो. ‘लोयंमि-लोके’ आ संसारभां ‘पाणिणो-प्राणिन’ भीअ प्राणीआ पण लुप्पति-लुप्याते’ पीडित करवाभां आवे छे. तेथी ‘से-सः’ ते मुनि ‘पुट्टे-स्पृष्टः’ परिषहोंथी स्पर्शित थध ने पण ‘अणिहे-अनिहः’ क्रोध वगेरे रहित थधने ‘अहियासहे-अधिसहेत’ तेभने सहन करे ॥ १३ ॥

- सूत्रार्थ -

सम्यग् ज्ञान आदिथी संपन्न पुरुषे आ प्रकारेण विचार करवो जेधये ‘हुं’ जेकलो न ठंडी, गरमी आदि कष्टो वडे पीडित छुं, जेवुं नथी, परन्तु संसारना अन्य प्राणीआ पण ते कष्टो वडे पीडित छे” आ प्रकारेण विचार करीने ते महा सत्त्व साधक परीषहोथी स्पृष्ट थवा छतां पण क्रोधादि कथां विना मध्यस्थ लावे तेने सहन करे आ प्रकारेण परीषहो आवी पडवाथी तेणे मानसिक पीडा अनुभववी जेधये नही ॥ १३ ॥

टीका--

‘सहिष्णिं’ सहितैः सम्यग् ज्ञानादिभिः संपन्नः पुरुषः, प्रथमार्थे तृतीया ‘एवं’ एवम् अनेन प्रकारेण ‘पासए’ पश्येत्, कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् किं विचारयेत्तत्राह अहमित्यादि अहमेव ‘अहमेव’ ‘ता’ ताः ताभिः शीतोष्णादिदुःखपरंपराभिः, ‘णवि लुप्पए’ नापि नैवेत्यर्थः लुप्पे पीडये अहमेव शीतोष्णादिभिः, दुःखैः पीडितो भवामीति न किन्तु ‘लोक्यंमि’ लोके अस्मिन् संसारे ‘पाणिणो’ प्राणिनः सर्वे जीवाः, ‘लुप्पंति’ पीडिता भवन्ति । अतः ‘पुट्टे से’ स्पष्टः स शीतोष्णादिभिः स्पृष्टो मुनिः । ‘अणिहे’ निहन्यते इति निह क्रोधादिः न निहः अनिहः समभावेन क्रोधादिरहितः सन् ‘अहियासये’ अधिसहेत, सहनं कुर्यात् । यद्यपि अन्येऽपि प्राणिनः अस्मिन् जगति शीतादीनां सहनं कुर्वन्ति किन्तु तेषां सम्यग् ज्ञानं नास्ति, अतो निर्जराख्यं फलं- न प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्--

क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः,

सोढा दुस्सहशीततापपवनक्लेशा न तप्तं तपः ।

ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न तत्त्वं परं,

तत्तत्कर्मकृतं सुखार्थिभिरहो तैस्तैः फलैर्वञ्चिताः ॥१॥

टीकार्थ-

‘सहिष्णिं’ यहां प्रथमा के अर्थमे तृतीया विभक्ति हैं । अर्थ यह हैं,- सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न ऐसा पुरुष अपनी कुशाग्रबुद्धि से विचार करे कि अकेला मैं ही सर्दी गर्मी आदिके कष्टोंकी परम्परा से पीडित नहीं होता हूं किन्तु इस संसार में सभी जीव पीडित हो रहे हैं । ऐसा विचार कर वह मुनि बल्कि उन कष्टों को सहन कर ले ।

इस संसार में अन्य प्राणी भी शीतादि के कष्टको सहन करते हैं, परन्तु उन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं है, अतएव वे निर्जरा नामक फल प्राप्त नहीं

- टीकार्थ -

“सहिष्णि” आ पदमां प्रथमाना अर्थे तृतीया विलङ्घित छे आ गाथानो लावार्थ नीचे प्रमाणे छे सम्यग् ज्ञान आदिथी संपन्न पुरुषे पोतानी कुशाग्र बुद्धिथी अयेवा विचार करवो जेधअये के अकेलो हुं न ठंडी. गरमी आदि कष्टोनी परंपराथी पीडातो नथी, परन्तु आ संसारना समस्त जेवो आ कष्टोथी पीडाछ रह्या छे. आ प्रकारनो विचार करीने ते मुनिअे समलाव पूर्वक ते कष्टोने सहन करवा जेधअये.

आ संसारमां अन्य जेवो पणु शीतादि जनित कष्टो सहन करे छे. परन्तु तेमनामां सम्यग्ज्ञाननो अलाव छे. तेथी तेअे कर्मोनी निर्जरा करवा इप कष्टोनी प्राप्ति करी

एतादृशक्लेशानां सहनं सम्यग्ज्ञानिनां गुणायैव भवति, न दोषाय ।

तदुक्तम्--

कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदन्नमषणं शीतोष्णयोः पात्रता,
पारुष्यं च शिरोरुहेषु शयनं मन्नास्तले केवले ।
एतान्येव गृहे वहन्त्यवनतिं तान्युन्नतिं संयमे,
दोषाश्चापि गुणा भवन्ति हि नृणां योग्ये पदे योजिताः ॥२॥

करते । कहा भी हैं- 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि ।

'क्षमा तो की' परन्तु क्षमाधर्मके कारण नहीं की, गृह में होने वाले सुखका त्याग तो किया, परन्तु सन्तोष से प्रेरित होकर नहीं, दुस्सह सर्दी गर्मी और वायुके क्लेशतो सहन किए, किन्तु तपश्चरण नहीं किया, श्वास रोक कर रातदिन धनका ध्यान तो किया, परन्तु उत्तम तत्त्वका चिन्तन नहीं किया, इस प्रकार आश्चर्य हैं कि इन (अज्ञानी) सुखाभिलाषियोंने कार्य तो सब वही किये परन्तु उन्हीं कार्यों से ज्ञानियों को जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे ये वंचित रहे ?

इस प्रकार के क्लेशों का सहन सम्यग्ज्ञानियों के लिए लाभप्रद ही होता है, हानि जनक नहीं । कहा भी है- "कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदन्नमषणं" इत्यादि ।

'भूख से उत्पन्न होने वाली शारीरिक कृशता कुत्सित (निरस) अन्न का भोजन, शीत और उष्ण का सहन, कैशों का रूखापन, विस्तर रहित

शकता नहीं. कहुं पणु छे के 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि-

'क्षमा तो करी परन्तु क्षमाधर्मने कारणे न करी, धरमां मगतां सुषणो त्याग तो करी, परन्तु सन्तोषधी प्रेरणने न करी,

असह्य ठंडी, गरमी अने वायुना क्लेशो सहन करी, परन्तु तपश्चरणने निमित्ते तेने सहन न करी, श्वास रोकने णिलकुल आराम करी विना धनने भाटे रत्रि द्विवस ध्यान तो धरुं, परन्तु उत्तम तत्त्वतुं चिन्तन न करुं, आ प्रकारनी आ णधी वात अेवी आश्चर्य जनक छे के आ (अज्ञानी) सुखाभिलाषीअेअे कार्य तो अेअ (ज्ञानीअेअेना अेवां) करी परन्तु अेअे कार्यो द्वारा ज्ञानीअेअेने अे इलनी प्राप्ति थाय छे, ते इणधी आ अज्ञानीअेअे तो वंचित अ रह्या ! "

आ प्रकारना कष्टो (परीषडो) सहन करवाधी ज्ञानी जनोने तो लाभ अ थाय छे कांठ पणु डानि थती नहीं. कहुं पणु छे के "कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदन्नमषणं" इत्यादि

'भूपाधी उत्पन्न थती शारीरिक कृशता, कुत्सित, (निरस) अन्नने आहार शीत अने गरमीने सहन करवी. केशोनुं इणपणु. पाणरखुने अलावे लूतल पर शयन, आ

मोक्षाभिलाषी कर्मनिर्जरार्थी एवं युक्तः सम्यग्ज्ञानादिभिः स्वहिताय विचारयेत् । तथा 'अणिहे' अनिहे=निहन्यते ज्ञानादिगुणवृन्दमनेनेति निहः कषायः, न निहोऽनिहः क्रोधादिभीरहितः सन् 'अहियासए' अधिसहेत=सर्वपरीषद्दान् सम-भावेन सहेत ॥१३॥

अपि च--'धूणियाकुलियं' इत्यादि ।

मूलम्-

^४ धूणिया ^३ कुलियं ^{१ २} व लेववं ^७ किसए ^६ देह ^५ मणसणाइहि ।

^८ अविहिंसामेव ^९ पव्वए ^{११} अणुधम्मो ^{१०} मुणिणा ^{१२} पवेइओ ॥१४॥

छाया-

धूत्वा कुड्यं व लेपवत् कर्षयेद्देहमनशनादिभिः ।

अविहिंसामेव प्रवजेदनुधर्मो मुनिना प्रवेदितः । १४॥

भूतल पर शयन-यह सब बाते गृहस्थी में रहते हुए अवनति का लक्षण होती है और यही बाते संयम की अवस्था में उन्नति का कारण बन जाती हैं । सच है, योग्य स्थान में योजना करने पर दोष भी गुण बन जाते हैं ।

मोक्ष का अभिलाषी, कर्मों की निर्जरा का इच्छुक तथा सम्यग् ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार के कष्टों को अपने हित के लिए अनुकूल ही समझे । जिससे ज्ञान आदि गुणों का समूह नष्ट होता है, उसे 'निह' अर्थात् कषाय कहते हैं क्रोध आदि कषायों से रहित होकर साधु समस्त परीषदों को शान्तभाव से सहन करें ॥१३॥

अधी आगतोने न्ने गुडस्थोमां सहलाव डोय, तो ते अवनतितु लक्षणु गणाय छे, परन्तु अ्येअ आगतो संयमनी अवरस्थाभां अन्नतितुं करणु अनी न्य छे. अरेअर, अ्ये वात साथी छे डे योग्य स्थाने योग्य प्रवृत्तितुं संयोजन करवामां आवे, तो दोष पणु गुणु अनी न्य छे.

मोक्षनी अभिलाषावाणा कर्मोनी निर्जरा करवानी धृच्छावाणा तथा सम्यग् ज्ञाना-दिथी युक्त पुरुषे आ प्रकारना कष्टोने पोताना हितने माटे अत्युद्वेग न्ने समज्जवा न्नेधम्मि नेना द्वारा ज्ञानादि गुणोना समूहोना नाश थाय छे, तेने 'निह' अ्येडले डे कषाय डडे छे. साधुओ क्रोधादि कषायोथी रहित थधने शान्त भावे समस्त परीषडोने सहन करवा न्नेधम्मि. । गाथा १३ ।

सू-६४

અન્વયાર્થ:-

(વ) ઇવ=યથા (લેવં) લેપવત્=લેપયુક્તં (કુલિયં) કુડચં=ભિત્ત્યાદિ (ધુણિયા) ધૂત્વા યથા ગોમયાદિલેપેન સલેપં કુડચાદિલેપાપગમાત્ કૃશં ભવતિ તથા (અણસનાહિં) અનશનાદિભિઃ, (દેહં) દેહમ્=શરીરમ્ (કિસણ્) કૃશયેત્=અપચિતમાંસશોણિતં કુર્યાત્, તથા (અવિહિંસામેવ) અવિહિંસામેવ, વિવિધા હિંસા વિહિંસા ન વિહિંસા અવિહિંસા તામેવ (પવ્વણ્) પ્રવ્રજેત્=પ્રકર્ષેણ વ્રજેત્ અહિંસા-પ્રધાનો ભવેદિત્યર્થઃ, (મુણિણા) મુનિના=સર્વજ્ઞેન (અણુધમ્મો) અણુધર્મઃ અણુધર્મો-મોક્ષં પ્રત્યનુકૂલો ધર્મોઽણુધર્મઃ અસૌ અહિંસાલક્ષણઃ પરીષદોપસર્ગસહનલક્ષણશ્ચ । (પવેઈઓ) પ્રવેદિતઃ કથિત ઇત્યર્થઃ ॥૧૪॥

और भी कहते हैं—“ धूणियाकुलियं ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लेववं-लेपवत्’ लेपवाली ‘कुलियं-कुडचं’ भित्ति ‘धुणिया-धूत्वा’ लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है ‘व-इव’ इसी प्रकार ‘अणसणाहि-अनशनादिभिः’ अनशनादि तपके द्वारा ‘देहं-देहम्’ शरीरको ‘किसण-कृशयेत्’ कृश करता है तथा ‘अविहिसामेव-अविहिसामेव’ अहिंसा धर्मको ही ‘पव्वण-प्रव्रजेत्’ पालन करना चाहिए ‘मुणिणा-मुनिना’ सर्वज्ञने ‘अणुधम्मो-अणुधर्मः’ यही धर्म ‘पवेईओ-प्रवेदितः’ कहा है ॥१४॥

અન્વયાર્થ

જैसे લેપ સે યુક્ત ભિત્તિ લેપ હટાકર કૃશ (કમજોર) કર દી જાતી હૈ, ઊસી પ્રકાર અનશન આદિ તપ સે દેહ કો કૃશ કરદે માંસ રુધિર આદિ કો સુખાદે । તથા

વળી સૂત્રકાર સાધુને એવો ઉપદેશ આપે છે કે-

‘ધુણિયાકુલિય’ ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—‘લેવવં-લેપવત્’ લેપવાળી ‘કુલિયં-કુડચં’ ભિત્તિ ‘ધુણિયા-ધૂત્વા’ તેના લેપને પાડીને ક્ષીણ કરી દેવામાં આવે છે. ‘વ-ઈવ’ આ પ્રકારે ‘અણસનાહિ-અનશનાદિભિઃ’ ઉપવાસ વગેરે તપના દ્વારા ‘દેહં-દેહમ્’ શરીરને ‘કિસણ-કૃશયેત્’ દુર્બળ કરે છે. તથા ‘અવિહિંસામેવ-અવિહિંસામેવ’ અહિંસા ધર્મને જ ‘પવ્વણ-પ્રવ્રજેત્’ પાલન કરવો જોઈએ ‘મુણિણા-મુનિના’ સર્વજ્ઞે ‘અણુધમ્મો-અણુધર્મઃ’ આજ ધર્મ ‘પવેઈઓ-પ્રવેદિતઃ’ કહેલ છે ॥૧૪॥

સૂત્રાર્થ-

જેવી રીતે લેપયુક્ત દીવાલ પરથી લેપને ઊખેડી નાખીને દીવાલને કમજોર કરી નાખવામાં આવે છે, એજ પ્રમાણે સાધુએ અનશન આદિ તપ વડે દેહનાં માંસ રુધિર આદિને સુકવી નાખીને દેહને કૃશ કરી નાખવો જોઈએ. તેણે અહિંસાનું જ આચરણ

टीका-

‘व’ इव=यथा ‘लेववं’ लेपवत्=गोमयमृत्तिकादिलेपविशिष्टम्, ‘कुलियं’ कुडयम्=भित्तिः तां ‘धूण्या’ धूत्वा, विधूय जलादिना प्रक्षान्त्य । यथा गोमय-मृत्तिकादि संपादितलेपविशिष्टं कुड्यादिकं धूत्वा लेपरहितं सत्, अतिशयेन कुड्यं कृशतरं भवति तथा ‘अणसणाइहि’ अनशनादिभिः द्वादशप्रकारकतपोभिः, ‘देहं’ देहं=शरीरं स्वकीयं ‘किसए’ कृशयेत्=तपोनुष्ठानेनापचितमांसशोणितं कुर्यात् तथा शीतोष्णादि सहनं च कुर्यात् । मांसशोणितादीनामपचये कर्ममलस्याप्यपचय-संभवात् । तथा ‘अविहिंसामेव’ अविहिंसामेव, विविधा अनेकप्रकारिका हिंसा विहिंसा, न विहिंसा अविहिंसा तादृशीमविहिंसामेव पालयेत् । कुतः षट्काय-

अहिंसा का ही आचरण करे । सर्वज्ञ भगवान् ने यही परीषह विजय और अहिंसा रूप अनुकूल धर्म कहा है ॥१४॥

टीकार्थ-

जैसे गोबर मिट्टि आदि के लेपसे युक्त भित्ति (दीवार) को लेप हटाकर के उत्पन्न कमजोर करदिया जाता है, उसी प्रकार अनशन आदि बारह प्रकार के तपश्चरण से शरीर को भी कृश कर देना चाहिए । अर्थात् शरीर के बढे हुए रुधिर मांस को तपस्या के द्वारा सुखा देना चाहिए और सर्दी गर्मी आदि के परीषहों को सहन करना चाहिए । मांस और रुधिर की कमी होनेपर कर्म मल की भी कमी होना संभव है । विविध प्रकार की हिंसा विहिंसा कहलाती हैं । विहिंसा का अभाव अविहिंसा है । उस अविहिंसा का

करवुं जेठं अये. सर्वज्ञ भगवाने परीषह विजय अने अहिंसाने न भोक्षने भाटेने अनुकूल धर्म कही छे । ४ ।

-टीकार्थ-

जेवी रीते छाणु, भाटी आदिना लेपथी युक्त दीवाल परथी ते लेपने हूर करवाथी दीवालने कमजोर करी नाणवामां आवे छे, अजे प्रमाणे अनशन आदि बार प्रकारना तपश्चरणे वडे शरीरने पणु कृश करी नाणवुं जेठं अये. अटेले के शरीरमां वधी गयेला रकत अने मांसने तपस्या द्वारा सुकवी नाणवा जेठं अये; अने ठंडी, गरमी आदि परीषहोने शान्त लावे सहन करवा जेठं अये. मांस अने रुधिर घटी जवाथी कर्मभण पणु घटी जवानो संभव रहे छे.

विविध प्रकारनी हिंसाने विहिंसा कहे छे. विहिंसानो अभाव होवो तेनुं नाम अविहिंसा छे. साधुअये ते अविहिंसानुं (दयानुं) पालन करवु जेठं अये. छकायना एवोना

रक्षणरूपामविहिंसामेव कुर्यात्-तत्राह-मुणिणेति, 'मुणिणा' मुनिना=मननशीलेन सर्वज्ञेन । 'अणुधम्मो' अनुधर्मः, अनु-अनुगतो मोक्षं प्रति अनुकूलो धर्मोऽनुधर्मः अविहिंसैव सकलजीवरक्षणारूपा दयैव परीषहोपसर्गसहनरूपश्च, 'पवेइओ' प्रवेदितः, तादृश्या अहिंसाया एव मोक्षप्रयोजकतया तस्या एव अनुधर्मत्वं निवेदिन-बान् । न वयं स्वातन्त्र्येण कथयामः, किन्तु सर्वज्ञेन महावीरेण काश्यपगोत्रेण-केवलज्ञानिना प्रतिपादितोऽयमनुधर्मः । यस्यैव नामान्तरमविहिंसा, एतादृशी अविहिंसा सदा मोक्षाभिलाषुकैः पालनीयेति ॥१४॥

अपिच-'सउणी जह' इत्यादि ।

मूलम्-

२ १ ३ ६ ७ ४ ५
सउणी जह पंसुगुण्डिया विहुणीय धंसयई सिंयं रंयं ।

८ ९ १२ १३ १४ १० ११
एवं दवि ओवहाणवं कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥१५॥

छाया-

शकुनिका यथा पांसुगुण्डिता विधूय ध्वंसयति सितं रजः ।

एवं द्रव्य उपधानवान् कर्म क्षपयति तपस्वीमाहनः ॥१५॥

दया का पालन करे । षट्काररक्षणरूप अविहिंसा क्यों करनी चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं । मुनि अर्थात् सर्वज्ञेने समस्त जीवों की रक्षा रूप दया को ही और परीषह तथा उपसर्गों के सहन को मोक्ष के लिए अनुकूल धर्म कहा है इस प्रकार की अहिंसा ही मोक्षका कारण होने से अनुधर्म अविहिंसा दया है । हम अपने मन से ऐसा नहीं कहते, किन्तु सर्वज्ञ, काश्यपगोत्रीय केवलज्ञानी महावीर ने यह अनुधर्म कहा है । जिसका ही दूसरा नाम अविहिंसा-दया है, वह अविहिंसा-दया मोक्ष के अभिलाषियों को सदा पालने योग्य है ॥१४॥

रक्षणे इप अविहिंसानी शी आवश्यकता छे ? आ प्रश्नो उत्तर आपतां सूत्रकार कहे छे के - सर्वज्ञ ज्ञानवाने समस्त जिवोनी रक्षा इप ह्याने तथा परीषहो अने उपसर्गो परना विजयने मोक्षने माटेने अनुकूल धर्म कहेल छे. आ प्रकारनी ह्या न मोक्ष साधवामां कारणभूत बनती होवाने कारणे अविहिंसा (ह्या) नेन अनुधर्म (मोक्षने माटे अनुकूल धर्म) कहेवामां आवेल छे. अमे अमारा मनमां कल्पना करीने आ प्रमाणे कहेता नथी, परन्तु काश्यप गोत्रीय, केवलज्ञानी सर्वज्ञ महावीर प्रभुअे आ अनुधर्मनी प्रशंसा करी छे. आ अनुधर्म के जेतुं भीजु नाम अविहिंसा ह्या छे, ते अविहिंसा ह्यानुं मुमुक्षु जिवोअे सदा पालन करवुं जेधअे. । गाथा १४ ।

अन्वयार्थः—

(जह) यथा (सउणी) शकुनिका=पक्षिणी (पंसुगुंडिया) पांसुना—रजसा अवगुंडिता अवकीर्णाः (सियं) सितं संबद्धं (रयं) रजः (विहूणिय) विलूय शरीरं कंपयित्वा (धंसयइ) ध्वंसयति=अपनयति, (एवं) एवमनेन प्रकारेण (दवि) द्रव्यः=भव्यो मुक्तिगमनयोग्यः (ओवहाणवं) उपधानवान् उप सामीप्येन मोक्षं-प्रति ददाति इत्युपधानमनशनादिकमुग्रतपः, तदस्यास्तीति उपधानवान् (तवस्सि) तपस्वी=साधुः (माहणे) माहनः मावधीरिति प्रवृत्तिर्यस्य स माहनः (कम्मं) कर्म-ज्ञानावरणादिकं (खवइ) क्षपयति=अपनयतीत्यर्थः ॥१५॥

और भी कहते हैं—“सउणी जह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंडिता’ धूलिसे व्याप्तहोकर ‘सियं-सितं’ लगीहुई ‘रयं-रजः’ धूलिको ‘विहूणिय-विधूय’ शरीरको कंपाकर ‘धंसयइ-ध्वंसयति’ दूरकरती है ‘एवं-एवम्’ इसीप्रकार ‘दवि-द्रव्यः’ ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ अनशन आदि तपकरने वाला ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहनः’ अहिसात्रती पुरुष ‘कम्मं-कर्म’ ज्ञानावरणादि कर्मको ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करता है ॥१५॥

अन्वयार्थ—

जैसे पक्षिणी रेत से भरने पर शरीर को कंपा कर लगी हुई रेत को हटा देती है, उसी प्रकार भव्य मुक्तिगमन के योग्य, उपधानवान् अर्थात् उग्रतपस्वी, तथा माहन ‘किसी की हिंसा न करो, ऐसा जिनका उपदेश है, वह मुनि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है ॥१५॥

वणी सूत्रकार कहे छे के—‘सउणी जह’ इत्यादि

शब्दार्थ—जह-यथा’ जेवी रीते ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंडिता’ धूलिसे भरडाईने ‘सियं-सितं’ लागेदी ‘रयं-रजः’ धूलिने ‘विहूणिय-विधूय’ शरीरने कंपावीने ‘धंसयइ-ध्वंसयति’ दूर करे छे. ‘एवं-एवम्’ आ प्रभाणु ‘दवि-द्रव्यः’ लव्य ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ उपवास वगेरे तप करवा वाणा ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहनः’ अहिसात्रतवाणा पुइष ‘कम्म-कर्मम्’ ज्ञानावरण वगेरे कर्मने ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करे छे. ॥१५॥

—सूत्रार्थ—

जेवी रीते शरीर पर लागेदी रज्जने पक्षिणी शरीर कंपावीने दूर करी नाणे छे, जेव प्रभाणु लव्य, मुक्तिगमनने योग्य, उपधानयुक्त (उग्रतपस्वी), तथा कोछ पणु लवणी हिंसा नकरे’ जेवो उपदेश आपनार मुनि पणु ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना क्षय करे छे. ॥१५॥

टीका-

‘जह’ यथा येन प्रकारेण ‘पंसुगुण्डिया’ पांसुगुण्डिता=रजसा अवकीर्णा । व्याप्तेत्यर्थः, ‘सउणी’ शकुनिका=पक्षिणी ‘सितं रयं’ सितं दद्धं शरीरे लग्नं ‘रयं’ रजः=धूलिम् ‘विहणीय’ विधूय=शरीरं कंपयित्वा ‘धंसइ’ ध्वंसयति=अपनयति ‘एवं’ एवम्, तथा ‘दवि’ द्रव्यः, भव्यो जीवः । ‘ओवहाणवं- उपधानवान्= उग्रउग्रतरोग्रतमाभिग्रहादिसहितानशनदितपःकारी । ‘तवरसी’ तपर्व.=तपः शीलः- ‘माहणे’ माहनः-मा कमपि प्राणिनं घातयेति उपदेशो यस्य इत्थंभूतः अहिंसाव्रतवान्, ‘कम्मं’ कर्म ‘खवइ’ क्षपयति ‘उपधानवान्’ तपस्वी उभयत्रापि तपसोऽभिधानात् तपःप्रधानोहि अनगारो भवति । यथा पक्षी शरीरसंलग्नं रजः शरीरकम्पनेन शरीरात् पृथक्करोति तथा मुक्तिगमनयोग्यः पुरुषः तपस्वी अनशनादिना स्वात्मसम्बद्धं शुभाशुभकर्म विनाशयति । ततः कर्मक्षयात् कृत्स्न-

-टीकार्थ-

जैसे रज (धूल) से लिप्त हुई पक्षिणी, शरीर में लगी हुई रज को शरीर कंपाकर हटादेती है, इसी प्रकार भव्य जीव, उग्र, उग्रतर और उग्रतम अनशन आदितप करने वाला, तपस्वी ‘किसी भी प्राणी का घात मत करो’ ऐसा उपदेश करने वाला अहिंसाव्रती साधु कर्मों का क्षय करता है ।

यहां ‘उपधानवान्’ और ‘तपस्वी’ इन दोनों विशेषणों के द्वारा तप का कथन करके यह प्रकट किया गया है कि अनगार तपः प्रधान होते हैं । जैसे पक्षी शरीर में लगी हुई रज को शरीर कंपा कर हटा देता है, उसी प्रकार मोक्षाभिलाषी मुनि अनशन आदि तप के द्वारा अपनी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है । तत्पश्चात् कर्मक्षय से समस्त कर्मों के

-टीकार्थ-

जैसी रीते शरीर पर लागेला रज थी लिप्त थयेली पक्षिणी; पोतानी पांचोने इइ-डावीने तथा शरीरने कंपावीने ते रजने हूर करी नापे छे, जेज प्रमाणे भव्य एव उग्र उग्रतर अने उग्रतम अनशन आदि तप करनार तपस्वी, ‘कोई पणु एवनी हिंसा न करे’ ‘मा हणो ! मा हणो !’ जेवो उपदेश आपनार अहिंसाव्रत धारी साधु पणु कर्मोनी क्षय करे छे.

अ हीं ‘उपधानवान्’ अने ‘तपस्वी’ आ जे विशेषणोनी प्रयोग करीने सूत्रकरे जे वात प्रकट करी छे के अणुगारे तपःप्रधान होय छे. जैसी रीते पक्षी पोतानां शरीर कंपावीने शरीर पर लागेला रज हूर करी नापे छे, जेज प्रमाणे मोक्षाभिलाषी मुनि अनशन आदि तप द्वारा पोताना आत्माना साथे अद्ध थयेलां कर्मोनी क्षय करे छे. त्यार

कर्मक्षयात्मकमोक्षस्वरूपयोग्यो भवतीति समुदितार्थः । उक्तं च—

विधूनोति तु योगी पक्षी पक्षीव भूतले ।

त्यक्त्वा कर्ममलं कृत्स्नं मोक्षमाप्नोति मोक्षवित् ॥१॥ सू० १५॥

मोक्षार्थं प्रयतमानस्य साधोः मोक्षसामोष्यं प्राप्तस्य कदाचिदनुकूलोपसर्गः संपतेदिति दर्शयति सूत्रकारः—‘उद्विय इत्यादि ।

मूलम्—

उद्विय मणगार मेसणं समणे ठाणद्वियं तवास्सणं ।

डहरा वुड्ढा य पत्थये अविस्सुस्से ण य तं लभेज्जणो ॥१६॥

छाया—

उत्थितमनगारमेषणां श्रमणं स्थानस्थितं तपस्विनम् ।

दहरावृद्धाश्च प्रार्थयेरन् अपि भुष्येयुर्न च तं लभेरन् ॥१६॥

क्षय लक्षण वाले मोक्ष के स्वरूप योग्य हो जाता है, यह समुदित अर्थ है । कहा भी है— “विधूनोति तु योगी ” इत्यादि ।

‘जैसे पक्षी पंखों को झाड़ता है, उसी प्रकार मुक्ति का ज्ञाता योगी इस भूतल पर समस्त कर्ममल को तप संयम से धो डालता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१५॥

मोक्ष के लिए प्रयत्नशील साधु को, जो मुक्ति के समीप पहुँच चुका है, कदाचित् अनुकूल उपसर्ग प्राप्त हो जाता है, यह विषय सूत्रकार दिखलाते हैं—“ उद्विय “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अणगारं--अनगारम्’ गृहरहित मुनिको तथा ‘एसणं--एषणाम्’ एषणा को पालन करने के लिये ‘उद्वियं--उपस्थितम्’ तत्पर और ‘ठाणद्वियं--

भाद न्यारे समस्त कर्मोनी क्षय थध न्यथे,

त्यारे कर्मोना क्षयलक्षणुवाणा मोक्षनी प्राप्ति करवाने योग्य ते जनी न्यथे छे. आ समुदित अर्थ इलित थाय छे कहुं पणु छे के- ”विधूनोति तु योगी“ इत्यादि-

”जेवी रीते पक्षी पांजोने इडइडापीने शरीर परनी रज हूर करे छे, जेज प्रभाणु भुक्तिमार्गोना ज्ञाता मुनि आ भूतल पर समस्त कर्मइलने तपसंयम वडे धोई नाणे छे. अने मोक्ष प्राप्त करे छे.“ ॥ गाथा १५॥

मोक्षने माटे प्रयत्नशील साधु न्यारे मुक्तिमार्ग पर आगजने आगण संयंरणु करी रह्यो डोय छे त्यारे क्यारेक अनुकूल उपसर्ग पणु प्राप्त थध न्यथे छे. सूत्रकार डवे जेज वात प्रकट करे छे- ”उद्विय इत्यादि-

शब्दार्थ—‘अणगारं--अनगारम्’ गृह रहित मुनिने तथा ‘एसणं--एषणाम्’ जेज न्यारे पालन करवाने माटे ‘उद्वियं--उपस्थितम्’ तत्पर अने ‘ठाणद्वियं--स्थानस्थितम्’

अन्वयार्थः=

(अणगारं) अनगारम् मुनिम् तथा (एसर्गं) एषणाम् प्राते (उंठ्रय) उत्थितं तत्परम् (ठाणट्टियं) स्थानस्थितम् उत्तरोत्तरसंयमस्थानाध्यासितं (तवस्सिणं) तपस्विनम् अनशनादितपोनिष्ठप्रदेहम् (समणं) श्रमणं (डहरा) दहराः पुत्रादयः (य बुइढा च) पुनः वृद्धाः पितृमातुलादयः (ण पत्थए) न प्रार्थयेरन् याचेरन् प्रवज्यां स्खलयितुम् (अविसुस्से) अपि शुष्येयुः प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुरित्यर्थः, परन्तु (तं) तं साधुम् (णोलभेज्ज) नो लभेरन् तं स्वाधीनं कर्तुं प्राप्तुं वा नैव शक्ता भवेयुरिति ॥१६॥

स्थानस्थितम् संयमस्थान में स्थित 'तवस्सिणं--तपस्विनम्' अनशनादि तपोनिष्ठ 'समणं--श्रमणम्' श्रमणको 'डहरा--दहराः' पुत्रादि 'य बुइढा--य वृद्धाः' और उसके मातापिता आदि 'ण पत्थए--न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोडने के लिये चाहे प्रार्थनाकरे परंतु 'तं--तम्' उससाधुको 'णोलभेज्ज--नो लभेरन्' अपने अधीन नहीं कर सकता है ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

गृह के त्यागी, एषणा में तत्पर, उत्तरोत्तर संयम के स्थानों में स्थित, अनशन आदि तपों से देह को तपाने वाले श्रमण को कदाचित् छोटे पुत्रादि या वृद्ध पिता माता आदि दीक्षा त्यागने की प्रार्थना करे और प्रार्थना करते हुए थक भी जाएँ तो भी वे उस साधु को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं होते ॥१६॥

संयमस्थानमां स्थित 'तवस्सिणं--तपस्विनम्' उपवास वगेरे तपोनिष्ठ 'समणं--श्रमणम्' श्रमणुने 'डहरा--दहराः' पुत्र वगेरे 'य बुइढा--य वृद्धाः' अने तेना मातापिता वगेरे 'ण पत्थए--न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोडवाने माटे आडे प्रार्थना करे परंतु 'तं--तम्' ते साधु ने नो लभेज्ज--नो लभेरन्' पोताना आधीन करी शक्ता नथी. ॥१६॥

—सूत्रार्थ—

गृहणो त्याग करनारा, ओषणांमां तत्पर, उत्तरोत्तर संयमनां स्थानांमां स्थित अने अनशन आदि तपो वडे देहने तपावनारा श्रमणुने नाना मोटा माणुसे (नाना माणुसे ओटले पुत्रादि, मोटा ओटले वृद्ध मातापिता आदि) कदाय हीक्षानो त्याग करवानी प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करनारा तेम करतां थाकी लथ छातां पणु तेओ ते साधुने संयमना भागेथी यदायमान करवाने अने पोतानी धिछाने अधीन करी शकवाने शक्तिमान थता नथी ॥१६॥

टीका—

‘अणगारं’ अनगारम् अगारं गृहं तत् यस्य नास्ति, इति अनगारः तत्र नगारं मुनिं ‘एसणं’ एषणां प्रति संयमपरिपालनाय ‘उट्ठियं’ उत्थितं तत्परम् । तथा ‘ठाणट्ठियं’ स्थानस्थितम्, उत्तरोत्तरं संयमस्थाने विद्यमानम् । ‘तवस्सिणं’ तपस्विनम्, विशिष्टतपसा निस्तप्तशरीरम् । ‘समणं’ श्रमणं साधुम् ‘डहरा’ दहराः, बालकाः । ‘बुद्धा य’ बृद्धाश्च स्वमातृपितृप्रभृतिबृद्धजनाः । ‘पत्थये’ प्रार्थयेरन् प्रवज्यां त्यक्तुं प्रार्थयेरन् । ते एवं वदन्ति ब्रह्मस्य यष्टिमिवान्धस्य चक्षुर्वत् निर्धनस्य धनवत् तृषितस्य जलवत् त्वमेकएव अस्माकं पालयिता, नास्ति त्वसोऽतिरिक्तः कश्चिद् यमासाद्य शेषजीवनं यापयिष्यामः । एवं प्रार्थयमानास्ते ‘अविसुस्से’ अपि शुष्येयुः; प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुः । किन्तु ‘तं’ साधुम् ‘णो लभेज्ज’ नो लभेरन् स्वाधीनं कर्तुं न ते पारयन्ति, यतः संसारदुःखादुद्वि-

—टीकार्थ—

जिसके अगार अर्थात् घर नहीं है अर्थात् जिसने गृहत्याग कर दिया है वह अनगार कहलाता है । उसको तथा जो संयम के पालन के लिए एषणा में तत्पर है, जिसने विशिष्ट तपस्या के द्वारा शरीर को पूरी तरह तपा डाला है, ऐसे श्रमण को बालक (पुत्रादि) या बृद्ध अर्थात् माता पिता आदि बृद्ध जन प्रवज्या त्यागने के लिए प्रार्थना करें और कहे—बूढ़े की लकड़ी के समान, अँधे के लिए आँख के समान, निर्धन के लिए धन के समान और प्यासे के लिए पानी के समान, एक तुम्हीं हमारे पालनकर्ता हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि जिसका सहारा लेकर हम अपना शेष जीवन पुरा करें।’ इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वे थक भी क्यों न जाएँ, किन्तु

—टीकार्थ—

जेने घर नथी, जेठले के जेणे घरने त्याग क्योँ छे, तेने अणुगार कहे छे. जेवा घरने त्याग करनार, संयमना पालनने माटे जेषणांमां तत्पर, अने जेणे विशिष्ट तपस्या वडे शरीरने पूरे पूरे तपावी नांण्युं छे जेवा श्रमणने जालक (पुत्रादि) अथवा वृद्ध (माता पिता आदि वृद्ध जेने) संसारी कुटुंबीजे प्रवज्याने त्याग करी नाअवा माटे कस्य आ प्रकारथी प्रार्थना पणु करे के- “वृद्धनी लाकडी समान, आंधणांनी आंणे समान, निर्धनना धन समान, अने तरस्थाने माटे पाणी समान, जेक तुंज अमाशे पालनकर्ता छे तुंज अमाशे नोधाराने आधार छे जेवी जीण कोधंपणु वस्तु नथी के जेने आधार लधने असे अमाइं जाडीतुं लवन सुजेथी व्यतीत करी शकीजे” आ प्रकारनी प्रार्थना करनारा तेने विनंती करी करीने थाकी जवा छतां पणु संयमना मार्गेथी अलायमान करीने तेने पोताने आधीन करी शकता नथी. जे संसारनां दुःजेथी उद्विज

જિતો વિશિષ્ટસંયમસ્થાનં પ્રાપ્ય વિશિષ્ટતપસા સંતપ્તશરીરો ન કદાપિ તેષાં પિત્રાદીનાં વાક્યેભ્યો મોક્ષપરિપન્થિભ્યો વિચલતિ । કિન્તુ સર્વથા સુસ્થિર एव મોક્ષમાર્ગે સ્થિતો ભવતીતિ । ઉક્તં ચ

બન્ધૂનાં કરુણાવાક્યં શ્રુત્વાપિ ન નિવર્ત્તે ।

સંયમેભ્યઃ પરો યોગી મુક્તિદેભ્યઃ સમુક્તિમાક્ ॥૧॥૬૦-૧૬॥

મુનિરનુકૂલપરીષદાદપિ ન પ્રચલતિ તત્રાહ ‘જઈ કાલુણિયા’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૫
જઈ કાલુણિયા ણિકાસિયા જઈ રોયંતિ ય પુત્તકારણા ।
૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
દર્વિયં મિક્ષ્વં સમુટ્ટિયં ણો લભંતિ ણ સંઠવિત્તયે ॥૧૭॥

છાયા

યદિ કારુણિકાનિ કુર્યુર્યદિ રુદંતિ ચ પુત્રકારણાત્ ।

દ્રવ્યં મિષ્ટું સમુત્થિતં ન લભંતે ન સંસ્થાપયિતુમ્ ॥૧૭॥

ઉસ સાધુ કો અધીન નહીં કર સકતેહૈં । જો સંસાર કે દુઃખોં સે ઉદ્વિગ્ન હો ચુકા હૈ, જિસને સંયમ કે વિશિષ્ટ સ્થાનકો પ્રાપ્ત કરકે ઉગ્ર તપશ્ચરણ કે દ્વારા શરીર કો તપા લિયા હૈ, વહ મોક્ષમાર્ગ મૈં વિગ્ર સ્વરૂપ પિતા માતા આદિ કે વચનોં સે વિચલિત નહીં હોતા હૈ । વહ મોક્ષમાર્ગ મૈં પૂરી તરહ સ્થિર હી બના રહતા હૈ । કહામી હૈ—“ બન્ધૂનાં કરુણાવાક્યં “ ઇત્યાદિ ।

‘અપને બન્ધુજનોં કે કરુણવાક્યોં કો સુન કરકે મી ઉત્કૃષ્ટ યોગી સંયમ સે નિવૃત્ત નહીં હોતા હૈ, વહી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥૧૬॥

મુનિ અનુકૂલ પરીષદ સે મી ચલાયમાન નહીં હોતા, યહ કહતે હૈ—
“જઈ કાલુણિયા” ઇત્યાદિ ।

થઈ ગયેલા છે. જોણે સંયમનું વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને ઉગ્ર તપસ્યાઓ દ્વારા શરીરને તપાવી નાંખ્યું છે, એવો તે અણુગાર, મોક્ષમાર્ગમાં વિદ્વંસ્ય થઈ પડે એવાં માતાપિતા આદિનાં વચનોથી ચલાયમાન થતો નથી. પરંતુ તે અડગતા પૂર્વક મોક્ષમાર્ગ પર સ્થિર જ રહે છે. કહ્યું પણ છે કે—“બન્ધૂનાં કરુણાવાક્યં” ઇત્યાદિ—

“પોતાના બન્ધુજનોના કડુણ વાક્યો સાંભળવા છતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ યોગી સંયમથી નિવૃત્ત થતો નથી. એવો સાધુજ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ ૧૬॥

હવે સૂત્રકાર એ વાત પ્રકટ કરે છે કે મુનિ અનુકૂળ પરીષદ વડે પણ સંયમના માર્ગથી ચલાયમાન થતો નથી.” જઈ કાલુણિયા “ ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः

(जइ) यदि ते मातापित्रादयः, (कालुणियाणि) कारुणिकानि करुणा-
प्रधानानि वचनानि कार्याणि वा (कासिया) कुर्युः (जइ) यदि ते (पुत्रकारणा)
पुत्रार्थम् पुत्रमेकमुत्पाद्य ततः प्रवज्याग्रहीतव्येत्यर्थः, (रोयंतिय) रुदंति च रोद-
नमपि कुर्युः, तथापि (दवियं) द्रव्यम् रागद्वेषरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यत्वाद्वा-
द्रव्यभूतम् भव्यं (समुद्रियं) समुत्थितं संयमपालनतत्परम् (भिवखुं) भिक्षुं
साधुम् (णो) नो नैव (लब्भंति) लभंते प्राप्नुवन्ति तथा (ण संठवित्तये) न
संस्थापयितुम् गृहवासे तं स्थापयितुं शक्ता न भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’ यदि वे ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ करुणामय
वचनबोले अथवा करुणामय कार्य ‘कासिया-कुर्युः’ करे ‘जइ-यदि’ यदि वे
‘पुत्रकारणा-पुत्रकारणात्’ पुत्रके लिये ‘रोयंति य-रुदंति च’ रुदन करे तौभी
‘दवियं-द्रव्यम्’ द्रव्यभूत ‘समुद्रियं-समुत्थितम्’ संयम करनेमें तत्पर ‘भिवखुं-
भिक्षुम्’ साधुको ‘नो-नैव’ नहीं ‘लब्भंति-लभंते’ प्रव्रज्यासे भ्रष्ट करसकते है
तथा ‘ण संठवित्तये-न संस्थापयितुम्’ वे उन्हें गृहस्थलिंग में नहीं प्रवेश करासकते हैं। १७।
अन्वयार्थ

यदि माता पिता आदि करुणाजनक वचन कहे या कार्य करें। अगर वे पुत्र के
लिए रोएँ अर्थात् ऐसा कहे कि एक पुत्र उत्पन्न करके फिर दीक्षा ले लेना, तो भी
रागद्वेष से रहित या मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी तथा संयम पालन में
तत्पर साधु को वे प्राप्त नहीं कर सकते और उसे गृहवास में स्थापित
नहीं कर सकते ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’—जे तेज्यो ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ दुःखमय वचन
बोले अथवा दुःखमय कार्य ‘कासिया-कुर्युः’ करे ‘जइ-यदि’ जे ते ‘पुत्रकारणा-
पुत्र कारणात्’ पुत्रना माटे ‘रोयंति य-रुदंति च’ रुदन करे तो पणु दविय-द्रव्यम्’
द्रव्यभूत ‘समुद्रियं-समुत्थितम्’ संयम करवानां तत्पर ‘भिवखुं-भिक्षुम्’ साधुने
‘नो-नैव’ नहीं ‘लब्भंति-लभंते’ प्रव्रज्याथी भ्रष्ट करी शके छे, तथा ‘ण संठवित्तये-
न संस्थापयितुम्’ तेज्यो तेमने अस्थलिंगमां प्रवेश करावी शकवा समर्थ नथी. ॥२७॥
- सूत्रार्थ -

जे मातापिता आदि करुणाजनक वचनो कहे, अथवा करुणाजनक कार्य करे अटले
के आर्कंदादि करे, तो पणु संयमनुं पालन करवाने हृदनिश्चयी बनला ते मुनिने यथाथ-
मान करी शकता नथी. अटले के तेज्यो तेने जेवी डाकलूही करे के “जेक पुत्र उत्पन्न करीने
तुं दीक्षा लेने”. तो पणु रागद्वेषथी रहित, मुक्तिगमनने योग्य, मोक्षाभिलाषी तथा
संयमपालनमां तत्पर साधुने गृहवासमां स्थापित करवाने समर्थ अनि शकता नथी. ॥१७॥

टीका

‘जइ’ यदि ते मातापितृपुत्रकलत्रादयः’ ‘कालुणियाणि’ कारुणिकानि करुणरसपूर्णानि हृदयद्रावकाणि संयमशिखरात् पातकानि हीनदीनवचनामि नास्ति मे त्वदन्यः शरणं त्वमेवैको विद्यसे इत्यादि विलासरूपाणि वचांसि, ‘कासिया’ कुर्युः ‘जइ य’ यदि वा ‘पुत्तकारणा’ पुत्रकारणात् पुत्रनिमित्तं कुलवर्द्धनमेकपुत्रगुत्पाद्य पुनरेवं कर्तुमर्हसीति, ‘रोयंति’ रुदंति रोदनं कुर्वन्ति उरस्ताडन पुरःसरं नेत्ररूपशुक्तिपुटेभ्यस्सुटितमुक्तामालातः मुक्ताप्रपातवार्यश्रुधारापरंपरां मोचयन्ति, तथापि ‘दवियं’ द्रव्यभूतम् रागद्वेषरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यं ‘समुद्वियं’ समुत्थितं संयमप्रासादारोहणे तत्परम् । ‘भिक्षुं’ भिक्षुम् ‘णो लभंते’ न लभंते न प्रवज्यातो भ्रष्टं कर्तुं शक्नुवन्ति । ‘ण संठवित्तये’ न संस्थापयितुं तथा न संस्थापयितुं गृहवासे स्थापयितुं न समर्थाः भवन्ति । साधोर्मातृपितृप्रमुखाः संयम-

—टीकार्थ—

कदाचित् माता, पिता, पुत्र, कलत्र आदि करुण रस से परिपूर्ण, हृदय द्रवित करनेवाले, संयम के शिखर से गिराने वाले दीनता हीनता प्रकट करने वाले, ‘तुम्हारे सिवाय मेरे लिए अन्ध को कोई शरण नहीं हैं, एक मात्र तुम्हीं शरण हों’ इत्यादि विलापरूप वचन कहे अथवा ‘कुल को बढ़ानेवाले एक पुत्र को उत्पन्न करके फिर संयम पालना’ इस प्रकार का रोना रोएँ, छाती पीट पीट कर दूटी हुई मोतियों की माला से गिरने वाले मोतियों के समान आंसुओकी धारा बहावें, फिर भी “वे राग द्वेषसे रहित होनेके कारण मुक्ति गमनके योग्य तथा संयमके प्रासाद पर आरोहण करने मे समर्थ तत्पर भिक्षुकको प्रवज्या-संयम से च्युत चलायमान करने मे समर्थ नहीं हो सकते । पुनः गृहवास मे स्थापित नहीं कर सकते ।

—टीकार्थ—

कदाचि माता, पिता, पत्नी आदि कर्षणाजनक, हृदयने द्रवित करनेवाले संयमने शिष्येथी नीचे गभडावी देनारा तथा हीनता हीनता प्रकट करनेवाले, “तुं तो अमारा जेवा निराधारने भाटे आंधणानी लाकडी जेयो छे, तारा सिवाय अमारे कोधनो आधार नथी, अमारे तो मात्र तारेज आधार छे” इत्यादि वचनो कहे, अथवा “कुणनी वृद्धि करनेवाले एक पुत्र उत्पन्न करीने तुं संयम अंगीकार करजे”, आवां रोहणुं रडे, छाती दूटी दूटीने आकंठ करे अने तूटेली भाणाभांथी परी पडतां मोतीयो जेवा आसुं सारे, तो पणु तेयो, ते रागद्वेषथी रहित होवाने कारणे मुक्तिगमनने पात्र तथा संयमना प्रासाद पर आरोहण करवाने उद्यत (तत्पर) थयेला ते भिक्षुने प्रवज्या (संयम)ना भागेथी च्युत (चलायमान) करीने गृहवासमां करी स्थापित करवाने समर्थ थता नथी. आ कथनतुं तात्पर्य अये छे के

तत्परसाधुसमीपमागत्य यदि करुणामयानि वचांसि ब्रूयुः मोहवशात्, यदि वा करुणोत्पादकं कार्यं कुर्युः, अथवा पुत्रमुद्दिश्य रुदन्ति, तथापि संयमपालने तत्परो मुक्तिगमनयोग्यो मुनिः संयमान्न प्रचलितो भवति, न वा गृहस्थस्त्रिंशं पुनः प्राप्नोति, स्वव्रते स्थिरत्वात् इति ॥१७॥

पुनरपि सूत्रकार आह 'जइविय' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ६ ४ ५
जइविय कामेहिं लाविया जइ णोज्जाहिणवंधिउं घरं ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
जइ जीवियं नावकंखए णो लब्भंति ण संठवित्तए ॥१८॥

छाया

यद्यपि च कामैर्लावयेयुर्यदि नयेयुर्बद्ध्वागृहम् ।

यदि जीवितं नाविकांक्षेत नो लभन्ते न संस्थापयितुम् ॥१८॥

साधु के मातापिता वगैरह कोई स्वजन संयमी साधु के समीप आकर यदि मोहवश करुणापूर्ण वाणी बोलें या करुणा जनक कार्य करे अथवा पुत्र के लिए रोदन करे, तब भी संयम पालन में तत्पर मोक्षाभिलाषी मुनि संयम से चलायमान नहीं होता और न फिर गृहस्थका वेष धारण करता है, क्योंकि वह अपने संयम पालने में स्थिर होता है ॥१७॥

सूत्रकार पुनः कहते हैं—'जइवि य' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जइवि य-यद्यपि' चाहे 'कामेहिं-कामैः' शब्दादि रूप कामभोगों में 'लाविया-लावयेयुः' प्रलोभन दे 'जइ-यदि' अथवा 'वंधिउं-बद्ध्वा' बांधकर 'घरं-गृहम्' घर पर 'णोज्जाहिण-नयेयुः' ले जावे 'जइ-यदि' परंतु यदि

साधुना मातापिता आदि संसारी स्वजनो साधुनी समीपे आवीने मोडने अधीन थडने कइष्णापूर्णे वयने मोडे, अथवा कइष्णाजनक कार्य करे अथवा पुत्रने माटे (पुत्र उत्पन्न करीने जवा माटे) आग्रह करे, आकंठ करे के छाती कूटे, छातां पणु संयमपालनमां अउग अने मोक्षाभिलाषी अयेणे ते मुनि चलायमान थडने गृहस्थने वेष धारणु करतो नथी, परन्तु अउगता पूर्वक संयमनुं पालन करे छे. ॥१७॥

वणी सूत्रकार कहे छे के—“जइ वि य” इत्यादि—

शब्दार्थ—'जइवि य-यद्यपि' चाहे 'कामेहिं-कामैः' शब्द वगैरे रूप काम भोगमां 'लाविया-लावयेयुः' प्रलोभन आपे 'जइ-यदि' अथवा 'वंधिउं-बद्ध्वा' बांधिने 'घरं-गृहम्' घरपर 'णोज्जाहिणः-युयेन' लई जय 'जइ-यदि' परंतु जे ते साधु

अन्वयार्थः

(जइविय) यद्यपि (कामेहिं) कामैः शब्दादिरूपैः (लाविया) लावयेयुः प्रलोभनं दद्युः (जइ) यदि वा (बंधिउं) बद्ध्वा (घरं) गृहम् (णोज्जाहि ण) नयेयुः णमिति वाक्यालंकारे (जइ) यदि. परन्तु यदि स साधुः, (जीवियं) जीवितं संयमरहितजीवनम् (नावकंखए) नावकांक्षेत् नाभिलषेत तदा 'णो (लब्भंति) नो लभंते ते कुटुंबिजनाः तं साधुं स्वाधिकारे नैव कुर्वन्ति तथा (ण संठवित्तए) न संस्थापयितुं गृहे स्थापयितुं न शक्नुवन्तीति ॥१८॥

--टीका--

'जइवि य' यद्यपि साधोः सांसारिककुटुंबिपुरुषाः, 'कामेहि लाविया' कामैः-- शब्दादि मनोज्ञकामभोगैः लोभयेयुः, साधवे कामादिना प्रलोभनं दद्युः, 'जइ बंधिउं' यदि वा बन्धयित्वा क्रुद्धाः सन्तो हस्तपादादिकं बन्धयित्वा, 'घरं-

वह साधु 'जीवियं-जीवितम्' संयम रहित जीवनको 'नावकंखए-नावकांक्षेत्' नहीं चाहता है 'णो लब्भंति-नो लभन्ते' वे उसे वशमें नहीं कर सकते है 'ण संठवित्तए--न संस्थापयितुम्' और उसे गृहस्थ भावमें नहीं रख सकते है ॥१८॥

-अन्वयार्थ-

यद्यपि वे स्वजन शब्दादि कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा बाँधकर घर ले जाएँ। परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की अकांक्षा न करे तो वे उसे अपने अधिकार में नहीं कर सकते और न घर में रख सकते हैं। ॥१८॥

-टीकार्थ-

साधु के स्वजन को भले ही शब्द आदि मनोज्ञ कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा क्रुद्ध होकर उसके हाथ और पैर बाँध कर घर ले जाएँ

'जीवियं-जीवितम्' संयम वगरना छुवनने 'नावकंखए-नावकांक्षेत्' न धब्धे 'णो लब्भंति-नो लभन्ते ते' तेने वशमां करी शकता नथी. 'ण संठवित्तए-न संस्थापयितुम्' अने तेने गृहस्थ लावमां राणी शकता नथी. ॥१८॥

-सूत्रार्थ-

कहाय ते स्वजनी तेने शब्दादि कामभोगानुं प्रलोभन अतावे, अथवा तेने पराछे आंधीने घर लध जय, तो पछु असंयम छुवननी आकांक्षा न राअनार ते साधुने तेओ संयमना मार्गेथी अलायमान करी शकता नथी अने पराछे घरमां राणी शकता नथी. ॥१८॥

-टीकार्थ-

ते साधुना स्वजनो तेने शब्दादि मनोज्ञ कामभोगानुं प्रलोभन अतावीने पछु संयमना मार्गेथी अलायमान करी शकता नथी. तेओ कहाय क्रोधावेशमां आवी जधने

णेज्जाहिं गृहं नयेयुः, 'जइ' यदि, परन्तु यदि 'जीवियं नावकंस्त्रए' जीवितं नावकांक्षेत् परन्तु यदि स साधुः असंयमजीवनं नावकांक्षेत् । तदा 'णो लब्धंति' नोलभन्ते 'ण संठवित्तए' न गृहेऽसंयमजीवने संस्थापयितुं शक्यति ।

अयं भावः-यदि संयमपरिपालनशीलं साधुं साधु संबन्धिनः साधुसमीपमागत्य साधुं विषयभोगेन प्रलोभयेयुः । असफलाः सन्तः क्रुद्धा यष्टयादिना ताडयन्तो यदि वा साधुं बंधयित्वा गृहं नयेरन् एतादृशं अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गं कुर्युः । परन्तु एतादृशा अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गद्वारा परिपीडितोऽपि साधु र्यदि असंयमजीवनं नाभिलषति, तदा तस्य परिवाराः तं साधुं स्वाधिकारे आनीय गृहे स्थापयितुं समर्था न भवन्ति । परमानन्दजनकं शारदचन्द्रवन्निर्मलं सुधेव सुस्वादुसंयमक्षीरसपुद्रशिशिरं निर्मलं जलं पीत्वा कामभोगरूपं क्षाराशुचिरूपं विषयजलं को हि पातुमभिवाञ्छेत् न कोपि इति ॥ १८ ॥

परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा न करे तो वे उसे पा नहीं सकते और न घर में रख सकते हैं ।

तात्पर्य यह है-संयम का पालन करने की रुचिवाले साधु के सम्बन्धी यदि साधु के समीप आकर विषयभोगों का लालच देवें और जब उसमें सफल न हों तो क्रुद्ध होकर लकड़ी आदि से पीटने लगे या बाँधकर घर ले जाएँ अर्थात् इस प्रकार का अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग करे, तब भी अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा पीडित होकर भी साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा नहीं करता है तो उसके परिवार वाले उस साधु को अपने अधिकार में लाकर घर में रखने को समर्थ नहीं हो सकते । परमानन्द को उत्पन्न करने वाले, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल, सुधा के समान सुस्वादु, क्षीरसागर के जल के समान शीतल और निर्मल जल को पीकर

तेना हाथ पग आंधीने तेने पराणु घेर लध नय छे, परन्तु असंयम लुवननी ते साधु धम्भा न न करे तो तेन्ना तेने घरमां पणु राभी शकता नथी.

तात्पर्य ये छे के संयमनुं पालन करवानी रुचिवाणा साधुना संसारी स्वप्ने साधुनी समीपे आवीने तेने विषय भोगानी लास्य आपे, अने ते रीते तेने सभज ववामां निष्कण न्वाथी कोधे भरार्थने तेने लाउडी आदि वडे मारवा लागी नय,अथवा आंधीने घेर लध नय, अष्टदे के आ प्रकारनां अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा पीडित थवा छतां पणु जे साधु असंयमी लुवननी धम्भा करे नही' तो तेना स्वप्ने पणु ते साधुने पोताना अधिकारमां लधने तेने पराणु घरमां राभी शकवा ने समर्थ थता नथी. परमानंद उत्पन्न करना, शरदऋतुता चन्द्रमां जेवुं निर्माण, अभृत जेवुं भीहुं, अने

--मूलम्--

सेहंति य णं ममाङ्गो मायापिया य सुया य भारिया

पोसाहि ण पासओ तुमं लोमं परं पि जहासि पोस णो ॥१९॥

--छाया--

शिक्षयंति च ममत्ववन्तो मातापिता च सुताश्च भार्याः ।

पोषय नो दर्शकस्त्वं लोकं परमपि जहासि पोषय नः ॥१९॥

अन्वयार्थ---

(ममाङ्गो) ममत्ववन्तः (मायापिया च) मातापिता वा जननीजनकौ

काममोग रूपी खारे और गंदे विषम रूपी जल को पीने की कौन अभि-
लाषा करेगा ? कोई नहीं ॥१८॥

शब्दार्थ—‘ममाङ्गो-ममत्ववन्तः’ यह मेरा है ऐसा जानकर स्नेहकरने
वाले उसके ‘मायापिया य-मातापिता च’ मातापिता ‘सुया य-सुताः’ पुत्र और
‘भारिया-भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहंति य-शिक्षयंति च, शिक्षाभी देते है कि ‘तुमं
पासओ-त्वम् दर्शकः’ तुम सूक्ष्म दर्शी हो ‘पोसाहि-पोषय’ ‘ण-अस्मान्
हमारा ‘परंपि-परमपि’ दूसरे भी ‘ लोम-लोकम्’ लोकको ‘जहासि-त्याजसि’
खराब कर रहे हो अतः ‘णो-नः’ हमारा ‘पोस-पोषय’ पोषण करो ॥१९॥

-अन्वयार्थ

ममता वाले माता, पिता पुत्र और पत्नी ऐसे शिक्षा देने वाले वचनों

क्षीर सागरना जलना समान शीतल अने निर्मल जलनु पान करीने, काममोग रूपी पारा
गंद अने विषम जलनु पान करवानी अखिलाषा कोषु करे ? (कोछ पखु न करे) गाथा १९८।

शब्दार्थ—‘ ममाङ्गो-ममत्ववन्तः’ आ माङ्गं छे अणुं जलाने स्नेह करवावाणा
तेना ‘मायापिया य-माता पिता च’ माता पिता ‘सुया य-सुताः’ पुत्र अने ‘भारिया-
भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहंति य-शिक्षयंति च’ शिक्षा पखु आपे छे के ‘तुमं पासओ-त्वम्
दर्शकः’ तमे सूक्ष्मदर्शी छे ‘पोसाहि-पोषय’ पालन करे ‘ण-अस्मान्’ हमारा
‘परंपि-परमपि’ अणु पखु ‘लोमं-लोकम्’ लोकने ‘जहासि त्याजसि’ खराब
करी रह्या छे अथी ‘णो-नः’ हमारा ‘पोस-पोषय’ पोषणु करे ॥१९॥

सूत्रार्थ-

सूत्रकार पूर्वगाथां प्रतिपादित विषयनु आगण निरूपणु करे छे.

ते साधु प्रत्ये समतालावथी युक्त अथा तेना माता, पिता, पुत्र अने पत्नी तेने

इत्यर्थः, (सुया य) सुताः पुत्राश्च (भारिया) भार्याश्च स्वकीया पत्न्यः (सेहंति य शिक्षयंति च शिक्षाप्रायं वचनमुच्चारयंति च, (तुमं) त्वम् (पासओ) दर्शक; सूक्ष्मार्थद्रष्टा त्वमसीत्यर्थः, (पोसाहि) पोषय परिपालय (ण) न अस्मान् (परंपि) परमपि 'लोगं लोकं' (जहासि)—त्यजसि अतः (णो) नः अस्मान् (पोस) पोषय परिपालयेत्यर्थः ॥ १९ ॥

टीका

'ममाङ्गो' ममत्ववन्तः 'मायापिया य सुया य भारिया' मातापिताचसुताश्च भार्याः मोहवशेन 'सेहंति' शिक्षयन्ति साधुं नवदीक्षितम् । शिक्षावचनमाह--- 'तुमं पासओ' त्वमसि दूरदर्शी 'पोसणो' पोषय न पोषयाऽस्मान् 'परं वि' परमपि 'लोगं' लोकं परलोकमपि त्यजसि, अस्मान् पालयतस्ते परलोकोऽपि

का उच्चारण करते हैं तुम सूक्ष्म बातों को समझने वाले हो, अतःहमारा पोषण करो । अगर हमारा पोषण नहीं करते तो अपने परलोक का त्याग करते हो अर्थात् उसे विगाडते हो । अतएव हमारा पोषण करो ॥१९॥

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र और पत्नी मोहके वश होकर नवदीक्षित साधुको इस प्रकार सिखाते हैं- तुम दूरदर्शी हो, अतः हमारा पोषण करो । हमारा पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा परलोक भी सुव्यवस्थित नहीं होगा । अतएव हमारा पोषण करो ।

नवदीक्षित साधुको माता पिता पुत्र पत्नी आदि स्वजन यों सिखलाते हैं । तुम्हारे सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है । देखो, तुम विद्वान् हो,

अथैवो उपदेश आपे छे के—' तमे सूक्ष्म वातो समञ्जनार छे, तो अमारुं पोषणु करवानी तमारी इरञ्ज ने समञ्जे. जे तमे अमारुं पोषणु नहीं करे तो तमारो परलव अगाउशे। तेथी तमारो अमाइं पोषणु करवुं न जेधअे' । १९ ।

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र अने पत्नी मोहने अधीन थधने नवदीक्षित साधुने आ प्रमाणु शिष्यामणु आपे छे—' तमे दूरदर्शी छे, तो अमारुं पोषणु करवानी तमारी इरञ्ज अहा करे जे तमे अमारो प्रत्येनी इरञ्ज नहीं अणवो तो तमारो आ लव अने परलव अगाउशे!'

तात्पर्य अे छे के माता, पिता, पुत्र, पत्नि आदि स्वजनो नवदीक्षित साधुने पोतानो गणीने आ प्रमाणु शिष्यामणु आपे के छे पुत्र ! (छे पिताणु !, छे स्वामी !) तमे अमारो त्याग करीने साधु अन्या होवाथी अमने धाणुं दुःख थाय छे. तमारो सिवाय अमारो

સુખસ્થિતો ભવેત્ । તસ્માત્ ‘પોસ ણો’ પોષય નઃ=પોષણં કુરુ । નવજાત દીક્ષં માતૃપિતૃપુત્રકલત્રાદયો વાન્ધવાઃ શિક્ષયન્તિ, અયં મમેતિ મત્વા તે કથર્યાન્તિ । હે પુત્ર ! ભવદર્થે વયં અતિદુઃખિનો ભવેમ । ભવન્તં વિહાય નાન્યઃ કથિદસ્ત્યસ્માકં શરણમ્ । ત્વં પશ્ય, ત્વમસિ વિદ્વાન્ અતસ્ત્વમસ્માન્ પાલય । અન્યથા સાધુભાવમાસાઘ તચ્યાગાત્ અયં લોકસ્તુ ત્વયા વિનાશિત એવ । અસ્માક-મપાલને પરલોકમપિ નાશયિષ્યસિ । સ્વજનાનાં પરિપાલનેન મહાપુણ્યપ્રાપ્તિ ભવતિ । અસ્માન્પાલયેત્યાઘુપસર્ગં કરોતીતિ ॥૧૯॥

પૂર્વોપદેશિતોપસર્ગૈર્વાધિતાઃ કેવન મલિનસત્વાઃ પુનરપિ સંસારમેવાડ-વિશન્તિ, ઇત્યાહ— ‘અન્ને’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

અન્ને અન્નેહિ મૂચ્છિયા મોહં જંતિ નરા અસંવુડા
વિસમં વિસમેહિ ગાહિયા તે પાવેહિ પુણ્ણો પગ્ભિયા ॥૨૦

છાયા—

અન્યેડન્યેષુ મૂચ્છિતા મોહં યાન્તિ નરા અસંવૃતાઃ ।

વિષમં વિષમ ગ્રાહિતાસ્તે પુનઃ પાપૈઃ પ્રગલ્ભતાઃ ॥ ૨૦ ॥

અતઃ હમારા પાલન કરો । અન્યથા સાધુ હોકર તુમને યહ ભવ તો વિગાહ હી લિયા હૈ, હમારા પાલન ન કરને કે કારણ પરલોક મી નષ્ટ કર ડાલોગે સ્વજનોં કા પાલન પોષણ કરને સે મહાન્ પુણ્યકી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ । અતએવ તુમ હમારા પાલન કરો । ઇસ પ્રકાર વે ઉપસર્ગ કરતે હૈ ॥૧૯॥

પૂર્વોક્ત ઉપસર્ગોં સે પીડિત હોકર કોઈ કોઈ દુર્બલ હૃદય પુનઃ સંસાર મેં પ્રવેશ કરતે હૈ, યહ કહતે હૈ— ‘અન્ને’ ઇત્યાદિ ।

કોઈ આધાર નથી. તમે ઘણાં જ વિદ્વાન્ છો, છતાં આટલું પણ સમજતા નથી. અમારું પાલન પોષણ કરવાની તમારી ફરજ છે. તમારી ફરજ ચુકીને તમે આ ભવ તો બગાડ્યો જ છે અને પરભવ પણ બગાડવાના જ છો. સ્વજનોનું પાલન પોષણ કરવાથી મહાન્ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે તમે સંસારી બની જઈને અમારું પાલન કરો“ આ પ્રકારની શિખામણુ તેઓ તે નવદીક્ષિત સાધુને આપે છે. આ પ્રકારે તેઓ ઉપસર્ગ કરે છે. ॥ગાથા૧૯॥

પૂર્વોક્ત ઉપસર્ગોંથી પીડિત થઈને કોઈ કોઈ નબળા મનોબળવાળા સાધુઓ સંસારમાં પાછાં ફરે છે, તે વાત સૂત્રકાર હવે પ્રકટ કરે છે ”અન્ને, ઇત્યાદિ-

अन्वयार्थः—

(असंबुडा) असंबृताः संयमवर्जिताः, (अन्ने नरा) अन्ये नराः कंचन कातराः (अन्नेहिं) अन्येषु मातृपित्रादिषु (मुच्छ्रिया) मूर्च्छिताः=मृदाः (मोहं-जंति) मोहं यान्ति (विसमेहिं) विषमैः, संयमहीनपुरुषैः (विसमं) विषमसंयमं (गाहिया) ग्राहिताः=स्वीकारिताः सन्तः (पुणो) पुनः पुनरपि (पावेहिं) पापैः पाप-कर्मसु 'पगब्भिया'—प्रगल्भिताः धृष्टतां गता इति ॥२०॥

टीका—

‘असंबुडा’ असंबृताः सर्वविरतिलक्षणसंयमभाववर्जिताः, ‘अन्ने नरा’ अन्ये नराः=साधुभावे अपरिपक्वमतयः कातराः पुरुषाः, ‘अन्नेहिं मूर्च्छिया’

शब्दार्थ—‘असंबुडा-असंबृताः’ संयमरहित ‘अन्ने नरा-अन्ये नराः’ दूसरे मनुष्यः ‘अन्नेहिं-अन्येषु’ मातापिता आदि दूसरे में ‘मुच्छ्रिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त होकर ‘मोहं जंति-मोहं यान्ति’ मोहको प्राप्त होते हैं ‘विसमेहि-विषमैः’ संयमरहित पुरुषों के द्वारा ‘विसमं-विषमम्’ असंयमको ‘गाहिया-ग्राहिताः’ स्वीकार कराये हुवे वे पुरुष ‘पुणो-पुनः’ फिर ‘पावेहिं-पापैः’ पापकर्मकरने में ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्ट होजाते हैं ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

संयम से रहित कोई कायर जन माता पिता आदि में मूर्छित होकर अपनी प्रव्रज्याका त्याग करके मोहको प्राप्त होता है। असंयमी पुरुषों द्वारा माता पिता द्वारा असंयम जिन्हे ग्रहण करवाया गया है ऐसे वे पुनः पाप कर्मों में धृष्ट बन जाते हैं ॥२०॥

शब्दार्थ—‘असंबुडा-असंबृताः’ संयम वगर ‘अन्नेनरा-अन्येनराः’ भील मनुष्य ‘अन्नेहिं-अन्येषु’ माता पिता विगेशेमां ‘मुच्छ्रिया-मुच्छ्रिताः’ आसक्त थधने ‘मोहं-जंति-माहं यान्ति’ मोहने प्राप्त थाय छे ‘विसमेहिं-विषमैः’ संयम वगर पुरुषाना द्वारा ‘विसमं-विषमम्’ असंयम ने ‘गाहिया-ग्राहिताः’ स्वीकार करायेक ते पुरुष ‘पुणो-पुनः’ इरी ‘पावेहिं-पापैः’ पापकर्म करवामां ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्ट थध नय छे. ॥२०॥

—सूत्रार्थ—

मातापिता आदि प्रत्येना भूर्धलावने अरुणे कोछ कोछ कायर साधुओ पोतानी प्रव्रज्यानो (संयमनो) त्याग करीने इरी संसारमां प्रवेश करे छे. असंयमी पुरुषो द्वारा मातापिता द्वारा नेमने असंयम अडुल्ल करवावामां आव्यो छे ज्येवां तेओ पापकर्ममां ज्येवा तो प्रवृत्त थध नय छे के पापकर्म करतां तेओ लल्लित पल्लु थता नथी ॥२०॥

अन्येषु मातृपितृकलत्रादिषु मूर्च्छिताः वृद्धिभावं गताः, 'मोहं जन्ति' मोहं यान्ति-
असंयमानुष्ठाने मोहं प्राप्नुवन्ति । तथा 'विसमेहिं विसमं गाहिया' विषमैः मोह-
ग्रस्तमातापितृकलत्रादिभिः विषमं असंयमसंसारभावं ग्राहिताः स्वीकारिताः
'पुणो पाचेहिं पगञ्चिभया' पुनः पापेषु प्राणातिपाताद्यष्टादश पापेषु प्रगल्भिताः
आसक्ता भवन्ति, पुनरपि पापकर्माचरणे धृष्टतां प्राप्ता भवन्ति पापकर्मकुर्वाणा
अपि न लज्जन्ते कश्चिदल्पबुद्धिरसंयतः पुरुषः मातृपितृप्रभृतिस्वजनो-
पदेशमवाप्य तेष्वेव संसारसहायकपरिवारेषु मूर्च्छितो भवति, स असंयमो
असंयतपुरुषैरसंयमं ग्राहितीः पुनरपि पापकर्मण्येव संसक्तो भवति । राग-
द्वेषादीनां प्रबलसंस्कारबलात् पुनः संसारे एव पततीति भावः ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति संयम से रहित, साधुता में अपरिपक्व बुद्धिवाले कायर
पुरुष माता पिता पत्नी आदि में मूर्च्छित होकर मोहको प्राप्त हो जाते हैं।
विषम अर्थात् माता पिता कलत्र आदि के द्वारा उन्हे पुनः असंयम ग्रहण
करवा दिया जाता है। ऐसे पुरुष फिर से प्राणातिपात आदि अठारह प्रकार
के पाप करने में धृष्ट बन जाते हैं अर्थात् पापकर्म करते हुए लज्जित
नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई अल्प बुद्धि असंयमी पुरुष माता
पिता आदि स्वजनो का उपदेश पाकर उन्ही में-संसार के सहायक परिवार
में मूर्च्छित हो जाता है। उस असंयमी पुरुष पुनः असंयम ग्रहण करवा देते
हैं और वह पुनः पापकर्म में आसक्त हो जाता है। अर्थात् वह रागद्वेष के
प्रबल संस्कार के बल से पुनः संसार में ही पड जाता है अर्थात् संयम से
भ्रष्ट हो जाता है ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति इय संयमथी रहित, अपरिपक्व बुद्धिवाणो, संयमनुं माहात्म्य नही
समञ्जसरो ते कायर पुरुष माता, पिता, पत्नी आदिमां मूर्च्छित थधने मोहने वश थधने
संयमनेो परित्याग करे छे. "विषम" अेटले के माता, पिता, पत्नी आदि द्वारा तेने
इरी असंयमने भागे-लावी हेवामां अवाय छे, अेवो पुरुष इरी प्राणातिपात आदि १८
प्रकारनां पापकर्मोमां धृष्ट जनी जय छे, अेटले के अेवां पापो सेवता लज्ज अनुभवतो
नथी. तात्पर्य अे छे के कोछ अल्पबुद्धि, असंयमी पुरुष माता, पिता आदि स्वजनोनेो
पूर्वोक्त उपदेश सांलणीने तेमनामां अ (संसारना सहायक परिवारमां) आसक्त थध
जय छे. ते साधुने तेअो इरी असंयम अल्लु करावे छे-अेटले के इरी गृहस्थावासमां प्रवेश
करावे छे. अने आ प्रकारे गृहस्थावासमां पाछे इरेलो ते पुरुष इरी पापकर्मोमां आसक्त
थध जय छे. अेटले के रागद्वेषना प्रणय संस्कारना प्रभावथी इरी संसारना मोहमां इसाछ
जधने पापकर्मोमां प्रवृत्त थध जय छे. अेटले के ते संयमना भागेथी न्युत थधने संसारनी
भायामां इरी इसाछजय छे. ॥२०॥

मातापित्र्यादिकुटुंबस्नेहपाशयंत्रितः संयमात् भ्रष्टः संसारचक्रमेव भ्रमति, तर्हि
आत्मार्थिभिः साधुभिः किं कर्त्तव्यमित्युपदिशति शास्त्रकारः 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
तम्हा दवि इक्ख पंडिण पावाओ विरण अभिनिव्वुडे ।

१० ८ ९ ११ १२ १३
पणये वीर महावीहिं सिद्धिपहं णेयाउयं धुवं ॥२१॥

छाया

तस्माद्द्रव्य ईक्षस्व पण्डितः पापाद्विरतोऽभिनिर्वृतः ।

प्रणता वीरा महावीथीं सिद्धिपथं नेतारं ध्रुवम् ॥२१॥

माता पिता आदि कुटुम्बी जनों के स्नेहके बन्धन में पडा हुआ संयमभ्रष्ट पुरुष संसार चक्र में ही भ्रमण करता है, तो आत्मार्थी साधुओंको क्या करना चाहिए? शास्त्रकार इस विषय में उपदेश देते हैं-- 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

शब्दार्थ--तम्हा--तस्मात्, इसलिये (माता पितामें आसक्त होकर पापकर्म करते हैं इसलिये) 'दवि--द्रव्यो' मुक्ति गमन के योग्य अथवा रागद्वेषरहित 'इक्ख--ईक्षस्व' विचारो 'पंडिण--पंडितः' सत् असत् के विवेक से युक्त तथा 'पावाओ--पापात्' पापसे (पाप जनक अनुष्ठानसे) 'विरण--विरतः' निवृत्तहोकर अभिनिव्वुडे 'अभिनिर्वृतः' शान्त हो जाओ कारणकी 'वीरे--वीरः' कर्मके विदारण करने में समर्थ पुरुष 'महावीहिं--महावीथीम्' महामार्गको 'पणए--प्रणताः' प्राप्त करते है 'सिद्धिपदं--सिद्धिपथम्' जो महामार्ग सिद्धिका मार्ग 'णेयाउयं--नेतारम्' मोक्षके पास ले जानेवाला और 'धुवं--ध्रुवम्' निश्चल है ॥२१॥

माता, पिता आदि स्वजनाना स्नेहना बन्धनमां बंधायेलो ते संयमभ्रष्ट पुरुष संसार चक्रमां न भ्रमण कर्था करे छे. तो आत्मार्थी साधुज्योत्से शुं करुणं जेधज्ये? आ प्रश्ननो उत्तर हुवेनी गाथाभां सूत्रकारे आप्यो छे-- "तम्हा दवि" इत्यादि-

शब्दार्थ--' तम्हा-तस्मात् ' ते कारणे (माताभां आसक्त थधने-तद्धीन थधने) पापकर्म करे छे ते भाटे) ' दवि द्रव्यो ' मुक्ति गमन भाटे योग्य अथवा रागद्वेष रहित थधने ' इक्ख-ईक्षस्व ' विचारीलो ' पंडिण-पंडितः ' सत्य असत्यना विवेकथी युक्त तथा ' पावाओ-पापात् ' पापथी (पाप जनक अनुष्ठानथी) ' विरण-विरतः ' निवृत्त थधने ' अभिनिव्वुडे-अभिनिर्वृतः ' शान्त थध जज्यो कारणे के ' वीरे-वीरः ' कर्मना विदारण करवाभां समर्थ पुरुष ' महावीहिं-महावीथीम् ' महा मार्गने ' पणए-प्रणताः ' प्राप्त करे छे. सिद्धिपदं-सिद्धिपथम् ' जे महामार्ग-सिद्धिनो मार्ग ' णेयाउयं-नेतारम् ' मोक्षना पास ले लववावणेो अने ' धुवं-ध्रुवम् ' निश्चल छे. ॥२१॥

अन्वयार्थः

(तम्हा) तस्मात् यस्मात् मातापित्रादिष्वासक्ताः पापं कुर्वन्ति तस्मात् 'दवि' द्रव्यो मुक्तिगमनयोग्यःसाधुः सत् त्वम् (इक्ख) ईक्षस्व पर्यालोचयेत्यर्थः, एवं (पंडिए) पंडितः सदसद्विवेकयुक्तः, (पावाओ) पापात् पापजनकानुष्ठानात्, (विरए) विरतः निवृत्तो भूत्वा (अभिनिवुडे) अभिनिर्वृतः शान्तोभूयाः इत्यर्थः' यतः (वीरे) वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः (महाविहि) महावीथीम्=महामार्गमित्यर्थः, (पणए) प्रणताः प्रह्वीभूता भवन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः, (सिद्धिपहं) सिद्धिपथम् (जेयाउयं) नेतारम् (धुवं) ध्रुवम् निश्चलमिति ॥२१॥

टीका

हे शिष्य ! 'तम्हा' तस्मात्कारणात् 'दवि' द्रव्यम्, मोक्षगमनयोग्यः यद्वा रागद्वेषरहितो भूत्वा त्वम् 'इक्ख' ईक्षस्व विचारय विवेकबुद्ध्या, 'पंडिए' पण्डितः,

- अन्वयार्थ -

माता पिता आदि स्वजनो में आसक्त पुरुष पापका उपार्जन करते हैं, इस कारण मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी साधु विचार करे सत् और असत् के विचार से युक्त तथा पापजनक कार्यों से विरत होकर शान्त हो, क्योंकि कर्मोंका विदारण करने में समर्थ पुरुष महामार्गका प्राप्त करते हैं । वह महामार्ग सिद्धिका पथ है, मोक्षकी ओर ले जाने वाला है ध्रुव और निश्चित है ॥२१॥

टीकार्थ-

हे शिष्य ! इस कारण मोक्षगमन के योग्य अथवा रागद्वेष से रहित होकर विचार करो । सत् असत् के विवेकसे युक्त मेधावी मुनि पाप से

-सूत्रार्थ-

माता, पिता आदि स्वजनोमें आसक्त थयेलो पुरुष पापनुं उपार्जन करे छे. आ कारणे मुक्तिगमनने पात्र, मोक्षाभिलाषी साधुये विचार करेयो जेधये. सत् अने असत्ना विवेकथी युक्त थधने तेणे पापजनक कार्योंथी निवृत्त थवुं जेधये अने क्राधादिने त्याग करीने समता लाव धारणु करेयो जेधये. कारणु के जेयो कर्मनुं विदारणु करवाने समर्थ होय छे, ते पुरुषो महामार्गने प्राप्त करे छे. ते महामार्ग सिद्धिने मार्ग छे अने मोक्षधाममां लध जनासे निश्चित मार्ग छे.

