

नमो अरिहंताशं
नमो सिद्धाशं
नमो आयरियाशं
नमो उवज्जायाशं
नमो लेखे सव्व साहुशं
असो पंय नमुक्कारो
सव्व पावप्पाशासशो
मंगलाशं य सव्वेसिं
पढमं उवर्धं मंगलं

જિનાગમ પ્રકાશન યોજના

પ. પૂ. આચાર્યશ્રી ઘાંસીલાલજી મહારાજ સાહેબ
કૃત વ્યાખ્યા સહિત

DVD No. 2
(Gujarati Edition)

:: યોજનાના આયોજક ::

શ્રી ચંદ્ર પી. દોશી - પીએચ.ડી.

website : www.jainagam.com

SHRI PRASHNA VYAKARANA SUTRA

श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालजी-महाराज-

विरचितया मुदर्शिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं

हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्-

॥प्रश्न व्याकरण-सूत्रम्॥

PRASHNAVYĀKARANA
SUTRAM

नियोजकः

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

प्रकाशकः

पालि(मरवाड)निवासि-श्रेष्ठिनः श्रीमतः मुकनचन्दजी बालिया
महाशय तथा अ.सौ. तद्धर्मपत्नी सुकनबाई-प्रदत्त-द्रव्यसाहा-
र्येण अ० भा० श्वे० स्था० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः
श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः

मु० राजकोट

प्रथमा-आवृत्तिः
प्रति १०००

वीर-संवत्
२४८८

विक्रम-संवत्
२०१८

ईसवीसन
१९६२

मूल्यम्-रु० २०-०-०

भणवानुं ठेकाणु :
श्री अ. ला. ढवे. स्थानकुवासी
नेन शासुठुदुधर सभलतल,
ठे. गरेडलया कुवा रोड, श्रीन लुठुन
पलसे, राजकुठेड, (सुठुराषुठु).

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

×

प्रथम आवृत्तल : प्रत १०००
वीर सवतु : २ॡॡॡ
वलकुभ सवतु : २०१ॡ
धसवी सन : १ॡॡ२

×

: सुदुरक :

अणुललल छगनललल शाड
नवप्रभात प्रलनुठुग प्रेस,
धीकांटा रोड : : अमठलवाठ

श्री प्रश्न वुडलकराग सुतुर

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. ફૂટેલું 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 ।

प्रश्नव्याकराण सूत्र की

विषयानुक्रमशिका

अनु. विषय	पाना नं.
१ मंगलाचरण	१
२ अवतरशिका	२

प्रथम अध्यायन - प्रथम भाग

३ आस्त्रव और संवर के लक्षाणो का निरूपण	६
४ पहला अधर्मद्वार का निरूपण	१०
५ मृषावाद्दृष दूसरा अधर्मद्वार का निरूपण	१३
६ यथाद्दृत् नाम के तीसरा अधर्मद्वार का निरूपण	१७
७ स्थलचर यतुष्पट प्राणियों का निरूपण	२०
८ उरः परिसर्प के भेदों का निरूपण	२१
९ लुञ्जपरिसर्प के भेदों का निरूपण	२२
१० भेचर जिवों का निरूपण	२३
११ प्राणियों के वध के प्रकार का निरूपण	२४
१२ यतुरिद्विज जिवों की हिंसा करने वालों के प्रयोजन का निरूपण	२६
१३ पृथिवीकाय जिवों के हिंसा के कारण का निरूपण	३०
१४ अप्काय जिवों की हिंसा करने के प्रयोजन का निरूपण	३२
१५ वायुकाय जिवों की हिंसा करने के प्रयोजनका निरूपण	३२
१६ वनस्पतिकाय जिवोंकी हिंसा करने के प्रयोजनका निरूपण	३३
१७ स्थावरादि जिवों को कैसे २ भावों से युक्त होकर हिंसक जन मारते हैं उनका निरूपण	३४
१८ जतिनिर्देशपूर्वक मंद्बुद्धि वाले लोक कौन २ जिवों को मारते हैं उनका निरूपण	४०
१९ कौन २ जिव पाप करते हैं उनका निरूपण	४१

२०	जैसे २ कर्म करते हैं वैसा ही इल प्राप्त होनेका निरूपण	४२
२१	नरकमें उत्पत्ति के अनन्तर वहां के दुःखानुभव का निरूपण	४४
२२	पापि श्रव नरकों में कैसी २ वेदना को कितने काल भोगते हैं उनका निरूपण	४८
२३	नारकीय श्रव क्या २ कहते हैं वह वर्णन	४८
२४	परमाधार्मिक नारकीय श्रवों के प्रति क्या २ करते हैं उनका कथन	५०
२५	वेदनाओं से पीडित नारक श्रवों के आकंट का निरूपण	५१
२६	परमाधार्मिकों के द्वारा की गई यातनाओं के प्रकार का निरूपण	५३
२७	यातना के विषयमें आयुधों (शास्त्रों) के प्रकारों का निरूपण	५४
२८	परस्पर में वेदना को उत्पन्न करते हुए नारकीयों की दशा का वर्णन	५५
२९	नारक श्रवों के पश्चात्ताप का निरूपण	५७
३०	तिर्यग्गति श्रवों के दुःखों का निरूपण	५८
३१	यत्नुरिन्द्रिय श्रवों के दुःख का निरूपण	६१
३२	त्रिन्द्रिय श्रवों के दुःख का निरूपण	६१
३३	द्विन्द्रिय श्रवों के दुःख का वर्णन	६१
३४	अकेन्द्रिय श्रव के दुःख का वर्णन	६२
३५	दुःखों के प्रकार का वर्णन	६५
३६	मनुष्यत्व में दुःखों के प्रकार का निरूपण	६८

दूसरा अध्याय

३७	अलीकवचन का निरूपण	७३
३८	अलीकवचन के नाम का निरूपण	७५
३९	जिस भाव से अलीक वचन कहा जाता है उसका निरूपण	७८
४०	नास्तिकवादियों के मत का निरूपण	८०
४१	अन्य मनुष्यों के मृषाभाषण का निरूपण	८२
४२	मृषावादियों के श्रव धातक वचन का निरूपण	८५
४३	मृषावादियों को नरक प्राप्तिरूप इल प्राप्ति का वर्णन	१०७
४४	अलीक वचन का इलितार्थ निरूपण	११२