-टीकार्थ-

हे शिष्ये! ते कारणे मोक्षगमनने पात्र थधने अथवा रागद्वेषने त्याग करीने विचार करे. सत् असत्ना विवेकथी युक्त मेधावी मुनिये पापकर्मोंथी विरत (निवृत्त) थवुं जेधये

सदसद्विवेकयुक्तो मेधावी मुनिः, 'पावाओ' पापेभ्यः 'विरए' विरतः निवृत्तः 'अभिनिव्वुडे' अभिनिवृत्तः क्रोधादिपरित्यागात् शान्तो भव । तथा एष मार्गः वीराणां 'वीरे' वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः, 'महावीहिं' महावीथीम् विशाल-मार्गम्, मोक्षमार्गम्, कथंभूतं तत्राह 'सिद्धिपहम्' सिद्धिपथं सिद्धेर्मोक्षस्योपायभूतम् सम्यग्ज्ञानादिरत्नत्रयरूपं 'णेयाउयं' नेतारं मोक्षप्रापकं 'ध्रुवं' ध्रुवम् निश्चलम् मार्गं 'पणए' प्रणताः प्रह्वीभूताः प्राप्नुवन्ति के वीराः वीराः कर्मविदारणसमर्थाः । हे शिष्य अयं मार्गः वीराणां धीराणां कर्मपंचाननविदारणे समर्थानां परीषहो-पसर्गसहने मेरुवत् स्थिराणां न तु कातराणां संसारसुखलिप्सूनामयं मार्गः तस्मात् त्वमपि कुटुम्बस्नेहं परित्यज्य परीषहोपसर्गसहने धीरो भूत्वा संयममार्गं विचर इति भावः ॥२१॥

पुनरपि उपदेशं ददत् उद्देशकमुपसंहरन्नाह 'वेयालिय' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६
वेयालियमग्ग मागओ मणवयसा कायेण संवुडो ।

११ ७ ८ ९ १० १२ १३
चिच्चा वित्तं च णायओ आरंभं च सुसंवुडे चरे ॥२२॥

विरत हो और क्रोधादिका त्याग करके शान्त हो । वीर पुरुषों का यही मार्ग हैं । कर्म विदारण में समर्थ वीर पुरुष मोक्षके उपाय सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रय-रूप, मोक्ष प्राप्त कराने वाले और ध्रुव अर्थात् निश्चल महामार्ग—मोक्षमार्ग का प्राप्त होते हैं । भाव यह है हे शिष्य ! यह मार्ग वीरों का धीरों का कर्मरूपी सिंह को विदारण करने में समर्थों का तथा परीषह और उपसर्ग का सहन करने में मेरु के समान स्थिर पुरुषोंका है । संसार के सुखों की अभिलाषा करने वाले कायरोंका यह मार्ग नहीं हैं । इस कारण तुम भी परिवारका अनुराग त्याग कर तथा परीषहो और उपसर्गों को सहन करने में धीर होकर संयम के मार्ग में विचरो ॥ २१ ॥

अने क्रोधादिने त्याग करीने समता लाव धारण्य करवो जेधये. वीर पुत्रोने जेधे मार्ग छे. कर्मविदारण्य करवाने समर्थ होय जेधे पुत्र सम्यग् ज्ञान आदि रत्नत्रयनी आराधना करीने मोक्ष प्राप्त करवनेनार ध्रुव (निश्चल) महामार्ग-मोक्षमार्गने प्राप्त करे छे. आ कथनने लावार्थ जे छे के हे शिष्यो ! आ मार्ग वीरोने मार्ग छे, धीरोने मार्ग छे, कर्मत्रय शत्रुओनुं विदारण्य करवाने समर्थ सिद्धोने आ मार्ग छे, परीषहो अने उपसर्गोने मेरुनी जेधे अउग रहीने सहन करी शकनारने आ मार्ग छे. संसारनां सुखोनी अभिलाषा करनारा कायरोने आ मार्ग नथी. ते करण्ये तमे पण्य कुटुम्बोने अनुराग छोडी हथने परीषहो अने उपसर्गोने अउगता पूर्वक सहन करीने आ संयमना मार्ग पर विचरण्य करे. ॥गाथा २१॥

छाया

वैदारकमार्गमागतो मनसा वचसा कायेन संवृतः ।

त्यक्त्वा वित्तं च ज्ञातींश्च आरंभं च सुसंवृतश्चरेत् ॥२२॥

अन्वयार्थः

(वेयालियमगं) वैदारकमार्गम्=कर्मविदारणे समर्थमार्गमित्यर्थः, (आगओ) आगतः तादृशमार्गप्राप्त इत्यर्थः । (मणवयसा) मनसा वचसा (कायेण) कायेन (संबुडो) संवृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः सन् (वित्तं) वित्तं धनं (च णायओ) ज्ञातीन् स्वजनान् (च) च पुनः (आरंभं) आरंभम् सावद्यारंभम् (चिच्चा) त्यक्त्वा (सुसंबुडे) सुसंवृतः इन्द्रियैः संवृत इत्यर्थः (चरे) चरेत् संयमानुष्ठानम् इति ॥२२॥

पुनः उपदेश देते हुए और उद्देशकका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

“ वेयालिय

शब्दार्थ-‘वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम्’ कर्मको विदारण करनेमें समर्थ मार्गमें ‘आगओ-आगतः’ आकर ‘मणवयसा मनसा वचसा’ मन वचन और ‘कायेण कायेन’ शरीरसे ‘संबुडो-संवृतः’ गुप्तहोकर अर्थात् सावद्यप्रवृत्तिसे रहितहोकर ‘वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग ‘च-पुनः’ और ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभको ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोड़कर ‘सुसंबुडे-सुसंवृतः’ उत्तम संयमी होकर ‘चरे-चरेत्’ संयमानुष्ठानका पालन करे ॥२२॥

--अन्वयार्थ--

कर्म विदारण में समर्थ पथ को प्राप्त, मन वचन और कायसे संवर-युक्त अर्थात् सावद्य प्रवृत्ति से रहित, धन स्वजन और आरंभको त्याग कर तथा इन्द्रियो से संवृत होकर संयम का पालन करे ॥ २२ ॥

इधे सूत्रकार आ उद्देशकने। उपसंहार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे-
”वेयालिय““धत्यादि

शब्दार्थ-‘ वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम् ’ कर्मने विदारणु करवाभां समर्थ मार्गभां ‘आगओ-आगतः’ आपीने ‘मणवयसा-मनसा वचसा’ मन, वचन अने ‘कायेण-कायेन’ शरीरथी ‘संबुडो-संवृतः’ गुप्त थधने अर्थात् पापकर्मवाणी प्रवृत्तिथीरहित थधने वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग च पुनः अने ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभने ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोडीने सुसंबुडे-सुसंवृतः, उत्तम संयमी थधने ‘चरे-चरेत्’ संयमानुष्ठाननुं पालन करे० ॥२२॥

-सूत्रार्थ-

कर्मविदारणुने माटे समर्थ अथवा संयमना मार्गने प्राप्त करीने, मन, वचन अने कायाअे करीने संवृत (संवर युक्त) अने अटले के सावद्य प्रवृत्तिने पार त्याग करे, अने आरंभने त्याग करीने तथा जितेन्द्रिय थधने संयमनुं पालन करे। ॥२२॥

टीका

‘वेयालियमगं’ वैदारकमार्गम्, कर्मविदारणसमर्थमार्गम् सम्यग्ज्ञानदर्शन-
चारित्ररूपम् ‘आगओ’ आगतः प्राप्त इत्यर्थः, तथा ‘मणवयसा कायेण संवुडो’
मनसा वचसा कायेन संवृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः ‘वित्तं णायओ’ वित्तं ज्ञातींश्च
वित्तं-हिरण्यसुवर्णादिरूपम् ज्ञातींश्च-स्वजनपरिवारादिकुटुम्बम् च पुनः ‘आरंभं’
आरंभं च ‘चिच्चा’ त्यक्त्वा ‘सुसंवुडे’ सुसंवृतः सन् ‘चरे’ चरेत् विचरेत् संय-
ममार्गे । कर्मनिवारकमार्गमागतो मनोवाक्यैः संवृतो धनधान्यस्वजनपरिवारान् तथा
सावद्यव्यापारान्श्च परित्यज्य जितेन्द्रियो भूत्वा संयमारामे विचरेत् इति ॥२२॥

इतिश्री विश्वविख्यात---जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त ‘जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्व्याख्यां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य
द्वितीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः
समाप्तः २-१

टीकार्थः--

कर्म विदारण में समर्थ सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मार्ग को
प्राप्त तथा मन वचन कायसे सावद्य प्रवृत्तिका त्यागी चांदी सोने आदि द्रव्यको,
स्वजन परिवार आदि कुटुम्ब को और आरंभको त्याग कर, संवृत होकर
संयममार्ग में विचरें । कर्मक्षय के मार्गको प्राप्त, मन वचन काय से संवृत,
धन धान्य स्वजन परिवार तथा सावद्य व्यापारों को त्याग कर जितेन्द्रिय
होकर संयमरूपी उद्यान में विचरे ॥ २२ ॥

॥ प्रथमोद्देशकसमाप्त ॥

-टीकार्थ-

कर्मनो नाश करवाने समर्थ अथवा सम्यग्ज्ञान दर्शन अथवा चारित्ररूप मार्गने प्राप्त
करने, मन; वचन अथवा कायार्थी सावद्य प्रवृत्ति न करवाने निश्चय करीने; सोनुं, चांदी
आदि द्रव्यनो, स्वजन परिवार आदि कुटुम्बनो अथवा आरंभनो त्याग करीने, संवृत
थधने संयममार्गे विचरे। अथवा कर्मक्षयनो मार्ग जडी गये छे। अथवा संयमी उद्योग
मन, वचन अथवा कायार्थी संवृत थधने धन; धान्य; स्वजन परिवार आदि परिशुद्धार्थी
निवृत्त थधने; सावद्य व्यापारनो त्याग करीने; जितेन्द्रिय अथवा संयमरूप उद्यानमां
विचरवुं अथवा ॥ गाथा २२॥

॥ श्रीगुरु अध्ययननो पढेलेो उद्देशक समाप्त ॥

अथ द्वितीयाध्ययने द्वितीय उद्देशकः प्रारभ्यते—

द्वितीयाऽध्ययनस्य प्रथममुद्देशमुपदेशप्रधानकं परिसमाप्य द्वितीयोद्देशकमारभते । प्रथमान्तरं द्वितीयस्य कथने प्रथमेन सह द्वितीयोद्देशकस्याऽयं संबन्धः । प्रथमोद्देशके भगवताऽर्हता तीर्थकरेणाऽऽदिजिनेश्वरेण स्वपुत्रेभ्यो देशना दत्ता । स एव धर्मोपदेशोऽस्मिन् द्वितीयोद्देशकेऽपि कथ्यते । अस्य सूत्रस्य प्रथमोद्देशीयसूत्रेण सहाऽयं संबन्धः । अनन्तरप्रतिपादितसूत्रविवेकवते पुरुषाय बाह्यद्रव्यस्वजनबन्धुवांधवसमारंभादीनां त्यागः प्रतिपादितः । अस्मिन् सूत्रे च आन्तरिकशत्रुमानादीनां त्यागः प्रतिपादितो भविष्यतीत्ययमेव विषयो द्वितीयोद्देशकस्याऽर्थाधिकारेऽपि सूचित इति । तदनेन संबन्धेन प्राप्तस्य द्वितीयो-

दूसरे उद्देशे का प्रारंभ—

द्वितीय अध्ययन के उपदेश प्रधान प्रथम उद्देश को समाप्त कर द्वितीय उद्देश आरम्भ करते हैं । प्रथम उद्देश के साथ दूसरे उद्देश का यह सम्बन्ध है—प्रथम उद्देशमें अर्हन्त भगवान् तीर्थकर आदि जिनेश्वर ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था । वही उपदेश इस दूसरे उद्देश में भी कहा जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र का प्रथम उद्देश के अन्तिम सूत्रके साथ यह सम्बन्ध है अनन्तर प्रतिपादित सूत्र में कहा गया था कि विवेकवान् संयमी बाह्यद्रव्य, स्वजन बन्धु बान्धव तथा समारंभ आदि का त्याग करे इस सूत्र में आन्तरिक शत्रुमान आदिका त्याग कहेंगे । यही विषय द्वितीय उद्देश के अर्थाधिकार में भी सूचित किया है । इस सम्बन्ध से प्राप्त द्वितीय उद्देश का यह प्रथम सूत्र

उद्देशानो प्रारंभ—

બીજા અધ્યયનનો ઉપદેશપ્રધાન પહેલો ઉદ્દેશક પૂરો થયો હવે બીજા ઉદ્દેશકની શરૂઆત થાય છે. પહેલા ઉદ્દેશક સાથે આ બીજા ઉદ્દેશકનો સંબંધ આ પ્રકારનો છે પહેલા ઉદ્દેશકમાં અર્હન્ત ભગવાન્ તીર્થકર ઋષભદેવ જિનેશ્વરે પોતાના સંસારી પુત્રોને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તેનું નિરુપણ કરવામાં આવ્યું છે. બીજા ઉદ્દેશકમાં પણ એજ પ્રકારનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત સૂત્રના પહેલા ઉદ્દેશકના છેલ્લા સૂત્રમાં એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હતું કે વિવેક યુક્ત સંયમીએ બાહ્ય દ્રવ્ય, સ્વજન, સમારંભ આદિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઉદ્દેશકમાં આન્તરિક શત્રુ રૂપ માન આદિનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવશે બીજા ઉદ્દેશકના અર્થાધિકારમાં પણ આ વિષયનું જ સૂચન કારાયું છે પૂર્વ ઉદ્દેશક સાથે આ પ્રકારનો

हेसकस्येदमादिमं सूत्रम्---‘तयसंवजहाइ’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५ ७ ८ ११
तयसं व जहाइ से रयं इति संखा य मुणी ण मज्जइ ।

१० ९ १४ १५ १२ १३
गोयन्नतरेण माहणे अहसेयकरी अन्नेसी इंखिणी ॥१॥

छाया—

त्वचमिव जहाति सः रज इति संख्याय मुनिर्न माद्यति ।

गोत्रान्यतरेण माहनोऽथाश्रेयस्कर्यन्येषा मीक्षणी ॥ १ ॥

अन्वयाथ

(व) यथा सर्पः(तयसं) त्वचम् (जहाइ) जहाति=परित्यजति एवम् (से) सः =साधुः (रयं) रजः=अष्टविधकर्ममलम् परित्यजति, (इति) इति (संखाय)

है—“तयसं व जहाइ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘व-इव’ जैसे सर्प ‘तयसं-त्वचम्’ अपनी त्वचाको ‘जहाइ-जहाति’ त्यागकर देता है इसी प्रकार ‘से-सः’ वह साधु ‘रयं-रजः’ आठ प्रकार के कर्म मल को छोड़ देता है ‘इति-इति’ इस प्रकार ‘संखाय-ज्ञात्वा’ जान कर ‘मुणी-मुनिः, मुनि ‘माहणे-माहनः’ साधु ‘गोयन्नतरेण-गोत्रान्यतरेण’ गोत्र तथा दूसरे मदके कारणोंसे ‘ण मज्जइ-न माद्यति’ मद नहीं करते हैं ‘अन्नेसी-अन्येषां’ दूसरे की ‘इंखिणी-ईक्षिणी’ निन्दा ‘अस्सेयकरी-अश्रेयस्करी’ कल्याणविनाशिनी है ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—

जैसे सर्प त्वचा (केंचुली) को त्याग देता है, उसी प्रकार साधु आठ प्रकार के कर्म रूपी मैल को त्याग देता है । ऐसा जानकर माहन-अहिंसा

संबंध धरावता आ उद्देशकनुं प्रथम सूत्र आ प्रमाणे छे “तयसं व जहाइ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘व-इव’ जेवी रीते साधु ‘तयसं-त्वचम्’ पोतानी आभडीने ‘जहाइ-जहाति’ त्यागकरीहे छे. आभरीते ‘से-सः’ ते साधु ‘रयं-रजः’ आठ प्रकारना कर्मभणने छोडी हेछे. ‘इति-इति’ आप्रकारे ‘संखाय-ज्ञात्वा’ ज्ञानीने ‘मुणी-मुनिः’ मुनि ‘माहणे-माहनः’ साधु ‘गोयन्नतरेण-गोत्रान्यतरेण’ गोत्र तथा जीव अलिमानना कारणेथी ‘ण मज्जइ-न माद्यति’ अलिमान करतो नथी, अर्थात् प्रमाद करतो नथी. ‘अन्नेसी अन्येषां’ जीवानी ‘इंखिणी-ईक्षिणी’ निन्दा ‘अस्सेयकरी अश्रेयस्करी’ कल्याणुनो नाश करवावाणी थाय छे. ॥१॥

—सूत्रार्थ—

जेवी रीते सर्प कान्यजीनो त्याग करी नापे छे. जेव प्रमाणे साधु आठ प्रकारना कर्मरूपी मैलनो त्याग करी नापे छे. जेवुं ज्ञानीने माहणो (माहणो, मा हणो जेवो

સંખ્યાય=જ્ઞાત્વા (મુળી) મુનિઃ (માહણે) માહનઃ સાધુઃ (ગોયન્નતરેણ) ગોત્રા-
ન્યતરેણ=ગોત્રમદેનાન્યમદેન ચ (ળ મઝ્જઙ્) ન માઘતિ પ્રમાદં ન કરોતીત્યર્થઃ ।
(અંહ) અથાનન્તરમ્ (અન્નેસી) અન્યેષામ્=પુરુષાન્તરાણામ્ (ઈંચિળી)=નિન્દા
(અસ્સેયકરી) અશ્રેયસ્કરી કલ્યાણનાશિની ભવતીતિ ॥ ૧ ॥

ટીકા-

‘વ’ યથા સર્પઃ ‘તયસં’ ત્વચમ્, ‘જહાઈ’ જહાતિ=જીર્ણત્વચં પરિ-
ત્યજતીત્યર્થઃ, તથા ‘સે’ સઃ સાધુઃ ‘રયં’ રજઃ=અનાદિસંલગ્નજ્ઞાનાવરણીયાઘષ્ટ-
પ્રકારકર્મમલં જહાતિ, કષાયરહિતત્વેન પરિત્યજતીતિ કષાયાભાવો હિ કર્માભાવ-
કારણમ્ ‘ઈતિ સંખ્યાય’-ઈતિ એવં રૂપેણ જ્ઞાત્વા જ્ઞપરિયા ચાતુર્ગતિકસંસારપરિ-
ભ્રમણરૂપમનન્તદુઃસ્વજનકકારણં જ્ઞપરિજ્ઞયા જ્ઞાત્વા પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞયા કષાયં
ત્રિકરણત્રિયોગેન પરિત્યજતીતિ, ‘મુળી માહણે’ મુનિર્બ્રાહ્મણઃ=મુનિઃ=

કા ઉપદેશક મુનિ ગોત્ર કે મદ સે અથવા અન્ય કિસી મદસે મદવાલા નહીં
હોતા અર્થાત્ અભિમાન નહીં કરતા હૈ । તથા અન્ય પુરુષોં કી નિન્દા જો
અશ્રેયસ્કર હૈ, ઉસે મી નહીં કરતા ॥૧॥

ટીકાર્થ--

જૈસે સર્પ જીર્ણ ત્વચા કા પરિત્યાગ કર દેતા હૈ । ઁસી પ્રકાર સાધુ
અનાદિકાલ સે લગે જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ પ્રકાર કે કર્મમલ કો ત્યાગ દેતા
હૈ । કષાયરહિત હોને કે કારણ હી વહ કર્મોં કા ત્યાગ કરતા હૈ, અતઁવ
કષાય કા અભાવ હી કર્મોં કે અભાવ કા કારણ હૈ । ઁસ પ્રકાર
જાનકર અર્થાત્ ચારગતિ વાલે સંસાર મેં પરિભ્રમણ રૂપઅનન્ત દુઃસ્વ કો ઉત્પન્ન
કરને કા કારણ કષાય હૈ, ઁસા જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાનકર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા સે
ત્રીન કરણ ત્રીન યોગ સે ત્યાગ દેતા હૈ । સાવઘ કર્મોં મેં મૌનધારી મુનિ

અહિંસાનો ઉપદેશ આપનાર મુનિએ) કુળ, ગોત્ર આદિનો મદ કરવો બેઠએ નહીં. તેણે
બીજાંની નિન્દા પણ કરવી બેઠએ નહીં, કારણ કે અહંકાર, નિંદા આદિ કરવાથી તેનું
પોતાનું જ અશ્રેય-અકલ્યાણ થાય છે. ॥ ૧ ॥

- ટીકાર્થ -

જેવી રીતે સાપ જીર્ણ ત્વચાનો (કાંચળીનો) ત્યાગ કરી દે છે, એજ પ્રમાણે સાધુએ
અનાદિ કાળથી જન્મા થયેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારના કર્મમળનો ત્યાગ કરવો
બેઠએ. કષાયોનો ત્યાગ કરવાથી જ કર્મોના ક્ષય થાય છે, એટલે કે કષાયનો અભાવ
જ કર્મોના અભાવમાં કારણભૂત બને છે. ચાર ગતિવાળા સંસારમાં પરિભ્રમણ રૂપ અનન્ત
દુઃખને ઉત્પન્ન કરવામાં કષાયો જ કારણભૂત બને છે, એવું જ્ઞપરિજ્ઞા વડે બાણીને પ્રત્યા

सावधकर्मसु मौनधारी, ब्राह्मणः= माहनमाहनेति उपदेशशीलो, 'गोयन्नतरेण गोत्रान्यतरेण, तत्र=गोत्रेण जात्यादिना तदन्येन-ज्ञानाद्याधिक्यतपश्चारित्रगुरु भुश्रूषावैराग्यबहुश्रुतत्वपूर्वधरत्वादिना कारणेन 'ण मज्जइ' न माद्यति=मदं न करोति, तथा 'अन्नेसी' अन्येषाम्=सामान्यतपःसंयमादिगुणवताम् 'इंखिणी' निन्दा, 'अहसेयकरी अश्रेयस्करी, कल्याणनाशाय भवतीति ज्ञात्वा न कस्यापि निन्दां करोति ॥ १ ॥

संप्रति परकीयनिन्दादोषमधिकृत्य आह सूत्रकारः— 'जो परिभवई परं' इत्यादि ।

मूलम्

१ ३ २ ४ ६ ५
जो परिभवई परं जणं ससारे परिवत्तइ महं ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
अहु इखिणिया उ पाविया इति संखाय मुणि ण मज्जइ ॥२॥

छाया

यः परिभवति परजनं संसारे परिवर्तते महत् ।

अथ ईक्षणिका तु पापिका इति संख्याय मुनि न माद्यति ॥२ ॥

और 'मत हनो, मतहनो' ऐसे दया का उपदेश देनेवाला माहन कहलाता है। वह कुल का जाति का अथवा किसी अन्य ज्ञानाधिक्य तप चारित्र, गुरु-सेवा, वैराग्य, बहुश्रुतता, पूर्वधारित्व आदिका मद नहीं करता है तथा दूसरों की-सामान्य तप या संयम वालों की निन्दा अश्रेयस्करी है—कल्याण का नाश करनेवाली है, ऐसा जानकर किसी की भी निन्दा नहीं करता है ॥१॥

अब सूत्रकार परनिन्दा दोषके संबंध में कहते हैं—“जो परिभवई परं” इत्यादि ।

अथान परिज्ञा वडे त्रणु करणु अने त्रणु योग्थी तेनो त्याग करवो जेधये. सावध कर्मोभां मौनधारी मुनि अने “मा हणो, मा हणो” अयेवो दयानो उपदेश आपनारने ‘माहन’ कडे छे. ते कुणो, अतिने तपनो, गुरुसेवानो, वैराग्यनो, बहुश्रुतता अने पूर्वधारित्व आदिने मद करतो नथी. तथा ते अये वातने जणुतो डोय छे के अन्यनी (सामान्य लोको अने तप अने संयमयुक्त भनुथोनी) निंदा अश्रेयस्करी (कल्याणुनो नाश करनारी) छे. तेथी ते केधनी पणु निंदा करतो नथी. ॥ गाथा १ ॥

सूत्रकार परनिंदा दोषना विषयमां कडे छे के ” जो परिभवई परं” इत्यादि-

અન્યાર્થ

(જો) યઃ કશ્ચિત્ પુરુષઃ (પરં જળં) પરં જનં=પરમન્યં જનમ્ પુરુષમ્ (પરિભવઈ) પરિભવતિ= તિરસ્કરોતિ, સ (સંસારે) સંસારે ચાતુર્ગતિકે સંસારે (મહં) મહત્ ચિરકાલં યાવત્ (પરિવત્તઈ) પરિવર્તતે સંસારે પરિભ્રમતીત્યર્થઃ, 'અદુ અથવા અતઃ' इत्यर्थः, (इंखिणिया उ) इक्षणिका तु= परनिन्दा, (पाविया) पापिका= पापोत्पादिकेत्यर्थः, (इति) इति (संखाय) संखाय=ज्ञात्वा (मुणी) मुनिः (णो) न (मज्जइ) माद्यति=स्वगुणाहंकारं न करोतीति ॥ २ ॥

ટીકા

'જો' યઃ પુરુષઃ પરંજળં પરં જનમ્ અન્યં પુરુષમ્ 'પરિભવઈ' પરિભવતિ

અન્યાર્થ

જો દૂસરોં કા તિરસ્કાર કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં ચિરકાલ તક પરિ-
ભ્રમણ કરતા હૈ, અતઃપ્વ પરનિન્દા પાપજનક હૈ । ઁસા જાનકર મુનિ અપને
ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા ॥૨॥

શબ્દાર્થ—'જો--યઃ' જો પુરુષ 'પરં જળં--પરં જનં' દૂસરેપુરુષ કો 'પરિભવઈ-
પરિભવતિ' તિરસ્કાર કરતા હૈ 'સંસારે--સંસારે' ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર મેં 'મહં--
મહત્' ચિર કાલતક 'પરિવત્તઈ-- પરિવર્તતે' ભ્રમણ કરતા હૈ 'અદુ-
અથવા' અગર 'ઈંખિણિયા ઉ-ઈક્ષણિકા તુ' પરનિન્દા 'પાવિયા-- પાપિકા' પાપ
જનક હોતી હૈ 'ઈતિ-- ઈતિ' ઈસ પ્રકાર 'સંખાય--સંખ્યાય,' જાનકર 'મુણી-
મુનિઃ' મુનિ 'ણો-ન' 'મજ્જઈ-માદ્યતિ' મદ નહીં કરતા હૈ અર્થાત્ અપને
ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા હૈ ॥૨॥

-ટીકાર્થ-

જો પુરુષ અન્ય જન કી નિન્દા કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં દીર્ઘકાલ પર્યન્ત

- સૂત્રાર્થ -

જે અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે, તે આ સંસારમાં ચિર કાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યા કરે
છે. તેથી. પરનિન્દા પાપજનક છે એવું સમજીને મુનિ પોતાના ગુણોનો અહંકાર કરતો
નથી. ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—'જો-યઃ' જે પુરુષ 'પરં જળં--પરં જન' બીજા પુરુષને 'પરિભવઈ--પરિ
ભવતિ' તિરસ્કાર કરે છે. 'સંસારે--સંસારે' તે ચાર ગતિવાળા સંસારમાં 'મહં--મહત્'
લાંબા સમય સુધી ભ્રમ્યા કરે છે. 'અદુ-અથવા' અગર 'ઈંખિણિયા ઉ-ઈક્ષણિકા તુ' પર-
નિન્દા 'પાવિયા--પાપિકા' પાપ જનક હોય છે. 'ઈતિ--ઈતિ' આ પ્રકારે 'સંખાય--સંખ્યાય
બાણીને 'મુણી-મુનિઃ' મુનિ 'ણો-ન' 'મજ્જઈ-માદ્યતિ' અભિમાન કરતો નથી. અર્થાત્
પોતાના ગુણોનો અહંકાર કરતો નથી; ॥૨॥

- ટીકાર્થ -

જે પુરુષ અન્યની નિન્દા કરે છે, તે સંસારમાં દીર્ઘકાળ પર્યન્ત પરિભ્રમણ કરતો

तिरस्करोति निन्दतीत्यर्थः, स संसारे संसारे 'महं महत् चिरकालपर्यन्तम् परिवर्त्तइ' परिवर्त्तते परिभ्रमति, 'अदु' अथवा 'इंखिणिया निन्दा परनिन्दा । 'पाविया' पापिका पापोत्पादन कर्त्री 'इति संस्वार्य' इति एवं संख्याय ज्ञात्वा 'मुणि' मुनिः, 'ण मज्जइ न माद्यति मदं न करोति, सर्वथा मदरहितो भवति । यः अविवेकी पुरुषोऽन्यं तिरस्करोति, स परतिरस्कारजनितकर्मप्रभावेण चातुर्गतिकसंसारं घटीयंत्रन्यायेन परिभ्रमति ।

अतः परनिन्दा पापोत्पादिका भवति । अथवा परनिन्दा निन्दाकारिणं पुमांसं नीचस्थानेषु पातयति । तत्रेहलोके परनिन्दा दोषजनिकेत्यत्र सूकरो दृष्टान्तः खरोवा । तदुक्तमन्यत्र—

'परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः इति ।

परिभ्रमण करता रहता है । अथवा पराई निन्दा पाप उत्पन्न करने वाली है, ऐसा जानकर मुनि मद नहीं करता, मद (अहंकार) से सर्वथा रहित होता है । जो अविवेकी पुरुष अन्य का तिरस्कार करता है वह परतिरस्कार से उत्पन्न होने वाले कर्मके प्रभाव से चार गतिवाले संसार में अरहट की भाँति घूमता है । अतएव परनिन्दा पापजनक है । अथवा परनिन्दा निन्दा करने वाले पुरुष को नीच स्थानों में गिराती हैं । इस लोक में निन्दा दोषों को उत्पन्न करने वाली है, इस विषय में शूकर या गधे का दृष्टान्त है । अन्यत्र कहा भी है—“परीवादात् खरो भवति” इत्यादि ।

'दूसरे का तिरस्कार करने से मनुष्य गर्दभवनताहै और निन्दा करने वाला कुत्ता के रूप में जन्म लेता है ।'

रहे थे. परनी निन्दा पापजनक थे, अबुं ज्ञानीने मुनि मद करते नहीं. ते महती (अहंकारथी) सर्वथा रहित थई जय थे. जे अविवेकी पुरुष अन्यनो तिरस्कार करे छे ते तिरस्कारथी उत्पन्न थयेलां कर्माना प्रभावथी चार गतिवाणा संसारमां रहेंटनी जेभ परिभ्रमणु कथां करे छे. तेथी ज परनिन्दाने पापजनक मानीने विवेकी पुरुषे तेनो परित्याग करवा जेथजे. अथवा परनिन्दा करनार माणुसो नरक निगोह तिर्य्य आदि नीच स्थानोमां उत्पन्न थाय छे. आ लोकोमां निंदा दोषोने करनारी छे, आ विषयनुं प्रतिपादन करवा माटे सूकर (सुअर) अथवा गर्दभनुं दृष्टान्त आपवामां आवे छे. कहुं पणु छे के "परीवादात् खरो भवति" इत्यादि

'कोईनो तिरस्कार करवाथी मनुष्य गर्दभ रूपे उत्पन्न थाय छे अने निन्दा करनार माणुस कृतश रूपे उत्पन्न थाय छे."

પરલોકે પુરોહિતકુ વકુરદૃષ્ટાન્તઃ । નિન્દા પાપકારણમિતિ જ્ઞાત્વા અહં
વિશિષ્ટકુલોત્પન્નઃ શાસ્ત્રજ્ઞઃ તપસ્વી, ત્વન્તુ મત્તો હીનઃ, इत्याद्यभिमानं न कुर्यात्,
यद्यपि दयाप्रतिपादने घातकेष्वपि स्यात् ब्रह्मचर्यप्रतिपादने वेश्यादयः कुध्येयुः,
अस्तेयप्रतिपादने चोराः कुध्येयुः, परिग्रहप्रतिपादने लोभिनः, कुध्येयु सत्य-
प्रतिपादने मिथ्याभाषिणः कुध्येयुः तथा एतेषां निन्दाकरणात् देवोऽपि निन्दादोष-
मवाप्स्यात् तस्मात् निन्दा वर्जनीया इति ।

चातुर्गतिकसंसारे घटीयंत्रव्यवस्थया ।

भ्राम्यन्तीति निन्दका यस्मात्तस्मात्तो परिवर्जयेत् ॥१॥ गा.२॥

પરલોક મેં પુરોહિત ઓર કુત્તે કા દૃષ્ટાન્ત છે । નિન્દા પાપજનક છે,
એસા જાનકર ઇસ પ્રકાર કા અભિમાન નહીં કરના ચાહિષ કિ-‘મੈ વિશિષ્ટ
કુલ મેં ઉત્પન્ન હુઆ હૂં, મੈ શાસ્ત્ર કા જ્ઞાતા હૂં, મੈ તપસ્વી હૂં, તુમ મુજ્જસે હીન
હો’ इत्यादि प्रकार से अभिमान न करें । यद्यपि दया का प्रतिपादन करने
पर घातक को ईर्ष्या होती है, ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन करनेपर वेश्या आदि
को क्रोध उत्पन्न होता है, अचौर्य का व्याख्यान करने से चोर कुपित होते
हैं, परिग्रह के विषय में प्ररूपणा करने से लोभियों को क्रोध होता है, सत्य
का प्रतिपादन करने पर मिथ्याभाषी कुपित होते हैं, तथा इनकी निन्दा
करने से देव भी निन्दा के दोष को प्राप्त हुए हैं, इस कारण निन्दा नहीं
करनी चाहिए । “चातुर्गतिकसंसारे” इत्यादि ।

‘નિન્દા કરનેવાલે ચાર ગતિરૂપ સંસાર મેં અરહટ કી તરહ ઘૂમતે હૂં,
ઇસ કારણ નિન્દા કા ત્યાગ કરના ચાહિષ ॥૨॥

નિન્દા કરનારના પરલોકના વિષયમાં પુરોહિત અને કૃતરાતુ દૃષ્ટાન્ત છે. નિન્દા પાપ-
જનક છે, એવું બાણીને આ પ્રકારનું અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં કે હું વિશિષ્ટ
કુળમાં ઉત્પન્ન થયો છું, હું શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા છું હું તપસ્વી છું, તમે મારા કરતાં હીન
છો” આ પ્રકારનું અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં. જો કે દયાનું પ્રતિપાદન કરવાથી
ઘાતક ને ઈર્ષ્યા થાય છે. બ્રહ્મચર્યનું પ્રતિપાદન કરવાથી વેશ્યાને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે.
ચોરીની વિરૂદ્ધ ઉપદેશ આપવાથી ચોરને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. પરિગ્રહનો ઉપદેશ આપવાથી
લોભી જનોને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને સત્યનું પ્રતિપાદન કરવાથી મિથ્યા વાદીને
ક્રોધ થાય છે. પરન્તુ આ ઉપદેશ આપવો અને નિન્દા કરવી તેમાં ઘણું જ અંતર છે.
અહીં તો નિન્દા અથવા તિરસ્કારનો નિષેધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. કહ્યું પણ છે કે ‘નિન્દા
કરનારા દેવો પણ દોષને પાત્ર બને છે.’ આ કારણે કોઈની પણ નિન્દા કરવી જોઈએ નહીં.

‘ચાતુર્ગતિકસંસારે’ ઇત્યાદિ- ‘નિન્દા કરનારા જીવો ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં
રહેંટની જેમ ઘૂમતા રહે છે, આ કારણે નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ’ ॥ ૨ ॥

मदकरणाभावे सति किं कर्त्तव्यं तद्दर्शयति सूत्रकारः—‘जे यावी’ इत्यादि
मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
जे यावि अणायगो सिया जेवि य पेसगपेसए सिया ।
७ ८ ९ १० १२ ११ १३
जे मोणपयं उवट्टिए णोल्लज्जे समयं सयाचरे ॥३॥

छाया—

यश्चाप्यनायकः स्यात् योऽपि च प्रेष्यप्रेष्यः स्यात् ।
यो मौनपदमुपस्थितो नो लज्जेत समतां सदाचरेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—

(जे यावि) यश्चापि (अणायगे) अनायकः नायकरहितस्वयंप्रभुश्चक्रवर्त्यादिः

अभिमान करने के अभाव में क्या करना चाहिए, सो सूत्रकार दिख-
लाते हैं “जे यावि इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे यावि-यश्चापि’ जो कोई ‘अणायगे-अनायकः’ नायक
रहित स्वयं प्रभु चक्रवर्ती आदि है ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जो ‘पेसग
पेसए सिया-प्रेषकप्रेषकः स्यात् । दास के भी दास है ये दोनों में ‘जो-यः,
जो कोई भी ‘मोणपयं-मौनपदं मौनपद अर्थात् संयममार्ग में ‘उवट्टिए-
उपस्थितः’ उपस्थित हो ‘णो लज्जे-न लज्जेत, उन्हें लज्जा न करनी चाहिए
किन्तु ‘सया-सदा’ सदा सर्व काल ‘समयं चरे-समतां चरेत्, समभावसे
व्यवहार करना चाहिए ॥३॥

अन्वयार्थ

जिस का कोई नायक नहीं है अर्थात् जो चक्रवर्ती आदि स्वयं प्रभु

अभिमानना परित्याग करीने, शुं क्खुं जेधये ते डवे सूत्रकार प्रकट करे छे—
‘जे यावि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे यावि-यश्चापि’ जे कोछ ‘अणायगे-अनायकः’ नायक वगर स्वयं
प्रभु चक्रवर्ती वगेरे छे. ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जे ‘पेसगपेसए-प्रेषकप्रेषकः
दास ना पणु दास ‘सिया-स्यात्’ डोय ते अनेमां ‘मोणपयं-मौनपदं’ मौनपद
अर्थात् संयममार्गमां ‘उवट्टिए उपस्थितः’ वर्तमान डोय ‘णो लज्जेत-न लज्जेत’
तेभणु शरम न करणी जेधये. परंतु ‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘समयं चरे-समतां चरेत्’
समभावथी व्यवहार करवो जेधये. ॥३॥

— सूत्रार्थ

जेभनो कोछ नायक नथी जेटवे के चक्रवर्ती आदि जे डोको पोते जे समर्थ छे, अने

(य) (च) (जेवि) योपि (पेसगपेसए) प्रेष्यप्रेष्यः (सिया) स्यात् तयोः (जो)यः कोऽपि (मोणपयं)मौनपदं संयममार्गे, (उवट्टिए) उपस्थितः सोपि (णो) न=नैव (लज्जे) लज्जेत=लज्जां नैव कुर्यात् किन्तु (सया) सदा=सर्वस्मिन्नेव काले 'समयं चरे' समतां चरेत्=समभावे विचरेदिति ॥३॥

टीका-

'जे यावि' यश्चापि=यः कश्चित्, 'अणायगे' अनायकः, नायकराहितः स्वयं सर्वसमर्थश्चक्रवर्त्यादिः। 'जे वि य' यश्चापि 'पेसगपेसए सिया' प्रेष्यप्रेष्यो दास-स्यापि दासो भवेत्। तयोर्मध्ये कोऽपि 'जे' यः 'मोणपयं, मौनपदं=संयममार्ग-म् 'उवट्टिए' उपस्थितः, संयममार्गं प्राप्तः, सन् 'णो लज्जे, नो लज्जेत, कथमपि न लज्जां कुर्यात्। किन्तु 'सया, सदा 'समयं, समताम्, चरे=चरेत् समभावेन विहरणं कुर्यात्। काऽन्येषां कथा, यदि नायकराहितः चक्रवर्त्ती भवेत्, अथवा दा-सस्य दासो भवेत्। एवं भूतोऽपि संयमं प्रति उपस्थितो भवेत्, सोऽप्यलज्जित-उत्कर्षाऽपकर्षयोर्विचारं हित्वा परस्परं वन्दनाऽनुवन्दनादिकं कुर्यात्।

(समर्थ) है और जो दास का भी दास है वह संयममार्ग में उपस्थित होकर लज्जा न करे किन्तु सदैव समभाव में विचरण करे ॥३॥

टीकार्थ

जो स्वयं समर्थ चक्रवर्त्ती आदि है अथवा जो दास का भी दास है, वह संयममार्ग में प्राप्त होकर किसी भी प्रकार लज्जा न करे किन्तु सदा समता धारण करे। औरों की तो बात ही क्या, यदि नायक रहित चक्र-वर्त्ती हो, अथवा दास का भी दास हो? ऐसा होकर भी जो संयम के प्रति उपस्थित है, वह लज्जित न होकर अर्थात् अपने उत्कर्ष (ऊँचा) और अपकर्ष (नीचा) के विचार को त्याग कर परस्पर वन्दनादि करे।

जेन्ना दासना पणु दास छे, तेमणु संयममार्गमां उपस्थित थधने कोध पणु प्रकारे लज्जा लाव धारणु करवो जेधये नही, परन्तु सदैव समभावमां (समता लावमां) विचरवुं जेधये.

- टीकार्थ -

जेन्ना पोते समर्थ चक्रवर्ती आदि छे, अथवा जेन्ना दासना पणु दास छे, जेवां पुरुषो जे संयमना मार्गे विचरवुं करतां कोध पणु प्रकारे लज्जा अनुभववी जेधये नही, परन्तु सदा समता लाव धारणु करवो जेधये जे नायक रहित चक्रवर्ती आदिने अथवा दासना दासने पणु आ प्रकारने आदेश छे, तो अन्यनी तो वात न शी करवी. आ कथन द्वारा जे वातनुं प्रतिपादन करवामां आवुं छे के संयमने मार्गे विचरता साधु जे पोताना सांसारिक जिया हरज्जनो विचार कर्या विना परस्परने वंदणादि करवा जेधये, जेभ करतां तेणु संकोच के शरभ अनुभववा जेधये नही.

यदि कदाचित् चक्रवर्ती अपि साधु भवेत् । अथ च तस्यैव दासाऽनुदासो-
ऽपि साधुर्भवेत् तदाऽपि स्वहीनमपि साधु नमस्कुर्व्यात् नत्वेवं विचारयेत्, यदहं
पूर्वं चक्रवर्ती आसम्, कथं मत्तो न्यूनमिमं नमस्करिष्ये, एवं न लज्जेत ॥३॥

कस्यां स्थितौ विद्यमानेन साधुना मदलज्जे न विधेये इति दर्शयितुं सूत्र-
आह—‘सम अन्नयरं, इत्यादि ।

मूलम्—

७ ५ ६ १ २ ८
समे अन्नयरंमि संजमे संसुद्धे समणे परिव्वए ।

३ ४ ११ ९ १२ १३ १०
जे आवकहा समाहिए दविए कालमकासी पण्डिए ॥४॥

छाया—

समोऽन्यतरस्मिन् संयमे संशुद्धः श्रमणः परिव्रजेत् ।

यो यावत्कथा समाहितः द्रव्यः कालमकार्षीत् पण्डितः ॥४॥

यदि कदाचित् चक्रवर्ती भी साधु हो जाय और उस के दास का दास
भी साधु हो जाय, तब भी अपने से हीन साधु को भी नमस्कार करे !
ऐसा विचार न करे कि मैं पहले चक्रवर्ती था तो अपने से हीन इस साधु को
कैसे नमस्कार करूँगा । वह नमस्कार करने में लज्जा का अनुभव न करे ॥३॥

किस स्थिति में विद्यमान साधु को मद और लज्जा नहीं करना चाहिए,
यह सूत्रकार दिखलाते हैं “समे अन्नयरंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संसुद्धे—संशुद्धः’ सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल
अतिचार से रहित ‘समणे—श्रमणः’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा—यो यावत्कथा’
जीवन पर्यन्त ‘समाहिए—समाहितः’ शुभ अध्यवसाय रखता हुआ ‘अन्नयरंमि—
अन्यतरस्मिन्’ किसीभी ‘संजमे—संयमे संयम स्थान में स्थित होकर अर्थात् सत्रह
प्रकार के संयम स्थानोंमें से कोई एक भी संयमस्थानको विना छोड़े ‘समे—समः’

ने कहाय कोई चक्रवर्ती साधु अनी नथ अने तेनो दासानुदास पणु साधु अनी नथ,
तो तेणु ते साधुने वंढणानमस्कार करतां संकोय अनुभववेो नेधये नडीं. तेणु अवेो
विचार न करवेो नेधये के हुं पडेलां चक्रवर्ती इतो, तो भारथी हीन अवेां आ साधुने
शा भाटेनमस्कार कइं ! तेने वंढणानमस्कार करतां तेणु शरमावुं नेधये नडीं. ॥गाथा ३॥
केवी स्थितिमां रडेला साधुअे मह अने लण्ण नडीं करवा नेधये, ते सूत्रकार
अतावे छे- ‘सम अन्नयरं’ धत्यादि—

शब्दार्थ—‘संसुद्धे—संशुद्धः’ सम्यक् प्रकारथी शुद्ध अर्थात् सकल अतिचारथी रहित
‘समणे—श्रमणः’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा—ये यावत्कथाः’ एवन पर्यन्त ‘समाहिए—
समाहितः’ शुभ अध्यवसाय राअता ‘अन्नयरंमि—अन्यतरस्मिन्’ कोईपणु ‘संजमे—संयमे’
संयम स्थानमां स्थिर थधने अर्थात् सत्तर प्रकारना संयमो पैकी अेक पणु संयमस्थानने छेअथा

अन्वयार्थः—

(संसुद्धे) संशुद्धः=सम्यक्प्रकारेण शुद्धः(समणे) श्रमणः=साधुः (जे आवकहा) यो यावत्कथासमाहितः (अन्नयरंमि) अन्यतरस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् वा (संजमे) संयमे (समे) समः=समभावेन (परिव्वए) परिव्रजेत्=प्रव्रज्यां पालयेत् (द्विए) द्रव्यः=भव्यः=मोक्षगमनयोग्यः (पंडिए) पंडितः (समाहिए) समाहितः= शुभाध्यवसायवान् (कालं) कालम् मरणम् (अकासी) अकार्षीत् मरणपर्यन्तं संयमानुष्ठानं कुर्यादिति भावः ॥४॥

टीका—

‘संसुद्धे’ संशुद्धः सम्यक् प्रकारेण शुद्धः सकलातिचाररहितः, ‘समणे’ श्रमणः तपस्वी साधुः अनशनादि द्वादशविधतपःपरायणः ‘जे आवकहा’ यो यावत्कथा जीवनपर्यन्तम्, अन्नयरंमि संजमे, अन्यतरस्मिन् संयमे समदशविधसंयमस्थाना-समभाव के साथ ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या का पालन करे ‘द्विए-द्रव्यः’ वह द्रव्य भूत अर्थात् भव्य ‘पंडिए-पंडितः’ पंडित-सत् असत् के विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहितः’ शुभ अध्यवसाय-रखता हुवा ‘कालं-कालम्’ मरण पर्यंत ‘अकासी-अकार्षीत्’ संयमका पालन करे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध साधु जीवनपर्यन्त संयममें स्थित रहकर समभाव से दीक्षा का पालन करे । मोक्षगमन के योग्य, पण्डित, शुभ अध्यवसाय वाला साधु मृत्यु पर्यन्त संयम का पालन करे ॥४॥

टीकार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल अतिचारों से रहित तपस्वी अनशन आदि बारह प्रकार के तप में परायण साधु जीवनपर्यन्त सत्तरह प्रकार के

वगर ‘समे-समः’ समभावनी साथे ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्यानुं पालनकरे ‘द्विए-द्रव्यः’ ते द्रव्यभूत अर्थात् भव्य ‘पंडिए-पंडितः’ पंडित सत्य, असत्य पदार्थने समञ्जानारे विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहितः’ शुभ अध्यवसाय राखते। ‘कालं-कालम्’ मरण सुधी ‘अकासी-अकार्षीत्’ संयमनु पालन करे ॥४॥

—सूत्रार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध साधुये जवनपर्यन्त संयममां स्थित (विद्यमान) रह्नीने समभाव पूर्वक दीक्षानुं पालन करवुं न्नेछंये. मोक्षगमनने योग्य, पंडित, अने शुभ अध्यवसायवाणा साधुये मृत्यु पर्यन्त संयमनुं पालन करवुं न्नेछंये. ॥ ४ ॥

—टीकार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध अटले सधणा अतिचारोथी रहित. अनशन आदि बार प्रकारना तपमां परायण तपस्वी साधु जवनपर्यन्त सत्तर प्रकारना संयमस्थानोमांता केछं पधु

न्यतरस्मिन् किमप्येकं संयमस्थानमरित्यजन्नित्यर्थः, अथवा छेदोपस्थापनीयादि यथाख्यातचारित्रपर्यन्ते स्थितः सन् प्रवृद्धपरिणामेन 'समे' समः समभावेन सह. 'परिव्वए' परिव्रजेत्, अतएव 'द्विए' द्रव्यस्वरूपः मुक्तिगमनयोग्यः 'पंडिए' पण्डितः सदसद्विवेकवान् 'समाहिए' समाहितः शुभाऽध्यवसायपरिवृतः । 'कालमकासी' कालमकार्षीत् मरणपर्यन्तं समयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः । समभावनया युक्तः सामायिकसंयमस्थाने स्थितः ।

अथवा छेदोपस्थापनीयादौ विद्यमानः तपस्वी मुनिर्लज्जामदौ विहाय समाहितः संयमपालने तत्परो भवेत् । कियत्कालं तथा कुर्यादित्यत आह-

'जे आवकहा' यावत्पर्यन्तं देवदत्तेत्यादि नामकथा जगति भवेत् । याव-ज्जीवनं तावत् संयमाऽनुष्ठानं विधेयम्, ज्ञानादिषु स्वात्मानं व्यवस्थापयन्, अथवा शुभाऽध्यवसाययुक्तः संयमपालनं कुर्यात् । अनेन प्रकारेण रागद्वेषरहितो मुक्ति-

संयम स्थानोंमें से किसी भी संयमस्थान का परित्याग न करता हुआ अथवा छेदोपस्थापनीयसे लेकर यथाख्यात पर्यन्त किसी चारित्रमें स्थित होता हुआ, वर्धमान परिणामों से, स्वभाव के साथ विचरे । अतएव मुक्तिगमन के योग्य, सत् असत् के विवेक से युक्त तथा शुभ अध्यवसाय से परिपूर्ण मोक्षाभिलाषी साधु मरणपर्यन्त संयम का पालन करे । समभावना से युक्त होकर सामायिक संयमके स्थानमें स्थित रहे ।

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमोंमें विद्यमान तपस्वी मुनि लज्जा और मद (अभिमान) को त्याग कर समाधियुक्त होकर संयम के पालनमें तत्पर हो । कितने काल तक ऐसा करे? इसका उत्तर देते हैं—जबतक नाम रहे अर्थात् जीवनपर्यन्त संयम का पालन करे । ज्ञानादि में अपनी आत्माको स्थापित करे, अथवा शुभ अध्यवसाय से युक्त होकर संयम का पालन करे । इस

संयमस्थाननो परित्याग कर्था विना, अथवा छेदोपस्थापनीयथी लईने यथाख्यात पर्यन्तना डेई चारित्रमां स्थित रडीने, वर्धमान परिष्णामो पूर्वक स्वभावमां (सभता भाव पूर्वक) विचरे. तात्पर्यं ये छे डे मुक्तिगमन योग्य सत् असत् विवेकथी युक्त, तथा शुभ अध्यवसायथी संपन्न मोक्षाभिलाषी साधुये मरण पर्यन्त संयमनुं पालन करवुं नैथये. तेणु सभभावथी युक्त थईने सामायिक संयमना स्थानमां स्थित रडेवुं नैथये.

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमोंमां विद्यमान तपस्वी मुनिथे लज्जा अने मदनो त्याग करीने समाधियुक्त भावे संयमनी आराधना करवाने तत्पर रडेवुं नैथये. डेटला काण सुधी तेणु आ प्रभाणु करवुं नैथये! तेनो उत्तर ये छे डे ज्यां सुधी नाम रडे त्यां सुधी (अवनपर्यंत) तेणु संयमनुं पालन करवुं नैथये. अथवा शुभ

गमनयोग्यो वा विवेकयुक्तः आमरणं संयमानुष्ठानं कुर्यात् तदुक्तम्—‘आसुप्ते
रामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया, चतुस्त्रिंशदतिशयसंपन्नपंचत्रिंशद्वाणीगुणगण-
समलंकृततीर्थकरादिभिः सर्वदैव कोमलाक्षरेण विनेयाः उपदिष्टाः यत् असंयतो
नैव विहरेदिति तदेव ज्ञातव्यम् तदुक्तमन्यत्रापि—

“किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं यदाश्रितः संयममेव तिष्ठेत् ।

त्रिकालशीं विनयेन वारितः पदात्पदं नैव चलेदसंयतः ॥२॥ गा ४॥

प्रकार रागद्वेष से रहित, मुक्तिगमन के योग्य मुनि विवेक से युक्त होकर मृत्यु
पर्यन्त संयम का पालन करे। कहा भी है “आसुप्तेरामृतेः कालम्” इत्यादि।

‘जब तक मृत्यु न आ जाय तबतक संयम के चिन्तन (आराधन) में
ही काल व्यतीत करे।’ चौतीस अतिशयों से सम्पन्न और वाणीके पैंतीस
गुणों से सुशोभित तीर्थकर भगवान् आदिने सर्वदा ही कोमल वचनों द्वारा
शिष्यों को उपदेश दिया है कि संयमरहित होकर नहीं विचरना चाहिए, यही
जानना चाहिए। अन्यत्र भी कहा है—‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं—इत्यादि।

‘ऐसी कौनसी वस्तु जानने योग्य कही है, जिसका आश्रय लेने से
साधु संयम में ही स्थिर रहे? त्रिकालदर्शी प्रभुने विनय से निवारण किया
है अर्थात् कोमल वचन से कहा है कि असंयमी होकर एक पग भी नहीं
चलना चाहिए। अर्थात् प्रतिक्षण संयम में ही स्थिर रह कर विचरना
चाहिए ॥

अध्यवसायथी युक्त थधने संयमनुं पालन करवुं न्नेधये. आ प्रकारे रागद्वेषथी रहित,
मुक्तिगमनने योग्य मुनिन्ने सत् असत्तना विवेकथी युक्त थधने मृत्युपर्यन्त संयमनुं
पालन करवुं न्नेधये. कहुं पणु छे के— ‘आसुप्तेरामृतेः कालम्’ इत्यादि— ‘न्यां सुधी
मृत्यु न आवे त्यां सुधी मुनिन्ने संयमना चिन्तन (आराधन)मां न काण व्यतीत करवो
न्नेधये’ योत्रीस अतिशयेथी संपन्न अने वाणीना पांत्रीस गुणोथी सुशोभित अयेवां
तीर्थकर भगवाने सर्वदा कोमल वचनेो द्वारा शिष्योने अयेवो उपदेश आयेथो छे के संयमथी
रहित थधने विचरवुं न्नेधये नही’ अन्यत्र पणु अयेवुं कहुं छे के-

‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं’ इत्यादि

‘अथी कथं वस्तु ज्ञाणुवा योग्य कही छे के जेनेो आश्रय लधने साधु संयममां
स्थिर रहे! आ प्रश्नेो त्रिकालदर्शी प्रभुन्ने पोतानी कोमल वाणी द्वारा आ प्रभाणे
उत्तर आयेथो छे

‘असंयमी थधने उगलुं पणु आलवुं न्नेधये नही’ अटले के सदा संयममां न
स्थिर रहीने विचरवुं न्नेधये ॥ ४ ॥

कं वस्तुविशेषमालंब्य साधुना संयमानुष्ठानं विधेयमित्यत आह -‘दूरं’ इत्यादि ।

मूलम्

३ ८ १ ५ ७ ६ ४
दूरं अणुपस्सियया मुणी तीतं धम्ममणागयं तथा ।

१० ६ २ ११ १२
पुट्टे परुसेहिं माहणे अवि हण्णू समयंमि रीयइ ॥ ५॥

छाया

दूरमनुदृश्य मुनिरतीतं धर्ममनागतं तथा ।

स्पृष्टः पुरुषैर्माहनः अपि हन्यमानः समये रीयते ॥ ५ ॥

किस वस्तुविशेष का अवलम्बन करके साधु को संयम का अनुष्ठान करना चाहिए, सो कहते हैं-“दूरं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मुणी-मुनिः’ तीनों कालको जानने वाला मुनि ‘माहणे-माहनः’ कोई भी जीवको मत मारो मत मारो ऐसा उपदेशक ‘दूरम्-दूरम्’ दूर होने से मोक्षको ‘तहा-तथा’ तथा ‘तीतं-अतीतम्’ वीता हुआ तथा ‘अणागयं-अनागतम्’ अनागत अर्थात् भविष्य काल में भी ‘धम्मं-धर्मम्’ जीवों के स्वभाव को ‘अणुपस्सिया-अनुपश्य’ देख कर पुरुसेहिं-पुरुषैः’ कठिन वाक्य अथवा लकड़ी आदिसे ‘पुट्टे-स्पृष्टः’ ताडित किया जाने पर भी ‘अविहण्णू-अपि हन्यमानः’ हनन किये जाने पर भी ‘समयंमि-समये’ संयम में ही ‘रीयइ-रीयते’ जिनोक्त मार्गसे ही चलें ॥५॥

इवे सूत्रकार अे वात प्रकट करे छे के कर्ध वस्तु विशेषतुं अवलंभन लधने साधुअे संयमनी आराधना करवी न्नेधअे. ‘दूरं’ इत्यादि

शब्दार्थ ‘मुणी-मुनिः’ त्रये कालने ज्ञायुवावाणा मुनि ‘माहणे-माहनः’ केधपथ्यु लवने ना मारे ना मारे अेवा उपदेशक, दूर-दूरम्’ दूर होवाथी मोक्षने ‘तहा-तथा’ तथा ‘तीतं-अतीतम्’ वीती गयेल तथा ‘अणागयं-अनागतम्’ अनागत अर्थात् भविष्य-कालमां पथ्यु ‘धम्मं-धर्मम्’ लवोना स्वभावने ‘अणुपस्सिया-अनुपश्य’ न्नेधने ‘पुरुसेहिं-पुरुषैः’ कठ्यु वाक्य अथवा लाकडी वगेरेथी ‘पुट्टे-स्पृष्टः’ ताडित करेल होवा छतां पथ्यु ‘अविहण्णू-अपिहन्यमानः’ हनन करवामां अवे तो पथ्यु ‘समयंमि-समये’ संयम मां ज ‘रीयइ-रीयते’ जिनोक्त मार्गथी ज आले ॥५॥

અન્વયાર્થ:-

(મુનિ) મુનિઃ કાલત્રયવેત્તા માહણે માહનઃ (દૂરં) દૂરં દૂરવર્તિત્વાત્ ઇમં મોક્ષમ્ અથવા દૂરં દીર્ઘકાલમ્ (તહા) તથા (તીતં) અતીતમ્ અનાગયં અનાગતમ્ (ધમ્મં) ધર્મમ્ સ્વભાવં જીવાનામુચ્ચાવચસ્થાનં-ગતિલક્ષણમ્ (અણુપસ્સિયા) અનુદૃશ્ય-પર્યાલોચ્ય, (પરુસેહિં) પરુષૈર્દષ્ટાદિભિઃ વાગ્મિર્વા (પુદ્દે) સ્પૃષ્ટઃ તાહિતોઽપિ (અવિ ઠ્ઠણૂ) અપિ-હન્યમાનઃ માર્યમાણોપિ (સમયંમિ) સયમે=ઇત્યર્થઃ, (રીયઙ) રીયતે જિનોક્તમાર્ગેણૈવ ગચ્છતીત્યર્થઃ ॥ ૫ ॥

-ટીકા-

‘મુળી’ મુનિઃ=જિનાજ્ઞાપાલકઃ ‘માહણે’ માહનઃ કમપિ જીવં માહન માહને-ત્યુપદેશકઃ, ‘દૂરં’ દૂરમ્ અભૂતકર્મનિર્જરાણાં દૂરમિવ દૂરં મોક્ષમ્ ‘તહા’ તથા ‘તીતં’ અતીતમ્=ભૂતકાલે કર્મવશત એવ પરિભ્રમણં કૃતમ્, અથ ચ ‘અનાગયં’

-અન્વયાર્થ-

માહન મુનિ દૂર અર્થાત્ મોક્ષ યા દીર્ઘકાલ કો તથા અતીત ઔર અનાગત ધર્મકો જીવોં કે ડૂચ નીચ સ્થાનો મેં જાને રૂપ સ્વભાવ કો જાન કર, કઠોર દંડ આદિ યા વચનોં સે તાહિત ઠોકર મી યા મારા જાનેપર મી સંયમ મેં હી વિચરતા હૈ ॥૫॥

ટીકાર્થ-

જિન ભગવાન્ કી આજ્ઞાકા પાલન કરને વાલા તથા કિસી મી જીવકો મત મારો એંસા જીવદયા કા ઉપદેશ દેને વાલા સાધુ, જિનકે કર્મોં કી નિર્જરા નહીં હુઈ હૈ અનેકે લિયે દૂર અર્થાત્ મોક્ષ કો જાનકર તથા અતીત-કાલ મેં કર્મ કે અધીન ઠોકર હી સંસાર પરિભ્રમણ કિયા હૈ ઔર ભવિષ્ય

-સૂત્રાર્થ-

માહણુ (મુનિ) દૂર એટલે કે મોક્ષને અથવા દીર્ઘ કાળને તથા અતીત અને અનાગત ધર્મને-જીવના ઊંચ અને નીચ સ્થાનોમાં ગમન કરવા રૂપ સ્વભાવને જાણીને, ભયંકર દંડથી અથવા કઠોર વચનપ્રહારોથી અથવા મારનો કે મોતનો ભય બતાવવાથી પણ સંયમના માર્ગેથી વિચલિત થતો નથી. ॥૫॥

-ટીકાર્થ-

જિનેશ્વર ભગવાન્ની આજ્ઞાનું પાલન કરનારો તથા ” કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરો, ” એવો દયાનો ઉપદેશ આપનારો સાધુ ગમે તેવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ સંયમનું પાલન કર્યા જ કરે છે. તેનું કારણ એ છે કે-તે આ વાતને બરાબર સમજતો હોય છે કે જેમના કર્મોની નિર્જરા થઈ નથી. તેમને માટે મોક્ષ દૂર છે, આ જીવે પૂર્વોપાર્જિત કર્મને કારણે ભૂતકાળમાં સંસારપરિભ્રમણ કર્યું છે, અને ભવિષ્યકાળમાં પણ કર્મને

अमागतम् भविष्यत्कालेऽपि कर्मवशत एव भ्रमिष्यति, 'धम्मं' धर्मम् जीवस्व-
भावम् कर्मवशतश्चतुर्गतिभ्रमणलक्षणम् उपलक्षणात् वर्तमानकालेपि शारीर-
मानसं दुःखमनुभवति, 'अणुपस्सिया अनुपइय, 'परुसेहि' परुषैः=कठिनवाक्यै-
र्दण्डप्रहारदिभिर्वा 'पुट्टे' स्पृष्टः तथा 'अविहण्णू' अविहन्यमानोऽपि स्कन्दक शिष्य-
वत्, 'समयंमि' समये संयममार्गे एव 'समयः शपथाचारः कालसिद्धान्तसंविदा
इतिकोशात् समयपदं सिद्धान्तोक्ताचारपरकम् तेन पंचाचारपालनलक्षणसंयमे
इत्यर्थः। 'रीयते' विचरतीति। मोक्षं दीर्घकालं वा अनुपइय, त्रिकालदर्शी मुनिः
लज्जामदौ न कुर्यात्। तथा पुरुषवाक्यदण्डादिभिस्ताडितोऽपि प्रहर्तुः शिष्य
इव विनयमवलम्ब्य शास्त्रोक्तसंयममार्गे एव विचरेत् वोरघोरतरघोरतमपरि-

कालमें भी कर्म के कारण ही भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसा जानकर तथा धर्म
अर्थात् कर्मवश से चार गतियों में भ्रमण करने रूप जीव के स्वभाव को
जानकर उपलक्षण से वर्तमान काल में भी जो शारीरिक और मान-
सिक दुःख का अनुभव करता है उसे जाने। ऐसा साधु कठोर दंड
प्रहार आदि से स्पृष्ट होकर भी स्कन्दकमुनि के शिष्यों के समान
संयम में ही स्थिर रहे। यहाँ 'समय' पद सिद्धान्त में प्रतिपादित 'आचार'
अर्थ का वाचक है, अतएव उसका अर्थ पांच आचारों का पालनरूप संयम
समझना चाहिए। कोशमें कहा है—'संयमशब्द त्याग आचार काल सिद्धान्त
और ज्ञान का वाचक है।' मोक्ष या दीर्घकाल को जान कर मुनि लज्जा
और मद (अहंकार) न करे तथा कठोर वाक्यों द्वारा या डंडे आदि के
द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रहार करनेवाले पर शिष्य के समान विनय का

कारण संसारमां भ्रमणुं करवुं पडसे. वणी तेणुं ये वात पणुं समज्जनी जेधंये के कर्मने
पशवतीं थधने चारे गतिओमां भ्रमणुं करवानो लुवनेो स्वभाव छे. वणी लुव वर्तमान
काणमां पणुं जे शारीरिक अने मानसिक दुःखेनो अनुभव करे छे, तेना कारणेनो पणुं
तेणुं विचार करवो जेधंये. आ वातने समज्जनार साधु जमे तेवी परिस्थितिमां पणुं
संयमने मार्गेथी विवक्षित नहीं थाय. लवे तेने कठोर शब्द प्रहारो सांभणवा पडे,
लवे मार भावो पडे पणुं स्कन्दक मुनिना शिष्येनी जेम ते प्राणान्ते पणुं संयममां
स्थिर न रहेसे. अही "समय" पद सिद्धान्तमां प्रतिपादित 'आचार' ना अर्थनुं वाचक
छे, तेथी तेनो अर्थ "पांच आचारेना पालनरूप संयम" समज्जवो जेधंये. शब्दकोशमां
कहुं छे के— "संयम शब्द त्याग, आचार, काण, सिद्धान्त अने ज्ञाननो वाचक छे".
मोक्ष अथवा दीर्घकाणने लक्ष्मीने मुनि लज्ज अने मद (अहंकार) न करे, तथा कठोर
वाणी द्वारा अथवा उंटा आदि द्वारा प्रहार थवा छतां पणुं प्रहार करनार पर शिष्यना

षडोपसर्गे संयममार्गात् कदापि न प्रचलेत् इति भावः । जीवः स्वकर्मवशतः चातुर्गतिकसंसारं भ्रमणं कृतवान् करोति करिष्यतीतिविचार्य 'षडंजाणाइ पंडिया' इत्यनुशासनात् मनुष्यजन्म आर्यक्षेत्रसुकुलोत्पत्तिचिन्तामणिवत् दुष्प्रापसर्वज्ञशासन-प्राप्ति सुगुरुसुधर्मं च प्राप्य जिनेन्द्रसिद्धान्तानुसारिधर्मावलंबनेन यदि-कर्मनिर्जरा न कृता तदा व्यर्थ एव सर्व इति विभाव्य संयमानुष्ठानमेव कर्तव्यमिति ॥सू० ५॥
पुनः सूत्रकारः उपदिशति—'पण्णा समत्ते' इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ ५ ६ २
पण्णासमत्ते सया जये समता धम्ममुदाहरे मुणी ।

७ ८ ९ १० ११ १२
सुहुमे उ सया अल्लसए णो कुज्जे णो माणी माहणे ॥६॥

छाया—

प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत् समता धर्ममुदाहरेन्मुनिः ।

सूक्ष्मे तु सदा उल्लसको नो क्रुध्येन्नो मानी माहनः ॥ ६ ॥

अवलम्बन करके शास्त्रोक्त संयममार्ग में ही विचरण करें । अभिप्राय यह है कि घोर, घोरतर और घोरतम परीषद् और उपसर्ग आने पर भी संयम-मार्ग से कदापि विचलित न हो । कर्म के कारण ही जीवने इस चातुर्गतिक संसार में भ्रमण किया है, कर रहा है और करेगा, ऐसा विचार कर, विवेकी पुरुष छह बातों को जानता है, इस शिक्षा के अनुसार मनुष्यजन्म, आर्यक्षेत्र सुकुल में उत्पत्ति, चिन्तामणि के समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, सुगुरु और सुधर्म को प्राप्त करके जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले धर्म का अवलम्बन करके यदि कर्मनिर्जरा न की तो सब वृथा है । ऐसा विचार करके संयम का ही पालन करना चाहिए ॥५॥

समान विनयतुं आचरषु करीने शास्त्रोक्त संयममार्गमां विचरषु करे. तात्पर्यं ये छे के घोर; घोरतर, अने घोरतम परीषडो अने उपसर्गो आवी पडे तो पषु साधुये संयमना मार्गमांथी विचरित थवु. जेधये नही. 'कर्मने कारणे ज लुवे आ चार गति कणा संसारमां भ्रमषु कथुं छे, करे छे अने करशे, ज्योवो विचार करीने विवेकी पुरुष छ वातोने जण्णे छे. ते छ वातो नीये प्रमाणे छे. (१) मनुष्य जन्म, (२) आर्यक्षेत्र, (३) सुकुलमां उत्पत्ति, (४) चिन्तामणिवत् समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, (५) सुगुरु अने (६) सुधर्म. तेण्णे ज्योवो विचार करवो जेधये के आटली आटली अनुकूलताज्यो भने मणी छे, तो जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तानुं अनुसरषु करनास धर्मना आधार लधने जे कर्मनी निर्जरा करवानी प्रवृत्ति नही करे तो आ अधी अनुकूलताज्यो व्यर्थ जशे. आ प्रकारना विचार करनास मुनि गमे तेवी विषम परिस्थि-तिमां पषु संयममां स्थिर रही शके छे. ॥ गाथा ॥ पा।

अन्वयार्थः—

(पण्णासमत्ते) प्रज्ञासमाप्तः पटुप्रज्ञ इत्यर्थः, मुणी मुनिः=साधुः (सया) सदा (जये) जयेत् कषायान् तथा (समयाधम्मं) समताधर्मम्=समतया अहिंसालक्षणं धर्मम् (उदाहरे)=उदाहरेत् (सुहुमे उ) सूक्ष्मे तु संयमविषये (सया) सदा (अलूसए) अलूषकोऽविराधको भूत्वा तिष्ठेत् (णो कुज्जे) नो नैव क्रुध्येत् तथा (णो) नैव (माहणे) माहनः साधुः (माणी) मानी=मानवान् भवेद्वा इति ॥ ६ ॥

टीका

‘पण्णासमत्ते’ प्रज्ञा समाप्तः पूर्णतया ज्ञानवान् पटुप्रज्ञइत्यर्थः ‘मुणी’ मुनिः साधुः प्रवचनमंता अथवा जीवादितत्त्वावगता मुनिः ‘सया’ सदा ‘जये’ जयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—“पण्णासमत्ते”

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते-प्रज्ञासमाप्तः’ पूर्णबुद्धिमान् ‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘सया-सदा’ सर्वदा ‘जये-जयेत्’ कषायों को जीते ‘समयाधम्मं-समता धर्मम्’ समतारूप धर्म को अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्म को ‘उदाहरे-उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ-सूक्ष्मे तु’ संयमके विषय में ‘सया-सदा’ हमेशा ‘अलूसए-अलूषकः’ अविराधक होकर रहे ‘णो कुज्जे-नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध न करे ‘णो माहणे मानी-नो माहनः मानी’ एवं साधु मान की अभिलाषा न करें ॥६॥

—अन्वयार्थ—

कुशल प्रज्ञावाला महान् मुनि सदैव कषायों का जीतता रहे समभाव से अहिंसाधर्म का उपदेश करे, संयम की विराधना न करें, क्रोध न करे और मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानवान् तथा जीवादि तत्त्वो का ज्ञाता मुनि सदा कषायोंको

सूत्रकार वणी उपदेश आपे छे के - "पण्णासमत्ते" धत्यादि -

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते-प्रज्ञासमाप्तः’ पूर्ण बुद्धिशाली ‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘सया-सदा’ सर्वदा ‘जये-जयेत्’ कषायो ने जते ‘समयाधम्मं-समताधर्मम्’ समतारूप धर्म-ने अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्मने ‘उदाहरे-उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ-सूक्ष्मे तु’ संयमना विषयमां ‘सया-सदा’ हमेशा ‘अलूसए-अलूषकः’ अविराधक थयने रहे छे. ‘णो कुज्जे-नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध ना करे ‘णो माहणे मानी’ -नो माहनः मानी। अवेभ् साधु मानने अलिदाषी न थने ॥६॥

—सूत्रार्थ—

कुशल प्रज्ञावाणो भाडन (भा लुणो, भा लुणो)ने उपदेश आपनार) मुनि सदा कषा येने जततो रहे संभलावथी अहिंसा धर्मने उपदेश करे, क्रोध न करे अने मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानी तथा जवादि तत्त्वोना ज्ञाता अवेवा मुनिअे सदा कषायोने जतवा

कषायं जयेत् उक्तंच भगवता

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया माया य लोभो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसणा कसाया सिंचंति मूलाइं पुणभवस्स’ इति इत्या धनुशासनेन कषायाणां भवबीजतामाकलय्य तान् परिहरेदित्यर्थः । तथा ‘समय-धम्मं’ समताधर्मम् अहिंसालक्षणम् ‘उदाहरे’ उदाहरेत्=अहिंसालक्षणधर्मस्यैवोपदेशं कुर्यात्, (सुहुमे उ) सूक्ष्मे तु संयमविषये अगुरु अधीरपुरुषैरनुष्ठातुमशक्यत्वमेव संयमस्य सूक्ष्मत्वम् । ‘सया’ सदा ‘अलूसये’ अलूषकः अविराधकः सन् तथा ‘णो कुज्जे’ ‘नो क्रुध्येत्’ ‘णो माणी माहणो’ नो मानवान्भवेन्मुनिरिति । कर्मनिर्जरा कामी मेधावी साधुः कषायं सदा जयेत् । तथा अहिंसाधिर्मं सदोपदिशेत्

जीते । भगवान् ने कहा है—“कोहो य माणो य अणिग्गहिया” इत्यादि ।

क्रोध और मान पर यदि अंकुश न रक्खा जाय और माया त्याग लोभ बढ़ते जाएँ तो यह चारों कषाय पुनर्भव के मूल को सींचते हैं, अर्थात् वारंवार जन्ममरण के कारण होते हैं ।’

इस आगम के अनुसार कषायोंको संसार का बीज (कारण) समझ कर त्यागना चाहिए । तथा समताधर्म अर्थात् अहिंसाधर्म का उपदेश करें । यहां सूक्ष्म का अर्थ संयम हैं, क्योंकि जो पुरुष धैर्यवान् नहीं हैं, वह संयम का पालन नहीं कर सकता । अतः तात्पर्य यह हुआ कि मुनिसंयम का विराधक न बन कर क्रोध न करें, न मान करे, माया न करे, लोभ न करे । भावार्थ यह है कि कर्मनिर्जरा का अभिलाषी, मेधावी साधु सदैव कषायको जीते, समभाव से अहिंसा धर्म का उपदेश दे तथा कदापि संयम की विराधना न

जेधये. भगवाने कहुं छे के— “कोहो य माणो य अणिग्गहिया” इत्यादि— “जे क्रोध अने मान पर अंकुश राखवामां न आवे अने माया तथा लोभ वधतां जय, तो आ चारे कषाये पुनर्भवना मूलाने सिंचनारा थर्ध पडे छे, जेटले के वारंवार जन्म मरणना कारणभूत थर्ध पडे छे” आ आगम अनुसार कषायाने संसारना बीज (कारण) रुप समजने तेमने त्याग करवो जेधये. साधुजे समता धर्मना जेटले के अहिंसा धर्मना उपदेश आपवो जेधये. अही “सूक्ष्म” नो अर्थ ‘संयम’ छे, कारण के जे पुरुष धैर्यवान् होतो नथी, ते संयमनु पालन करी शकतो नथी. आ कथनना लावार्थ जे छे के मुनिजे संयमना विराधक बनवुं जेधये नही, तेजे क्रोध करवो जेधये नही मान करवुं जेधये नही माया करवी जेधये नही अने लोभ करवो जेधये नही. जेटले के कर्मनी निर्जरा करवानी अलिदापावाणा मेधावी साधुजे सदा कषायाने जतवा जेधये, समभावथी अहिंसाधर्मना उपदेश देवो जेधये. तथा कही पणु संयमनी विराधना

सम्भवतः । तथा संयमानुष्ठानं कदापि न विराधयेत् । ताडितोऽपि क्रोधं न कुर्यात् तथा लोकैः पूजितोऽपि अभिमानगर्वादिकं नोद्वहेदिति भावार्थः ॥ ६ ॥
बहुजणणमणंमि इत्यादि ।

मूलम्
^१ बहुजणणमणंमि ^२ संबुडो ^४ सव्वट्टेहि ^३ णरे ^५ अणिस्सिए ।
^६ हदइव ^७ सयानाविले ^८ धम्मं ^{१०} पादुरकासी ^{११} कासवं ^९ ॥ ७ ॥

छाया
 बहुजननमने संवृतः सर्वाथेषु नरोऽनिश्रितः ।
 हृद इव सदाऽनाविलो धर्मे प्रादुरकार्षीत्काश्यपम् ॥ ७ ॥
 (बहुजणणमणंमि) बहुजननमने बहुभिर्जनैर्नमस्यमाने धर्मे (संबुडो) संवृतः

करें । ताडना पाकर भी क्रोध न करे और लोगों द्वारा पूजित होकर भी अभिमान गर्व आदि न करें ॥६॥

“बहुजणणमणंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—बहुजणणमणंमि-बहुजननमने' अधिक जनों से नमस्कार कर ने योग्य धर्म में 'संबुडो-संवृतः' सावद्यव्यापाररहित 'णरे-नरः' मुनि 'सव्वट्टेहि-सर्वाथेषु' सभी पदार्थों में ममता को हठाकर 'हद इव-हृद इव' तालाव के जैसा होकर 'कासवं-काश्यपम्' काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी के 'धम्मं-धर्मम्' अहिंसाधर्मको 'पादुरकासी-प्रादुरकार्षीत्' प्रगट करे ॥७॥

-अन्वयार्थ-

बहुजनों द्वारा नमस्करणीय धर्म में सावद्यव्यापार से रहित पुत्र

करवी जेधये नही' कहाय कोध कोर शण्ढो कडे के मार मारे, के तिरस्कार करे, तो पणु तेणु कोध करवा जेधये नही, अने पोतानी पूब, सत्कार आदि थाय, तो अलिमान करवु जेधये नही ॥६॥

“बहुजणणमणंमि” इत्यादि-
 शब्दार्थ—'बहुजणणमणंमि-बहुजननमने' अधिक भाषुसोथी नमस्कार करवा योग्य धर्ममां 'संबुडो-संवृतः' सावद्य व्यापार रहित 'णरे-नरः' मुनि 'सव्वट्टेहि-सर्वाथेषु' यथा पदार्थमां भमताने डटापीने 'हदइव-हृदइव' तलावनी जेम 'सया-सदा' सर्वदा 'अणाविले-अनाविलो' निर्माण थधने 'कासवं-काश्यपम्' काश्यपगोत्री लगवान् महावीर स्वामीना 'धम्मं-धर्मम्' अहिंसा धर्मने 'पादुरकासी-प्रादुरकार्षीत्' प्रगट करे ॥७॥

-सूत्रार्थ-

जनसमूह द्वारा नमस्करणीय, धर्ममां सावद्य व्यापारथी रहित, पुत्र, पत्नी धन,

सावधमार्गरहितः 'णरे' नरः मनुष्यः (सव्वट्टेहि) सर्वार्थेषु पुत्र कलत्र धन धान्यादिषु (अणि स्सिण) अनिश्रितसर्ववस्तुविषयकममतारहितः, (हद इव) हदः इव (सया) सदा (अणापिले) अनाविलः निर्मलः (कासवं) काश्यपम् काश्यपगोत्रोत्पन्नमहावीरम् (धम्मं) धर्मम् महावीरस्वामिनः अहिसालक्षणं धर्ममित्यर्थः । (पादुरकासी) प्रादुर-कार्षित् प्रकटये दुपदिशेदिति यावत् ॥ ७ ॥

टीका

'बहुजणणमणमि' बहुजननमने अनेकपुरुषैर्नमस्क्रियमाणधर्मे, संबुडो, 'संवृतः' सावधव्यापाररहितः सन् 'णरे' नरो मुनिः 'सव्वट्टेहि' सर्वार्थेषु सर्वत्र वस्तुनि ऐहिकाऽऽमुष्मिकादौ ममत्वरहितः । 'हद इव' हद इव 'सया' सदा अणाविले अनाविलोऽतिशयेन विशुद्धो निर्मल इति यावत् सन् कासवं काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य भगवतो महावीरस्य 'धम्मं' धर्मम् महावीरप्रतिपादिताऽहिंसाप्रधानधर्मम् । पादुर-कासी' प्रादुरकार्षित्, प्रकटयेत्, साधुरिति । आर्षत्वाद् भूतकालनिर्देशः ।

कलत्र धन धान्य आदि समस्त पदार्थों के ममत्व से रहित तथा सरोवर के समान सदा निर्मल पुरुष-साधु महावीर स्वामी के धर्मका उपदेश करे ॥७॥

—टीकार्थ—

बहुत लोगोंके द्वारा नमस्कार करने योग्य धर्म में सावध व्यापार से रहित होकर मुनि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी सभी वस्तुओं में ममत्व रहित होकर तथा सरोवर के समान सदा अत्यन्त निर्मल या विशुद्ध होकर काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीरके अहिंसा प्रधान धर्मको प्रकाशित करे । 'पादुरकासी' यहाँ भूतकालका जो प्रयोग किया गया है सो आर्ष होनेके कारण समझना चाहिए ।

धान्य, आदि समस्त पदार्थोंना ममत्वथी रहित तथा सरोवरना समान सदा निर्मल पुरुषे (साधुञ्जे) महावीर स्वामीना धर्मना उपदेश करवे जेधञ्जे ॥ ७ ॥

—टीकार्थ—

धन्या लोके द्वारा नमस्करणीय (नमस्कार करवा योग्य) जैन धर्मनी सम्यक् प्रकारे मुनिञ्जे आराधना करवी जेधञ्जे, तेण्णे सावध व्यापारथी रहित थधने तथा आ लोके अने परलोक संबंधी सधणी वस्तुञ्जेना ममत्वना त्याग करीने, सरोवरना जण समान अत्यन्त निर्मल अथवा विशुद्ध थधने, काश्यप गोत्रमां उत्पन्न थयेला भगवान् महावीरना अहिंसा धर्मना उपदेश आपवे जेधञ्जे. "पादुरकासी" अही भूतकालना जे प्रयोग थये छे ते आर्ष होवाने कारणे थये छे, जेभ समजवुं.

अहिंसाधर्मस्य सुखकारकत्वात् बहुभिर्लोकैः नरामरादिभिः सर्वदा नमस्कार-
योग्ये धर्मे सदा समाहितो मुनिः धनधान्यादिबाह्याभ्यन्तरपदार्थे सर्वदाऽ-
नासक्तो हृदजलम् इव निर्मलो भूत्वा भगवतो लोकनाथस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य
महावीरतीर्थकरस्याऽहिंसादिप्रधानकं धर्मं प्रकटीकुर्यादिति भावः । धर्मविषये-
ऽभयकुमारकथाविज्ञेया ।

‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु जैनधर्मः परः स्मृतः ।

निर्मलः संस्थितस्तत्र परानुपदिशेत्सदा ॥ १ ॥ गा. ७ ॥

बहुजननमस्करणीये धर्मे अवस्थितः साधु र्यादृशं धर्मं प्रकटीकुर्यात्तादृशं
धर्मं दर्शयितुं सूत्रकार उपक्रमते । अथवा उपदेशान्तरं कुरुते ‘बहवे पाणा’ इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
वहवे पाणा पुढो सिया पत्तेयं समयं समीहिया ।

जो मोणपदं उवट्टिए विरतिं तत्थ अकासी पंडिए ॥८॥

तात्पर्य यह है अहिंसाधर्म सुखकारी है, अतएव वह बहुत मनुष्यों
तथा देवों के द्वारा नमस्करणीय है । मुनि इस धर्म में सदैव सावधान रहे ।
धन धान्य आदि समस्त बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह में अनासक्त रहे
और सरोवर के जल के जैसा निर्मल होकर लोकके नाथ, काश्यप गोत्र
में उत्पन्न, भगवान् महावीर तीर्थकरके अहिंसा प्रधान धर्मके प्रकट करें ।
धर्मके विषय में अभयकुमारकी कथा जान लेना चाहिए । ‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु’
इत्यादि ।

‘बहुत से माननीय धर्मों में जैनधर्म उत्कृष्ट है और निर्मल है अतएव
उसका दूसरों को उपदेश करना चाहिए ॥ ७ ॥

तात्पर्य अे छे के अहिंसाधर्म सुखकारी छे, तेथी घण्टा लोको अने देवो पणु तेने
नमस्करणीय माने छे तेना तरङ्ग आहरनी दृष्टिये जेवे छे. मुनिये आ धर्मनी आरा-
धनांमां सदा सावधान रहेवुं जेधये. तेणु धन, धान्य आदि समस्त बाह्य परिग्रहोना
तथा आभ्यन्तर परिग्रहोना त्याग करवे जेधये अने परिग्रहोमां आसक्ति राखवी
नहीं. तेणु सरोवरना जणना समान निर्मल (विशुद्ध) रहीने, लोकनाथ, काश्यप गोत्रीय,
भगवान् महावीर तीर्थकरना अहिंसा प्रधान धर्मना उपदेश लोकोने आपवे जेधये.
धर्मना विषयमां अभयकुमारनी कथा वांची लेवी जेधये. कहुं पणु छे के- “बहुभिर्मान्य
धर्मेषु” इत्यादि—

“जगतना घण्टा माननीय धर्मोमां जैन धर्म उत्कृष्ट अने निर्मल छे. तेथी ते धर्मना
लोकोने उपदेश देवे जेधये” ॥ गाथा ७॥

છાયા

बहवः प्राणाः पृथक् श्रिताः प्रत्येकं समीक्ष्य समताम् ।

यो मौनपदमुपस्थितो विरति तत्राकार्षीत् पण्डितः ॥ ८ ॥

—અન્વયાર્થ—

(बहवे) बहवः अनंताः (पाणा) प्राणाः जीवाः, (पुढो) पृथक् पृथक् (सिया) श्रिताः अस्मिन् जगति वसन्तीत्यर्थः, (पत्तेयं) प्रत्येकं प्राणिनम् समयं समतां समभावेन (समीहिया) समीक्ष्य (मोणपदं) मौनपदम् संयमम् (उवद्विष्) उपस्थितः संयममाश्रित इत्यर्थः (पंडिष्) पंडितः (तत्थ) तत्र प्राणिघातादौ (विरतिं) विरतिम् (अकासी) अकार्षीत् कुर्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

વહુજન નમસ્કરણીય ધર્મ મેં સ્થિત સાધુ જિસ પ્રકારકે ધર્મ કો પ્રકટ કરે, ઉસે દિલ્લોને કે લિષ્ટ સૂત્રકાર ઉપક્રમ કરતે હૈં અથવા દૂસરા ઉપદેશ કરતે હૈં — ‘બહવે પાણા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘બહવે-બહવઃ’ અનેક ‘પાણા-પ્રાણાઃ’ પ્રાણી ‘જીવ’ પુઢો-પૃથક્’ પૃથક્ ‘સિયા-શ્રિતાઃ’ ઇસ જગત્ મેં નિવાસ કરતે હૈં ‘પત્તેય-પ્રત્યેકમ્’ પ્રત્યેક પ્રાણી કો ‘સમય-સમતાં’ સમભાવસે ‘સમીહિયા-સમીક્ષ્ય’ દેલ્લકર ‘મોણપદ-મૌનપદમ્’ સંયમ મેં ‘ઉવદ્વિષ-ઉપસ્થિતઃ’ રહને બાલા ‘પંડિષ-પંડિતઃ’ પંડિત પુરુષ ‘તત્થ-તત્ર’ ઉન પ્રાણિયોં કે ઘાતસે ‘વિરતિ-વિરતિમ્’ વિરતિ ‘અકાસી-અકાર્ષીત્’ કરે ॥૮॥

—અન્વયાથ—

बहुतसे प्राणी पृथक् पृथक् इस संसारमें रहते हैं । प्रत्येक प्राणीकोसम-
भाव से देख कर संयम में उपस्थित पण्डित प्राणिहिंसा आदि से विरत हो ॥ ८ ॥

બહુજન નમસ્કરણીય જૈન ધર્મની આરાધના કરતા મુનિએ કયા પ્રકારે ધર્મ પ્રકટ કરવો જોઈએ, તે બતાવવાને માટે સૂત્રકાર ઉપક્રમ કરે છે અથવા આગળ ઉપદેશ આપે છે—‘બહવે પાણા’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘બહવે-બહવઃ’ અનેક ‘પાણા-પ્રાણાઃ’ પ્રાણીએ ‘પુઢો-પૃથક્’ પૃથક્ પૃથક્ ‘સિયા-શ્રિતાઃ’ આ જગતમાં નિવાસ કરે છે. ‘પત્તેય-પ્રત્યેકમ્’ પ્રત્યેક પ્રાણીને ‘સમય-સમતાં’ સમભાવથી ‘સમીહિયા સમીક્ષ્ય’ જોઈને ‘મોણપદ-મૌનપદમ્’ સંયમમાં ‘ઉવદ્વિષ-ઉપસ્થિતઃ’ રહેવાપાણા ‘પંડિષ-પંડિતઃ’ પંડિત પુરુષ ‘તત્થ-તત્ર’ તે પ્રાણિયોના ઘાતથી ‘વિરતિ-વિરતિમ્’ વિરતિ ‘અકાસી-અકાર્ષીત્’ કરે છે.

—સૂત્રાર્થ—

ઘણાં પ્રાણીએ આ સંસારમાં અલગ અલગ રહે છે. પ્રત્યેક પ્રાણી તરફ સમભાવની નજરે જોતા થકા, સંયમમાં ઉપસ્થિત પંડિતે પ્રાણીહિંસા આદિથી નિવૃત્ત થવું જોઈએ. ॥ ૮ ॥

टीका

‘बहवे’ बहवः अनेके एकेन्द्रियादयोऽनन्ताः ‘पाणा’ प्राणिनो जीवाः ‘पुढो’ पृथक् पृथक् ‘सिया’ श्रिताः, इह संसारे निवासं कुर्वन्ति ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं प्राणिषु ‘समयं’ समतां समभावेन, ‘समीहिया’ समीक्ष्य, ‘मौणपदं’ मौनपदं संपमम्, ‘उवट्टिण्’ उपस्थितः, पंडिण्’ पण्डितः=सद्विवेकवान् विशुद्धान्तःकरणः । ‘तत्थ’ तत्र=तेषां प्राणिनां घातात् । ‘विरतिं’ विरतिम्, ‘अकासी’ अकार्षीत् कुर्यादिति । दशविधप्राणानां धारणात् प्राणा इति पदेन प्राणिनः ज्ञायन्ते । अथवा धर्म-धर्मिणोरभेदात् प्राणपदेन प्राणाऽऽधारस्य प्राणिनो ग्रहणं भवति ।

त एते प्राणिनः पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतिकायप्रभेदभिन्नाः । अथवा सूक्ष्मवादपर्याप्ता पर्याप्तनरकादिप्रभेदभिन्ना बहवो जीवाः इह संसारे सन्ति

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीव पृथक् पृथक् इस संसार में वास करते हैं । प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखकर संयम में उपस्थित हुआ विवेकवान् एवं विशुद्ध चित्तवाला मुनि उन प्राणियोंके घातसे निवृत्ति करे । जो दश प्रकारके प्राणोंके धारण करते हैं वे ‘प्राणी कहलाते है अतः ‘प्राण’ इस पदसे प्राणी समझना चाहिए अथवा धर्म और धर्मी का अभेद होनेसे प्राणों के आधार ‘प्राणी’ ग्रहण कर लेना चाहिए ।

ये प्राणी पृथिवीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय आदि अनेक प्रकार के हैं । अथवा सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदिके उपभेदों से बहुत प्रकारके हैं । ये सब इस संसार में रहते हैं ।

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीवो आ संसारमां अलग अलग वास करे छे. प्रत्येक प्राणी प्रत्ये समभाव राणीने संयममां उपस्थित, सतू असतना विवेक युक्त अने विशुद्ध चित्तवाणा मुनिअे ते प्राणीअेनी डिंसा न करवी न्नेधअे. दस प्रकारना प्राणीने न्नेअे धारण करे छे, तेमने प्राणी कडेवाय छे. तेथी ‘प्राणु’ आ पदने “प्राणी” नुं वायक समञ्जसुं न्नेधअे. अथवा धर्म अने धर्मीमां अलेह मानीने “प्राणु” पद द्वारा प्राणीना आधार रूप “प्राणी” पद अडणु करवुं न्नेधअे.

आ प्राणीअेना पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय अने त्रसकाय आदि अनेक प्रकार छे. अथवा सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदि उपभेदानी अपेक्षाअे तेमना धणु प्रकारे छे. ते अथां प्राणीअे आ संसारमां रहे छे. पोत पोताना

स्वस्वकर्मवशतः पृथक् पृथक् निवासं कुर्वाणाः ते जीवाः समानरूपेण सुखमभिल-
पन्तः, दुःखद्वेषिणश्च दृश्यन्ते, इति विचार्य सर्वत्र माध्यस्थ्यमवलम्ब्य संयमे
उपस्थितः, पापानुष्ठानाद्विरतः पण्डितो मेधावी मुनिः प्राणिघातात् सदा विर-
मेदिति भावः । उक्तंचान्यत्र

“विरमेत्प्राणिघातेभ्यः संयमे हि मनः कथा ।

माध्यस्थ्यं वादिवादिषु विवादो भवकारणम् ॥ १ ॥ गा. ८॥

अधुना चारित्रात्मकभेदभिन्नं स्वधर्ममधिकृत्य सूत्रकारः उपदिशति—
‘धम्मस्स य’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ६ ३ ४ ५
धम्मस्स य पारए मुणी आरंभस्स य अंतए ठिए
८ ७ ११ १२ ९ १०
सोयंति य णं ममाइणो णो लब्भंति णियं परिग्गहं ॥१॥

—छाया—

धर्मस्य पारगो मुनिरारम्भस्य चान्तके स्थितः ।

शोचन्ति च ममतावन्तो नो लभन्ते निजं परिग्रहम् ॥ १ ॥

अपने अपने कर्म के अनुसार पृथक् पृथक् रहते हुए ये जीव समान रूप
से सुख की अभिलाषा करते हुए तथा दुःख से द्वेष करते हुए देखे जाते
हैं । इस विचार करके, सब पर मध्यस्थ भावका अवलम्बन करके संयम में
उपस्थित, पापकर्म से रहित पण्डित पुरुष सदैव हिंसा से निवृत्त रहे । अन्यत्र
कहा भी है— ‘विरमेत्प्राणिघातेभ्यः, इत्यादि ।

‘प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हो, संयम में मन रक्खे और मध्य-
स्थभाव से ही उपदेश करे । विवाद संसारका कारण है ॥ ८ ॥

कर्म अनुसार अलग अलग रहेता ते ज्यो समान रूपे सुपणी अखिलाषावाणा अने
दुःखनो द्वेष करनारा होय छे. ज्यो विचार करीने, ते सधणा ज्यो प्रत्ये मध्यस्थभाव
(समभाव) राधीने संयमनी आराधना करता, पापकर्माथी रहित अने सत् असतना
विवेकवाणा पंडित मुनिजे तेमनी हिंसाथी सदा निवृत्त न रहेवुं जेधये. कह्युं पखु छे
के— “विरमेत्प्राणिघातेभ्यः इत्यादि—

हे मुनिजो ! प्राणीजोनी हिंसाथी निवृत्त थाजो, संयममां मननी स्थिरता राजो,
अने मध्यस्थ भावपूर्वक उपदेश आपो. विवाद न करे, कारखुके विवाद संसारनां कारखु-
भूत अने छे” ॥ गाथा ८॥

अन्वयार्थः—

(धम्मस्स) धर्मस्य=श्रुतचारित्रभेदभिन्नस्य (पारए) पारगः सिद्धान्तपारगामी चारित्रानुष्ठायी वा (आरंभस्स) आरंभस्य सावधव्यापारस्य (अंतए) अन्ते=पर्यन्ते बहिः (ठिए) स्थितः (मुणी) मुनिर्भवति (ममाइणो) ममतावन्तः पुरुषाः (सोयंति य) शोचन्ति च (णियं) निजं=स्वकीयम् (परिग्रहं) परिग्रहम् धनधान्यादिभृतं पुत्रादिकं वा (णोलब्भंति) नोलभन्ते न प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अब श्रुतचारित्रात्मक भेद से भिन्न स्वधर्मका सूत्रकार उपदेश करते हैं—
—‘धम्मस्स य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘धम्मस्स-धर्मस्य’ श्रुतचारित्ररूप धर्मका ‘पारए-पारगः’ सिद्धान्त में पारगामी अर्थात् चारित्रका अनुष्ठान वाला एवं ‘आरंभस्स-आरंभस्य’ सावध व्यापार के ‘अंतए-अन्तकेः’ अंतमें ‘ठिए-स्थितः’ स्थित पुरुष ‘मुणी-मुनिः’ मुनि कहलाता है ‘ममाइणो-ममतावन्तः’ ममता वाले पुरुष ‘सोयंति य-शोचन्ति च’ शोक करते हैं ‘णियं-निजम्’ अपने ‘परिग्रहं-परिग्रहम्’ परिग्रह को ‘णोलब्भंति-नो लभन्ते’ नहीं प्राप्त करते हैं ॥९॥

-- अन्वयार्थ --

श्रुत और चारित्रके भेद से भिन्न धर्मका पारगामी अर्थात् सिद्धान्त में पारंगत तथा चारित्रका अनुष्ठान करने वाला और आरंभ से परे स्थित पुरुष ही मुनि होता है अर्थात् आरंभरहित मुनि होता है । ममतावान् पुरुष अपने धन धान्य या पुत्रादि रूप परिग्रह के लिए शोक करते हैं, परन्तु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ९ ॥

हुवे श्रुतचारित्र इप लेहवाणा स्वधर्मना सूत्रकार उपदेश दे छे “धम्मस्स य” इत्यादि-
शब्दार्थ—‘धम्मस्स-धर्मस्य’ श्रुतचारित्रइप धर्मना ‘पारए-पारगः’ सिद्धान्तमां पारगामी अर्थात् चारित्रना अनुष्ठानवाणा एवम् ‘आरंभस्स-आरंभस्य’ सावध व्यापारना ‘अंतए-अन्तकः’ अंतमां ‘ठिए-स्थितः’ स्थित पुरुष ‘मुणी-मुनिः’ मुनि कहेवाय छे, ‘ममाइणो-ममतावन्तः’ ममतावाणो पुरुष ‘सोयंति य-शोचन्ति च’ शोक करे छे, ‘णियं-निजम्’ पोताना ‘परिग्रहं-परिग्रहम्’ परिग्रहने ‘णोलब्भंति-नो लभन्ते’ प्राप्त करी शकता नथी. ॥९॥

सूत्रार्थ

श्रुत अने चारित्र इप लेहवाणा स्वधर्मना पारगामी अटके के सिद्धान्तमां पारंगत अने चारित्रनु अनुष्ठान करनारे अने आरंभथी निवृत्त होय एवो पुरुष व मुनि कहेवाने योग्य छे. ममत्व भावयुक्त पुरुष पोताना धन, धान्य, अथवा पुत्र, पौत्रादि इप परिग्रहने माटे शोक करे छे, परन्तु ते तेमने प्राप्त करी शकतो नथी. ॥ ९ ॥

ટીકા-

‘ધમ્મસ્સ’ ધર્મસ્યાઽહિંસાદિપ્રધાનકસ્ય ‘પારણ’ પારગઃ ‘આરંભસ્સ’ આરંભસ્ય ‘અંતણ’ અન્તકે ‘ઠિણ’ સ્થિતઃ પુરુષઃ । ‘મુણી’ મુનિ ભવતિ । ધર્મસ્ય પારગામી પુમાનેવ મુનિવાચ્યો ભવતિ । ન તુ યથાકથંચિત્ વેષધારી મુનિઃ પારગામી ભવતિ । ‘મમાહ્ણો’ મમતાવન્તઃ પુરુષાઃ ગૃહસ્થાઃ, ‘સોયંતિ ય’ પરિગ્રહમ્=શોચંતિ ચ ચિન્તાં કુર્વન્તિ । ‘ણિયં’ સ્વકીયમ્ ‘પરિગ્રહં’ પરિગ્રહમ્ ધનાદિભૂતં પુત્રાદિકં વા, ‘ણો લભંતિ’ નો લભંતે ન પ્રાપ્નુવન્તિ । યઃ પુરુષઃ ધર્મસ્ય પારગામી તથા આરમ્ભરહિતઃ સ મુનિ ભવતિ મમતાવન્તો જીવાઃ પરિગ્રહાર્થં શોચન્તિ । તથા તે શોકં કુર્વાણા અપિ પરિગ્રહં ન પ્રાપ્નુવન્તિ । યથા સ્વકીયાં છાયાં તદનુગચ્છન્નપિ ન લભતે, ।

--ટીકાર્થ--

અહિંસા આદિ જિસ મેં પ્રધાન હૈ એસે ધર્મકા પારગામી તથા આરંભ સે રહિત પુરુષ મુનિ કહલાતા હૈ અર્થાત્ ધર્મકા પારગામી પુરુષ હી મુનિ શબ્દ કે દ્વારા કહને યોગ્ય હોતા હૈ, કેવલ મુનિકા વેષધારણ કરનેવાલા ચાહે જો પુરુષ મુનિ નહીં કહલા સકતા । મમતાવાન્ ગૃહસ્થ અપને પરિગ્રહ ધનાદિ યા પુત્રાદિ કે લિણ ચિન્તા કરતે હૈં । લેકિન ઉસે પ્રાપ્ત નહીં કર પાતે હૈં । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ જો પુરુષ ધર્મ કા પારગામી હોતા હૈ ઓર આરંભસે રહિત હોતા હૈ, વહી મુનિ હો સકતા હૈ । મમતાવાલે પુરુષ પરિગ્રહ કે લિણ શોક કરતે હૈં, મગર શોક કરતે હુણ મી વે પરિગ્રહ કો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતે હૈં । જૈસે અપની છાયા કે પીછે પીછે દોડનેવાલા છાયા કો નહીં પા

-ટીકાર્થ-

અહિંસા આદિ જેમાં પ્રધાન છે એવા ધર્મમાં પારંગત અને આરંભથી રહિત પુરુષ જ મુનિ ગણાય છે. એટલે કે ધર્મમાં પારંગત હોય અને આરંભનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય એવા પુરુષને જ “મુનિ” કહી શકાય છે. કેવળ મુનિનો વેષ ધારણ કરી લેનાથી જ “મુનિ” બની શકાતું નથી, મમત્વ (મૂર્છાભાવ) વાળા પુરુષો પોતાના પરિગ્રહને માટે (ધન, ધાન્ય, પુત્ર, કલત્ર આદિ પરિગ્રહને માટે) ચિન્તા કર્યા કરે છે, પરન્તુ તેઓ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે જે પુરુષ ધર્મનો પારગામી હોય છે, અને આરંભથી રહિત હોય છે, તે પુરુષ જ મુનિ થઈ શકે છે, મમતાભાવવાળા પુરુષો પરિગ્રહને માટે ચિન્તિત રહે છે, પરન્તુ તે છતાં પણ તેઓ ધનાદિ પરિગ્રહને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જેવી રીતે પોતાના પડછાયાને પકડવા માટે પડછાયાની પાછળ દોડતો પુરુષ પડછાયાને

तथा परिग्रहाऽभिलाषाकाणां परिग्रहो दुर्लभो भवतीति । प्रयतमाना अपि परिग्रहं न प्राप्नुवन्तीत्यतस्तेभ्योतिनिवृत्तो नियमतः संयमार्थमेव प्रयत्नं कुर्यात् ॥९॥
पुनरपि सूत्रकार आह—‘इहलोग इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ६ ४ ५
इह लोगे दुहावहं विउ परलोगे य दुहं दुहावहं ।
८ ७ ९ १० ११ १२ १३
विद्धंसणधम्ममेव तं इतिविज्जं कोऽगारमावसे ॥१०॥

छाया—

इहलोके दुःखावहं विद्याः परलोके च दुःखं दुःखावहम्
विध्वंसनधर्ममेव तत् इति विद्वान्कोऽगारमावसेत् ॥ १० ॥

सकता, उसीप्रकार परिग्रह की अभिलाषा करनेवालों को परिग्रह दुर्लभ होता है । जब प्रयत्न करने पर भी परिग्रह नहीं प्राप्त होता तो उस से निवृत्त होकर नियम से संयम के लिए ही प्रवृत्ति करना उचित है ॥९॥

सूत्रकार पुनः कहत हैं—“इह लोग-- इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोगे--लोके’ लोक में अर्थात् संसार में ‘दुहावहं-दुःखावहम्’ दुःख जनक ‘परलोगे य-परलोके च’ और परलोक में भी ‘दुहं-दुःखम्’ दुःख ‘दुहावहम्-दुःखावहम्’ दुःख कारक है ‘विउ-विद्याः’ ऐसा जानो ‘तं-तम्’ वह धन ‘विद्धंसणधम्ममेव--विध्वंसनधर्ममेव’ नाशवान स्वभाव वाला है ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ यह जानने वाला ‘को -कः’ कौन पुरुष ‘अगारं-अगारम्’ गृहवास में ‘आवसे-आवसेत्’ निवास कर सकता है ॥१०॥

पकड़ी शकतो नथी, जेव प्रमाणे परिग्रहणी अभिलाषा राखनारने परिग्रहणी प्राप्ति दुर्लभ थई पडे छे. जे प्रयत्न करवा छतां पथु परिग्रहणी प्राप्ति थवानीज न होय, ते तेनाथी निवृत्त थईने संयमने निमित्ते ज अवश्य प्रवृत्ति करवी, जेव उचित छे. ॥ गाथा ६॥

वणी सूत्रकार कडे छे डे - “इहलोग” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ ‘लोगे-लोके’ लोकमां अर्थात् संसारमां ‘दुहावहं-दुःखावहम्’ दुःख जनक ‘परलोगे य-परलोके च’ अने परलोकमां पथु ‘दुहं-दुःखम्’ दुःख कारक छे, ‘विउ-विद्याः’ जेपुं ‘तं-तम्’ते धन ‘विद्धंसणधम्ममेव-विध्वंसनधर्ममेव’ नाशवान स्वभाववाणुं छे ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ आ प्रमाणे वतणवावाणी ‘को-कः’ कयो पुरुष ‘अगारं-अगारम्, गृहवासमां ‘आवसे-आवसेत्’ निवास करे छे? ॥१०॥

અન્વયાર્થ:-

(ઇહ) ઇહાસ્મિન્ (લોગે)લોકે સંસારે દુહાવહં (દુઃસ્વાવહં) દુઃસ્વજનકં (પરલોગે ય) પરલોકે ચ (દુહં) દુઃસ્વમ્ (દુહાવહં) દુઃસ્વાવહં=દુઃસ્વોત્પાદકમિતિ 'વિડ' વિદ્યા:= જાનીયાઃ તથા તદુપાર્જિતમપિ (તં) તત્ ધનમ્ (વિદ્વંસણધમ્મમેવ) વિદ્વંસનધર્મમેવ ક્ષણભંગુરમ્ (ઇતિવિજ્જં) ઇતિ વિદ્વાન્ એવં જાનન્ (કો) કઃ મેધાવીપુરુષઃ, (અગારં) અગારં ગૃહમ્ (આવસે) આવસેત્, ઇહલોકે પરલોકે દુઃસ્વદાયિ વિનશ્ચરં ધનાદિકં- જાનન્ કઃ પુમાન્ ગૃહવાસં કુર્યાદિતિ ॥ ૧૦ ॥

ટીકા—

સુવર્ણરજતાદિરૂપપરિગ્રહધનમ્ 'ઇહ' અસ્મિન્ ફલભોગસાધને જગતિ, 'દુહાવહં' દુઃસ્વાવહં દુઃસ્વજનકં ભવતિ, ચ 'પરલોગે'—પરલોકે, ઉપસ્થિતશરીર- ત્યાગાનન્તરપરશરીરપ્રાપકલોકે સ્વર્ગાદાવપિ, 'દુહાવહં' દુઃસ્વાવહમેવ દુઃસ્વજનકમેવ, 'વિડ' વિદ્યાઃ હે વિવેકિન્ ઇતિ જાનીયાઃ, સુવર્ણરજતધનધાન્યસ્વજનપરિગ્રહાણાં

—અન્વયાર્થ—

ધન ઇસ લોક મેં દુઃસ્વજનક હૈ ઓર પરલોક મેં મી દુઃસ્વરૂપ તથા દુઃસ્વો કા જનક હૈ, એસા સમજ્ઞો । ઉપાર્જિત ક્રિયા હુઆ ધન મી વિનાશશીલ હી હૈ । એસા જાનતા હુઆ કૌન મેધાવી પુરુષ ગૃહવાસ કરેગા । ધન આદિ કો ઇહ લોક પરલોક મેં દુઃસ્વપ્રદ તથા વિનાશશીલ જાન કર કૌન પુરુષ ગૃહવાસ કરેગા ॥૧૦॥

-ટીકાર્થ-

સુવર્ણ રજત આદિ પરિગ્રહ ઇસ ફલ ભોગ કે સાધન લોક મેં દુઃસ્વ જનક હૈ ઓર પરલોક મેં અર્થાત્ ઉપસ્થિત શરીર કે ત્યાગ કે પશ્ચાત્ દૂસરે શરીર કો પ્રાપ્ત કરાનેવાલે સ્વર્ગ આદિ લોક મે મી દુઃસ્વકા જનક હી હૈ ।

—સૂત્રાર્થ—

ધન આ લોકમાં પણ દુઃખ જનક છે અને પરલોકમાં પણ દુઃખરૂપ તથા દુઃખોત્તું જનક છે, એવું સમજો. ઉપાર્જિત કરેલું ધન પણ વિનાશશીલ જ છે. આ વાતને સમજતો કયો મેધાવી પુરુષ ગૃહવાસને પસંદ કરશે? ધન આદિને આલોક અને પરલોકમાં દુઃખ જનક તથા નાશવંત બાણીને કયો પુરુષ ગૃહવાસ (ગૃહસ્થ જીવન) ને સ્વીકારશે? ॥૧૦॥

-ટીકાર્થ-

સોનું ચાંદી આદિ પરિગ્રહ ફલભોગના સાધનરૂપ આલોકમાં પણ દુઃખજનક છે અને પરલોકમાં પણ દુઃખજનક છે. એટલે કે વર્તમાન મનુષ્ય ભવસંબંધી આયુષ્ય પૂરૂ કરીને પરભવમાં—સ્વર્ગ, નરક આદિમાં ઉત્પન્ન થયા બાદ પણ દુઃખજનક જ છે. હે વિવે

दुःखजनकत्वमुक्तम् । तथाहि—

‘अर्थानामर्जने दुःखं, अर्जितानां च रक्षणे ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्याः कष्टसंश्रयाः ॥ १ ॥

तथा— ‘यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।

भक्ष्यते सलिले नक्रैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ २ ॥

राजतः सलिलादग्नेश्चौरतः स्वजनादपि ।

नित्यं धनवतां भीतिर्दृश्यते भुवि सर्वदा ॥ ३ ॥

हे विवेकी ! यह बात समझो । सुवर्ण रजत धन धान्य स्वजन आदि परिग्रह दुःखजनक कहे गए हैं, यथा- ‘अर्थानामर्जने दुःखम्’ इत्यादि ।

‘धनके उपार्जन करने में दुःख है, फिर उपार्जित कियेकी रक्षा करने में दुःख है, आय (प्राप्त) होने पर दुःख है और व्यय (नष्ट) होने पर भी दुःख होता है । इस प्रकार कष्टों के आधार इस धनको धिक्कार है ।

तथा— ‘यथा ह्यामिषमाकाशे’ इत्यादि ।

‘जैसे मांस आकाशमें पक्षियोंके द्वारा पृथ्वी पर हिंसक जन्तुओं के द्वारा और पानी में मगर मच्छों द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार धनवान् को भी लोग सब जगह निगल जाना चाहते हैं । ‘राजतः सलिलादग्ने’ इत्यादि ,

धनवानों को राजा से, जल से, अग्नि से, चौर से यहां तक कि स्वजनों से भी निरन्तर भय बना रहता है ! इस धरती पर सदा यही देखा जाता है ।

कवान् पुरुषो! आ वात समञ्जो लो. सोनु’, यांही, आदि इप धनने, तथा धान्य, स्वजन आदि परिग्रहने अन्यत्र पण्य दुःखजनक न कहे छे— “अर्थानामर्जने दुःखम्” इत्यादि

“धन कमावाभां दुःख सदन करवुं पडे छे, उपार्जित धननी रक्षा करवाभां पण्य दुःख सदन करवुं पडे छे. धन प्राप्त थाय तो पण्य दुःखइप थर्य पडे छे अने तेना नाश थाय त्यारे पण्य दुःख थाय छे. आ प्रकारे जे धन कथोना आधार इप छे, ते धनने धिक्कार छे ! तथा—“यथा ह्यामिषमाकाशे” इत्यादि—

जेवी रीते आकाशभां पक्षीओ द्वारा, पृथ्वी पर हिंसक प्राणीओ द्वारा अने जणभां मगरमच्छे द्वारा, मांस जवाय छे, जेज प्रमाणे धनवानना धनने पण्य दुःख करी जवाने लोको तलसी रह्या डोय छे. जेभ मांसनो टुकडो प्राप्त करवाने उपयुक्त ज्यो प्रयत्न करता डोय छे. तेभ धनवानना धनने पण्य गमे ते रीते प्राप्त करवाने यो तरक लोको भोको न शोधी रह्या डोय छे. तथा—“राजतः सलिलादग्ने” इत्यादि—

“धनवानोने दुःभेशा राजनो, जणनो; अग्निनो, अने चौरनो लय रह्या करे छे, अटवुं न नहि पण्य स्वजनोना लयपण्य निरंतर रह्या न करे छे.”

तथा सेवादयो धनोपार्जनसाधन भूतास्तेच तं दुःखयन्ति ।

तदुक्तम्—“दृप्यदुरीश्वर द्वाःस्थ दंडचन्द्रार्धचन्द्रजाम् ।

वेदनां भावयन् प्राज्ञः कः सेवाष्वनुरज्यते” ॥ ४ ॥

परलोकेषि हि जीवाः हिरण्यस्वजनादिकममत्वजनितकर्मजन्यं नरकनिगोदादि-
लक्षणं दुःखमनुभवन्ति । ‘तं, तत् विद्धंसणधम्ममेव’ विध्वंसनधर्मं क्षणभङ्गुरम्
‘इति विज्जं, इतिजानन् ‘को’ कः ‘अगारं’ आगारं गृहम् ‘आवसे’ आवसेत्
गृहपाशं बन्धीयात् । प्रबलमोहहेतुकं कुटुंबपरिवारादिकशत्रुं मित्रमिव मन्यमानानां
तेषां दुःखरूपा एव गृहादयः ।

इसके अतिरिक्त धनोपार्जन के साधन जो सेवा आदि हैं, वे भी मनुष्य
को दुखी बनाते हैं। कहा भी है ‘दृप्यदुरीश्वर द्वाःस्थ’ इत्यादि।

घमंडी एवं दुष्ट स्वामी के द्वार पर स्थित मनुष्य को दंड चन्द्र या अर्ध
चक्र से होने वाली वेदनाका विचार करनेवाला कौन पुरुष सेवा में अनुरक्त
होगा ? कोई नहीं ।

परलोक में भी जीव हिरण्य एवं स्वजनादि के ममत्व से उत्पन्न हुए
कर्मोंसे जन्य नरक निगोद आदि के दुःखका अनुभव करते हैं। इसके अति-
रिक्त धन विनाशशील है। ऐसा जानता हुआ कौन गृहके बंधन में बंधेगा !
अर्थात् कौन घरके फँदे में पड़ेगा प्रबल मोहनीय कर्म में कारण कुटुम्ब परि-
वार आदि शत्रुको मित्र के समान मानने वालोंके लिए वे दुःख रूप ही

वणी “धनोपार्जन करवाना सेवा आदि के साधनो छे, ते साधनो द्वारा पण्य
भाष्यसने दुःखी थवुं पडे छे—कछुं पण्य छे के—

“घमंडी अने दुष्ट स्वामीना द्वार पर स्थित पुरुषने (तेनी सेवा स्वीकारनार पुरुषने
दंड, अपमान, अर्धचन्द्र (गण्ठी पकडीने अडार डांकी काठयो तेनुं नाम अर्धचन्द्र
प्रदान छे) आदि इय वेदना लोगववी पडे छे. आ प्रकारनी वेदनाको विचार करनार कथो
पुरुष सेवामां अनुरक्त थशे ? (कोई नही)”

सोनुं आदी आदि धनना तथा स्वजनादिना परिग्रहने कारणे उपाजित मोहनीय
कर्मना उदयथी जेवोने नरक निगोद आदि परलोकमां पण्य दुःखनुं वेदन करवुं पडे छे.
वणी धन विनाशशील छे. आ वातने समञ्जनारो कथो पुरुष गृहना अन्धनमां अंधारो ?
आ वातने समञ्जनार कोछ पण्य पुरुष गृहना दूंदामां इसाशे नही. प्रथम मोहनीय
कर्मना उदयने कारणे कुटुंब, परिवार आदि शत्रुओने मित्र इय माननार पुरुषोने भाटे

तदुक्तम्— 'दाराः परिभवकाराः बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः ।

कोऽयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु सुहृदाशाः ॥ १ ॥

सुवर्णरजतादिकं स्वजनपरिवारादिकम् इहलौकिकं पारलौकिकं च सर्वं दुःख-
जनकमेव । तथा इमे पदार्था विनश्वरा एव, इत्येवं विद्वान् कः पुरुषः गृह-
वासं स्वीकुर्यात्, न कोऽपि करिष्यतीति भावः ॥ १० ॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः— 'महयं' इत्यादि ।

मूलम्

महयं परिगोवं जाणिया जावि य वंदणपूयणो इहं ।

सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे विउमंता पयहिज्ज संथवं ॥ ११ ॥

छाया—

महान्तं परिगोपं ज्ञात्वा यापिच वन्दनपूजनेह ।

सूक्ष्मे श्लये दुरुद्धरे विद्वान्परिजह्यात्संस्तवम् ॥ ११ ॥

हैं । कहा भी है—'दाराः परिभवकाराः इत्यादि ।

'पत्नी पराभव करने वाली है, बन्धु जन बन्धन रूप है, और विषय
विषके समान हैं फिर भी न जाने कैसा है मनुष्यका यह मोह कि जो शत्रु
है उन्हे वह मित्र समझता है ।

सोना चांदी और स्वजन परिवार आदि इस लोक संबंधी और परलोक
संबंधी सब दुःखजनक ही है । तथा ये पदार्थ विनाशशील हैं । ऐसा समझने
वाला कौन गृहवास स्वीकार करेगा ? कोइ भी नहीं करेगा ॥ १० ॥

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—'महयं' इत्यादि ।

'शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' सांसारिकजीवीका परिचय-महान् 'परिगोवं-
परिगोपम्' पंक्त है ऐसा 'जाणिया-ज्ञात्वा' जान कर 'जावि य-यापि च' तथा

तेजो दुःख इपण्णं छे. कहुं छे के—'दाराः परिभवकाराः' इत्यादि—

"पत्नी पराभव करनारी छे, अन्धुजन अन्धन इप छे, अने विषय (कामलोग) विष
इप ञ छे. छांतां मोहने वशवतीं अनेलो मनुष्य ने शत्रुजो छे तेमने मित्रइप गण्णु छे,
अे केवा आश्रयणी वात छे।"

सोनुं, चांदी, स्वजन, परिवार आदि परिग्रह आ लोक अने परलोकमां दुःख
उत्पन्न करनार ञ छे. वणी आ पदार्थो विनाश शील छे. आ वातने समञ्ज जनार कौं
पाणु विवेकी पुरुष गृहवास (गृहस्थ जवन)नो स्वीकार करशे नडीं, परन्तु तेनो त्याग
करीने संयमनो मार्गो विचरशे. ॥ गाथा १०॥

वणी सूत्रकार विशेष उपदेश आपे छे के— "महयं" इत्यादि—

शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' सांसारिक जिवोनो परिचय महान् 'परिगोवं-परिगोपम्'
काहव छे जेवुं 'जाणिया-ज्ञात्वा' जण्णीने 'जाविय-यापि च' तथा जे कांठ' इहं-इहं' आ

અન્વયાર્થ:-

(મહયં) મહાન્તમ્ (પરિગોવં)પરિગોપમ્ પંકમ્ इति (जाणिया) ज्ञात्वा (जावि य) यापिच (इहं) इह अस्मिन् लोके (वंदणपूयणा)वंदनपूजना कायादिभिर्वन्दनं वस्त्रपात्रादिभिश्च सत्कारः, एतत्सर्वं कर्मोपशमजं फलमिति ज्ञात्वा तत्राभिमानो न विधेयः, यतः(विउमंता) विद्वान् सदसद्विवेकज्ञः, गर्वः (सुहुमे)सूक्ष्मम् (सल्ले) शल्यम् वर्तते, सूक्ष्मत्वाच्च (दुरुद्धरे) दुरुद्धरं=दुःखेनोद्धर्तुं शक्यते, अतः (संथवं) संस्तवं=परिचयम् (पयहिज्जा) परिजहात्=परित्यजेदिति ॥ ११॥

ટીકા

‘મહયં, મહાન્તં સાંસારિકજીવાનાં પરિચયરૂપં મહાન્તં ‘પરિગોપં’ પરિગોપં=પંકમ્, ગોપઃ પંકઃ સ દ્રવ્યભાવભેદાદ્ દ્વિવિધઃ તત્ર દ્રવ્યતઃ કુટુંબાદિરૂપઃ ભાવત

જો મી ‘ઇહં-ઇહ’ ઇસલોક મેં ‘વંદણપૂયણા-વંદનપૂજના’ વંદન પૂજન હૈ ઉસે મી કર્મ કે ઉપશમકા ફલ હૈ એસા જાનકર ‘વિઉમંતા-વિદ્વાન્ પુરુષ ગર્વ ન કરે ક્યોંકિ ગર્વ ‘સુહુમે-સૂક્ષ્મમ્’ સૂક્ષ્મ ‘સલ્લે-શલ્યમ્’ શલ્ય હૈ ‘દુરુદ્ધરે-દુરુદ્ધરં’ ઉસકા ઉદ્ધાર કરના કઠિન હૈ અતઃ ‘સંથવં-સંસ્તવમ્’ પરિચયકો ‘પયહિજ્જ-પરિજહાત્’ ત્યાગ કરે ॥૧૧॥

-અન્વયાર્થ-

સાંસારિક જનોં કા પરિચય મહાન કીચડ હૈ, એસા જાનકર ઓર યહ જો વંદન પૂજા આદિ હૈ સો કર્મ કે ઉપશમ કા ફલ હૈ એસા જાનકર ઇસકે પ્રાપ્ત હોને પર અભિમાન નહીં કરના ચાહિએ । અભિમાન સૂક્ષ્મ શલ્ય હૈ ઓર સૂક્ષ્મ હોને કે કારણ ઉસકા નિકલના બહુત કઠિન હૈ, એસા સમજકર વિદ્વાન પુરુષ પરિચય કા ત્યાગ કરે ॥૧૧॥

-ટીકાર્થ-

સાંસારિક જીવોં કા પરિચય મહાન્ પંક (કીચડ) હૈ વહ પંક દો પ્રકાર

લોકમાં ‘વંદણપૂયણા-વંદનપૂજના’ વંદન પૂજન છે તેને પણ કર્મના ઉપશમનું ફળ બાળીને ‘વિઉમંતા-વિદ્વાન્’ બુદ્ધિમાન પુરુષ અભિમાન ન કરે કેમકે અભિમાન ‘સુહુમે-સૂક્ષ્મમ્’ સૂક્ષ્મ ‘સલ્લે-શલ્યમ્’ શલ્ય છે ‘દુરુદ્ધરે-દુરુદ્ધરં’ તેનો ઉદ્ધાર કરવો કઠણ છે. અતઃ સંથવં-સસ્તવમ્ પરિચયનો ‘પયહિજ્જ-પરિજાહાત્’ ત્યાગ કરવો. ॥૧૧॥

-સૂત્રાર્થ-

સાંસારિક જનોનો પરિચય મહાન્ કીચડ સમાન છે, એવું સમજીને સત્ અસતના વિવેક યુક્ત સાધુએ તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ જે વંદન, પૂજન આદિ છે, તે કર્મના ઉપદેશનું ફળ છે, એવું સમજીને વંદન, પૂજન આદિ થાય ત્યારે અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં. અભિમાનસૂક્ષ્મ શલ્ય (કાટા) સમાન છે. જેમ સૂક્ષ્મ શલ્યને કાઢવાનું ઘણું જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એજ પ્રમાણે અભિમાનને કાઢવાનું કાર્ય પણ દુષ્કર થઈ પડે છે. તેથી સાંસારિક પરિચયનો ત્યાગ કરવો એજ વિદ્વાન્ પુરુષને માટે ઉચિત છે.

आसक्तिरूपश्च तं 'जाणिया' ज्ञात्वा मुनिः परित्यजेत् । अथ च 'जावि य' यापि च 'इह' अस्मिन् लोके 'वन्दनपूयणा, वन्दनसत्कारादिकम्, तदपि अनर्थमूलमिति ज्ञात्वा 'विउमंता' विद्वान् ज्ञानवान् गर्वं न कुर्यात्, गर्वो हि 'सुहुमे, सूक्ष्मम् 'सह्ये, शल्यम् 'दुरुद्धरे' दुरुद्धरं भवति, दुःखेन तस्योद्धारः कर्तुं शक्यते । तथा 'संथवं, संस्तवम्, परिचयादिकं त्यजेत् । सांसारिकजीवानां परिचयो महान् पंक इति ज्ञात्वा मुनिः सांसारिकजीवैः परिचयं न कुर्यात् । तथा वन्दनसत्कारादिकमपि अनर्थमूलमिति ज्ञात्वा गर्वं न कुर्यात् । यतो गर्वो नितरां सूक्ष्म शल्य इव भवति, दुःखेन तस्योद्धारः कर्तुं शक्यते । अतो मोक्षाभिलाषिणा गर्वः

का होता है द्रव्यपंक और भावपंक । द्रव्यपंक कुटुम्ब आदि है और भावपंक आसक्ति है । ऐसा जानना चाहिए । फिर यह जो वन्दन पूजन है अर्थात् काय आदि के द्वारा किया जाने वाला सत्कार है, वह भी अनर्थ का मूल होने से पंक के समान है । ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष वन्दन सत्कार आदि प्राप्त होने पर गर्व न करे गर्व सूक्ष्मशल्य है, अतः उसका निकलना बहुत कठिन होता है । तथा संस्तव अर्थात् परिचय का त्याग करे । आशय यह है—सांसारिकजीवों का परिचय महान् पंक है, ऐसा जानकर सांसारिक जीवों के साथ परिचय न करे । तथा वन्दन सत्कार आदि को भी अनर्थ का मूल जान कर गर्व न करे, क्योंकि गर्व अत्यन्त सूक्ष्म शल्य के समान है । बड़ी कठिनाई से उसका उद्धार किया जा सकता है । अतएव मोक्ष के अभिलाषी मुनियों को कदापि

(१) द्रव्यपंक अने (२) भावपंक कुटुम्ब आदि द्रव्यपंक रूप छे, अने आसक्ति भावपंक रूप छे. जेवुं समञ्जने सांसारिक जनो प्रत्ये आसक्ति रागवी जेधये नहीं. वणी लोको द्वारा जे वन्दन, सत्कार आदि कराय छे. ते पणु अनर्थनुं भूण छे. शरीर नभावीने जे नस्कार कराय छे तेनुं नाम वन्दन छे. अने वस्त्र पात्रादि प्रदान करीने जे पूज्यभाव प्रकट कराय छे, तेनुं नाम सत्कार छे, आ वन्दन अने सत्कारने अनर्थनुं भूण गण्णीने, वन्दन सत्कार आदि प्राप्त थवाथी साधुये गर्व करवो जेधये नहीं. गर्व सूक्ष्म शल्य (कांटा) रूप छे. तेथी तेने काठवानुं कार्य धालुं मुश्केल छे. भाटे साधुये गर्व करवो जेधये नहीं, अने संस्तव (परिचय) नो त्याग करवो जेधये. सांसारिक जेवोने परिचय महान् पंक समान छे, जेवुं समञ्जने तेमना परिचयनो त्याग करवो जेधये वन्दन सत्कार आदिने पणु अनर्थनुं भूण गण्णीने गर्व करवो जेधये नहीं. कारण के गर्व सूक्ष्म शल्य समान छे जेभ सूक्ष्म शल्यने अहार काठवानुं कार्य धालुं दुष्कर थर्ध पडे छे. जेभ प्रमाणे गर्वने त्याग करवानुं कार्य पणु धालुं दुष्कर थर्ध पडे छे. तेथी मोक्षाभिलाषी मुनिये कही गर्व करवो

कदापि न कर्त्तव्यः । अपि तु दृष्टिविषभुजग इवा दूरेण परिहरणीय इति भावः । उक्तंचान्यत्रापि--

“पलिमंथ महंपि याणिया जा वि य वंदण पूयणा इह ।

सुहुमं सळं दुरुद्धरं तं पि जिणे एण पंडिए ॥ १ ॥

अस्य चायमर्थः साधोः स्वाध्यायाध्ययनतपस्यादि परस्य सर्वतो बाह्याभ्यन्तरऐहिकाऽऽमुष्मिकविषयवितृष्णस्य अन्यै र्योऽयं वन्दननमस्कारादि सत्कारः क्रियते, सोपि सदनुष्ठानस्य सद्गतेर्वा महान् परिमन्थी, इति विज्ञाय परित्यजेत् ।

आदरसत्कारमानपूजादिर्महान् विघ्नो भवति, स्वरूपत उपस्थितदा का कथा शब्दादिविषयविषयकाऽसक्तेरिति विज्ञाय परिषहोपसर्गसहनशीलो धीरो वक्ष्यमाणोपायेभ्यः तं दुरुद्धरं सूक्ष्मं शल्यं परित्यजेत् इति ॥११॥

गर्व नहीं करना चाहिए । परन्तु दृष्टिविष सर्प के समान दूरसे ही त्याग देना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है—“पलिमंथ महंपि याणिया” इत्यादि ।

‘स्वाध्याय, अध्ययन, तपश्चरण में निरत, बाह्य आभ्यन्तर एवं इसलोक तथा परलोक सम्बन्धी विषयों की तृष्णा से रहित साधु का दूसरों के द्वारा जो वंदन नमस्कार आदि सत्कार किया जाता है, वह भी उस साधु के सद् अनुष्ठान और सद्गति में घोर विघ्नरूप है । ऐसा जान कर साधु को इस-विघ्न पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए । अर्थात् वन्दनादि होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए ।

विनाकामना के अनायास होने वाले आदर सत्कार, मान संमान आदि भी साधु जीवन के महान् विघ्न हैं तो शब्दादि विषयों की आसवित का तो

नेधये नहीं, परन्तु दृष्टिविष सर्पनी नेभ ह्स्थी न तेनो त्याग करवो नेधये. कळु पळु छे के—“पलिमंथ महंपि याणिया” इत्यादि

“स्वाध्याय, अध्ययन अने तपश्चरणमां निरत (प्रवृत्त), बाह्य, आन्तर अने आ लोके तथा परलोक संभंधी विषयानी तृष्णायुती रहित साधुनो लोको द्वारा ने वंदन नमस्कार आदि रूप सत्कार कराय छे. ते पळु ते साधुना सद् अनुष्ठान अने सद्गतिमां घोर विघ्न रूप थध पडे छे. जेवुं समलने साधुजे आ विघ्न पर पळु विजय प्राप्त करवो नेधये. जेटले के लोको द्वारा वन्दन नमस्कार आदि रूप सत्कार करवाभां आवे, तो पळु अलिमान करवुं नेधये नहीं”

सत्कार, सम्माननी कामना कर्था सिवाय पळु ने सत्कार सम्मान थायछे, ते पळु ने

पुनरुपदेशान्तरमनुवदति सूत्रकारः—‘एगे चरे’ इत्यादि ।

मूलम्—

एगे चरे ठाणमासणे सयणे एगे समाहिये सिया ।
 भिक्खू उवहाणवीरिए वइगुते अज्झत्तसंबुडे ॥ १२ ॥

छाया—

एकश्चरेत्स्थानमासने एकः समाहितः स्यात् ।

भिक्षुरुपधानवीर्यः वाग्गुप्तोऽध्यात्मसंवृतः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(भिक्खू) भिक्षुः (वइगुत्ते) वाग्गुप्तः = सुपर्यालोचिताभिधायी,

कहना ही क्या है ? ऐसा जानकर साधु सत्कार आदि की प्राप्ति होने पर
 लेख मात्र भी गर्व न करें ॥११॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“एगे चरे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘वइगुत्ते-वाग्गुप्तः’ वचनगुप्त ‘अज्झत्त-
 संबुडो-अध्यात्मसंवृतः’ और मनसे गुप्त ‘उपहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तपसे
 बल प्रकट करने वाला ‘एगे-एकः’ अकेला ‘चरे-चरेत्’ विचरण करे तथा
 ‘ठाणं-स्थानम्’ कायोत्सर्गादिक अकेलाही करे एवं ‘आसणे-आसने’ शयन में
 भी ‘एगे-एकः’ अकेला ही रहता हुआ ‘समाहिए-समाहितः’ धर्मध्यानसे
 युक्त ‘सिया-स्यात्’ रहे ॥१२॥

—अन्वयार्थ—

वचनगुप्ति वाला अर्थात् भलीभांति विचार कर बोलने वाला, मनका

साधुलवनना भडान विद्धी इप छे, तो शण्ढादि इप आसङ्गितानी तो वात न शी करवी !
 अेषुं समलने सत्कार आदिनी प्राप्ति थवाथी साधुअे गर्व करवो न्नेधअे नहीं ॥ गाथा ११ ॥

सूत्रकार साधुने उपदेश आपे छे के—“ एगे चरे ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘भिक्खू-भिक्षुः’ साधु ‘वइगुत्ते-वाग्गुप्तः’ वचनगुप्त ‘अज्झत्तसंबुडो-अध्या-
 त्म संवृतः’ अने मनथी गुप्त उवहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तपथी अण प्रकट करवावाणा
 ‘एगे-एकः’ अकेला ‘चरे-चरेत्’ विचरण करे तथा ‘ठाणं-स्थानम्’ कायोत्सर्गादि अकेला
 करे ‘सयणे-शयने’ शयनमां पणु ‘एगे-एकः’ अकेला रहतीने ‘समाहिए-समाहितः’ धर्म-
 ध्यानथी युक्त ‘सिया-स्यात्’ रहे ॥१२॥

—सूत्रार्थ—

वचनगुप्तिवाणां (भूषण विचारीने ओलनासे), मनोगुप्तिवाणां (मननु संवरण

(अज्ज्ञत्तसंबुडो)अध्यात्मसंवृतः—अध्यात्मं मनः तेन संवृतः (उवहाणवीरिए)उपधान-
वीर्यं:=उपधानमुग्रतपस्तत्र वीर्यबलं यस्य स तथा, (एगे) एकः=असहायः (चरे)
चरेत् तथा (ठाणं) स्थानं=कायोत्सर्गादिकमेक एव कुर्यात् (आसणे) आसने तथा
(सयणे) शयनेपि (एगे) एक एव (समाहिए) समाहितः (सिया) स्यात्, सर्वा-
स्वप्यवस्थासु रागद्वेषविरहात् समाहित एव भवेदिति॥१२॥

टीका—

‘भिक्षु’ भिक्षुः ‘वङ्गुत्ते’ वचनगुप्तः ‘अज्ज्ञत्तसंबुडे’ अध्यात्मसंवृतः=अध्या-
त्मं मनस्तेन मनसा गुप्तः ‘उवहाणवीरिए’ उपधानवीर्यं, साभिग्रह उपधानमुग्रं तपः
तादृशतपसि वीर्यं यस्य स उपधानवीर्यं । मुनिवृन्दमध्ये स्थितोऽपि ‘एगे, एकः

संवरण करने वाला तथा तपश्चरण में उग्र पराक्रम वाला भिक्षु अकेला विचरे,
अकेला ही कायोत्सर्ग आदि करे, आसन और ‘शयन में भी अकेला ही होकर
समाहित रहे, अर्थात् अनेक मुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष
रहित होकर समाधियुक्त ही रहे ॥१२॥

टीकार्थ—

भिक्षु वचन से गुप्त तथा मन से गुप्त हो । अभिग्रह युक्त तप उग्रतप
कहलाता है । ऐसे उग्रतप में पराक्रमवान् हो । वह एक अर्थात् रागद्वेष
से रहित ही विचरे । जिसका कोई सहायक न हो वह एक या अकेला कह-
लाता है । साधु द्रव्य से सहायक से रहित और भावसे रागद्वेष से रहित हो ।
अकेला अर्थात् अनेकमुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष से

करनारे) અને તપશ્ચરણમાં ઉગ્ર પરાક્રમવાળો ભિક્ષુ એકલો વિચરે, એકલો કાયોત્સર્ગ
આદિ કરે, અને આસન અને શયનમાં પણ એકલો જ સમાહિત રહે. એટલે કે અનેક
મુનિઓના પરિવારમાં રહેવા છતાં પણ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને સમાધિયુક્ત જ રહે ॥૧૦॥

—ટીકાર્થ—

ભિક્ષુએ મનોગુપ્ત અને વચનગુપ્ત બનવું જોઈએ. અભિગ્રહ યુક્ત તપને ઉગ્ર તપ
કહે છે તેણે એવા ઉગ્રતપમાં પરાક્રમવાનું થવું જોઈએ તેણે એકલા એટલે કે રાગદ્વેષથી
રહિત થઈને વિચરવું જોઈએ. જેનો કોઈ સહાયક ન હોય, તેને એક અથવા એકલો કહે
છે સાધુએ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સહાયકથી રહિત અને ભાવની અપેક્ષાએ રાગદ્વેષથી રહિત થવું
જોઈએ અનેક મુનિરાજોના પરિવારમાં રહેવા છતાં પણ તે એકલો (રાગદ્વેષથી રહિત થઈને) જ

रागद्वेषरहित एव 'चरे' चरेत् एकः नास्ति अतिरिक्तः सहकारी यस्य स एकः, द्रव्यतोऽसहायः भावतो रागद्वेषादिरहितः चरेत् । 'ठाणं' स्थानम्, तथा एक एव रागद्वेषरहित एव कायोत्सर्गादिकं कुर्यात् । तथा 'आसणे शयणे' आसने शयने-आसनेऽपि रागद्वेषविरहित एव तिष्ठेत् । तथा शयनेऽपि रागद्वेषरहिती भवेत् । 'समाहिण सिया, समाहितः स्यात्, धर्मध्यानादियुक्तोऽपि स्यात् ।

अयं भावः-सर्वास्वप्यवस्थासु आसनशयनस्थानादिषु रागद्वेषरहितः समाहितएव स्यात् । मनो वचोभ्यां गुप्तः तपसि पराक्रमशीलः साधुः स्थानासन-शयनेषु एक एव वसन्, धर्मध्यानयुक्तो भूत्वा सर्वदा रागद्वेषरहितः एव विचरे दिति साधवे उपदेशः क्रियते । एकाकि विहारनिषिद्धत्वेन एक शब्देनात्र रागद्वेषरहित इत्यर्थः ॥१२॥

पुनरपि उपदिशति सूत्रकारः- 'णो पीहेण याव, इत्यादि ।

मूलम्

४ ५ ७ ६ ८ ३ २ १
 णो पीहे ण याव पंगुणे दारं सुन्नघरस्स संजए ।
 ९ १० १२ ११ १३ १४ १५ १६
 पुट्ठे ण उदाहरे वयं ण समुच्छे णो संथरे तणं ॥१३॥

छाया-

नो पिदध्यान्न यावत् प्रगुणयेद्दारं शून्यगृहस्य भिक्षुः ।
 पृष्ठो नो हरेद्वार्चं न समुच्छिन्द्या न्नो संस्तरे तणम् ॥१३॥

रहित होकर ही कायोत्सर्ग आदिकरे । आसन पर भी रागद्वेष से रहित होकर बैठे । शयन में भी रागद्वेष से रहित हो तथा धर्मध्यान आदि से युक्त भी हो ।

तात्पर्य यह है सभी अवस्थाओं में आसन शयन स्थान आदिमें रागद्वेष रहित धर्मध्यान से युक्त ही हो । मन और वचन से गुप्त, तपस्या में पराक्रमवान् साधु स्थान शयन आसन आदि में एकाकी ही वसता हुआ, धर्म-ध्यान से युक्त होकर सर्वदा रागद्वेष से रहित ही विचरे । यह साधु के लिए उपदेश किया गया है । एकाकी विहार निषिद्ध है अतएव एकाकी शब्द से यहाँ रागद्वेष से रहित अर्थलेना चाहिए ॥१२॥

कार्योत्सर्ग आदि करे. तोले रागद्वेषथी रहित थधने आसनपर भेसवुं अने शयनना विषयमां पायु रागद्वेष राभवो जेधये नही. तोले धर्मध्यान आदिमां प्रवृत्त थवुं जेधये.

आ कथननो भावार्थ ये छे के साधुये सधणी अवस्थाओमां आसन, शयन स्थान आदिमां रागद्वेष रहित अने धर्मध्यानथी युक्त रहेवुं जेधये मनोगुप्त, वचनगुप्त तथा तपस्यामां प्रवृत्त साधु, स्थान, शयन, आसन, आदिमां ऐकाकी न वसे अने धर्मध्यान आदिथी युक्त थधने तथा रागद्वेषथी रहित थधने न विचरे. सूत्रकारे साधुने आ उपदेश आभ्ये छे शास्त्रोमां ऐकलविडारने निषेध करमाये छे, तेथी अही " ऐकाकी " पद " रागद्वेषथी " रहितना अर्थमां वपरायुं छे, जेम समजवुं ॥ गाथा १२ ॥

अन्वयार्थः

(संज्ञए) संयत=साधुः (सुन्नघरस्स) शून्यगृहस्य-शयनादिनिमित्तेन शून्य-
गृहमाश्रितः साधुः शून्यगृहस्य 'दारं' द्वारम् (णो पीहे) नो पिदध्यात्, तथा(न जाव
पंगुणे) न यावत्प्रगुणयेत् नोद्घाटयेदित्यर्थः, तथा(पुट्टे)पृष्ठः केनचित् (वयं)वचनं
सावद्यं (ण उदाहरे) नोदाहरेत् नोवदेदित्यर्थः, तथा (ण समुच्छे) न समुच्छि-
न्धात्--न प्रमार्जयेदित्यर्थः तथा शयनार्थम् तृणं तृणं--घासादिकम् (णसंथरे) न सस्त-
रेत्--तृणैरपि संस्तारकं न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका--

'संज्ञए' संयतः-- साधुः ज्ञानदर्शनचारित्रसंपन्नः । सुन्नघरस्स, शून्यगृहस्य
'दारं' द्वारम् 'णो पीहे' नोपिदध्यात् । न 'यावपंगुणे' न यावत्प्रगुणयेत् न उद्घाटयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश देते हैं--“णो पीहेण याव “ इत्यादि ।

शब्दार्थ--'संज्ञए-सयतः' साधु 'सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघर का 'दारं-द्वारम्'
दरवाजा 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' बन्द न करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुण-
येत्' तथा न खोले तथा 'पुट्टे-पृष्ठः' किसी के द्वारा पूछने पर 'वयं-व-
नचम्' सावद्यवचन 'ण उदाहरे-नोदाहरेत्' न बोले एवं 'ण समुच्छे-न समु-
च्छिन्धात्' उस गृह का कचरा न निकाले तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगैरह भी
'ण संथरे-न संस्तरेत्' न बिछावे ॥१३॥

अन्वयार्थ-

शयन आदि के निमित्त से सूने घर में रहा हुआ साधु सुनेघर के द्वारको
बन्द न करे और न खोले । किसी के पूछने पर सावद्य वचन न बोले ।
घर का प्रमार्जन न करे और सोने के लिए घास आदि भी न बिछावे ॥१३॥

साधुने उपदेश आपता सूत्रकार आ विशेष कथन करे छे--“ णो पीहेण याव ” इत्यादि
शब्दार्थ--'संज्ञए-सयतः' साधु सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघरना 'दारं-द्वारम्'
दरवाजा 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' अंध ना करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुणयेत्'
तथा न खोले ते तथा 'पुट्टे-पृष्ठः' कोधना द्वारा पूछवाथी 'वयं-वचनम्' सावद्य वचन
'न उदाहरे-नोदाहरेत्' ना खोले अेवम् 'न समुच्छे-न समुच्छिन्धात्' ते कथरे न कडाडे
तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगेरे पणु 'ण संथरे-न संस्तरेत्' ना पाथरे ॥१३॥

-सूत्रार्थ-

शयन आदिने निमित्ते कोध भाली घरमां रहेवानो प्रसंग उपस्थित थाय, तो साधुअे
ते सूना घरना दारने अंध पणु करवुं नहीं अने खोलवुं पणु नहीं. कोधना द्वारा कोध
प्रश्न पूछाय तो साधुअे सावद्यवचन खोलवा लेधअे नहीं साधुअे ते घरने वाणवुं अुडवुं
लेधअे नहीं अने शयनने निमित्ते घास आदि पणु बिछाववुं लेधअे नहीं ॥१३॥

‘पुष्टे’ केनचित् पृष्टः ‘वयं’ वचनम्, ‘ण उदाहरे’ नोदाहरेत् नैव सावद्यवचनं ब्रूयात् ‘ण समुच्छे’ नसमुच्छिन्धात् न समार्जनं कुर्याद् गृहस्य ‘तणं’ तृणम् ‘न संथरे’ न संस्तरेत् ।

रात्रिसमययापनाय वासार्थं गृहं गतः साधुः शून्यगृहस्य द्वारं नोद्घा-
टयेत्, न वा पिधानं कुर्यात् । तत्र स्थितोऽन्यत्र स्थितो वा केनचित् धर्मादि
मार्गं पृष्टः सावद्यवचनं न ब्रूयात् । जिनकल्पस्तु निरवधामपि वाचं नोदाह-
रेत् । तथा गृहस्य संभार्जनादिकं नैव कुर्यात् । तथा आस्तरणार्थं तृणादिकमपि
न संस्तरेत् । किमुतवक्तव्यं कम्बलादीनाम् । यत्र तृणाद्युपधानमपि निषिद्धं
तदद्यत्वेऽद्यतनीयसाध्वाभासा बहुमूल्यकम्बलादीनां संचयं शय्यार्थं कुर्वन्तीति

टीकार्थ

ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्पन्न साधु शून्यगृहका द्वार बन्द न
करे और न बन्द द्वारको खोले । किसीके पूछने पर सावद्यवचन न बोले
घरको भी न झाड़े और घासका भी विस्तर न बिछावे ।

तात्पर्य यह है रात्रिका समय व्यतीत करने के लिए घर में गया साधु
शून्यगृहका द्वार न खोले और न खुले द्वारको बन्द करे । वहां या
अन्यत्र स्थित साधुसे कोई धर्म का मार्ग पूछे तो साधु सावद्यवचन
भी न बोले । तथा घरको झाड़े नहीं । बिछौने के लिए तृण आदि भी
न बिछावे तो कम्बल आदि बिछौने की तो बात ही क्या है ? जहां
घास आदिका उपधान । सिरहाना, भी निषिद्ध किया गया है, वहां आजकलके
साध्वाभास शय्या के लिए बहुमूल्य कम्बल आदिका संचय करते हैं ।

-टीकार्थ-

ज्ञान, दर्शन अने चारित्र संपन्न साधुमें शून्यगृहगतं द्वार बंध पण्डु करवु नहीं
अने भोलवुं पण्डु नहीं कोरि पण्डु व्यकित पूछे, त्यारे सावद्य वचन भोलवा नहीं. तेणु
घरने वाणवुं पण्डु नहीं अने घासतुं णिछानुं पण्डु णिछाववुं नहीं.

आ कथनने भावार्थं ये छे के रात्रिने समय पसार करवा भाटे घरमालिङ्गी
आज्ञा लधने कोरि भाली घरमा रात्रिवासो करवामां आवे, त्यारे साधुमें ते शून्य घरना
द्वार बंध पण्डु करवा न जेधंय्ये. अने भोलवा पण्डु न जेधंय्ये ते शून्य घरमां अथवा
अन्यत्र रहेला साधुने कोरि व्यकित धर्मने मार्ग पूछे, तो ते साधुमें सावद्य वचन
भोलवा जेधंय्ये नहीं तेणु ते घरने वाणवुं जुडवुं जेधंय्ये नहीं अने णिछाना भाटे
तृणादि पण्डु णिछाववा न जेधंय्ये जे णिछाना भाटे घास आदि णिछाववानो पण्डु निषेध
छे, तो कामण आदिने तो निषेध न डोय तेमां नवाध शी छे. ! न्यारे घास
आदिना णिछानानो पण्डु निषेध छे, त्यारे डालना साधुयो शय्या निमित्ते बहुमूल्य कामण

ભાવઃ । ઉક્તંચાન્યત્રાપિ—

“ન પિદધ્યાદ્ગૃહદ્વારં શૂન્યાગારસ્ય ભિક્ષુકઃ ।

વચો નોદાહરેત્ પૃષ્ઠઃ સંસ્તરેન્ન તૃણં સ્વયમ્ ॥૧॥ ગા ॥૧૩॥

‘જત્યડત્ય’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૨ ૩ ૪ ૫ ૧ ૬
જત્યડત્યમિયે અણાઉલે સમવિસમાઈં મુણીંહિયાસણ ।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
ચરગા અદુવા વિ ભૈરવા અદુવા તત્ય સરીસિવા સિયા ॥૧૪॥

છાયા—

યત્રાસ્તમિતઃ અનાકુલઃ સમવિષમાણિ મુનિરધિસહેત ।

ચરકા અથવાપિ ભૈરવા અથવા તત્ર સરીસૃપાઃ સ્યુઃ ॥૧૪॥

અન્યત્ર ભી કહા ગયા હૈ-- ‘ન પિદધ્યાદ્ગૃહદ્વારમ્, ઇત્યાદિ ।

‘ભિક્ષુ સુને ઘરકા દ્વાર વંદ ન કરે, પૂછને પર ન બોલે ઓર ન સ્વયં ઘાસ વિછાવે યે જિનકલ્પિક કિ અપેક્ષા સે કહા ગયા હૈ ॥૧૩ ॥

શબ્દાર્થ—‘મુણી-મુનિઃ’ ધર્મધ્યાન પરાયણ સાધુ ‘જત્ય-યત્ર’ જહાં ‘અત્યમિણ-અસ્તમિતઃ’ સૂર્ય અસ્તહોં વહીં ‘અણાઉલે-અનાકુલઃ’ ક્ષોભરહિત હોકર નિવાસ કરે તથા ‘સમવિસમાઈં-સમવિષમાણિ’ અનુકૂલ ઓર પ્રતિકૂલ અસન શયન આદિકો ‘અહિયાસહે-અધિસહેત’ રાગદ્વેષસે રહિત હોકર સહન કરે જો વહાં ‘ચરગા-ચરકાઃ’ મચ્છર ‘અદુવા વિ-અથવાપિ’ અથવા ‘ભૈરવા-ભૈરવાઃ’ ભયાનક પ્રાણી

આદિનો જે સંચય કરેછે. તે અનુચિતજ ગણાય કહું પણ છે કે-ન ‘પિદધ્યાત્ ગૃહદ્વારમ્’ ઇત્યાદિ—

“ભિક્ષુએ સુના ઘરનું દ્વાર બંધ ન કરવું અને ખોલવું પણ નહીં. તેણે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, તોપણ ખોલવું નહીં અને ઘાસ આદિ ખિછાવવું પણ નહીં આ કથન જિનકલ્પિકની અપેક્ષાએ કરવામાં આવ્યું છે. ॥ ગાથા ૧૩ ॥

વળી સાધુને સૂત્રકાર આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે.

શબ્દાર્થ—‘મુણી-મુનિઃ’ ધર્મધ્યાન પરાયણ સાધુ ‘જત્ય-યત્ર’ જ્યાં ‘અત્યમિણ-અસ્તમિતઃ’ સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યાં ‘અણાઉલે-અનાકુલઃ’ ક્ષોભરહિત થઈને નિવાસ કરે તથા ‘સમવિસમાઈં-સમવિષમાણિ’ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ અશન શયન વગેરેને ‘અહિયાસહે-અધિસહેત’ રાગદ્વેષથી રહિત થઈને સહન કરે. જે ત્યાં ‘ચરગા-ચરકાઃ’ મચ્છર ‘અદુવા વિ-અથવાપિ’ અથવા ‘ભૈરવા-ભૈરવાઃ’ ભયાનક પ્રાણી ‘અદુવા-

—अन्वयार्थ—

(मुणी) मुनिः—धर्मध्यानादिपरायणः साधुः (जत्थ) यत्रस्थाने (अत्थमिण्, अस्तमितः सूर्यः तत्रैव (अणाउले) अनाकुलः क्षोभरहितः (समविषमाइ) समविषमाणि=अनुकूलप्रतिकूलानि शयनासनादीनि (अहियासण्) अधिसहेत राग-द्वेषराहित्येन सहेत यदि तत्र (चरगा) चरकाः दंशकादयः (अदुवावि) अथवापि (भेरवा) भैरवाः—भयानका राक्षसादयो भवेयुः (अदुवा) अथवा (तत्थ) तत्र (सरीसिवा) सरीसृपाः—सर्पाः वा (सिया) स्युः—भवेयुः तत्कृतान् परीषहान् सम्यक् अधिसहेत इति ॥१४॥

टीका

‘मुणी’ मुनिराजः ‘जत्थ’ यत्र ‘अत्थमिये’ सूर्योऽस्तांगतो भवेत् विहार कुर्वतोमुनेः ‘तत्थ ! तत्रैव ‘अणाउले’ अनाकुलः, जलनिधिर्यथा मकरादिभिः ‘अदुवा-अथवा’ अगर ‘तत्थ-तत्र’ वहां ‘सरीसिवा-सरीसृपाः’ सर्पवगैरह ‘सिया-स्युः’ हों तोभी तत्कृत परीषहों को सम्यग् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—

जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं मुनि आकुलता रहित होकर ठहर जाय सम विषम शयन आसन आदिको रागद्वेषसे रहित हो सहन करे । अगर वहां मच्छर हो अथवा भयानक राक्षस आदि हो अथवा सर्प आदि हो तो उनके द्वारा कृत उपसर्गोंको सम्यक् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

टीकार्थ—

विहार करते हुए साधुको जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं ठहर जाना चाहिए । जैसे मगर आदि से समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार परि-

अथवा’ अगर ‘तत्थ-तत्र’ त्यां ‘सरीसिवा-सरीसृपाः’ साप वगैरे ‘सिया-स्युः’ डोय तो पशु तत्कृत परिषडोने सम्यक् प्रकार्थी सहन करे . ॥१४॥

सूत्रार्थ—

विहार करतां करतां न्यां सूर्यास्त थध न्य, त्यां साधुये आकुलताथी रहित लावे थंली न्वुं नेधये. तेणुे समविषम शयन, आसन आदिने रागद्वेषथी रहित थधने सहन करवा नेधये क्हाय ते स्थान उंस मच्छर आदिथी युक्त डोय, अथवा त्यां राक्षस, साप आदि रहेता डोय, तो तेमना द्वारा ने उपसर्गो आवी पडे, ते समभावपूर्वक सहन करवा नेधये. ॥१४॥

—टीकार्थ—

साधु न्यारे विहार करी रह्या डोय, त्यारे सूर्यास्त थतां विहार यावू राभवो नहीं सूर्यास्त समये तेयो न्यां पडोन्त्यां डोय, त्यां न थंली न्वुं नेधये. नेवी रीते मगर

क्षोभं नासादयति, तथा परिषहोपसर्गैरक्षुभ्यन् 'समवसमाङ्गं! अनुकूलप्रतिकूलानि शयनाऽऽसनादिकानि रागद्वेषरहिततया समविषमाणि 'अहियासए' अधिसहेत=परीषहोपसर्गसहनं कुर्यात् । तत्र शून्यगृहादौ स्थितस्य तस्य साधोः 'चरगा' चरकाः चरन्तीति चरकाः दंशमशकादयः भवेयुः, 'अदुवा वि' अथवापि 'भेरवा' भैरवा=भीषणाः भयानकाः रक्षःपिशाचादयः भवेयुः 'अदुवा' अथवा 'सरीसृपा' सर्पवृश्चिकादयः 'सिया' स्युर्भवेयुः । तथापि तत्रैव वसेत्, तेषां प्रतिकूलचरणादन्यत्र तत्स्थानं परित्यज्य न गच्छेत्, अनुद्विग्नमनाःसन् सर्वं परीषहोपसर्गं सहेत् चारित्रवान् पुरुषः यत्र सूर्योऽस्तं गतो भवेत्तत्रैव क्षोभरहितो वसेत्; तत्स्थानम् आसनशयनयोरनुकूलं प्रतिकूलं वा भवेत् सर्वं सहेत् । यदि तस्मिन् स्थाने दंशमशकादयो भवेयुरथवा भयकारिणो रक्षःपिशाचादयो भवेयुरथवा सर्पादयो भवेयुः तथापि तत्रैव सर्वपरीषहं सहन् निवासं कुर्यात् । न तु प्रतिकूलतया

षहों और उपसर्गों से क्षुब्ध न होते हुए अनुकूल और प्रतिकूल शयन और आसनों को सहन करना चाहिए । शून्य गृह आदिमें कदाचित् डांस मच्छर आदि हो अथवा भयानक राक्षस पिशाच आदि हो अथवा सांप विच्छू आदि हो तो भी उसे वहीं रहना चाहिए । उनके विरोधी आचरण से घबरा कर उस स्थान को छोड़कर न जाए । चित्त में उद्वेग न लाकर समस्त परीषहों और उपसर्गों को सहन करे ।

आशय यह है कि चारित्रवान् पुरुष वहीं रहजाय जहां चलते चलते सूर्य अस्त हो जाए, चाहे उस स्थान में शयन और आसन अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, सबको सहन करे । यदि उस जगह डांस मच्छर हो या भयंकर राक्षस आदि पिशाच हो, अथवा सर्प आदि हो तथापि वहीं पर

आदि वडे समुद्र क्षुब्ध थतो नथी, येज प्रमाणे गमे तेवा परीषहो अने उपसर्गो आवे तो पणु साधुये क्षुब्ध थवुं नोथये नडीं. तेमणे अनुकूल शयन अने आसनोने सहन करवा नोथये. जे घरमां साधुये रात्रिवासो स्वीकार्यो होय, ते घरमां कदाच डांस, मच्छर आदिनो निवास होय, अथवा लयंकर राक्षस, साप आदि रहेता होय अथवा साप, वींछी आदिनो वास होय, तो पणु तेणु त्यांज रहेवुं नोथये. तेमना लयथी गलराधने तेणु ते स्थान छोडवुं नोथये नडीं, अने ते डांस, मच्छर, राक्षस आदि द्वारा जे उपसर्गो आवी पडे, तेमने समभावे (चित्तमां उद्वेग कर्या विना) सहन करवा नोथये.