तीसरा अध्ययन

४५	अदत्तादान के स्वरूप का निरूपण	११४
४६	अदत्तादान के तीस नामों का निरूपण	११७
४७	पञ्चम अन्तर्द्वारगत तस्करों (योरों) का वर्णन	११८
४८	परधनलुब्ध राजाओं के स्वरूप का निरूपण	१२२
४९	परधनमें लुब्ध राजाओं के संग्राम का वर्णन	१२४
५०	अदत्तादान (योरी) के प्रकार का निरूपण	१२९
५१	सागर के स्वरूप का निरूपण	१३०
५२	तस्करके कार्य का निरूपण	१३२
५३	अदत्तादान के इल का निरूपण	१३६
५४	योर लोक क्या इल पाते हैं उनका निरूपण	१३८
५५	अदत्ताग्राही योर कैसे होकर कैसे इल पाते हैं उनका निरूपण	१४०
५६	अदत्ताग्राही योर जिस इल को पाते हैं उसका निरूपण	१४७
५७	अदत्ताग्राही योर की परलोक में कौन गति होती है उनका निरूपण	१५०
५८	शुभ ज्ञानावरण आदि अष्टविध कर्मों से बंधनशाको प्राप्कर संसारसागर में रहते हैं इस प्रकार का संसारसागर के स्वरूप का निरूपण	१५२
५९	किस प्रकार के अदत्ताग्राही योरों को किस प्रकार का इल मिलते हैं उनका निरूपण	१५९
६०	तीसरे अध्ययन का उपसंहार	१६३

चौथा अध्ययन

६१	अध्रह्म के स्वरूप का निरूपण	१६४
६२	अध्रह्म के नामों का और उसके लक्षणों का निरूपण	१६६
६३	मोह से मोहित बुद्धिवालों से अध्रह्म के सेवन के प्रकारों का निरूपण	१६८
६४	यज्ञवर्त्यादिकों का और उनके लक्षणों का वर्णन	१७०
६५	अलदेव और वासुदेव के स्वरूप का निरूपण	१७५

६६	अभ्रह्म सेवी कौन होते हैं ? उनका निरूपण	१८२
६७	युगलिकों के स्वरूप का निरूपण	१८३
६८	युगलिनीयों के स्वरूप का निरूपण	१८०
६९	यौथे अन्तर्द्वार का निरूपण	१८६
७०	योथा अध्ययन का उपसंहार	२००

पांचवा अध्ययन

७१	परिग्रह के स्वरूप का निरूपण	२०१
७२	परिग्रह के तीस नामों का निरूपण	२०४
७३	जिस प्रकार से जे श्रव परिग्रह करते हैं उनका निरूपण	२०७
७४	मनुष्य के परिग्रह का निरूपण	२१३
७५	परिग्रह के श्रव को किस झल की प्राप्ति होती है उनका निरूपण	२१८
७६	पांचवा अध्ययन का उपसंहार	२२१

दूसरा भाग - पहला अध्ययन

७७	पांचसंवर द्वारों के नाम और उनके लक्षणों का निरूपण	२२३
७८	प्रथमसंवरद्वार का निरूपण	२२६
७९	अहिंसा के महात्म्य का निरूपण	२३१
८०	अहिंसा धारण करने वाले महापुरुष के स्वरूप का निरूपण	२३३
८१	अहिंसा को पालन करने को उद्धत होने वालों के कर्तव्य का निरूपण	२४६
८२	अहिंसाव्रत की धीर्यासमिति नाम की प्रथम भावना का निरूपण	२५२
८३	मनोगुप्ति नाम की दूसरी भावना का निरूपण	२५५
८४	वयनसमिति नामकी तीसरी भावनाके स्वरूप का निरूपण	२५७
८५	अेषडासमिति नामकी चौथी भावना के स्वरूपका निरूपण	२५८
८६	निक्षेप नामकी पांचवी भावना का निरूपण	२६२
८७	प्रथम अध्ययन का उपसंहार	२६४

दूसरा अध्याय

८८	सत्य के स्वरूप का निरूपण	२६६
८९	अनुविचिन्त्य समिति नामकी प्रथम भावना के स्वरूप का निरूपण	२८२
९०	दोधनिग्रहण दूसरी भावना का निरूपण	२८४
९१	लोभनिग्रहण तीसरी भावना का निरूपण	२८६
९२	द्वैत नामकी चौथी भावना के स्वरूप का निरूपण	२८८
९३	पांचवीं भावना के स्वरूप का निरूपण	२९०
९४	अध्याय का उपसंहार	२९२

तीसरा अध्याय

९५	अदत्तदानविरमण के स्वरूप का निरूपण	२९५
९६	कैसा मुनि अदत्तदानादि व्रत का आराधन नहीं करते उसका निरूपण	२९९
९७	कैसा मुनि इस व्रत का पालन कर सकते हैं उसका निरूपण	३०२
९८	विविक्तवसतिवास नामकी प्रथम भावना का निरूपण	३०८
९९	अनुज्ञातसंस्तारक नामकी दूसरी भावना का निरूपण	३११
१००	शय्यापरिष्कार वर्णन रूप तीसरी भावना का निरूपण	३१३
१०१	अनुज्ञातभक्त नामकी चौथी भावना का निरूपण	३१५
१०२	विनय नामकी पांचवीं भावना का निरूपण	३१७
१०३	अध्याय का उपसंहार	३१९

चौथा अध्याय

१०४	ब्रह्मचर्य के स्वरूप का निरूपण	३२२
१०५	ब्रह्मचर्य आराधन का इल	३३०
१०६	ब्रह्मचारी को आचरणीय और अनाचरणीय आदि का निरूपण	३३३
१०७	असंसक्त वासवसति नामकी प्रथम भावना का निरूपण	३३५

१०८	स्त्रीकथा विरति नामकी दूसरी भावना का निरूपण	३३८
१०९	स्त्रीरूप निरीक्षा का वर्णन नामकी तीसरी भावना का निरूपण	३४१
११०	पूर्वत पूर्वकीडितादि विरति नामकी चौथी भावना का निरूपण	३४२
१११	प्रणीतभोजनवर्णन नामकी पांचवी भावना का निरूपण	३४५
११२	यतुर्थ अध्ययन का उपसंहार	३४७

पांचवा अध्ययन

११३	परिग्रहविरमण का निरूपण	३४९
११४	त्रसस्थान विषयक अपरिग्रह का वर्णन	३५३
११५	अल्पनीय वस्तु का निरूपण	३५६
११६	कल्पनीय अशनादि का निरूपण	३५९
११७	संयताचार पालक की स्थिति का निरूपण	३६४
११८	निस्पृहा नामकी पहली भावना का निरूपण	३७१
११९	यक्षुनिद्र संवर नामकी दूसरी भावना का निरूपण	३७५
१२०	धाम्निद्र संवर नामकी तीसरी भावना का निरूपण	३८२
१२१	जिहवेन्द्रियसंवर नामकी चौथी भावना का निरूपण	३८५
१२२	स्पर्शेन्द्रियसंवर नामकी पांचवी भावना का निरूपण	३८८
१२३	अध्ययन का उपसंहार	३९२
१२४	दशमाङ्ग में श्रुतस्कंधादि का निरूपण	३९४
१२५	शास्त्रप्रशस्ति	३९५