तात्पर्य ये छे के साधुये सूर्यास्तभाह विहार यादू राखवो नोथये नडीं, पणु सूर्यास्त थतां ज आगण यादवानु थंभावी देवुं नोथये जे स्थाने तेयो रात्रिहरभियान निवास करे ते स्थानमां शयन अने आसन याडे अनुकूल होय के प्रतिकूल होय, पणु तेथी उद्विग्न थवुं नोथये नडीं जे ते जग्याये डांस, मच्छर, लयंकर राक्षस, पिशाच

तत्स्थानं परित्यज्याऽन्यत्र गच्छेत् सर्वसहो भवेत् पृथिवीवत् इति भावः ॥१४॥
उपसर्गत्रयं सोढव्यमित्युक्तम् तमेवोपसर्गमधिकृत्याह सूत्रकारः 'तिरिया'
इत्यादि ।

मूलम्

तिरि^३यमणु^४या य दि^५व्वगा^६ उवसग्गा^८ तिविहा^७ऽहिया^९सिया ।
लोमादीयं^{१०} ण हा^{११}रिसे^{१२} सुन्नागारगओ^२ महामुणी^१ ॥१५॥

—छाया—

तैरश्वान्मानुषांश्च दिव्यगान् उपसर्गान् त्रिविधा अधिसहेत ।
रोमादिकमपि न हर्षयेत् शून्यागारगतो महामुनिः ॥१५

सब उपसर्गोंको सहन करता हुआ निवास करे । प्रतिकूल होनेके कारण उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र न जाए । साधु पृथ्वी के समान सर्व सहिष्णु बने । १४॥

तीन प्रकारके उपसर्गोंको सहन करना कहा, अब उपसर्गके विषय मे ही सूत्रकार कहते हैं— 'तिरिय' इत्यादि

शब्दार्थ—'महामुणी-महामुनिः' जिनकल्पिकादि महामुनि 'सुन्नागारगओ शून्यागारगतः' शून्यगृह में जाकर 'तिरिया-तैरश्वान्' तिर्यञ्चसंबंधी तथा 'मणुया-मनुजान्' मनुष्य संबंधी एवं 'दिव्वगा-दिव्यगान्, तथा देव द्वारा किये हुए 'तिविहा-त्रिविधान्' तीनों प्रकारके 'उवसग्गा-उपसर्गान्' उपसर्गों को 'अहिया-सिया-अधिसहेत' सहन करे 'लोमादीयं-लोमादिकम्' लोम आदि का भी 'ण हारिसे-न हर्षयेत्' हर्षित न करे अर्थात् भयसे रोम आदि को भी न कंपावें ॥१५॥

सर्प, वींछी आदिने वास छोड्ये अने तेभना द्वारा जे उपसर्गों करवाभां आवे तेने समभावे सडन करे. अेवी परिस्थितिभां पणु तेणु ते स्थानने छोडवुं जेधये नडीं, पणु पृथ्वीना समान सहिष्णुता जणववी जेधये. ॥ गाथा १४ ॥

आगदी गाथाभां त्रणु प्रकारना उपसर्गों सडन करवानुं कहुं डवे सूत्रकार उपसर्गोंने विषे विशेष कथन करे छे—“ तिरिय ” इत्यादि

शब्दार्थ— 'महामुणी-महामुनिः' अनुकल्पित वगेरे भडामुनि 'सुन्नागारगओ-शून्या-गारगतः' शून्यगृहभां जेधने 'तिरिया-तैरश्वान्' तिर्यञ्च संबंधी तथा 'मणुया-मनुजान्' मनुष्य संबंधी अेवम् 'दिव्वगा-दिव्यगान्' तथा देव द्वारा करेद 'तिविहा-त्रिविधान्' त्रणु प्रकारना 'उवसग्गा-उपसर्गान्' उपसर्गोंने 'अहियासिया-अधिसहेत' सडन करे 'लोमादीयं-लोमादिकम्' वाण वगेरेने पणु 'न हारिसे-न हर्षयेत्' इर्षित ना करे अर्थात् लयथी वाण वगेरे पणु न कंपावे ॥१५॥

—અન્વયાર્થ:—

(મહામુણી) મહામુનિર્જિનકલ્પિકાદિઃ (સુન્નાગારગઓ) શૂન્યાગારગતઃ=શૂન્ય-ગૃહે સ્થિતઃ સન્ (તિરિયા) તૈરશ્વાન્=તિર્યક્રૂ સંવન્ધિન ઇતિ (ય) ચ—પુનઃ (મણુયા) માનુજાન્—મનુષ્યસંવન્ધિનઃ (દિવ્વગા)દિવ્યગાન્=દેવસંવન્ધિનઃ (તિવિહા-ઉવસગ્ગા) ત્રિવિધાન્ ઉપસર્ગાન્ (અહિયાસિયા) અધિસહેત=નોપસર્ગૈર્વિકારં ગચ્છેત્ તદેવ દર્શયતિ (લોમાદીયં) લોમાદિકમ્ (ળ) ન (હારિસે) હર્ષયેત્ एतૌરુપસર્ગૈર્ગ્રસ્તો મહામુનિઃ રોમાદિકમપિ ન કંપયેત્ કિં પુનર્દેહાદિચાલનમિતિ ॥૧૫॥

ટીકા

‘સુન્નાગારગઓ’ શૂન્યાગારગતઃ—શૂન્યગૃહે કાયોત્સર્ગોદિકર્તુ=સ્થિતઃ ‘મહામુણી’ મહામુનિઃ, મનનશીલો મુનિઃ, મહાંશ્વાસૌ મુનિશ્ચેતિ મહામુનિઃ, મુનૌ મહત્ત્વમિતિ-વિશેષણાત્ અત્ર પ્રકરણે મુનિપદં વજ્રઋષભનારાચસંહનનસમન્વિતસ્ય જિનકલ્પિકસ્ય ગ્રહણં સૂચયતિ તેન મહામુનિર્જિનકલ્પી, કિં કરોતિ તત્રાહ—‘તિરિયા’ તિર્યક્રૂ

અન્વયાર્થ—

મહામુનિ અર્થાત્ જિનકલ્પિક આદિ શૂન્ય ગૃહ મે સ્થિત હોકર તિર્યચૌં સંબંધી મનુષ્યોંસંબંધી ઔર દેવોં સંબંધી તીનોં પ્રકાર કે ઉપસર્ગોંકો સહન-કરે ઉનસે વિકાર કો પ્રાપ્ત ન હો । યહી વાત આગે દિખલાતે હૈ—ઇન ઉપસર્ગોંસે ગ્રસ્ત હોકર મુનિ અપના રોમ ખી ન કંપને દે-દેહ આદિ હિલાને કી તેા વાત હી કયા ! ॥૧૫॥

ટીકાર્થ—

શૂન્ય ગૃહ મે કાયોત્સર્ગ આદિ કરને કે લિષ્ મહાન્ મુનિ સ્થિત હો । જો મનનશીલ હો વહ મુનિ કહલાતા હૈ । યહાં મુનિ કો જો ‘મહાન્’ વિશેષણ લગાયા ગયા હૈ ઉસસે વજ્રઋષભનારાચ સંહનન સે યુક્ત જિનકલ્પિક મુનિકા ગ્રહણ સૂચિત હોતા હૈ । તેા મહામુનિ અર્થાત્ જિનકલ્પી કયા

—સૂત્રાર્થ—

મહામુનિ એટલે કે જિનકલ્પિક આદિ સાધુ ન્યારે કોઈ શૂન્ય ઘરમાં રાત્રિવાસો કરે ત્યારે તિર્યચકૃત, મનુષ્યકૃત અને દેવકૃત, આ ત્રણે પ્રકારના ઉપસર્ગોને સહન કરે તે ઉપસર્ગોને લીધે તેણે ક્ષુબ્ધ થવું જોઈએ નહીં આ પ્રકારના ઉપસર્ગો આવી પડે, તેા તેનું રૂંવાડું પણ ફરકવું જોઈએ નહીં. રૂંવાડું પણ ન ફરકે તેા શરીર કંપવાની તેા વાત જ ક્યાંથી સંભવે ॥૧૫॥

—ટીકાર્થ—

જે મનનશીલ હોય તેને મુનિ કહે છે. મહામુનિએ શૂન્ય ઘરમાં કાયોત્સર્ગ આદિ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરવા જોઈએ અહીં મુનિને જે “મહાન્” વિશેષણ લગાડ્યું છે, તેના દ્વારા વજ્રઋષભ નારાય સંહનનથી યુક્ત જિનકલ્પિક મુનિનું ગ્રહણ કરવાની વાત સૂચિત થાય છે. તેણે કાયોત્સર્ગમાં સ્થિત રહીને ત્રણે પ્રકારના ઉપસર્ગોને સહન કરવા

संबन्धिनः=सिंहव्याघ्रादिकृतान् 'मणुया' मनुष्यसंबन्धिनो मनुष्यकृतान्-सत्कार-
पूजादण्डकशादिताडनजनितान् अनुकूलान् प्रतिकूलान् 'दिव्वगा' दिव्यगान्
व्यन्तरादिना हास्यप्रद्वेषादिजनितान् इत्येतान् त्रिविधा त्रिविधान् त्रिविधानपि
उपसर्गान् 'अहियासिया' अधिसहेत-कर्मनिर्जराभावनया सहनं कुर्यात् किन्तु तादृश
भयादिना 'लोमादीयं' लोमादिकम् 'ण हारिसे' न हर्षयेत् न प्रचालयेत् लोमादिक-
मित्यत्राऽऽदिपदात् दृष्टिमुखविकारादीनां संग्रहः शून्यागारमुपस्थितो महासुनिः
तिर्यक् मानुषदेवतासंबन्धिनस्त्रिविधानुपसर्गान् निर्जराभावनया सहेत । भयेन-
स्वकीयमुखादीनपि न विकंपयेत् किन्तु एषु भयंकरेषु त्रिविधेषु समुत्पन्नेष्वपि
उपसर्गेषु मेरुरिवाचलो भवेदिति 'अन्यत्राप्युक्तम् ।

उपसर्गत्रयान् यस्तु सहते शान्तधीर्मुनिः ।

रोमादीन्कम्पयेन्नैव शून्यागारगतोऽपि सन् ॥१ गा० १५॥

करता है ? सो कहते हैं—सिंह व्याघ्र आदि तिर्यचो द्वारा किये हुए, मनुष्यों द्वारा
किये हुए देवद्वारा किये हुए अर्थात् वंदन दंड या चाबुक आदि का प्रहार रूप
अनुकूल या प्रतिकूल तथा हास्य या द्वेषके कारण व्यन्तर आदि देवों
द्वारा किये हुए तीनों प्रकारके उपसर्गों को सहन करे अर्थात् कर्म निर्जराकी
भावना से सह ले । किन्तु उन भयों से रोम आदि भी न हिलने दे । रोमके साथ
जुड़े हुए 'आदि' पद से दृष्टि या मुख के विकार आदिका ग्रहण समझना चाहिए ।
शून्यागार में उपस्थित महासुनि तिर्यचों मनुष्यों और देवों संबंधी तीनों प्रकार
के उपसर्गों को निर्जरा की भावना से सहन करे भय के कारण अपने मुख
आदि को कम्पित न करे किन्तु इन तीनों प्रकारके भयंकर उपसर्गों के
उपस्थित होने पर भी मेरु की तरह अचल रहे । अन्यत्र भी कहा है—

लोधये. उपसर्गोना त्रय प्रकार नीचे प्रमाणे छे.—सिंह, वाघ, आदि तिर्यचकृत,
(२) मनुष्य कृत अने (३) देवकृत. तेषु आ त्रय प्रकारना उपसर्गो सहन करवा
लोधये. अने वंदन, दंड अथवा चाबुक आदिना प्रहार द्वारा करता अनुकूल अने प्रतिकूल
उपसर्गो पणु सहन करवा लोधये. तथा हास्य अथवा द्वेषने कारणे व्यन्तर आदि देवो
द्वारा जे उपसर्गो करवामां असे, तेमने पणु सहन करवा लोधये आ त्रय प्रकारना
उपसर्गो कर्मनिर्जरानी भावनाथी तेषु सहन करवा लोधये. ते उपसर्गोने कारणे तेनुं
इंवाडुं पणु इरकपुं लोधये नही, मुख पर अथवा दृष्टिमां सहजे पणु विकार थवो
लोधये नही आ उपसर्गोने कर्मनी निर्जरा करवानी भावनाथी तेषु सहन करवा लोधये
उपसर्गो आवी पडे त्यारे भयने कारणे तेना मुख अने शरीरमां कंपन थवुं लोधये.
नही, परन्तु तेषु उपसर्गो आवी पडवा छतां मेरुना समान अचल रहेवुं लोधये. अन्यत्र

પુનરપિ જિનકલ્પિકાદિમુનિમનુલક્ષ્ય દર્શયતિ સૂત્રકારઃ--‘ળો અભિકંચેજ્જ
ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

૧ ૩ ૨ ૪ ૫ ૬
ળો અભિકંચેજ્જ જીવિયં નોઽવિય પૂયળપત્થયે સિયા

૧૦ ૧૧ ૯ ૭ ૮

અઢમત્થ મુવિંતિ ઢેરવા સુન્નાગારગયસ્સ ઢિક્કલુળો ૧૬

નાઢિકાંક્ષેત્ જીવિતં નાપિ ચ પૂજનપ્રાર્થકઃ સ્યાત્ ।

અઢ્યસ્તા ઉપયન્તિ ઢેરવા શૂન્યાગારગતસ્ય ઢિક્કોઃ ॥૧૫॥

‘ઉપસર્ગત્રયાન્ યસ્તુ’ ઇત્યાદિ ।

શૂન્ય ગૃહ ઢેં સ્થિત ઢી શાન્ત બુદ્ધિવાલા જો મુનિ તીનીં પ્રકાર કે ઉપસર્ગોંકો સહન કરતા હેં, રોમ આદિકો કમ્પિત ન કરે ॥૧૫ ॥

જિનકલ્પી આદિ મુનિયો કો લક્ષ્ય કરકે પુનઃ સૂત્રકાર કહતે હેં--‘ળો અભિકંચેજ્જ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--‘જીવિયં-જીવિતમ્’ જીવનકી ‘ળો અભિકંચેજ્જ--નો અઢિકાંક્ષેત્ ઇચ્છાકરે નહીં કરની ચાહિષ્ ‘નોવિ ય-નાપિ ચ’ ઓર ન ‘પૂયળપત્થય-પૂજનપ્રાર્થકઃ, સત્કાર કા અઢિલાષી ‘સિયા--સ્યાત્’ હો સુન્નાગારગયસ્સ-શૂન્યાગારગતસ્ય’ શૂન્યગૃહ ઢેં ગયે હુષ્ ‘ઢિક્કલુળો--ઢિક્કોઃ’ સાધુ કો ‘ઢેરવા-ઢેરવાઃ’ ઢયાનક પ્રાણી ‘અઢમત્થ--અઢ્યસ્તાઃ’ અઢ્યસ્ત ઢાવ કો ‘ઉવિંતિ-ઉપયન્તિ’ પ્રાપ્ત હો જાતે હેં ॥૧૬॥

પણુ કહું છે. કે--“ ઉપસર્ગત્રયાન્ યસ્તુ ” ઇત્યાદિ

“ શૂન્ય ઘરઢાં સ્થિત (રહેલો) બુદ્ધિઢાન્ સાધુ ત્રણે પ્રકારના ઉપસર્ગોંને સહન કરે છે તે ઉપસર્ગોંને કારણે તેનું ડંવાડું પણ ડરકતુ નથી અને ડરકવું જોઈએ પણ નહીં. : ॥ ગાથા ૧૫ ॥

જિનકલ્પિ આદિ મુનિઓને અનુલક્ષીને સૂત્રકાર કહે છે કે--“ ષો અઢિકંચેજ્જ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ-- ‘જીવિયં-જીવિતમ્’ જીવનની ‘ળો અઢિકંચેજ્જ-નો અઢિકાંક્ષેત્’ ઇચ્છા કરે નહિ ‘નોવિ ય -નાપિ ચ’ અને ન ‘પૂયળપત્થય-પૂજનપ્રાર્થકઃ’ સત્કારનો અઢિલાષી ‘સિયા-સ્યાત્’ હોય સુન્નાગારગયસ્સ-શૂન્યાગારગતસ્ય’ શૂન્યઘરઢાં ગયેલા ‘ઢિક્કલુળો-- ઢિક્કોઃ’ સાધુને ‘ઢેરવા-ઢેરવાઃ’ ઢયાનક પ્રાણી ‘અઢમત્થ--અઢ્યસ્તાઃ’ અઢ્યસ્ત ઢાવને ‘ઉવિંતિ -ઉપયન્તિ’ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ॥૧૬॥

-अन्वयार्थ-

(णो) नो (जीवियं) जीवितम् जीवनम् (अभिकंखेज्ज) अभिकांक्षेत्-जीवनाशां नैव कुर्यादिति । (नो वि य) नापि च (पूयणपत्थण) पूजनप्रार्थकः (सिया) स्यात्=नहि परीषहोपसर्गसहनद्वारेण सत्काराभिलाषी भवेदिति । यतः (सुत्तागार-गयस्स) शून्यागारगतस्य (भिवस्सुणो) भिक्षोः साधोः (भेरवा) भैरवाः=भयानकाः जन्तवः (अव्वत्थं)अभ्यस्ताः अभ्यस्तभावम् (उर्विति)उपयंति=गच्छंतीत्यर्थः ॥१६॥

-टीका-

जिनकल्पिको हि महाशुनिः 'णो' नहि 'अभिकंखेज्ज' अभिकांक्षेत्-नैवाभिलषेत्,=उपसर्गाभावः कदा स्यात् येन मे प्राणरक्षणं भवेदिति नाभिलषेत्, किंनाऽभिकांक्षेत्-इत्यत आह-'जीवियं' जीवितं जीवनम्, 'नो वि य' नापि च पूयणपत्थये सिया 'पूजनप्रार्थनको भवेत्, घोरत्रिविधोपसर्गसहनेन लोकेषु मम वन्दनसत्कारादिकं स्यादिति प्रार्थको नैव भवेत् । परीषहोपसर्गसहनेन किं

अन्वयार्थ-

जीवनकी आकांक्षा न करे और न परीषह सहन करने के कारण सत्कार सन्मानकी अभिलाषा करे, क्योंकि शून्यग्रह मे स्थित साधुको भयानक अन्तु से भय नहीं होता है ॥ १६ ॥

टीकार्थ-

जिनकल्पिक महाशुनि ऐसी इच्छा न करे कि कब उपसर्गका अभाव हो मेरे प्राणोंकी रक्षा हो ! वह कौन सी इच्छा न करे, सो कहते हैं—जीवनकी इच्छा न करे । वह वन्दनादि की इच्छा भी न करे तीनों प्रकार के घोर उपसर्गको सहन करने से लोगों में मेरा वन्दन सत्कार आदि हो, ऐसी इच्छा न करे । परीषह और उपसर्गको सहन करने से क्या होता है ? सो कहते

-सूत्रार्थ-

शून्य घरमां स्थित साधुये परीषडो अने उपसर्गोनि सहन करवा न्नेधये अने ते वपते तेणुं ज्वननी आकांक्षा करवी नेधये नडीं परीषडो सहन करवाने कारणुं सत्कार सन्माननी अभिलाषा पणुं राणवी नेधये नडीं शून्य घरमां रहेतां साधुये भयानक अन्तुओथी पणुं लयलीत थवुं नेधये नडीं ॥ १ ६ ॥

-टीकार्थ-

जिनकल्पिक शुनिओ ओवी धञ्छा न करवी नेधये के क्यारे उपसर्गोनि अलाव थाय अने मारा प्राणुं जयी जय ! तेणुं केवी धञ्छा न करवी नेधये ? आप्रश्नो उत्तर सूत्र-कारे आ प्रभाणुं आप्यो छे-तेणुं ज्वननी धञ्छा करवा नेधये नडीं अने वन्दनादिनी धञ्छा पणुं करवी नेधये नडीं-ओटले के त्रणुं प्रकारना घोर उपसर्गो सहन करवाथी लोके

भवति तत्राह—‘सुन्नागारगयस्स’ शून्यागारगतस्य=शून्यगृहादौ स्थितस्य’ ‘भिक्षुणो भिक्षोः’ ‘भैरवा’ भैरवाः=भयकर्तारो व्यन्तरादयः, परीषहोपसहनकर्तुर्मुनेः क्षान्ति शान्ति-धैर्यादिगुणं दृष्ट्वा भैरवा अपि व्यन्तरादयः दुर्लभबोधिना ‘अभ्यस्ता’ अभ्यस्ताः=परि-चिता इतियावत् । ‘उर्विति’ उपयन्ति भवन्ति उपसर्गैरेकैकः उपद्रवोऽपि जीवनेच्छा-न कुर्यात् । जीवननिरपेक्षः सहनं कुर्यात् । तथा—उपसर्गेण स्वकीयवन्द-नसत्कारादिकं वा नैवेच्छेत् । अनेन प्रकारेण वन्दनसत्काराभ्यां निरपेक्षः साधुः भयंकरपिशाचादिजनितोपद्रवं सहेत । एतादृशस्य साधोः ते उपद्रवकारिणः पिशा-चादयः आत्मीयप्राया अभ्यस्ता भवन्ति । एतादृशोपद्रवान् सहतः साधोः शून्यगृहे वर्तमानस्य शीतोष्णादिकृत उपद्रवोऽपि सुखसाध्यो भवतीति भावः ॥१६॥

हैं—शून्य गृह आदि में स्थित भिक्षुको भयोत्पादक व्यन्तर आदि परीषह और उपसर्ग सहन करने वाले मुनिको क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणोंको देखकर भयंकर एवं दुर्लभबोधि व्यन्तर आदि भी सुलभ हो जाते हैं । अतः अनेको बार उपसर्गों से उपद्रव ग्रस्त होनेपर भी जीवनकी इच्छा न करे । जीवनकी परवाह न करता हुआ सहन करे । तथा उपसर्ग सहकर अपनी बन्दन या अपनी सत्कार न चाहे । इस प्रकार आदर और सत्कार से निरपेक्ष होकर साधु भयंकर पिशाच आदिके द्वारा जनित उपद्रवको सहन करे । ऐसे साधु के लिए वे उपद्रवकारी पिशाच आदि आत्मीय के समान अभ्यस्त (परिचित) हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के उपद्रवों को सहन करनेवाले और शून्य गृह में निवास करनेवाले साधु के लिए सर्दी गर्मी आदिका उपद्रव भी सुखसाध्य हो जाता है ॥ १६ ॥

माशे सत्कार करशे, येवी भावना पणु राभवी नेधये नडीं परीषहो अने उपसर्गो सहन करवाथी शे। दाल थाय छे ?

शून्य घरमां रहेला साधुना क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणो नेधने उपसर्ग करनार। लयंकर लयेत्पादक अने दुर्लभबोधि व्यन्तरादि हेवो पणु सुलभ थधं नय छे, येठले के तेभना ते गुणोथी प्रभावित थाय छे। तेथी अनेक वार उपद्रव ग्रस्त थवा छतां पणु साधुये लवननी धंछा न करवी-तेषु लवननी परवा कर्था विना ते उपसर्गोनि सहन करवा नेधये तथा उपसर्ग सहन करवाथी वंदनादि द्वारा लोकोमां माशे सत्कार थशे। येवी आकांक्षा पणु तेषु राभवी नेधये नडीं, परन्तु आ प्रकारनी आकांक्षा राभ्या विनाल तेषु ते उपसर्गोनि सहन करवा नेधये। येवा साधुने माटे तो ते उपद्रवकारी पिशाच आदि पणु आत्मीयना समान अब्यस्त (परिचित) थधं नय छे। येठले के आ प्रकारे उपद्रवोने सहन करनार अने सूना घरमां रहेनार ते साधुने माटे तो शीत, उष्णता, आदि उपद्रवो पणु सुखसाध्य थधं नय छे। ॥ गाथा १६ ॥

उपदेशान्तरं पुनः प्रस्तौति सूत्रकारः—‘उवणीयतरस्स’ इत्यादि :

मूलम्—

१ २ ४ ९
उवणीयतरस्स ताइणो भजमाणस्स विविकमासणं ।

६ ७ ५ ८ १० ११ १२
सामाइयमाहु तस्स जं जो अप्पाणं भए ण दंसए ॥१७॥

—ञायाम्—

उपनीततरस्य त्रायिणः भजमानस्य विविक्तमासनम् ।

सामायिकमाहुस्तस्य यद्य आत्मानं भये न दर्शयेत् ॥१७॥

अन्वयार्थः—

(उवणीयतरस्स) उपनीततरस्य=स्वात्मानं ज्ञानादिसमीपे उपस्थापितस्य (ताइणो) त्रायिणः=परोपकारिणः षट्जीवनिकायरक्षकस्य वा (विविक्तमासनं)

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“उवणीयतरस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उवणीयतरस्स-उपनीततरस्य’ जिसने अपने आत्मा को ज्ञान आदि के समीप पहुंचा दिया है ‘ताइणो-त्रायिणः’ तथा जो अपना और पर का उपकार करता है अर्थात् षट्जीवनिकाय का रक्षण करता है ‘विविक्तमासनं-विविक्तमासनम्’ स्त्री, नपुंसकवर्जितस्थान को ‘भजमाणस्स-भजमानस्य’ सेवन करता है ‘तस्स-तस्य’ ऐसे मुनिका सर्वज्ञोंने ‘सामाइयमाहु-सामायिकमाहुः’-सामायिक चारित्र कहा है ‘जं-यत्’ इसलिये ‘अप्पाणं-आत्मानं’ आत्मा में ‘भए ण दंसए-भये न दर्शयेत्’ भय प्रदर्शित नहीं करना चाहिए ॥१७॥

अन्वयार्थ—

जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान आदि के समीप स्थापित किया है, जो परोपकारी अथवा षट् जीवनिकाय का रक्षक है, और जो स्त्रीपशु और पण्डक से

वणी सूत्रकार साधुने आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“उवणीयतरस्स” इत्यादि

शब्दार्थ—‘उवणीयतरस्स-उपनीततरस्य’ जेणे पोताना आत्माने ज्ञान विगेरेनी नज्दीक पडोंच्याडी दीये छे ‘ताइणो-त्रायिणः’ तथा जे पोतानो अने णीज्जानो उपकार करे छे अर्थात् षट्जीवनिकायनुं रक्षण करे छे. ‘विविक्तमासनं-विविक्तमासनम्’ स्त्री, नपुंसक वर्जित स्थानने ‘भजमाणस्स-भजमानस्य’ सेवन करता जेवा ‘तस्स-तस्य’ आवा मुनिनुं सर्वज्ञाये ‘सामाइयमाहु-सामायिकमाहुः’ सामायिक चारित्र कहेले छे. ‘जं-यत्’ जेटला भाटे ‘अप्पाणं-आत्मानं’ आत्माना ‘भए ण दंसए-भये न दर्शयेत्’ अथ प्रदर्शित ना करयो जेधं जे. ॥१७॥

—सूत्रार्थ—

जेणे पोताना आत्माने ज्ञान आदिनी समीपे स्थापित क्यो छे. जे परोपकारी छे जेटले के छे जीवनिकायना रक्षक छे, अने जेज्यो स्त्री, पशु अने पंडक (नपुंसक) थी रहित

વિવિક્તમાસનમ્=સ્ત્રીપશુપ્પણ્ડકવર્જિતસ્થાનમ્ (ભજમાણસ્સ) ભજમાનસ્ય=તાદૃશ-
સ્થાનસેવિન ઇત્યર્થઃ, (તસ્સ) તસ્ય=એતાદૃશસ્ય મુનેઃ સર્વજ્ઞાઃ 'સામાઈયમાહુ'
સામાયિકં ચારિત્રમાહુઃ કથિતવન્તઃ, (જં) યત્=યસ્માત્ યઃ 'અપ્પાણં' આત્માનમ્
(ભષ્ણ ડંસણ) ભયે ન દર્શયેત્ત્વિતિ ॥૧૭॥

ટીકા—

'ઉવળીયતરસ્સ' ઉપનીતતરસ્ય સ્વાત્માનં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રસમીપં નીતવતઃ
'તાઈણો' ત્રાયિણઃ યઃ સ્વપરં ચ તારયતિ સંસારસાગરેભ્યઃ એતાદૃશસ્ય
'વિવિક્કં' વિવિક્તમ્=સ્ત્રીપશુપ્પણ્ડકવર્જિતમ્, 'આસણં' આસનં વસત્યાદિ સ્થાનમ્
'ભજમાણસ્સ' ભજમાનસ્ય સેવમાનસ્ય ઇતિ યાવત્ । 'તસ્સ' તસ્યૈતાદૃશસ્ય મુનેઃ
સર્વજ્ઞપુરુષાઃ સામાઈર્યં' સામાયિકચારિત્રમ્ 'આહુ' આહુઃ-કથિતવન્તઃ
'જં' યત્ યસ્માદ્અયં ચારિત્રવાન્ સાધુઃ 'અપ્પાણં' આત્માનં 'ભયે ણ ડંસણ'
ભયે ન દર્શયેત્ ભયમીતો ન ભવેત્ । યઃ સ્વાત્માનં જ્ઞાનદર્શનાદિષુ અતિશયેન
સ્થાપિતવાન્, યઃ સ્વાત્મના સહૈવાડન્યમપ્યુપકરોતિ યઃ સ્ત્રીપશુપ્પણ્ડકરહિત-
રહિત સ્થાનકો સેવન કરને વાલા હૈ, એસે મુનિ કો સર્વજ્ઞ ભગવાન્ ને
સામાયિક ચારિત્ર કહા હૈ । અતએવ ભયમીત નહીં હોના ચાહિએ ॥૧૭॥

—ટીકાર્થ—

અપની અત્મા કો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર કે સમીપ લે જાનેવાલે તથા 'તાયી
અર્થાત્ સંસાર સાગર સે સ્વ ઓર પર કો તારને વાલે તથા સ્ત્રી પશુ ઓર
પ્પણ્ડક સે રહિત સ્થાન કા સેવન કરને વાલે મુનિ કો સર્વજ્ઞ પુરુષને સામા
યિક ચારિત્ર કહા હૈ । અતએવ અપને આપ કો ભયમીત ન કરે ।

તાત્પર્યં યહ હૈ કિ જિસને અપની આત્મા કો જ્ઞાન દર્શન આદિ મેં સ્વૂઢ
સ્થાપિત કિયા હૈ, જો અપની અત્મા કે સાથ દૂસરોંકા મી ઉપકાર કરતા હૈ,
સ્થાનનું સેવન કરનારા છે, એવા મુનિને સર્વજ્ઞ ભગવાને સામાયિક ચારિત્ર વાળા કહ્યો
છે. તેથી સાધુએ ભયભીત થવું બેઠાએ નહીં. ॥૧૭॥

—ટીકાર્થ—

જેણે પોતાના આત્માને જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રમાં સ્થાપિત કર્યો છે, તથા જેઓ
'તાયી' છે એટલે કે સંસારસાગરને તરી બનારા અને ળીબને સંસારસાગર તરાવનારા છે,
અને જેઓ સ્ત્રી, પશુ અને પંડકથી રહિત સ્થાનનું જ સેવન કરનારા છે, એવા મુનિને
સર્વજ્ઞ ભગવાને સામાયિક આદિ ચારિત્ર યુક્ત કહ્યા છે તેથી તેણે ભયભીત થવું બેઠાએ
નહીં આ કથનનું તાત્પર્યં એ છે કે જે સાધુએ પોતાના આત્માને જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રથી
યુક્ત કર્યો છે, જે છકાયના જીવોના રક્ષક છે, જે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરનારા અને
અન્યનો પણ ઉપકાર કરનારા છે, જે સ્ત્રી, પશુ અને પંડકથી રહિત સ્થાનનું સેવન

स्थानसेवी भवति एतादृशं साधुं तीर्थकराः सामयिकः समभावेन वर्तनशीलः
इति नामाऽभिधानं कृतवन्त इत्यतो न भयभीता भवेयुरिति भावः ॥१७॥
उसिणोदग' इत्यादि ।

मूलम्—

उसिणोदगतत्तभोइणो धम्मट्टियस्स मुणिस्स हीमतो
संसग्गियासाहुराई असमाही उ तहागयस्सवी ॥१८॥

छाया—

उष्णोदकतप्तभोजिनो धर्मस्थितस्य मुने हौमतः ।
संसर्गोऽसाधूराजभि रसमाधिस्तु तथागतस्यापि ॥१८॥

जो स्त्री पशु और पण्डक से रहित स्थान का सेवन करने वाला है, ऐसे साधु को तीर्थकर सामायिक आदि चारित्र वाला कहते हैं अर्थात् ऐसा साधु ही सामायिक चारित्र आदि पाँच प्रकार के चारित्रों का अधिकारी होता है । अतएव साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए ॥१७॥

“ उसिणोदग ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ विना ठंडा किया गरम जल पीने वाले ‘धम्मट्टियस्स-धर्मस्थितस्य’ श्रुतचारित्र धर्म में स्थित ‘हीमतो-हीमतः’ असंयममें लज्जित होने वाले ‘मुणिस्स-मुनेः’ मुनिको ‘राइहिं-राजभिः’ राजा आदि से ‘संसग्गि-संसर्गः’ संसर्ग करना ‘असाहु-असाधुः’ बुरा है ‘तहागयस्स वि-तथागतस्यापि’ वह संसर्ग शास्त्रोक्त आचार पालने वाले का भी ‘असमाही-असमाधिः’ समाधिका भंग करता है ॥१८॥

करनारा છે, એવા સાધુને તીર્થ'કર ભગવાને સામાયિક આદિ ચારિત્રવાળા કહ્યા છે. એટલે કે એવો સાધુ જ સામાયિક ચારિત્ર આદિ પાંચ પ્રકારના ચારિત્રનો અધિકારી હોય છે. એવું બાણીને સાધુએ ભયભીત થવું બેધએ નહીં ॥૧૭॥

“ उसिणोदग ” इत्यादि

शब्दार्थ— ‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ इंडु कथा वगरनु' गरम पाणी पीवावाणा 'धम्मट्टियस्स धर्मस्थितस्य' श्रुतचारित्र धर्मभां स्थित 'हीमतो-हीमतः' असंयमथी लज्जित थावावाणा 'मुणिस्स-मुनेः' मुनिने 'राइहिं-राजभिः' राजा वगेरेथी 'संसग्गि-संसर्गः' संसर्ग करवो 'असाहु-असाधु' भराय છે. તહાગયસ્સવિ-તથાગત-સ્થાપિ' તે સંસર્ગ શાસ્ત્રોક્ત આચાર પાળવાવાળાને પણ 'અસમાહી-અસમાધિ' સમાધિને ભંગ કરે છે. ॥૧૮॥

अन्वयार्थ—

(उसिणोदगतत्तभोइणो) उष्णोदकतप्तभोजिनः (धम्मद्वियस्स) धर्म-
स्थितस्य-चारित्रे वर्तमानस्येत्यर्थः, (हीमतो)हीमतः-असंयमात् लज्जमानस्य(मुणिस्स)
मुनेः (राइहिं) राजभिः (संसग्गि य) संसर्गः—संबन्धः परिचयो वा (असाहु)
असाधुः अनर्थहेतुत्वात् (तहागयस्सवी) तथागतस्यापि—यथोक्तानुष्ठापिनोपि
राजादिसंसर्गवशात् (असमाही उ) असमाधिरेव—अपध्यानमेव स्यादिति ॥१८॥

टीका—

‘ उसिणोदगतत्तभोइणो ’ उष्णोदकतप्तभोजिनः, अग्नि संबन्धादुष्णं
तदपि तप्तमेव न तु शीतलं कालेन वायुना वा कारितम् । उप-
लक्षणत्वात् तण्डुलोदकतिलोदकतुषोदकादिकं विंशतिप्रकारकधौतजलम् पेयं
साधूनाम् । ‘ धम्मद्वियस्स ’ धर्मस्थितस्य—धर्मे श्रुतचारित्र्याख्ये लक्षणे—

—अन्वयार्थ—

उष्ण जल को उष्ण ही पीनेवाले, धर्म अर्थात् चारित्र में स्थित,
तथा असंयम से लज्जित होने वाले मुनि का राजाओं के साथ संसर्ग
होना समीचीन नहीं, क्योंकि वह अनर्थ का कारण है । पूर्वोक्त प्रकार से
आचरण करने वाले को भी राजा आदि के संसर्ग से असमाधि अर्थात्
दुर्ध्यान ही होता है ॥१८॥

—टिकार्थ—

जो साधु अग्नि के सम्बन्ध से उष्ण हुए जलको उष्ण ही पीता है,
समय या वायु के द्वारा शीतल हुए को नहीं, यह कथन उपलक्षण होने से
तण्डुलोदक, तिलोदक, तुषोदक आदि वीस प्रकार का धोवण साधुओं के लिए

—सूत्रार्थ—

उकाणेल्लं पाष्णी पीनारा, धर्मभां अेटले के चारित्रभां स्थित (संयमना आराधक)
असंयमथी लज्जित थनारा मुनिना राजनी साथे संसर्गं थवे ते उचित नथी, कारणु के
ते अनर्थनुं कारणु थधं पडे छे. पूर्वोक्त प्रकारे आचरणु करनार साधुने पाष्ण राजने संसर्गं
राधवाथी असमाधिने (समाधिनालंगने) अेटले के दुर्ध्यानने प्रसंग उपस्थित थाय
छे. ॥१८॥

—टीकार्थ—

जे साधु अग्नि वडे उष्णु थयेला पाष्णीने गरमने गरम न पीवे छे, अेटले के समय
अथवा वायु द्वारा शीतल थयेला पाष्णीने पीतो नथी, आ कथन उपलक्षणु रूपु छोवाथी
अेषुं सूचित थाय छे के तंडुलोदक, तिलोदक, तुषोदक आदि वीस प्रकारना धोवणु।

स्थितस्य वर्तमानस्य, 'मुनिस्स' मुनेः=जिनाज्ञाप्रमाणकस्य 'हीमतो' हीमतः= असंयमं प्रति लज्जाकारकस्य 'राइहि' राजभिः 'संसग्गि' संसर्गः=संपर्कः 'असाह' असाधुः असम्यगिति यावत् । 'तहागयस्स वि' तथागतस्यापि, शास्त्रोक्ताचारपालनकर्तुरपि 'असमाही' असमाधिः=समाधिभंगकारको भवति । राजा तुष्टः साध्वर्थमारंभसमारंभादिकं करोति, रुष्टस्तु संयमनिर्वाहकोपकरणं वस्त्रपात्रादिकमप्यपहरन् प्राणमपि अपहरति तस्मात् उभयथापि राजसंसर्गो भयानक एवेति ज्ञात्वा राजसंसर्गं त्यजेत् ॥१८॥

त्यागयोग्यान् दोषान् उपदर्श्य सूत्रकारः उपदेशान्तरं ब्रूते 'अहिगरणकडस्स' इत्यादि ।

मूलम्—

१ अहिगरणकडस्स २ भिक्षक्खुणो ३ वयमाणस्स ४ पसज्झ ५ दारुणं
६ अट्ठे ७ परिहाती ८ बहू ९ अहिगरणं १० ण ११ करेज्ज १२ पंडिए १३ ॥१९॥

पेय है अर्थात् पीना कल्पता है । तथा जो साधु श्रुत और चारित्र रूप धर्म में स्थित है तथा जो असंयम सेवन से लज्जित होता है, ऐसे मुनि भर्त्सित जिनाज्ञा को प्रमाणभूत मानने वाले के लिए राजाओं के साथ सम्पर्क करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका संसर्ग पूर्वोक्त आचार का पालन करने वाले की भी समाधि को भंग करने वाला होता है । राजा तुष्ट हो तो साधु के लिए आरंभ समारंभ आदि करता है और रुष्ट हो जाय तो वस्त्र पात्र आदि संयम के निर्वाहक उपकरणों का अपहरण करता हुआ प्राणों का भी अपहरण करलेता है इस प्रकार दोनों प्रकार से राजाका संसर्ग भयजनक ही है । ऐसा समझकर राजा के संसर्ग से बचना चाहिए ॥१८॥

साधुने माटे पेय अटले के पीवायेअ्य छे तथा जे साधु श्रुत अने आश्रितइय धर्मनी सम्यक् प्रकारे आराधना करी रह्यो होय छे, तथा असंयमनुं सेवन अथ जवाथी जे लज्जित अथ जय छे, अेवा मुनिने माटे अटले के जिनाज्ञाने प्रमाणभूत माननार मुनिने माटे, राज्ञेअी साथेना संपर्क अनुचित न गणाय छे, कारण के तेमने संपर्क पूर्वोक्त आचारानु पालन करनार मुनिनी समाधिने पण भंग करवाभां कारणभूत अने छे. राज्ञे रीजे तो साधुने निमित्ते आरंभ समारंभ करे छे अने जे इडे तो वस्त्र, पात्रादि संयमोपकरणानुं पण अपहरण करे छे अने क्यारेक प्राणानुं पण अपहरण करता अटकतो नहीं. आ प्रकारे अने तरइथी राज्ञेना संपर्क लयजनक अने अनर्थ करी न छे, अेवुं समञ्जने साधुअे राज्ञेना संपर्कथी हर न रहेवुं जेअे. ॥ गाथा १८ ॥

હાયા--

અધિકરણકરસ્ય મિશ્નોઃ વદતઃ પ્રસહ્ય દારુણમ્ ।

અર્થઃ પરિહીયતે બહુ અધિકરણં ન કુર્યાદ્ પણ્ડિતઃ ॥૧૯॥

અન્વયાર્થઃ-

(અહિગરણકહસ્સ) અધિકરણકરસ્ય-કલહં કુર્વતઃ (મિક્ષુણો) મિશ્નોઃ તથા (પસજ્ઞ)પ્રસહ્ય દઠાત્ પ્રકટરૂપેત્યર્થઃ, (દારુણં)દારુણાં-કઠોરાં વાચમ્ (વયમાણસ્સ) વહતઃ-ઇત્થંભૂતસ્ય સાધોઃ(અદ્દે)અર્થઃ-મોક્ષરૂપઃ બહુ પરિહીયતે-વિનશ્યતિ, તસ્માત્

ત્યાગ કે યોગ્ય દોષોં કો દિશ્લાકર સૂત્રકાર દૂસરા ઉપદેશ કરતે હૈં-
“ અહિગરણકહસ્સ ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘અહિગરણકહસ્સ-અધિકરણકરસ્ય’ કલહ કરને વાલે ‘મિક્ષુણો -મિશ્નોઃ’ સાધુ કો તથા ‘પસજ્ઞ-પ્રસહ્ય’ પ્રકટ રૂપ સે ‘દારુણં-દારુણામ્’ કઠોર વાણી ‘વયમાણસ્સ-વદતઃ’ બોલને વાલે સાધુ કો ‘અદ્દે-અર્થઃ’ મોક્ષ ‘બહુપરિહાયતી-બહુપરિહીયતે’ નષ્ટ હો જાતા હૈ ‘પંડિત-પણ્ડિતઃ’ ઇસલિયે બુદ્ધિશાલી મુનિ ‘અહિગરણં-અધિકરણમ્’ કલહ ‘ન કરેજ્જ-ન કુર્યાત્’ ન કરે કલહ કરને વાલા મોક્ષ સે દૂર હો જાતાહૈ ઇસલિયે કલહ ન કરના વાહિયે ॥૧૯॥

-અન્વયાર્થ-

કલહ કરને વાલે તથા દઠતા પૂર્વક કઠોર વાણી બોલને વાલે સાધુ કા મોક્ષરૂપ અર્થ સર્વથા નષ્ટ હોજાતા હૈ । ઇસ કારણ પણ્ડિત મુનિ

ત્યાગ કરવા લાયક દોષો બતાવીને હવે સૂત્રકાર સાધુને બીલે ઉપદેશ આપે છે—
“ અહિગરણકહસ્સ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘અહિગરણકહસ્સ-અધિકરણકરસ્ય’ કલહકરવાવાળા ‘મિક્ષુણો-મિશ્નોઃ’ સાધુને તથા ‘પસજ્ઞ પ્રસહ્ય’ પ્રકટરૂપથી ‘દારુણં-દારુણામ્’ કઠોરવાણી ‘વયમાણસ્સ -વદતઃ’ બોલવાવાળા સાધુને ‘અદ્દે-અર્થઃ’ મોક્ષ ‘બહુપરિહાયતી-બહુપરિહીયતે’ નષ્ટ થઈ જાય છે. ‘પંડિત-પણ્ડિતઃ’ એટલા માટે બુદ્ધિશાળી મુનિ ‘અહિગરણં-અધિકરણમ્’ કલહ ‘ન કરેજ્જ-ન કુર્યાત્’ ના કરે, કલહ કરવાવાળા મોક્ષથી દૂર થઈ જાય છે, એટલા માટે કલહ ન કરવો બેઈએ ॥ ૧૯ ॥

-સૂત્રાર્થ-

કલહ કરનાર તથા દઠતાપૂર્વક કઠોર વાણી બોલનાર સાધુના મોક્ષરૂપ અર્થનો સર્વથા નાશ થઈ જાય છે, તે કારણે વિવેક યુક્ત મુનિએ કલહ કરવો બેઈએ નહીં. એટલે કે

कारणात् (पण्डिण्)पण्डितः—मेधावी मुनिः (अहिगरणं)अधिकरणं कलहं (न करेज्ज) न कुर्यात्—कलह कर्ता मोक्षाद्दूरो भवति तस्मात् कलहो न कर्तव्य इति ॥१९॥

टीकाः—

‘अहिगरणकलहस्स’ अधिकरणकरस्य अधिकरणं कलहः तत्कर्तुं शीलं यस्य स तथोक्तस्तस्य कलहकर्तुरिति यावत् । (भिक्षुणो)भिक्षोः=भिक्षणशीलस्य-निर्दोषभिक्षायाचकस्येत्यर्थः; ‘पसज्जे’ प्रसह्य—हठात् प्रकटरूपेणेत्यर्थः; ‘दारुणं=कर्कशकठोररूपं वचनं ‘वयमाणस्स’ वदतः; कटुभाषणशीलस्य ‘अट्ठे’ अर्थः—संयमः मोक्षो वा ‘बहु’ अतिशयेन ‘परिहायती’ परिहीयते, विनष्टो भवतीति भावः । अतः ‘पण्डिण्’ पण्डितः—सदसद्विवेकशीलो मेधावी मुनिः; ‘अहिगरणं न करेज्ज’ अधिकरणं न कुर्यात्—अधिकरणं कलहं नैव कुर्यात् । यः कलहकारी; तथा कलहकृद्वचनवादी साधु भवेत् तस्य मोक्षः संयमो वा विनश्यति, तस्मात् मोक्षाभिलाषिणा कलहो न विधेयः । ‘कलह न करे’ अर्थात् कलह करने वाला मोक्षसे दूर हो जाता है, अतएव कलह नहीं करना चाहिए ॥१९॥

—टीकार्थ—

जो कलह करता है या कलह करना जिसका स्वभाव है, तथा जो हठपूर्वक कर्कश कठोर वचनों का प्रयोग करता है अर्थात् जो कटुभाषणशील है, ऐसे साधु का संयम अथवा मोक्ष रूप अर्थ अत्यन्त हानि को प्राप्त होता है—विनष्ट हो जाता है अतएव सत् असत् का विवेकी साधु कलह न करें ।

जो साधु कलह करता है अथवा कलह कारी वचन बोलता है, उसका संयम या मोक्ष रूप प्रयोजन नष्ट हो जाता है । अतएव मोक्ष के अभिलाषी को कलह नहीं करना चाहिए ।

कलह करनार साधु मोक्षथी दूर थाय छे. अट्ठे के संसारमां न् अट्ठवाया करे छे, भाटे साधुअ्थे कलह करवो जेध्थ्थे नही. ॥१९॥

—टीकार्थ—

जे कलह करे छे अथवा कलह करवानो न् जेनो स्वभाव छे, तथा जे उठ पूर्वक कर्कश (कठोर) वचननो प्रयोग करे छे, अट्ठे के जे कटुभाषणशील छे, अथवा साधुनो संयम अथवा मोक्षरूप अर्थ अत्यन्त लयमां भूकांथ जय छे. विनष्ट थंथ जय छे. तेथी सत् असातना विवेक वाणा साधुअ्थे कलह करवो जेध्थ्थे नही.

जे साधु कलह करे छे अथवा कलहकारी वचन बोले छे, तेनो संयम अथवा तेनुं मोक्ष रूप प्रयोजन नष्ट थंथ जय छे. तेथी मोक्षाभिलाषी साधुअ्थे कलह करवो जेध्थ्थे नही

अयं भावः— बहुना कालेन 'यत् कृतं यदर्जितं महत्तपसा क्षांत्यादिगुण-
राशिं तत्सर्वं कलहं कुर्वतः परपीडाकरं वचनमुच्चारयतः तत्क्षणमेव नाशं गच्छति ।
तदुक्तम् —

‘ जं अज्जियं समिखल्लएहिं तवनियमवंभमइएहि ।

माहु तयं कलहं ता छइडे अहसणपत्तेहिं ॥ १ ॥

इत्यादि मत्वा ईषदपि कलहं न कुर्यात् पण्डितः । उक्तं चान्यत्रापि—

‘ महता तपसा पूर्वं कालेन ममुपार्जितम् ।

तत्तपो नाशमायाति कलहात् परपीडनात् ॥ इति ॥ १९ ॥

—मूलम्—

१ २ ३
सीयोदगपडिदुगुंछिणो अपडिण्णस्स लवावसप्पिणो

६ ७ ४ ५ ८ ९ १० ११
सामाइय माहु तस्स जं जो गिहिमत्तेऽसणं न भुंजई ॥२०॥

तात्पर्य यह है कि दीर्घ काल तक जो किया है और जो महान् तप
के द्वारा उपार्जित किया है वह क्षमा आदि गुणों का समूह आदि सभी कुछ
कलह करने वाले तथा परपीडाकारी वचन बोलने वाले का नष्ट हो जाता
है । कहा भी है—“जं अज्जियं” इत्यादि ।

तपश्चरण, नियम और ब्रह्मचर्य की साधना से जो प्राप्त हुआ है वह
सब नष्ट न हो जाय, इस कारण कलह का त्याग कर देना चाहिए ।‘

इत्यादि समझ कर विवेकी पुरुष थोडा भी कलह न करे । अन्यत्र भी
कहा है—

‘पहले दीर्घ काल तक तपस्या करने से जो प्राप्त हुआ है, वह तप
कलह करने से तथा दूसरों को पीडा पहुँचाने से नष्ट हो जाता है ॥१९॥

आ कथननुं तत्पर्यं ये छे के दीर्घाण पर्यन्तना संयमनी आराधना द्वारा अने
कठिन तपस्याओं द्वारा उपार्जित करेला क्षमा आदि गुणोंना समूहना कलहकारी तथा
परपीडाकारी वचनो ओलवाथी नाश थई नय छे कहुं पणु छे के “जं अज्जियं” इत्यादि

“ जे कलह करवामां अये, ते तपश्चरण, नियम अने ब्रह्मचर्यनी साधना द्वारा जे
प्राप्त थयुं होय छे, ते नष्ट थई नय छे, माटे विवेकवान् साधुअे कलहनेो त्याग करवो
जेथअे”

अन्यत्र पणु अेवुं कहुं छे के “पहिला दीर्घाण सुधी तपस्या करीने जे प्राप्त
क्युं होय छे, ते कलह करवाथी तथा अन्यने पीडा पहुँचाववाथी नष्ट थई नय छे.”

छाया—

शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य अप्रतिज्ञस्य लवावसर्पिणः ।

सामायिक माहुस्तस्य यत् यो गृह्यमन्त्रेऽशनं न भुंक्त ॥ २० ॥

अन्वयार्थः

(सीयोदगपडिदुगुंछिणो) शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य=शीतोदकमप्राशुकं जलम् तत्प्रतिजुगुप्सकस्य अप्राशुकोदकपरिहारिणः साधोः, (अपडिण्णस्स) अप्रतिज्ञस्य=प्रतिज्ञारहितस्य (लवावसर्पिणो) लवावसर्पिणः लवं कर्म तस्मात् अवसर्पिणः परिहारिणः, (तस्स) तस्य एवंभूतस्य साधोः (जं)यत् यस्मात्कारणात् (सामाह्यं) सामायिकं=समभावम् (आहु) आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः । (जे) यः मुनिः

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ जो साधु शीतोदक से घृणा करता है ‘अपडिण्णस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोई भी प्रकार की प्रतिज्ञा अर्थात् कामना नहीं करता है ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिणः’ एवं जो कर्मबन्धको उत्पन्न करने वाले कर्मों के अनुष्ठान से दूर रहता है ‘तस्स-तस्य’ ऐसे साधु का सर्वज्ञों ने ‘जं-यत् जो ‘सामाह्यं-सामायिकम्’, समभाव ‘आहु-आहुः’ कहा है तथा ‘जे-यः’ जो मुनि ‘गिहिमत्ते-गृह्यमन्त्रे’ गृहस्थ के पात्र में ‘अस्सणं-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ नहीं खाता है उसका समभाव है॥२०॥

—अन्वयार्थ—

सचित्त जलके त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञा के त्यागी, ‘लव अर्थात् कर्म का त्याग करने वाले उसी साधु को सामायिक चारित्र कहा गया है जो गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करता ॥२०॥

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ के साधु शीतोदकथी वृत्त्या करे छे. ‘अपडिण्णस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोष्ठपण्य प्रकारनी प्रतिज्ञा अर्थात् कामना करतां नथी. ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिणः’ अेवम् के कर्मबंधने उत्पन्न करवावाणा कर्मोना अनुष्ठानथी दूर रहे छे. ‘तस्स-तस्य’ अेवा साधुने सर्वज्ञोअे ‘जं-यत्’ के ‘सामाह्यं-सामायिकम्’ समभाव ‘आहु-आहुः’ कहेल छे तथा ‘जे-यः’ के मुनि ‘गिहिमत्ते-गृह्यमन्त्रे’ गृहस्थना पात्रमां ‘अस्सणं-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ भातो नथी तेने समभाव छे. ॥ २० ॥

सूत्रार्थ—

सचित्त जलना त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञाना त्यागी, लवने (कर्मने) त्याग करनारा अेवा अे साधुने न सामायिक चारित्रवाणे कह्यो छे के के गृहस्थना पात्रमां लोअन करतो नथी. ॥२०॥

(गिहिमत्ते) गृह्यमन्त्रे गृहस्थस्य पात्रे (असणं) अशनमाहारम् (ण भुञ्जई) न भुंक्ते-
तस्यैव सामायिकमाहुः सर्वज्ञा इति ॥ २० ॥

टीका-

‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो’ शीतोदकं प्रति जुगुप्सितस्य, शीतजलं परि-
हारिणः साधोः तथा ‘अपडिणस्स’ अप्रतिज्ञस्य=निदानरूपप्रतिज्ञा-
वर्जितस्य, ‘लवावसपिणो’ लवावसर्पिणः, लव इति कर्मनाम । तथाच कर्मो-
त्पादकाऽनुष्ठानरहितस्य ‘तस्स’ तस्य साधोः ‘सामाइयं सामायिकं=समभाव-
लक्षणम् ‘आहु’ आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः ‘जो’ यः साधुः ‘गिहिमत्ते’ गृहस्थस्य
अमन्त्रे-पात्रे ‘असणं’ अशनं=आहारादिकम् ‘जं’ यत्-यस्मात् ‘ण भुञ्जई’ नैव भुंङ्क्ते
तस्य साधोः सामायिकमाहुस्तीर्थकराः, अशनेत्युपलक्षणं तेन गृहस्थपात्रे न
वस्त्रादिकं क्षालयेन्न वा औषधादिकं गृहस्थपात्रे पिबेत् इति ।

यः साधुः धर्माचरणशीलः शीतोदकं नैव सेवते, कर्मबन्धनदायि अनुष्ठानं
न करोति, तथा गृहस्थस्य पात्रे भोजनं न करोति तस्यैव समभाव इति

-टीकार्थ-

शीत अर्थात् अप्रासुक जल का त्याग करने वाले, निदान रूप प्रतिज्ञा
का वर्जन करने वाले तथा कर्मजनक कोई सावध क्रिया नहीं करने वाले
उसी साधु को सर्वज्ञ भगवन्तो ने सामायिक कहा है जो गृहस्थ के पात्र में
अशन आदि नहीं करता है । यहाँ ‘अशन’ तो उपलक्षण मात्र है । इससे
यह भी समझ लेना चाहिए कि साधु गृहस्थ के पात्र में न वस्त्रादि धोए
और न औषध आदिका पान करें ।

आशय यह है कि धर्माचरण शील जो साधु सचित्त जलका सेवन नहीं
करता, कर्मबन्धनकारी कोई अनुष्ठान नहीं करता तथा गृहस्थ के पात्र में
भोजन नहीं करता, उसी को समभाव की प्राप्ति होती है, ऐसा तीर्थकर ने

-टीकार्थ-

सचित्त शीत जलको अटले के अप्रासुक जलको त्याग करना, निदान (नियाम्ना)
इप प्रतिज्ञानो त्याग करना, तथा कर्म जनक कोई पण सावध क्रिया नहीं करना,
एवा ए साधुने न सर्वज्ञ लगवाने सामायिक चारित्र संपन्न कहे छे, के ने साधु गृहस्थना
पात्रमां अशन आदि आहार करतो नथी अर्ही “अशन” तो उपलक्षण मात्र छे, तेना
द्वारा ए पण सूचित थाय छे के साधुने वस्त्रादिनुं प्रक्षालन करवा भाटे अथवा औषध
आदिनुं पान करवा भाटे पण गृहस्थना पात्रना उपयोग करवा जेधने नर्ही.

आ कथनना लवार्थ ए छे के धर्माचरण शील साधु के ने सचित्त जलनुं सेवन
करतो नथी, कर्मबन्धनकारी कोई पण अनुष्ठान करतो नथी, अने गृहस्थना पात्रमां

तीर्थकरणे प्रतिपादितम् तस्मात् शीतं जलम् असंयमानुष्ठानम्, गृहस्थस्य पात्रादीं
भोजनं च न कर्तव्यं मोक्षाभिलाषुभिः साधुभिरिति संक्षेपः ॥ २० ॥

मूलम्—

२ य संखय माहु जीवियं तहवि य वालजणो पगब्भइ
६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३
बाले पापेहिं मिज्जइ इति संखाय मुणी ण मज्जई ॥२१॥

—छाया—

न च संस्कार्यमाहुर्जीवितं तथापि च बालजनः प्रगल्भते ।
बालः पापै र्मीयते इति संख्याय मुनि र् न माद्यति ॥२१॥

—अन्वयार्थ—

(जीवियं) जीवितं (णयसंखयमाहु) न च संस्कार्यमाहुः, तंतुवत् संधातुं न

कहा है । अतः मोक्षाभिलाषी साधु को सचित्त जल, असंयम का अनुष्ठान
और गृहस्थ के पात्र में अशन नहीं करना चाहिए अर्थात् गृहस्थि का पात्र
किसी भी काम में नहीं लेना चाहिए ॥२०॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ प्राणियों का जीवन ‘ण य संखयमाहु-न च
संस्कार्यमाहुः’ संस्कार करने योग्य नहीं कहा है ‘तहवि-तथापि, फिर भी
‘बालजणो-बालजनः’ अज्ञानी पुरुष ‘पगब्भइ-प्रगल्भते’ पाप करने में धृष्टता
करता है ‘बाले-बालः’ अज्ञजीव ‘पापेहिं-पापैः, पापकर्मसे ‘मिज्जइ-मीयते’
बताये जाते हैं ‘इति-इति, इस प्रकार ‘संखाय-ज्ञात्वा, जानकर ‘मुणी-मुनिः’
‘ण मज्जइ-न माद्यति, मद नहीं करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—

यह जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् धागे के

अशनादि करतो नथी, तेने ज सभलावनी प्राप्ति थाय छे, अेवुं सर्वज्ञ तीर्थं कर लगवाने
कहुं छे तेथी मोक्षाभिलाषी साधुअे सचित्त जण अने सावध कृत्याने त्याग करवे अेधअे
अने गृहस्थना पात्रने उपयोग करवे अेधअे नडीं. ॥ गाथा २० ॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ प्राणियों का जीवन ‘न च संखाय माहु-न च संस्कार्य
म हुः’ संस्कार करवा योग्य कहेल नथी, ‘तहवि-तथापि’ तो पण बालजणो-बालजनः’
अज्ञानी पुरुष ‘पगब्भइ-प्रगल्भते’ पाप करवां धृष्टता करे छे ‘बाले-बालः’ अज्ञजिव
‘पापेहिं-पापैः’ पापकर्मथी ‘मिज्जइ-मीयते’ जणुअे आवे छे. ‘इति-इति’ आ प्रकारे
‘संखाय-ज्ञात्वा’ ज्ञानीने ‘मुणी-मुनिः’ मुनि ‘ण मज्जइ-न माद्यति’ मद करता
नथी. ॥ २१ ॥

શક્યતે इत्यर्थः, (तहवि) तथापि (वालजणो) बालजनः=अज्ञानी (पगम्भइ) प्रगल्भते=पापकर्मकरणे धृष्टतां करोतीत्यर्थः, (वाले) वालोऽङ्गः जीवः (पापेहिं) पापैः (मिज्जइ) मीयते-ज्ञायते (इति) एवं (संखाय) संख्याय=ज्ञात्वा (मुणी) मुनिः (ण) न (मज्जइ) माद्यति जातिकुलादिमदं न करोतीत्यर्थः ॥२१॥

—टीका—

‘जीवियं जीवितम् आयुष्यम् ‘णय संखयमाहु’ न च संस्कार्यमाहुः=काल-पर्यायेण त्रुटितमायुस्तंतुवत्संधातुं न शक्यते, ‘तहवि य’ तथापि च ‘वालजणो’ बालजनः=अज्ञानी ‘पगम्भइ’ प्रगल्भते-पापजनककर्मणि धृष्टो भवति-पापे-लज्जितो न भवति । ‘वाले’ बालः अज्ञो जीवः, ‘पापेहिं’ पापैः अयं पापीति, ‘मिज्जइ मीयते’ लोकैरयं पापाचरणशील इति कथ्यते, ‘इति संखाय’ इति संख्याय इति ज्ञात्वा ‘मुणी’ मुनिः ‘ण मज्जइ’ नैव माद्यति जातिकुलाद्यष्टविधमदं न करोति,

समान पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी अज्ञानी जन पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । अज्ञानी पुरुष पापों द्वारा जाना जाता है । ऐसा समझ कर मुनि जाति कुल आदि का मद नहीं करता ॥२१॥

—टीकार्थ—

काल के पर्याय से टूटा हुआ आयुष्य, टूटे हुए धागे के समान पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी अविवेकी पुरुष पाप करने में धृष्ट बनते हैं अर्थात् पापाचरण करते हुए लज्जित नहीं होते हैं तथा नहीं डरते हैं । लोग उस अज्ञानी जीव को ‘यह पापी हैं’ इस प्रकार कहते हैं । ऐसा जान-कर मुनि जाति कुल आदि आठ प्रकार का मद नहीं करते

—सૂત્રાર્થ—

આ જીવન સંસ્કાર્ય નથી એટલે કે તૂટેલા દોરાની જેમ ફરી સાંધી શકાય તેવું નથી, છતાં પણ અજ્ઞાની લોકો પાપકર્મ કરવાની ધૃષ્ટતા કરે છે અજ્ઞાની પુરુષને તેના પાપો દ્વારા બાણી શકાય છે. એવું સમજીને મુનિ બલિ, કુળ આદિનો મદ કરતા નથી.

—ટીકાર્થ—

આયુકર્મનો ક્ષય થતાં જ આયુષ્ય સમાપ્ત થઈ જાય છે જેમ તૂટેલા દોરાને સાંધી શકાય છે તેમ તૂટેલા આયુષ્યને સાંધી શકાતું નથી. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં અવિવેકી પુરુષો પાપ કરતાં ડરતાં પણ નથી અને શરમાતાં પણ નથી લોકો તે અજ્ઞાની જીવને “આ પાપી છે,” આ પ્રકારે ઓળખે છે એવું સમજીને મુનિ બલિ, કુળ આદિ આઠ પ્રકારનો મદ કરતો નથી.

कालपर्यायेण त्रुटितं मनुष्याणामायुर्नैव सन्धीयते, तन्त्वादिवत् इति सर्वज्ञानवता तीर्थकरेण कथितम् । तथापि आयुषोऽसंस्कार्यत्वेऽपि सदसद्विवेकविकलो मनुष्यः पापजनककर्माऽनुष्ठानान्न निवृत्तो भवति । तेनायं पापी इति कथ्यते । इत्येतत्सर्वं ज्ञात्वा मुनिः कथमपि कर्मदायिनं प्रमादं न कुर्यादिति भावः ॥ २१ ॥

उपदेशान्तरमाह सूत्रकारः—‘छंदेण पले’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ छंदेण ६ पले ३ इमा ४ पया १ बहुमाया मोहेण पाउडा ।

८ वियडेय ९ पलिति ७ माहणे ११ सीउण्ह १० वयसा १२ ऽहियासए ॥२२॥

छाया—

छन्दसा प्रलीयन्ते इमाः प्रजा बहुमाया मोहेन प्रावृताः ।

विकटेन प्रलीयन्ते माहनः शीतोष्णं वचसाऽधिसहेत ॥ २२ ॥

आशय यह है काल के पर्याय से मनुष्यों की जो आयु एक वार टूट जाती है, उसका पुनः सन्धान करना शक्य नहीं है । टूटा धागा जोड़ा जा सकता है, पर आयु नहीं । ऐसा सर्वज्ञ तीर्थकर ने कहा है । इस प्रकार आयु संस्कारहीन है तथापि सत् असत् के विवेक से रहित मनुष्य पापजनक कार्य करने से निवृत्त नहीं होता । उसे लोग (पापी) कहते हैं । यह सब जानकर मुनि किसी प्रकार भी कर्मदायी प्रमाद न करे ॥२१॥

सूत्रकार और उपदेश करते हैं—(छंदेण पले) इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बहुमाया--बहुमायाः, बहुत माया करने वाली ‘मोहेण पाउडा--मोहेन प्रावृता’ मोह से आच्छादित ‘इमा--इमाः’ ये ‘पया--प्रजाः’ प्रजाएँ

आं कथननो लावार्थं ये छे के मनुष्यनुं ने आयुष्ये एक वार तूटी नथे छे, तेने इरी सांधी शकतुं नथी. तूटेला होराने सांधी शकथे छे, पण तूटेला आयुष्येने इरी सांधी शकतुं नथी. येवुं सर्वज्ञ लगवाने कछुं छे. आ प्रकारे आयु संस्कार हीन (न सांधी शकथे येवुं) छे, छतां पण सत् असत्ता विवेकथी नेयेओ रहित होथे छे, तेओ पापजनक कार्यांसांधी निवृत्त थता नथी. येवां पापकर्म कृपार पुरुषने होक “ पापी ” कहे छे. आ वातने समञ्जने मुनिओे कोछ पण प्रकारे कर्मदायी प्रमाद करवो नेछये नही ॥ गाथा २१ ॥

वणी सूत्रकार विशेष उपदेश आपता कहे छे के “ छंदेण पले ” इत्यादि—

शब्दार्थ - ‘बहुमाया--बहुमायाः’ बहुमाया करवावाणी ‘मोहेण पाउडा--मोहेन प्रावृताः’ मोहथी आच्छादित ‘इमा--इमाः’ आ ‘पया--प्रजाः’ प्रजाओे छंदेण--छन्दसा’ पेटाणी

અન્વયાર્થ:-

(બહુમાયા) બહુમાયા: કપટપ્રધાના: (મોહેણ પાઝડા) મોહેણ પ્રાવૃતા આચ્છાદિતા: (ઈમા) ઈમા: (પયા) પ્રજા: (છંદેણ) છન્દસા=સ્વસ્વેચ્છયા (પલે) પ્રલીયન્તે નરકાદિગતિં ગચ્છન્તિ, પરન્તુ (માહણે) માહન: સાધુ: (વિયડેણ) વિકટેન=કપટરહિતેન કર્મણા(પલિતિ)પ્રલીયતે મોક્ષે સંયમે વા લીનો ભવતિ, તથા (વયસા) વચસા=મનોવાકાયૈરિત્યર્થ:, (સીઝણ્હં)શીતોષ્ણમ્ (અહિયાસણ)અધિસહેત ઈતિ ॥૨૨॥

-ટીકા-

‘બહુમાયા’ અનેકપ્રકારકમાયાવત્ય: ‘મોહેણ પાઝડા’ મોહેણ આચ્છાદિતા ‘ઈમા’ ઈમા: ‘પયા’ પ્રજા: ‘છંદેણ’ છન્દસા સ્વેચ્છયા સ્વાભિપ્રાયેણ કાર્યં પરવંચનાદિકં કુર્વાણા: ‘પલે’ પ્રલીયન્તે=નરકાદિગતિં પ્રાપ્નુવન્તિ ।

‘છંદેણ--છન્દસા, અપની ઈચ્છાસે ‘પલે--પ્રલીયન્તે, નરક આદિ ગતિ મેં જાતી હૈ ‘માહણે--માહન:, સાધુ પુરુષ ‘વિયડેણ--વિકટેન’ કપટ સે રહિત કર્મકે દ્વારા ‘પલિતિ--પ્રલીયતે, મોક્ષમેં અગર સંયમ મેં લીન હોતા હૈ તથા ‘વયસા --વચસા, મન વચન ઓર કર્મ સે ‘સીઝણ્હં--શીતોષ્ણમ્, શીત ઓર ઝણકો ‘અહિયાસહે--અધિસહેત’ સહન કરતે હૈ॥૨૨॥

--અન્વયર્થ--

કપટ કી પ્રધાનતા વાલે મોહ સે ઘિરે હુણ યે પ્રજાજન સંસારી જીવ અપની કર્મ સે હી નરકાદિ ગતિ મેં જાતે હૈ, કિન્તુ કપટ રહિત કર્મ સે સાધુ મોક્ષ મેં યા સંયમ મેં લીન હોતા હૈ । તથા સાધુ મન વચન કાય સે શીત ઝણકો સહન કરે ॥૨૨॥

--ટીકાર્થ--

અનેક પ્રકાર કે માયાચાર વાલે, મોહ સે આચ્છાદિત યહ પ્રજાજન

ઇચ્છાથી ‘પલે--પ્રલીયન્તે’ નરક વગેરે ગતિમાં જાય છે, ‘માહણે--માહન: સાધુ પુરુષ ‘વિયડેણ--વિકટેન’ કપટથી રહિત કર્મના દ્વારા ‘પલિતિ--પ્રલીયતે’ મોક્ષમાં અગર સંયમમાં લીન થાય છે તથા ‘વયસા--વચસા’ મન વચન કર્મથી ‘સીઝણ્હં--શીતોષ્ણમ્ ઠંડી અને ગરમીને ‘અહિયાસહે--અધિસહેત’ સહન કરે છે. ॥ ૨૨ ॥

-સૂત્રાર્થ-

કપટની પ્રધાનતાવાળા, મોહથી ઘેરાયેલા આ પ્રબળજનો--સંસારી જીવો પોત પોતના ઉપાર્જિત કર્મો દ્વારા જ નરકાદિ ગતિમાં જાય છે. પરન્તુ કપટ રહિત કર્મ દ્વારા સાધુ મોક્ષ અથવા સંયમમાં લીન હોય છે. સાધુ મન, વચન અને કાયા વડે શીત, ઉષ્ણ આદિ પરીપહોને સહન કરે છે. ॥૨૨॥

-ટીકાર્થ-

અનેક પ્રકારના માયાચારવાળા અને મોહથી આચ્છાદિત આ પ્રબળજનો--સંસારી

અયમર્થઃ—મોહેન પ્રાવૃતાઃ કેવન—‘અગ્નીષોમીયં પશુમાલભેત’ ઇત્યાદિશાસ્ત્રં પુરસ્કૃત્ય પ્રાણિવધાદિકપેવ શ્રેયઃસાધકમિતિ મન્યમાનાઃ પ્રાણિવધાદિકં કુર્વન્તિ। અન્યે કેવન સ્વાભિપ્રાયગ્રહગ્રસ્તાઃ સંઘાદિક મુદ્દિશ્ય દાસીદાસધનધાન્યાદિકં કુર્વન્તિ। અન્યે પુનર્માયાપ્રધાનેન વારં વારં શરીરે જલપ્રક્ષેપણાદિ કુર્વન્તિ। તથા તૈરુચ્યતે

‘કુક્કુટસાધ્યો લોકો ના કુક્કુટતઃ પ્રવર્તતે કિચિત્ ।

તસ્માત્ લોકાર્થે પિતરમપિ સકુક્કુટં કુર્યાદિત્યાદિ ।।

‘માહણે માહનઃ=માહન માહન ઇતિ ઉપદેશકારકઃ સાધુઃ ‘વિયઢેળ’ વિકટેન કપટાદિ

સંસારી જીવ અપને હી કર્મસે નરકાદિ ગતિ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં ।

આશય યહૈ—કોઈ કોઈ મોહ સે આચ્છાદિત લોગ (અગ્નિષોમીયં પશુમાલભેત) ઇત્યાદિ શાસ્ત્ર વાચ્ય કો આગે કરકે, પ્રાણી કા વધ હી કલ્યાણ કા સાધક હૈ, એસા માનતે હુયે પ્રાણીવધ આદિ કરતે હૈં । અન્ય કોઈ અપને અભિપ્રાય રૂપી ગ્રહ સે ગ્રસ્ત હોકર સંઘાદિક કે લિષે દાસી, દાસ, ધન, ધાન્ય આદિ કા પરિગ્રહ કરતે હૈં । કોઈ કોઈ માયા કી પ્રધાનતા સે શરીર કે ઉપર વારવાર જલકા પ્રક્ષેપ કરતે હૈં । વે કહતે હૈં --

‘લોક કુક્કુટ અર્થાત્ કપટ કે દ્વારા હી સિદ્ધ હોતા હૈ, કુક્કુટ કે વિના કુછ મી નહીં હોતા હૈ અતઃપ્વ લોક કે લિયે પિતા કો મી સકુક્કુટ કરતા હૈ ઇત્યાદિ ।

જીવો પોતાના કર્મોને કારણેજ નરકાદિ ગતિમાં ગમન કરે છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કોઈ કોઈ મોહથી ઘેરાયેલા જીવો “અગ્નિષોમીયં પશુમાલભેત” ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્યોને આગળ કરીને, એવું માને છે કે ‘પ્રાણીનો વધજ કલ્યાણનો સાધક છે.’ આ પ્રકારની માન્યતા ધરાવતા તે લોકો પ્રાણીવધ આદિ કરે છે. વળી કોઈ કોઈ લોકો પોતાના અભિપ્રાય રૂપી ગ્રહ વડે ગ્રસ્ત થઈને સંઘાદિકને માટે દાસ, દાસી, ધન ધાન્ય આદિનો પરિગ્રહ કરે છે. કોઈ કોઈ જીવો માયાની પ્રધાનતા વડે શરીર ઉપર વારંવાર પ્રાણીનો પ્રક્ષેપ કરે છે. તેઓ કહે છે કે—

લોક કુક્કુટના દ્વારા જ—સિદ્ધ થાય છે. કપટ વિના કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી તેથી તેઓ લોકને માટે પિતાને પણ કપટયુક્ત કરે છે” ઇત્યાદિ

रहितेन कर्मणा सम्यक् संयमपालनेन 'परित्ति' प्रलीयते मोक्षे संयमे वा लीना= तत्पराः भवन्ति । तथा 'वयसा' वचसा मनोवाक्यायैः 'सीउष्णं' शीतोष्णादिकम् 'अहियासर्ष' अधिसहेत सहनं करोति ।

अनेकप्रकारकमायाकारिणो मोहेनाच्छादितालोकाः स्व स्वेच्छाया तादृशं कर्मानुष्ठानं कुर्वाणाः नरकादिगतिमेवाश्रयन्ते । परन्तु साधुपुरुषः पर- वंचनादिकं परित्यज्य कपटरहितकर्मणि संयमे वा लीनो भवति । तथा मनोवाक्यायैः शीतोष्णादिसहनं करोति इति भावः ।

अन्यत्राप्युक्तम्—'मनेवचोभ्यां कायेन संयमाराधने रतः ।

शीतोष्णसुखदुःखानां जेता परवचो जयेत् ॥ १ ॥ गा. २. २॥

माहन अर्थात् अहिंसा का उपदेश कारक साधु कपट आदि रहित कर्म करके सम्यक् प्रकार से संयम का पालन करके मोक्ष के मार्ग में लीन होता है । तथा मन वचन और काय से सर्दी गर्मी आदि को सहन करता है ॥

तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार की माया का सेवन करने वाले तथा मोह से ग्रस्त लोग अपनी अपनी इच्छासे विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हुए नरक आदि गतियों में जाते हैं किन्तु साधु पुरुष परवंचन आदि का त्याग करके निष्कपट कर्म में या संयम में लीन होते हैं तथा मन वचन कायसे शीत उष्ण आदि को सहन करते हैं । अन्यत्र भी कहा है—

'मन से, वचन से और काय से संयम की आराधना में तत्पर रहे और शीत उष्ण तथा सुख दुःख परीषदों का विजेता साधु परकीय वचनों को जीत लेता है ॥२२॥

माहन (मा ढल्लो, मा ढल्लो ऐवो उपदेश आपनार साधु) कपट आदि थी रहित कर्म करीने सम्यक् प्रकारे संयमनुं पालन करीने मोक्ष प्राप्ति जनक संयमनी आराधनामां लीन रहे छे. ते मन वचन अने कायाथी ठंडी, गरमी आदि परीषदोने सहन करे छे.

तात्पर्य ऐ छे के—अनेक प्रकारनी मायानुं सेवन करनारा मोहग्रस्त लोको पोत पोतानी धृष्टिानुसार विविध प्रकारना पापजनक अनुष्ठानानुं सेवन करीने नरक आदि दुर्गतिओमां नय छे. परन्तु साधुओ परवंचन (छग कपट) आदिनो त्याग करीने निष्कपट कर्ममां अथवा संयममां लीन थाय छे. तथा मन, वचन अने कायाथी शीत, उष्ण आदि परीषदोने सहन करे छे. अन्यत्र पण्य ऐवु कहुं छे. के—

“मन, वचन अने कायाथी संयमनी आराधनामां लीन थयेलो शीत, उष्ण तथा सुखदुःख इप परीषदोने विजेता साधु परकीय वचनोने लुती ले छे” ॥ गाथा २२॥

—मूलम्—

कुजये अपराजिए जहा अक्खेहिं कुसलेहिं दीवयं
 कडमेव गहाय णो कलिं नो तीयं नो चैव दावरं ॥२३॥

छाया—

कुजयोऽपराजितो यथाक्षैः कुशलो दीव्यन् ।
 कृतमेव गृहीत्वा नो कलिं नो त्रै नो चैव द्वापरम् ॥२३॥

अन्वयार्थः—

(अपराजिए) अपराजितः अन्येन जेतुमशक्यः (कुसलेहिं)=कुशल
 इत्यर्थः (कुजए) कुजयः (जहा) यथा (अक्खेहिं) अक्षैः कपर्दैः=(दीवयं) दीव्यन्=

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजितः’ अन्य के द्वारा पराजित न होने वाला ‘कुसलेहि-कुशलः’ चतुर ‘कुजए-कुजयः’ जुआ खेलने वाले जुआरी ‘जहा-यथा’ जैसे ‘अक्खेहि-अक्षैः’ पासा से ‘दीवयं-दीव्यत्’ खेलता हुआ ‘कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा’ कृत नाम के चोथे स्थान को ही ग्रहण करता है ‘णो कलिं-नो कलिम्’ कलि नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है ‘णो तीयं-नी त्रैतं, तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है एवं ‘नो चैव दावरं -नैव द्वापरम्, दूसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

अपने विरोधी से पराजित न होने वाले कुशल अर्थात् पासा फेंकने में चतुर जुआरी जैसे पासों से जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ स्थान को ही ग्रहण करता है । कलि नामक

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजितः’ भीलना द्वारा पराजित न थावाणा ‘कुसलेहिं कुशलः’ आलाक चतुर ‘कुजए-कुजयः’ गुगार रमवा वाणा गुगारी ‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘अक्खेहिं-अक्षैः’ पासाथी ‘दीवयं-दीव्यन्’ रभता ‘कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा’ कृत नामना योथा स्थानने ज अडणु करे छे. ‘णो कलिं-नो कलिम्’ कलि नामना प्रथम स्थानने अडणु करतो नथी ‘णो तीयं-नो त्रीतं’ त्रीण स्थानने पणु अडणु करतो नथी अेवम् ‘णो चैव दावरं-नैव द्वापरम्’ भील स्थानने पणु अडणु करतो नथी. ॥२३॥

—सूत्रार्थ—

पैताना विरोधीयो वडे पराजित न थनार, कुशण (पासा ईकवाभां कुशण) गुगारी पासा ईकती वभते “कृत” नामना योथा स्थानने ज अडणु करे छे, ‘कली’ नामना

घृतं कुर्वन् (कडमेव गहाय)कृतमेव गृहीत्वा=कृतनामकस्थानमेव गृहणाति(णो)कलि
नो कलि (नो तीयं) नो त्रैतं (नो चैव) नैव (दावरे) द्वापरम् इति ॥२३॥

टीका—

‘अपराजिण्’ अपराजितः=यः कदाचिदपि पराजयं न प्राप्नोति, इत्थंभूतो-
ऽपराजितः ‘कुसलेहि’ कुशलैः कुशलःअक्षपाशनिपुणः कपर्देन रममाणः प्रथमार्थे
तृतीया ‘कूजण्’ कुजयः कुत्सितो जयो यस्य सः घृतकारः ‘जहा’ यथा अक्खेहि-
दीवयं’ अक्षैर्दीव्यन्=पाशैः कपर्दकैर्वा घृतं कुर्वन् ‘कडमेव गहाय’ कृतमेव=कृतनामक
चतुर्थस्थानमेव गृहणाति। ‘णो कलि’ नो कलि कलि प्रथमस्थानं ‘णो तीयं’ नो तृतीयं
‘नोचैव दावरं’ नैव द्वापरं नो तृतीयं न वा द्वितीयं स्थानं गृहीत्वा क्रीडति किन्तु चतुर्थ-
स्थानमादायैव क्रीडति। यथा घृते निपुणो न केनापि पराजयं प्राप्नुवन् घृतकारः
सर्वश्रेष्ठं कृतनामकं चतुर्थस्थानमेव स्वीकरोति, न तु कलि द्वितीयं तृतीयं वा स्थानं

स्थानको ग्रहण नहीं करता है, तथा तीसरे और दूसरे स्थान को भी
ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

टीकार्थ—

कभी पराजय न प्राप्त करने वाला और पासे फेंकने में कुशल कुजय
अर्थात् निन्दनीय विजय पाने वाला जुआरी जैसे पासों से या कौडियों से
जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ नामक चतुर्थ स्थान को ही ग्रहण करता है, कलि
नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है और न तृतीय, या द्वितीय
स्थान को ग्रहण करके खेलता है किन्तु चतुर्थ स्थान को ग्रहण करके ही
खेलता है।

तात्पर्य यह है कि जुआ खेलने में निपुण और किसीसे पराजित न
होने वाला जुआरी सर्वश्रेष्ठ कृत नामके चतुर्थ स्थान को ही स्वीकार करता

पहेला स्थानने पणु अहणु करतो नथी अने षीळ के त्रीळ स्थानने पणु अहणु करतो
नथी. ॥२३॥

—टीकार्थ—

कही पराजय नाही पामनार, पासा हे क्वामां कुशल अने कुजय (निन्दनीय विजय)
प्राप्त करनार जुगारी पासा अथवा कौडीया वडे जुगार रमता “कृत” नामना योथा
स्थानने ञ अहणु करे छे. कलि नामना पहेला स्थानने अहणु करतो नथी अने त्रीळ
के षीळ स्थानने पणु अहणु करतो नथी. परन्तु कृत नामना योथा स्थानने अहणु
करीने ञ जुगार पेले छे.