॥ समाप्त ॥

પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રનો ગુજરાતી અનુવાદ

મંગલાચરણ—

હું તે સિદ્ધ ભગવાનોને હંમેશા નમસ્કાર કરું છું કે જે નિરંજન અષ્ટ-કર્મભણરૂપ અંજનથી તદન રહિત થઈ ગયાં છે, અને એ જ કારણે જે મુક્તિરૂપ ભવનની મધ્યમાં વિરાજમાન થયેલ છે, જેમને બતાવેલ સન્માર્ગે ચાલવાથી જીવોને સ્થિર સિદ્ધિરૂપી રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેઓ પોતે અત્યંત વિશુદ્ધ બની ગયેલ છે, અને સિદ્ધિ નામની ગતિને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યાં છે. ॥ ૧ ॥

હું તે ગૌતમ ગણુધરને મન, વચન અને કાયાથી નમસ્કાર કરું છું કે જેમણે તપસ્થાના પ્રભાવથી અનેક લબ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરી છે, સુર અને અસુરો આવીને જેમને નમન કરે છે, જેમના પ્રભાવથી જીવોના સંદેહ તથા મોહનો નાશ થઈ જાય છે, જે શરીરની કાંતિથી જાજવલ્યમાન રહે છે, જે શાસનના દિવાકર સમાન છે, જે ભગવાન મહાવીરના અન્તિમ ગણુધર છે, રાગાદિ દ્વેષોથી જે તદન વિશુદ્ધ બની ચૂક્યા છે, જીવોની મુશ્કેલીઓને જે દૂર કરનારા છે, કેવળજ્ઞાનના પ્રભાવથી જેમણે સમસ્ત જીવાદિક વસ્તુઓને સારી રીતે જાણી લીધી છે, જે તેજસ્વી છે તથા જેમણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધેલ છે. ॥ ૨ ॥

હું તે દયાળુ ગુરુવરને નમસ્કાર કરું છું કે જેમનાં મનોહર ચરણ, કમળનાં સમાન કોમળ છે, અને જે વિમળજ્ઞાન દેનાર બોધના દાતા છે, તથા જેમનું મુખ સદા દોરા સહિતની મુહપત્તિથી શોભે છે. ॥ ૩ ॥

અવતરણિકા

તીર્થ'કર પ્રભુની વાણીને નમન કરીને હું, 'ઘાસિલાલમુનિ' આ પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્ર પર આ 'સુદર્શિની' નામની ટીકા બનાવું છું. ॥ ૪ ॥

આ અતિ વિચિત્રાકાર, અનિયત સ્વભાવવાળા, અપાર, અસાર સંસારમાં ધન આદિ વિવિધ ઉપાયોથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમસ્ત સંસારી જીવો પ્રયત્ન કરતા રહે છે, છતાં પણ આ સંસારમાં કોઈપણ જીવ વાસ્તવિક સુખનો અનુભવ કરી શકતો નથી. તેનું શું કારણ છે, એવો વિચાર ન્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે એવું લાગે છે કે આ સંસારનાં જેટલાં સુખ છે તે વાસ્તવિક સુખ નથી, પણ સુખનો આભાસ જ છે. કારણકે તે ઇન્દ્રિય અને મનથી ઉત્પન્ન થાય છે. વાસ્તવિક સુખ તો મોક્ષમાં જ છે. કારણકે તે સુખ નિરતિશયરૂપ છે. ત્રૈકાલિક દુઃખના અત્યંત અભાવવાળી જે પરમાનંદ સદ્ભાવરૂપતા છે, તેને જ નિરતિશયતા કહે છે. એવા પ્રકારનું નિરતિશયરૂપ જે સુખ છે તે સંસારમાં મળતું નથી. કારણકે સાંસારિક સુખ દુઃખાનુષ્ઠ છે. મોક્ષનું સુખ તેવું નથી. તેથી જ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીનાં સમસ્ત પ્રાણી સુખની ઇચ્છાવાળાં અને દુઃખથી વિમુખ થતાં દેખાય છે. તેથી તે નિર્ણય કરવો જરૂરી થઈ પડે છે કે તે નિરતિશય સુખનું સાધન કયું છે? ન્યારે તે પ્રકારનો ઊંડો વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જ નિશ્ચય પર અવાય છે કે તે સુખનું સાધન કેવળ મોક્ષ જ છે, સંસાર નથી. કારણકે જે સુખ સંસારજન્ય હોય છે તે ઇન્દ્રિય અને મનના સંયોગથી પેદા થયેલ હોવાથી ઉત્પત્તિ અને નાશને પ્રાપ્ત કરનારું હોય છે, અને તેથી તે વચ્ચે વચ્ચે દુઃખથી મિશ્રિત રહ્યાં કરે છે. તેથી તે મૃગજળનાં ઊંચાં નીચાં જળતરંગોના વિભ્રમનાં જેવું અસાર હોય છે. તે કારણે નિરતિશય સુખનું સાધન સંસાર થઈ શકતો નથી પણ એક માત્ર મોક્ષ જ તેનું સાધન બની શકે છે. એવી જ મહામુનિયોની માન્યતા છે. તેથી જે પ્રાણીને તે નિરતિશય સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા હોય તેમણે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જીવોને મોક્ષની પ્રાપ્તિ જ્ઞાન અને ક્રિયાના સેવનથી જ થાય છે. તેથી જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંને તેના કારણરૂપ હોવાથી

સાધન તરીકે યોગ્ય છે. નહીં તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે નહીં અને એમ થવાથી સુખની પ્રાપ્તિ ઘણી મુશ્કેલ બની જશે. જ્ઞાન હોય તો જ ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પદાર્થોના ઉપાદાન-(અહણ) અને ત્યાગ કરવા બાબતમાં જીવોની બુદ્ધિ કામ કરી શકે છે, જ્ઞાન ન હોય તો નહીં. ત્યારે તો (તે જ્ઞાનના અભાવે) ફક્ત આસ્ત્ર-વોમાં જ રોકટોક વિના પ્રવૃત્તિ ચાલ્યા કરે છે. તે કારણે જ્ઞાનને અત્યંત આદરણીય બતાવ્યું છે. એવું તે જ્ઞાન સ્વ અને પરતું ઉપકારક હોવાથી અહીં શ્રુતરૂપે અહણ કરવામાં આવેલ છે. અહીં પ્રશ્નવ્યાકરણ જ તે શ્રુતજ્ઞાન છે.

શંકા-શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં, મધ્યમાં, અને અન્તે કરવામાં આવેલ મંગળાચરણ નિર્વિઘ્ને તેની પરિસમાપ્તિને માટે હોય છે. તથા જેઓ તે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનાર હોય છે તેઓ તે શાસ્ત્રની ધારણાથી સુશોભિત રહ્યા કરે છે, અને એ રીતે તે શાસ્ત્ર શિષ્યોપશિષ્યની પરંપરા સુધી પહોંચે છે. તથા શાસ્ત્રના આરંભમાં, મધ્યમાં અને અન્તે મંગળાચરણ કરવું તેવો શિષ્ટ પુરુષોનો આચાર પણ છે. છતાં પણ સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં મંગળાચરણ કેમ કર્યું નથી?

ઉત્તર—આ પ્રકારની આશંકા યોગ્ય નથી, કારણકે ભગવાન દ્વારા કહેવામાં આવેલ આ શાસ્ત્ર જ સાક્ષાત્ મંગળસ્વરૂપ છે, તેથી તે પોતે જ મંગળરૂપ છે. તેથી સ્વયં મંગળરૂપ બનેલ શાસ્ત્રમાં મંગળરૂપતા હોવાથી શાસ્ત્રકારે તેને સૂત્રરૂપે બાંધવાની અપેક્ષાએ મંગળાચરણ કર્યું જ છે. વળી સાંભળો શાસ્ત્રકારે આ શાસ્ત્રમાં “જંબૂ ઈળમો” આ પ્રમાણે ભગવાનના આમંત્રણથી આદિ મંગળ, પ્રથમ સંવરદ્વારમાં ભગવતી અહિંસાના વર્ણનરૂપ મધ્યમંગળ, અને “નાયપુત્તેજ વીરેણ મગવયા પયાસિયં” અન્તમાં એ પ્રકારનાં કથનથી અંત્યમંગળ કર્યું છે, એમ સમજી લેવું. હવે આ વિષયમાં વધુ કહેવાથી શો લાભ?

શંકા—“પ્રશ્નવ્યાકરણ”નો શબ્દાર્થ શું છે?

ઉત્તર—અંગુલ આદિ વિદ્યાઓનું નામ પ્રશ્ન છે. તે પ્રશ્નોનું આ સૂત્રમાં વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી તેનું નામ પ્રશ્નવ્યાકરણ પડ્યું છે. તેમાં ૧૦૮ પ્રશ્ન, ૧૦૮ અપ્રશ્ન, અને ૧૦૮ પ્રશ્નાપ્રશ્ન છે. જે વિદ્યાઓ અથવા મંત્ર, પૂછવામાં આવતાં શુભ અને અશુભનું કથન કરે છે, તેમને પ્રશ્ન કહે છે. પૂછ્યા વિના જ શુભ અને અશુભ બતાવનારને અપ્રશ્ન કહે છે. તથા જે મિશ્રરૂપે-પૂછવામાં આવતાં શુભ અને અશુભ બન્નેને પ્રગટ કરે છે તે પ્રશ્નાપ્રશ્ન કહેવાય છે. એજ રીતે બીજાં પણ નાગકુમાર, સુપર્ણકુમાર તથા અન્ય લવનપતિઓની સાથે, સાધુઓના ઘણા સંવાદ આ સૂત્રમાં બતાવવામાં આવ્યા છે.

નંદીસૂત્રના વાચનકાળમાં પ્રશ્નવ્યાકરણમાં પિસ્તાળીશ અધ્યયન સમુપલબ્ધ-

(પ્રાપ્ત્ય) હતાં. તે વાત “સે કિંતં પળ્હાવાગરણાઈં” થી લઈને “સેતં પળ્હાવાગરણાઈં” સુધીના આ નંદીસૂત્રના પાઠથી સિદ્ધ થાય છે. ત્યારબાદ સ્થાનાંગસૂત્રના વાચન-કાળમાં પિસ્તાળીશ અધ્યયનોમાંથી ડક્ટ દસ જ ઉપલબ્ધ હતાં. તે વાતનું સ્થાનાંગસૂત્રના આ પાઠથી પ્રતિપાદન થાય છે—“પળ્હાવાગરણદસાળં દસ અઙ્ગયણા પળ્ણત્તા તંજહા” ઇત્યાદિ. પણ અત્યારે તો ઉપમા, સંખ્યા, ઋષિભાસિત, આચાર્ય-ભાસિત, મહાવીરભાસિત આદિ દશ અધ્યયન પણ ઉપલબ્ધ નથી, કારણકે તેનો વિચ્છેદ થઈ ગયો છે. તેથી પાંચ આસ્રવ અને પાંચ સંવર સંબંધી આ દશ અધ્યયનો જ ઉપલબ્ધ છે.

અનુત્તરોપપાતિકસૂત્ર નામનું જે નવમું અંગ છે તેમાં એવું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે કે તપ સંયમની આરાધના કરનાર જીવ સૌધર્મ આદિ-દેવલોકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તથા જે ઉત્કૃષ્ટ તપ સંયમની આરાધના કરે છે તેઓ એ જ ભવમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ જેનું આયુષ્ય સાતલવ પરિમિત છે, હીન છે, તેઓ કર્મોનો ક્ષય કરી શકતાં નથી. તેથી કર્મક્ષયને અભાવે તેઓ વિજ્યાદિક વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્કૃષ્ટ તપ સંયમની આરાધનાથી સંયમશાળી જીવોને અંગુષ્ઠ વિદ્યા, દર્પણ વિદ્યા આદિ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમની મહદથી તે પ્રતિવાદીઓના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપે છે. તેમની ઉપલબ્ધિ (પ્રાપ્તિ) આ સમયમાં તેમનો વિચ્છેદ થઈ જવાથી થઈ શકતી નથી. હાલમાં તો પાંચ આસ્રવ અને પાંચ સંવરનું પ્રતિપાદન કરનાર ડક્ટ આ પ્રશ્નવ્યાકરણ જ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. પાંચ આસ્રવ અને પાંચ સંવરનું જ્ઞાન થયા વિના ઉત્કૃષ્ટ તપ સંયમની આરાધના થઈ શકતી નથી. તે કારણે આસ્રવ અને સવરના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરનાર આ પ્રશ્નવ્યાકરણનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. એ જ નવમાં અંગ સાથે તેનો સંબંધ છે.