आ अथनतु तात्पर्य अे छे के जुगार रमवामां निपुण अने कोठना द्वारा परा-
जित नाही थनारे जुगारी सर्वश्रेष्ठ, कृत नामना योथा स्थानने ञ स्वीकार
करीने जुगारना पासा हेके छे. ते कलि नामना पहेला स्थानने अथवा षीळ के त्रीळ

स्वीकरोति । यतः चतुर्थस्थानस्थितेनैव जयसंभवात् । एवं मेधावी मुनिः सर्वज्ञोक्तं सर्वतः कल्याणकारकं चतुर्थस्थानरूपं श्रुतचारित्र्यलक्षणधर्ममेव स्वीकुर्यात् । न तु तद्भिन्नमार्गं कदापि स्वीकुर्यादिति भावः । उक्तंचान्यत्रापि—

‘द्यूतकारो भवेज्जेता चतुर्थस्थानमास्थितः ।

वीतरागवचःश्रद्धा यस्यास्ते स जयी जनः ॥१॥ गा. २३॥

उक्तो द्यूतदृष्टान्तः, तं दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः—

‘एवं लोगंमि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ७ ६
एवं लोगंमि ताइणा वुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।

८ ९ ११ १० १२
तं गिण्ह हियंति उत्तमं कडमिव सेसवहाय पंडिए ॥२४॥

छाया—

एवं लोके त्रायिणोक्तो यो धर्मोऽनुत्तरः ।

तं गृहाण हितमित्युत्तमं कृतमिव शेषमपहाय पण्डितः ॥२४॥

है । वह कलि नामक स्थान को या द्वितीय या तृतीय स्थान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि चतुर्थ स्थान को ग्रहण करने से ही विजय प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार मेधावी मुनि सर्वज्ञ कथित और सब प्रकार से कल्याणकारी चतुर्थ स्थान के समान श्रुत चारित्र्य धर्म को ही स्वीकार करे । उससे भिन्न मार्ग को कदापि न स्वीकार करे । अन्यत्र भी कहा है—

“ द्यूतकारो भवेज्जेता ” इत्यादि ।

‘चतुर्थ स्थान में स्थित द्यूतकार जैसे विजयी होता है, उसी प्रकार जिसकी श्रद्धा वीतराग के वचनों पर है, वह साधक जन भी विजयी होता है ॥२३॥

स्थाननो स्वीकार करीने पासा ईं कतो नथी, कारण के ते ये वातने थराथर बाणे छे के थोथा स्थानने अडणु करवाथी न विजय मणी शकरो. येन प्रमाणे मेधावी मुनि सर्वज्ञ प्ररूपित अने कल्याणकारी, अतुर्थ स्थानना जेवा, श्रुतचारित्र्य रूप धर्मने न अडणु करे छे. ते धर्म करतां भिन्न होथ येवा मार्गना कही पणु स्वीकार करतो नथी. कहु पणु छे के “ द्यूतकारो भवेज्जेता ”

अतुर्थ स्थानने अडणु करनार द्यूतकार (गुजारी) जेवी रीते विजयी थाय छे, जेवी न रीते वीतरागना वचनोमां श्रद्धा राखनार साधक पणु विजयी थाय छे. ॥ गाथा २३ ॥

અન્વયાર્થ:-

(એવં) એવમનેન પ્રકારેણ (લોગંમિ) લોકેઽસ્મિન્ (તાઙ્ણા) ત્રાયિના જીવિ-
ક્ષકેન (બુઙ્ણ) ઉક્તઃ કથિતઃ (જે) યઃ (અણુત્તરે) અનુત્તરઃ=સર્વોત્તમઃ (ધમ્મે)
ધર્મઃ=પ્રાણાતિપાતાદિ વિરમણલક્ષણઃ તં (ગિણ્હ) ગૃહાણ=સ્વીકુરુ (હિયંતિ ઉત્તમં)

ઉપર્યુક્ત દ્યૂતકે દ્રષ્ટાન્તકી દાર્ષ્ટાન્તિક મેં યોજના કરતે હેં—

“એવં લોગંમિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્, ઇસી પ્રકાર ‘લોગંમિ-લોકે’ ઇસ લોકમેં ‘તાઙ્ણા
--ત્રાયિના’ જગત્ કી રક્ષાકરને વાલે સર્વજ્ઞને ‘બુઙ્ણ-ઉક્તઃ’ કહા હુઆ ‘જે-
યઃ’ જો અણુત્તરે--અનુત્તરઃ, સર્વોત્તમ ‘ધમ્મે--ધર્મઃ’ ‘ધર્મ પ્રાણાતિપાતાદિ વિરમણ
‘તં-તમ્’ ઉસકો ‘ગિણ્હ--ગૃહાણ’ ‘ગ્રહણ કરના ચાહિષે ‘હિયંતિ ઉત્તમં--હિતમુત્ત-
મમ્, યહી હિત કરને વાલા એવં ઉત્તમ માર્ગે હૈ ‘સેસઽવહાય--શેષમપહાય’ ચતુર
જુઆરી સવ સ્થાનોં કો છોડકર ‘પંડિષે કલ્મિવ--પણ્ડિતઃ કૃતમિવ’ જૈસે
ચતુર જુઆરી કૃતનામકે ચતુર્થે સ્થાન કો હી ગ્રહણ કરતા હૈ ઇસી પ્રકાર
મેધાવી મુનિ અનુત્તમ એસે ધર્મકો હી ગ્રહણ કરતે હેં ॥૨૪॥

અન્વયાર્થ-

ઇસ પ્રકાર ઇસ લોક ત્રાતા અર્થાત્ જીવોં કે રક્ષક તીર્થકર દેવને, જો ધર્મ કહા હૈ વહી
સર્વોત્તમ ધર્મ હૈ । ‘ ઉસ પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ લક્ષણ વાલે
ધર્મ કો હિતકારી ઓર ઉત્તમ સમજ કર ઓર ’ અન્ય ધર્મોં કો

હવે સૂત્રકાર ઉપર્યુક્ત જુગારીના દ્રષ્ટાન્ત દ્વારા જે વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માગે છે,
તે પ્રકટ કરે છે.—“એવં લોગંમિ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્’ આ પ્રકારે ‘લોગંમિ-લોકે’ આ લોકમાં ‘તાઙ્ણા-ત્રાયિના’
જગતની રક્ષા કરવા વાળા સર્વજ્ઞને ‘બુઙ્ણ-ઉક્તઃ’ કહેલ ‘જે-યઃ’ જે ‘અણુત્તરે-અનુત્તરઃ’
સર્વોત્તમ ‘ધમ્મે-ધર્મઃ’ ધર્મ-પ્રાણાતિપાત વિરમણરૂપ ધર્મ છે ‘તં-તમ્’ તેને ‘ગિણ્હ-
ગૃહાણ’ ગ્રહણ કરવો જેઇએ ‘હિયંતિ ઉત્તમં-હિતમુત્તમમ્’ એજ હિત કરવાવાળો એવમ
ઉત્તમ માર્ગે છે ‘સેસઽવહાય-શેષમપહાય’ બધા સ્થાનને છોડીને ‘પંડિષે કલ્મિવ-પણ્ડિતઃ
કૃતમિવ’ જેવી રીતે ચતુર જુગારી કૃત નામના ચોથા સ્થાનને જ ગ્રહણ કરે છે, તેજ
પ્રકારે મેધાવીમુનિ અનુત્તમ એવા ધર્મને જ ગ્રહણ કરે છે. ॥૨૪॥

સૂત્રાર્થ-

એજ પ્રકારે આ લોકમાં ત્રાતા (જીવોના રક્ષક) તીર્થકર ભગવાને જે ધર્મ કહ્યો
છે, એજ સર્વોત્તમ છે. એજ પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ લક્ષણ વાળા ધર્મને હિતકારી

हितमित्युत्तमम् (सेसऽवहाय) शेषमपहाय (कडमिव) कृतमिव (पंडिण्) पंडितः,
यथा चतुरो द्यूतकारः कृतमेव गृह्णाति तथा मेधावी मुनिः अनुत्तमधर्ममेव
गृह्णीयादिति ॥२४॥

टीका-

‘एवं’ एवम्=अनेनैव रूपेण ‘लोगंमि’ लोके=अस्मिन् लोके ‘ताइणा’
त्रायिना षट्जीवकायरक्षकतीर्थकरेण ‘बुइए’ उक्तः=कथितो धर्मः ‘जे’ यः
‘अणुत्तरे’ अनुत्तरः=सर्वेभ्यः उत्तमः ‘धम्मे’ धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणः तं ‘गिण्ह’
गृहाण, हे शिष्य तमेव धर्ममनुत्तमाख्यमतिशयेनोत्तमं गृहाण । ‘हियंति उत्तमं’
हितम् हितकारकम् उत्तमं सकलधर्मेषु श्रेष्ठमहिंसालक्षणम् ‘सेसऽवहाय’ शेषमपहाय
चतुरो द्यूतकारः प्रथमं द्वितीयं तृतीयं स्थानं विहाय, ‘कडमिव’ कृतनामकस्थान
मेव गृह्णाति यथा नाऽन्यं स्वजयाय गृह्णाति तथैव । इति।

त्याग कर ग्रहण करो । जैसे द्यूतकार कृत नामक स्थान को ही ग्रहण
करता है, उसी प्रकार पंडित अर्थात् विवेकी पुरुष सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्म
को ही ग्रहण करता है ॥२४॥

-टीकार्थ-

इसीप्रकार लोक में षट्काय के रक्षक तीर्थकर भगवान् के द्वारा
प्ररूपित जो सर्वोत्तम श्रुतचारित्ररूप धर्म है, उसे ग्रहण करो हे शिष्य !
सर्वश्रेष्ठ धर्मको स्वीकार करो । वह धर्म हितकारक है और सब धर्मों में
उत्तम है । जैसे चतुर जुआरी प्रथम, तीसरे और दूसरे स्थान को त्याग कर
‘कृत’ नामक स्थान को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुम भी सर्वोत्तम
तीर्थकर प्ररूपित धर्म को ही ग्रहण करो ।

अने उत्तम समञ्जने अडणु करे अने अन्य धर्मने त्याग करे जेवी रीते जुगारी ‘कृत’
नामना स्थानने ज अडणु करे छे. जेज प्रमाणे विवेकी पुरुषो सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्मने ज
अडणु करे छे. ॥२४॥

टीकार्थ-

जेवी रीते कुशाण जुगारी पडेला, त्रीज अने थीज स्थानने त्याग करीने अने
‘कृत’ नामनां यथा स्थानने अडणु करीने जुगार जेले छे, जेज प्रमाणे तमे पणु तीर्थकर
प्ररूपित सर्वोत्तम धर्मने ज अडणु करे. छ कायना जेवोना रक्षक तीर्थकर भगवान् द्वारा
प्ररूपित सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज अडणु करे. ते धर्म ज हितकारक अने
सर्वोत्कृष्ट छे. भाटे अन्य धर्मने त्याग करीने या सर्वोत्तम धर्मतुं ज शरणु स्वीकारे.

यथा चतुरो द्यूतकारः विजयप्राप्तये विजयकारणतया सर्वोत्तमचतुर्थ स्थानम् एव गृहीत्वा दीव्यति, तथैव मनुष्यलोके सर्व प्राणिरक्षकतीर्थकरद्वारा प्रतिपादितं क्षान्त्यादिप्रधानकं श्रुतचारित्ररूपं सर्वतोऽनुत्तममेकान्तहितं धर्ममेव स्वीकृत्य स्वकल्याणायान्दयेषां कल्याणाय प्रयतनीयम् । द्यूतकार इव साधुरपि गृहस्थकुप्रावचनिकपार्श्वस्थादीनां धर्मं परित्यज्य सर्वोत्तमं सर्वतो महत्तमं सर्वज्ञप्रतिपादितं धर्ममेव गृह्णीयादिति भावः ॥२४॥

पुनरपि उपदेशान्तरमेव कथयति, सर्वज्ञधर्मस्याऽतिसूक्ष्मतया दुर्विज्ञेयत्व-माकलय्य बहुशो दृष्टान्तादिद्वारा तमेवार्थं मुहुर्मुहुः प्रतिपादयति सूत्रकारः- 'उत्तरे' इत्यादि ।

मूलम-

५ ४ ६ ३ १ २
उत्तरे मणुयाण आहिया गामधम्मा इह मे अणुस्सुयं ।

७ ८ ९ १० ११
जंसि विरता समुट्टिया कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥२५॥

अभिप्राय यह है-जैसे चतुर जुआरी विजय प्राप्त करने के लिए, विजय का कारण होने से सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान को ही ग्रहण करके जुआ खेलता है, उसी प्रकार मनुष्यलोक में समस्त प्राणियों के रक्षक तीर्थकर द्वारा प्ररूपित क्षमा आदि की प्रधानता वाले, श्रुतचारित्ररूप, सबसे उत्तम और एकान्त हित करने वाले धर्म को ही स्वीकार कर के अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए जैसे द्यूतकार अन्य स्थानों को त्याग देता है उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों कुप्रावचनिकों तथा पार्श्वस्थों (शिथिल-लाचारियों) के धर्म को त्यागकर सब से उत्तम, सब से महान् सर्वज्ञ प्रति-पादित धर्म को ही ग्रहण करे ॥२४॥

आ कथननो सावार्थं ये छे के-जेवी रीते चतुर जुगारी, विजय प्राप्त करवा माटे सर्व श्रेष्ठ योथा स्थानोने ज अडणु करीने जुगार जेले छे (कारणु के ते जे वात जणुतो डोय छे के योथा स्थाननो स्वीकार करवाथी ज विजय प्राप्त थाय छे, पडेलो, पीज अने त्रीज स्थानने अडणु करवाथी विजय थतो नथी), जेज प्रमाणे आ लोकमां सभस्त जेवोना रक्षक सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् द्वारा प्ररूपित, क्षमा आदिनी प्रधानतावाणो, श्रुत चारित्र रूप, सौथी उत्तम अने सर्वथा हितकारक धर्मनो ज स्वीकार करीने पोताना अने परना कत्याणु माटे प्रयत्न करवो जेधजे. जेवी रीते कुशण जुगारी चतुर्थ स्थान सिवायना स्थानोने छोडी दे छे, जेज प्रमाणे सत् असत्ना विवेक वाणा पुरुषो पणु गृहस्थो, कुप्रावचनिको अने पार्श्वस्थो (शिथिलाचारीजो) ना धर्मनो त्याग करीने सर्वोत्तम सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मने ज अडणु करे छे. ॥२४॥

छाया-

उत्तरा मनुजानामाख्याता ग्रामधर्मा इह मयाऽनुश्रुतम् ।
येभ्यो विरताः समुत्थिताः काश्यपस्याऽनुधर्मचारिणः॥२५॥

अन्वयार्थः-

(मे) मया (अणुस्सुयं) अनुश्रुतम् । (गामधम्म) ग्राम्यधर्माः शब्दादिरूपा
मैथुनरूपा वा (मणुजाणं) मनुजानां (उत्तरा) उत्तराः दुर्जयाः=(आहिया)
आख्याताः तीर्थकरैरिति (जंसि विरया) येभ्यो विरताः (समुत्थिया) समुत्थिताः=

पुनः दूसरा उपदेश करते हैं । सर्वज्ञोक्त धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और
उसको समझना अत्यन्त कठिन है, ऐसा सोचकर सूत्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा
उसी अर्थ का बार बार प्रतिपादन करते हैं—“उत्तरे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मे-मया’ मैंने ‘अणुस्सुयं-अनुश्रुतम् । सुना है कि ‘गामधम्मा--
ग्रामधर्माः’ शब्द आदि विषय अथवा मैथुन सेवन ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों
के लिये ‘उत्तरा-उत्तराः’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याताः’ कहे गये हैं ‘जंसि विरया--
येभ्यो विरताः’ उनसे निवृत्त होकर ‘समुत्थिया-समुत्थिताः’ संयममें प्रवृत्ति-
वाला पुरुष ही ‘कासवस्स-काश्यपस्य’ काश्यपगोत्र वाले भगवान् महावीर स्वामीके
‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः’ धर्मानुयायी है॥२५॥

अन्वयार्थ--

मैंने सुना है कि ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि अथवा मैथुन आदि रूप
इन्द्रियो के विषय मनुष्यों के लिए दुर्जय हैं, ऐसा तीर्थकरोंने कहा है । उनसे

सर्वज्ञ प्रश्रुत धर्म अत्यन्त सूक्ष्म छे अने तेने समज्यो धर्यो भुश्ले छे, ज्येपुं
समज्जने सूत्रकार अनेक दृष्टान्तो द्वारा ज्येज् अर्थनुं वारंवार प्रतिपादन करे छे—“उत्तरे”
इत्यादि

शब्दार्थ—‘मे-मया’ मे ‘अणुस्सुयं-अनुश्रुतम्’ सांलज्युं छे के ‘गामधम्मा-ग्रामधर्माः’
शब्द वगेरे विषय अथवा मैथुन सेवन ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्योना भाटे ‘उत्तरा-
उत्तराः’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याताः’ कहेल छे. ‘जंसि विरया-येभ्यो विरताः’ तेभांथी
निवृत्त अथने ‘समुत्थिया-समुत्थिताः’ संयमभां प्रवृत्तिवाणा पुरुष ज् ‘कासवस्स काश्य-
पस्य’ काश्यप गोत्रवाणा भगवान् महावीर स्वामीना ‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः’
धर्मानुयायी छे. ॥२५॥

सूत्रार्थ—

मे (प्रलुनी समीपे) ज्येपुं सांलज्युं छे के ग्रामधर्म ज्येदले के शब्दादि अथवा मैथुन
आदि ज्प इन्द्रियोना विषयो मनुष्योने भाटे दुर्जय छे. (आ प्रकारनुं उथन तीर्थं करेज्ये
सू. ७६

संयमे उपस्थिताः (काश्यपस्य) काश्यपस्य महावीरस्य (अणुधम्मचारिणो) अनुधर्म-
चारिणः, ग्रामधर्मभ्यो विरताः महावीरस्य धर्मचारिण इति मया श्रुतमिति ॥२५॥

टीका

‘मे’ मया ‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् । किमनुश्रुतं भवता तत्राह—‘ग्रामधम्मा’
ग्रामधर्माः शब्दादयो विषया मैथुनादयो वा । केषां कृते इमे ग्रामधर्मास्तत्राह—
‘मणुयाणं’ मनुजानाम्, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य । अथवा—ममुजेत्युपलक्षणं
सर्वेषामेव जीवानाम्, ते ग्रामधर्माः । ‘उत्तरे’ उत्तराः दुर्जेया जेतुमशक्याः ।
‘आहिया’ आख्याताः कथिताः, प्रतिपादिता इति यावत् । ग्रामधर्माणां दुर्जेयत्वं
तीर्थकरादिभिः प्रतिपादितम्, इति तेभ्य एव तीर्थकरेभ्यो मयापि श्रुतम् ।
एतादृशग्रामधर्मेभ्यः ‘जंसि विरयाः’ येभ्यो विरतायाः तादृशधर्म परित्यज्य, ‘समुट्ठिया’
समुत्थिताः, ग्रामधर्म परित्यज्य संयमाऽनुष्ठानाय प्रवृत्ता एव केचन पुरुषधौरेया

विरत होकर जो संयम में पराक्रमी होते हैं, वे ही काश्यप अर्थात् महावीर के
धर्म के अनुयायी हैं ॥२५॥

टीकार्थ -

हे जम्बू! मैंने प्रभु के पास सुना है जम्बूस्वामी पूछते हैं हे भदन्त
आपने क्या सुना है? सुधर्मास्वामी कहते हैं—ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि विषय
और मैथुन आदि मनुष्यों के लिए दुर्जेय हैं । यों तो ये विषय प्राणी मात्र
के लिए दुर्जेय हैं किन्तु मनुष्य ही शास्त्र का अधिकारी है इस कारण मनुष्य
का ही उल्लेख किया है । अथवा मनुष्य शब्द यही उपलक्षण है, उससे सभी
जीवों का ग्रहण समझ लेना चाहिए इन ग्रामधर्मों की दुर्जेयता तीर्थकरों
आदि ने प्रतिपादन की है और उन्हीं तीर्थकरों से मैंने सुना है । इन ग्राम-
धर्मों से विरत होकर अर्थात् इन्हें त्याग कर जो संयम के पालन में

केशेक्षुं छे). ज्ञेयो तेमांथी विरत (निवृत्त) थधने संयमनी आराधनामां प्रवृत्त थाय छे,
तेमने ज काश्यप गोत्रीय महावीरना धर्मना अनुयायीज्यो कडेवाय छे. ॥२५॥

टीकाथ

सुधर्मा स्वामी जंभूस्वामीने कडे छे के में शुद्ध महावीर प्रभुनी सभीपे तेमनुं आ
कथन सांख्युं छे के “ग्रामधर्म पर विज्य मेणयवानुं कार्यं मनुष्यो माटे धलुं ज दुष्कर छे.”
शब्दादि विषय अथवा मैथुन आदि इप धन्त्रियोना विषयने लोकधर्म कडे छे. ते लोकधर्म
मनुष्योने माटे दुर्जेय गणाय छे. जे के ते विषय समस्त ज्योने माटे दुर्जेय छे, छतां अहीं
मनुष्योना ज उल्लेख करवानुं कारण जे छे के मनुष्यो ज शास्त्रना अधिकारी छे. अथवा
मनुष्य शब्द अहीं उपलक्षण छे, तेना द्वारा समस्त ज्योने पणु अलणु करवा जेधज्ये

एव 'काश्यपस्य' काश्यपगोत्रोद्भवस्य महावीरस्यामिनस्तीर्थकरस्य 'अणुधम्मचारिणो' अनुधर्मचारिणो भवन्ति भगवत्स्तीर्थकरस्य धर्मं त एवाऽनुचरन्ति ।

ये ग्रामधर्मभ्यो विनिवृत्ता तथा संयमानुष्ठानाय कृतबद्धकरा नान्ये ग्रामधर्मसेवका स्तादृशधर्मग्रहणं कुर्वन्ति गणधरो हि सुधर्मस्वामी जंबुस्वामि प्रमृतये शिष्याय प्रतिपादयति—भो भोः? शब्दादिविषयरूपाःमैथुनादिरूपा वा ग्राह्यधर्माः मनुजैर्दुर्जेयाः" इतिश्रुतं मया सर्वज्ञश्रीमहावीरादिमुखेभ्यः । अतस्तान् शब्दादि विषयान् मैथुनादि ग्रामधर्मान् परित्यज्य ये संयमानुष्ठाने प्रवृत्तास्त एव तीर्थकरोदितधर्मस्याऽनुयायिनो भवन्ति इति भावः । अन्यत्राप्युक्तम्—

प्रवृत्त हैं वही कोई कोई उत्तम पुरुष काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीर तीर्थकर के धर्म के अनुयायी हैं ।

तात्पर्य यह है—जो ग्रामधर्म से विरत हैं तथा संयम के अनुष्ठान के लिए कसर कस चुके हैं, वही उस धर्म को ग्रहण करते हैं। दूसरे जो ग्रामधर्म सेवी हैं वे उस धर्मको ग्रहण नहीं कर सकते। गणधर सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यजम्बू स्वामी आदि से कहते हैं—हे शिष्यों! शब्द आदि विषय तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को जीतना मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, ऐसा मैंने सर्वज्ञ श्री महावीर आदिके मुखसे सुना है। अतएव शब्द आदि विषयों तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को त्याग कर जो संयम के परिपालन में प्रवृत्त हैं वही तीर्थकर प्रतिपादित धर्म के अनुयायी होते हैं। अन्यत्र भी कहा है—

आ ग्रामधर्मोर्ना दुर्जेयतानु तीर्थकरो आदि द्वारा प्रतिपादन करायुं छे. सुधर्मा स्वामी जंबू स्वामीने कहे छे के महावीर प्रभुनी सभीपि में आ वात सांलणी छे.

आ ग्रामधर्मोर्मांथी निवृत्त थर्धने—तेमने परित्याग करीने जे उत्तम पुरुषो संयमना पालनमां प्रवृत्त थाय छे तेमने ज महावीर प्रभुना धर्मना अनुयायीओ कही शक्य छे. भगवान् महावीर काश्यप गोत्रमा उत्पन्न तथा उता, तेथी तेमने माटे 'काश्यप' पदने प्रयोग करवामां आव्यो छे.

आ कथनने भावार्थ जे छे के जेओ ग्रामधर्ममांथी विरत (निवृत्त) छे. तथा संयमनी आराधना करवाना कार्यमां कसर कसीने प्रवृत्त थर्ध गया छे. तेओज सर्वज्ञप्रज्ञपित धर्मने अहं करवाने समर्थनथी. गणधर सुधर्मा स्वामी पोताना जंबूस्वामी आदि शिष्योने कहे छे के "हे शिष्यो! शब्दादि विषयो तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मोर्मांथी लुप्तवानुं काम मनुष्यो माटे धलु ज कठण छे, जेपुं में सर्वज्ञ महावीर भगवान्ने मुपे संलज्युं छे. तेथी शब्दादि विषयोने तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मोर्मांथी त्याग करीने जेओ संयमना परिपालनमां प्रवृत्त थाय छे. तेम ज तीर्थकर प्रतिपादित धर्मना अनुयायीओ कहेवामां

ग्रामधर्मान् परित्यज्य संयमेस्थिति माप्नुहि ।
इत्थं तीर्थकरैः प्रोक्तं संयमो हि महद्धनम् ॥१॥ इति ॥२५॥

मूलम्—

५ ६ ७ ४ ३ १ २
जे एयं चरन्ति आहियं नाएणं महया महेसिया ।

८ ९ १० ११ १२ १४ १२
ते उड्डिया ते समुड्डिया अन्नोन्नं सारन्ति धम्मआ ॥२६॥

छाया—

य एनं चरन्त्याख्यातं ज्ञातेन महता महर्षिणा ।

ते उत्थितास्ते समुत्थिता अन्योऽन्यं सारयन्ति धर्मतः ॥२६॥

‘ग्रामधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि ।

‘ग्रामधर्मों को त्यागकर संयम में स्थित होओ। संयम ही महान् धन हैं। ऐसा तीर्थकरों का कथन है ॥२५॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिया’ अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग के सहन करने से महर्षि ऐसे ‘नाएणं-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र के द्वारा ‘आहियं-आख्यातम्’ कहे गये ‘एयं-एनम्’ इस अहिंसालक्षण धर्म को ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘चरन्ति-चरन्ति’ आचरणकरण करते हैं ‘ते-ते’ वे ही ‘उड्डिए-उत्थिताः’ उत्थित हैं तथा ‘ते-ते’ वेही ‘समुड्डिया-समुत्थिताः’ सम्यक् प्रकार से उत्थित हैं एवं ‘धम्मओ-धर्मतः’ धर्म से पतित होते हुए ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ एक दूसरे को वे ही ‘सारन्ति-सारयन्ति’ पुनः सद्धर्म में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

आवे छे अन्यत्र पणुं अयेणुं उड्डुं छे उ-‘ग्रामधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि

“ग्रामधर्मोना त्याग करीने संयमभांज प्रवृत्त थधं नये। संयमज महधन छे.” अयेणुं तीर्थकरेणुं कथन छे. ॥ गाथा २५ ॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिया-महर्षिणा’ अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गना सहन करवाथी महर्षि अयेणुं ‘नाएणं-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्रना द्वारा ‘आहियं-आख्यातम्’ उड्डेव ‘एयं-एनम्’ आ अहिंसा लक्षण धर्मने ‘जे-ये’ जे पुरुष ‘चरन्ति-चरन्ति’ आचरण करे छे. ‘ते-ते’ अयेणुं ‘उड्डिए-उत्थिताः’ उत्थित छे तथा ‘ते-ते’ अयेणुं ‘समुड्डिया-समुत्थिताः’ सम्यक् प्रकारथी उत्थित छे अयेणुं ‘धम्मओ-धर्मतः’ धर्मथी पतित थवाथी ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ अयेणुं अयेणुं अयेणुं ‘सारन्ति-सारयन्ति’ पुनः सद्धर्मभां प्रवृत्त करे छे. ॥२६॥

—अन्यार्थ—

(महया) महता महाविषयस्य केवलज्ञानस्थानन्यत्वात् महान् महावीरस्तेन, तथा (महेसिया) महविषा=अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गसहनात् (नाएणं) हातेन=ज्ञातपुत्रेण (आहियं) आख्यातं=कथितम् (एयं) एनम् अहिंसावर्णं धर्मम् (जे) ये पुरुषाः (चरन्ति) चरन्ति (ते) ते एव (उट्टीए) उत्थिताः=संयमोत्थानेन तथा (ते) त एव (समुट्टिया) समुत्थिता कुमार्गदेशनापरित्यागेन, नान्ये तथा (धम्मओ) धर्मतः=धर्मतः प्रश्यन्तम् (अन्नोन्नं) अन्योन्यं परस्परम् (सारन्ति) सारयन्ति पुनरपि सद्धमे प्रवर्त्तयन्तीति ॥ २६ ॥

टीका-

‘महया’ महता=महाविषयत्वात् ज्ञानावरणीयादिघातिकर्मक्षयेण जातं महत् केवलारूपं ज्ञानं तेनाभिन्नत्वात् महान् तीर्थहरस्तेन महता ‘महेसिया’ मह-

अन्यार्थः-

महान् विषय वाले केवलज्ञान से अभिन्न होने के कारण महान् महर्षि अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग सहने वाले ज्ञातपुत्र के द्वारा कथित इस अहिंसाधर्म का जो पुरुष आचरण करते हैं उत्थित हैं और वही समुत्थित हैं, अर्थात् संयमरूप उत्थान से उत्थित और कुमार्ग के उपदेश का परित्याग करके समुत्थित हैं, अन्य नहीं । वे धर्म से च्युत होने वाले को पुनःपरस्पर में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

टीकार्थः-

ज्ञानावरणीय आदि घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने से केवलज्ञान महाविषय वाला होने के कारण ‘महान्’ कहलाता है और उससे अभिन्न

सूत्रार्थ

महान् विषयवाणो केवलज्ञानधी अस्मिन्न होवाने कारणे महान् महर्षि इव गण्यता येवा, अने अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गेनि सहन करनारा ज्ञातपुत्र (महावीर) द्वारा प्रश्रित आ अहिंसाधर्मत्वे ये पुरुषो आचरण्यु करे छे, तेन्ना न उत्थित छे अने तेन्ना न समुत्थित छे. ओठवे के संयम इव उत्थानधी उत्थित अने कुमार्गना उपदेशना परित्याग करवाने कारणे समुत्थित छे, अन्य होवने उत्थित अने समुत्थित इही शक्य नहीं. येवा उत्थित अने समुत्थित पुरुषो न धर्मधी अप्र अयेका होवने इरी धर्मना स्थापित करे छे. ॥२६॥

टीकार्थ

ज्ञानावरणीय आदि घातिया कर्मोंना क्षय शक्यी उत्पन्न थयेकुं केवलज्ञान महाविषयवाणु होय छे, ते कारणे तेने ‘महान्’ कहवाय छे. तीर्थउदेशां ते ज्ञानेना सहभाय

षिणा अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गसहननात् 'नाएणं' ज्ञातेन ज्ञातपुत्रेण श्री वर्द्धमान-
स्वामिना 'आहियं' आख्यातम्=केवलालोकेन कथितम्, 'एयं' एनम् धर्म 'जे' ये
पुरुषाः—मोक्षाभिलाषिणः 'चरन्ति' आचरन्ति । ते=तएव पुरुषाः 'उट्टिया' उत्थिता=
संयमोत्थानेन कुतीर्थिकपरिहारेण, तथा 'समुट्टिया' समुत्थिताः=निहवादिपरिहारेण
कुदेशनापरित्यागेनोत्थिताः समुत्थिताः । तथा 'धम्मओ' धर्मात् परिभ्रष्टान् पुरु-
षान् 'अन्नोन्नं' अन्योन्यं परस्परम् 'सारंति सारयंति' पुनरपि धर्मे श्रुतचारित्र्ये
स्थापयन्ति

सर्वतो महत् केवलज्ञान भवति, तदभिन्नतया भगवान् तीर्थकरोपि महा-
नित्याख्यायते । धर्मधर्मिणोरभेदात् । एतादृशमहत्त्वगुणयुक्तः, तथा अनुकूल-
परीषहोपसर्गसहनशीलो महर्षिज्ञातपुत्रो महावीरस्वामी, तेन तीर्थकरेण प्रतिपा-
दितग्रामधर्मपरित्यागस्वरूपः उत्तमो धर्मः तादृशधर्मे ये उग्रविहारेण विचरन्ति,

होनेसे तीर्थकर भी महान् हैं । उन महान् महर्षि अर्थात् अनुकूल और प्रतिकूल
उपसर्ग सहन करने वाले ज्ञातपुत्र श्री वर्द्धमान स्वामी के द्वारा कहे हुए
धर्मको जो मोक्षाभिलाषी पुरुष आचरण में लाते हैं, वे ही पुरुष संयम रूप
उत्थान से कुतीर्थिकों का परिहार करके उत्थित हैं तथा निहवाँ का परिहार
करके एवं खोटी देशना का त्याग करके समुत्थित हैं । वे धर्म से पतित
होने वाले को परस्पर में श्रुतचारित्र्यधर्म में स्थापित करते हैं ।

भावार्थ यह है कि केवलज्ञान सब से महान् है और उससे अभिन्न
होने के कारण तीर्थकर भी महान् कहलाते हैं, क्योंकि गुण और गुणी में
भेद नहीं होता । इस प्रकार के 'महत्त्व' गुण से युक्त और अनुकूल तथा
प्रतिकूल परीषहों और उपसर्गों को सहन करने वाले महर्षि ज्ञातपुत्र महावीर
स्वामी हैं । उन तीर्थकर ने ग्रामधर्म का परित्याग रूप उत्तमधर्म कहा है ।

होय छे. ते कारणे तीर्थ करेने पणु 'महान्' कहेवाय छे. जेवा महान् महर्षि जेटले के
अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गोने सहन करनारा ज्ञातपुत्र श्री वर्द्धमान स्वामी द्वारा धर्मनी
जे मोक्षाभिलाषी पुरुषो आराधना करे छे, तेपुरुषो ज संयम रूप उत्थान पडे कुतीर्थिकोने
परित्याग करीने उत्थित छे अने निहवाँने परित्याग करीने अने खोटी देशनानो त्याग
करीने समुत्थित थयेला छे. जेवा लोको ज धर्मथी अष्ट थयेला लोकोने श्रुतचारित्र्य रूप
धर्ममां स्थापित करे छे. आ कथननो भावार्थ जे छे के केवलज्ञान सौथी महान् छे,
अने तेनाथी अभिन्न होवाने कारणे तीर्थ करेने पणु महान् कहेवाय छे, कारण के गुण
अने गुणुमां लेह होतो नथी. आ प्रकारना "महत्त्व" गुणुथी युक्त अने अनुकूल तथा
प्रतिकूल परीषहो अने उपसर्गोने सहन करनारा महर्षि, ज्ञातपुत्र महावीर ग्रामधर्मना
परित्याग रूप उत्तम धर्मनी प्रपणु करी छे. जेजो प्रयत्नशील रहे छे, तेमने ज संयम-

त एव संयमधर्मे उत्थिताः तथा त एव परतीर्थिकधर्ममैथुनादिसेवनरूपं परित्यज्य सम्यग्धर्मे प्रवृत्ता भवन्ति, त एव निहव्यादीन् परित्यज्य कुमार्ग-देशनातः सम्यग् विरताः। एवं यथोक्तधर्मानुष्ठातार एव परस्परं लोकान् धर्मे प्रवर्तयन्ति ।

अथवा धर्मभ्रष्टान् कुमार्गप्रवृत्तान् त एव पुनः धर्ममार्गे योजयन्ति इति भावः। अन्यत्राप्युक्तम्—

पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान् धर्मे संस्थापयन्ति ते ।

ये संयममनुष्ठानं पालयन्ति दयालवः ॥१॥ मा. २६॥

गुरुः शिष्यं प्रतिबोधयति—‘मा पेह इत्यादि ।

मूलम्

३ १ २ ६ ४ ५
मा पेह पुरा पणामए अभिकंखे उवहिं धूणित्तए ।

९ ७ ८ १० ११ १२ १२

जे दूमण तेहि णो णया ते जाणंति समाहिमाहियं ॥२७॥

उस धर्म में जो उग्रविहार से विचरते हैं वही संयमधर्म में उत्थित कहलाते हैं और वही मैथुनादि के सेवनरूप परतीर्थिकों के धर्म को त्याग कर सम्यग्धर्म में प्रवृत्त होते हैं। वही निहव आदिकों को त्याग कर कुमार्ग की देशना से विरत हैं। इस प्रकार यथोक्त धर्मका अनुष्ठान करने वाले ही परस्पर लोगों को धर्म में प्रवृत्त करते हैं अथवा जो धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं और कुमार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें धर्ममार्ग में लगाते हैं। अन्यत्र भी कहा है—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि ।

जो संयम रूप अनुष्ठान का पालन करते हैं वे दयालु पुरुष ही धर्म से बार बार भ्रष्ट होने वालों को धर्म में स्थापित करते हैं ॥२६॥

धर्ममां उत्थित कहेवाय छे, अने अेवा लोके ज मैथुन आदिना सेवन इप परतीर्थिकेना धर्मनो त्याग करीने सम्यग्धर्ममां प्रवृत्त थाय छे. अेवा पुरुषो ज निहव आदिकेनो त्याग करीने कुमार्गनी देशनानो त्याग करीने श्रुतचारित्र इप धर्मनी आराधनां करे छे. आ प्रकरे यथोक्त धर्मनुं अनुष्ठान करनारा पुरुषो ज लोकेने धर्ममां प्रवृत्त करे छे अने धर्मथी भ्रष्ट थयेला अने कुमार्गमां प्रवृत्त थयेला लोकेने धर्ममार्गमां स्थापित करे छे. अन्यत्र पाणु अेषुं कहुं छे के—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि

“संयम इप अनुष्ठान पालन करनारा दयालु पुरुषो ज धर्मथी वारं वारं भ्रष्ट थनारा लोकेने धर्ममां स्थापित करे छे. ॥ गाथा २६ ॥

—छाया—

मा प्रेक्षस्य पुरा प्रणामकान् अभिकांक्षे उपधिं धूनयितुम् ।
ये दुर्मनसस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥२७॥

—अन्वयार्थ—

(पुरा) पुरा पूर्वकाले भुक्तान् (पणामए) प्रणामकान् शब्दादिविषयान् (मा पेह) मा प्रेक्षस्य, हे शिष्य ! स्मरणं मा कुरु, (उवहिं) उपधिमष्टविधं कर्म (धुणित्तए) धूनयितुं नाशयितुम् (अभिकंखे) अभिकांक्षेत्=इच्छेत् । (दूमण) दुर्मनसः=मनोदूषकाः शब्दादिविषयाः (तेहिं) तेषु (जे) ये पुरुषाः (णो णया) नो

गुरु शिष्य को समझाता है- “मा पेह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकाल में भोगे हुए ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्दादिविषयों को ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उपहिं-उपधिम्’ माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करने की ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करो ‘दूमण-दुर्मनसः’ मन को दूषित बनाने वाले जो शब्दादि विषय है ‘तेहिं-तेषु’ उनमें ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘णो णया-नो नताः’ आसक्त नहीं है वे ‘आहियं-आख्यातम्’ अपने आत्मामें स्थित ‘समाधिम्’ रागद्वेषके त्यागरूप अथवा धर्मध्यान को ‘जाणंति-जानन्ति’ जानते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ

पूर्व काल में भोगे हुए शब्द आदि विषयभोगों को न देखो हे शिष्य ! उनका स्मरण न करो । उपधि अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा रखो । मन को विकृत करने वाले विषयभोगों में जो

गुरु शिष्यने समझवे छे-“ मा पेह ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकालमां लोगवेला ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्द वगेरे विषयानु ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उवहिं-उपधिम्’ मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्माने ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करवानी ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करो. ‘दूमण-दुर्मनसः’ मनने दूषित बनववा वाणा वे शब्द वगेरे विषय छे ‘तेहिं-तेषु’ तेषां ‘जे-ये’ वे पुरुष ‘णो णया-नो नताः’ आसक्त नथी ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘आहियं-आख्यातम्’ पोताना आत्माभां रडेला ‘समाहि-समाधिम्’ रागद्वेषना त्यागइप अथवा धर्मध्यानने ‘जाणंति-जानन्ति’ जाणु छे. ॥२७॥

सूत्रार्थ-

हे शिष्यो ! पूर्वकालमां लोगवेला शब्दादि विषय लोगानु स्मरण न करो. उपाधि ओटवे के आठ प्रकारना कर्माने नाश करवानी अभिलाषा राखी. मनने विकृत करवारा

नता नासक्ताः (ते) ते पुरुषाः (आहियं) आख्यातम्=आत्मान व्यवस्थित मित्यर्थः, (समाहिं) समाधिं रागद्वेषत्यागरूपं धर्मध्यानरूपं वा (जाणंति) जानंति= तत्त्वतो नान्ये इति ॥ २७ ॥

—टीका—

हे शिष्य ! 'पुरा' पुरा=पूर्वस्मिन् काले 'पणामए' प्रणामकान्=शब्दादिविषयान् प्रणामयंति पातयन्ति नरकनिगोदादि कुगतिं ये ते प्रणामाः शब्दादयो विषय-मार्गास्तान् 'मा पेह' मा प्रेक्षस्व पूर्वानुभूतशब्दादिविषयान् नानुस्मर, तेषां स्मरणं मा कुरु। किन्तु 'उवहिं' उपधिम्=मायामष्टविधं कर्म वा, 'धूणित्तए' धूनयितु-मपनेतुम्, 'अभिकंखे' अभिकांक्षेत् माया कर्मणो नाशाय प्रवृत्तिं कुरु, 'दूमण' दुर्मनसः मनोविकारकारिणो ये शब्दादि 'तेहि' तेषु 'जे' ये 'णो णया' नो नताः=नासक्ताः 'ते' एव सन्मार्गानुष्ठायिन पुरुषाः 'आहियं' आख्यातं=स्वात्मनि स्थितम् 'समाहिं' समाधिम्=रागद्वेषयोस्त्यागं धर्मध्यानं वा 'जाणंति' जानन्ति ।

पुरुष आसक्त नहीं हैं, वे आत्मा में रही हुई समाधि को रागद्वेष का परि-त्याग या धर्मध्यान रूप समाधि को वास्तविक रूप से जानते हैं। अन्य लोग उसे नहीं जानते ॥२७॥

टीकार्थ

'प्रणामक' का अर्थ है कामभोग । जो नरकनिगोद आदि आदि गतियों में जीव को ले जाते हैं वे प्रणामक कहलाते हैं । पूर्वकाल में जो कामभोग भोगे हों, उनका स्मरण मत करो । किन्तु उपधि अर्थात् माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को दूर करने की आकांक्षा रखो अर्थात् माया और कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति करो । मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्दादि विषयों में जो आसक्त नहीं है, वे पुरुष ही सन्मार्ग

विषयलोगोभां जे पुरुषो आसक्त थता नथी, तेज्यो समाधिने-रागद्वेषना परित्याग इप समाधिने अथवा धर्मध्यान इप समाधिने-वास्तविक इपे ळाणु छे, अन्य पुरुषो तेने ळाणुता नथी. ॥२७॥

-टीकार्थ-

“ प्रणामक ” अेटले ' कामलोग ' जे नरकनिगोद आदि गतिज्योभां लुवने लध ळय छे, तेमने प्रणामक कडे छे, पूर्वकाले जे कामलोगो लोणव्या डोय तेनुं स्मरणु न करे, परन्तु उपधि अेटले के मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्मोनि दूर करवानी ज आकांक्षा राणे, अेटले के माया अने कर्मोनि दूर करवने माटे प्रयत्नशील रहे. जेज्यो मनमां विकार उत्पन्न करनारा शब्दादि विषयोभां आसक्त होता नथी, अथवा पुरुषो ज सन्मार्गनुं सू.-७७

पूर्वानुभूतान् शब्दादिकामभोगान् माभिकांक्षेत् । तथा मायाया अष्ट-
विधकर्मणो वा त्यागः सर्वदैव करणीयः । ये पुरुषा मनोविकास्कारिशब्दादि
विषयेषु नासक्तास्ते एव पुरुषा स्वात्मनि स्थितधर्मादि ध्यानात्मकं रागद्वेषराहि-
त्यात्मकं समाधिं जानन्ति नान्ये इति भावः ॥२७॥

मूलम्

१ २ ३ ४ ५
णो काहिए होज्ज संजए पासणिए ण य संपसारए ।

८ ७ ६ ९ १०
णच्चा धम्मं अणुत्तरं कयकिरिए ण यावि मामैए ॥२८॥

छाया-

नो काथिको भवेत्संयतः प्राश्निको न च संप्रसारकः ।

ज्ञात्वा धर्ममनुत्तरं कृतक्रियो न चापि मामकः ॥२८॥

का अनुष्ठान करने वाले हैं । वे अपनी आत्मा में स्थित, रागद्वेष परित्याग
रूप या धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं ।

आशय यह है —पूर्वभुक्त शब्दादि कामभोगों की अभिलाषा नहीं
करनी चाहिए । माया या अष्टविध कर्मों को नष्ट करने का सदैव प्रयत्न
करना चाहिए । जो पुरुष मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द आदि
विषयों में आसक्त नहीं हैं, वही अपनी आत्मा में स्थित रागद्वेष भाव स्वरूप
अथवा धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं, अन्य नहीं ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए-संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए-काथिकः' विरुद्ध
कथा कहने वाला 'णो होज्ज-नो भवेत्' न होवे तथा 'णो पासणिए-नो
प्राश्निकः' प्रश्नका फल कहने वाला न होवे 'ण य संपसारए-न च संप्रसारकः

अनुष्ठान करनेवाला है, जैसा पुरुषो न, आत्माओं रहेला रागद्वेषना परित्याग इय अथवा
धर्मध्यान इय समाधिने ज्ञेयुं छे।

आ कथननुं तात्पर्यं जे छे के साधुजे गृहस्थावस्थाओं लोगवेला कामभोगानु
स्मरणु करवुं जेधजे नहीं तेणु माया अथवा अष्टविध कर्मोना नाश करवाने सदा प्रयत्न-
शील रहेवुं जेधजे जे पुरुषो, मनमां विकार उत्पन्न करनेवाला शब्दादि विषयोमां आसक्त
होता नहीं, तेज्जे न चोताना आत्माओं स्थित रागद्वेषाभाव स्वइय अथवा धर्मध्यान
इय समाधिने ज्ञेयुं छे, अन्य पुरुषो तेने ज्ञातुता नहीं जाथा ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए-संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए-काथिकः' विरुद्ध वातां
कडेवावाणा 'णो होज्ज-नो भवेत्' ना थाय तथा 'णो पासणिए-नो प्राश्निकः' प्रश्ननु
इण कडेवावाणा न अने 'ण य संपसारए-न च संप्रसारकः' अने यथा जेयम धनो-

—अन्वयार्थ—

तथा (संज्ञे) संयतः प्रव्रजितः (काहिए) काथिकः (णो होज्ज) नो भवेत् विरुद्धकथाकारको न भवेदित्यर्थः, तथा (णो पासणिए) नो प्राश्निको भवेत् (ण य संपसारए) न च संप्रसारकः=वृष्टिधनोपार्जनाद्युपायदर्शको न भवेदित्यर्थः किन्तु (अणुत्तरं) अनुत्तरं सर्वतः श्रेष्ठं (धम्मं) धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं (णच्चा) ज्ञात्वा (कयकिरिए) कृतक्रियः=कृता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रियो भवेत् (ण यावि मामए) न चापि मामकः=कस्मिन्नपि वस्तुनि ममत्वं न कुर्यादिति ॥२८॥

—टीका—

‘संज्ञे’ संयतः=सप्तदशविधसंयमपालनपरायणो मुनिः ‘नो काहिए’ नो काथिकः राजादिविरुद्धकथाकारको न भवेत्, ‘नो पासणिए’ नो और वर्षा एवं धनोपार्जन के उपायोंका कहने वाला भी न बने किन्तु ‘अणुत्तरं—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्मं—धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्म को ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर ‘कयकिरिए—कृतक्रीतः’ संयमरूप क्रिया का अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए—नचापि मामकः’ और किसी भी वस्तु पर ममता न करे ॥२८॥

—अन्वयार्थ—

संयमी पुरुष विरुद्ध कथाकारी न बने न प्राश्निक हो, न संप्रसारक हो अर्थात् वर्षा या धनोपार्जन आदि के उपाय कहने वाला न हो, किन्तु सर्वोत्तम श्रुतचारित्र धर्म को जानकर संयम की क्रिया करने वाला बने । वह किसी भी वस्तु में ममत्व न करे ॥२८॥

टीकार्थ

सतरह प्रकार का संयम पालने में तत्पर मुनि राज्य विरुद्ध आदि कथा

पार्जनना उपायेना कहेवावाणा पणु ना भने किन्तु ‘अणुत्तरं—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्म धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘नच्चा—ज्ञात्वा’ ज्ञात्वा ‘कयकिरिए—कृतक्रीतः’ संयमरूप क्रियातु अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए न चापि मामकः’ अने कोठपणु वस्तु पर ममता ना करे ॥२८॥

—सूत्रार्थ—

संयमी पुरुषे विरुद्ध कथाकारी थयुं जेधये नही, तेम प्राश्निक थयुं जेधये नही अने संप्रसारक (पापसूत्रोना प्रसारक) पणु थयुं जेधये नही परन्तु तेणु सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज्ञात्वा संयमनी आराधना करवामां प्रवृत्त थयुं जेधये, तेणु कोठ पणु वस्तुमां ममत्वभाव राभवो जेधये नही ॥२८॥

—टीकार्थ—

सत्तर प्रकारना संयमना पालनमां प्रवृत्त थयेला मुनिजे राज्य आदिना विरुद्धनी

वा प्राश्निको भवेत् शुभाशुभप्रश्नकारकः 'ण य संपसारण' न च संपसारकः भूकम्पान्तरिक्षाद्यष्टविधस्य एकोनत्रिंशत् प्रकारकपापसूत्रस्य वा वक्ता न भवेत्=किन्तु 'अणुत्तरं' अनुत्तरं सर्वत उत्तमम्, 'धम्मं' धर्मम्=श्रुतचारित्रलक्षणं 'णच्चा' ज्ञात्वा 'कयकिरिण्' कृतक्रियः, संयमक्रियाकारको भवेत्, तथा 'ण यावि मामण' न चापि मामकः-मामको न भवेत्। ममेदं वस्तु इत्याकारक ममत्व ग्रहाधीनो न भवेत्। संयमशीलो हि पुमान् विरुद्धकथां न कुर्यात्। तथा प्रश्नफलानां प्रोच्चारयिता न भवेत्। तथा भूकंपादीनां धनोपार्जनोपायादीनामपि वक्ता न भवेत्। किन्तु लोकोत्तरं तीर्थकरधर्मं ज्ञात्वा संयमानुष्ठाने एव रतो भवेत्। ममत्वबुद्धिं च नैव विभ्रयात्कदापीति ॥२८॥

न करे, शुभ अशुभ संबंधी प्रश्नों का कथन करने वाला न हो तथा भूमि संबंधी आकाश संबंधी आदि आठ प्रकार के निमित्तों का तथा उनतीस प्रकार के पापसूत्रों का वक्ता=कहने वाला न हो। किन्तु श्रुतचारित्ररूप धर्म को ही सर्वोत्तम समझ कर संयम कि क्रिया को आराधन करे-पाले। 'यह वस्तु मेरी है' इस प्रकार के ममत्व रूपी ग्रह के अधीन न हो। अभिप्राय यह है कि संयमशील मुनि राज्यविरुद्ध कथा न करे, प्रश्न के फलों का कथन न करे भूकम्प आदि या धनोपार्जन के उपाय आदि न कहे, किन्तु लोकोत्तर तीर्थकरों के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ जान कर संयम के अनुष्ठान में ही लगा रहे। कभी किसी भी वस्तु में ममत्वभाव धारण न करे॥२८॥

कथा करयी ज्येष्ठे नडी, तेणु शुभ अशुभ संबंधी प्रश्नोनुं कथन करनारा पणु जनुवु ज्येष्ठे नडी भूमि, आकाश आदि संबंधी आठ प्रकारनां निमित्तोनुं तथा २६ प्रकारनां पापसूत्रोनु. प्रतिपादन अथवा कथन पणु तेणु करवुं ज्येष्ठे नडी परन्तु श्रुतचारित्र इप धर्मने न सर्वोत्तम गणुने संयमनी आराधना करवाने न प्रवृत्त थवुं ज्येष्ठे 'आ वस्तु भारी छे' आ प्रकारना ममत्व इप अडथी तेणु अस्त थवुं ज्येष्ठे नडी, परन्तु ममत्वने परित्याग न करवो ज्येष्ठे, आ कथननुं तात्पर्य अे छे के संयमशील मुनिअे राज् अथवा राज्य विरुद्ध उपदेश आपवो नडी, तेणु प्रश्नना इलोनुं कथन करवुं ज्येष्ठे नडी अेटलेके भूमि, आकाश आदि संबंधी आठ प्रकारनां निमित्तोनुं कथन करवुं ज्येष्ठे नडी अने धनोपार्जन आदिना उपाय जतववा ज्येष्ठे नडी, परन्तु लोकोत्तर तीर्थकरे द्वारा प्रइपित धर्मने न सर्वश्रेष्ठ समजने, संयमनी आराधनामां न प्रवृत्त रहेवुं ज्येष्ठे तेणु कोठ पणु वस्तुमां ममत्वभाव राणवो ज्येष्ठे नडी ॥गाथा २८ ॥

મૂલમ્—

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૧
છન્નં ચ પસંસં ણો કરે ન ય ઉક્કોસપગાસમાહણે ।

૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૦ ૧૨ ૧૧
તેસિં સુવિવેગમાહિણ પળયા જેહિં સુજોસિયં ધુયં ॥૨૧॥

છાયા—

છન્નં ચ પ્રશસ્યં ચ ન કુર્યાત્ ન ચોત્કર્ષં પ્રકાશં ચ માહનઃ ।

તેષાં સુવિવેક આહિતઃ પ્રણતા યૈઃ સુજુષ્ટં ધુતમ્ ॥૨૧॥

અન્વયાર્થઃ—

(માહણે) માહનઃ=સાધુઃ (છન્નં) છન્નં માયાં (ચ) ચ=પુનઃ (પસંસં) પ્રશસ્યં લાભમ્ (ણો કરે) ન કુર્યાત્ તથા (ઉક્કોસં) ઉત્કર્ષં માનં (પગાસં) પ્રકાશં ક્રોધં (ન ય) ન કુર્યાત્ (જેહિં) યૈઃ (ધુયં) ધુતમષ્ટવિધકર્મનાશકં (સુજોસિયં)

શબ્દાર્થ—‘માહણે-માહનઃ’ સાધુ પુરુષ ‘છન્નં-છન્નમ્’ માયા કો ‘ચ-ચ’ ઓર ‘પસંસં-પ્રશસ્યમ્’ લોભ કો ‘ઉક્કોસં-ઉત્કર્ષમ્’ માન કો ‘પગાસં-પ્રકાશમ્’ ક્રોધ કો ‘ણો કરે--ન કુર્યાત્’ ન કરે ‘જેહિ-યૈઃ’ જિસ પુરુષ ને ‘ધુયં-ધુતમ્’ આઠ પ્રકાર કે કર્મ કો નષ્ટ કરને વાલે સંયમ કો ‘સુજોસિયં-સુજુષ્ટમ્’ સમ્યક્ પ્રકારસે સેવન ક્રિયા હૈ ‘તેસિં-તેષામ્’ ઉન્હીકા ‘સુવિવેગં-સુવિવેકઃ’ ઉત્તમ પ્રકાર કા વિવેક ‘આહિણ-આહિતઃ’ પ્રસિદ્ધ હુવા હૈ ઓર વે હિ ‘પળ યા-પ્રણતાઃ’ ધર્મ પરાયણ હૈં ંસા જાનો ॥૨૧॥

અન્વયાર્થ

સાધુ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ન કરે, જિન્હોને આઠ પ્રકાર કે કર્મો કો વિનષ્ટ કરને કા સમ્યક્ અનુષ્ઠાન ક્રિયા હૈ, ઉન્હીં કા વિવેક ઉત્તમ કહા ગયા હૈ । વે હી ધર્મ કે પ્રતિ પ્રણત હૈં- ધર્મનિષ્ટ હૈં ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ—‘માહણે-માહનઃ’ સાધુપુરુષ ‘છન્નં-છન્નમ્’ મધ્યાને ‘ચ-ચ’ અને ‘પસંસં--પ્રશસ્યમ્’ લોભને ‘ઉક્કોસં-ઉત્કર્ષમ્’ માનને ‘પગાસં-પ્રકાશમ્’ ક્રોધને ‘ણો કરે-ન કુર્યાત્’ ના કરે ‘જેહિ-યૈઃ’ જો પુરુષે ‘ધુયં-ધુતમ્’ આઠ પ્રકારના કર્મને નષ્ટ કરવા-વાળા સંયમને ‘સુજોસિયં-સુજુષ્ટમ્’ સમ્યક્ પ્રકારથી સેવન કર્યું છે, ‘તેસિં-તેષામ્’ તેમનો જ ‘સુવિવેગ-સુવિવેકઃ’ ઉત્તમ પ્રકારનો વિવેક ‘આહિણ-આહિતઃ’, પ્રસિદ્ધ થયો છે અને તેજ ‘પળયા-પ્રણતાઃ’ ધર્મપરાયણ છે એવું બાણો. ॥૨૧॥

—સૂત્રાર્થ—

સાધુએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કરવા જોઇએ નહીં જોમણે આઠ પ્રકારના કર્મોનો વિનાશ કરવાને માટે સમ્યક્ અનુષ્ઠાન કર્યા છે, તેમના વિવેકને જ ઉત્તમ કહેવાય છે. તેઓ જ ધર્મનિષ્ટ છે. ॥ ૨૧॥

સુજુઠ્ઠં સમ્યક્ સેવનં કૃતમ્ (તેસિં) તેષામેવ (સુવિવેગં) સુવિવેક ઉત્તમો વિવેકઃ
(આહિણ) આહિતઃ=પ્રસિદ્ધો જાતઃ તણ્વ ચ (પણયા) પ્રણતા ધર્મ પ્રતીતિ ॥૨૧॥

ટીકા-

‘માહણે’ માહનઃ=સાધુપુરુષઃ ‘છન્નં ચ’ છન્નં માયામ્ ‘પસંસં’ પ્રશસ્યં લોભમ્
‘ણો કરે’ નો કુર્યાત્ તથા ‘ઉક્કોસં’ ઉત્કર્ષં માનમ્ ‘પગાસં ચ’ પ્રકાશં ક્રોધમ્ ચ
(નય) ન કરે’ ષટ્કાયરક્ષકો મુનિઃ કદાચિત્ માયા, લોભ, માન, ક્રોધાદિ રૂપ
કષાયાન્ નો કુર્યાદિત્યુપદેશઃ । ‘જેહિ’ યૈઃ ‘ધુયં’ ધુતં વિનાશિતમ્ અષ્ટવિધં કર્મ
‘સુજોસિયં’ સુજુઠ્ઠં=સમ્યપ્રૂપેણ સંયમાનુષ્ઠાનં કૃતમ્ । ‘તેસિં’ તેષામેવ ‘સુવિવેગ
આહિણ’ સુવિવેક આહિતઃ ઉત્તમો વિવેકસ્તેષાં ચ પ્રસિદ્ધઃ । ‘પણયા’ પ્રણતાસ્ત
ણ્વ ધર્મ પ્રતિ પ્રણતાઃ ધર્મપરાયણાઃ સન્તિ, સાધુભિઃ ક્રોધમાનમાયાલોભાદયો ન
કરણીયાઃ । ‘યૈર્હિ’ અધર્મપ્રણાશકં કર્મવિનાશકં સંયમાનુષ્ઠાનં કૃતમ્, તેષામેવોત્તમો
વિવેકો લોકે પ્રથિતઃ, તથા ત ણ્વ ધર્મતત્પરા ઇતિ લોકે પ્રશંસિતા ભવ-
ન્તીતિ ભાવઃ ॥૨૧॥

-ટીકાર્થ-

સાધુ પુરુષ ક્રોધ, માન, માયા, ઓર લોભ ન કરે અર્થાત્ ષટ્કાય કા
રક્ષક મુનિ ઇન ચારોં કષાયોં કા સેવન ન કરે । જિન મહાપુરુષોંને આઠ પ્રકારકે
કર્મોં કો નષ્ટ ક્રિયા હૈ ઓર સમ્યક્ પ્રકાર સે સંયમકા અનુષ્ઠાન ક્રિયાહૈ, ઉન્હોં કા
વિવેક ઉત્તમ કહા ગયા હૈ । વહી વાસ્તવ મેં ધર્મપરાયણ હેં ।

અભિપ્રાય યહ હૈ કિ જિન્હોંને અધર્મ કો તથા કર્મોં કો નષ્ટ કરને
વાલા સંયમાનુષ્ઠાન ક્રિયા હૈ, ઉન્હોં કા ઉત્તમ વિવેક લોક મેં વિખ્યાત હૈ
ઉન્હોં કી ધર્મ મેં તત્પર હેં ઇસ પ્રકાર કી પ્રશંસા હોતી હૈ ॥૨૧॥

-ટીકાર્થ-

સાધુએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એટલે કે છકાયના
જીવોના રક્ષક મુનિએ કષાયોનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં જે મહાપુરુષોએ આઠ પ્રકારના
કર્મોનો ક્ષય કર્યો છે અને સમ્યક્ પ્રકારે સંયમનું પાલન કર્યું છે, તેમના વિવેકને જ ઉત્તમ
કહ્યો છે. એવા પુરુષો જ ખરી રીતે ધર્મપરાયણ ગણાય છે.

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમણે અધર્મનો તથા કર્મોનો નાશ કરનાર સંયમાનુષ્ઠાન
કર્યા છે તેમનો જ ઉત્તમ વિવેક લોકમાં વિખ્યાત છે તેમની જ આ પ્રકારે પ્રશંસા થાય
છે કે “ આ માણસ ધર્મપરાયણ છે ” ॥ ગાથા ૨૬ ॥

मूलम्

अणिहे^१ सहि^२ए सुसं^३वृ^४डे धम्म^५ट्टी उवहाण^६वीरि^७ए ।

विहरे^८ज्ज समाहि^९इंदि^{१०}ए अत्तहि^{११}यं खु दुहेण^{१२} लब्भइ^{१३} ३०

छाया—

अनिहः सहितः सुसंवृतः धर्मार्थी उपधानवीर्यः ।

विहरेत्समाहितेन्द्रियः आत्महितं दुःखेन लभ्यते ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः—

(अणिहे) अनीहः=कस्मिन्नपि वस्तुनि स्नेहरहितः (सहि^२ए) सहितः=हितेन ज्ञानचारित्रादिना युक्तः(संवृ^४डे) संवृतः=इन्द्रियमनोभ्याम् (धम्म^५ट्टी) धर्मार्थी =धर्मप्रयोजनवान् भवेत् तथा (उवहाण^६वीरि^७ए) उपधानवीर्य—उपधाने उग्रतपसि

शब्दार्थ—‘अणिहे—अनीहः’ साधु पुरुष किसी भी वस्तु में स्नेह न करे ज्ञान चरित्र वाले हितावह काम करे ‘संवृडे—संवृतः’ इन्द्रिय एवं मनसे गुप्त रहे ‘धम्मट्टी—धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाले बने तथा ‘उवहाणवीरि^७ए—उपधानवीर्यः’ तप में पराक्रम करे ‘समाहिइंदि^९ए—समाहितेन्द्रियः’ इन्द्रियों को नियमन में रखे ‘विहरेज्ज—विहरेत्’ इस प्रकार से साधु संयम का अनुष्ठान करे क्यों की—‘अत्तहि^{११}यं—आत्महितम्’ अपना कल्याण ‘दुहेण—दुःखेन’ दुःख से ‘लब्भइ—लभ्यते’ प्राप्त होता है ॥३०॥

—अन्वयार्थ—

साधु सभी पदार्थों में अनुराग रहित हो, हित अर्थात् ज्ञान और चारित्र से युक्त हो इन्द्रियों और मन से संवरयुक्त हो धर्मार्थी हो तपस्या में उग्र सामर्थ्यवान् हो और अपनी इन्द्रियों को संवर में रख कर विचरे अर्थात् साधु

शब्दार्थ—‘अणिहे अनीहः’ साधु पुरुष कुछ पण्य वस्तुमां स्नेह ना करे ‘सहि^२ए—सहितः’ ज्ञान चारित्रवाणा डितायड काम करे ‘संवृडे—संवृतः’ इन्द्रिय ज्येयम मनथी गुप्त रहे ‘धम्मट्टी—धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाणा अने तथा उवहाणवीरि^७ए—उपधानवीर्यः’ तपमां पराक्रम करे ‘समाहिइंदि^९ए—समाहितेन्द्रियः’ इन्द्रियोने नियमनमां राणे ‘विहरेज्ज—विहरेत्’ आ प्रकारथी साधु संयमनुं अनुष्ठान करे केमडे ‘अत्तहि^{११}यं आत्महितम्’ पोतानुं कल्याणु ‘दुहेण—दुःखेन’ दुःखथी ‘लब्भइ—लभ्यते’ प्राप्त थाय छे ॥३०॥

सूत्रार्थ

साधुज्ये सधणा पदार्थीमां अनुरागरहितं थयुं ज्येष्ठज्ये, हित ज्येष्ठजे के ज्ञान अने चारित्रथी युक्त थयुं ज्येष्ठज्ये, इन्द्रियो अने मनना संवरथी युक्त थयुं ज्येष्ठज्ये, धर्मार्थी थयुं ज्येष्ठज्ये, तपस्यामां उग्र सामर्थ्य युक्त अनयुं ज्येष्ठज्ये अने पोतानी इन्द्रियोने

सामर्थ्यवान् (समाहियइंदिण्) समाहितेन्द्रियः = संयतेन्द्रिय इत्यर्थः (विहरेज्ज) विहरेत् = विचरेत् एतादृशः—साधुः संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः, यतः 'अत्तहियं' आत्महितम् स्वकीयं कल्याणम् (दुहेण) दुःखेन (लब्भइ) लभ्यते यस्मादात्महितमतिशयितदुःखसाध्यं तस्मादनीहादि युक्तो भवेदिति ॥ ३० ॥

टीका—

'अणिहे' अनीहः स्नेहरहितः साधुः, कस्मिन्नपि स्वल्पे महति वा वस्तुनि ऐहिके आशुष्मिके वा स्नेहं नैव कुर्यात्। 'सहिण्' सहितः हितेन सम्यग् ज्ञानदर्शनचारित्र्येण युक्तः यावता स्वहितं मोक्षादिरूपं कार्यं साधितं भवेत्, तादृशं संयमानुष्ठानलक्षणम् एव कार्यं कुर्यात्। 'सुसंबुडे' सुसंवृतः इन्द्रिय नो इन्द्रियविस्त्रोतसिका रहितः सन् वसेत्। 'धम्मट्ठी' धमार्थी = श्रुताख्यचारित्र्यसंयमादि-धर्मानुष्ठायी भवेत्। 'उचहाणवीरिण्' उपधानवीर्यः, उपधानसुग्रतपः तस्मिन् तपसि वीर्यवान् पराक्रमशीलो भवेत्। यथा तथा तपो बहुलं कर्मानुष्ठानं

इस प्रकार की विशेषताओं से सम्पन्न होकर संयम का पालन करे। आत्महित की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, अतएव अनुराग त्याग आदि से युक्त हो ॥ ३० ॥

--टीकार्थ--

साधु अनीह हो अर्थात् छोटी या बड़ी, इस लोक संबंधी वस्तु में स्नेह धारण न करे तथा सहित हो अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप से युक्त हो, जिससे मोक्ष रूप स्वहित सिद्ध हो जाय, वैसा संयमानुष्ठान रूप कार्य ही करे। इन्द्रिय और मन संबंधी विस्त्रोतसिका से रहित हो अर्थात् इन के विषयों की अभिलाषा न करे। श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्म का अनुष्ठान करे। उपधान अर्थात् उग्रतप में पराक्रमशील हो जैसे

संयममां राभीने विचरयुं जेधय्ये. जेटले के आ प्रकारनी विशेषताज्येथी संपन्न थधने साधुज्ये संयमनु पालन करयुं जेधय्ये. आत्महितनी प्राप्ति धण्णी न मुशकेलीज्ये थध शके छे, तेथी साधुज्ये अनुरागने त्याग आदि पूर्वोक्त विशेषताज्येथी युक्त थयुं जेधय्ये

-टीकार्थ--

साधु 'अनीह' होयो जेधय्ये. जेटले के आ लोकनी अने परलोकनी कोध पण्ण वस्तुमां ते अनुराग न राणे. साधुज्ये ज्ञान. दर्शन, चारित्र्य अने तपथी युक्त थयुं जेधय्ये. कारण्ण के तेना द्वारा न मोक्षरूप आत्मकल्याणनी प्राप्ति थाय छे. तेण्ण संयमनी ज्येथी रीते आराधना करवी जेधय्ये के जेथी मोक्षरूप स्वहित सिद्ध थध. नाय. तेण्ण इन्द्रियेना सुषणी अखिलाषा राणवी जेधय्ये नडी. परन्तु श्रुतधर्म, चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्मनी आराधना करवी जेधय्ये. तेण्ण उपधान (उग्रतप) मां पराक्रमशील

चरेत् । 'समाहिङ्दिण्' समाहितेन्द्रियः, इन्द्रियं स्वात्मवशे स्थापयेत् । इत्थंभूतः साधुः 'विहरेज्ज' विहरेत्-विचरेत्, संयमानुष्ठानं कुर्यात् तावत् संयमानुष्ठानं कुर्यात् यावन्मोक्षो न भवेत् । यतः 'अत्तहियं' आत्महितम्—आत्मने हितं यद्भवति तदात्महितम् । स्वकीयं कल्याणम् । 'दुहेण' दुःखेन 'लब्भइ' लभ्यते प्राप्यते, सर्वेषां प्राणिनाम् आत्महितं निरतिशयं सुखं मोक्षाऽपरपर्यायमेव भवति, न तु तत् कष्टमन्तरा साध्यं भवति । तत्कारणस्य संयमाऽनुष्ठानादेर्दुःख-बहुलत्वात् । 'नहि सुखं दुःखैर्विना लभ्यते' इति नियमात् ।

अत एवोक्तम्— आत्महितं दुःखेन लभ्यते । यत आत्महितं निरतिशय-सुखात्मको मोक्षो दुःखेन संसारे परिभ्रमताऽकृतधर्मानुष्ठानेन नावाप्यते । तथाचोक्तम्—

बने वैसे तप की बहुलता वाला कार्य ही करे । इन्द्रियों को अपने वश में रखे । इस प्रकार से साधु तब तक धर्म का सेवन करता रहे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए । क्योंकि आत्महित की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है और सभी प्राणियों के लिए सर्वोत्तम सुख स्वरूप मोक्ष ही आत्महित है । वह कष्ट सहन किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । उसके कारण-भूत संयम के अनुष्ठान में कष्टों की बहुलता होती है । ऐसा नियम है कि सुख की प्राप्ति दुःखों को सहन किये बिना नहीं होती ।

इस कारण यहां कहा गया है कि आत्महित दुःख से प्राप्त होता है । सर्वोत्कृष्ट सुखस्वरूप मोक्ष ही आत्महित है और जिसने धर्म का सेवन नहीं किया है अतएव जो संसार में दुःख सहन करता हुआ भटक रहा है उसे

थवु न्नेधये आकरामां आकरा तप करवा न्नेधये. तेण्हे धन्द्रियेने पोताने वश राणवी ञ्जेधये. आ प्रकारे साधुये न्यां सुधी भोक्षणी प्राप्ति थाय त्यां सुधी धर्मानुं सेवन करवुं न्नेधये. कारणु के आत्महितनी प्राप्ति धरणी न् मुश्केदीथी थाय छे, अने सधणा प्राणीयेने माटे सर्वोत्तम सुअस्वइप भोक्ष न् आत्महित इप छे. तेनी प्राप्ति कष्ट सहन कर्यां विना थध शकती नथी तेना कारणभूत संयमना अनुष्ठानमां कष्टेनी बहुलता न् होय छे ज्येवा नियम छे के दुःखेने सहन कर्यां विना सुअनी प्राप्ति थती नथी.

ते कारणे अही ज्येयुं कहेवामां आव्युं छे के आत्महितनी प्राप्ति दुःख सहन करवाथी न् थाय छे. सर्वोत्कृष्ट सुअस्वइप भोक्ष न् आत्महित छे. जेण्हे धर्मानुं सेवन कर्युं नथी तेमने आत्महित इप भोक्षणी प्राप्ति थती नथी. ज्येवा ज्येने तो संसारमां दुःख सहन करता थका लटकवुं न् पडे छे, कलुं पाणु छे के—

सु. ७८

‘न पुनरिदमतिदुर्लभमगाधसंसारजलधिविभ्रष्टम् ।

मानुष्यं खद्योतकतडिलिताविलसितप्रतिमम् ॥ १ ॥

तर्थाह— ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता भ्रष्टं युगं पश्चिमा-

ऽम्भोधौ दुर्धरवीचिभिश्च सुचिरात्संयोजितं तद्द्वयम् ।

सा शम्या प्रविशेद्युगस्य विवरे तस्य स्वयं क्वापि चेत्

भ्रष्टो मर्त्यभवात्तथाऽप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥१॥

अर्थः—कीलकं पूर्वसमुद्रे प्रक्षिप्यते । तथा पश्चिमसमुद्रे युगम् । तद्दुभयं समुद्रस्य प्रबलवेगेन संयुज्येत अपि कदाचित्कालपरिपाकवशात् । तथा कीलकं युगेऽपि प्रविशेत् । यद्यपीदमसंभवि, तथापि कदाचित् असंभावितमपि संभवेत् । किन्तु पुण्यरहितः पुरुषः गतं मनुष्यजन्म, कथमपि न पुनः प्राप्स्य-

वह प्राप्त नहीं हो सकता, कहा भी है—“न पुनरिदमतिदुर्लभम्’ इत्यादि

अत्यन्त दुर्लभ, तथा अगाध संसार समुद्र में विभ्रष्ट (गुमा हुआ) तथा जुगनू और विजली की चमक के समान अल्पकालस्थायी यह मनुष्यभव पुनः प्राप्त नहीं होता ॥१॥

तथा —“शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता” इत्यादि ।

शम्या (जूए में लगाई जाने वाली लकड़ी जिसे ‘पंचारी’ या कील कहते हैं) पूर्वसमुद्र में गिर गई हो और जूआ पश्चिमसमुद्र में गिरा हो, तो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आहत होकर दोनों चिरकाल में कभी मिल जाएँ और कदाचित् वह शम्या जूए के छेद में प्रवेश भी कर जाय ऐसा संभवित है किन्तु जिसने पुण्योपार्जन नहीं किया है ऐसा मनुष्य एकवार मनुष्यभव से होकर पुनः मनुष्यभव नहीं प्राप्त कर सकता ॥१॥

“न पुनरिदमति दुर्लभम्” अत्यन्त दुर्लभ अने अगाध संसार सागरमां पडेहुं अने आगिया तथा विजलीना चमकारा जेयो अल्पकाल स्थायी आ मनुष्य लव इरीथी प्राप्त थतो नथी. ॥१॥

तथा ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता’. इत्यादि--

शम्या (गाडानी धूसरीमां लगाडेली लाकडी जेने कील अथवा भीली कहे छे) पूर्व समुद्रमा पडी गर्ध होय अने धूसरी पश्चिम समुद्रमां पडी गर्ध होय तो समुद्रना मोटां मोटां मोल्लओ पडे हुसेलाधने कदाय दीर्घकाल आह तेओ अन्ने लेगां थर्ध लय अने कदाय ते शम्या (भीली) धूसरीना छिद्रमा पणु प्रवेश करे, परन्तु जेणे पुण्योपार्जन क्युं नथी जेयो मनुष्य, ओक वार मनुष्य लव गुमापी जेसीने इरी कही पणु मनुष्य लयनी प्राप्ति करी शकतो नथी ॥ १ ॥

तीति, युगशमिलादृष्टान्तस्याऽभिप्रायः । युगशमिलादृष्टान्तरीत्या मनुष्यभव एव तावदतिदुर्लभः तत्रापि आर्यक्षेत्रादिकमतीव दुर्लभम् । तस्मादात्महितमतीव दुर्लभं विद्यते । तथोक्तम् --

‘भूतेषु जंगमत्वं तस्मिन् पंचेन्द्रियत्वमुत्कृष्टम् ।
तस्मादपि मनुजत्वं मानुष्येऽप्यार्यदेशश्च ॥१॥
देशे कुलं प्रधानं कुले प्रधाने जातिरुत्कृष्टा ।
जातौ रूपसमृद्धी रूपे च बलं विशिष्टतमम् ॥ २ ॥

आशय यह है—कीली पूर्व समुद्र में डाल दी जाय और जूआ पश्चिम समुद्रमें । समुद्र की प्रबल तरंगोंसे टकरा टकरा कर वे कदाचित् आपसमें मिल जाँँ और कदाचित् ऐसा भी समय आ जाय कि वह कीली जुएमें घुस जाय । यद्यपि यह संभवसा नहीं है तथापि कदाचित् ऐसा हो भी जाय किन्तु पुण्यहीन पुरुष एक वार मनुष्यभव को त्याग कर पुनः मनुष्यभव नहीं पा सकता । यह युगशमलिका दृष्टान्त का अभिप्राय है । इस दृष्टान्त के अनुसार प्रथम तो मनुष्यभव ही अत्यन्त दुर्लभ है फिर मनुष्यभव में भी आर्यक्षेत्र आदि की प्राप्ति तो और भी दुर्लभ है । इस प्रकार आत्महित बहुत ही दुर्लभ है । कहा भी है—“भूतेषु जंगमत्वं” इत्यादि ।

‘जीवों में त्रसपर्याय उत्कृष्ट है, त्रसों में पंचेन्द्रिय पर्याय उत्कृष्ट है । पंचेन्द्रियों में मनुष्यपन उत्तम है । मनुष्यभव में आर्यदेश की प्राप्ति, आर्यदेश में सत्कुल, सत्कुल में भी उत्कृष्ट जाति(मातृपक्ष की श्रेष्ठता) उत्कृष्ट जाति में

आ कथननो भावार्थ अे छे के पूर्वसमुद्रमां पडी गयेली शम्भा अने पश्चिम समुद्रमां पडी गयेली धूसरी क्हाय दीर्घ काल आह समुद्रना प्रभण तरंगो पडे धकेलाध धकेलाधने लेगी थध नय अने क्हाय ते शम्भा (भीली) धूसरीमां पणु प्रविष्ट थध नय, आ प्रकारनी असंभवित वात पणु क्हाय शक्य अने), परन्तु पुण्यहीन मनुष्य अेक वार मनुष्य लवनो त्याग करीने इरी क्ही तेने प्राप्त करी शकतो नथी आ दृष्टान्त द्वारा अे अतावयमां आव्युं छे के मनुष्य लवनी इरी प्राप्ते थवी धणुी न दुष्कर छे. मनुष्य लवनी प्राप्ति तो दुष्कर छे, परन्तु मनुष्य लव प्राप्त करीने आर्यक्षेत्र आदिनी प्राप्ति तो तेना करतां पणु वधु दुष्कर छे. आ प्रकारे आत्महित साधवानुं कार्य धणुं न दुर्लभ गणाय छे. कहुं पणु छे के—“भूतेषु जंगमत्वं” इत्यादि—

भवति बले चायुष्कं प्रकृष्टमायुष्कतोऽपि विज्ञानम् ।

विज्ञाने सम्यक्तवं सम्यक्तवे शीलसंप्राप्तिः ॥ ३ ॥

एतत्पूर्वश्चाऽयं समासतो मोक्षसाधनोपायः ।

तत्र च बहु संप्राप्तं भवद्भिरल्पं च संप्राप्यम् ॥४॥

तत् कुरुतोद्यममधुना मदुक्तमार्गे समाधिमास्थाय

त्यक्त्या संगमनार्यं कार्यं सद्भिः सदा श्रेयः ॥५॥ इति ॥ ૩૦ ॥

भी रूप की समृद्धि, रूप में भी विशिष्टतम बल की प्राप्ति, विशिष्ट बल मिल जाने पर भी दीर्घ आयुष्य, आयुष्य मिल जाने पर भी विज्ञान हिताहित का विवेक, विज्ञान प्राप्त होने पर भी सम्यक्त्व और सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने पर भी चारित्र्य की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है॥१-२-३॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि । इन सब की प्राप्ति होने पर संक्षेप में मोक्ष साधन का उपाय यह है ।

हे भव्यजीव ! तूने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, थोड़ा प्राप्त करना शेष रहा है ॥४॥ अतएव चित्तमें समाधि धारण करके अब मेरे द्वारा प्रतिपादित मार्ग में आगे बढ़ने का उद्यम करे’ ।

और—‘अनार्य संगति को त्याग कर सत्पुरुषों को सदा श्रेय साधना चाहिए ॥५॥ इति ॥૩૦॥

જીવોમાં ત્રસ પર્યાય સર્વોત્તમ ગણાય છે. ત્રસોમાં પંચેન્દ્રિય પર્યાય ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. પંચેન્દ્રિયોમાં મનુષ્યપર્યાય સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે. મનુષ્ય ભવમાં આર્યક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ આર્યક્ષેત્રમાં સત્કુળની પ્રાપ્તિ, સત્કુળમાં પશુ ઉત્તમ જાતિની (ઉત્તમ માતૃવંશની) પ્રાપ્તિ ઉત્તમ જાતિમાં પશુ રૂપની સમૃદ્ધિ અને વિશિષ્ટ તમ જળની પ્રાપ્તિ, વિશિષ્ટ જળની પ્રાપ્તિ થવા છતાં દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાપ્તિ, દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થવા બાદ વિજ્ઞાનની હિતાહિતા વિવેકની—પ્રાપ્તિ, વિવેકની પ્રાપ્તિ થવા બાદ સમ્યક્ત્વની અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા બાદ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવી, તે ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. ॥ ૧-૨-૩ ॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि. આ બધી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવા બાદ મોક્ષ સાધવાનો સંક્ષિપ્ત ઉપાય આ છે—

“હે ભવ્ય જીવ તેં બધું જ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે માત્ર થોડું જ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી છે તો ચિત્તમાં સમાધિ ધારણ કરીને મારા દ્વારા (સર્વજ્ઞ તીર્થ) કરે દ્વારા) પ્રતિપાદિત માર્ગે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર.

અને અનાર્ય સંગતિનો ત્યાગ કરીને સત્પુરુષોએ સદા શ્રેય સાધવાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ ॥ ૪-૫ ॥ ગાથા ૩૦ ॥

तदुक्तः सामायिको धर्मः प्राणिभिः कदापि न पूर्वं प्राप्त इत्येतदर्थयति
सूत्रकारः 'णहि णूण पुरा' इत्यादि ।

मूलम्—

५ ६ ७ ८ ९ १० ११
णहि णूण पुरा अणुस्सुयं अदुवा तं तह णो समुट्ठियं ।
३ ४ २ १
मुणिणा सामाय आहियं नाएणं जगसव्वदंसिणा ।३१।

छाया—

नहि नूनं पुराऽनुश्रुतमथवा तत्तथा नो समनुष्ठितम् ।

मुनिना सामायिकाद्याख्यातं ज्ञातेन जगत्सर्वदर्शिना ॥३१॥

अन्ययार्थः—

(जगसव्वदंसिणा) जगत्सर्वदर्शिना (नाएण) ज्ञातेन=ज्ञातपुत्रेण (मुणिणा)
मुनिना (सामाय आहियं) यत् सामायिकम् सावद्यविरतिलक्षणम् आख्यातम्
प्रकाशितम् तत् (णूणं) नूनं=निश्चितम् (पुरा) पुरा पूर्वम् तीर्थकरोपदेशात्पूर्व-

तीर्थकरों का कहा हुआ सामायिक धर्म प्राणियों ने पहले कभी प्राप्त
नहीं किया है, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं—“न हि णूण” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जगसव्वदंसिणा-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत् को देखने
वाले ‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामाहियं-आहियं-
सामायिकम् आख्यातम्’ सावद्यविरति लक्षण सामायिक कहा है वह ‘णूणं-
नूनम्’ निश्चय से ‘पुरा-पुरा’ तीर्थकरके उपदेश से पहले ‘ण हि अणुस्सुयं-नहि अनु-
श्रुतम्, जीवने नहीं सुना है ‘अदुवा’ अथवा’ अगर सुना हो तो भी ‘तं-तत्’-
उस सामायिक को ‘तहा-तथा’ तीर्थ करके कथनानुसार ‘णो समुट्ठियं-नो
समनुष्ठितम्’ उस प्रकार उसका अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

तीर्थ'करों द्वारा प्रतिपादित सामायिक धर्म'नी श्रुवने पड़ेलां कही प्राप्ति थर्क
नथी, अेज वातने सूत्रकार प्रकट करे छे- “ न हि णूण ” धत्यादि

शब्दार्थ—‘जगसव्वदंसिणा-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत्ने जेवावाणा
‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामाहियं-सामायिकम्’ सावद्य
विरति लक्षण सामायिक पणेरे डडेल छे. ते ‘णूणं-नूनम्’ निश्चयथी ‘पुरा-पुरा’ तीर्थ-
करना उपदेश पड़ेला ‘णहि अणुस्सुयं-नहि अनुश्रुतम्’ श्रुवे सांलज्युं नथी ‘अदुवा
अथवा’ अगर सांलज्यु डोथ तो पाज्यु ‘तं-तत्’ ते सामायिकने ‘तहा-तथा’ तीर्थ'करना
कथनतम् अनुसार ‘णो समुट्ठियं-नो समनुष्ठि’ ते प्रकरे तेभनुं अनुष्ठानकरेल नथी ॥३१॥

मित्यर्थः, (णहि अणुस्सुयं) नहि अनुश्रुतं जीवैः (अदुवा) अथवा श्रुतमपि किन्तु (तं) तत् सामायिकम् (तहा) तथा=तेन रूपेण तीर्थकृतकथनानुसारेण (णो समु-द्वियं)नो समनुष्ठितम्=तद्रूपेण तदनुष्ठानं न कृतमस्मात् कारणात् प्राणिनामात्म-हितं सुदुर्लभमिति ॥ ३१ ॥

टीका-----

‘जगत्सर्वदंशिणा’ जगत्सर्वदर्शिना, सर्वविषयकज्ञानवता सर्वज्ञेन ‘मुणिणा’ मुनिना ‘नाएणं’ ज्ञातपुत्रेण वर्द्धमानस्वामिना ‘सामायिआहियं’ सामायिकाद्याख्यातम्=सामायिकादि यथाख्यातचारित्रपर्यन्तधर्मः सर्वदर्शिना भगवता तीर्थकरेण प्रतिपादितः ‘णूण’ नूनम् निश्चयेन ‘पुरा’ पुरा पूर्वम् इतः पूर्वं जीवेन ‘णहि’ नहि=नैव ‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् कर्णगोचरीकृतम् ‘अदुवा’ अथवा यदि कदाचित् श्रुतमपि

-अन्वयार्थ-

जगत् के सर्व पदार्थों को देखने वाले ज्ञातपुत्र मुनि के द्वारा जो सावध त्याग रूप सामायिक धर्म कहा गया है निश्चय जीवों ने उसे पहले नहीं सुना है अथवा सुना भी है तो तीर्थकरो के कथनानुसार उसका अनुष्ठान नहीं किया है। इसी कारण प्राणियों को आत्महितकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ रही है। ३१॥

-टीकार्थ-

समस्त पदार्थों के दर्शक अर्थात् सर्वज्ञ मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीने सामायिक आदि का कथन किया है अर्थात् सामायिक से लेकर यथाख्यात चारित्र पर्यन्त चारित्र धर्म का प्रतिपादन किया है। निश्चय ही उस धर्म को अब से पहले जीव ने श्रवण नहीं किया है। कदाचित् श्रवण किया भी हो तो उनके उपदेश के अनुसार अनुष्ठान नहीं किया है।

सूत्रार्थ-

जगत्ना सर्व पदार्थेनि केवणज्ञान वडे प्रत्यक्ष देणी शकनारा ज्ञातपुत्र मुनिना द्वारा (महावीर स्वामी द्वारा) जे सावध त्याग रूप सामायिक धर्मनुं प्रतिपादन करवाभां आव्युं छे, तेने जेवोअे पडेलां कही सांलज्यो नथी, अने कदाच सांलज्यो होय तो तीर्थकरेना कथनानुसार तेनुं अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी. ते कारणे जे प्राणी-ओने भाटे आत्महितनी (मोक्षनी) प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ अनी जठ छे. ॥ ३१ ॥

टीकार्थ-

समस्त पदार्थों ना दर्शकअेवडे के मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीअे सामायिकथी लधने यथाख्यात चारित्र पर्यन्तना चारित्र धर्मनुं प्रतिपादन क्युं छे, आ धर्मनुं जे पडेलां कही श्रवण क्युं नथी. कदाच श्रवण क्युं होय. तो तेभना उपदेश अनुसार अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी.