આ પ્રશ્નવ્યાકરણમાં પાંચ આસ્રવ અને પાંચ સંવર વિષેનાં દસ અધ્યયન છે, તેથી તેના બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. આસ્રવો અંધના કારણરૂપ હોવાથી આસ્રવોનું વર્ણન પહેલા ભાગમાં કરવામાં આવ્યું છે, અને સંવર આસ્રવના પરિત્યાગને માટે ઉપાયરૂપ હોવાથી તેમનું વર્ણન આસ્રવનું વર્ણન પછી બીજા ભાગમાં કરેલ છે. ગમે તેવો બુદ્ધિશાળી માણસ હોય પણ જો તે દુઃખના સ્વરૂપથી અભણ રહે તો તેનો પરિહાર કરવાના ઉપાયરૂપ માર્ગની પ્રાપ્તિ તે કરી શકતો નથી. તથા જેમ જ્વર આદિ રોગોમાં તેનું પૂર્ણ નિદાન કર્યા વિના તેનું શમન કરવાનો ઉપાય જડતો નથી તેમ આસ્રવતત્ત્વનું પરિજ્ઞાન બ્યાંસુધી જીવને થાય નહીં, ત્યાંસુધી તેમને રોકનાર-તેમના નિરોધક-સંવરરૂપ માર્ગને જાણવાની જિજ્ઞાસા તેનામાં ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી તેથી સૌથી પહેલાં ઉદ્દેશ-પ્રાપ્તિ પાંચ આસ્રવોના નામ સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે. તેમનું સ્વરૂપ આગળ જતાં વિસ્તારથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. તે પાંચ આસ્રવોમાં પણ સૂત્રકારે સૌથી પહેલાં હિંસારૂપ આસ્રવનું નિરૂપણ કર્યું છે તેનું કારણ એ છે કે હિંસા સિવાય મૃયાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ, એ જે આસ્રવ દ્વાર છે, તેમના વડે હિંસા જ ઉત્પન્ન થાય છે. તે કારણે તે હિંસામાં પ્રધાનતા આવવાથી, સૂત્રકાર સૌથી પહેલાં એજ હિંસારૂપ આસ્રવદ્વારનું નિરૂપણ કરે છે-“જંબૂ ઇળમો” ઇત્યાદિ

આ સૂત્રના સંબંધને માટે તેમાં “તેણં કાલેજં” ઇત્યાદિ ઉત્કેપક વાક્યનો સંબંધ જોડી દેવો જોઈએ. એટલે કે તે કાળે અને તે સમયે ત્યાં નામની એક નગરી હતી. કૌણિક રાજા ત્યાંના રાજા હતા. તેમની રાણીનું નામ ધારિણી દેવી હતું. તીર્થંકર પરંપરાનુસાર વિહાર કરતાં કરતાં ત્યાં સુધર્માસ્વામીનું આગમન થયું. ઇત્યાદિ પ્રકારનું આખું વર્ણન જેમ ઔપપાતિક સૂત્રમાં કરાયું છે તે પ્રમાણે સમજી લેવું અને તેને “જંબૂ ઇળમો” આ સૂત્રના સંબંધને માટે અહીં જોડી દેવું જોઈએ. સુધર્માસ્વામી અને જંબૂસ્વામીનું વર્ણન જ્ઞાતાસૂત્રના પહેલા અધ્યયનમાં કરેલ છે. તો તે પણ ત્યાંથી સમજી લેવું જોઈએ. હવે જંબૂસ્વામી અને સુધર્માસ્વામી વચ્ચે આ પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રને વિષે જે પ્રશ્નોત્તરરૂપે

વાતચીત થઈ છે તેને સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે—“જઙ્ગં મંતે !” ઈત્યાદિ.

હે લહન્ત ! શ્રમણુ લગવાન મહાવીર, કે જેમણે સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, તેમણે અનુત્તરોપપાતિક દશાંગ નામના નવમા અંગનો જો આ પ્રમાણે અર્થ પ્રરૂપિત કર્યો છે, તો તે સિદ્ધિ-ગતિ નામના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરેલ શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે પ્રશ્નવ્યાકરણુ નામના દસમાં અંગનો કયો અર્થ નિરૂપિત કર્યો છે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સુધર્મા-સ્વામીએ તેમને આ પ્રમાણે કહ્યું—હે જંબૂ ! તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રમાણે છે—સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરેલ શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે આ પ્રશ્નવ્યાકરણુરૂપ દસમાં અંગનાં બે દ્વાર પ્રરૂપિત કર્યાં છે, તેમાં પહેલું આસ્રવ દ્વાર છે અને બીજું સંવર દ્વાર છે. “હે લહન્ત ! સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત કરેલ શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે કેટલાં અધ્યયન પ્રરૂપિત કર્યાં છે?” આ પ્રમાણે જંબૂસ્વામી વડે પૂછવામાં આવતા સુધર્માસ્વામીએ તેમને કહ્યું—‘ હે જંબૂ ! સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પામેલ શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે પ્રથમ દ્વારના પાંચ અધ્યયન પ્રરૂપિત કર્યાં છે. ”

આસ્રવ ઓર સંવર કે લક્ષાગો કા નિરૂપાગ

પ્રશ્ન—“બીજાં દ્વારનાં કેટલાં અધ્યયન પ્રરૂપિત કર્યાં છે ?”

ઉત્તર—“એટલાં જ અધ્યયન બીજા દ્વારના પણ પ્રરૂપિત કર્યાં છે.” જંબૂસ્વામીએ ફરીથી સુધર્માસ્વામીને પૂછ્યું કે—હે લહન્ત ! સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પામેલ શ્રમણુ લગવાન મહાવીરે તે આસ્રવો અને સંવર સંબંધી અધ્યયનોનો અર્થ કેવો પ્રરૂપિત કર્યો છે? આ પ્રમાણે આણુગાર જંબૂસ્વામી

વડે પૂછાતાં સ્થવિર આર્યસુધર્માએ તે જ'બૂ અણુગારને કહ્યું—“જંબૂ ઇળમો” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—આ સૂત્રમાં “જંબૂ ” પદ સંબોધન અર્થમાં વપરાયું છે. તેથી એ લક્ષિત થાય છે કે સુધર્માસ્વામી જ'બૂસ્વામીને કહે છે કે “જંબૂ ઇળમો” હે જ'બૂ! હું આ નીચે પ્રમાણેનું પ્રશ્નવ્યાકરણરૂપ શાસ્ત્ર “વોચ્છામિ” તમને કહીશ. “અળહયસવ્વરવિણિચ્છય” આ શાસ્ત્રમાં આસ્ત્રવ અને સંવરદ્વારનો નિર્ણય તેમનાં લક્ષણો અને ભેદાદિના કથનપૂર્વક કરવામાં આવ્યો છે. “વિણિચ્છય” પદનો અર્થ વિશેષરૂપે નિર્ણિત કરવો; તથા આસ્ત્રવનો અર્થ કર્મબંધના કારણરૂપ પ્રાણાતિપાતાદિક થાય છે. તેમના દ્વારા જ આત્મારૂપી તળાવમાં જળ સમાન કર્મોનું આગમન થયા કરે છે. જેમ તળાવમાં પાણી આવવા માટે નાળાં હોય છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામાં પણ પ્રાણાતિપાત આદિરૂપ નાળાં દ્વારા જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મરૂપ જળનું આગમન થતું રહે છે. અથવા આવવું તે આસ્ત્રવ છે. તે આસ્ત્રવ દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી બે પ્રકારનો બતાવ્યો છે. પાણીમાં પડેલી નૌકામાં છિદ્રો દ્વારા જે જળનું આગમન થાય છે તે દ્રવ્યાસ્ત્રવ છે. પ્રાણાતિપાત આદિ અશુભ ક્રિયાઓ દ્વારા આત્મામાં જે કર્મોનું આગમન થાય છે તે ભાવાસ્ત્રવ છે. તેનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે સંસારરૂપી સાગરની અંદર આ આત્મારૂપી નાવમાં પ્રાણાતિપાત આદિ છિદ્રો દ્વારા કર્મરૂપી જળનું જે આગમન થયા કરે છે તેને આસ્ત્રવ કહે છે કર્માગમનના કારણરૂપ તે પ્રાણાતિપાત આદિ પાંચ પ્રકારના આસ્ત્રવ છે. કર્મરૂપ જળ જે ક્રિયાઓથી આત્મારૂપ સરોવરમાં પ્રવેશ પામતું અટકે છે તે ક્રિયાઓને સંવર કહે છે પ્રાણાતિપાત આદિ ક્રિયાઓનું વિરમણ થવું એ જ કર્મોને રોકવાના ઉપાયભૂત સંવર છે, અથવા સંવર એટલે રોકવું. તે સંવર પણ દ્રવ્ય અને ભાવની અપેક્ષાએ બે પ્રકારનો છે. પાણીમાં તરતી નૌકાના જે છિદ્રોમાંથી પાણી પ્રવેશ કરતું હોય તે છિદ્રોને ચીકણી માટિ આદિથી બંધ કરી દેવા તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સંવર છે, તથા પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ ઉપાયોથી આત્મામાં પ્રવેશ કરતાં કર્મોને રોકી લેવાં તે ભાવની અપેક્ષાએ સંવર છે. તે સંવર પણ પ્રાણાતિપાત