तथापि 'तं' तत् 'तह' तथा जिनाज्ञानुसारेण 'णो' नो=नैव 'समुद्भियं' समनुष्ठितम् एतादृशः सामायिकादि धर्मो न कदापि जीवेन श्रुतः । अश्रुतपूर्वो धर्मो महावीरेण प्ररूपितः । नत्वैवं धर्मस्य भवदुदीरितस्याऽपूर्वत्वेन प्रवाहरूपेण शास्त्रस्य परिणामिनित्यता न स्यादित्यरुचिं मनसिकृत्याह-नो समनुष्ठितम् । श्रतमपि किन्तु तथारूपेणानुष्ठानं न कृतम् ।

अयमभिप्रायः-- यद्यपि धर्मस्तु प्रथमत एव विद्यते किन्तु तीर्थकरः तमुच्चार्य लोकान् अशिक्षयत् । तादृशधर्मानुष्ठानस्य प्रकारं लोकेभ्य उपदिदेश ।

भावावार्थस्त्वयम् सर्वज्ञेन तीर्थकरेण महावीरस्वामिना सामायिकादि धर्मः प्ररूपितः यं धर्मं न जीवः कदापि श्रतवान् । अथवा श्रुत्यापि तादृश यथारूपेणाऽनुष्ठानन्तु नैव कृतवान् इति ॥३१॥

ऐसा सामायिक आदि धर्म जीव ने कभी सुना नहीं है । महावीर ने अश्रुतपूर्व धर्म का निरूपण किया है । अगर आपका कहाहुआ धर्म अपूर्व है तो प्रवाहरूप से शास्त्र परिणामि नित्य नहीं रहेगा, इस अरुचि का विचार करके कहते हैं सुना भी है तो उसी रूप में उसका अनुष्ठान नहीं किया है ।

अभिप्राय यह है-यद्यपि धर्म अनादिकाल से ही विद्यमान है किन्तु तीर्थकर अपनी वाणी द्वारा लोगों को उसे सिखाते हैं अर्थात् उस धर्म के आचरण का प्रकार जगत् के जीवों को बतलाते हैं ।

भावावार्थ यह है-सर्वज्ञ तीर्थकर महावीर स्वामी ने सामायिक आदि धर्म की प्ररूपणा की है, जिसे जीव ने पहले कभी सुना नहीं था, या सुनकर भी जिसका कभी यथार्थ रूप से अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

એવા સામાયિક આદિ રૂપ ધર્મનું જીવે કદી શ્રવણ કયું નથી. મહાવીર પ્રભુએ અશ્રુતપૂર્વ ધર્મનું નિરૂપણ કયું છે. કદાચ કોઈ એવી શંકા ઉઠાવે કે જો આપે પ્રતિ-પાદિત કરેલો ધર્મ અપૂર્વ છે. તો પ્રવાહ રૂપે શાસ્ત્ર પરિણામ નિત્ય નહીં રહે" તો આ શંકાનું નિવારણ કરવાને માટે સૂત્રકારે કહ્યું છે કે "કદાચ આ ધર્મનું શ્રવણ કયું હોય એવું બન્યું હશે પરંતુ તેનું યથાર્થ રૂપે આચરણ કરવામાં આવ્યું નથી" આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે—જો કે ધર્મ અનાદિ કાળથી વિદ્યમાન છે. પરંતુ તીર્થકર ભગવાન પોતાની વાણી દ્વારા તે ધર્મનું આચરણ કરવાની રીત જગતના જીવોને બતાવે છે,

ભાવાર્થ એ છે કે સર્વજ્ઞ તીર્થકર મહાવીર સ્વામીએ સામાયિક આદિ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે. મહાવીર ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત આ ધર્મનું શ્રવણ કરવાની તક આ જીવને પહેલાં કદી મળી ન હતી. કદાચ આ ધર્મનું શ્રવણ કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હશે. છતાં આ જીવે કદી યથાર્થ રૂપે તેનું આચરણ કયું નથી ॥ ગાથા ૩૧ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः 'एवं मत्ता' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ८
एवं मत्ता महन्तरं धम्ममिणं सहिया बहुजणा

६ ७ ११ ९ ११ १२
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विरया तिन्नामहोघमाहियं त्तिबेमि ॥३१॥

छाया-

एवं मत्वा महदन्तरं धर्ममेनं सहिता बहवो जनाः ।

गुरोश्छन्दाऽनुवर्त्तका विरता स्तीर्णा महौघमाख्यातम् ॥इति ब्रवीमि ॥३२॥

अन्वयार्थः

(एवं) एवमनेन प्रकारेण (मत्ता) मत्वा (महन्तरं) महदन्तरं=सर्वोत्तमम् (धम्ममिणं) धर्ममेनम्=श्रुतचारित्रलक्षणमिमं धर्मम् स्वीकृत्य (सहिया) सहिताः=

पुनः उपदेश करते हैं—“एवं मत्ता” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘मत्ता-मत्त्वा’ मानकर ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ इस श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्म को स्वीकार करके ‘सहिया-सहितः, ज्ञानादियुक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छंदानुवर्त्तकाः’ गुरु के अभिप्रायानुसार वर्तनेवाले ‘विरया-विरताः’ पाप से रहित ‘बहुजणा-बहुजनाः’ अनेकजनोंने ‘महोघं-महौघम्’ संसारसागर को ‘तिन्ना-तीर्णाः’ संसार को पारकिया है ‘आहियं-आख्यातम्’ ऐसा मैं आपसे कहता हूँ ‘त्तिबेमि-इतिब्रवीमि’ वह तीर्थकरके मुख से सुना है, वही आपको कहता हूँ स्व कल्पित नहीं कहता॥३२॥

-अन्वयार्थ-

इस प्रकार इस श्रुतचारित्र धर्म को सर्वोत्तम मान कर, ज्ञानादि से

हुये सूत्रकार आ उदेशकेनो उपसंहार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“एवं मत्ता” इत्यादि--

शब्दार्थ- ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘मत्ता-मत्त्वा’ भाणीने ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ आ श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्मने स्वीकार करीने ‘सहिया-सहिताः’ ज्ञान वगेरेथी युक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छंदानुवर्त्तकाः’ यइना अभिप्राय अनुसार वर्तवावाणा ‘विरया-विरताः’ पापथी रहित ‘बहुजणा-बहुजनाः’ अनेक जणोअे ‘महोघं-महौघम्’ संसार सागरने ‘तिन्ना-तीर्णाः’ संसारने पार करेले छे अेवुं ‘आहियं-आख्यातम्’ हुं आपने कहुं छुं ‘त्तिबेमि-इति ब्रवीमि’ ते तीर्थ करना मोठाथी सांख्युं छे ते अ आपने कहुं छु भारी ळते कल्पना करीने कहेतो नथी. ॥३२॥

सूत्रार्थ-

आ प्रकारना आ श्रुतचारित्र रूपा धर्मने सर्वोत्तम भाणीने, ज्ञानादिथी संपन्न.

ज्ञानादिसंपन्नाः (गुरुणो छंदानुवत्तगा) गुरोश्छंदानुवर्तकाः=गुरोराज्ञावर्तिनः
(विरया) विरताः=पापेभ्यः (बहुजणा) बहुजनाः=अनेके महापुरुषाः। (महोद्यं)
महोद्यं संसारसागरम् (तिन्ना) तीर्णाः संसारमतिक्रान्ता इत्यर्थः (आहियं)
आख्यातम् (त्तिवेमि) इति ब्रवीमि यदहं तीर्थकरमुखात् श्रुतवान् तदेवाहं तुभ्यं
कथयामि न स्वकल्पितं किंचिद् कथयामीति ॥ ३२ ॥

टीका-

‘एवं’ एवमनेन रूपेण ‘मत्ता’ मत्वा ‘महंतरं’ महदन्तरं छायातपयोरिव-
ज्ञानाज्ञानयोरिव पुण्यपापयोरिव प्राणातिपातप्रतिपादकधर्मभ्योऽस्य प्राणातिपात-
विरमणलक्षणधर्मस्यान्तरम् उत्तमत्वम् इति महदन्तरं श्रुतचारित्रलक्षणम् सर्वत
उत्कृष्टम् । ‘धम्ममिणं’ धर्ममेनम् सर्वज्ञोदीरितं धर्मं जैनीयं स्वीकृत्य ‘सहिया’
सहिताः ज्ञानादिसंपन्नाः । ‘गुरुणोछंदाणुवत्तगा’ गुरोश्छन्दाऽनुवर्तकाः गुरोराज्ञा-
कारिणः ‘विरया’ विरताः पापादिक्रियारजो विरताः, विनिवृत्ताः ‘बहुजणा’

सम्पन्नगुरुकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले, पापोसे विरत, अनेक महापुरुष
संसार सागर पार हुए हैं। इस प्रकार तीर्थकर भगवान् के मुख से मैंने जो
सुना है वही तुम्हें कहता हूँ। अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।

-टीकार्थ-

जैसे छाया और धूप में अन्तर है, ज्ञान और अज्ञान में अन्तर
है, पुण्य और पाप में अन्तर है, उसी प्रकार हिंसा का प्रतिपादन करने
वाले धर्मों से इस प्राणातिपातविरमण रूप धर्म में अन्तर है। अतः यह
श्रुतचारित्रधर्म सब से उत्कृष्ट है। सर्वज्ञोक्त इस जैनधर्म को स्वीकार करके
सहित अर्थात् ज्ञानादि से सम्पन्न, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले,
पापादि क्रियारूपी रज से विरत बहुत जन इस अपार संसार सागर से तिर

गुरुनी आज्ञानुं अनुसरणु करनारा अने पापोथी विरत अनेक महापुरुषो संसार साग-
रने तरी गया छे. आ प्रकारनी वात में अुद तीर्थकर भगवानने मुणे संलणी छे
तेमनी समक्ष में (सुधर्मा स्वामीये) जे वात संलणी छे, ओज तमारी समक्ष कहुं
छुं मारी पोतानी कल्पनाथी हुं तमने कंठ पणु कहेतो नथी ॥ ३२ ॥

टीकार्थ

तउका अने छांयडा पय्ये जेवो तक्षयत छे. ज्ञान अने अज्ञानमां जेवो तक्षयत छे
पुण्य अने पापमा जेवुं अन्तर छे जेवुं न अन्तर हिंसानुं प्रतिपादन करनारा अन्य
धर्मो अने प्राणातिपात विरमणरूप आ धर्ममां छे. तेथी न आ श्रुतचारित्ररूप
धर्मने सर्वोत्कृष्ट कही छे. सर्वज्ञोक्त आ जैन धर्मना स्वीकार करीने. ज्ञान दर्शन.
चारित्र अने तपनथी सम्यक् प्रकारे आराधना करीने, अने गुर्नी आज्ञा प्रमाणे वर्त-

बहवो जनाः 'महोद्यं' महौघमपारसंसारसागरम् 'तिन्न' तीर्णाः, संसारसागर मतिक्रान्ताः 'आहियं' आख्यातम्, 'त्तिबेमि' इति ब्रवीमि इत्यहं भवद्भ्यः कथयामि प्राणिनां हितप्राप्तिरिति कठिना इति मत्वा तथा श्रुतचारित्रलक्षणो धर्मः सर्वत श्रेष्ठ इति विज्ञाय ज्ञानदर्शनादिसंपन्नाः गुरुपदिष्टमार्गेण चलन्तः पापविरता बहवो मनुष्याः संसारसागरमतिक्रान्ता इत्यहं तुभ्यं कथयामि ॥ ३२॥

इति द्वितीयाध्ययनीय द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥ २ ॥

इति श्रीविश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री

घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-

बोधिण्याख्यायां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य

द्वितीयाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः

समाप्तः २-२

गये हैं। सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामीसे कहते हैं हे जम्बू जैसा मैंने भगवान् से सुना है वैसा तुम्हे कहता हूँ। तात्पर्य यह कि प्राणियों को हित की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है, ऐसा मानकर तथा श्रुतचारित्र धर्म सर्वोत्तम है, ऐसा जानकर उसका आचरण करने वाले ज्ञान दर्शन आदि से युक्त, गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाले और पापों से विरत बहुत मनुष्य संसार सागर से पार हो चुके हैं ॥३२॥

॥ द्वितीय अध्ययन का द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

नकरीने. अष्टविध कर्मोना क्षय करीने अनेक लये आ अपार संसार सागरने तरी गया छे. सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी आदि शिष्यो ने कहे छे के भगवानने मुजे में के सांभल्युं छे अेज तमारी समक्ष प्रकट कइं छुं मारी बुद्धि द्वारा कल्पना करीने में तमने आ उपदेश आप्यो नथी परन्तु पुढे सर्वज्ञ भगवान् मडापीरने मुजे सांभलेली आ वात हुं तमारी समक्ष कही रह्यो छुं.

आ कथनने भावार्थ अे छे के भोक्षनी प्राप्ति थवी घण्टी ज दुष्कर छे. अने श्रुतचारित्र इप धर्म ज सर्वोत्तम छे अेपुं सांभलेने तेनी आराधना करनारा ज्ञान दर्शन चारित्र अने तपथी युक्त गुड द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चालनारा अने पापे थी निवृत्त थछ युकेला अनेक मनुष्यो आ संसार सागरने तरी गया छे; ॥ गाथा ३२ ॥

॥ जीव अध्ययनने जीव उद्देशक समाप्त ॥

अथ तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते—

द्वितीयोद्देशकं परिसमाप्य तृतीयमुद्देशकमारभते, तस्य द्वितीयेनाऽयं संबन्धः। द्वितीयान्ते उक्तम्--पापकर्मणो विरताः पुरुषाः संसारसागरं तरन्तीति, इह चैतत् प्रतिपादयिष्यति--यदि साधोः परीषहोपसर्गो भवेतां तदा तौ सोढव्यौ। यतस्तयोः सहनकरणादेवाऽज्ञानजनितकर्मणां समुच्छेदः स्यात्। उद्देशस्याऽर्थाधिकारोऽपि प्रतिपादितः--परीषहोपसर्गयोः सहनकरणादेवाऽज्ञानजनितकर्मणां विनाशः, अतः साधूनां परीषहोपसर्गौ सोढव्यावेवेति दर्शयितुं तृतीयोद्देशः प्रारभ्यते। तस्य चेदं प्रथमं सूत्रम्—‘संबुडकम्मस्स’ इत्यादि।

तीसरे उद्देशे का प्रारंभ

द्वितीय उद्देश समाप्त करके तीसरा उद्देश आरंभ किया जा रहा है। इसका दूसरे उद्देश के साथ यह सम्बन्ध है--दूसरे उद्देश के अन्त में कहा गया था कि पापकर्म से निवृत्त पुरुष संसारसागर से तिरते हैं। यहाँ यह कहेंगे कि यदि साधु को परीषह और उपसर्ग की प्राप्ति हो तो उन्हें सहना चाहिए, क्योंकि उन्हें सहन करने से ही अज्ञानजनित कर्मों का क्षय होता है। उद्देश का अर्थाधिकार भी प्रतिपादन कर दिया गया कि परीषहों और उपसर्गों को सहने से ही अज्ञानजनित कर्मों का विनाश होता है, अतः साधुओं को परीषह और उपसर्ग सहने ही चाहिए। यही दिखलाने के लिए तीसरा उद्देश आरंभ किया जाता है। तृतीय उद्देश का प्रथम सूत्र यह है - “संबुडकम्मस्स” इत्यादि।

त्रीणोद्देशानो प्रारंभ-

णीणे उद्देशकं पूरे थये डवे त्रीणे उद्देशकणी शङ्खात करवामां आवे छे. णीणे उद्देशक साथे आ उद्देशकनो संघंघ आ प्रकारनो छे. णीणे उद्देशकने अन्ते येपुं कडेवामां आव्युं डतुं के पापकर्मथी निवृत्त पुरुष संसार सागरने तरी न्य छे. आ उद्देशकमां ये वातनुं प्रतिपादन करवामां आवशे के साधुये परीषहो अने उपसर्गोने सडन करवा नेधये, कारणु के तेमने सडन करवाथी न अज्ञानजनित कर्मोना क्षय थाय छे. आ प्रकारे आ त्रीणे उद्देशकना अर्थाधिकारनुं पणु प्रतिपादन करवामां आव्युं छे के परीषहो अने उपसर्गोने सडन करवाथी अज्ञानजनित कर्मोना विनाश थाय छे, तेथी साधुये परीषहो अने उपसर्गोने समलावे सडन करवा नेधये ये वातनुं प्रतिपादन करवा माटे न त्रीणे उद्देशकनी शङ्खात करवामां आवे छे. त्रीणे उद्देशकनुं पडेपुं सूत्र आ प्रमाणे छे.
“संबुडकम्मस्स” इत्यादि

मूलम्

^१संबुडकम्मस्स ^२भिक्षुणो ^४जं ^५दुक्खं ^६पुट्टं ^३अवोहिए।
^७तं ^८संजमओ ^९अपचीज्जई ^{११}मरणं ^{१२}हित्वा ^{१३}वयंति ^{१०}पंडिया ॥१॥

छाया—

संबृतकर्मणो भिक्षोः यद्दुःखं स्पृष्टमबोधिना।
 तत्संयमतोऽपचीयते मरणं हित्वा व्रजन्ति पण्डिताः ॥१॥

अन्वयार्थः—

(संबुडकम्मस्स) संबृतकर्मणः=निरुद्धाश्रवद्वारस्य (भिक्षुणो) भिक्षोः=साधोः
 (अवोहिए) अबोधिना=अज्ञानवशेन (जं) यत् (दुक्खं) दुःखं तज्जनकमष्टविधं कर्म वा

शब्दार्थ—‘संबुडकम्मस्स-संबृतकर्मणः’ आठ प्रकारके कर्मों का आगमन जिसने रोकदिया है । ऐसे ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधुको तथा ‘अवोहिए-अबोधिना’ अज्ञान वशसे ‘जं-यत्’ जो दुक्खं—दुःखम् दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ बंधा है ‘तं-तत्’ वह दुःख ‘संजमओ-संयमतः’ सतरह प्रकारके संयम से ‘अवचिज्जई-अपचीयते’ प्रतिक्षण क्षीण हो जाता है और ‘पंडिया-पंडिताः’ वे पंडित पुरुष अर्थात् सत् असत् के विवेक वाला पुरुष ‘मरणं हित्वा-मरणं हित्वा’ मरण को छोड़कर ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ

आश्रवद्वारों को रोक देने वाले साधु के अज्ञान के कारण बंधे हुए
 या निकाचित हुए दुःख अथवा आठकर्म भगवान् के कहे सतरह प्रकार के संयम से

शब्दार्थ—‘संबुडकम्मस्स-संबृतकर्मणः’ आठ प्रकारना कर्मोनुं आगमन जेणे रेकी दीधुं छे, अथवा ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधुने तथा ‘अवोहिए-अबोधिना’ अज्ञान वशार्थी ‘जं-यत्’ जे ‘दुक्खं-दुःखम्’ दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ आंधेले छे ‘तं-तत्’ ते दुःख ‘संजमओ-संयमतः’ अथा १७ प्रकारना संयमार्थी ‘अवचिज्जई-अपचीयते’ दरेक क्षण्णे क्षीण्ण थर्ध लय छे अने ‘पंडिया-पंडिताः’ ते पंडित पुरुष अर्थात् सत्य असत्यना विवेकवाणा पुरुष ‘मरणं हित्वा-मरणं हित्वा’ मरण्णे छोडीने ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षने प्राप्त करे छे. ॥ १ ॥

-सूत्रार्थ-

अज्ञानने कारण्णे आंधेला अथवा निकाचित थयेला आठ प्रकारना कर्मोना आश्रव
 द्वारोने अंध करनार साधु, भगवान् द्वारा आदिष्ट सतर प्रकारना संयमनुं पालन करवाथी

(पुष्टं) स्पृष्टं=वद्धस्पृष्टं निष्काचितमित्यर्थः (तं) तत्=दुःखं कर्म वा (संजमओ) संयमतः=भगवदुक्तसप्तदशसंयमतः (अवचिज्जई) अपचीयते=प्रतिक्षणं क्षयमुपयाति यथा तडागस्थितं जलं निरुद्धापरप्रवेशद्वारं सूर्यकिरणस्पर्शात्प्रत्यहमपचीयते एवं संवृताश्रवद्वारस्य भिक्षोः संयमानुष्ठानेनानेकभवोपार्जितं कर्म क्षीयते इत्यर्थः, ये च संयमानुष्ठायिनः ते (पंडिया)पंडिताः=सदसद्विवेकिनः (मरणं हिच्चा) मरणं हित्वा=संयमपालनात् संसारपरिभ्रमणं परित्यज्य (वयंति)व्रजन्ति=मोक्षं प्राप्नुवन्तीति ॥१॥

टीका-

‘संवुडकम्मस्स’ संवृतकर्मणः=संवृतानि=निरुद्धानि कर्माणि=पञ्चास्रवरूपाणि येन स तथा, एतादृशस्य, ‘भिक्षुणो’ भिक्षुकस्य=निरवद्यभिक्षाभिक्षणशीलस्य-संयतस्य ‘अवोहिण्’ अबोधिना अज्ञानबलात् यत्कर्म आगतम् ‘जं दुवखं’ यत् दुःखम् ‘पुष्टं’ स्पृष्टम्, यस्य कर्मणो बन्धनं जातम् (तं) तत् कर्म ‘संजमओ’ संयमतः=

प्रतिक्षण क्षीण होते जाते हैं । जैसे नवीन जल का आगमन रोक दिया जाय तो तालाब में भरा हुआ जल सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रतिदिन कम होता जाता है, इसी प्रकार आश्रवद्वारों का निरोध कर देने वाले भिक्षु के अनेक भवों में उपार्जित कर्म भी संयम के अनुष्ठान से क्षीण हो जाते हैं अतः जो संयम का अनुष्ठान करने वाले हैं वही पण्डित अर्थात् सत् असत् के विवेकी है और वे मरण को त्याग कर अर्थात् संयम पाल कर संसार भ्रमण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥१॥

-टीकार्थ-

आठ प्रकार के कर्मों के आगमन के कारणभूत पाँच प्रकार के आश्रव को जिसने रोक दिया है ऐसे भिक्षु को अर्थात् निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने वाले साधु को, अज्ञान द्वारा जो दुःख आया है या जिस कर्म का बन्ध

ते कर्मोने क्षण्णु क्षण्णु क्षीणु करतो रहु छे. जेवी रीते तणावमां नवीन जणने आवतुं अटकावी देवामां आवे तो तणावतुं पाण्णी सूर्याना तापथी प्रतिदिन सूकतु नय छे. जेज प्रमाणे आश्रव द्वारेनो निरोध करनारा भिक्षुना अनेक लवोमां उपार्जित कर्मो पण्णु संयमना अनुष्ठान वडे क्षीणु थय नय छे. तेथी तेज्यो संयमनुं अनुष्ठान करनारा छे, तेज्यो ज पंडित (सत् असत्ना विवेकयुक्त) कहेवाय छे. जेवा पुरुषो ज संयमनी आराधना करीने मरणुनो त्याग करीने जेटले के संसारभ्रमणु मांथी छुटकारो पाभीने मोक्ष प्राप्त करे छे. ॥१॥

-टीकार्थ-

आठ प्रकारना कर्मोना आगमनमां कारणभूत जेवा पांच प्रकारना आश्रवने जेभणु रोक्री दीधा छे, जेवा भिक्षुने अर्थात् निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनार साधुने अज्ञान द्वारा जे दुःख आवी पड्युं छे अथवा जे कर्मोना बन्ध थयो छे. ते दुःख अने कर्मोना संयमनी आराधना

संयमेनेत्यर्थः 'अवचिज्जई' अपचीयते नश्यतीत्यर्थः, 'पण्डिया' पण्डिताः सदसद्विवे-
कयुक्ताः पुरुषाः, 'मरणं हिचा' मरणं हित्वा=मरणं परित्यज्य 'वयंति' व्रजन्ति मोक्षम्,
येन पुरुषेण कर्म अवरुद्धम्, अथवा असम्यगनुयोगरूपमनुष्ठानं त्यक्तम्। अथवा मिथ्या-
दर्शनाऽविरतिप्रमादकपाययोगरूपं कर्म येन परित्यक्तम्, तस्य पुरुषस्य अज्ञानबलात्
यत्कर्म प्रतिकूलवेदनीयमुपस्थितम्, यद्वा-दुःखकारणमष्टविधकर्म बद्धस्पृष्टनिकाचित-
भेदेनोपचितं । तत्सर्वं तीर्थकरोदीरितसप्तदशप्रकारकसंयमानुष्ठानेन प्रतिक्रमणमप-
चीयते। यथा तडागे जलागमनमवरुद्धं ततः शेषं तत्रस्थितं जलं सूर्यकिरणेन
कालतो नश्यति । एवं येन भिक्षुणा आश्रयद्वारो निरुद्धः तस्य शेषमनेक-

हुआ है वह दुःख और कर्म संयम से नष्ट हो जाता है । सत् असत् का
विवेकी पुरुष मरण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

जिस पुरुष ने कर्म को रोक दिया है अथवा असत्कर्म का अनुष्ठान
त्याग दिया है अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगरूप कर्म-
बन्ध के कारणों का त्याग कर दिया है उस पुरुष को अज्ञान के बल से जो
प्रतिकूलवेदनीय कर्म उपस्थित हुआ है अथवा दुःख का कारणभूत आठ प्रकार
का कर्म बद्ध स्पृष्ट निकाचित के भेद से उपचित हुआ है, वह सब तीर्थकरो
द्वारा उपदिष्ट सत्तरह प्रकार के संयम का अनुष्ठान करने से क्षण क्षण में क्षीण
होता जाता है । जैसे तालाव में नूतन जल का आना रोक दिया जाय तो
तालाव में स्थित शेष जल सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर यथाकाल सूख
जाता है, उसी प्रकार आश्रयद्वारों को निरुद्ध कर देने वाले संवृतात्मा साधु
के अनेक भवों में उपार्जित पुरातन कर्म संयम के अनुष्ठान से क्षय हो जाते

करवाथी नाश थई जय छे. सत् असत्ना विवेकवाणो पुरुष मरणुनो त्याग करीने
(संसार भ्रमणुनो त्याग करीने) मोक्ष प्राप्त करे छे. जे पुरुषे कर्मनुं आगमन रोक्री
दीधुं छे, अथवा असत्कर्मना अनुष्ठाननो परित्याग कर्यो छे अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति
प्रमाद, कपाय अने योगरूप कर्मबन्धना कारणुनो त्याग करी दीधो छे, ते पुरुषने
अज्ञानने कारणे जे प्रतिकूल वेदनीय कर्मोना बन्ध थयो छे, अथवा दुःखना कारणभूत
आठ प्रकारना जे कर्म बद्ध, स्पृष्ट के निकाचित कर्मो इपे उपचित थयो छे, तेमने
तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट सत्तर प्रकारना संयमना अनुष्ठान द्वारा क्षण क्षण क्षीण करी शकय
छे. जेवी रीते तणावमां नवीन पाणीना आगमनना मार्गोने बंध करी देवामां आवे
तो तणावमां रहैलुं पाणी सूर्यना तापथी धीमे धीमे सूकाथने संपूर्णतः नष्ट थई जय
छे, अत्र प्रमाणे आश्रयद्वारोना निरोध करनारा संवृतात्मा साधुना अनेक लवोमां
उपार्जित पुरातन कर्मोना पणु संयमना अनुष्ठान वडे क्षय थई जय छे. जे संवृतात्मा

भवोपार्जितकर्म संवृतात्मनः संयमानुष्ठानेन क्षीयते। यः संवृतात्मा संयमानुष्ठानं पालयति, स जन्मजरामरणादिकं विभूय मोक्षं प्राप्नोति, इति॥१॥

दीक्षितोऽपि, कृतसंयमानुष्ठानोऽपि तस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं नासादयति, तादृशपुरुषविशेषमधिकृत्य किमपि ब्रूते सूत्रकारः—‘ये विन्नवणाहि’ इत्यादि।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
जे विन्नवणाहिऽजोसिया संतिन्नेहिं समं वियाहिया।

७ ८ ९ १२ १० ११
तम्हा उद्धंति पासहा अदक्खु कामाईं रोगवं॥२॥

छाया—

ये विज्ञापनाभिरजुष्टाः संतीर्णैः समं व्याख्याताः।

तस्माद्ध्वं पश्यत अद्राक्षुः कामान् रोगवत्॥२॥

हैं। जो संवृतात्मा संयमानुष्ठान का पालन करता है वह जन्म जरा मरण आदि को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१॥

जो दीक्षित होकर भी और संयम का अनुष्ठान करके भी उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता ऐसे पुरुषविशेष को लक्ष्य करके सूत्रकार कुछ कहते हैं— “जे विन्नवणाहिं इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो पुरुष ‘विन्नवणाहिं-विज्ञापनाभिः’ स्त्रियोंसे ‘अजो-सिया-अजुष्टाः’ सेवित नहीं है वे ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः’ मुक्तपुरुषों के ‘समं-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याताः’ कहे गये हैं ‘तम्हा-तस्मात्’ इसलिये ‘उद्धं-उद्ध्वम्’ स्त्री परित्याग के बादही ‘पासह-पश्यत’ मोक्षप्राप्त होता है ऐसा हे शिष्यो तुम जानो ‘कामाईं-कामान्’ कामभोगों को जिन पुरुषों ने ‘रोगवं-रोगवत्’ रोगके तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षुः’ देखे हैं वे मुक्त के तुल्य हैं ॥२॥

संयमानुष्ठाननुं पालन करे छे, ते जन्म, जरा, मरणु आदिने नष्ट करीने मोक्ष प्राप्त करी ले छे. ॥१॥

जे पुरुष दीक्षा लधने संयमनुं अनुष्ठान करवा छतां पणु अेव जन्ममां मोक्ष प्राप्त करी शकतो नथी, अेवा पुरुषविशेषने अनुलक्षीने सूत्रकार कहे छे—

“ जे विन्नवणाहिं ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे पुरुष ‘विन्नवणाहिं-विज्ञापनाभिः’ स्त्रीयोथी ‘अजोसिया-अजुष्टाः’ सेवित नथी, तेयो ‘संतिन्नेहिं-संतीर्णैः’ मुक्त पुरुषाना ‘समं-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याता’ कहेले छे ‘तम्हा-तस्मात्’ अेटला माटे ‘उद्धं-उद्ध्वम्’ स्त्री परित्याग पछी जे ‘पासह-पश्यत’ मोक्ष प्राप्त थाय छे अेवुं छे शिष्यो! तमे नणुण ‘कामाईं-कामान्’ कामभोगाने जे पुरुषोअे ‘रोगवं-रोगवत्’ रोगना तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षुः’ जेयुं छे ते मुक्तना तुल्य छे. ॥ २ ॥

अन्वयार्थः

(जे) ये पुरुषाः (विन्नवणाहिं) विज्ञापनाभिः=विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः स्त्रियस्ताभिः 'अजोसिया' अजुष्टाः=असेविताः ते (संतिन्नेहिं) संतीर्णैः मुक्तैः पुरुषैः (समं) समं=तुल्याः, (वियाहिया) व्याख्याताः=कथिताः (तम्हा) तस्मात् कारणात् (उड्ढं) ऊर्ध्वम्=स्त्रीपरित्यागादनन्तरं यद् भवति तत् (पासह) हे शिष्याः पश्यत=मोक्षं ते प्राप्नुवन्तीति जानीहि, ये च (कामाईं) कामान् (रोगवं) रोगवत् व्याधितुल्यान् (अदक्खु) अद्राक्षुः=दृष्टवन्तस्ते संतीर्णसमा-व्याख्याता इति॥२॥

टीका

(जे) ये पुरुषाः 'विन्नवणाहि' विज्ञापनाभिः, 'अजोसिया' अजुष्टाः= न सेविताः, विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः अथवा विज्ञाप्यन्ते कामिनः कामसेवनार्थं याभिः ताः विज्ञापना ललनाः ताभि-

-अन्वयार्थ-

कामी जन जिनकी विज्ञापना या आजीजी करते हैं, उन्हें विज्ञापना कहते हैं। विज्ञापना का अर्थ है-स्त्री। जो महापुरुष स्त्रियों के द्वारा सेवित नहीं हैं, वे मुक्त पुरुषों के समान कहे गए हैं। हे शिष्यो! स्त्रीत्याग के पश्चात् जो होता है, उसे देखो अर्थात् यह जानो कि वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने कामभोगों को रोग के समान देखा वे तिरहे हुए कहे गये हैं ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनों के द्वारा जिनकी विज्ञप्ति की जाती है या जिनके द्वारा कामसेवन के लिये कामी जनो की विज्ञप्ति की जाती है, उन्हें विज्ञापना

-सूत्रार्थ-

कामी जनो जेमनी विज्ञापना अथवा आलुलु करे छे, तेमने विज्ञापना कडे छे, अेटले के "विज्ञापना" पह अहीं स्त्रीतुं वाचक छे. जे महापुरुषो स्त्रीयो द्वारा सेवित नथी, तेमने मुक्तपुरुषोना समान कह्या छे. हे शिष्यो! स्त्रीनो त्याग करवाथी शेो लाल थाय छे, ते बुवो अेटले के अे पातने न्हाणी लो के स्त्रीनो त्याग करनार महापुरुषो मोक्ष प्राप्त करी ले छे. जेमणे कामभोगोने रोगना समान मान्यो छे, तेयो मुक्तपुरुषोना जेवा ज छे ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनो द्वारा जेमने विज्ञप्ति (आलुलु) कराय छे, अथवा जेमना द्वारा काम सेवनने माटे कामीजनोने विज्ञप्ति कराय छे, तेमने विज्ञापना अर्थात् स्त्री कडे छे. तेमना

स्त्रीभिः न जुष्टाः ते पुरुषाः 'संतिन्नेहि' संतीर्णैः=संसारसागरपारगैः मुक्तैः पुरुषैः 'समं' समाः तुल्याः 'वियाहिया' व्याख्याताः=कथिताः ये पुरुषाः स्त्रीसम्पर्क-रहिताः ते मुक्तपुरुषतुल्याः भवन्ति । स्त्री एव संसारसागरस्य प्रयोजिका तथा रहितो मुक्तो भवति, तत्समो वा भवति ।

हे संसार ! त्वां सर्वोऽपि अतिक्रामेत् परन्तु मध्ये इयमवला सबलेव प्रतिबन्धिका, इयं च सर्वथैव बन्धकारिणी तथा नरकादिजनिका चेति । तदुक्तम्

“संसार तव दुस्तारपदवी न दवीयसी,
अन्तरा दुस्तरा न स्यु, र्यदि रे मदिरेक्षणाः”॥१॥

अर्थात् स्त्री कहते है । उनके द्वारा जो पुरुष सेवित नहीं हैं वे संसारसागर के पारगामी मुक्तात्माओं के समान कहे गए हैं । जो पुरुष स्त्रीसम्पर्क से रहित हैं, वे मुक्त पुरुषों के समान हैं, स्त्री ही संसारसागर में डबाने वाली है, जो उससे रहित है, वह मुक्त या मुक्त के समान है ।

हे संसार ! तुझे सभी पार कर जाते परन्तु यह अवला सबलाजैसी बीच में रुकावट है ! यह सर्वथा बन्धकारिणी है और नरक आदि दुर्गतियाँ में ले जाने वाली है । कहा भी है —“संसार तव दुस्तार” इत्यादि ।

‘अरे संसार ! यदि बीच में यह दुस्तरा (जिसका पार पाना कठिन है) मदिरेक्षणाः मादक दृष्टिवाली—कामिनी न होती तो तेरी यह जो दुस्तर पदवी (मार्ग) है, यह कोई दूर की बात न होती अर्थात् तुझे पार करना कठिन न रह जाता ’

द्वारा जे पुरुषो सेवित नथी, ते पुरुषोने संसार सागरने तरी जनारा मुक्तात्माओना जेवां कहेला छे, जे पुरुषो स्त्री संपर्कथी रहित छे, तेमने मुक्त पुरुषो जेवा ज मानवाभां आवे छे. स्त्री ज संसार सागरमां दुष्कारिणी छे, जेओ तेनाथी रहित छे. तेओ मुक्त अथवा मुक्तसमान छे.

हे संसार ! तने सधणा ओयो पार करी शकत, परन्तु आ अणणा (स्त्री) इपी सधणा रुकावट तारा मार्गनी वन्धे नडे छे. ते सर्वथा बन्धकारिणी छे अने नरक आदि दुर्गतियोमां लड जनारी छे. कहुं पखु छे के—“संसार तव दुस्तार” इत्यादि

“हे संसार ! जे वन्धे आ दुस्तरा (जेने पार करवानुं दुष्कर छे ओवी), मदिरेक्षणा (मादक दृष्टिवाणी) कामिनी न होत तो तारी आ जे दुस्तरा पदवी (मार्ग) छे, जे कोई मुक्केली भरी वात न होत ओटवे के जे कामिनी न होत, तो तने (संसारने) पार करवानु कार्य कठिन न बनत.”

सू. ८०

સમ્યક્કુલોત્પન્નાપિ કામિની પુરુષાણાં બન્ધનાયૈવ ભવતિ યથા સુવર્ણ-
નિર્મિતાપિ શૃંખલા બન્ધાય ભવતિ । તદુક્તમ્ -

“કામં કુલકલંકાય કુલજાતાઽપિ કામિની ।

શૃંખલા સ્વર્ણજાતાપિ બંધનાય ન સંશયઃ” ॥૨॥

સ્ત્રી હિ માયાકારિણી સુકૃતસ્ય ઁંડયિત્રી નૃણાં ઁંડનકારિકા તથા
નરકસ્ય ભાજનં ચ ભવતીતિ તદુક્તમ્ માયા “પ્રમદાહુત્પથ”-મિત્યાદિ ।

“પ્રમદાહુત્પથં નેતું પ્રયતન્તે શરીરિણામ્

માયાકરણ્ડી સુકૃતસ્ય ચણ્ડી નૃણાં વિશ્વણ્ડી નરકસ્ય હણ્ડી” ॥

ઇત્યાદિ સ્ત્રીનિન્દયા સ્ત્રીણામેવ સંસારમૂલત્વકથનમ્ । અધુનાપિ દૃશ્યતે

અછ્લે કુલ મેં ઉત્પન્ન મી કામિની પુરુષોં કે બન્ધન કે લિષે હી હોતી
હૈ, જૈસે સ્વર્ણ કી મી બની સાંકલ બન્ધનકા હી કારણ હૈ । કહા મી હૈ-“કામં
કુલકલંકાય” ઇત્યાદિ ।

‘કામિની મલે હી સત્કુલ મેં જન્મી હો ફિર મી વહ કુલ કે કલંક
કા હી કારણ હોતી હૈ, યથા સોને કી બની હુઈ સાંકલ મી બન્ધન કે લિષે હી
હોતી હૈ, ઇસમેં સંશય કો અવકાશ નહીં ।

સ્ત્રી માયાચાર કરને વાલી, પુણ્ય કા ઁંડન કરને વાલી પુરુષોં કો
શ્વણ્ડ શ્વણ્ડ કરને વાલી તથા નરક કા પાત્ર હોતી હૈ । કહા હૈ-“પ્રમદા
હુત્પથં નેતું” ઇત્યાદિ ।

‘સ્ત્રી મનુષ્ય કો ઉન્માર્ગ મેં લે જાને કા પ્રયત્ન કરતી હૈ । વહ માયા
કી કાંડી હૈ, સુકૃત કો વિનષ્ટ કરને વાલી ચણ્ડી હૈ ઓર નરક કી હંડી હૈ’
ઇત્યાદિ નિન્દા કરકે સ્ત્રિયોં કો હી ભવભ્રમણ કા મૂલ કહા ગયા હૈ ।

જેવી રીતે સોનાની સાંકળ પણ બન્ધનતું જ કારણ બને છે, એજ પ્રમાણે સારા કુળમાં
ઉત્પન્ન થયેલી કામિની પણ પુરુષોને માટે બન્ધનતું જ કારણ બને છે. કહું પણ છે કે-
“કામં કુલકલંકાય” ઇત્યાદિ-

“કામિની ભલે સત્કુળમાં જન્મી હોય, પરન્તુ તે કુળના કલંકતું જ કારણ બને છે.
જેવી રીતે સોનાની સાંકળ બંધનતું કારણ બને છે. એવીજ રીતે સત્કુલમાં જન્મેલી
હોય એવી સ્ત્રી પણ પુરુષને માટે બન્ધનતું જ કારણ થઈ પડે છે. તેમાં સંશયનો
અવકાશ જ નથી.”

સ્ત્રી માયાચાર કરનારી, પુણ્ય તું બંડન કરનારી, પુરુષનો સર્વથા નાશ કરનારી
તથા નરકનાં પાત્રરૂપ હોય છે. કહું પણ છે કે-“પ્રમદા હુત્પથં નેતું” ઇત્યાદિ-

“સ્ત્રી પુરુષને ઉન્માર્ગે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે માયાની ટોપલી જેવી
છે, સુકૃતનો નાશ કરનારી ચંડી છે અને નરકની હંડી (હાંડી) છે.”

—महान्तोऽपि शास्त्राणां पारंगताः स्त्रीपाशपाशिताः संसारमेवानुवर्तन्ते । स्त्रीविरहिता अल्पमेधसोऽपि स्वेच्छया धर्मध्यानादौ संलग्ना भवन्ति । अतः स्त्रीसंपर्करहिता मुक्ततुल्या भवन्ति पुरुषाः । एवमेव स्त्रीणां कृते पुरुषा अपि ज्ञातव्याः। ‘तम्हा’ तस्मात् ‘उड्ढं’ स्त्रीपरित्यागादूर्ध्वम् ‘पासहा’ पश्यत=स्त्री-परित्यागादेव मुक्तिर्भवतीति पश्यत तथा ‘कामाङ्’ कामान् ये पुरुषाः । ‘रोगवं’ रोगवत् ‘अदक्खु’ अद्राक्षुः, यः पुरुषः कामभोगादिकं रोगमिव पश्यति सोऽपि मुक्तसम एव भवति ॥ २ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमाह—‘अगं वणिण्हि’ इत्यादि ।

मूलम्—

अगं वणिण्हि आहियं धारंती राईणिया इहं

एवं परमा मद्द्वया अक्खाया उ सराइभोयणा ॥३॥

छाया—

अग्रयं वणिग्भिराहितं धारयन्ति राजान इह ।

एवं परमाणि महाव्रतानि आख्यातानि सरात्रिभोजनानि ॥३॥

आज भी देखा जाता है कि शास्त्रों में पारंगत महान् पुरुष भी स्त्री के बन्धन में बद्ध होकर संसार के अनुकूल ही आचरण करते हैं, और जो स्त्री से रहित हैं वे अल्पबुद्धि होते हुए भी अपनी इच्छा से धर्मध्यान आदि में लगे रहते हैं । अतः स्त्रीके सम्पर्क से रहित पुरुष मुक्त के समान है । इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुषको समझने चाहिए । इस कारण यह देखो कि स्त्री त्याग के पश्चात् मुक्ति होती है । जिसने काम को रोग समझा, वह पुरुष भी मुक्त के समान ही है ॥२॥

आ प्रकारे निन्हा करीने स्त्रीओने न लयभ्रमणुनं भूण कडेवामां आवेल छे. आव लयु ओवु नेवामां आवे छे के शास्त्रोमां पारंगत महान् पुरुषो पणु स्त्रीना बन्धनमां पंधाधने संसारने अनुकूल आचरणु न करे छे, अने नेओ स्त्रीथी रडित छे—स्त्रीमां आसक्त नथी, ओवा पुरुषो अल्पबुद्धि वाणा होवा छतां पणु स्वेच्छथी धर्मध्यान आदिमां लीन रहे छे. तेथी स्त्रीना संपर्कथी रडित पुरुषोने मुक्तात्माओना नेवा कहा छे. ओन प्रमाणे स्त्रीओने माटे पुरुषो पणु समजवा—ओटले के ने स्त्री पुरुषना संपर्कनो त्याग करे छे, ते पणु मुक्तात्मा समान न छे. आ गाथा द्वारा ये वातने प्रतिपादित करवामां आवी छे के स्त्रीना त्याग कयां वाह न मुक्तिनी प्राप्ति थरुं शके छे. नेणे कामने रोग समान मान्यो छे, ते पुरुष पणु मुक्तना समान छे. ॥ गाथा २ ॥

અન્વયાર્થઃ -

(ઇહ) ઇહાસ્મિન્ લોકે (વણિણિ) વણિગ્મિઃ (આહિયં) આહિતં = દેશાન્તરા-
દાનીતં (અગ્ગં) અગ્ગયં પ્રશસ્તં રત્નાદિકં (રાઈણિયા) રાજાનઃ (ધારંતિ) ધારયંતિ
વિભ્રતિ (એવં) એવમનેન પ્રકારેણ (અક્ષાયા) આખ્યાતાનિ=તીર્થકરદ્વારા પ્રતિ-
પાદિતાનિ (સરાઈમ્બોયણા) સરાત્રિમ્બોજનાનિ = રાત્રિમ્બોજનપરિત્યાગયુક્તાનિ
(પરમા) પરમાણિ ઉત્કૃષ્ટાનિ (મહવ્વયા) મહાવ્રતાનિ =પ્રાણાતિપાતવિરમણાદીનિ,
મહાપુરુષા ભાગ્યવન્તેવ ધારયંતિ॥૩॥

ઔર મી ઉપદેશ કરતે હૈં--“અગ્ગં વણિણિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ઈહં-ઈહ’ ઇસલોક મેં વણિણિ-વણિગ્મિઃ’ બનિયોં કે દ્વારા
‘આહિયં-આહિતમ્’ દૂર દેશસે લાએ હુએ ‘અગ્ગં-અગ્ગમ્’ ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓં કો
‘રાઈણિયા-રાજાનઃ’ રાજા મહારાજા આદિ ‘ધારંતિ-ધારયન્તિ’ ધારણ કરતે હૈં
‘એવં-એવમ્’ ઇસીપ્રકાર ‘અક્ષાયા-આખ્યાતાનિ’ આચાર્ય કે દ્વારા પ્રતિપાદિત
‘સરાઈમ્બોયણા-સરાત્રિમ્બોજનાનિ’ રાત્રિ મ્બોજન કે પરિત્યાગ સહિત ‘પરમા-
પરમાણિ’ ઉત્કૃષ્ટ ‘મહવ્વયા-મહાવ્રતાનિ’ પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોં
કો સાધુ પુરુષ ધારણ કરતે હૈં ॥૩॥

- અન્વયાર્થ -

જૈસે વ્યાપારિયોં દ્વારા દેશાન્તર સે લાએ હુએ ઉત્તમ રત્ન આદિ કો
યહાં રાજા લોગ ધારણ કરતે હૈં, ઇસી પ્રકાર તીર્થકર દ્વારા પ્રતિપાદિત રાત્રિ
મ્બોજનવિરમણસહિતપ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોં કો મહાપુરુષ ભાગ્ય-
વન્ત હી ધારણ કરતે હૈં ॥૩॥

વળી સૂત્રકાર ઉપદેશ આપે છે કે-“ અગ્ગં વણિણિ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘ઈહં-ઈહ’ આ લોકમાં ‘વણિણિ-વણિગ્મિઃ’ વણિજ્ઞના દ્વારા ‘આહિયં-
આહિતમ્’ દૂર દેશથી લાવેલ ‘અગ્ગં-અગ્ગમ્’ ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓને ‘રાઈણિયા-રાજાનઃ’
રાજા મહારાજા વગેરે ‘ધારંતિ-ધારયન્તિ’ ધારણ કરે છે એવં-એવમ્’ આ પ્રકારે ‘અક્ષાયા-
આખ્યાતાનિ’ આચાર્યોના દ્વારા પ્રતિપાદિત ‘સરાઈમ્બોયણા-સરાત્રિમ્બોજનાનિ’ રાત્રિ-
લોજનના પરિત્યાગની સાથે ‘પરમા-પરમાણિ’ ઉત્કૃષ્ટ ‘મહવ્વયા-મહાવ્રતાનિ’ પ્રાણાતિપાત
વિરમણ વગેરે મહાવ્રતોને સાધુપુરુષ ધારણ કરે છે. ॥ ૩ ॥

-સૂત્રાર્થ-

જેવી રીતે વ્યાપારિયો દ્વારા પરદેશમાંથી લાવવામાં આવેલાં ઉત્તમ રત્ન આદિઓને
રાજાઓ ધારણ કરે છે, એ જ પ્રમાણે તીર્થકર દ્વારા પ્રતિપાદિત રાત્રિ લોજનવિરમણ
સહિત પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોને ભાગ્યશાળી પુરુષો જ ધારણ કરે છે. ॥૩॥

टीका-

‘इह, अस्मिन् लोके ‘वणिर्गृहिं’ वणिग्भिः ‘आहियं’ आहितं=दूरदेशादानीतम् ‘अग्गं’ अग्रयम् प्रशस्तं रत्नादि ‘राईणिया’ राजानः ‘धारंती’ धारयन्ति ‘एवं’ अनेन प्रकारेण ‘अक्खाया, आख्यातानि=तीर्थकरद्वारा आख्यातानि प्रतिपादितानि ‘सराइभोयणा’ सरात्रिभोजनानि = रात्रिभोजनविरमणसहितानि ‘परमा’पर-माणि = परमोत्कृष्टानि ‘महव्वया’ महाव्रतानि पंच साधुभिरेव धार्यन्ते । यथा वणिग्भिर्दूरदेशादानीतानि महार्हत्नानि राजानो धारयन्ति, तथा तीर्थकरप्रति-पादितानि सरात्रिभोजनविरमणपंचमहाव्रतानि साधुपुरुषैर्धार्यमाणानि भवन्ति । ते के साधवः ये संयमानुष्ठाने सिंह इव शूरा भवन्ति, स्त्र्यादिसंपर्करहिता भवन्तीति भावः ॥३॥

-टीकार्थ-

इस लोक में व्यापारियों द्वारा दूर देशान्तर से लाये हुए उत्तम रत्न आदि को राजा महाराजा धारण करते हैं, इसी प्रकार तीर्थकर के द्वारा कथित रात्रिभोजनविरमण के साथ उत्कृष्ट पांच महाव्रतों को साधु पुरुष ही धारण करते हैं ।

आशय यह है जैसे दूर देशसे व्यापारियों द्वारा लाए हुए उत्तम एवं महान् पुरुषों के योग्य रत्नों को राजा धारण करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ-करों के द्वारा निरूपित रात्रिभोजनविरमण सहित पांच महाव्रतों को साधु पुरुष ही धारण करते हैं । साधु भी वही धारण करते हैं जो सिंह के समान शूर होते हैं और स्त्री आदि के सम्पर्क से रहित होते हैं ॥३॥

-टीकार्थ-

આ લોકમાં વ્યાપારીઓ દ્વારા દૂર દૂરના દેશોમાંથી લાવવામાં આવેલા ઉત્તમ રત્ન વગેરેને જેવી રીતે રાજા મહારાજા ધારણ કરે છે, એજ પ્રમાણે તીર્થકર દ્વારા ઉપદિષ્ટ રાત્રિભોજનવિરમણ સહિત ઉત્કૃષ્ટ પાંચ મહાવ્રતોને સાધુ પુરુષો જ ધારણ કરે છે.

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે દૂર દૂરના દેશોમાંથી વ્યાપારીઓ દ્વારા જે બહુમૂલ્ય રત્નાદિકોને લાવવામાં આવે છે તેને કોઈ સાધારણ મનુષ્ય ધારણ કરી શકતો નથી. પણ રાજા મહારાજાઓ જ ધારણ કરે છે, એજ પ્રમાણે તીર્થકરો દ્વારા નિરૂપિત રાત્રિભોજન વિરમણ સહિત પાંચ મહાવ્રતોને સાધુ પુરુષો જ ધારણ કરે છે. કોઈ સામાન્ય સાધુ તેને ધારણ કરી શકતો નથી, પરંતુ સિંહના સમાન શૂરવીર અને સ્ત્રીઓના સંપર્ક આદિથી રહિત સાધુઓ જ તેને ધારણ કરી શકે છે. ॥ ૩ ॥

मूलम्—

२ १ ४ ३ ५ ६ ७
जे इह सायाणुगा नरा अज्ज्ञोववन्ना कामेहिं मुच्छिया

८ ९ १० १४ १२ १५ १३ ११
कियणेण समं पगब्भिया न वि जाणंति समाहिमाहितं॥४॥
छाया

य इह सातानुगा नरा अध्युपपन्नाः कामेषु मूर्च्छिताः ।

कृपणेन समं प्रगब्भिता नापि जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥४॥

अन्वयार्थः—

(इह) इहलोके (जे नरा) ये नराः (सायाणुगा) सातानुगाः= सुखशीलाः (अज्ज्ञोववन्ना) अध्युपपन्नाः =ऋद्धिरससातगौरवेषु गृद्धाः, तथा (कामेहिं) कामेषु = शब्दादिषु (मुच्छिया) मूर्च्छिताः (कियणेण) कृपणेन इन्द्रियपराजितेन(समं)

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इसलोकमें ‘जे नरा-ये नराः’ जो मनुष्य ‘सायाणुगा सातानुगाः’ सुख के पीछे चलते हैं ‘अज्ज्ञोववन्ना—अध्युपपन्नाः’ तथा ऋद्धि रस और साता गौरवमें आसक्त है एवं कामेहिं-कामेषु’ शब्दादि कामभोगों में मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त है ‘कियणेण-कृपणेन । वे इन्द्रिय लंपटों के ‘समं-समम्’ समान् ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टता पूर्वक कामभोगका सेवन करते हैं ‘अहियंपि-आहितमपि’ ऐसे लोग कहने पर भी ‘समाहिं-समाधिम्’ समाधि धर्मध्यानको ‘न-न’ नहीं ‘जाणंति-जानन्तीति’ जानते हैं ॥४॥

—अन्वयार्थः—

इस लोक में जो मनुष्य सुखशील आराम चाहने वाले होते हैं, ऋद्धि रस और साता के गौरव में आसक्त हैं तथा शब्दादि कामभोगों में मूर्च्छित हैं,

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकां ‘जे नरा-ये नराः’ जे मनुष्य ‘सायाणुगा-साता-नुगाः’ सुखनी पाछण आले छे ‘अज्ज्ञोववन्ना-अध्युपपन्नाः’ तथा ऋद्धिरस अने साता गौरवमां आसक्त छे अेवम् ‘कामेहिं-कामेषु’ शब्द वगेरे कामभोगोमां ‘मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त छे ‘कियणेण कृपणेन’ ते इन्द्रिय लंपटोना ‘समं-समम्’ समान ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टतापूर्वक कामभोगानुं सेवन करे छे ‘अहियंपि-आहितमपि’ आया लोको कडेवा छतां पणु ‘समाहिं-समाधिम्’ समाधि-धर्मध्यानने ‘न-न’ नथी ‘जाणंति-जानन्तीति’ जान्थुता. ॥ ४ ॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकां जे मनुष्यो सुखशील आरामने पसन्द करनारा होथ छे. ऋद्धि, रस अने साताना गौरवमां आसक्त छे, तथा शब्दादि कामभोगोमां भिच्छित छे, तेओ कृपणोना

समाः(पगम्भिया)प्रगल्भिताः धृष्टतां गताः (आहियं वि) आहितमपि कथितमपि (समाहिं) समाधिं = धर्मध्यानरूपम् (न) न (जाणंति) जानन्तीति ॥४॥

टीका

‘इह’ इहलोके ‘जे नरा’ ये नराः=ये पुरुषाः ‘सायाणुगा’ सातानुगाः सातं सुखं वैषयिकं स्रक्चन्दनवनितादिजन्यमैहिकम्, स्वर्गादिकं च पारलौकिकम्, तदनुगच्छन्तीति सातानुगाः सुखान्वेषिणः। “शर्मसातसुखानि च” इत्यमरोक्तः। तथा ‘अञ्ज्ञोवन्ना’ अध्युपपन्नाः--ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्ताः तथा ‘कामेहिं मुच्छिया’ कामेषु मूर्च्छिताः=इच्छामदनरूपेषु कामेषु मूर्च्छिताः कामोत्कट-तृष्णाः कामेषु तृष्णावन्तः ‘क्वणेन समं पगम्भिया’ कृपणेन समं प्रगल्भिताः=कृपणो दीनः इन्द्रियाधीनस्तेन तुल्यं धृष्टतां गताः। अथवा उभयकालप्रतिलेखनादिकानां क्रियाणामकरणेनाऽल्पदोषेण संयमो न नश्यतीति प्रमादवन्तः

ये कृपणो के समान अर्थात् इन्द्रियों द्वारा पराजितो के समान धृष्टता को प्राप्त हैं। ये कही हुई भी समाधि को नहीं जानते हैं ॥४॥

-टीकार्थ-

इस जगत् में जो मनुष्य माला चन्दन स्त्री आदि द्वारा होने वाले इस लोक संबंधी वैषयिक सुख का तथा स्वर्ग आदि पारलौकिक सुख का ही अन्वेषण करते रहते हैं, तथा जो ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव में आसक्त हैं और जो इच्छा तथा मदनरूप कामों में मूर्च्छित हैं-कामभोगों की तीव्र लालसा वाले हैं-कामो में तृष्णावान् हैं, वे इन्द्रियों के अधीन ढीठ होकर कामभोगों का सेवन करते हैं। अथवा दोनों समय प्रतिलेखन न करने से या अल्प दोष से संयम नष्ट थोड़े ही हो जाएगा, ऐसा सोचने वाले

समान व्येष्टके के इन्द्रियो द्वारा पराजितोना समान धृष्टतायुक्त न छे. व्येष्टा पुत्रोने समाधिधर्म समन्वयता छतां पणु तेव्यो समन्वता नथी. ॥४॥

-टीकार्थ-

आ लोकोमां ने मनुष्यो भाणा, चन्दन, स्त्री आदि द्वारा प्राप्त यतां आ लोकांना वैषयिक सुखानुं अने स्वर्गादि पारलौकिक सुखानुं न अन्वेषणु (शोध) करता रहे छे, तथा नेव्यो ऋद्धिगौरव, रसगौरव अने सातागौरवमां आसक्त छे, अने नेव्यो धृष्टता तथा मदन रूप कामोमां मूर्च्छित छे-कामभोगोनी तीव्र लालसावाणा छे, तेव्यो इन्द्रियोना दास गनीने कामभोगोनुं सेवन कर्या करे छे अने तेम कर्यामां गिलकुल लम्ब के सकोय अनुभवता नथी. अथवा “अन्ने समय प्रतिलेखना (पलेवाणु) न कर्याथी अथवा नानां नानां दोषो थछ नवाथी संयम थोडो न नष्ट थछ नवानो छे!” व्येष्टा विचार करनारा

ઇન્દ્રિયલોલુપેન સમં ધૃષ્ટતાવન્તઃ, इत्थंभूताः असंयताः पुरुषाः 'आहियं वि समाहिं' आख्यातमपि समाधिम्=आख्यातं कथितमपि समाधिं=समाधिधर्मम् पर-
 प्रोचारितमपि 'न जाणंति' न जानन्ति । अस्मिन् लोके यः पुरुषः
 सुखमेवान्वेति, तथा ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्तः, तथा कामभोगादि
 लोलुपः स इन्द्रियपराजितः सन तुल्य एव कामसेवने धृष्टः स कथितमपि
 धर्मध्यानादिकं न जानन्ति । प्रथमं प्रायः शृणोत्येव नहि, कदाचित् श्रतमपि
 अश्रतमित्युपेक्षते । श्रवणे कृतादरोपि नैयायधारयितुं शक्नोति-इति भावः ॥४॥
 पुनरपि उपदेशान्तरं प्रस्तौति सूत्रकारः- 'वाहेण जहा' इत्यादि ।

मूलम्

वाहेण जहा व विच्छए अवले होइ गयं पचोइए

से अंतसो अप्पथामए नाइवहइ अवले वि सीयइ ॥४॥

છાયા-

વાહેન યથા વા વિક્ષતોઽવલોભવતિ ગૌઃ પ્રચોદિતઃ ।

સોન્તશોઽલ્પસ્થામા નાતિવહત્યવલો વિષીદતિ ॥૫॥

પ્રમાદશીલ પુરુષ હૈં વે ઇન્દ્રિયલોલુપ કે સમાન ધૃષ્ટતા વાલે હૈં । ઇસ પ્રકાર
 કે અસંયમી પુરુષ સમાધિધર્મ કો કહને પર મી નહીં સમજ્જતે હૈં ।

અભિપ્રાય યહ હૈ-ઇસ લોક મેં જો પુરુષ સુખ કી હી તલાશ મેં રહતા
 હૈ ઋદ્ધિ રસ સાતાગૌરવ મેં આસક્ત હૈ તથા કામભોગ આદિમેં લોલુપ હૈ, વહ
 ઇન્દ્રિયોં સે પરાજિત હોકર પરાજિતોં કે સમાન હી કામસેવનમેં ધૃષ્ટ હો જાતા હૈ ।
 વહ કહને પર મી ધર્મધ્યાન આદિ કો નહીં જાનતા હ । પ્રથમ તો વહ સુનતા હી
 નહીં, કદાચિત્ સુના તો મી અનસુના કર દેતા હૈ, આદરપૂર્વક સુનતા મી
 હૈ તો ઉસે સમજ્જ નહીં પાતા ॥૪॥

પુરુષો પ્રમાદશીલ જ છે. તેઓ ઇન્દ્રિયલોલુપ માણુસોના જેવાં જ ધૃષ્ટ છે. એવાં પુરુષોને
 ગમે તેટલું કહેવામાં આવે, તો પણ સમાધિધર્મને તેઓ સમજતા નથી.

આ કથનને ભાવાર્થ એ છે કે-આલોકમાં જે મનુષ્યો સુખની જ શોધમાં
 રહે છે, ઋદ્ધિ, રસ અને સાતાગૌરવમાં આસક્ત રહે છે. તથા કામભોગાદિમાં જ
 લોલુપ રહે છે, તેઓ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પરાજિત થઈને પરાજિતોના સમાન જ (ગુલામોની
 જેમ) કામસેવનમાં ધૃષ્ટ (લજ્જા રહિત) થઈ જાય છે. તેમને ગમેતેટલું કહેવામાં આવે
 છતાં પણ ધર્મધ્યાન આદિને તેઓ જાણતા જ નથી. સામાન્ય રીતે તો આવા માણુસો
 ધર્મધ્યાનની વાત જ સાંભળતા નથી અને કદાચ સાંભળે છે, તો એક કાનેથી સાંભળીને
 બીજા કાનેથી કાઠી નાખે છે. કદાચ આદર પૂર્વક સાંભળે છે, તો તેને સમજી શકતા
 નથી. ॥૪॥

अन्वयार्थः—

(जहा) यथा वा (वाहेण) वाहकेन (विच्छे) विक्षतः=ताडितः (पचोइए) प्रचोदितः=प्रेरितः (अबले गवं) अबलो गौः=दुर्बलो गौः न प्रचलति किन्तु (से) सः (अप्पथामए) अल्पस्थामा =अल्पसामर्थ्यवान् (अबले) अबलो =दुर्बलः (अंतसो) अंतशः=मरणान्तमपि (नाइवहइ) नातिवहति=भारं वोढु समर्थो न भवति अपि तु (विसीयइ) विषीदति पंकादौ इति ॥५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“वाहेण जहा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिसप्रकार ‘वाहेण-वाहेन’ गाडीवान् के द्वारा ‘विच्छे-विक्षतः’ चाबुक मारकर ‘पचोइए-प्रचोदितः’ प्रेरित किया हुआ ‘अबले गवं-अबलो गौः’ दुर्बल बैल चलता नहीं है, परंतु ‘से-सः’ वह ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्पसामर्थ्य वाला ‘अबले-अबलः’ दुर्बल बैल ‘अंतसो-अंतशः’ मरण पर्यन्तभी ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन नहीं कर सकता है परंतु ‘विसीयइ-विषीदति’ कीचड आदि में फंसकर क्लेश भोगता है ॥५॥

—अन्वयार्थ—

जैसे वाहक (गाडीवान्) के द्वारा ताडना पाने पर और प्रेरित होने पर भी दुर्बल बैल चलता नहीं, सामर्थ्यहीन और निर्वल होने के कारण मरण पर्यन्त भी वह भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कीचड आदि में फस कर दुःखी होता है ॥५॥

सूत्रकार आगण उपदेश आपता कडे छे के— “वाहेण जहा” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ के प्रकारे ‘वाहेण-वाहेन’ गाडीवाणाना द्वारा ‘विच्छे-विक्षतः’ चाबुक मारने ‘पचोइए-प्रचोदितः’ प्रेरित करेले ‘अबले गवं-अबलो गौः’ दुर्बल अणद आलतो नथी, परंतु ‘से-सः’ ते ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्प सामर्थ्यवाणा ‘अबले-अबलः’ दुर्बल अणद ‘अंतसो-अंतशः’ मरण पर्यन्त पणु ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन करी शकतो नथी परंतु ‘विसीयइ-विषीदति’ कडव वगेरेमां इसाधने क्लेश भोगवे छे. ॥ ५ ॥

—सूत्रार्थः—

गाडुं डुंकरने माणुस द्वारा गमे तेटली मारपीट आदि करवामां आवे तो पणु दुर्बल अणद आलतो नथी. सामर्थ्यहीन अने निर्बल होवाने कारणे ते मरण पर्यन्त पणु भारने वहन करी शकवाने समर्थ होतो नथी, अयो अणद तो पोतानी कमजोरीने कारणे कडव आदिमां इसाधने दुःखी व थाय छे. ॥५॥

सु. ८१

टीका—

‘जहा’ यथा ‘वाहेन वाहेन रथचालकेन ‘विच्छेत्’ विक्षतः—वि-विशेषण क्षतः कशातस्ताडितः सन् ‘पचोद्गृह्ण’ प्रचोदितः प्रेरितः ‘अबले’ अबलः=दुर्बलः=गर्ब’ गौः प्रचलितुं न शक्नोति दौर्बल्यात् किन्तु ‘से’ सः ‘अप्यथाम्’ अल्पसामर्थ्यवान् ‘अबले’अबलः बलरहितः ‘अंतसो’ अन्तशः ‘नाइवहर्’ नातिवहति भारं नातिवहति, भारवहने समर्थो न भवति, अपि तु ‘विसीयद्’, विषीदति पंकादौ मग्नः अतिशयेन दुःखी भवति । यथा वाहकेन कशादिना ताडितोऽपि दुर्बलो गवादिः क्लिष्टं मार्गं नातिक्रामति । अपितु अल्पसामर्थ्यहेतुना विषममार्गे क्लिश्यति। किन्तु स्वल्पबलात् भारवहनं नैव करोति तथा कामादिषु आसक्तोऽपि पश्चादन्ते दुःखी भवतीति भावः ॥५॥

-टीकार्थ-

जिस प्रकार रथचालक (गाडीवान) के द्वारा कोडे से ताडित होने पर भी दुर्बल बैल अपनी दुर्बलता के कारण चलने में समर्थ नहीं होता, अपि तु सामर्थ्य, हीन और बलहीन हो कर भारवहन नहीं करता है, कीचड आदि में फँस कर अत्यन्त दुःखी होता है ।

अभिप्राय यह है कि गाडी चलाने वाला यदि दुर्बल बैल को ताडना करे तो भी वह विषम मार्ग में चल नहीं सकता और भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार काम आदि में आसक्त पुरुष भी अन्त में दुःखी होता है।५॥

-:टीकार्थ:-

रथ अथवा गाडीने जेडवामां आवेले निर्गण जणहने सारथि अथवा गाडीवाणो जमे तेटवी लाकडीज्याना प्रहार करे, जमे तेटला आयूक इटकारे, छतां पणु भारवहन करवाने असमर्थ ज्येणे ते कमजोर जणह तेने वहन करवाने समर्थ थड शकतो नथी. ज्येणे कमजोर जणह आपरे डाहवडीज्यडमां इसाध पडीने दुःणी न थाय छे.

जेणी रीते कमजोर जणहने जमे तेटवी भारवामां आवे छतां पणु ते विषम मार्ग पर गाडी जेथी शकतो नथी, ज्येणे डाहव डीज्यडमां इसाध पडीने दुःणी न थाय छे. ज्येण प्रमाणे कामलोगोमां आसक्त पुरुषने जमे तेटवी उपदेश आपवामां आवे, ज्येणे परलोकेना (नरकादिना) लय जतववामां आवे. तोपणु ते समजतोण नथी. ज्येणे अन्ते दुःणी न थाय छे. ॥ गाथा ५ ॥

पुनरप्युपदिशति सूत्रकारः—एवं कामेसण, इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ६ ५
एवं कामेसणं विऊ अज्जसुए पहएज्ज संथवं।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
कामी कामे ण कामए लद्धे वावि अलद्धे कण्हुई ॥६॥

छाया—

एवं कामैषणायां विद्वान् अद्यश्चः प्रजह्यात्संस्तवम्।

कामी कामान्न कामयेत् लब्धान् वाप्यलब्धान् कुतश्चित्॥६॥

अन्ययार्थ

(एवं) एवम् उपर्युक्तप्रकारेण(कामेसणं)कामैषणायां शब्दाद्युपभोगरूपायां(विऊ) विद्वान् निपुणः (अज्जसुए) अद्यश्चः (संथवं) संस्तवम्=परिचयं कामैषणाम्

सूत्रकार पुनः उपदेश देते हैं—“एवं कामेसणं”

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ उपर्युक्त प्रकार से ‘कामेसणं-कामैषणायाम्’ शब्दादि विषयों के अन्वेषण में ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुरुष ‘अज्जसुए-अद्यश्चः’ आज या कल ‘संथवं-संस्तवम्’ विषय भोग की एषणा को ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोड़ देवें ऐसा विचार ही करता है परंतु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम भोगों की ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना न करे एवं ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त हुए कामभोगों को भी ‘अलद्धे-अलब्धान्’ न मिले के समान ‘कण्हुई-कुतश्चित्’ उसमें कभी आसक्ति न करें ॥६॥

—अन्ययार्थ—

इस प्रकार शब्दादिरूप कामों की गवेषणा में निपुण पुरुष ऐसा

सूत्रकार वणी आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“ एव कामेसणं ” इत्यादि

शब्दार्थ - ‘एवं-एवम्’ उपर्युक्त प्रकारथी ‘कामेसणं-कामैषणायां’ शब्द वगेरे विषयोना अन्वेषणमां ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुरुष ‘अज्जसुए-अद्यश्चः’ आगे अथवा काले ‘संथवं-संस्तवम्’ विषयभोगनी अेषणाने ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोडी हउं अवेो विचार न करे छे परंतु छोउतेो नथी, परंतु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम-भोगोनी ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना ना करे अेवम् ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त थयेल कामभोगोने पणु ‘अलद्धा-अलब्धान्’ ना भल्याना समान ‘कण्हुई-कुतश्चित्’ तेमां कही पणु आसक्ति ना करे. ॥ ६ ॥

—:सूत्रार्थ:-

अेव प्रमाणे शब्दार्थे इय कामभोगोनी गवेषणा (शोध, तलाश) करवामां निपुण

(पहएज्ज) प्रजह्वात् एवं चिन्तयेदेव केवलं न तु त्यजति परन्तु 'कामी' कामी-पुरुषः (कामे) कामानेव (न कामए) न कामयेत्=नाभिलषेत, तथा (लद्धे वावि) लब्धान् प्राप्तानपि कामभोगान् (अलद्धे) अलब्धान् (कणहुइ) कुतश्चिदित्येवं चिन्तयेदिति ॥६॥

टीका—

'एवं' एवम् अनेनैव प्रकारेण 'कामेसणं विज्ज' कामेषणायां विद्वान्=कामान्वेषणे निपुणः पुरुषः । अत्र 'कामेसणा इत्यत्र सप्तभ्यर्थे द्वितीयाऽऽर्षत्वात् 'अज्जसुए' अद्यश्चः, अद्य परदिने वा, 'संथवं' संस्तवम्=परिचयं कामभोग सम्बन्धम् 'पहएज्ज' प्रजह्वात्=केवलंचिन्तयत्येव न तु त्यजति, परन्तु कामी पुरुषः 'कामे ण कामए' कामान्न कामयेत् विषयादिकं नैव चिन्तयेत्, न वा तं स्वीकुर्यादेव 'लद्धे वावि' लब्धानपि कामभोगान् 'अलद्धे कणहुइ' कुतश्चिदलब्धानिव चिन्तयेत्, कामी पुरुषः काममहं त्यक्ष्यामि झटिति एवेति केवलं चिन्तयत्येव

सोचता है कि कामभोगों को आज त्यागदुंगा कल त्यागदुंगा, किन्तु त्यागता नहीं है, वास्तवमें कामभोग की अभिलाषा ही नहीं करनी चाहिए और प्राप्त हुए कामभोगों को अप्राप्त सरीखा कर देना चाहिए ॥६॥

—टीकार्थ—

इसी प्रकार कामभोगों के अन्वेषण में चतुर पुरुष, आज या कल कामभोगों का परित्याग कर दूंगा, ऐसा सोचता है पर वह सोचत मात्रही है, त्याग करता नहीं है, परन्तु वास्तव में कामभोगों की इच्छा करना ही उचित नहीं है । जो कामभोग प्राप्त है उन्हें अप्राप्त सा कर देना चाहिए । अर्थात् छोड़ देना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि कामी पुरुष ऐसा सोचता रहता है कि मैं काम-

पुरुष एवेवो विचार करे छे के "आण्थी न कामलोगोने त्याग अथवा काल्थी त्याग करीश" परन्तु ते कामलोगोने त्याग करी शकते नथी. विवेकवान् पुरुषे कामलोगोनी धम्भण न करथी जेधम्भे कदाच्य अनायासे कामलोगोनी प्राप्ति थध नथ, तो पणु ते कामलोगोने अप्राप्त जेवां करी देवा जेधम्भे. तेमां आसकत्त थपुं जेधम्भे नही. ॥ ६ ॥

येन प्रमाणे कामलोगोमां आसकत्त पुरुष एवेवो विचार करे छे के "आणे कामलोगोने त्याग करीश, काले त्याग करीश," परन्तु ते आ विचारने अभवमां भूकी शकते नथी. षरी रीते तो कामलोगोनी धम्भण न करथी जेधम्भे नही, अटलुं न नही पणु जे कामलोगो प्राप्त थता छेय, तेमने अप्राप्त जेवां न करी नाथवा जेधम्भे.