આદિના વિરમણુથી પાંચ પ્રકારનો છે. એ પાંચ આસ્રવોનું અને સંવરોનું આ શાસ્ત્રમાં સૂત્રકાર પોતે જ લક્ષણ પ્રદર્શનપૂર્વક વિસ્તારથી આગળ જતાં વર્ણન કરશે. એજ વાત “અણહયસંવરવિણિચ્છયં” પદથી સૂત્રકારે સમજાવી છે. આ પ્રશ્નવ્યાકરણ “પવચનસ્સ” પ્રવચનરૂપ પુષ્પમાંથી નીકળેલ રસના જેવું સારભૂત છે. જે પ્રવચનપુષ્પ લગવાન તીર્થંકર મહાવીર પ્રભુરૂપી કલ્પવૃક્ષ પર વિકસિત થયેલ છે. માધુર્ય અને પ્રસાદગુણરૂપ વિશિષ્ટ શોભાથી તે યુક્ત છે, ભાવનારૂપ સુગંધિથી તે ભરેલું છે, આત્માનુભવરૂપ પરમ સ્વાદથી તે યુક્ત છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ પુષ્પનો સાર તેનો રસ મનાય છે, તે જ પ્રકારે આ પ્રશ્નવ્યાકરણ તીર્થંકર પ્રભુના પ્રવચનોમાં સારરૂપ મનાયું છે. લબ્યજીવેનું તેના અધ્યયનથી એ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રયોજન સધાય છે કે તેઓ પોતાના આત્માનો અનુભવ કરતા શીખી જાય છે. “નિચ્છયત્થં” આ પદથી એ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે કે આ અંગમાં જે કંઈ પ્રતિપાદિત કરવામાં આવશે, તે મોક્ષના પ્રયોજનરૂપ થશે; તે કારણે આ પદનો એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે કે સૂત્રકાર એનું જે પ્રતિપાદન કરી રહ્યા છે તે એ હેતુથી જ કરી રહ્યા છે કે તેનું અધ્યયન કરનાર મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરે. “મહેસિહિં સુમાસિયત્થં” આ પદો દ્વારા એ વાત પ્રતિપાદન કરીને પ્રગટ કરવામાં આવી રહી છે કે તીર્થંકર ગણુધર આદિ દેવોએ જે વિષય-આસ્રવ સંવરરૂપ અથવા સકળ કર્મોના ક્ષયને ઉપલક્ષિત અને નિરતિશયરૂપ ક્ષાયિક સુખના આસ્વાદ સ્વરૂપ નિર્વાણ-મોક્ષ તેમાં કહેલ છે, તે પોતે કલ્પનાથી કલ્પીને અથિત કરેલ નથી પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ દૃષ્ટિથી સારી રીતે વીણીવીણીને તે દરેક વિષયનું નિર્દોષ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તીર્થંકર સર્વજ્ઞપ્રભુએ કેવળજ્ઞાનથી પહેલાં તે વિષયને પોતાના જ્ઞાનના વિષયભૂત બનાવીને તેનું આર પ્રકારની પરિષદમાં કથન કર્યું હતું, અને તેનું શ્રવણ કરીને અને મનમાં બરાબર ઉતારીને તે પ્રમાણે જ ગણુધરાદિ દેવોએ અથન કર્યું છે. આ રીતે ઉક્ત વિશેષ-જ્ઞાની સાર્થકતા ટીકાકારે પ્રગટ કરી છે. આ ગાથાનો સંક્ષેપમાં એટલો જ

અર્થ છે કે આ પ્રશ્નવ્યાકરણ શાસ્ત્ર પ્રવચનરૂપ વિકસિત પુષ્પના રસ જેવું સારભૂત છે. અને આ વિવેચન તીર્થંકર પરંપરા પ્રમાણે જે પ્રમાણે થતું આવ્યું છે. તે પ્રમાણે જ થયું છે.

ભાવાર્થ—ટીકાકારે આ રીતે આસ્રવ અને સંવરની વ્યુત્પત્તિ કરી છે—
 “ આસ્રવંતિ-આગચ્છંતિ, કર્મજલ્લાનિ ચૈસ્તે આસ્રવાઃ ” (જેના દ્વારા કર્મજળ આવે છે તે આસ્રવો કહેવાય છે.) અથવા “ આસ્રવણમ્ આસ્રવઃ ” (આવવું એટલે આસ્રવ) “ સંવ્રિચન્તે-પ્રતિરુદ્ધચન્તે પ્રવિશત્કર્મજલ્લાનિ ચૈસ્તે સંવરાઃ ” (જેના વડે કર્મજળ પ્રવેશ પામતું એટલે છે તે સંવર છે) અથવા “ સંવરણં સંવરઃ ” (સંવર એટલે જવું) તેમાંથી પહેલી વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે કર્મજળધનાં કારણરૂપ પ્રાણાતિપાત આદિ ક્રિયાઓને આસ્રવ યતાવ્યાં છે. બીજી વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે આગમન માત્રનું નામ આસ્રવ યતાવ્યું છે. તો તે દ્રવ્ય અને ભાવના ભેદથી બે પ્રકારના કહેલ છે. દ્રવ્યાસ્રવ કર્મજળધનું કારણ નથી. કર્મજળધનું કારણ તો ભાવાસ્રવ જ છે, કારણકે પ્રાણાતિપાત આદિરૂપ ભાવોથી જ કર્મનું આગમન થાય છે. એ જ પ્રમાણે સંવરને વિષે પણ સમજવું. સંવર આસ્રવનો નિરોધક (રોકનાર) હોય છે, છિદ્રો દ્વારા નૌકામાં જળનું પ્રવેશવું તે આસ્રવના સ્થાન સમાન છે અને તે છિદ્રોને બંધ કરી દેવા તે સંવરના સ્થાન સમાન છે. પ્રાણાતિપાતાદિરૂપ ભાવ, પ્રાણાતિપાત આદિ વિરમણરૂપ ભાવસંવરથી એટલે છે. અને એમ થવાથી જ નવીન કર્મોનું આગમન રોકાય છે. “ નિશ્ચયાર્થ ” માં “ નિઃ ” શબ્દનો અર્થ ‘ દૂર થવું ’ થાય છે. તથા ‘ ચય ’નો અર્થ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મપુંજ છે. તે કર્મપુંજ જે સ્થાનથી દૂર થઈ ગયો છે તેવું સ્થાન મોક્ષ છે. અને તે મોક્ષ જેનું પ્રયોજન છે તે નિશ્ચયાર્થ શાસ્ત્ર છે. અથવા નિશ્ચયનો અર્થ મોક્ષ પણ થાય છે. એ મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે જ આ શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવી છે. ॥ સૂ. ૧ ॥

ઉદ્દેશ પ્રમાણે જ નિર્દેશ થયા કરે છે તે ન્યાયે સૂત્રકાર કૃષ્ણ અને નામની અપેક્ષાએ હવે આસ્રવોના પ્રકારોને પ્રગટ કરે છે—“પંચવિહો પણ્ણત્તો” ઇત્યાદિ. ટીકાર્થ—“જિણેહિ” જિનેન્દ્ર દેવે “હ્” અહિંત પ્રભુના શાસનમાં, એટલે કે આ સંસારમાં “અણહો” આસ્રવોને “અણાદીઓ” અનાદિ “પણ્ણત્તો” પ્રસન્ન (ખતાવ્યા) કર્યા છે. “હિંસામોસમદત્તં અવંભં” પરિગ્રહં પંચવિહો ચેવ” તે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ એમ પાંચ પ્રકારના છે. રાગાદિ આંતરિક દુશ્મનોને જે જીતે છે તેને જિન કહે છે. જિન પ્રભુએ આસ્રવોને અનાદિ ખતાવ્યા છે તેનું કારણ એ છે કે આ સંસાર અનાદિ અને અપર્યાવસિત અનંત છે. જો કે લબ્યજીવોની અપેક્ષાએ સંસારમાં અનાદિતા હોવા છતાં પણ અપર્યાવસિતા ખનતી નથી, છતાં પણ નાના જીવોની અપેક્ષાએ તે ખને છે. આસ્રવ સંસારી જીવોને જ થાય છે, મુક્ત જીવોને થતા નથી. સંસારમાં રહેનાર જીવો જ સંસારી જીવ છે. આ સંસાર પ્રવાહ અને નાના જીવોની અપેક્ષાએ જો અનાદિ અનંત છે તો એ વાત પણ નક્કી થઈ જાય છે કે આસ્રવ પણ અનાદિ અનન્ત છે. અથવા જો એમ પણ કહેવામાં આવે કે આસ્રવ જ સંસાર છે અને સંસાર જ આસ્રવ છે, તો એ રીતે પણ આસ્રવમાં અનાદિ અનંતતા સુઘટિત થઈ જાય છે. કારણકે તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ તો સંભવી શકતી નથી. જો આસ્રવને એકાન્તતઃ સાદિ અને સપર્યાવસિત (સાન્ત) જ માનવામાં આવે તો તે પરિસ્થિતિમાં તે આસ્રવ જ્યાં સુધી સંસારીજીવમાં

ન થાય ત્યાં સુધી તે જીવ સિદ્ધોની જેમ કર્મબંધનથી મુક્ત જ રહેશે. તથા સપર્યવસિત માનવામાં પણ તે જ મુશ્કેલી નડશે. એ રીતે સંસારી જીવોમાં પણ કર્મબંધનના અભાવની સ્થિતિ આવી જશે. તેથી એમ જ માનવું જોઈએ કે તે આસ્રવ પ્રવાહ નાના જીવોની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંત છે. ‘અપર્યવસિત’ પદ મૂળ ગાથામાં નથી. છતાં પણ અનાદિ પદથી તેનું ઉપલક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રમાદના યોગથી જીવની હત્યા થવી તે હિંસા ગણાય છે. પ્રમાદના યોગથી અસત્ય બોલવું તેનું નામ જૂઠં-મોસ છે. પ્રમાદના યોગથી પારકાનું દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવું તેને અદત્તાદાન-ચોરી કહેવાય છે કામ સેવન કરવાનો પરિત્યાગ કરવો તેનું નામ બ્રહ્મ છે. આ બ્રહ્મનો અભાવ હોવો તે અબ્રહ્મ છે. એટલે કે મૈથુન સેવન કરવા રૂપ અશુભ અનુબંધનમાં પ્રવૃત્ત રહેવું તે અબ્રહ્મ કહેવાય છે. પરિગ્રહ એટલે ગ્રહણ કરવું. તે પરિગ્રહ નવ પ્રકારનો છે—(૧) ધન, (૨) ધાન્ય, (૩) ક્ષેત્ર, (૪) વાસ્તુ, (૫) ચાંદી, (૬) સુવર્ણ, (૭) કુખ્ય, (૮) દ્વિપદ અને (૯) ચતુષ્પદ. “ચ” શબ્દ અહીં સમુચ્ચયાર્થક છે, અને “ઘ” શબ્દ અવધારણાર્થક છે. તેનાથી એ વાતને પુષ્ટિ મળે છે કે આસ્રવ, હિંસા આદિના ભેદથી પાંચ જ પ્રકારના છે. વધારે કે ઓછા નથી. આ કથનથી સૂત્રકારે દશ અધ્યયનવાળા આ પ્રશ્નવ્યાકરણ શાસ્ત્રના શરૂઆતનાં પાંચ અધ્યયન સૂચિત કર્યાં છે. ॥ સૂ. ૨ ॥

હવે સુધર્માસ્વામી “પ્રથમ અધ્યયનમાં કેટલાં દ્વાર છે.” એ પ્રકારના જંબૂસ્વામીના પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવાને માટે દ્વારનિરૂપણને નિમિત્તે કહે છે—
“જારિસઓ જં નામા” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—આ પ્રાણીવધરૂપ આસ્રવ “જારિસઓ” જેવો છે, “જં નામા” જેટલાં તેનાં નામ છે, “જહ્યકઓ” પ્રાણીઓ દ્વારા તે મંદ, તીવ્ર આદિ પરિણામોથી ક્ષતા “જારિસં ફલં વેદ” જે પ્રકારનું તેમને નરકાદિરૂપ ફળ આપે છે, તથા

“ જે વિચ પાવા પાણવહં કરંતિ ” જે પાપી આ પ્રાણવધ કરે છે, તે સમસ્ત વિષય આ પહેલા આસ્રવદ્વારમાં કહેવામાં આવશે. તે “ સો તં નિસામેહ ” હે જંબૂ ! તું તે સાંભળ.