आ कथनने एवेवो लावार्थ छे के क्यारेक भाणुस कामलोगोने छोडवाने विचार करे

न तु कदाचिदपि तं कामं त्यजति, इच्छामात्रं भवति त्यागविषयकम्, न तु त्यजति, तदुक्तम्—

“नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं, शक्नोति विषयान्नरः ।

अस्थि निर्देशनः श्वेच, जिहया लेदि केवलम्॥१॥” इति।

तस्मात्कामविषयिणी कामनैव न कार्या । यदि कदाचित् भाग्यवशात् उपस्थिता अपि भवेयुः कामाः, तदा लब्धानपि तान् अलब्धानिति मत्वा तत्राऽऽसक्ति नैव कुर्यात्, निःस्पृहो भवेदिति भावः॥६॥

अनन्तरकथनेन कामभोगानां त्यागः प्रदर्शितः, किन्तु तेषां कामभोगानां कथं त्यागः कर्तव्यः, तेषां स्वीकारे को दोषः । नहि अनुकूलवस्तुनः त्यागः संभवति । न च कामादीनां दुःखानुपक्तत्वाद्दुःखकारणत्वाच्च त्यागो विधेय इति

भोगों का आज त्याग कर दूंगा, कल त्याग कर दूंगा, परन्तु वह त्याग करने में समर्थ नहीं होता । कहा भी है—“नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं” इत्यादि ।

‘जैसे दन्तहीन श्वान अस्थि को जीभ से चाटता मात्र है, उसी प्रकार दुर्बल मनुष्य न तो कामभोगों को भोग सकता है और न त्याग ही सकता है ।

परन्तु सर्वोत्तम यही है कि कामभोगों की कामना ही न की जाय । कदाचित् भाग्य से कामों की प्राप्ति अनायास हो जाय तो भी उन्हें अप्राप्त सरीखा कर देना चाहिए, अर्थात् उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए ॥६॥

पूर्वोक्त कथन के द्वारा कामभोगों के त्याग की प्रेरणा की है, किन्तु उनका त्याग किस प्रकार करना चाहिए और उनका स्वीकार करने में दोष क्या है ? अनुकूल वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता । दुःखों से युक्त होने या दुःखों का कारण होने से उनका त्याग करना उचित है, ऐसा

छे—अनेते अज छोडुं, काळ छोडीश, अवेो विचार कर्यां करे छे, परन्तु ते कामलोगोने कही पण त्याग करी शकतो नथी. कहुं पण छे के—“नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं”

“जेवी रीते हांतविनाने कूतरे अस्थिने मात्र लुलवडे आटे ज छे, अज प्रमाणे दुर्बल माणूस कामलोगोने लोगवी शकतो नथी अने तेमने त्याग पण करी शकतो नथी”

भाटे साराभां सारी पातते अज छे के कामलोगनी कामना ज करवाभां न आवे कदाय संयोगवश कामलोगोनी अनायासे प्राप्ति थड जय तो तेमने अप्राप्त जेवा करी नापया जेधजे, अटले के ते कामलोगोभां आसक्त थयु जेधजे नडीं. ॥ गाथा ६ ॥

पूर्वोक्त कथन द्वारा कामलोगोना त्यागनी प्रेरणा आपवाभां आवी छे, परन्तु तेमने त्याग केवी रीते करयो जेधजे अने तेमने स्वीकार करवाथी शी डानि थाय छे? अनुकूल वस्तुने त्याग करतो नथी. कदाय अयुं कहेवाभां आवे के दुःखोथी युक्त होवाने कारणे अथवा दुःखोनुं कारणे होवाने कारणे तेमने त्याग करयो जेधजे, तो अडीं जेवी

વાચ્યમ્' यदि एवं मतिस्तदा वच्मि-मोक्षस्य त्यागः कथं न विहितः, तस्यापि अनेकविधकष्टकार्यजन्यत्वात् । न हि दुःखसंयोगात् त्यागो युक्तः । किन्तु दुःखपरिहाराययत्नातिशयो विधेयः । 'नहि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते' इति न्यायात्, इत्याशङ्कायां-कामादीनामसारत्वेन दुःखपरंपराजनकत्वात् कामः त्यक्तव्य एवेत्युपदिशति सूत्रकारः-‘मा पच्छा असाहुया’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५ ७ ६
 मा पच्छा असाहुया भवे अच्चेहि अणुसास अप्पगं ।
 ९ ८ १० ११ १३ १४ १२
 अहियं च असाहु सोयइ, से थणइ परिदेवइ बहू ॥७॥

छाया—

मा पश्चादसाधुता भवेद् अत्येहि अनुशाधि आत्मानम् ।
 अधिकं चासाधुः शोचते स स्तनति परिदेवते बहुः ॥७॥

કહા જાય તો મેં યહ કહતા હૂં કિ મોક્ષ કા મી પરિત્યાગ કરના યાહિષ ક્યોંકિ વહ મી અનેક પ્રકાર કે કષ્ટોં સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ । દુઃખોં કા સંયોગ હોને સે ઉનકા ત્યાગ કર દેના ઉચિત નહીં હૈ હાં દુઃખો સે વચને કા હી સુખ પ્રયત્ન કરના યાહિષ । કહાયત હૈ —“ ન હિ મૃગાઃ સન્તીતિ શાલયો નોપ્યન્તે” ઇતિ ન્યાયાત્ હરિણ હૈ અતઁવ ધાન્ય હી બોના બંદ નહીં કર દિયા જાતા । ઇસ આશંકાપર અતઁવ સૂત્રકાર યહ ઉપદેશ કરતે હૈં કિ કામ આદિ નિસ્સાર હૈં ઓર દુઃખો કી પરમ્પરા કો ઉત્પન્ન કરતે હૈં —“મા પચ્છા અસાહુયા” ઇત્યાદિ

પણુ કરી શકાય કે મોક્ષનો પણુ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણુ કે અનેક પ્રકારના કષ્ટોં સહન કર્યાં બાદ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. દુઃખોનો સંયોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોવાથી તેમનો ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી, હા, દુઃખોથી બચવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કહ્યું પણુ છે— કે—“ નહિ મૃગાઃ સન્તીતિ શાલયો નોપ્યન્તે ” “ હરણ્યાંઓ છે, માટે ધાન્યનું વાવેતર જ બંધ કરીદો, એવું કોઈ સ્વીકારતું નથી ” એજ પ્રમાણે દુઃખનો સંયોગ હોવાથી કામભોગોનો પણુ ત્યાગ કરવાનું કોઈ કહેતો તેને પણુ સ્વીકારી શકાય નહીં. આ શંકાનું નિવારણુ કરવાને માટે સૂત્રકાર કહે છે કે કામભોગો નિસ્સાર છે અને દુઃખોની પરંપરાના જનક છે’—“ મા પચ્છો અસાહુયા ” ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः—

(पच्छा) पश्चात् (मा) मा (असाहुया भवे) असाधुता कुगतिगमनादि रूपा भवेत्, अतः (अच्चेहि) अत्येहि विषयसंगादात्मानं मोचयेत्यर्थः, (अप्पगं) आत्मानम् (अणुसास) अनुशाधि=आत्मनः शासनं कुरु (असाहु) असाधुः=हिंसा-दिकारी पुरुषः (अहियं च) अधिकं च (सोयइ) शोचति (से) सः (थणइ) स्तनति=सशब्दं निःश्वसिति तथा (बहु परिदेवइ) बहु परिदेवते (बहु) अत्यधिकं परि-देवते विलपति ॥७॥

टीका—

‘पच्छा’ पश्चात् ‘मा असाहुया भवे’ असाधुता मा भवेत् दुर्गतौ गमनं न भवतु इति विचार्य, ‘अच्चेहि अप्पगं’ अत्येहि विषयसेवनतः

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ नहीं असाहुया भवे-असाधुता भवेत् दुर्गतिगमन हो इसलिये ‘अच्चेहि-अप्पगं’ ‘अत्येहि-आत्मानम्’ विषयसेवन से अपने आत्माको अलग करो ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा दो ‘असाहु-असाधुः’ हिंसादि करने वाला असाधु पुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक रूपसे ‘सोयइ-शोचति’ शोक करता है ‘से-सः’ वह ‘थणइ-स्तनति’ अधिक चिल्लाता है तथा ‘बहु परिदेवइ-बहु परिदेवते’ अधिक रूप से विलाप करता है ॥७॥

—अन्वयार्थ—

वाद में कुगति गमन आदि रूप असाधुता न हो अतः अपनी आत्मा को विषयों से पृथक् कर लो, आत्मा पर शासन करो असाधु पुरुष को संयम रहित पुरुष को शोक करना पड़ता है ऊची श्वासे लेनी पड़ती है और अत्यन्त विलाप करना पड़ता है ॥७॥

—टीकार्थ—

पश्चात् असाधुता न हो अर्थात् दुर्गति में गमन न करना पड़े, ऐसा

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ न न ‘असाहुया भवे-असाधुता भवेत्’ दुर्गति गमन थाय अटला भाटे ‘अच्चेहि-अत्येहि’ अप्पगं आत्मानम् विषय सेवनथी आत्माने अलग करे अने पोताना आत्माने ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा आपि ‘असाहु-असाधुः’ हिंसा वगेरे करवावाणा असाधुपुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक रूपथी सोयइ-शोचति’ शोक करे छे ‘से-सः’ ते ‘थणइ-स्तनति’ पधारे जुमो पाडे छे तथा बहु परिदेवइ-बहु परिदेवते’ पधारे रूपथी विलाप करे छे. ॥ ७ ॥

—सूत्रार्थः—

पाछणथी (आ लवतुं आयुष्य पूरं करीने) दुर्गतिगमन आदि असाधुतानी प्राप्ति न थाय, ते लायनाथी आत्माने विषयोमांथी अलग करी हो. आत्मा पर शासन करे आ साधु पुरुषने (संयम रहित पुरुषने) शोक करयो पडे छे, निसासा नाभवा पडे छे अने अत्यन्त विलाप करयो पडे छे. ॥७॥

—टीकार्थः—

मनुष्यलव संभधी आयुष्य पूरं करीने असाधुता प्राप्ति न थाय-दुर्गतिमां ज्यु न

आत्मानं पृथक्कुरु । 'अणुसास' अनुशाधि, आत्मानमिति शेषः । विषय-
सेवनेन आत्मा अधोगतिं यातीति, अतो विषयसेवनं न कर्त्तव्यमित्येवमात्मान
मुपदिश, हे भव्य ! 'असाधु' असाधुः पुरुषः सदसद्विवेकरहितः 'अहियं च
अधिकम् 'सोयइ' शोचति = परमाधार्मिकैः नरकादौ पीडयमानो दुःखमनुभवति
'से थणइ' स स्तनति=तिर्यक्षु वा क्षुधादिवेदनाग्रस्तोऽत्यर्थं स्तनति सशब्दं निःश्च
सिति, तथा 'बहु परिदेवइ' बहु परिदेवते=क्रन्दति 'हा मातन्त्रियते इत्यादि
विलपति मरणानन्तरं दुर्गतौ पातो नैव भवेदिति विषयसेवनात् स्वात्मानं
पृथक् कुर्यात् तथा स्वात्मानं शिक्षयेत् - यतः क्षणमात्रसुखजनकबहुकाल-
दुःखजनकमोक्षविपक्षभूतकामभोगानासेवमानाः बहुशोकं कुर्यन्ति, अनेकशो

विचार कर अनुशासन करो अर्थात् ऐसा उपदेश करो कि विषयसेवन से आत्मा
अधोगति को प्राप्त होता है, अतएव विषयों का सेवन करना उचित नहीं है
हे भव्य ! जो पुरुष असाधु है अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित है,
वह नरक आदि गतियों में परमाधार्मिकों द्वारा पीडित होकर दुःख का
अनुभव करता है । तिर्यच गति में उत्पन्न होकर भूख आदि की वेदनाओं से
ग्रस्त होकर अत्यन्त दुःखित होता है तथा 'हाय माता, मरा' इत्यादि रूप से
आक्रन्दन करता है ।

तात्पर्य यह है कि आत्मा को दुर्गति में गिरने से बचाने के लिए
विषयसेवन से पृथक् करना चाहिये और उसे सीख देनी चाहिये, क्योंकि
क्षण भर सुख देने वाले और चीरकाल तक दुःख देनेवाले तथा मोक्ष के

पडे, जेवो विचार करीने अनुशासन करे. जेटवे के आत्मा पर शासन करे. जेवो उपदेश
आपो के विषयानुं सेवन करवाथी आत्माने अधोगतिमां ज्युं पडे छे, तेथी विषयानुं
सेवन करयुं ते उचित नथी. हे भव्य ! जे पुरुष असाधु छे. जेटवे के सत् असत्ना विवेकथी
रहित छे. ते नरकादि गतिज्योमां परधार्मिके द्वारा भूण ज पीडित थर्धने अत्यन्त दुःखने
अनुभव करे छे, कदाय तिर्यच गतिमां पशु आदि इपे तेनी उत्पत्ति थाय, तो तेने भूख,
तरस आदि वेदनाज्यो सहन करवी पडे छे. "ज्यो आपरे ! मरी गयो" इत्यादि इपे-
आकंठ करवा छतां पायु ते दुःखमांथी ते छुटकारे भेगवी शकतो नथी.

आ कथनेना सावार्थ जे छे के आत्माने दुर्गतिमां पडतो अटकावो डोय, तो तेने
तेने विषय सेवनथी पृथक् करवो जेधज्ये, अने तेना पर अकुश राभयो जेधज्ये. तेने
जेवी शिआमणु देवी जेधज्ये के क्षणु लर सुप्पदेनारा अने दीर्घ काण सुधी दुःख देनारा
तथा मोक्षना विरोधी कामलोगोनुं सेवन करनारा ज्योने नरकादि दुर्गतिमां उत्पन्न थर्धने
भूण ज शोक सहन करवो पडे छे; अनेक पार आकंठ करयुं पडे छे. परमाधार्मिक देवो द्वारा

रुदन्ति, नरकनिगोदादौ अनन्तकालं परिभ्रमन्ति च, अतो विषयसेवनं न कर्तव्यम् । विषयसेवनेनैव विषयिणां जीवानां जन्ममरणादयो भवन्तीत्यादिरूपेण आत्मनोऽनुशासनं विधेयमिति भावः ॥७॥

पुनरपि समुपदिशति—‘इह’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४ ६
इह जीवियमेव पासहा तरुणए वाससयस्स तुट्टइ ।

७ ८ १० ९ ११ १२
इत्तरवासे य बुज्झह गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया ॥८॥

छाया—

इह जीवितमेव पश्यत तरुणके वर्षशतस्य च्रुटचति ।

इत्वरवासं च बुध्यध्वं गृद्धनरा कामेषु मूर्च्छिताः ॥८॥

विरोधी कामभोगों का सेवन करने वाले जीवों को बहुत शोक करना पड़ता है, अनेको वार रुदन करना पड़ता है और अनन्त काल तक नरकनिगोद आदि में परिभ्रमण करना पड़ता है । अतएव विषयों का सेवन नहीं करना चाहिये । विषयसेवन से ही जीवों को जन्म मरण करना पड़ता है । इस प्रकार आत्मा का अनुशासन करना चाहिये ॥७॥

पुनः उपदेश करते हैं — “इह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ जीवन को ही ‘पासहा-पश्यत’ देखो ‘वाससयस्स-वर्षशतस्य’ सौ वर्षकी आयुवाले पुरुषका भी जीवन ‘तरुणए-तरुणे युवावस्था में ही ‘तुट्टइ-च्रुटचति’ नष्ट हो जाता है यह जीवन को ‘इत्तरवासे य-इत्वरवासं च’ थोड़े दिनके निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’ समजो ‘नरा-नराः’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेसु-कामेषु’ शब्दादि

तेभने नरकावासोभां असह्य त्रास आपयाभां आवे छे, अवेा ज्जवोने अनंत काण सुधी नरक निगोद आदि दुर्गतिमां भ्रमणु करवुं पडे छे. तेथी विषयोनुं सेवन करवुं जेधये नडीं. विषयोनुं सेवन करवाथी ज्जवोने जन्म मरणु करवा पडे छे. आ प्रकारे आत्मानुं अनुशासन करवुं जेधये. ॥ गाथा ७ ॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार कडे छे डे— “ इह ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमां ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ ज्जवनने ज्ज ‘पासहा-पश्यत’ ज्जवे ‘वाससयस्स-वर्षशतस्य’ सौ वर्षनी आयुष्ययाणा पुरवणुं पणु ज्जवन ‘तरुणए-तरुणे’ युवान अवस्थाभां ज्ज ‘तुट्टइ-च्रुटचति’ नष्ट थध ज्जथ छे आ ज्जवनने ‘इत्तरवासे य-इत्तरवासं च’ थोडा दिवसना निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’ सु. ८२

अन्वयार्थः—

(इह) इहास्मिन् लोके (जीवियमेव) जीवितमेव (पासहा) पश्यत (वासस-यस्स) वर्षशतस्य = वर्षशतायुषोऽपि (तरुणए) तरुणे= युवावस्थायामेव (तुट्टई) त्रुट्टयति = विनश्यति, इदं जीवनं (इत्तरवासे य) इत्तरवासं= स्तोक-निवासकल्पम् (बुज्झह) बुध्यध्वं (नरा) नराः=लघुप्रकृतयः पुरुषाः (कामेषु) कामेषु =शब्दादिषु (गिद्धा) गृद्धिभावं प्राप्ताः (मुच्छिया) मुच्छितास्तत्रैवासक्त-मनसः नरकादियातनामाप्नुवन्तीति ॥८॥

टीका—

‘इह’ इहलोके ‘जीवियमेव’ जीवितं जीवनमेव ‘पासह’ पश्यत, यत् ‘वासस-यस्स’ वर्षशतस्य = वर्षशतस्यापि शतवर्षायुष्कस्यापि पुरुषस्य जीवनम् ‘तरुणए’ कामभोगो में ‘गिद्धा-गृद्धाः’ गृद्धिभाव युक्त होकर ‘मुच्छिया-मूच्छिताः’ उसमें ही आसक्तियुक्त होकर नरकादि यातना का अनुभव करते हैं ॥८॥

— अन्वयार्थ —

इस लोक में जीवन को ही देखो। सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष का जीवन भी तरुणावस्था में ही नष्ट हो जाता है। अतः इस जीवन को अल्पकालीन निवास के समान ही समझो। फिर भी साधारण जन कामभोगों में गृद्ध होकर और उनमें मूर्च्छित होकर नरक आदि की यातना प्राप्त करते हैं ॥८॥

—टीकार्थ—

इस लोक में जीवन को देखो सौ वर्ष वाले का जीवन भी युवावस्था में ही नष्ट हो जाता है। अतएव इस जीवन को थोड़े ही दिनों का निवास

सभजे ‘नरा-नराः’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेषु-कामेषु’ शब्द वगेरे कामभोगोमां ‘गिद्धा-गृद्धाः’ गृद्धिभाव युक्त थर्धने ‘मुच्छिया-मूच्छिताः’ तेषां ज आसक्तियुक्त थर्धने नर्क वगेरे यातनानो अनुभव करे छे. ॥ ८ ॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकमां मनुष्यना जवननो ज पियार करे. लले मनुष्यनुं जवन १०० वर्षनुं कडेयामां आव्युं छे, परन्तु कोठ कोठ वार तरुणावस्थां पणु ते जवननो अन्त आवी लय छे तेथी आ जवनने अल्पकालीन निवासना समान ज मानो. आ प्रकारनी परि-स्थिति होया छतां पणु सत् असत्ना विवेक विनाना मनुष्यो कामभोगोमां गृद्ध अने मूर्च्छित थर्धने नरकादिनी यातनायो प्राप्त करे छे. ॥८॥

—टीकार्थः—

मनुष्यनुं जवन तो जूयो ! केटकुं जधुं अल्पकालीन छे ! लले तेने १०० वर्षनुं मानयामां आवतुं होय, छतां युवावस्थां पणु ते पूरुं

तरुणे, युवावस्थायामेव 'तुट्टइ' ऋटचति-नश्यति आवीचिमरणेन प्रतिक्षणं विशारस्वभावत्वात् 'इत्तरवासे य बुज्झह' इत्वरवासं च बुध्यध्वम्-अल्पदिननिवासमिव जानीथ सागरोपमापेक्षया कतिपयनिमेषमात्रत्वात्, 'गिद्धनरा'-गृद्धनराः-नरा-लघुप्रकृतयः गृद्धाः-गृद्धिभावं प्राप्ताः क्षुद्रमनुजाः, 'कामेसु' कामभोगादौ 'मुच्छिया' मूर्च्छिताः - नरकादिगतिं गच्छन्ति, अस्मिन् संसारेऽन्यवस्तूनां जीवनोपकरणानां तु का कथा समस्तसुखसाधनं जीवनमेव अनित्यतयाऽऽघ्रातं पश्यत । इदं जीवनमावीचिमरणेन प्रतिक्षणं क्षीयते । अथवा-अध्यवसाननिमित्तस्वरूपोपक्रमकारणेन कश्चित् शतायुरपि युवावस्थायामेव म्रियते । यद्वा ततोऽपि न्यूने वयसि मरणमाप्नोति । अथवा-अस्मिन् मनुष्यलोके सर्वतोऽधिकं शतवर्षमायुः तदपि वर्षशतान्ते नश्यति । इदमप्यायुः, सागरोपमकालाऽपेक्षयाऽतिन्यूनमेव, अतोऽल्पसमयवासतुल्यमेव तदायुः । आयुषः

समग्रो । परन्तु तुच्छ प्रकृति के लोग कामभोगों में आसक्त और मूर्च्छित होकर नरक आदि कुगतियों को प्राप्त होते हैं ।

आशय यह है कि इस संसार में जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या समस्त सुखों के साधन इस जीवन के सम्बन्ध में ही विचार करो । यह जीवन अनित्यता द्वारा आघ्रात है - अनित्य है क्षण क्षण में आयुकर्म के दलिकों का निर्जीर्ण होने रूप आवीचिमरण से इसका विनाश हो रहा है । अथवा तीव्र अध्यवसाय एवं शस्त्रादिनिमित्त रूप उपक्रमों द्वारा सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष भी तरुण अवस्था में ही मरण शरण हो जाता है । या इस मनुष्यलोक में सौ वर्ष की आयु सबसे अधिक गिनी जाती है । वह भी सौ वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाती है । यह आयु भी सागरोपम काल की अपेक्षा अत्यन्त न्यून है । अतएव इतनी आयु भी अल्प-

थर्ध ञ्तुं होय छे. तेथी आ ज्वनने थोडा दिवसना निवास इप समजे. आ वातने पणु अडणु नही करनारा तुच्छ प्रकृतिवागा दोके कामभोगोमां आसक्त अने मूर्छित थर्धने नरकादि दुर्गतिओमां उपन्न थर्धने असह्य यातनाओ लोगये छे. तात्पर्य्यं ये छे के-आ संसारमां ज्वनोपयोगी अन्य वस्तुओ विषे लेवे विचार न करे, परन्तु समस्त सुखना साधन इप आ ज्वनने तो जरा विचार करे ! आ मनुष्यज्वन अनित्य छे, क्षणे क्षणे आयुकर्मना दलिकेना निर्जर्ण थवा इप आवीचिमरणनी अपेक्षाओ तो तेनो विनाश थर्ध रह्यो छे अथवा मनुष्यतुं आयुष्य १०० वर्षतुं लेवे गणुतुं होय, पणु तीव्र अध्यवसाय अने शस्त्रादि निमित्त इप उपक्रमो द्वारा माणुस युवावस्थांमां पणु भरणुने शरणु थाय छे. कहाय कोर्ध माणुस पूरा १०० वर्ष सुधी ज्वे, तो पणु अटला काण सागरोपम काणनी अपेक्षाओ अत्यन्त न्यून छे. तेथी आटला आयुष्यने

एतादृशीमवस्थां संपश्यन्तोऽपि क्षुद्रमनुजा विषयभोगेषु आसक्त। भूत्वा नरकादि-
यातनास्थानं लभन्ते इति भावः ॥८॥

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५
जे इह आरंभनिस्सिया आत्तदंडा एगंतलूसगा ।
८ ६ ७ ९ १० ११
गंता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिसं ॥९॥

छाया—

य इह आरंभनिश्रिता आत्मदण्डा एकान्तलूषकाः ।

गन्तारस्ते पापलोककं चिररात्रमासुरिकां दिशम् ॥९॥

कालीन निवास जैसी ही है । आयु की ऐसी दशा देखते हुए भी जो जीव क्षुद्र हैं वेही विषयभोगों में आसक्त होकर नरक आदि यातना स्थानों को प्राप्त करते हैं ॥८॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोकमें ‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘आरंभनिस्सिया-आर-म्भनिश्रिताः’ हिंसादि सावद्य अनुष्ठानों में आसक्त हैं ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डाः’ आत्माको दंड देनेवाले ‘एगंतलूसगा-एकान्तलूषकाः’, और एकान्तरूपसे प्राणि यों के घातक हैं ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘पावलोगयं-पापलोकम्’ पापलोक अर्थात् नरकमें ‘चिररायं-चिररात्रम्’ बहुतकाल पर्यन्त ‘गंता-गन्तारः’ जाने वाले होते हैं और ‘आसुरियं दिसं-आसुरीं दिशम्’ आसुरी दिशामें जाते हैं अर्थात् देवाधम होते हैं ॥९॥

(लुपनने) अल्पकालीन निवास समान समलुने भाषुसे संयममां प्रवृत्त थवुं जेधंअे अने चिन्तामणि जेवा मनुष्य लुपनने सार्थक करवुं जेधंअे. परन्तु आयुनी आवी दशा देणवा छतां पणु क्षुद्र लुवो विषयलोगोमां आसक्त थधने आ मडाभूला मानव लुपनने व्यर्थ गुमावी जेसीने नरकादि यातना स्थानोमां उत्पन्न थधने असह्य दुःखोनुं वेहन करे छे. ॥ गाथा ८ ॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमां ‘जे-ये’ जे मनुष्य ‘आरंभनिस्सिया-आरम्भ-निश्रिताः’ हिंसा वगेरे सावद्य अनुष्ठानोमां आसक्त छे ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डाः’ आत्माने दंड देवावाणा ‘एगंतलूसगा-एकान्तलूषकाः’ अने अेकान्तरूपथी प्राणियेना घातक छे ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘पावलोगयं-पापलोकम्’ पापलोक अर्थात् नरकमां ‘चिररायं-चिररात्रम्’ धरणा समय पर्यंत ‘गंता-गन्तारः’ जेवावाणा डोय छे ‘आसुरियं दिसं-आसुरीं दिशम्’ अथवा आसुरी दिशामां जय छे अर्थात् देवाधम थाय छे. ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ

(इह) इहलोके (जे) ये मनुष्याः (आरंभनिस्सिया) आरंभनिश्रिताः, आरंभे षट्कायमर्दनलक्षणे तत्पराः, (आत्तदंडा) आत्मदण्डाः—आत्मानं दण्डयितारः (एगंतलूसगा)एकान्तलूषकाः=एकान्ततः प्राणिनां घातकाः(ते)ते पुरुषाः(पावलोग्यं) पापलोकं --नरकम् (चिररायं) चिररात्रं -- बहुकालपर्यन्तम् (गंता) गन्तारो भवन्ति, तथा बालतपश्चरणादिना कदाचिद् देवो भवेत्तथापि (आसुरियं दिशं) आसुरीं दिशं यांति देवाधमा भवन्तीति ॥९॥

टीका

‘इह जे’ इह ये मनुष्याः ‘आरंभनिस्सिया’ आरंभनिश्रिताः=हिंसादिसावधानुष्ठाने रताः, ‘अत्तदंडा’ आत्मदण्डाः आत्मनो दण्डयितारः स्वपरात्मघातकाः, ‘एगंतलूसगा’ एकान्तलूषकाः एकान्ततः प्राणिनां हिंसकाः ‘ते’ ते पुरुषाः ‘पावलोग्यं’ पापलोकं-नरकादिलोकं ‘गंता’ गन्तारो भवन्ति ‘चिररायं चिररात्रं चिरकालमितियावत् ‘आसुरियं

—अन्वयार्थ—

इस लोक में जो षट्काय के उपमर्दनरूप आरंभ में तत्पर हैं, अपनी आत्मा को दंडित करने वाले हैं और प्राणियों के घातक हैं, वे चिरकाल के लिए पापलोकगामी हैं। कदाचित् वे बालतप आदि करके देव हो जाएँ तो भी आसुरी दिशा को प्राप्त होते हैं अर्थात् अधमदेव होते हैं ॥९॥

—टीकार्थ—

जो मनुष्य हिंसा आदि सावध अनुष्ठानों में रत हैं, आत्मा को दण्डित करने वाले हैं अर्थात् स्व पर के घातक हैं, एकान्त हिंसक हैं, वे पापलोक अर्थात् नरक आदि में जाने वाले हैं और वहाँ चिरकाल तक निवास करते हैं,

सूत्रार्थ.....

આ લોકમાં જેઓ છકાયના જીવોની હિંસા રૂપ આરંભમાં તત્પર છે, તેઓ પોતાના આત્માને દંડિત કરનારા છે. અને એકાંતથી પ્રાણિઓના ઘાતક છે, તેઓ દીર્ઘ કાળને માટે પાપલોકમાં (નરકાદિમાં) ગમન કરે છે. કદાચ બાલતપ આદિ કરીને તેઓ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય, તો પણ અધમ દેવ રૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૯ ॥

—ટીકાર્થ—

જે મનુષ્ય હિંસા આદિ સાવધ અનુષ્ઠાનોમાં જ નિરત (પ્રવૃત્ત) રહે છે, આત્માને દંડિત કરનારા એટલે કે સ્વપરના ઘાતક છે, એકાન્ત રૂપે હિંસક છે, તેઓ પાપલોકમાં (નરકાદિ દુર્ગતિમાં) જ જનારા છે. તેઓ ત્યાં દીર્ઘ કાળ સુધી નિવાસ કરે છે. કદાચ

दिसं' आसुरीं दिशं गच्छन्ति परप्रेष्याः किल्बिषिका देवाऽधमा भवन्ति महामोह-
प्रभावात्। येषां चित्तमाकुलितं ते इत्थंभूताः पुरुषाः मनुष्यलोके सावद्यकर्मानुष्ठानं
कृत्वा आसक्तिपूर्वकम् नरकाद्यधोगतिं प्राप्नुवन्ति, तथा ये आत्मानमपि दण्डयन्ति,
एवमेकान्तरूपेण प्राणिनं हिंसन्ति, अथवा-सत्कर्मणो विनाशका मनुष्याः पापिनां
लोकं नरकादिकम् आ वन्ति। तथा-तादृशस्थाने चिरकालं निवसन्ति यदि कदाचित्
बालतपसः प्रभावात् देवा अपि भवेयुः तदापि असुरदिशामेवाऽऽप्नुवन्ति, देव-
स्थानेऽपि दासभूता अधमदेवा एव भवन्ति, न तूत्कृष्टा देवा भवन्तीति भावः॥९॥

मूलम्—

३ २ ४ १ ५ ६ ७
ण य संख्यमाहुजीवितं तहवि य बालजणो य पगम्भई ।

८ ९ १२ १० १३
पच्चुप्पन्नेणा कारियं को दट्ठुं परलायमागते ॥१०॥

छाया—

न च संस्कार्य माहुजीवितं तथापि च बालजनश्च प्रगल्भते ।
प्रत्युत्पन्नेन कार्यं को दट्ठ्वा परलोकम् आगतः ॥१०॥

अथवा महामोह के प्रभावसे दूसरों के आज्ञाकारी किल्बिषक आदि देव होते
हैं। जिनका चित्त आकुलित है, ऐसे पुरुष मनुष्यलोक में आसक्तिपूर्वक
सावद्य क्रियाएँ करके नरकादि अधोगति को प्राप्त करते हैं।

तथा जो आत्मा को भी दण्डित करते हैं। इस प्रकार एकान्तरूप
से प्राणी की हिंसा करते हैं। अथवा सत्कर्मका विनाश करने वाले मनुष्य
पापियों के लोक को प्राप्त करते हैं और उस लोक में चिरकाल पर्यन्त निवास
करते हैं। कदाचित् बालतपस्या के प्रभाव से वे देवगति प्राप्त कर लें तो
भी अयम देव ही होते हैं, अर्थात् देवों के दास होकर रहते हैं, उत्कृष्ट देव
नहीं ॥९॥

बालतपना प्रभावशी तेमने देवगतिनी प्राप्ति थाय छे, तो तेज्यो भीज देवोना आज्ञा-
कारी किल्बिषक आदि अधम देवो इपे न उत्पन्न थाय छे, जेमनुं चित्त आकुलित होय
छे जेवां पुरुषो मनुष्यलोकमां आसक्तिपूर्वक सावद्य क्रियाज्यो करीने नरकादि अधो-
गतिमां गमन करे छे, तथा जेज्यो आत्माने पणु दंडित करे छे अथवा जेकान्त इपे
प्राप्तिज्योनी हिंसा करे छे, जेवा सत्कर्मनो विनाश करनारा (दुष्कृत्य करनारा) मनुष्यो
नरकादि पापलोकमां उत्पन्न थरने दीर्घं काल पर्यन्त त्यां यातनाज्यो सहन कर्यां करे छे
कदाय बालतपस्याना प्रभावशी तेमने देवगतिनी प्राप्ति थाय, तो पणु तेज्यो अधम देव
इपे न-देवोना दास इपे न उत्पन्न थाय छे, उत्कृष्ट देव इपे उत्पन्न थता नथी ॥ गाथा ९ ॥

अन्वयार्थः—

‘जीवियं’ जीवितम् ‘संख्यं’ संस्कार्यम् (ण य आहु) न चाहुः=न कथयन्ति
त्रुटितसूत्रवत्संधातुं न शक्यते जीवितमित्यर्थः, (तह वि य) तथापि च (बालजणो) बाल
जनोऽज्ञानी (पगब्भइ) प्रगल्भते=पापकर्मणि धृष्टो भवति, स चाज्ञ एवं वक्ति-
‘पच्चुप्पन्नेन कारियं’ प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्=वर्तमानकालवर्तिना सुखेनैव कार्यम्
प्रयोजनम् (परलोयं) परलोकं नरकादिकं स्वर्गादिकं वा (ददुं) दृष्ट्वा (को) कः
(आगए) आगतः इति ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ जीवनको ‘संख्यं-संस्कार्यम्’ संस्कार
करने योग्य ‘ण य आहु-नचाहुः’ सर्वज्ञों ने नहीं कहा हैं अर्थात् त्रुटित सूत्र
के जैसे सांधने योग्य नहीं है ‘तह वि य-तथापि च’ तोभी ‘बालजणो-बालजनः
अज्ञानी पुरुष ‘पगब्भइ-प्रगल्भते’ पाप कर्म करने में धृष्टता करते हैं वे ऐसा
कहते हैं कि ‘पच्चुप्पन्नेन कारियं-प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान सुख का ही
मुझे प्रयोजन है ‘परलोयं-परलोकम्’ नरकादिक स्वर्गादिक परलोकको ‘ददुं
दृष्ट्वा’ देख कर ‘को-कः’ कौन ‘आगए-आगतः’ आया है ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् टूटे हुए धागे के समान पुनः जोड़ा
नहीं जा सकता ऐसा तीर्थंकर भगवान् कहते हैं फिर भी अज्ञानी जन
पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । वे कहते हमें तो वर्तमानकालीन सुख से
ही प्रयोजन है, स्वर्ग नरक आदि परलोक कौन देख कर आया है ? ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ ज्ञानने ‘संख्यं-संस्कार्यम्’ संस्कार करवा योग्य
‘ण य आहु-न चाहुः’ सर्वज्ञान्ये कहेल नथी अर्थात् त्रुटित सूत्रनी जेम सांधवा योग्य
नथी ‘तहवि य-तथापि च’ तो पण ‘बालजणो-बालजनः’ अज्ञानी पुरुष ‘पगब्भइ-प्रग-
ल्भते’ पाप कर्म करवाभां धृष्टता करे छे, तेज्यो ज्येयुं कहे छे के ‘पच्चुप्पन्नेन कारियं-
प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान सुखनुं जे मने प्रयोजन छे. ‘परलोयं-परलोकम्’ नर-
कादिके स्वर्गं वगेरे परलोकने ‘ददुं-ददुंवा’ जेधने ‘को-कः’ केण ‘आगए-आगतः’
आण्युं छे. ॥ १० ॥

सूत्रार्थ (गाथा १०)

ज्ञान संस्कार्य नथी ज्येठले के तूटेला दोरानी जेम इरी सांधी शक्य ज्येयुं नथी,
छतां पण अज्ञानी पुरुषो पापकर्म करतां लज्ज के संकोय अनुभवता नथी. तेज्यो
ज्येयुं कहे छे के अमारें तो वर्तमानकालीन सुखनुं जे प्रयोजन छे, स्वर्ग, नरक आदि
परलोक केण जेधने आण्युं छे, ॥ १० ॥

ટીકા—

‘જીવિતં’ જીવનમ્ ‘સંઘ્યં’ સંસ્કાર્યમ્, સંસ્કારકરણયોગ્યમ્ ‘ળ ય આહુ’ ન ચાહુઃ=ન ચ સર્વજ્ઞેન કથિતમ્ । ‘તહવિ ય’ તથાપિ ચ ‘બાલજનો’ બાલજનો મૂર્ખોં બાલ ઇચ અવિવેકી ‘પગ્બ્મઈ’, પ્રગલ્ભતે પાપકર્મણિ ધૃષ્ટો ભવતિ । સ એવં કથયતિ । ‘પચ્ચુપ્પન્નેણ કારિયં’ પ્રત્યુત્પન્નેન કાર્યમ્ તાત્કાલિકસુખેનૈવાઽસ્માકં પ્રયોજનં વિદ્યતે ‘પરલોયં’ પરલોકમ્ ‘દદ્દઠું, દ્દ્દ્વા ‘કો આગ્’ ક આગતઃ, ન કોપીતિ ભાવઃ, યદિ કશ્ચિત્ પરલોકં દ્દ્દ્વા આગતો ભવેત્, તદા પરલોકં શ્રદ્ધાં કૃત્વા તદર્થમૈહિકસુખં પરિત્યજ્ય દુઃખબહુલે કર્મણિ પ્રવૃત્તિઃ ચાસ્તરા સ્યાત્, ન ત્વેવમ્ તસ્માત્ વૈષયિકસુખાયૈવ પ્રવૃત્તિઃ કરણીયેતિ વદન્ત્યેવમજ્ઞાનિનઃ ।
માવાર્થસ્ત્વયમ્—સર્વજ્ઞેન કથિતં યત્ ત્રુટિતં જીવિતં સંધાતું ન કોઽપિ સમર્થઃ । તથાહિ—

—ટીકાર્થ—

યહ જીવન સંસ્કાર કરને યોગ્ય નહીં હૈ અર્થાત્ ટૂટે હુએ આયુષ્ય કો પુનઃ જોડ નહીં સકતે એસા સર્વજ્ઞ કહતે હૈ તથાપિ અવિવેકી જન પાપ-કર્મ કે સેવન મેં ઢિઠાઈ કરતે હૈ । ઉનકા કથન હૈ — હમેં તો વર્તમાન સે તાત્પર્ય હૈ અર્થાત્ વર્તમાન કાલીન સુખ સે હી પ્રયોજન હૈ । કૌન પરલોક દેવકર આયા હૈ? કોઈ પરલોક દેવકર આયા હોતા તો પરલોક પર શ્રદ્ધા કરકે ઉસકે લિએ ઇહલોક સંબંધી સુખ કા પરિત્યાગ કરકે દુઃખોં કી વહુલતા વાલે કર્મ મેં પ્રવૃત્તિ કરના અચ્છા રહતા હૈ । પરન્તુ એસા તો હૈ નહીં, અતએવ વૈષયિક સુખ કે લિએ હી પ્રવૃત્તિ કરના ચાહિયે । યહ અજ્ઞાની જીવોં કા કથન હૈ ।
માવાર્થ યહ હૈ — સર્વજ્ઞ ને કહા હૈ કિ ટૂટી હુઈ આયુ ફિર નહીં સાંધી જા સકતી । કહા મી હૈ —“દંડકલિયં કરિત્તા” ઇત્યાદિ । રાત

ટીકાર્થ

કહાય ટૂટેલા દેહાને સાંધી શકાય છે, પણ ટૂટેલા જીવનને સાંધી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી, એવું સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કથન છે. છતાં પણ અવિવેકી મનુષ્યો પાપકર્મ સેવવાની ધૂષ્ટતા કરે છે. તેઓ એવું કહે છે કે “અમારે તો વર્તમાનકાળના સુખ સાથે જ નિસ્ખત છે, પરલોક જોઈને કોણ આવ્યું છે? કોઈ પરલોક જોઈને આવ્યું હોત તો પરલોકની વાત પર શ્રદ્ધા મૂકીને તેને માટે આ લોકના સુખનો પરિત્યાગ કરીને દુઃખોની બહુલતાવાળાં કર્મોમાં (તપસ્યા આદિમાં) પ્રવૃત્ત થવાનું ઉચિત ગણાત પરન્તુ એવું તો છે નહીં, તેથી વૈષયિક સુખને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ”. આ પ્રકારનું કથન અજ્ઞાની મનુષ્યો કરે છે.

આ ગાથાનો ભાવાર્થ એ છે કે — સર્વજ્ઞ તીર્થંકરાએ કહ્યું છે કે ટૂટેલા આયુષ્યને સાંધી શકાતું નથી. કહ્યું પણ છે કે—“દંડકલિયં કરિત્તા વચ્ચન્તિ હુ” ઇત્યાદિ

“दंडकलियं करिञ्चा वच्चंति हु राइयो य दिवसा य ।
आउसंवेल्लंता गता पुण पुणो निवत्तंति” ॥१॥ इति॥

“आयुष्यक्षण एकोऽपि स्वर्णकोटिशतैरपि ।
तच्चेन्निरर्थकं नीतं का नु हानिस्ततोऽधिका ॥१॥”
“यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव ॥” इत्यादि ।

तथापि अज्ञानिनः पापकर्मणि धृष्टा एव भवन्ति, न ततो निवर्त्तन्ते । त एवं कथयन्ति अस्माकं वर्त्तमानमुखेनैव प्रयोजनं विद्यते, परलोकं दृष्ट्वा कः समागत इति ॥१०॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेणेह लोकमात्रे विद्यमानसुखाभिलाषिणा पारलौकि-
कमुखं तिरस्कुर्वाणेन नास्तिकेन यदुक्तं तस्योत्तरमेकादशगाथया ददाति

और दिन आयु की अवधि को दंडघटी के प्रमाण से क्षीण करते हुए वीत रहे हैं । जो एकवार व्यतीत हो जाते हैं, वे फिर लौट कर नहीं आते

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि । आयु का एक क्षण भी अरबों स्वर्ण-
मुहरों से भी नहीं खरीदा जा सकता । अगर वह निरर्थक चला गया तो उससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है ?

वेग से बहता हुआ जल जैसे लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार व्यतीत हुआ समय फिर नहीं लौटता” ।

फिर भी अज्ञानी जन पापकर्म में धृष्ट ही होते हैं, उससे निवृत्त नहीं होते । वे कहते हैं — हमें तो वर्त्तमान के सुख से ही प्रयोजन है, कौन परलोक देखकर आया है ? ॥१०॥

“जेवी रीते रेतघडीभांथी रेत क्षणु क्षणु ओधी थती रडे छे, ओज प्रमाणे रात अने दिवसे आयुष्यनी अवधिने क्षीणु करतां करतां व्यतीत थछ रह्या छे. जे दिवसे अथवा क्षणु ओक वार व्यतीत थछ जाय छे, ते इरी पाछां आवयाना नथी.”

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि—अथजे सोनाभंडोरे देवा छतां पणु आयुनी ओक क्षणु पणु भरीही शकती नथी. जे ते निरर्थक गुभायी ठेठां, तो तेना करतां अधिक हानि थीलु कछ होअ शके ?”

“वेगथी वडेतुं पाणुी जेवी रीते पाछु आवतु नथी, ओज प्रमाणे व्यतीत थयेवे। समय पणु पाछे आवतो नथी.”

अथननी क्षणुअंगुरताने जाणुया छतां पणु अज्ञानी मनुष्ये पापकर्म करतां पाछु उठतां नथी. तेओ ओवुं कडेवानी पणु धृष्टता करे छे के—“अभारे तो आ लोकना सुभ साथे निरुत्त छे, परलोक कोणु जेथे छे ! ॥ गा. १० ॥

सूत्रकारः—‘अदक्खुव’ इत्यादि ।

मूलम्—
 १ २ ३ ४
 अदक्खुव दक्खुवाहियं सदहसु अदक्खुदंसणा ।
 १ ५ ६ ७
 हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ॥११॥

छाया—

अपश्यवत् पश्यव्याहृतं श्रद्धत्स्य अपश्यदर्शनं ।
 गृहाण सुनिरुद्धदर्शनः मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥११॥

अन्ययार्थः—

(अदक्खुव) अपश्यवत् पश्यतीति पश्यो न पश्योऽपश्योऽन्धः तद्वत् तत्सदृश !

इस प्रकार इस लोक संबंधी सुख के ही अभिलाषी और पारलौकिक सुख का तिरस्कार करने वाले नास्तिक के कथन का उत्तर सूत्रकार ग्यारहवीं गाथा में देते हैं—“अदक्खुव” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अदक्खु व-अपश्यवत्’ हे अन्धे के समान पुरुष’ ‘दक्खुवाहियं-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञके कहे हुए आगमों में ‘सदहसु-श्रद्धत्स्य’ श्रद्धा करो ‘अदक्खुदंसणा-अपश्यदर्शनं’ हे असर्वज्ञ दर्शन वाले ! ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ स्वयं किये हुए ‘कम्मुणा-कर्मणा’ कर्म से सुनिरुद्धदंसणे—सुनिरुद्धदर्शनः’ जिनकी ज्ञान दृष्टि नष्ट होगई है वह सर्वज्ञोक्त आगमों को नहीं मानता है ‘हंदि हु-जानीहि’ ऐसा निश्चय जानो ॥११॥

—अन्ययार्थ—

हे अपश्यवत् अर्थात् अन्धे के समान सर्वज्ञकथित आगम पर श्रद्धा

या प्रकारना या लोकना सुखनी अभिलाषावाणा अने पारलौकिक सुखने तिरस्कार करनारा नास्तिकेना कथनने ११मी गाथाभां सूत्रकार या प्रमाणे उत्तर आपे छे—
 “अदक्खुव” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अ क्खु व-अपश्यवत्’ छे ! आंधणाना समान पुरुष ! ‘दक्खुवाहियं-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञोत्थे कडेल आगमोभां ‘सदहसु-श्रद्धत्स्य’ श्रद्धा राणे ‘अदक्खुदंसणा-अपश्यदर्शनं’ छे ! असर्वज्ञ दर्शनवाणाओ ! ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ पोते करेल ‘कम्मुणा-कर्मणा’ कर्मथी ‘सुनिरुद्धदंसणे-सुनिरुद्धदर्शनः’ जेमनी ज्ञानदृष्टि नष्ट थय गथ छे ते सर्वज्ञोक्त आगमोने मानतो नथी ‘हंदिहु-जानीहि’ जेपुं निश्चित जाणो. ॥ ११ ॥

सूत्रार्थ

छे अपश्यवत् ! (आंधणा समान पुरुष !) सर्वज्ञ द्वारा कथित आगम पर श्रद्धा

हे अन्धतुल्य इत्यर्थः, (दक्खुवाहियं) पश्यव्याहृतं=सर्वज्ञोक्तागमं (सदहसु) श्रद्धत्स्व-तस्मिन् श्रद्धां कुरु (अदक्खुदंसणा) हे अपश्यदर्शन (मोहणिज्जेण) मोहनीयेन (कडेण) कृतेन (कम्मणा) कर्मणा (मुनिरुद्धदंसणे) मुनिरुद्धदर्शनः पुरुषः सर्वज्ञोक्तागमं न पश्यतीति (हंदिहु) निश्चयेन गृहाण-जानीहि ॥११॥

टीका-

‘अदक्खु व’ अपश्यवत् पश्यतीति पश्यः न पश्योऽपश्योऽन्धः तत्तुल्य इत्यपश्यवत्, हे अन्धतुल्य नास्तिकप्राणिन् ? हे प्रत्यक्षमात्रग्राहित्वेन कार्याकार्यानभिज्ञ ‘दक्खुवाहियं’ पश्यव्याहृतम् पश्यति केवलालोकेन सर्वं सदा वस्तुजातं यः सः पश्यः सर्वज्ञः तेन पश्येन व्याहृतं प्रतिपादितं शास्त्रं श्रद्धत्स्व सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु, प्रत्यक्षमात्रस्य

कर, हे अपश्यदर्शन उपार्जित क्रिये हुए मोहनीय कर्म के कारण जिसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, वह पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा नहीं करता ॥११॥

-टीकार्थ-

जो देखता है वह ‘पश्य’ कहलाता है, जो नहीं देखता वह ‘अपश्य’ कहा जाता है। अपश्य का अर्थ है-अन्धा, जो अपश्य के समान है उसे अपश्यवत् कहा गया है। हे अपश्यवत् नास्तिक पश्य अर्थात् केवलज्ञान दर्शन के आलोक के द्वारा सदैव समस्त वस्तु को देखने वाले अर्थात् सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा कर, और प्रत्यक्ष मात्र वस्तु के आग्रह का परित्याग कर दे। अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने पर पितामह आदि सम्बन्धी समस्त व्यवहार लुप्त हो जाएगा। हे अपश्यदर्शन अर्थात् असर्वज्ञ के दर्शन

राभ. हे अपश्यदर्शन ! (असर्वज्ञानी वातमां श्रद्धा राभनार पुरुष !) उपार्जित करेवा मोहनीय कर्मने कारणे नेनी दृष्टि पूरे पूरी अवरुद्ध थछ गछ छे, ते पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा राभतो नथी. ॥ ११ ॥

टीकार्थ

ने देणी शके छे तेने ‘पश्य’ कडेवाय छे अने ने देणी शकतो नथी तेने ‘अपश्य’ कडेवाय छे. अपश्य अेटले आंधणो. ने भाणुअ अपश्य (आंधणो) नेवेो छेय छे तेने ‘अपश्यवत्’ कडे छे. सूत्रकार कडे छे के छे अपश्यवत् नास्तिक ! केवलज्ञान अने केवल-दर्शन इप प्रकाश द्वारा समस्त वस्तुसमूहने सदैव देणनारा सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा राभ, अने प्रत्यक्ष वस्तुने न स्वीकारवानो दुराग्रह छोडी दे. अकेला प्रत्यक्ष प्रमाणनो न स्वीकार करवानां आवे, तो पितामह, प्रपितामह आदि संबंधी समस्त व्यवहारनो लोप थवानो प्रसंग उपस्थित थरो. हे अपश्यदर्शन ! (असर्वज्ञना

स्वीकारे सर्वोऽपि पितामहादिनिबंधनेो व्यवहारो लुप्येत । 'अद्वखुदंसणा' अपश्यदर्शनः अपश्यकस्याऽसर्वज्ञस्य स्वीकृतं दर्शनं येनाऽसौ तत्संबुद्धौ हे अपश्यदर्शन ! हे नास्तिक स्वतः प्रत्यक्षदर्शी भवान् तथाविध-शास्त्रप्रमाणकः सन् कार्याकार्यविवेकाऽभावेनाऽन्धतुल्योऽभविष्यत्, यदि सर्वज्ञाऽभ्युपगमं नाऽकरिष्यत् 'मोहणिज्जेण' मोहनीयेन 'कम्मणा' कर्मणा, 'कडेण' कृतेन स्वयं कृतेन मोहनीयेन कर्मणा, 'सुनिरुद्धदंसणे' सुनिरुद्धदर्शनः—सुनिरुद्धं सर्वतः अवरुद्धं दर्शनं सम्यगवबोधरूपं यस्य स तथा जिनवचनश्रद्धावर्जितः पुरुषः सर्वज्ञोक्तमागमं न स्वीकरोतीति । 'हदि हु' 'हंदि' इत्यव्ययं 'गृहाण' इत्यर्थे 'हु' इति निश्चयो तेन निश्चयेन गृहाण अवधारय ।

हे अन्धतुल्यनास्तिक ! सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु । हे असर्वज्ञोक्ताऽऽगमपक्षपातिन् जीव ! यस्य ज्ञानदृष्टिः स्वकृतमोहनीयकर्मणाऽवरुद्धा विद्यते, स सर्वज्ञोक्तमागमं नैव स्वीकरोतीति गृहाण इति भावः ॥११॥

को स्वीकार करने वाले नास्तिक ! आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हों, इस प्रकार के शास्त्र को प्रमाण मानते हुए तुम कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होने के कारण अन्धे के समान हो जाओगे. यदि सर्वज्ञ के सिद्धान्त के अनुसार नहीं चलोगे । स्वयं उपार्जन किये हुये मोहनीय कर्म के द्वारा जिसका सम्यक् बोधरूप दर्शन पूर्ण रूप से अवरुद्ध होगया है, ऐसा जिन भगवान् के वचनों की श्रद्धा से हीन पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम को स्वीकार नहीं करता है । ऐसा निश्चय समझो ।

भाव यह है —हे अन्धे के समान नास्तिक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा कर ! हे असर्वज्ञ के कहे आगम का पक्षपात करनेवाले जीव इस बात को समझ ले कि जिसकी दृष्टि उपार्जित किए हुए मोहनीय कर्म के कारण अवरुद्ध हो गई है, वह सर्वज्ञकथित आगम को स्वीकार नहीं करता ॥११॥

दर्शननेो स्वीकार करनेार डे नास्तिक ! आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी छे ! जे सर्वज्ञना सिद्धांतो अनुसार नहीं यादो अने आ प्रकारना शास्त्रने प्रमाण मानशेो तो तमे कार्य अने अकार्यना विवेकथी विहीन थछ जवाने कारणे आंधणा जेवा थछ जशेो. पीताना द्वारा ज उपार्जित करयेला मोहनीय कर्मना उद्वयने कारणे जेनुं सम्यक् बोध रूप दर्शन पूर्ण रूपे अवरुद्ध थछ गयुं छे जेयो जिन भगवानना वचनोमां श्रद्धा नहीं राखनारो पुरुष सर्वज्ञप्राणीत आगमनेो स्वीकार करतो नहीं, जेयुं अवश्य समज्ज लो.

आ अथनेो भावार्थ जे छे डे—डे आंधणा समान नास्तिक ! सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा राख. असर्वज्ञ प्रतिपादित शास्त्र प्रत्ये पक्षपात राखनारा डे अवश्यदर्शन नास्तिक ! तुं आ यातने अराअर समज्ज ले डे उपार्जित करेला मोहनीय कर्मने कारणे जेनी दृष्टि अवरुद्ध थछ गछ छे, जेयो पुरुष ज सर्वज्ञप्रद्विपित आगमनेो स्वीकार करतो नहीं. ॥ गाथा ११ ॥

पुनरप्युपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः—‘दुःखी मोहे’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ९ ५ ६
दुःखी मोहे पुणो पुणो निर्विदेज्ज सिलोगपूयणं ।

८ ७ १३ १२ ११ १०
एवं सहिए अहिपासए आयतुल्ले पाणेहिं संजए॥१२॥

छाया—

दुःखी मोहं पुनः पुनर्निर्विन्देत् श्लोकपूजनम् ।

एवं सहितोऽधिपश्येद् आत्मतुल्यान् प्राणान् संयतः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(दुःखी) दुःखी जीवः(पुणोपुणो) पुनः पुनः (मोहे) मोहम् प्राप्नोति (सिलोगपूयणं) श्लोकपूजनम्=स्तुतिसंस्तवम् (निर्विदेज्ज) निर्विन्देत्=परिरयजेत्

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“दुःखी मोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—दुःखी—दुःखी’ दुःखी जीव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ बार बार ‘मोहे—मोहम्’ अविवेकको प्राप्त करता है ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’ अतः साधु अपनी स्तुति और पूजा ‘निर्विदेज्ज—निर्विन्देत्’ त्यागदेवे ‘एवं—एवम्’ इस प्रकार ‘सहिते—सहितः’ ज्ञानादियुक्त ‘संजए—संयतः’ साधु ‘पाणेहिं—प्राणान्’ प्राणियों को ‘आयतुल्ले—आत्मतुल्यान्’ अपने समान ‘अहिपासए—अधिपश्येत्’ देखे ॥१२॥

—अन्वयार्थ—

दुःखी जीव बार बार मोह को प्राप्त होता है साधु पुरुष श्लोक श्लाघा को अर्थात् प्रशंसा सन्मान आदि को त्याग और सम्यग् ज्ञानादि

आगण उपदेश आपता सूत्रकार कहे छे के “दुःखीमोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘दुःखी—दुःखी’ दुःखी एव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ बार बार ‘मोहे—मोहम्’ अविवेकने प्राप्त करे छे ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’ अतः साधु पौतानी स्तुति अने पूजा ‘निर्विदेज्ज—निर्विन्देत्’ छोडी दे ‘एवं—एवम्’ आ प्रकारे ‘सहिते—सहितः’ ज्ञान परेथी युक्त ‘संजए—संयतः’ साधु पाणेहिं—प्राणान्’ प्राणियोंने ‘आयतुल्ले—आत्मतुल्यान्’ पौताना समान ‘अहिपासए—अधिपश्येत्’ छुये. ॥ १२ ॥

—सूत्रार्थ—

दुःखी एव बार बार मोहने आधीन अने छे. साधुओंअथे श्लोक—श्लाघा (प्रशंसा,

સાધુપુરુષઃ (એવં) ઇવમનેન પ્રકારેણ (સહિતે) સહિતોજ્ઞાનાદિયુક્તઃ (સંજા) સંયતઃસાધુઃ (પાણેહિં) પ્રાણાન્-જીવાન્ (આયતુલ્લે) આત્મતુલ્યાન્ સ્વસદ્શાન્ (અહિયાસા) અધિપશ્યેદિતિ ॥૧૨॥

ટીકા-

‘દુઃખી’ દુઃખી, અસાતવેદનિયતયા પ્રતિહતો જીવઃ, ‘પુણો પુણો’ પુનઃ પુનઃ ‘મોહે, મોહમ્, તથા ચ દુઃખી જીવઃ પુનઃ પુનઃ મોહં પ્રાપ્નોતિ, અજ્ઞાનોદયાત્ દુઃખ-મનુભવન્ મૂઢઃ તાદૃશં તાદૃશં કર્મ કરોતિ યેન મુહુર્મુહુર્દુઃખાન્વિતં સંસારસાગરમેવ પ્રાપ્નોતિ । અતો મુનિર્મોહકર્મહેતુકં, ‘સિલોગપૂયણં’ શ્લોકપૂજનમ્, = આત્મ-શ્લાઘાં સંમાનં ચ ‘નિર્વિદેજ્જ ? નિર્વિન્દેત, પરિત્યજેત્, । ‘એવં’ ઇવમનેન પ્રકારેણ ‘સહિ’ સહિતો હિતેન-પ્રાણિહિતેન સહ સહિતઃ, પ્રાણિહિતકારકઃ જ્ઞાનાદિ-

સે યુક્ત હોકર અન્ય પ્રાણિયોં કો અપને સમાન હી દેલે ॥૧૨॥

--ટીકાર્થ--

દુઃખી અર્થાત્ અસાતાવેદનીય કર્મ સે ઉપહત જીવ પુનઃ પુનઃ મોહ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ । અજ્ઞાન કૈ ઉદય સે દુઃખ કો અનુભવ કરતા હુઆ મૂઢ પુરુષ ઈસે ઈસે કાર્ય કરતા હૈ કિ જિસસે વાર વાર દુઃખોં સે પીડિત હોતા હૈ ઓર સંસાર સાગર કો હી પ્રાપ્ત હોતા હૈ । અતઃપ્વ મુનિ મોહ હેતુક આત્મશ્લાઘા કો ઓર સમ્માન કો ત્યાગ દે । ઈસ પ્રકાર જ્ઞાનાદિ સે સમ્પન્ન હોકર સંયમવાન્ સાધુ સમસ્ત પ્રાણિયોં કો આત્મતુલ્ય સમજ્ઞે, ક્યોંકિ મોહગ્રસ્ત જીવ દુઃખ સે પીડિત હોકર વારવાર સંસાર મેં હી પરિભ્રમણ કરતા હૈ । ઈસ

સન્માન) આહિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને સમ્યક્ જ્ઞાનાદિથી યુક્ત થઈને સમસ્ત પ્રાણીઓને આત્મવત્ (પોતાના સમાન) જ માનવા જોઈએ. ॥ ૧૨ ॥

-ટીકાર્થ-

દુઃખી અથવા અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદયને કારણે દુઃખનો અનુભવ કરતો જીવ વારંવાર મોહને અધીન બને છે. અજ્ઞાનના ઉદયથી દુઃખનો અનુભવ કરતો મૂઢ મનુષ્ય એવા એવા કાર્યો કરે છે, કે જેને લીધે તેનું સંસાર સાગરમાં પરિભ્રમણ ચાલુ જ રહે છે, અને તેને દુઃખોથી પીડાયા જ કરવું પડે છે. તેથી મોહહેતુક આત્મશ્લાઘા અને સન્માનનો મુનિએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ પ્રકારે જ્ઞાનાદિથી સંપન્ન થઈને સંયમયુક્ત સાધુએ સમસ્ત જીવોને આત્મતુલ્ય સમજવા જોઈએ, કારણકે મોહગ્રસ્ત જીવ દુઃખથી પીડિત થઈને વારંવાર સંસારમાં જ પરિભ્રમણ કરે છે. આ કારણે સંયમી સાધુએ

युक्तः 'संजए' संयतः साधुः 'पाणेहिं' प्राणान् प्राणिनः 'आयतुल्ले' आत्मतुल्यान् 'अहिपासए' अधिपश्येत् । यतो मोहग्रस्तो जीवो दुःस्वार्त्तः सन् पुनः पुनरपि संसारमेवागच्छति । अतः श्लोकश्लाघादिभिरस्पृष्टो ज्ञानादि-संपन्नः साधुः सर्वप्राणिनः आत्मतुल्यानेव पश्येत् । तदुक्तम्—“अप्पसमे मन्नेज्ज छप्पिकाए” आत्मसमान् मन्येत षड्कायानिति ॥१२॥

व्रतस्य महिमानं शास्त्रकारो वर्णयति --गारंपि य, इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६
गारं पि य आवसे नरे अणुपुव्वं पाणेहिं संजए ।

८ ७ ९ १० १२ ११
समतां सव्वत्थ सुव्वए देवाणं गच्छे स लोगयं ॥१३॥

छाया

अगारमप्यावसन्नरोऽनुपूर्व्यां प्राणेषु संयतः ।

समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेत्स लोकम् ॥१३॥

कारण प्रशंसा सम्मान आदि की अभिलाषा से रहित और ज्ञानादि से युक्त होकर संयमी साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझे । कहा भी है—“अप्पसमे मन्नेज्ज” इत्यादि । “छहों कार्यों के जीवों को आत्मा के समान ही समझना चाहिए” ॥१२॥

शास्त्रकार व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं—“गारं पि य” इत्यादि ।

शब्दार्थ—गारंपि य 'अगारमपि' घर में भी 'आवसे-आवसन्' निवास करता हुआ 'नरे-नरः' मनुष्य 'अणुपुव्वं-आनुपूर्व्यां' क्रमशः 'पाणेहिं संजए प्राणेषु संयतः, प्राणिहिंसासे निवृत्त होकर 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सभी प्राणियों में 'समतां-समतां' समभाव रखता हुआ 'स-सः' वह 'सुव्वए-सुव्रतः' सुव्रत पुरुष 'देवाणं लोगयं-देवानां लोकम्' देवताओं के लोकको 'गच्छे-गच्छेत्' जाता है ॥१३॥

प्रशंसा, सम्मान आदिनी अभिलाषानो त्याग करीने अने ज्ञानादिथी संपन्न थयने समस्त जियेने आत्मतुल्य मानवा लोभये. कहुं पणु छे के —“अप्पसमे मन्नेज्ज” इत्यादि-

“छकायना जियेने आत्मवत् न मानवा लोभये” ॥आथा १२॥

डवे शास्त्रकार व्रतनो महिमा पणुये छे- “गारं पि य” इत्यादि

शब्दार्थ—“गारंपि य-अगारमपि” घरमां पणु 'आवसे-आवसन्' निवास करतो 'नरे-नरः' मनुष्य 'अणुपुव्वं-आनुपूर्व्यां' क्रमशः 'पाणेहिं संजए-प्राणेषु संयतः' प्राणु हिंसाथी निवृत्त थयने 'सव्वत्थ-सर्वत्र' अथा प्राणियेमां 'समतां-समतां' समभाव राअया 'से-सः' ते सुव्वए-सुव्रतः' सुव्रत पुरुष 'देवाणं लोगयं-देवानां लोकम्' देवतायेना लोकां 'गच्छे-गच्छेत्' अय छे. ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ

(गारंपि य) अगारमपि च गृहेपि (आवसे) आवसन् निवासं कुर्वन् (नरे) नरो-मनुष्यः (अणुपुच्वं) आनुपूर्व्या=क्रमशः (पाणेहि संजए) प्राणेषु संयतः प्राणातिपातविरतः (सव्यत्थ) सर्वत्र (समतां) समभावं कुर्वन् (स) सः (सुव्वए) सुव्रतः (देवाणं लोगयं) देवलोकं स्वर्गम् (गच्छे) गच्छेदिति ॥१३॥

टीका

‘गारंपि य’ अगारमपि च गृहमपि ‘आवसे’ आवसन् ‘नरे’ नरो=मनुष्यः ‘अणुपुच्वं’ आनुपूर्व्या क्रमशः ‘पाणेहि संजए’ प्राणेषु संयतः प्राणातिपातविरतः सन् ‘सव्यत्थ’ सर्वत्र त्रसस्थावरप्राणेषु ‘समतां’ समतां समभावं कुर्वन् ‘सुव्वए’ सुव्रतः=जिनप्रतिपादितदेशविरतः धर्मयुतो भूत्वा ‘देवाणं लोगए’ देवानां लोकं स्थानम् ‘गच्छे’ गच्छेत् देवलोकं गच्छतीत्यर्थः ।

-अन्ययार्थ-

गृहावास में रहता हुआ भी मनुष्य प्राणियों की हिंसा से निवृत्त और ‘सुव्वए’ सर्वत्र समभाव धारण करता हुआ सुव्रतवान् होता है और देवलोक में गमन करता है ॥१३॥

-टीकार्थ-

गृहावास करता हुआ मनुष्य भी यदि अनुक्रम से प्राणियों में संयत होकर अर्थात् प्राणातिपात से निवृत्त होकर रहे और त्रस तथा स्थावर जीवों पर समभाव धारण करे तो वह जिनोक्त देशविरति से युक्त होकर देवलोक प्राप्त कर लेता है ।

अभिप्राय यह है कि गृहावास में रहने वाला पुरुष भी यदि देशविरति को अंगीकार करके तथा समस्त प्राणियों में समताभाव धारण करके

-सूत्रार्थ-

गृहावास करतो मनुष्य पणु ळे कुमे कुमे प्राणीओनी हिंसानो परित्याग करतो ळय छे अने समस्त प्राणीओ प्रत्ये समभाव करतो सुव्रतवान् थाय छे, तो देव गतिनी प्राप्ति करी शके छे. ॥ १३ ॥

टीकार्थ

गृहावास करतो मनुष्य पणु ळे प्राणातिपात आदृथा निवृत्त रहे अने समस्त त्रस तथा स्थावर लुयो प्रत्ये समभाव धारण करे, तो ते जिनोक्त देशविरतिथी युक्त थवाने कारणे देवलोकनी प्राप्ति करे छे.

आ कथननो लावार्थं अे छे के- गृहस्थाश्रममां रहनार पुरुष पणु ळे देशविरतिने

गृहेऽपि वसन् पुरुषो यदि देशविरतिमंगीकृत्य सर्वप्राणिषु समताभावं कुर्वन् जिनोदितधर्माराराधको भवति तदा स देवलोकमवश्यं गच्छतीति जिन-प्रतिपादिताऽहिंसाया इदं फलं यत् गृहमावसन्नपि स्वर्गगामी भवति, देशवि-रतेरपि यदा ईदृशी गतिस्तदा सर्वविरतेस्तु का कथा॥१३॥

संप्रति सर्वविरतेर्महिमानमाह 'सोच्चा' इत्यादि ।

मूलम्

सोच्चा भगवाणुसासणं सच्चे तत्थ करेज्जुवक्कमं ।
सवत्थ विणीयमच्छरे उच्छं भिक्खु विसुद्धमाहरे ॥१४॥

छाया

श्रुत्वा भगवदनुशासनं सत्ये तत्र कुर्यादुपक्रमम् ।

सर्वत्र विनीतमत्सर उच्छं भिक्षुर्विशुद्धमाहरेत् ॥१४॥

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना करता है तो अवश्य ही उसे देवलोक की प्राप्ति होती है । जिनप्रतिपादित अहिंसा का यह फल है कि गृहवास करने वाला भी स्वर्ग के सुखों का भोक्ता बन जाता है । जब देशविरति से भी ऐसी गति की प्राप्ति होती है तो सर्वविरति के फल का तो कहना ही क्या है ॥१३॥

अब सर्वविरति की महिमा कहते हैं—“सोच्चा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं-भगवदनुशासनम्’ भगवान् के अनुशासन अर्थात् आगमको ‘सोच्चा-श्रुत्वा’ सुनकर ‘सच्चे-सत्ये’ उस आगममें कहेगये सत्य ‘तत्थ-तत्र’ संग्रहमें ‘उवक्कमं-उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज-कुर्यात्’ करते रहें ‘सवत्थ-सर्वत्र’ प्राणिमात्रमें ‘विणीयमच्छरे-विनीतमत्सरः’ ‘मत्सररहित होकर

अंगीकार करीने अने समस्त प्राणीओं तरक् समता लाव धारण करीने जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्मनी आराधना करे तो तेने अवश्य देवलोकनी प्राप्ति थाय छे. जे देश विरतिने अंगीकार करवाथी देवगति इप इणनी प्राप्ति थाय छे. तो सर्वविरतिना इणनी तो वात न शी करवी? अेटले के सर्वविरति द्वारा मोक्षनी प्राप्ति थाय अेमां उध आश्चर्यनी वात नथी. ॥१३॥

इये सूत्रकार सर्वविरतिने महिमा वर्णुये छे—“सोच्चा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं-भगवदनुशासनम्’ भगवानना अनुशासन अर्थात् आगमने ‘सोच्चा-श्रुत्वा’ आंखणीने ‘सच्चे-सत्ये’ ते आगममां उछेद सत्य तत्थ-तत्र’ संग्रहमां ‘उवक्कमं-उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज-कुर्यात्’ करतां रहे ‘सवत्थ-सर्वत्र’ प्राणि

अन्वयार्थः

(भगवाणुसासनं) भगवदनुशासनं-तीर्थकरागमं (सोच्चा) श्रुत्वा--
(सच्चे)सत्ये=भगवदागमकथिते(तत्थ)तत्र संयमे(उयक्कमं)उपक्रममुद्योगम् (करेज्ज)
कुर्यात् (सव्यत्थ) सर्वत्र प्राणिमात्रे (विणीयमच्छरे) विनीतमत्सरः विगतमत्सरो
भूत्वा (भिकखू) भिक्षुः (विसुद्धं) विशुद्धं समस्ताहारदोषरहितम् (उच्छं) उच्छं
भिक्षामाहारम् (आहरे) आहरेत् गृहणीयादिति॥१४॥

टीका-

‘भगवाणुसासनं, भगवदनुशासनं भगवतो ज्ञानैश्वर्यादिसंपन्नस्य तीर्थकर-
स्य अनुशासनमाज्ञां शास्त्रं वा ‘सोच्चा’ श्रुत्वा= तीर्थकरसमीपेऽनगारान्तिके
वा श्रापकस्य वा सम्यग्दृष्टेर्वा अन्तिकं वा श्रुत्वा ‘सच्चे’ सत्ये सर्वथा बाधर-
हिते आगमप्रतिपादिते ‘तत्थ’ तत्र संयमादौ ‘उयक्कमं, उपक्रमम्, उद्योगम्

‘भिकखू-भिक्षुः’ साधु ‘विसुद्धं-विशुद्धम्’ समस्त आहार दोषसे रहित शुद्ध
उच्छं-उच्छम्’ आहारको ‘आहरे आहरेत्’ लावे ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

जिन भगवान् के आगम को श्रवण करके सत्य अर्थात् संयम में
पराक्रम करना चाहिए । प्राणीमात्र के प्रति मत्सरभाव का त्याग करके भिक्षु
निर्दोष भिक्षा को ही ग्रहण करे ॥१४॥

—टीकार्थ—

भगवान् अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न तीर्थकर के
अनुशासन को तीर्थकर भगवान् के समीप, अनगार से, श्रापक से अथवा सम्यग्दृष्टि
से सुनकर सत्य अर्थात् सब बाधाओं से रहित संयम में उद्योग करना
चाहिए । क्या करके भगवान् द्वारा प्ररूपित संयम में उद्योग करे ? इसका

मात्रमां ‘विणीयमच्छरे-विनीतमत्सरः’ मत्सर रहित थधने ‘भिकखू-भिक्षुः’ साधु
‘विसुद्धं-विशुद्धम्’ अथा न् आहार दोषथी रहित शुद्ध ‘उच्छं-उच्छम्’ आहारने ‘आहरे-
आहरेत्’ लावे. ॥ १४ ॥

—सूत्रार्थ—

जिनेन्द्र भगवानना आगमनुं श्रवणु करीने साधुअे सत्य अेटले के संयममां
पराक्रमशील (प्रवृत्त) थवुं न्नेधअे. तेणुे प्राणी मात्र तरइ मत्सर लायने। त्याग करीने
समलाय धारणु करवे। न्नेधअे अने निर्दोष भिक्षा न् ग्रहणु करवी न्नेधअे. ॥ १४ ॥

टीकार्थ

भगवान् अेटले के संपूर्ण ज्ञान अने ऐश्वर्यथी संपन्न तीर्थकरना अनुशासनने
तीर्थकर भगवाननी समीपे, अणुगारनी समीपे, श्रापकनी समीपे अथवा सम्यग्दृष्टिनी
समीपे श्रवणु करीने सत्यमां अेटले के सधणी आधाअेथी रहित संयममां प्रवृत्त थवुं
न्नेधअे. भगवान् द्वारा प्ररूपित संयममार्गमां केवी रीते प्रवृत्त थवुं न्नेधअे ? आ प्रश्नने।

तत्प्राप्तये 'करेज्ज' कुर्यात् । किं कृत्वा भगवत्कथितसंयमादौ उद्योगं कुर्यात् तत्राह - 'सव्वत्थ' सर्वत्र प्राणिनिवहे 'विणीयमच्छरे' विनीतमत्सरः, सर्वप्राणिषु मत्सररहितो=द्वेषरहितो भूत्वा 'भिक्खु' भिक्षुः साधुः 'विसुद्धं' विशुद्धम् अतिशयेन शुद्धसाधार्मिकादिद्विचत्वारिंशद्दोषरहितं शास्त्रप्रतिपाद्यमिति यावत् । 'उंछं, उळ्छं=भिक्षाम् सामुदानिकभिक्षाम् 'आहरे, आहरेत् ।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणगणोपेतस्य भगवत्स्तीर्थकरस्य शासनं तत्प्रतिपादित तपःसंयमादिकं भगवत्समीपेऽनगारादिसमीपे वा श्रुत्वा लघुकर्मा साधुः सर्वप्राणिहितं संपादयन् संयमादिप्राप्तये प्रयतमानः सर्वप्राणिषु मत्सररहितो गृहदारादौ वितृष्णः सन् तथा सर्वत्र रागद्वेषरहितः द्विचत्वारिंशद्दोषरहितं शरीरयात्रामात्रनिर्वाहकमाहारं जलादिकं चाहरेत् । संयमपरिपालनबुद्ध्यैव, न तु शरीरपोषणबुद्ध्या, आहारादिकमाहरेदिति निष्कृष्टोऽर्थः ॥१४॥

उत्तर यह है कि समस्त प्राणियों के प्रति मात्सर्य-द्वेष से रहित होकर साधु आवाकर्म आदि ४२ दोषों से सर्वथा रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करे ।

आशय यह है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणगणों से सम्पन्न भगवान् तीर्थकर के शासन को, आगम प्रतिपादित तप संयम आदि को, भगवान् के मुरवारविन्द से अथवा अनगारों से मुन कर लघुकर्मा साधु समस्त प्राणियों का हित सम्पादन करता हुआ, संयमादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ समस्त जीवों में मात्सर्य रहित होकर, घर और पत्नी आदि से विरक्त होकर तथा सर्वत्र रागद्वेष से रहित होकर, बयालीस दोषों से रहित एवं शरीरयात्रा मात्र में सहायक आहार और पानी को ग्रहण करे । अभिप्राय यह है कि साधु संयम पालन की बुद्धि से ही आहारादिक को ग्रहण करे शरीर पोषण की बुद्धि से नहीं ॥१४॥

उत्तर ये छे के साधुये समस्त प्राणीये प्रत्ये मात्सर्य (द्वेष)थी रहित थधने आधाकर्म आदि ४२ दोषोथी रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करवी न्नेधये.

आ गाथानो लावार्थं ये छे के- ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणसम्बूद्धि सम्पन्न येवां तीर्थकर भगवानना शासनने- आगमप्रतिपादित तप संयम आदिने भगवानना मुधार- विन्दमाथी, अथवा अणुगारेनी समीपे श्रवणु करीने लघुकर्मा साधुये समस्त प्राणीये- नुं हित संपादन करता थका, संयमादिनी प्राप्तिने माटे प्रयत्न करता थका, समस्त लये प्रत्ये मात्सर्यलापरहित थधने, घर, पुत्र, पत्नी आदिथी विरक्त थधने तथा सर्वत्र रागद्वेषोथी रहित थधने, ४२ दोषोथी रहित अने शरीरयात्रा (संयमयात्रा) मात्रमांज सहायक अने येयां निर्दोष आहार पाणी आदि ग्रहणु करवा न्नेधये. तात्पर्यं ये छे के साधुये संयमने निर्वाह करवानी लावनाथी न आहारादि ग्रहणु करवा न्नेधये, शरीरना पोषणु अथवा शरीर प्रत्येनी आसक्तिनी दृष्टिये आहारादिने ग्रहणु करवा न्नेधये नडी ॥ गाथा १४ ॥

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५

सर्वं नच्चा अहिद्वए धम्मद्वी उवहाणवीरिए ।

६ ७ ८ ९ १०

गुत्ते जुत्ते सदा जए आयपरे परमायतद्विए ॥१५॥

छाया—

सर्वं ज्ञात्वा अधितिष्ठेत् धर्मार्थ्युपधानवीर्यः ।

गुप्तो युक्तः सदा यतेताऽऽत्मपरयोः परमायतस्थितः ॥१५॥

अन्वयार्थे

(सर्वं) सर्वम् (नच्चा) ज्ञात्वा (अहिद्वए) अधितिष्ठेत् संवरन् (धम्मद्वी) धर्मार्थी धर्मेणार्थः प्रयोजनं यस्य स तथा (उवहाणवीरिए) उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलः (गुत्ते जुत्ते) गुप्तो युक्तो मनोवाक्कायैर्गुप्तः, ज्ञानादिभिर्युक्तः (सया) सदा (आयपरे) आत्मपरयोः विषये

शब्दार्थ—‘सर्वं—सर्वम्’ सर्व पदार्थों को ‘नच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर साधु अहिद्वए—अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरका आश्रय लेवे ‘धम्मद्वी—धर्मार्थी, धर्म का प्रयोजन वाला बने ‘उवहाणवीरिए—उपधानवीर्यः’ तपकरने में पराक्रमशीलबने ‘गुत्ते जुत्ते—गुप्तो युक्तो’ इन्द्रियोंसे तथा—मन वचन और कायसे गुप्त और ज्ञानादिसे युक्त बने ‘सया—सदा’ सर्वदा ‘आयपरे—आत्मपरयोः’ अपने और दूसरे के विषयमें ‘जए—यतेत’ यत्नकरें ‘परमायतद्विए—परमायतस्थितः’ और मोक्षकी अभिलाषा करे ॥१५॥

—अन्वयार्थ—

संयमी पुरुष समस्त पदार्थों को जानकर संवर को ग्रहण करे तथा धर्मार्थी होकर उग्र तपश्चरण में पराक्रम करे इन्द्रियों से तथा मन वचन काय से गुप्त हो और ज्ञानादिसे

शब्दार्थ—‘सर्वं—सर्वम्’ अथा पदार्थैर्नि ‘नच्चा—ज्ञात्वा’ ज्ञात्वात् साधु ‘अहिद्वए—अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरने आश्रय ले ‘धम्मद्वी—धर्मार्थी’ धर्मना प्रयोजनवाणे अने ‘उवहाणवीरिए—उपधानवीर्यः’ तप करवाभां पराक्रमशील अने ‘गुत्ते जुत्ते—गुप्तो युक्तः’ इन्द्रियोर्था अने मन, वचन, कायथो गुप्त अने ज्ञानादिथी युक्त अने ‘सया—सदा’ सर्वदा ‘आयपरे—आत्मपरयोः’ योताना अने जीवना विषयभां ‘जए—यतेत’ प्रयत्न करे ‘परमायतद्विए—परमायतस्थितः’ अने मोक्षनी अभिलाषा करे ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ

संयमी पुरुष समस्त पदार्थैर्नि ज्ञात्वात् साधु संवर ग्रहण करे तथा धर्मार्थी थअने उग्र तपस्यायोभां प्रयत्नशील रहे, तेण्णे मनोगुप्त, वचन गुप्त अने कायगुप्त अने ज्ञानादिथी युक्त थवुं जेथअे. तेण्णे स्वपरनी यतना करपी जेथअे. अने मोक्षनी अभिलाषा सेवपी जेथअे ॥ १

(जए) यतेत यत्नं कुर्यात् (परमायतद्विष्ट) परमायतस्थितः परमुत्कृष्टः आयतो दीर्घः सर्वदाऽवस्थानात् मोक्षः तेनार्थिकः मोक्षाभिलाषी भवेदिति ॥१५॥

टीका—

‘सर्व्वं’ सर्व पदार्थजातम् अथवा सर्वज्ञोक्तमोक्षमार्गं ‘नच्चा’ ज्ञात्वा ‘अहिद्विष्ट’ अधितिष्ठेत् सर्वज्ञोक्तसंवरमाश्रयेत् । तथा ‘धम्मद्वी’ धर्मार्थी—धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणप्रयोजनवान् धर्मार्थीति यावत् । तथा ‘उपहाणवीरिए’ उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलो भवेत् । ‘गुत्ते जुत्ते’ गुप्तो युक्तः गुप्त इन्द्रियादिभिः युक्तो ज्ञानादिभिः ‘सया’ सदा=सर्वदा ‘आयपरे’ स्वात्म-परात्मनोः ‘जए’ यत्नं=यत्नं कुर्यात्, ‘परमायतद्विष्ट’ परमायतस्थितः—परमायतो मोक्षः, तत्र—स्थितः उत्थितः मोक्षविषयिणीमभिलाषां कुर्यात् ।

साधुः सर्व सर्वज्ञवचनं सर्वप्राणिनो ज्ञात्वा सर्वज्ञप्रतिपादितसंवरमा-

युक्त हो सदा स्वपर की यतना करे और मोक्ष का अभिलाषी हो ॥१५॥

—टीकार्थ—

समस्त पदार्थों को अथवा सर्वज्ञकथित मोक्षमार्ग को जानकर संवर का आश्रय ग्रहण करे । श्रुत चारित्ररूप धर्म का अर्थी हो उग्र तपश्चर्या में पराक्रम शील हो, इन्द्रियोंका गोपन करे ज्ञानादिसे युक्त बने सदैव स्वात्मा तथा परात्मा की यतना करे और मोक्ष की अभिलाषा करे ।

भाव यह है कि साधु सर्वज्ञ भगवान् के वचन को तथा समस्त प्राणियों को जानकर सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित संवर का आश्रय लेवे । तथा धर्मार्थी

टीकार्थ

साधुञ्चे समस्त पदार्थेनि अथवा सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने ज्ञात्वा नि संवरने न आश्रय लेवे ज्ञेयञ्चे. तेण्ण श्रुतचारित्ररूप धर्मं तुं पालन करवानो न निश्चय करीने उग्र तपश्चर्यामां प्रवृत्त थयुं ज्ञेयञ्चे. तेण्ण इन्द्रियो पर संयम राणीने मनोगुप्त, पयनगुप्त अने कार्यगुप्त थयुं ज्ञेयञ्चे, अने सदैव स्वात्मा अने परात्माणी यतना करवी ज्ञेयञ्चे. तेण्ण आ लोका अने परलोकना सुभणी अलिदाषा राणवी ज्ञेयञ्चे नही, परन्तु मोक्षणी न अलिदाषा राणवी ज्ञेयञ्चे.

लावार्थं ज्ञे छे के- साधुञ्चे सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने तथा संसारना समस्त पदार्थेना स्वरूपने समजयुं ज्ञेयञ्चे. तेण्ण सर्वज्ञ प्रतिपादित संवरने आश्रय लेवे ज्ञेयञ्चे, तथा धर्मार्थी थयने तपस्यामां प्रवृत्त थयु ज्ञेयञ्चे. आ प्रकारे मन पयन अने

श्रयेत् । तथा धर्मार्थी तपसि स्वपराक्रमं प्रदर्शयेत् । एवं मनोवचनकायैर्गुप्तो ज्ञानादियुक्तश्च स्वात्मपरात्मनोः प्रयतमानो मोक्षमभिलषेदिति भावः ॥१५॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः—‘वित्तं’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ ३ ४ ५ १ ६ ७
वित्तं पसवो य नाइओ तं बाले सरणंति मन्नइ ।

११ १२ १४ १३ १४ १५ १६ १७

एते मम तेषु वि अहं नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१६॥

छाया--

वित्तं पशवश्च ज्ञातयः तान्बालः शरणमिति मन्यते ।

एते मम तेष्वप्यहं नो त्राणं शरणं न विद्यते ॥१६॥

होकर तपस्या में पराक्रम करे । इस प्रकार मन वचन और काय से गुप्त होकर तथा ज्ञान आदि से युक्त होकर यतना करता हुआ मोक्ष की अभिलाषा करे ॥१५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—‘वित्तं’, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बाले-बालः’ अज्ञानी जीव ‘वित्तं-वित्तम्’ धनधान्यहिरण्यादि ‘य-च’ और ‘पसवो-पशवः’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातयः’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ इन्हें ‘सरणंति—शरणमिति’ अपनी शरण ‘मन्नइ-मन्यते’ मानता है ‘एते-एते’ ये सब ‘मम-मम’ मेरे हैं तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धनादिमें ‘अहं-अहम्’ मैं इन का स्वामीहूँ ऐसा अज्ञानी जन मानते हैं परंतु ये सब ‘नो ताणं-नो त्राणम्’ त्राणकारक नहीं है एवं ‘सरणं-शरणम्’ शरणरूप ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ॥१६॥

काय गुप्तिथी युक्त थधने अने ज्ञानादिथी सपन्न थधने यतनापूर्वक विचरता थका मोक्षणी व अभिलाषा करवी जेधये. ॥ गाथा १५॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार कहे छे के—“ ‘वित्तं’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘बाले-बालः’ अज्ञानी जिव ‘वित्तं-वित्तम्’ धनधान्य हिरण्य वगेरे ‘य-च’ अने ‘पसवो-पशवः’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातयः’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ तेमने ‘सरणंति-शरणमिति’ पोतानुं शरणु ‘मन्नइ-मन्यते’ माने छे ‘एते-एते’ आ अधां ‘मम-मम’ भास छे तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धन वगेरे वस्तुनो ‘अहं-अहम्’ हुं स्वामी छुं जेधुं अज्ञानी भाषुसो माने छे, परंतु आ अधुं ‘नो ताणं-नो त्राणम्’ त्राणकारक नथी जेधुं ‘सरणम्-शरणं’ शरणरूप ‘न विज्जई-न विद्यते’ नथी. ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—

(बाले) बालोऽज्ञानी (वित्तं) वित्तं=धनधान्य हिरण्यादि (य) च (पशवो) पशवो गवादयः (नाइओ) ज्ञातयः (ते) तान् (सरणंति) शरणमिति (मन्नइ) मन्यते (एते) एते इमे धनादयः (मम) मम इमे धनादय ममैवेत्यर्थः, तथा (तेसु वि) तेष्वपि धानादिषु (अहं) अहम्, इत्येवं मन्यते बालः परंतु एते (नो ताणं) नो त्राणम् (सरणं) शरणम् (न विज्जइ) नो विद्यते इति ॥१६॥

टीका—

‘बाले’ बालोऽज्ञानी जीवः ‘वित्तं’ धनधान्यादिकम् ‘य’ च ‘पशवो’ पशवः= गवादयः, ‘नाइओ’ ज्ञातयः ते तान् वित्तपशुज्ञातिप्रभृतीन् ‘सरणंति’ शरणमिति, ‘मन्नइ’ मन्यते ‘एते’ धनपुत्रादयः ‘मम’ मम—ममैव ‘तेसु वि अहं, तेष्वप्यहम्= तेषु धनपुत्रादिष्वपि अहम् अहमस्मि, एवं मन्यते बालः, किन्तु वस्तुत एते, तस्य ‘ताणं सरणं न विज्जइ’ त्राणं शरणं न विद्यते । यदर्थ-

अन्वयार्थ

अज्ञानी जीव वित्त अर्थात् धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण आदि को गो आदि पशुओं को, ज्ञातिजनों को शरणभूत मानता है । ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा समझता है, परन्तु ये पदार्थ शरणभूत नहीं हैं ॥१६॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी प्राणी धन धान्य आदि को गो आदि पशुओं को और ज्ञातिजनों को अपने लिए शरण मानता है । वह समझता है कि ये पुत्र आदि मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, किन्तु वास्तव में वे उसके लिए शरण नहीं हैं । जिनके लिए वह कार्य करता है उन्हें यथार्थ रूप से समझता नहीं है । कहा

—सूत्रार्थ—

अज्ञानी मनुष्य वित्तने ओटवे के धन, धान्य, सोतुं, यांटी आदिने तथा गाय आदि पशुओने अने ज्ञातिजनोंने शरणभूत माने छे. “ तेओ मारां छे अने हुं तेमने स्वामी छुं ” ओपुं समजे छे, परन्तु ते पदार्थो शरण्य आपवाने समर्थ नथी. ॥ १६ ॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी मनुष्य ओपुं माने छे के धन, धान्य, आदिने, गाय आदि पशुओने, पुत्र, माता, पिता, पत्नी आदि स्वजनोने अने ज्ञातिजनोंने मारे आधार छे. ते ओपुं मानी वे छे के “ आ पुत्र आदि मारां छे अने हुं तेमने स्वामी छुं ” परन्तु वास्तविक रीते विचार करवामां आपे तो तेओ तेने शरण्य आपवाने समर्थ नथी. जेमने माटे ते कार्य करे छे; तेमने ते यथार्थ रूपे समजतो न नथी. कहुं पणु

मयं कार्यं करोति तच्छरीरमप्यशाश्वतमिति यथार्थतया नावगच्छति तथाचोक्तम्—

“रिद्धी सहावतरला, रोगजराभङ्गुरं हयसरीरम् ।
दोण्हंपि गमणशीलाण कियच्चिरं होज्ज संबंधो” ॥१॥

छाया—

ऋद्धिः स्वभावतरला रोगजराभङ्गुरं हतशरीरम् ।
द्वयोरपि गमनशीलयोः कियच्चिरं भवति संबन्धः ॥१॥

तथा—“मातापितृसहस्राणि, पुत्रदारशतानि च ।

प्रति जन्मनि वर्तन्ते, कस्य माता पितापि वा” ॥१॥

एतदेव दर्शयति—नो विचादिकं संसारे कथमपि ज्ञाणं भवति नरकपातादौ रागा-
दद्युपद्रुतस्य शरणं न विद्यते इति ॥१६॥

भी है—“रिद्धी सहावतरला इत्यादि ।

‘सम्पत्ति स्वभाव से ही चपल है और यह निकृष्ट शरीर रोग तथा जरा से विनाशशील है । इस प्रकार दोनी ही जब विनाशशील है तो कितने दिनों तक इनका सम्बन्ध बना रह सकता है ? और भी कहा है —,‘माता पितृसहस्राणि’ इत्यादि ।

‘संसार जीव के हजारों माता और पिता हो चुके है, सैकड़ों पुत्र और पत्नियाँ हो चुकी हैं । प्रत्येक जन्म में यह पलट जाते हैं । ऐसी स्थिति में कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है ।

यही बात यहां दिखलाई गई है कि धन सम्पदा आदि किसी भी प्रकार संसार में शरणभूत नहीं हैं । जब रागी जीव नरक में जाता है तो यह सब वस्तुएँ उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती ॥१६॥

छे के— “रिद्धि सहावतरला इत्यादि—

“संपत्ति स्वभावથી જ અચળ છે, આ નિકૃષ્ટ શરીર રોગ તથા જરા આદિથી વિનાશશીલ છે. આ પ્રકારે બંને જ વિનાશશીલ હોવાથી કેટલા દિવસ સુધી તેમનો આ જીવ સાથેનો સંબંધ ટકી શકવાનો છે?” પણ કહ્યું છે કે—“માતાપિતૃસહસ્રાણિ”

સંસારી જીવ હજારો માતા અને પિતા કરી ચુક્યો છે, તેને અનંત ભયોમાં હજાર પુત્રો અને પત્નીઓ થઈ ચુકી છે. પ્રત્યેક જન્મમાં આ સંસારી સંબંધો પલટાતા રહે છે. એવી સ્થિતિમાં કોણ કોની માતા છે અને કોણ કોનો પિતા છે ?

આ સૂત્રમાં એજ વાતનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે ધન, પુત્ર, પારવાર આદિ આ સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારે શરણુભૂત (રક્ષા કરવાને સમર્થ) નથી. જ્યારે તેમાં આચક્રત અનેલો જીવ નરકમાં જાય છે, ત્યારે આ કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ તેની રક્ષા કરવાને સમર્થ હોતી નથી. ૧૧ગાથા ૧૬ ॥

नरके पतन्तं प्राणिनं मातापितृपुत्रकलत्रधनादयो न रक्षन्ति, इत्युक्तम् ।
तदेव पुनर्विस्तरेण कथयति सूत्रकारः—‘अब्भागमितंमि’ इत्यादि ।

मूलम्

२ १ ३ ४ ५ ६
अब्भागमितंमि वा दुहे अहवा उक्कमिते भवंतिए ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
एगस्स गई य आगई विउमंता सरणं न मन्नई ॥१७॥

छाया—

अभ्यागते वा दुःखेऽथयोत्क्रान्ते भवान्तिके ।

एकस्य गतिश्चागति,—विद्वान् शरणं न मन्यते ॥१७॥

अन्वयार्थः—

(वा) अथवा (अब्भागमितंमि) अभ्यागते समागते (दुहे) दुःखे
पूर्वोपात्तासातावेदनीये सति एकाकी एवानुभवति दुःखमित्यर्थः । (अहवा)

नरक में पडने वाले प्राणी को माता पिता पुत्र, कलत्र और धन आदि
बचा नहीं सकते, यह कहा जा चुका है’ यही विषय सूत्रकार विस्तार से कहते
है— “अब्भागमितंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अब्भागमितंमि दुहे-अभ्यागते दुःखे’ दुःख आने पर
असातावेदनीय रूप दुःख के आने पर उसको अकेला ही भोगता है ‘अहवा-
अथवा’ अथवा ‘उक्कमिते-उत्क्रान्ते’ उपक्रमके कारणों से आयु के नाश होने
पर ‘भवंतिए-भवान्तिके’ अथवा मृत्यु उपस्थित होने पर ‘एगस्स-एकस्य’
अकेला को ही ‘गई य-गतिश्च’ जाना ‘आगई य-आगतिश्च’ और आना होता है
‘विउमंता-विद्वान्’ अतः विद्वान् पुरुष ‘सरणं-शरणम्’ धन आदि को अपना
शरण ‘न मन्नई--न मन्यते’ नहीं मानता है ॥१७॥

नरकमां पडनार अपने, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, धन, आदि को छोड़ पण अथावी
शक्तुं नथी, अेषुं प्रतिपादन आगला सूत्रमां करवामां आण्युं. उये सूत्रकार अेषुं वातनुं
विस्तारपूर्वकं पणुंन करे छे— अब्भागमित मि इत्यादि—

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अब्भागमितंमि दुहे-अभ्यागते दुःखे’ दुःख आनी पडे त्यारे
असातावेदनीय वगेरे दुःखोने अकेला न भोगवे छे ‘अहवा-अथवा’ अथवा ‘उक्कमिते
-उत्क्रान्ते’ उपक्रमना कारणोथी आयुध्य नाश थाय त्यारे ‘भवंतिए-भवान्तिके’ अथवा
मृत्यु उपस्थित थाय त्यारे ‘एगस्स-एकस्य’ अकेलाने न ‘गई य-गतिश्च’ नयुं
‘आगई य-आगतिश्च’ अने आवयुं थाय छे ‘विउमंता-विद्वान्’ अतः विद्वान् पुरुष
‘सरणं-शरणम्’ धन वगेरेने पोतानुं शरणुं ‘न मन्नई--न मन्यते’ मानतो नथी ॥१७॥

सू. ८५

अथवा (उक्कमिते) उत्क्रान्ते उत्क्रमकारणैरुत्क्रान्ते स्वायुषि (भवन्तिष्) भवान्तिके
=मरणे वा समुपस्थिते सति (एगस्स) एकस्यैव जीवस्य (गई य) गतिश्च
(आगई य) आगतिश्चागमनं च (विउमंता) विद्वान् विवेकी=यथावस्थितसंसारस्व-
भावस्य वेत्ता (सरणं) शरणं मातापितृधनादीनामीषदपि (न मन्नई) न मन्यते
कुतः सर्वात्मना धनादिभ्यस्त्राणमिति ॥१७॥

टीका—

‘वा’ अथवा ‘अवभागमितंमि दुहे’ अभ्यागते दुःखे पूर्वसंचितासात
वेदनीयोदयेन समागते दुःखे, एक एव जीवस्तद् दुःखमनुभवति । नहि तत्र
मातापितृपुत्रकलत्रादयः किंचिदपि कर्तुं पारयन्ति, न ज्ञातिवर्गेण न वा
धनादिना किञ्चित् क्रियते । तदुक्तम्—

—अन्यार्थ—

दुःख के आ पडने पर अर्थात् पूर्वोर्जित असातावेदनीय का उदय होने पर
अथवा उपक्रम के कारणों द्वारा आयु का नाश होने पर जब भरण उपस्थित
होता है तब यह जीव अकेला ही गमन और आगमन करता है । अतएव
संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता पुरुष माता पिता आदि परिवार को तथा धन
सम्पत्ति आदि को अपने लिए शरण नहीं मानता ॥१७॥

टीकार्थ

पूर्वोर्पाजित असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख आने पर
जीव अकेला ही उसे भोगता है । माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि उसे
बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते । इसी प्रकार न ज्ञातिजन उसकी
रक्षा कर पाते हैं और न धनादि ही । कहा भी है “सयणस्स वि मज्झगओ” इत्यादि

—सूत्रार्थ—

न्यारे दुःख आवी पडे छे त्यारे ओटले के पूर्वोर्पाजित असातावेदनीयने न्यारे
उदय थाय छे त्यारे, अथवा उपक्रमना कारणे द्वारा आयुने क्षय थवाथी न्यारे भरण
उपस्थित थाय छे, त्यारे आ एव ओकलो न गमन अने आगमन करे छे. तेथी
संसारना यथार्थ स्वरूपने ज्ञानार पुरुष मातापिता आदि परिवारने तथा धन संपत्ति
आदिने पोतानुं त्राण करनारा (शरणदाता) मानतो नथी. ॥ १७ ॥

—टीकार्थ—

पूर्वोर्पाजित असातावेदनीय कर्मने न्यारे उदय थाय छे, त्यारे ने दुःख आवी
पडे छे, ते ओकलो एवे न भोगवपुं पडे छे. ते दुःखमांथी तेने अथाववाने मातापिता
आदि ओछ पणु समर्थ नथी. ओन प्रमाणे ज्ञातिने पणु तेनी रक्षा करी शकता नथी

“सयणस्स वि मज्झगओ रोगाभिहतो किलिस्सइ इहेगो ।

सयणो वि य से रोगं, न विरंचइ नेव नासेइ ॥१॥

‘अहवा’ अथवा ‘उक्कमिते’ उत्क्रान्ते= उत्क्रमहेतुभिरायुषो विनाशे सति ‘भवं-
तिए’ भवान्तिके अथवा मरणे प्राप्ते सति ‘एगस्स गई य आगई’ एकस्यैव
जीवस्य गत्यागती भवतः, अतः ‘विउमंता’ विद्वान् पुरुषः ‘सरणं न मन्ई’
विद्वान् पुरुषो मातापितृ-ज्ञातृ-पुत्र-कलत्र-धनादिकं शरणं न मन्यते, ईषदपि
शरणं न मन्यते, किं पुनः सर्वरूपेण ज्ञाणं तेभ्यो धनादिभ्यः स्वस्य रक्षणं
मन्यते तदुक्तम्

“एकस्य जन्ममरणे, गतयश्च शुभाऽशुभा भवावर्त्ते ।

तस्मादाकालिकहितमैकैर्नैवात्मनः कार्यम् ॥१॥ इति ।

‘जब जीव रोग से पीडित होता है तो स्वजनों के मध्य में स्थित होने पर भी अकेला ही दुःख का अनुभव करता है । स्वजन उसके दुःख को न बाँट सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं ।

अथवा जब आयु के उपक्रम के कारणभूत शस्त्र आदि के द्वारा आयु का विनाश होता है और मरण की प्राप्ति होती है तो यह जीव अकेला ही जाता आता है अन्य कोई भी उसका साथ नहीं देता । अतएव ज्ञानवान् पुरुष माता, पिता, ज्ञाति, पुत्र कलत्र, धन आदि को अपने लिए लेश मात्र भी शरण नहीं समझता, पूर्णरूप से शरण समझने की तो बात ही दूर रही । कहा भी है —“एकस्य जन्ममरणे” इत्यादि ।

‘यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और इस भव-
प्रवाह में अकेला ही शुभ या अशुभ गतियों में जाता है । अतएव इसे एकाकी

अने धनादि पणु तेनी रक्षा करवाने समर्थ नथी. कहुं पणु छे के-- “सयणस्स वि मज्झगओ” धत्यादि “एव न्यारे रोगग्रस्त थाय छे, त्यारे स्वजनेनी पन्थे रडेवा छता पणु अेकदो व दुःअनु वेहन करे छे. स्वजनेो तेना ते दुःअमां लाग पणु पडावी शकता नथी अने तेना दुःअने नष्ट पणु करी शकता नथी.”

अथवा आयुना उपक्रमना कारणभूत शस्त्र आदि द्वारा न्यारे आयुनेो विनाश थाय छे भरखुनी प्राप्ति थाय छे, त्यारे आ एवने अेकदो व वपुं पडे छे, त्यारे अन्य कोड पणु व्यक्तितेो साथ तेने भणतो नथी. तेथी ज्ञानी पुरुष माता, पिता, पुत्र, कलत्र ज्ञातिजनेो, धन आदिने पोताने माटे सडेव पणु शरणभूत मानतो नथी. जे सडेव पणु शरणभूत मानतो नथी, तो स पूणु शरणभूत मानवानी तो वात व संलयती नथी ? कहुं पणु छे के ‘एकस्य जन्ममरणे’ धत्यादि-

‘आ एव अेकदो व जन्मे छे, अेकदो व भरे छे अने आ लवप्रवाहमां अेकदो

“एकको करेइ कम्मं, फलमवि तस्सिक्कओ समणुहवई ।
एकको जायइ मरइ य, परलोगं एक्कओ जाई” ॥२॥ इति ।

अन्यत्रापि उक्तम्—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे बन्धुजनाः श्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥१॥गा१७।
मूलम्—

सव्ये सयकम्मकप्पिया अवियत्तेण दुहेण पाणिणे ।

हिंडति भयाउला सढा जाइ—जरा—मरणेहिऽभिहुंता ॥१८॥

होकर ही शाश्वतिक श्रेयस् के लिये प्रयत्न करना चाहिये । कहा भी है
—“एकको करेइ कम्मं” इत्यादि ।

जीव अकेला ही कर्म उपार्जन करता है, अकेला ही उसके फल का अनुभव करता है, अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है और अकेला ही परलोक में जाता है ।

अन्यत्र भी कहा है—,‘धनानि भूमौ पशवश्चगोष्ठे ’ इत्यादि ।

‘धन जमीन में दबा (गढा) रह जाता है, गाय भैंस आदि पशु वाडे में बन्द रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, बन्धु बान्धव श्मशान तक साथ देते हैं और देह चिता तक ही साथ रहती है जब जीव परलोक के पथ पर प्रयाण करता है तो इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देता । अपने उपार्जित कर्म के अनुसार अकेला जीव को ही जाना पडता है ॥१७॥

જ શુભ અથવા અશુભ ગતિઓમાં બન્ય છે. તેથી તેણે એકાકી થઈ ને જ (મમત્વ બાપ અને રાગદ્વેષને ત્યાગ કરીને જ) શાશ્વત કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો બોધ્યો

કહ્યું પણ છે કે — ‘एकको करेइ कम्मं’ ઇત્યાદિ— ‘જીવ એકલો જ કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે; એકલો જ કર્મના ફળનું વેદન કરે છે, એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે અને એકલો જ પરલોકમાં ગમન કરે છે.’

અન્યત્ર પણ એવું કહ્યું છે કે ‘धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे’ ઇત્યાદિ ‘ધન જમીનમાં ઢાટેલું જ રહી બન્ય છે, ગાય ભેંસ આદિ પશુઓ પાડામાં જ રહી બન્ય છે, પત્ની ઘરના આરણા સુધી જ આવે છે, બંધુબાંધવ શ્મશાન સુધી જ સાથ દે છે, અને દેહ ચિતા સુધી જ સાથે રહે છે, જીવ જ્યારે પરલોકને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે ઉપર્યુક્ત વસ્તુમાંથી કોઈપણ વસ્તુ જીવને સાથ દેતી નથી. પોતે ઉપાર્જિત કરેલા કર્મ અનુસાર જીવને એકલાને જ પરલોકમાં ગમન કરવું પડે છે’ ॥ ગાથા ૧૭ ॥

छाया

सर्वे स्वकर्मकल्पिता अव्यक्तेन दुःखेन प्राणिनः ।

हिण्डन्ति भयाकुलाः शठा जातिजरामरणैरभिद्रुताः॥१८॥

अन्वयार्थ--

(सर्वे पाणिणो) सर्वे त्रसस्थावराः प्राणिनो जीवाः, (सयकम्मकप्पिया)स्व-
कर्मकल्पिताः, स्वकृतेन ज्ञानावरणीयादिना कर्मणा कल्पिताः सूक्ष्मवादरपर्याप्तका-
पर्याप्तकैकेन्द्रियभेदेन व्यग्रस्थिताः (अवियत्तेण दुहेण) अव्यक्तेन दुःखेन अपरि-
स्फुटेन शूलाद्यलक्षितस्वभावेन व्यक्तेन च दुःखेनासातावेदनीयस्वभावेन
(जाइजरामरणेहि) जातिजरामरणैः जाति-जन्म जरा-वर्द्धक्यं मरणं-शरीरत्यागः,
एभिः(अभिद्रुता) अभिद्रुताः=पीडिताःसन्तः(भयाउला)भयाकुलाः (सठा) शठाः=
शठकर्मकारित्वात् (हिंडन्ति) हिण्डन्ति=परिभ्रमन्ति तत्तद्योनौ घटीयंत्रन्या-
येनेति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ सब त्रस स्थावर प्राणी ‘सयक-
म्मकप्पिया--स्वकर्मकल्पिताः’ अपने अपने कर्मों से नाना अवस्थाओं से
युक्त हैं ‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ और सब अव्यक्त--अलक्षित--दुःख
से दुःखी है ‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणैः’ जन्म-जरा-वर्द्धक्य और मरण
से ‘अभिद्रुता--अभिद्रुताः’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुलाः’ और भय से आकुल
‘सठा-शठाः’ शठजीव ‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बार बार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं॥१८॥

अन्वयार्थ

त्रस और स्थावर सभी प्राणी अपने द्वारा उपार्जित ज्ञानावरणीय आदि
कर्मों से सूक्ष्म वादर, पर्याप्त अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि के भेद में रहे हुये
अव्यक्त तथा व्यक्त दुःख से एवं जन्म जरा मरण के द्वारा पीडित होकर
शठतापूर्ण कर्म करने के कारण घटीयंत्र की तरह भ्रमण करते हैं ॥१८

शब्दार्थ— ‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ यथा त्रस स्थावर प्राणी ‘सयकम्म-
कप्पिया--स्वकर्मकल्पिताः’ पोतपोताना कर्मेथी अनेक प्रकारनी अवस्थाओथी युक्त छे.
‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ अने यथा न अव्यक्त--अलक्षित दुःखथी दुःखी छे
‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणैः’ जन्म जरा वा.वर्द्धक्य अने मरणथी ‘अभिद्रुता-
अभिद्रुताः’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुलाः’ अने लयथी आकुण‘सठा-शठाः’ शठ७प
‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बारबार संसारचक्रमां भ्रमण करे छे. ॥१८॥

सूत्रार्थ

त्रस, स्थावर आदि समस्त ७वो पोतपोताना द्वारा उपार्जित ज्ञानावरणीय आदि
कर्मेनि कारणे सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि भेदो इपे रहेला छे.
तेओ अव्यक्त तथा व्यक्त दुःखथी अने जन्म, जरा अने मरणना दुःखथी युक्त छे.
शठता पूर्वक कर्म करवाने कारणे तेओ रहेटनी जेम संसारमां भ्रमण करता रहे छे. ॥१८॥

टीका-

‘सर्वे पाणिणो, सर्वे प्राणिनः संसारे विद्यमानाः एकेन्द्रियाधारभ्य पंचेन्द्रियपर्यन्ताः । ‘सयकम्मकप्पिया’ स्वकर्मकल्पिताः=स्वसंपादितज्ञानावरणीयादिकर्मणा कल्पिताः, सूक्ष्मबादरपर्याप्ताऽपर्याप्तेकेन्द्रियादिभेदेन स्थिताः सर्वे ‘अवियत्तेण दुहेण’ अव्यक्तेन दुःखेन=स्वकर्मणैव सूक्ष्मबादरनिगोदसाधारणवनस्पत्यादिषु अव्यक्तदुःखेन अलक्षितेन दुःखेन व्यक्तेन वा दुःखेन युक्ताः प्राणिनः द्वीन्द्रियादयः ‘जाइजरामरणेहिं’ जातिजरामरणैः ‘अभिहुता’ अभिट्रुताः समन्विताः सन्तः । ‘भयाउला’ भयाकुलाः ‘सठा’ शठाः जीवाः अशुभकर्मकारिणः ‘हिडंति, हिण्डन्ति=संसारचक्रे घटीयंत्रन्यायेन परिभ्रमन्ति ॥१८॥

मूलम्—

इणमेव खणं विजाणिया णो सुलभं वोहिं च आहियं ।
एवं सहिएऽहिणसए आह जिणो इणमेव सेसगा ॥१९॥

छाया

इममेव क्षणं विज्ञाय नो ‘सुलभां बोधिं च आख्याताम् ।
एवं सहितोऽधिपश्येदाह जिन इदमेव शेषकाः ॥१९॥

टीकार्थः--

एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त संसार में विद्यमान सभी प्राणी अपने किये ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के कारण सूक्ष्म बादर, पर्याप्त’ अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि भेदों के रूप में स्थित हैं । सूक्ष्मनिगोद, बादरनिगोद एवं साधारण वनस्पति आदि के जीव अव्यक्त दुःख से युक्त हैं और द्वीन्द्रिय आदि प्राणी व्यक्त दुःख से दुःखी हैं ।

ये सभी प्राणी जन्म जरा और मरण से पीड़ित हैं अतएव भय से व्याकुल रहते हैं । अशुभ कर्म करने वाले ये जीव संसार चक्र में घटीयंत्र (अरहट) की भांति परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१८॥

--टीकार्थः--

एकेन्द्रियथी लक्ष्णे पंचेन्द्रिय पर्यन्तानां सघणां लोपो पोतानां द्वारा उपाश्रित करायेलानां ज्ञानावरणीय आदि कर्मोनि कारणे सूक्ष्म, बादर पर्याप्त अपर्याप्त, एकेन्द्रिय आदि पर्यायोभां उपपन्नं थाय छे सूक्ष्म निगोद अने साधारण वनस्पति आदिना लोपो अव्यक्त दुःखथी युक्त छे अने द्वीन्द्रिय आदि प्राणीयो व्यक्त दुःखथी युक्त छे ते यथा प्राणीयो जन्म, जरा अने मरणना दुःखथी पीडित छे, अने ते कारणे तेयो लक्ष्णी व्याकुण रडे छे. अशुभ कर्म करनारा आ लोपो संसार चक्रमां रडेऽनी जेम परिभ्रमणु करे छे. ॥ गाथा १८ ॥

अन्वयार्थ-

(इणमेव) इममेव=इमं द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणं (खणं) क्षणम् अवसरं, तथा (बोहिं) बोधिं सम्यक्त्वं च (णो सुलभं) नो सुलभाम् (आहियं) आख्याताम् सर्वज्ञैः, कथिताम् (विजाणिया) विज्ञाय(सहिए)सहितः=हितेन ज्ञानदर्शनचारित्र्येण युक्तः सन् (एव) एवमनेन प्रकारेण (अहिपासए) अधिपश्येत्-विचारयेदित्यर्थः (जिणे) जिनः ऋषभदेवः (आह) कथितवान् (सेसगा) शेषकाः-अन्येपि (इणमेव) इदमेव आहुरिति ॥१९॥

टीका-

‘इणमेव, इममेव ‘खणं’ क्षणम् अवसरम् द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव स्वरूपमनुकूलं कर्मनिर्जराकारकमवसरं विज्ञाय अवसरोचितं कर्तव्यम्, तथाहि-द्रव्यं

शब्दार्थ-‘इणमेव-इममेव’ यही ‘खणं-क्षणम्’ अवसर है ऐसा तथा ‘बोहि-बोधिम्’ सम्यक्त्व भी ‘णो सुलहं-नो सुलभाम्’ सुलभ नहीं है, ऐसा ‘आहियं-आख्याताम्’ सर्वज्ञों ने कहा है ऐसा ‘विजाणिया-विज्ञाय’ जानकर ‘सहिए-सहितः’ ज्ञान दर्शन और चारित्र से युक्त होकर ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार करे, ‘जिणे-जिनः’ श्री ऋषभ जिनेश्वरने ‘आह-आह’ कहा है ‘सेसगा-शेषकाः’ और शेष तीर्थकरोंने भी ‘इणमेव-इदमेव’ यही कथन किया है ॥१९॥

अन्वयार्थ

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप ग्रह अवसर, तथा सर्वज्ञों द्वारा सम्यक्त्व सुलभ नहीं है इसे जानकर ज्ञानदर्शन और चारित्र तप से सम्पन्न होकर इस प्रकार विचार करे । यह ऋषभ देव ने कहा है और अन्य तीर्थकरो ने भी कहा है ॥१९॥

शब्दार्थ-‘इणमेव-इममेव’ आञ्च ‘खणं-क्षणम्’ अवसर छे तथा ‘बोहिं-बोधिम्’ सम्यक्त्व पणु ‘णो सुलहं-नो सुलभाम्’ सुलभ नथी, अणु ‘अहियं-आख्याताम्’ सर्वज्ञोअणे कडेल छे अणु विजाणिया-विज्ञाय णणुणे ‘सहिए-सहितः’ ज्ञान दर्शन अने चारित्रथी युक्त थअने ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार करे ‘जिणे-जिनः’ श्री ऋषभ जिनेश्वरे ‘आह-आहः’ कडेल छे ‘सेसगा-शेषकाः’ अने शेष तीर्थकरोअणे पणु ‘इणमेव-इदमेव’ आ अ कथन कथुं छे. ॥ १९ ॥

-सूत्रार्थ

द्रव्य क्षेत्र, काल अने भाव रूप आ अवसर तथा सर्वज्ञा द्वारा कथित सम्यक्त्व सुलभ नथी, अणु णणुणे ज्ञानदर्शन अने चारित्रथी सम्पन्न अणो, भगवान ऋषभदेवे पणु आ प्रमाणे कथु छे अने अन्य तीर्थकरोअणे पणु आ प्रमाणे इदमेव अणु छे. ॥१९॥

जंगमत्व-पंचेन्द्रियत्व-सुकुलोत्पत्तिमानुष्यलक्षणम् क्षेत्रमप्यार्यदेशार्धविंशतिजनपद-
स्वरूपम्, कालोऽवसर्पिणीचतुर्थारकादिः धर्मप्रतिपत्तियोग्यलक्षणः, भावश्च धर्म-
श्रवणतच्छ्रद्धानचारित्रावरणकर्मक्षयोपशमाहितविरतिप्रतिपत्त्युत्साहलक्षणस्तदेवंविधं
क्षणम् अवसरम् । 'बोहिं णो सुलभं' बोधिं नो सुलभां सम्यक्त्वं न सुल-
भम् । चिन्तामणिवद् अप्राप्याम् 'आहियं' आख्याताम् जिनैः प्रतिपादितां-
'वियाणिया' विज्ञाय जिनैः सम्यग्दर्शनलक्षणा बोधिः न सुलभा' इत्यवगम्य
तत्प्राप्तौ यत्नातिशयः करणीयः । अकृतकर्मणां दुर्लभा बोधिर्भवतीति भावः ।
प्राप्तबोधमुपेक्ष्यान्यस्य बोधस्य चिन्तां कुर्वन् मूल्यशतेनापि न लब्धुं शक्यते
तदुक्तम्-“लद्धेल्लियं च बोहिं अकरंतो अणागये च पत्थंतो ।
अन्नं दाइं वोहिं लब्भिसि कयरेण मोल्लेणं ॥१॥

टीकार्थ

यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अवसर कर्मोंकी निर्जरा के लिये अनुकूल
है । इस अवसर की महत्ता को समझ कर उचित कर्तव्य करना चाहिये ।
त्रसपन, पंचेन्द्रियत्व और मनुष्यत्व आदि द्रव्य, साढे पच्चीस आर्य-
देश रूप क्षेत्र, अवसर्पिणी काल का चौथा आरा आदि काल धर्म को
अंगीकार करनेरूप भाव, और धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धान,
चारित्रावरण कर्म (चारित्रमोहनीय) के क्षय या उपशम से प्राप्त होन
वाली विरति (संयम) और धर्म में पराक्रमरूप उत्साह, यह सब अनु-
कूल अवसर है । इस अवसर की तथा चिन्तामणि के समान सम्यग्दर्शन की
प्राप्ति सरलता से नहीं होती । ऐसा तीर्थकर भगवान ने फर्माया है । इसे
समझ कर आत्महित के लिए प्रयत्न करना चाहिए । पुण्य कर्म नहीं करने

टीकार्थ

कर्मोनी निर्जराणे माटे आ द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव रूप अनुकूल अवसर प्राप्त
थये छे. आ अवसरनी महत्ता समझने उचित कर्तव्य करवा जेधये. त्रस पर्याय,
पंचेन्द्रियत्व अने मनुष्यत्व आदि द्रव्य रूप अवसर मज्ये छे. आ साढे पच्चीस आर्यदेश रूप
क्षेत्रनी प्राप्ति थछे अवसर्पिणी कालना येथा आरा आदि कालनी प्राप्ति थछे अने धर्म
अंगीकार करवा रूप भाव धर्मनु श्रवण धर्मपर श्रद्धा, चारित्रावरण कर्म (चारित्र मोहनीय)
ना क्षय अने उपशम वडे प्राप्ति थनारी विरति (संयम) अने धर्ममां पराक्रम रूप
उत्साह, आ सधणा अनुकूल अवसरे प्राप्ति थया छे आ अवसरनी तथा चिन्तामणि
समान सम्यग्दर्शननी प्राप्ति सरलताथी थती नथी. जेवु तीर्थ कर लगवाने शक्य
छे आ वातने समझने आत्महितने माटे प्रयत्न करवा जेधये. पुण्यकर्म नडी कर-
नारने बोधिनी प्राप्ति थवी दुर्लभ छे. कहुं पणु छे के लद्धेल्लियं च बोहिं धत्यादि

छाया-

लब्धां च बोधिमकुर्वन् अनागतां च प्रार्थयमानः ।

अन्यं दत्त्वा बोधिं लप्स्यसे कतरेण मूल्येनेति ॥१॥

एवं जिनोक्तां बोधिं दुर्लभां विज्ञाय, सर्वदा ज्ञानप्रापकद्रव्यक्षेत्रादि न मिलति बोधिरपि न सुलभेति विचार्य, 'सहिष्' सहितः-हितेन सम्यग्ज्ञानादिना संपन्नः 'अहिंसासए' अधिपश्येत् विचारयेत् । 'जिणो' जिनः आदिनाथ-जिनः 'आह' आह कथितवान् अन्यैरपि तीर्थकरैरिदमेव वस्तु उपदिष्टम्, तत्राह 'सेसका' शेषकाः अन्यतीर्थकरा अपि 'इणमेव' इदमेव आदिनाथेन यत् प्रतिपादितं तदेव कथितवन्तः ॥१९॥

बालों को पुनः बोधि की प्राप्ति होना कठिन है । कहा भी है -“लद्धेल्लियं च बोहिं” इत्यादि

'जो पुरुष प्राप्त बोधि का सदुपयोग नहीं करता अर्थात् उसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करता और भविष्यत्कालीन बोधि की अभिलाषा रखता है, अर्थात् यह चाहता है कि भविष्य में मुझे पुनः बोधि प्राप्त हो, वह दूसरों को बोधि देकर क्या मूल्य चुका कर पुनः बोधि प्राप्त करेगा? तात्पर्य यह है कि वर्तमान में प्राप्त बोधि के अनुसार कार्य करना ही भविष्य में प्राप्त होने वाली बोधि का मूल्य चुकाना है । जो ऐसा नहीं करता उसे भविष्य में पुनः बोधि प्राप्त नहीं होती ।

अतएव बोधि प्राप्त कराने वाले द्रव्य क्षेत्र आदि का तथा बोधि का फिर मिलना सरल नहीं है, ऐसा विचार करके, सम्यग्ज्ञानादि से युक्त होकर ऐसा सोचे कि आदिनाथ भगवान ने ऐसा कहा है और अन्य तीर्थकरों का

‘जे पुरुष प्राप्तथयेल बोधिने सदुपयोग करतो नथी अटले के तेना अनुसार अनुष्ठान करतो नथी अने भविष्यकालीन बोधिनी अभिलाषा राखे छे, अटले के भविष्यमां मने इरीथी बोधिनी प्राप्ति थाय अवी अभिलाषा सेवे छे, ते अन्यने बोधि द्धने क्युं भूद्य युक्वीने पुनः बोधिनी प्राप्ति करशे? आ कथनतुं तात्पर्यं अे छे के वर्तमानमां बोधिने सदुपयोग करवे अेव भविष्यमां प्राप्त थनारी बोधितुं भूद्य युक्ववा समान छे जे पुरुष अेषुं करतो नथी तेने पुनः बोधि प्राप्त थती नथी.

तेथी व अेषुं कहुं छे के बोधि प्राप्त करावनारा द्रव्य, क्षेत्र आदिने तथा बोधिनी प्राप्तिने अपसर इरी प्राप्त थवे दुर्लभ छे. अेवे विचार करीने, सम्यग्ज्ञान आदिथी युक्त थधने अेषुं विचारयुं जेध अे के आदिनाथ भगवाने अेषुं व कहुं

सू. ८६

पुनः सूत्रकार अमुमेवार्थमाह -- 'अभविंसु' इत्यादि ।

मूलम्

अभविंसु^३ पुरा^२ वि भिक्खवो^१ आएसा^४ वि भवंति^५ सुव्वया^७

एयाइं^८ गुणाइं^९ आहु^{१०} ते कासवस्स^{११} अणुधम्मचारिणो^{१२} ॥२०॥

छाया

अभवन् पुरापि भिक्षवः आगामिनश्च भविष्यन्ति सुव्रताः।

एतान् गुणानाहुस्ते काश्यपस्य धर्माऽनुचारिणः ॥२०॥

अन्वयार्थः

(भिक्खवो) हे भिक्षवः (पुरा वि) पूर्वकालेपि (अभविंसु) अभूवन् ये सर्व-
ज्ञास्तीर्थकराः, तथा (आएसा वि) आगामिनश्च (भवंति) भविष्यन्ति (ते) ते सर्वे

भी यही उपदेश है । अर्थात् जो आदिनाथ भगवान ने प्रतिपादन किया है, वही शेष तीर्थकरों ने भी कहा है ॥१९॥

सूत्रकार पुनः यही कहते हैं "अभविंसु" इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिक्खवो--भिक्षवः' हे साधुओ ! 'पुरा वि--पुरापि' पूर्व कालमें भी 'अभविंसु--अभूवन्' जो सर्वज्ञ हो चुकेहैं और 'आएसा वि--आगामिनश्च' भविष्य काल में 'भवंति--भविष्यन्ति' जो होने वाले हैं 'ते--ते' वे 'सुव्वया--सुव्रताः' सुव्रत पुरुषो ने 'एयाइं--एतान्' इन्हीं 'गुणाइं--गुणान्' गुणों को 'आहु--आहुः' मोक्षका साधक कहा है, तथा 'कासवस्स--काश्यपस्य' भगवान् ऋषभदेव अथवा भगवान् महावीर स्वामी के 'अणुधम्मचारिणो--अनुधर्मचारिणः' अनुयायी योंने भी यही कहा है ॥२०॥

छे अने अन्य तीर्थ'करेअे पणु अेयो न उपदेश आये छे अेटले के आदिनाथ भगवाने ने प्रतिपादन कयुं छे. अेअ आकीना तीर्थ'करेअे पणु कहुं छे. ॥ गाथा १९ ॥

सूत्रकार इरी अेअ पात कहे छे- 'अभविंसु' इत्यादि-

शब्दार्थ--'भिक्खवो-भिक्षवः' हे साधुओ 'पुरा वि-पुरापि' पूर्वकालमां पणु 'अभविंसु-अभूवन्' ने सर्वज्ञ थर्थ युकेल छे अने 'आएसा वि-आगामिनश्च' भविष्यकालमां 'भवंति-भविष्यन्ति' ने थवापाणा छे 'ते-ते' ते 'सुव्वया-सुव्रताः' सुव्रत पुरुषेअे 'एयाइं-एतान्' आ न 'गुणाइं--गुणान्' गुणोंने 'आहु-आहुः' मोक्षना साधक कहेल छे तथा 'कासवस्स-काश्यपस्य' भगवान् ऋषभदेव अथवा भगवान् महावीर स्वामीना 'अणु-धम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः' अनुयायीओअे पणु आ प्रमाणे न कहेल छे. ॥ २० ॥

(सुव्यया)सुव्रताः शोभनव्रताः, (एयाइं) एतान् अनंतरकथितान् (गुणाइं) गुणान् (आहु) आहुः कथितवन्तः, तथा (कासवस्स) काश्यपस्य ऋषभदेवस्य महावीरस्य वा(अणुधम्मचारिणो) अनुधर्मचारिणः सर्वेपि अनुचीर्णधर्मचारिणः एतानेव गुणान् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकान् मोक्षमार्गमाहुरिति ॥२०॥

टीका—

‘भिक्षवो’ हे भिक्षवः! ‘पुरा वि’ पुरापि—पूर्वकालेऽपि ये तीर्थकरा जाताः तथा ‘आएसा वि’ अग्रेऽपि ये भविष्यत्कालेपि ‘भवन्ति’ भविष्यन्ति, ‘ते सुव्यया ते सुव्रताः, सम्यग्व्रतधारिणोऽभूवन् भविष्यन्ति वर्तमानेपि सन्ति महाविदेहापेक्षया ते सर्वेऽपि ‘एयाइं गुणाइं आहु’ एतान् गुणानाहुः—एतानेव गुणान् मोक्षकारणतया कथयन्ति । तथा ‘कासवस्स अणुधम्मचारिणो’ काश्यपस्यानुधर्मचारिणः—ऋषभस्वा-

अन्वयार्थः—

हे भिक्षुओ ! पूर्वकाल में भी जो सर्वज्ञ तीर्थकर हुए हैं तथा आगे जो होंगे उन सभी शोभन व्रत वालों ने इन पूर्वोक्त गुणों का कथन किया है और जो काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभदेव या महावीर के अनुधर्मचारी-अनुगामी हैं, उन सब ने भी सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र और तप को मोक्षमार्ग कहा है ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! अतीतकाल में भी जो तीर्थकर हुए हैं, तथा भविष्यकाल में जो तीर्थकर होंगे, वे समीचीन व्रतों के धारक थे, होंगे और महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा वर्तमान काल में हैं । उन सभी ने इन्हीं गुणों को मोक्ष का

-सूत्रार्थ-

हे भिक्षुओ ! पूर्वकालमां ने सर्वज्ञो थछ गयां छे, अने भविष्यमां ने सर्वज्ञ तीर्थकरो थयाना छे, तेओ समीचीन व्रताना धारक हुता अने उशे. तेमणे पूर्वोक्त गुणानुं ज प्रतिपादन करुं छे अने करशे, अने तेओ काश्यप (काश्यप गोत्रीय महावीर) अने ऋषभदेवना अनुगामीओ छे. तेमणे पणु सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र. अने तपने मोक्षमार्ग रूप कहेल छे. ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! भूतकालमां ने तीर्थकरो थछ गया छे, तेओ योग्य व्रताना धारक हुता. भविष्यमां ने तीर्थकरो थशे तेओ पणु योग्य व्रताना धारक उशे. अने महापिदेह क्षेत्रमां वर्तमानकाले ने तीर्थकरो विद्यमान छे तेओ पणु योग्य व्रताना धारक छे ते सधणा तीर्थकरोओ पूर्वोक्त गुणाने ज मोक्षना साधक कहेल छे अने कहेशे. ऋषभदेव भगवान् अने महावीर प्रभुना अनुयायीओ पणु ओवु ज प्रतिपादन करे छे

मिनो महावीरस्वामिनो वा ये अनुयायिनः, तेऽपि इत्थमेव प्रतिपादयिष्यन्ति,
प्रतिपादितवन्तश्च प्रतिपादयन्ति च ज्ञानदर्शनचारित्रतपांसि मोक्षमार्गत्यमिति॥२०॥

पूर्वोक्तगुणानां नामधेयं वदति सूत्रकारः—‘तिविहेण वि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
तिविहेण वि पाण मा हणे आयहिण् अणियाणसंबुडे ।

६ ८ ७ ९ १० १२ ११
एवं सिद्धा अणंतसो संपइ जे य अणागयावरे॥२१॥

छाया—

त्रिविधेनापि प्राणान् मा हन्यादात्महितोऽनिदानसंवृतः

एवं सिद्धा अनन्तशः संप्रति ये चानागता अपरे ॥२१॥

कारण कहा है और कहेंगे । जो ऋषभदेव या महावीर के अनुयायी हैं, वे भी ऐसा ही प्रतिपादन करेंगे या उन्होंने ऐसा ही प्रतिपादन किया है कि ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप ही मोक्षमार्ग है ॥२०॥

सूत्रकार अब उन गुणों का नामोल्लेख करते हैं—“तिविहेण वि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तिविहेण वि-त्रिविधेनापि’ मन वचन और काय इन तीनों से ‘पाण मा हणे-प्राणान् मा हन्यात्’ प्राणियों का वध नहीं करना चाहिये ‘आयहिण्-आत्महितः’ अपने हितमें प्रवृत्त ‘अणियाण संबुडे-अनिदानसंवृतः’ स्वर्ग आदिकी इच्छारहित तीनगुणियों से गुप्त रहना चाहिए । ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अणंतसो—अनंतशः’ अनन्त जीव ‘सिद्धा-सिद्धाः’ सिद्ध हुवे हैं तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमान कालमें ‘जे य अवरे अणागया-ये च अपरे अनागताः’ और भविष्यकालमें भी दूसरे अनंत जीव सिद्धिको प्राप्त करेंगे ॥२१॥

अने कश्चे के ज्ञान, दर्शन चारित्र अने तप इय त्रिरत्नो व मोक्षनी प्राप्ति करावनार हेवाथी मोक्षमार्ग इय छे. ॥२०॥

इये सूत्रकार ते गुणानां नाम साथे निर्देश करे छे—“तिविहेण वि” इत्यादि

शब्दार्थ—‘तिविहेण वि-त्रिविधेनापि’ मन, वचन अने काय या त्रयुथी ‘पाण मा हणे-प्राणान् मा हन्यात्’ प्राणियोंको वध ना करेवा जेठये ‘आयहिण्-आत्महितः’ पोताना हितमां प्रवृत्त ‘अणियाणसंबुडे-अनिदानसंवृतः’ स्वर्ग पगेरेनी इच्छारहित त्रयु गुणियोंथी गुप्त रहेवु जेठये. ‘एवं-एवम्’ या प्रकारे ‘अणंतसो-अनंतशः’ अनन्तअय ‘सिद्धा-सिद्धाः’ सिद्ध तथा छे तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमानकालमां ‘जे य अवरेअणागया-ये च अपरे अनागताः’ अने भविष्यकालमां पणु जीव अनंत अय सिद्धिने प्राप्त करशे. ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—

(तिविहेण वि) त्रिविधेनापि मनोवाक्कायेन (पाण मा हणे) प्राणान् मा हन्यात् (आयहिए) आत्महितः (अणियाणसंबुडे) अनिदानसंवृतः—अनिदानः स्वर्गावाप्त्यादिलक्षणनिदानरहितः तथा इन्द्रियनोइन्द्रियमनोवाक्कायैर्वा संवृतः त्रिगुप्तिगुप्तोभवेदित्यर्थः, 'एवं' एवमनेन पूर्वोक्तानुष्ठानाचरणेन(अणंतसो) अनन्तशः (सिद्धा)सिद्धाः=सिद्धि मोक्ष प्राप्ताः । तथा (संपइ)संप्रति—वर्तमानकाले(जे य अवरे अणागया) ये चापरे अनागताः, तेष्यनन्तशो जीवाः सिद्धिं यास्यन्तीति॥२१॥

टीका

'तिविहेण वि' त्रिविधेनापि—त्रिविधेन मनोवाक्कायेन कृतकारितानुमतिरूपेण वाऽपि 'पाण मा हणे' प्राणान्—दशविधप्राणभाजस्त्रसस्थावरान् मा हन मा हन्यात् कीदृशः सन्नित्याह 'आयहिए' आत्महितः—आत्महिते प्रवर्तमानः । यो हि आत्महित-

—अन्वयार्थ—

तीनों ही प्रकार से अर्थात् मन वचन और काय से प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए । तथा आत्मा के हित में तत्पर, स्वर्गप्राप्ति आदि की इच्छारूप निदान से रहित और इन्द्रिय एवं मन से तथा मन वचन काय से संवरयुक्त होकर अर्थात् तीनों गुप्तियों से गुप्त होकर अनन्त जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे ॥२१॥

—टीकार्थ—

तीन प्रकार से अर्थात् मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से दश प्रकार के प्राणों के धारक त्रस या स्थावर जीवों का हनन न करे । आत्महित में प्रवृत्त रहे । जो आत्मा के हित की इच्छा करता है, वह मन वचन

सूत्रार्थ—

त्रणु प्रकारे अेटले के मन, वचन अने कायाथी प्राणुण्योनी डिंसा करपी जेधंअे नहीं तथा आत्महितने माटे तत्पर रहेपुं जेधंअे. स्वर्ग प्राप्त आदि इप निदान (नियाणु)थी रहित थपुं जेधंअे. इन्द्रियो अने मनने पश राणया जेधंअे, मन, वचन अने कायथी संवरयुक्त थपुं जेधंअे अेटले के मनोगुप्त वचनगुप्त अने कायगुप्त थपुं जेधंअे आ प्रकारे संयम आराधना करीने अनंत जेयो सिद्धि प्राप्त करी युक्तया छे प्राप्त करे छे अने प्राप्त करशे. ॥२१॥

—टीकार्थ—

त्रणु प्रकारे अेटले के मनथी, वचनथी अने कायाथी, तथा कृत कारित अने अनुमोदना द्वारा दस प्रकारना प्राणुणु करनारा त्रस अथवा स्थावर जेयोनी डिंसा करपी जेधंअे नहीं आत्महितमां प्रवृत्त रहेपुं जेधंअे जेयो आत्मानुं हित आहता

मिच्छति, स मनोवाकायैर्जीवहिंसां न कुर्यात् । एतापता अहिंसाव्रतोपदेशः कृतः, इदमुपलक्षणं सर्वेषा महाव्रतानाम् अस्तेयादीनाम् एतानि अहिंसाव्रतरक्षणे वाटिकारूपाणि सन्ति पुनश्च 'अणियाणसंयुडे' अनिदानसंपृतः—निदानं—मायाशल्य-निदानशल्यमिध्यादर्शनशल्यरूपम्, तद्रहितोऽनिदानः, तथा इन्द्रियनोइन्द्रिय-मनोवाकायैः संपृतः त्रिगुप्तिगुप्तः, एवम्—यथोक्तप्रकारकानुष्ठानेन 'अणंतसो' अनन्तशः अनेके जीवाः भूतकाले 'सिद्धा' सिद्धिं संप्राप्ता तथा 'संपइ जे य अवरे अणागया' संप्रति वर्त्तमानकालिका महाविदेहे, ये चानागता अपरे, वर्त्तमानकाले ये विद्यन्ते, ये चाऽनागतकालेपि, ये जीवाः तेऽपि यथोदित-धर्माऽनुष्ठानात् सिद्धिं यास्यन्ति॥२१॥

सुधर्मा स्वामी जंबूस्वामिनं ग्राह—'एवं से उदाहु' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदसणधरे

८ ९ १० ११ १२
अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ॥त्ति बेमि॥२२॥

काय से जीवहिंसा न करे । इस कथन के द्वारा अहिंसा व्रत का उपदेश किया गया है । यह कथन अहिंसाव्रत की रक्षा के लिए वाडके समान अस्तेय आदि अन्य समस्त व्रतों का उपलक्षण है । तथा निदान नामक शल्य से रहित हो, इन्द्रिय नो इन्द्रिय तथा मन वचन काय से संवर युक्त हो अर्थात् तीन गुप्तियों से युक्त हो । इस प्रकार से आचरण करता हुआ पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है । ऐसा करके अनन्त जीवों ने सिद्धि प्राप्त की है । वर्त्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो आज विद्यमान हैं और भविष्यकाल में जो होंगे वे भी पूर्वीकृत धर्म का अनुष्ठान करके ही सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥२१॥

હોય તેમણે મન, વચન અને કાયા વડે જીવહિંસા કરવી જોઈએ નહીં. આ કથન દ્વારા અહિંસા વ્રતનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ કથન અહિંસાવ્રતની રક્ષાને માટે વાડના સમાન અસ્તેય આદિ સમસ્ત વ્રતોનું પણ ઉપલક્ષક છે. તથા સાધુએ નિદાન (નિયાણુ) રૂપી શલ્યથી રહિત થવું જોઈએ અને ઇન્દ્રિયો, મન, તથા મન, વચન અને કાયાથી સંવરયુક્ત થવું જોઈએ. એટલે કે મનોગુપ્ત, વચનગુપ્ત અને કાયાગુપ્ત થવું જોઈએ. આ પ્રકારનું આચરણ કરનાર પુરુષ અવશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે આ પ્રકારના આચરણ દ્વારા ભૂતકાળમાં અનંત જીવોએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારનું આચરણ કરીને વર્તમાન કાળે પણ અનેક જીવો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને અનેક જીવો ભવિષ્યમાં પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે ॥ગાથા ૨૧॥

छाया-

एवं स उदाहृतवाननुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः।

अर्हन् ज्ञातपुत्रो भगवान् वैशालिको व्याख्यातवानिति ब्रवीमि ॥२२॥

अन्वयार्थः-

(एवं) एवमनेन प्रकारेण (से) सः-ऋषभस्वामी (उदाहृ) उदाहृतवान्= कथितवान् (अणुत्तरनाणी) अनुत्तरज्ञानी-केवलज्ञानवान् (अणुत्तरदंसी) अनुत्तरदर्शी-केवलदर्शी (अणुत्तरनाणदंसणधरे) अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः-सकल-कर्मक्षयकारकः (नायपुत्ते) ज्ञातपुत्रः (अरहा) अर्हन् (भगवं) भगवान्-वर्द्धमान-स्वामी ऋषभस्वामी वा (वेसालिए) वैशालिकः-विशालाजननीजातो महावीरः, (वियाहिए) व्याख्यातवान् । (त्तिबेमि) इत्यहं तुभ्यं ब्रवीमि कथयामीति॥२२॥

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं -“एवं से उदाहृ” इत्यादि।

शब्दार्थ-‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘से-सः’ ऋषभ स्वामीने ‘उदाहृ-उदाहृतवान्’ कहा था ‘अणुत्तरनाणी-अनुत्तर ज्ञानी’ उत्तम ज्ञान वाले ‘अणुत्तर-दंसी-अनुत्तरदर्शी’ अनुत्तर दर्शन वाले ‘अणुत्तरे नाणदंसणधरे-अनुत्तर-ज्ञानदर्शनधरः’ उत्तम ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले ‘अरहा-अर्हन्’ इन्द्रादि देवों के पूज्य ‘नायपुत्ते-ज्ञातपुत्रः’ ज्ञातपुत्र ‘भगवं-भगवान्’ ऐश्वर्यादि गुणवाले वर्धमान स्वामीने ‘वेसालिए-वैशालिके’ विशालानगरी में वियाहिए-व्याख्यातवान्’ कहा था ‘त्तिबेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं कहता हूँ ॥२२॥

-अन्वयार्थ-

इस प्रकार उन ऋषभदेव ने कहा था । अनुत्तर ज्ञानी अनुत्तरदर्शी अनुत्तर ज्ञान दर्शन के धारक, समस्त कर्मों का क्षय करने वाले, अर्हत ज्ञातपुत्र भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने भी विशाला नगरी में ऐसा ही कहा था ॥२२॥

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे “एवं से उदाहृ” इत्यादि-

शब्दार्थ-‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘से-सः’ ऋषभ स्वामीने ‘उदाहृ-उदाहृतवान्’ कहुं छुं. ‘अणुत्तरनाणी-अनुत्तरज्ञानी’ उत्तम ज्ञानवाणा ‘अणुत्तरदंसी-अनुत्तरदर्शी’ अनुत्तर दर्शनवाणा ‘अणुत्तरनाणदंसणधरे-अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः’ उत्तम ज्ञान अने दर्शनने धारणु करवावाणा ‘अरहा-अर्हन्’ इन्द्र पगेरे देवाने पूज्य ‘नायपुत्ते-ज्ञात-पुत्रः’ ज्ञातपुत्र ‘भगवं-भगवान्’ ऐश्वर्य पगेरे गुणवाणा वर्धमान स्वामीने ‘वेसालिए-वैशालिके’ विशाला नगरीमां वियाहिए-व्याख्यातवान्’ कहेल छुं. ‘त्ति बेमि-इति ब्रवीमि’ ऐवुं ज हुं कहुं छुं. ॥ २२ ॥

सूत्रार्थ

ऋषभदेव भगवाने पूर्वोक्त मुक्तिमार्गनुं प्रतिपादन कथुं छुं. अने अनुत्तरज्ञानी अनुत्तरदर्शी अनुत्तर ज्ञानदर्शनना धारक, समस्त कर्मोंना क्षय करनारा ज्ञातपुत्र वैशालिक अर्हत भगवान् वर्द्धमान स्वामीने पणु ऐवुं ज प्रतिपादन कथुं छे ॥२२॥

ટીકા-

(એવં) એવમ્-પૂર્વોક્તપ્રકારેણ 'સે' સઃ-ભગવાન્ ઋષભસ્વામી વર્દમાન-સ્વામી વા 'ઉદાહુ' ઉદાહૃતવાન્-કથિતવાન્, સ કથંભૂતઃ તત્રાહ-'અનુચરણાણી અનુચરજ્ઞાની-અનુચરં-નાસ્તિ ઉત્તરં પ્રધાનં યસ્માત્ તત્ કેવલજ્ઞાનં તદ્યુક્તઃ 'અણુચરદંસી' અનુચરદર્શી-સામાન્યજ્ઞાનં દર્શનં તદ્યુક્તઃ 'અણુચરણાણદંસણધરે' અનુચરજ્ઞાનદર્શનયોર્ધારયિતા-અનુચરે તે જ્ઞાનદર્શને તયોર્ધરઃ ઇતિ અનુચરજ્ઞાન-દર્શનધરઃ 'નાયપુત્રે' જ્ઞાતપુત્રઃ 'અરહા' અર્હન-ઇન્દ્રાદિદેવૈઃ પૂજ્યઃ 'ભગવં' ભગવાન્ એશ્વર્યાદિગુણસંયુક્તઃ । 'વેસાલિણ' વૈશાલિકઃ-વિશાલા ત્રિશલા, તતો જાતો વૈશાલિકઃ, વિશાલં કુલં વા યસ્ય, વિશાલં વચનં યસ્ય સ વૈશાલિકઃ મહાવીરઃ 'વિયાહિણ' વ્યાખ્યાતવાન્ 'તિલ્લેમિ, ઇતિબ્રવીમિ-ઇત્યહ મધ્જ્ઞચઃ કથયામિ॥૨૨॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વવિખ્યાત-જગદ્ગુહ-પ્રસિદ્ધવાચક-પશ્ચદશભાષાકલિત-લલિતકલાપા-લાપકપ્રવિશુદ્ધગદ્યપદ્યનૈકગ્રન્થનિર્માપક યાદિમાન કિ-શ્રી શાહચ્છત્ર-પતિ કોલ્હાપુરરાજગ્રંથ 'જૈનાચાર્ય' પદ્મભૂષિત કોલ્હાપુરરાજગુરુ બાલબ્રહ્મચારિ-જૈનાચાર્ય-જૈનધર્મદિવાકર પૂજ્ય શ્રી ઘાસીલાલવ્રતિવિરચિતાયાં સૂત્રકૃતાઙ્ગસૂત્રસ્ય-સમયાર્થ-બોધિન્યાખ્યાયાં વ્યાખ્યાયાં વૈતાલીયાખ્યસ્ય દ્વિતીયાધ્યયનસ્ય તૃતીયોદેશકઃ

સમાપ્તઃ ૨-૩

॥ સમાપ્તં દ્વિતીયાધ્યયનમ્ ॥

ટીકાર્થ-

પૂર્વોક્ત પ્રકાર સે ભગવાન્ ઋષભદેવ યા વર્દમાન સ્વામી ને કથન ક્રિયા થા । વહ ભગવાન્ કિસ પ્રકાર કે થે, સો કહતે હૈ જિસસે ઉત્તર અર્થાત્ વહ કર નહો ઉસે અનુચર કહતે હૈ । એસા અનુચર જ્ઞાન કેવલજ્ઞાન હૈ । કેવલજ્ઞાન જિસે પ્રાપ્ત હો વહ 'અનુચરજ્ઞાની' કહલાતા હૈ । સામાન્ય ધર્મોં કા બોધ દર્શન કહલાતા હૈ । જિનકા દર્શન સર્વશ્રેષ્ઠ હો વહ 'અનુચરદર્શી' હૈ । સર્વ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ઓર દર્શન કો ધારણ કરને વાલે 'અનુચરજ્ઞાનદર્શનધર' કહે જાતે હૈ

ટીકાર્થ

ભગવાન ઋષભદેવ તથા અન્તિમ તીર્થ કર મહાવીરે પૂર્વોક્ત ઉપદેશ આપ્યો છે. તે ભગવાન કેવા હતા તે હવે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

જેના કરતાં ઉત્તમ બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ન હોય તેને અનુચર કહે છે એવું અનુચર જ્ઞાન કેવળજ્ઞાન ગણાય છે. જેમને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ હોય છે તેમને અનુચર જ્ઞાની' કહેવાય છે. સામાન્ય ધર્મોના બોધનું નામ 'દર્શન' છે જેમણે સર્વોત્તમ દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી હોય છે, તેમને અનુચરદર્શી કહે છે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને દર્શનને ધારણ કરનારને 'અનુચરજ્ઞાનદર્શનધર' કહેવામાં આવે છે એવાં અનુચર જ્ઞાનદર્શનધર જ્ઞાત-

ऐसे ज्ञातपुत्र अर्हन् अर्थात् इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य, भगवान् अर्थात् ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, वैशालिक विशाला अर्थात् त्रिशला माता से उत्पन्न अथवा विशालकुल तथा वचन वाले महावीर ने ऐसा कहा है। सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू जैसा मैंने भगवान के मुख से सुना है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ॥२२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र की समयार्थबोधिनी व्याख्या का वैतालीय नाम का दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥२-३॥

दूसरा अध्ययन संपूर्ण ॥२६॥

पुत्र, अर्हन्त (अटले के इन्द्रादि देवों द्वारा पूजनीय) भगवान (अटले के ऐश्वर्य आदि गुणोत्थी युक्त) वैशालिक (विशाला अटले त्रिशलामातानी कूपे उत्पन्न थयेला अथवा विशाल कुल अने वचनवाला) महावीर स्वामीअे अेपुं कहुं छे सुधर्मा स्वामी जंभू-स्वामीने अेपुं कहे छे के हे जंभू! में महावीर प्रभुनी समीपे जेपुं सांभज्युं छे अेपुं ज तमने कहुं छुं ॥गाथा २२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्रकी समयार्थबोधिनी व्याख्याना वैतालीय नामना जीन्त अध्ययनने तीन्ते उद्देशक समाप्त ॥ २-३ ॥

॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

શ્રી

સૌજન્ય ન્યાયમૂર્તિ જરિટસ

રતિલાલભાઈ ભાયચંદ્રભાઈ મહેતાનું

જીવન ઝરમર

ભારતમાં ગરવી ગુજરાતનું સ્થાન ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ છે, ગુજરાતમાં પણ ઉત્તરગુજરાતનું સ્થાન ગૌરવશાળી રહ્યું છે. ઉત્તરગુજરાતના પાલનપુર નામના શહેરમાં સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મમાં અત્યંત શ્રદ્ધાવાન અને ધર્મપરાયણ એવા શ્રીમાન શ્રી ભાયચંદ્રભાઈ ઝુમચંદ્રભાઈ મહેતા નામના સદ્ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તેમની ધર્મપત્નીનું નામ મેનાબાઈ હતું.

પિતાશ્રી ભાયચંદ્રભાઈ પોતે વકીલાતના ધંધામાં અગ્રગણ્ય બાહોશ વકીલ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા હતા, તેમજ પાલનપુરના જાહેર જીવનમાં પણ તેમનું સ્થાન વિશિષ્ટ પ્રકારનું હતું.

માતૃશ્રી મેનાબાઈ ધર્મપરાયણ, સેવાપરાયણ અને સંસ્કાર સંપન્ન હતા. જેઓ તેમના સમાગમમાં આવ્યા હતા. તેઓ આજે પણ તેમના સંસ્કારોનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. આવા સંસ્કારી, સેવાભાવી ધાર્મિક માતા પિતાને સંતાનમાં પાંચ સુપુત્રો અને બે સુપુત્રીઓ એમ સાત સંતાનો પ્રાપ્ત થયાં હતાં. તેમાં નામાંકિત એવા મોટા સુપુત્ર શ્રી મણીલાલભાઈ, બીજા સુપુત્ર શ્રી કાળીદાસભાઈ, ત્રીજા સુપુત્ર શ્રી બાપાલાલભાઈ, ચોથા સુપુત્ર શ્રી સૂરજમલભાઈ તથા પાંચમાં સુપુત્ર સૌથી નાના એવા શ્રી રતિલાલભાઈ અને પહેલાં સુપુત્રી તારાબાઈ (પૂ. તારાબાઈ મહાસતીજી) અને બીજાં સુપુત્રી અ.સૌ. મોતીબહેન હતા.

આવા સુસંસ્કાર સંપન્ન માતા પિતાને ત્યાં શ્રી રતિલાલભાઈના જન્મ સને ૧૯૦૨માં પંદરમી ઓગષ્ટે થયો હતો.

બાલ્યાવસ્થાથી જ સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મનો વારસો માતૃપિતા તરફથી શ્રી રતિલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયો હતો, જે ધાર્મિક સંસ્કારના સિંચનથી સેવાભાવના અને ધર્મભાવના પૂર બહારમાં તેઓશ્રીમાં ખીલો હતી.

બાલ્યકાળમાં પ્રાથમિક અધ્યયન પૂરું કરીને મુંબઈમાં ભરડા અને એલિફન્ટન હાઈસ્કૂલમાં માધ્યમિક શિક્ષણ મેળવ્યું. સને ૧૯૧૮માં તેઓએ શાળાંત પરીક્ષા પસાર

કરી. એલ્કિન્સ્ટન કોલેજ, વિલ્સન કોલેજ અને ગવર્નમેન્ટ લો કોલેજમાં ઝળકતી કૃતેહ મેળવી ઉચ્ચ કારકીર્દિ સાથે ઉચ્ચકક્ષાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. સને ૧૯૨૪માં એલ. એલ. બી. માં પ્રથમ શ્રેણીમાં પાસ થઈ સને ૧૯૨૭માં એડવોકેટ (ઓ. એસ.) ની કઠણ ગણાતી પરીક્ષા પસાર કરી. મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં ઓરિજિનલ સાઈડ પર પ્રેક્ટીસ શરૂ કરી. તેઓશ્રીની ઉજ્જવલ કારકીર્દિ અને સેવાપરાયણ સ્વભાવને કારણે લોકચાહના પ્રાપ્ત કરી. આ લોકચાહનાના બળથી શ્રી રતિભાઈ સને ૧૯૪૪-૪૫ માં બાર કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા.

સને ૧૯૪૭-૪૮માં હિંદના ભાગલા થતાં બીજી સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલ લાહોરની અનુગામી મુંબઈની સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલમાં શ્રી રતિભાઈની નિમણૂક થઈ. જે ટ્રીબ્યુનલ “સિંધાણીયા ટ્રીબ્યુનલ” તરીકે જાણીતી છે. આ ટ્રીબ્યુનલનું કામ પૂરું થતાં ૧૯૫૦માં મુંબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા. આ સ્થાન પર રહ્યા તે સમય દરમ્યાન તેઓશ્રી એક સંનિષ્ઠ નિડર, અને સિદ્ધાંતપ્રિય ન્યાયાધીશ તરીકે દેશભરમાં જાણીતા થયાં.

ઉપરોક્ત જવલંત કારકીર્દિને લઈને તેઓશ્રી સને ૧૯૫૭માં મુંબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત થયાં. આ સમય દરમ્યાન તેમની ખ્યાતિનો ફેલાવો સમગ્ર ભારતમાં ઉત્તમ રીતે થયો, અનેક કઠિન સમસ્યાવાળા કેસો આવ્યા, જેમાં આરે મિલક કોલોની કેસ, કેડયા ખૂન કેસ અને આહુજા ખૂન કેસોમાં રત્ન સમા રતિભાઈની વિશિષ્ટ પ્રકારની છાપ ભારતની જનતામાં પડી.

આહુજા ખૂન કેસ જે કમાન્ડર નાણાવટી કેસ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો, આ કેસ બ્યારે ચાલતો ત્યારે દેશભરના લોકોની મીટ ત્યાં મંડાઈ હતી, દેશભરના દૈનિક વર્તમાનપત્રોમાં વિગતો આવતી હતી. આના જેવા અનેક મહત્વના કેસોમાં તેમણે બતાવેલ ન્યાયપ્રિયતા અને હિંમત ને લઈને જ શ્રી રતિભાઈ એક નિડર, સિદ્ધાંતપ્રિય, બાહોશ, સંનિષ્ઠ, ન્યાયમૂર્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ન્યાયમૂર્તિ તરીકેની કારકીર્દિ કીર્તના કળશ રૂપ બની રહી.

સને ૧૯૬૦માં બૂહતૂ મુંબઈ રાજ્યનું મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વિભાજન થતાં ગુજરાત રાજ્યની અલગ હાઈકોર્ટ અમદાવાદમાં સ્થપાઈ અને સને ૧૯૬૦ના જૂલાઈ માસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ તરીકે નિમાયા. આ પદ પરથી નિવૃત્ત થતાં તેમની સેવાની કદર કરી ગુજરાત સરકારે રાજ્યની રેવન્યુ ટ્રીબ્યુનલના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરી અને તેઓશ્રીએ જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી રાજ્યને તેમજ આમ જનતાને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો.

શ્રી રતિભાઈ બાહોશ અને પ્રતિભાસંપન્ન ધારાશાસ્ત્રી હતા, છતાં પણ તેઓશ્રીની લાક્ષણિકતા તે સૌજન્ય અને વિનયશીલ સ્વભાવમાં હતી. બીજાને ઉપયોગી થવા માટે

પોતાની જાતને ભોગ આપી સહાય કરવા તેઓ સદા તત્પર રહેતા હતા. જેમ વૃક્ષને કૃષ્ણ આવતા વૃક્ષ વધુ નમ્ર બની જૂકી પડે છે, બીજને કૃષ્ણ લેવા સુલભ બને છે, તેમ ચરિત્ર નાયક શ્રી રતિભાઈને પણ જેમ જેમ ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત થતા ગયાં તેમ તેમ તેઓશ્રી વધુ ધીરોદાત્ત, સેવાભાવી બની સમાજને ઉપયોગી કાર્યોમાં પોતાનાથી બનતું કરવા હરહંમેશા પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા.

પાલણપુરના શ્રી ધર્મશ્રદ્ધાવાન રત્નસમા શ્રી રતિભાઈનું લગ્ન સંસ્કારી માતા પિતાના સુસંસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ લીલાવતી બહેન સાથે થયા હતાં. લીલાવતી બહેન બાલ્યકાળથી ધર્મપરાયણ છે. તેઓ સામાયિક પ્રતિક્રમણ, પર્વતિથિનો પોષધ કરવો (વિગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં સદા સાવધ રહેતાં. ઉપરાંત દીન, દુઃખી ને શાતા ઉપબવવામાં તથા સાધર્મિક પ્રેમ વિશેષ રીતે દીપી ઉઠે છે. આ રીતે તેમનામાં ઘણી ઉંચા પ્રકારની ધર્મભાવનાઓ પાસ કરેલ છે.

લીલાવતી બહેનમાં કૌટુંબીક સ્નેહ પણ વિશેષ રીતે ખીલેલ છે. ધર્મકાર્યથી પોતાનું જીવન સફળ કરી સુશ્રાવિકા બની રહેલ છે. વ્રત અને નિયમથી શ્રાવિકા પદનું આરાધન કરાય છે. તે નિયમ પ્રમાણે તેઓ તેમાં સદા પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યા છે. શ્રી રતિભાઈના વિચાર અને આદર્શોને અનુકૂળ રહી, સુસંગત કાર્યોમાં લીલાબહેન સાથે આપતા.

જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં શ્રી રતિભાઈને અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. તેઓશ્રી ધર્મના અગ્રગણ્ય મુનિમહારાજો અને મહાસતિજીઓના ચરિત્ર તથા જીવનમાંથી વારંવાર પ્રેરણા મેળવતા હતા. વિશાળ અને વ્યાપક જૈનધર્મ તેમનો જીવન દીપ હતો. (દરિયાપૂરી સંપ્રદાય) પૂ. તારાબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક બહેન) તથા પૂ. શ્રી. વસુમતીબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક સાળી) વિગેરેનું જીવન હંમેશા તેમની નજર સમક્ષ રહેલું તેમના પવિત્ર જીવનમાંથી તેઓ હંમેશાં અખૂટ ધર્મશ્રદ્ધા અને પ્રેરણા મેળવતા. અમદાવાદમાં આવ્યા બાદ જૈનધર્મદિવાકર, શાસ્ત્રોદ્ધારક, પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ઘાસીલાલ મ. સા. ના સમાગમમાં અવારનવાર આવતા અને કલાકો સુધી બેસી ધર્મબળ મેળવતા. તેમના ધર્મપત્ની લીલાબહેન પણ વખતોવખત પૂજ્ય મ. સા. ના અચૂક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ધાર્મિક સંસ્કારોની સુવાસ શ્રી રતિભાઈના સર્વ કુટુંબીજનોમાં આજે પણ મઘમઘી રહેલ છે.

શ્રી રતિભાઈ વિદ્વાન હતાં છતાં તેમની વિદ્વત્તા બીજને આંજી નાખવા માટે ન હતી પરંતુ તે અન્યને સહાયભૂત થવા કંઈક જાણવા મેળવવા માટે હતી ગમે તેવા કૂટ પ્રશ્નને સાદી સમજદારીથી સમજાવવાની તેમની અંતર સૂજ હતી.

પૂજ્ય શ્રી પંડિતરાત્ન આચાર્યદેવ શ્રી ભાતૃચંદ્રભ મહારાજના સુશિષ્ય પૂ. ચતુર-લાલભ તપસ્વીભ મહારાજશ્રીના સંધારા પ્રસંગે જૈનેતર ભાઈઓને પણ જૈન ધર્મની ફિલસુફી સરળતા અને શ્રદ્ધાથી સમજાવતા શ્રી રતિભાઈને જેઓએ સાંભળ્યા છે તેઓને તો આશ્ચર્ય થયા વિના નહીં રહે કે-મુંબઈ જેવા શહેરમાં બેરિસ્ટરો અને વિદેશી ભણતર વચ્ચે ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ વ્યક્તિ આવી સુજ કેવી રીતે કેળવી શક્યા હશે? પરંતુ શ્રી રતિભાઈની આ વિશિષ્ટતા હતી. તેમણે ઉચ્ચ માનવતા વાદમાં જ પોતાનું ગૌરવ જોયું. તેમણે તે પ્રસંગે આપેલી સેવાઓ વિશેષ ધ્યાન માગી લે છે.

ઉચ્ચ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા છતાં વિનમ્રતા અને વિનય તેમણે જીવનમાં વણી લીધા હતા. તેમના સન્માનમાં ચેબલએલ એક સભામાં તેમણે કહેલ ઉદગારો તેમના આદર્શો અને સિદ્ધાંતનો પરિચય આપી જાય છે. :-

“ સત્તા અને વૈભવની પ્રભુતા તો ક્ષણિક પ્રસંગો છે. તેમાં રાચીને ખુશી થવાનું નથી. આવા પ્રસંગો જીવનમાં મળે તેમાં રૂબી ન જતાં તેમાંથી માનવતાનો પાઠ કાઢી પોતાની જાતને યથાર્થ કરવી જોઈએ. આવી હતી તેમની જીવન દૃષ્ટિ. તેમનું જીવન આ વિચારોને અનુરૂપ હતું. સમગ્ર રીતે જોતાં તેઓએ એક સાચા માનવી તરીકે જીવી જાણ્યું અને યથાર્થ રીતે તેમણે જીવન સફળ કર્યું”.

શ્રી લીલાવતી બહેને તેમની છેવટની માંદગી જાણ્યા છતાં હિંમત રાખી સતત સેવા કરીને ભારતીય આદર્શ નારિવનું વ્યક્તિત્વ દીપાવ્યું છે.

આવી પ્રતિભા સંપન્ન અને કર્તાવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનું મૃત્યુ એ ખરેખર મૃત્યુ હોતું નથી પણ મૃત્યુજ નામશેષ થઈ જાય છે.

श्री सती शिरोमणि ताराबाई

इन्द्रवज्राच्छंदः—

“सती प्रधाना सुकृपा निधाना सतीषु सारा सुविचारधारा ।
विभाति गच्छे दरियापुरीये ‘तारा सती’ स्वच्छतराविभूतिः ॥१॥
“ भद्राऽस्तिभावेन विनीतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।
‘हीराऽभिधाना’ रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वी गुणरत्नभाभिः ॥२॥
“ यमेषु मग्ना नियमेषु लग्ना भग्नानयाकाऽपि तपस्तटान्तात् ।
सेवाशतैरञ्जयतीव साध्वीर्विभाति सेयं ‘विमला’ सतीषु ॥३॥

अनुष्टुप्च्छंदः

‘इन्दुबाई’ विभातीन्दोः कलेव विमला सदा ।
विनम्रभक्तिसम्पन्ना साध्वीमध्ये विराजते ॥४॥

इन्द्रवज्राच्छंद

धर्मे सुशीला नियमे सुशीला व्रते सुशीला विनये सुशीला ।
चारित्रशीला यतिधर्मशीला नाम्ना ‘सुशीला’ जगति प्रसिद्धा ॥५॥
उषा विशेषा शुभधर्मलेख्या न दोषशेषा विनिवृत्तकामा ।
वाञ्छाविशिष्टा विनयादिवृत्तौ यस्या ‘उषा’ ऽऽस्तेशुभनामधेयम् ॥६॥
हंसस्य चञ्चुर्जलदुग्धभेदं करोति शास्त्रे सदसद्विवेकम् ।
कुर्यां कथं स्वं स्वजनं विबोध्य ‘हंसाबाई’ सती रूपमकारि किन्तु ॥७॥
न लोचने मे स्वहिताय गेहे विचारयन्ती समवस्थिता या ।
प्रव्रज्यजाता शिवशुद्धमार्गे ‘सुलोचनाबाई’ सती प्रसिद्धा ॥८॥
सुखस्य दुःखस्य च कारणं य-ज्जाते तु तस्मिन्नपि हर्षमेति ।
इत्थं स्वभावेन विराजते या चकास्ति ‘हर्षाबाई’ शुभनामतस्याः ॥९॥

वसन्ततिलका

सम्यक्त्ववर्षणपरास्वपराऽर्थसिद्धयै औदार्यभावमवलंब्य मुदं वहन्ती ।
सेवा-सभक्ति-विनया-ऽम्बु-धरा धराया-वर्षिष्यतीति गुरुभिर्घुषिताऽस्ति ‘वर्षा’ ॥१०॥
बाई ‘मनोरमा’ साध्वी, धर्मकार्ये मनोरमा ।
शुद्धभावेन संयुक्ता, शास्त्रस्वाध्यायतत्परा ॥११॥
‘इन्दिराबाई’ साध्वी च, साध्वाचारपरायणा ।
विनम्रा भक्तिभावेन, षट्कायप्रतिपालिका ॥१२॥

॥श्री॥

सति शिरोमणि केशरबाई महासतीजी तथा विदुषि वसुमतिबाई

इन्द्रवज्रा छन्दः

पर्यायतो ज्येष्ठतया स्वगच्छे चित्तैकधीरा सरलस्वभावा ।
श्री 'पार्वतीबाई' विशुद्धभावैः विराजते सर्व सतीषु मुख्या ॥१॥
प्रवर्तिनी 'केशरबाई' गच्छे गच्छस्य कार्येष्वनिशं समर्था ।
चारित्रसंरक्षणहेतुकार्ये प्रवर्तते प्रेरयतीव साध्वीः ॥२॥
विचक्षणायाऽति विनीतबुद्धिः मोक्षस्य मार्गं सततं प्रयाति ।
विनीतभावेन करोति सेवां 'प्रभावतीबाई' गुणैर्गर्णिष्टा ॥३॥

द्रुतविलम्बितछन्दः

वसुमती शिवमार्गविधायिनी विमलभाव सतीषु शिरोमणिः ।
अमलशासनतच्चविकाशिनी विजयते गुणगौरवशासने ॥४॥

अनुष्टुप् छन्दः

द्योतते 'दमयन्तीयं' संयमाराधनोद्यता ।
विनीतभावसम्पन्ना शुद्धा गुणवती सती ॥५॥

इन्द्रवज्रा छन्दः

स्वकार्यदक्षा परकार्यदक्षा विवेकदक्षा विनयेषु दक्षा ।
सेवासु दक्षा यतनासु दक्षा श्री 'दीक्षिताबाई' सतीसु दक्षा ॥६॥
भद्राऽस्ति भावेन विनोतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।
'हीराऽभिधाना' रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वीगुणरत्नभाभिः ॥७॥
विशुद्धभावा सरलस्वभावा शीलप्रभावा विषये विरक्ता ।
समाधिभावं भजतीति नित्यं विनम्रभावा 'सविता' सती या ॥८॥
विनीतताभावसमाश्रयेण सेवाऽधिकारेषु परायणा या ।
'प्रवीणबाई' विनये विवेके प्रावीण्यभावं विदधाति नित्यम् ॥९॥

अनुष्टुप्छन्दः-

विनयादिगुणोर्मिभिः संयुता सरला सती ।
'उर्मिलाबाई' मुदिता सेवाभावेषु वर्तते ॥१०॥

विदुला विमलाबुद्धया सेवार्धर्मपरायणा ।
 विनयामृतपानेन सफल्यति जीवनम् ॥११॥
 विशुद्धा 'निर्मलाबाई' ज्ञानध्यानादिसोद्यमा ।
 विनयादिसमाराध्य सफल्यति जीवितम् ॥१२॥
 पयोमुचां पयोविन्दुसिक्तकुन्दसमा सती ।
 गुरुणां कृत्यवचसा 'प्रफुल्लीबाई' भाषते ॥१३॥
 तरौ लता यथा पुष्पैः फलैश्च परिशोभते ।
 सती 'तरुल्लताबाई' विनयादि गुणान्विता ॥१४॥
 'मञ्जुला' मञ्जुभावेन विनम्रा धर्मतत्परा ।
 सफलं जीवितं चाऽस्या धन्य धन्या सतीसदा ॥१५॥
 'मृदुला' मृदुभावेन सेवार्धर्मपरायणा ।
 धन्यं जन्म पुनात्येषा स्वात्मानं वचसा गुरोः ॥१६॥
 धर्मनिष्ठा सती साध्वी, विनयादि गुणान्विता ।
 सेवाभावपरा नित्यं, 'जयश्री' र्जयकारिणी ॥१७॥
 'ज्योत्स्नाबाई' सती गच्छे, धर्मज्योतिः प्रकाशिनी ।
 धर्मध्यानरता नित्यं, विरक्ता पापकर्मणि ॥१८॥
 'दर्शना' दर्शने निष्ठा, विशिष्ठा विनयादिषु ।
 कृतिकर्मरता साध्वी, यथारात्निक भावतः ॥१९॥
 'वनिता' च विनीताया, सतीधर्मपरायणा ।
 जिनधर्मे च श्रद्धालु, रनन्या तस्य पालने ॥२०॥
 'मीनाक्षी' या सती साध्वी, तल्लीना धर्मकर्मणि ।
 यथारात्निकसेवायां, तत्परा शुभभावतः ॥२१॥
 'पुष्पावती' सती साध्वी ज्ञानध्यानपरायणा ।
 विनीता नम्रभावेन, चारित्र्याराधने रता ॥२२॥
 'करुणाबाई' साध्वी च, करुणाकरुणालया ।
 आराधिका वरीवति, समितिगुप्तिधारिणी ॥२३॥