ભાવાર્થ—સુધર્માસ્વામી આ ગાથા દ્વારા એ સમજાવે છે કે હે જંબૂ ! આ હિંસારૂપ પ્રથમ આસ્રવદ્વારનું સ્વરૂપ, નામ અને ક્ષણ એ ત્રણેતું દ્વારો વડે નિરૂપણ કરવામાં આવશે. તથા તેની સાથે એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે કે એ પ્રાણવધ કયો (પાપી) જીવ કરે છે. આ ગાથામાં “પાણવહ” એ પદ્યથી જેને પ્રાણ હોય છે તેવાં એકેન્દ્રિયાદિક પ્રાણી ગ્રહણ કરાયેલ છે. તેમનો જે વધ છે તેને પ્રાણવધ કહે છે. ॥ સૂ. ૩ ॥

હવે સૂત્રકાર “ જારિસઓ ” આ દ્વારનું વર્ણન કરતાં પ્રાણવધનું સ્વરૂપ કહે છે—“ પાણવહો નામ ઇસો ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ ઇસો પાણવહો નામ ” આ પ્રાણવધ “ જિણેહિં ” જિનેન્દ્ર દેવે (૧) “ પાવો ” પાપ પ્રકૃતિયોના બંધનું કારણ હોવાથી પાપરૂપ, (૨) “ ચંડો ” ક્રોધને પેદા કરનાર હોવાથી અંકરૂપ, (૩) “ રુદ્ધો ” રૌદ્ર રસથી પ્રવર્તિત હોવાને કારણે રૌદ્રરૂપ, (૪) “ સુદ્ધો ” ક્ષુદ્રજનો દ્વારા આચરિત હોવાથી ક્ષુદ્રરૂપ, (૫) “ સાહસિઓ ” અવિચારી મનુષ્યો દ્વારા કરાતો હોવાને કારણે સાહસિકરૂપ, (૬) “ અગારિઓ ” અનાર્થ લોકો દ્વારા કરાતો હોવાને કારણે અનાર્થરૂપ, (૭) “ ગિગ્વિણો ” દયારહિત હૃદયવાળા લોકો દ્વારા કરાતો હોવાથી નિર્ઘૃણરૂપ, (૮) “ ગિસ્સંસો ” ક્રૂર કર્મવાળા લોકો દ્વારા કરાતો હોવાને કારણે નૃશંસરૂપ, (૯) “ મહન્મઓ ” મહાન લયનો જનક હોવાથી મહાલયરૂપ, (૧૦) “ પડ્મઓ ” સમસ્ત પ્રાણીઓને લયનો હેતુભૂત હોવાને કારણે પ્રતિલયરૂપ, (૧૧) “ અડ્મઓ ” બનના જોખમરૂપ હોવાથી અતિલયરૂપ, (૧૨) “ બીહ્ણઓ ” લયને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી લયકારકરૂપ, (૧૩) “ તાસણઓ ” અચાનક શોભના કારણરૂપ હોવાથી ત્રાસનકરૂપ, (૧૪) “ અણજ્જઓ ” અવૈધ હોવાથી—અનીતિરૂપ હોવાને કારણે અન્યાયરૂપ, (૧૫) “ સ્વવેયણઓ ” હૃદયમાં ઉદ્વેગ પેદા કરનાર હોવાથી ઉદ્વેગકારક, (૧૬) “ નિરવ્યક્ત્વો ” પર પ્રાણીનાં પ્રાણોની રક્ષા કરવાની ઇચ્છાથી રહિત હોવાને કારણે નિરપેક્ષરૂપ, (૧૭) “ ગિદ્દમ્મો ” શ્રુત—ચારિત્રરૂપ ધર્મથી રહિત હોવાને કારણે નિર્ધર્મરૂપ, (૧૮) “ ગિપ્પિવાસો ” પ્રાણીઓનાં પ્રાણો તરફ મમતા ભાવથી રહિત હોવાને કારણે નિષ્પિપાસારૂપ, (૧૯) “ ગિક્કલુણો ” દયા-ભાવથી રહિત હોવાથી નિષ્કરુણારૂપ, (૨૦) “ નિરયવાસનિધનગમણો ” તથા નરક ગમનજ જેનું અંતિમ ક્ષણ છે, એવો હોવાને કારણે નિરયવાસ નિધનગમનરૂપ,

(૨૧) “મોહમહ્ભયપયઠ્ઠો” તે પ્રાણુવધ, મોહ-અજ્ઞાનરૂપ મહાભયનો પ્રવર્તક છે, અને (૨૨) “મરણવેમણસ્સો” તેનાથી પ્રાણીઓમાં મૃત્યુરૂપ કારણને લીધે દીનતા આવે છે, તેથી તે મરણવૈમનસ્યરૂપ છે, એવું “મણિઓ” લગવાને ભાંખેલ છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્રદ્વારા પ્રાણીવધરૂપ આસ્રવ કેવો છે તે વાતનું સૂત્રકારે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તેઓ કહે છે કે તે પ્રાણીવધરૂપ આસ્રવ પાપ પ્રકૃતિયોના અંધનું કારણ છે. કારણ કે હિંસા કરનાર જીવ પ્રમાદના યોગથી પ્રાણોનો નાશ કરતાં હોવાથી પાપપ્રકૃતિયોનો અંધક હોય છે, તેથી તે પ્રાણુવધ પાપરૂપ છે. પરની હિંસા કરતી વખતે આત્મામાં ક્રોધપરિણતિ તીવ્રરૂપે રહે છે, કારણ કે હિંસ્યજીવ જેમ જેમ પોતાના રક્ષણ માટે પ્રયત્ન કરે છે તેમ તેમ હિંસક-જીવ ક્રોધના આવેશમાં તદ્દલીન થઈને તેનો નાશ કરે છે, તે કારણે પ્રાણુવધને અંડરૂપ કહેલ છે. એ જ રીતે રૌદ્રરૂપતા આદિ તેનાં લક્ષણો પણ ભિન્ન ભિન્ન કારણોને લઈને ઘટાવી શકાય છે. આ રીતે તે પ્રથમ આસ્રવરૂપ અધર્મદ્વાર છે. તેમાં પ્રાણીવધનું કેવું સ્વરૂપ છે તે સમજાવવામાં આવ્યું છે ॥ સૂ. ૪ ॥

મૃષાવાદરૂપ દૂસરા અધર્મદ્વાર કા નિરૂપણ

પ્રાણીવધનું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ સમજાવીને હવે સૂત્રકાર તેનાં કેટલાં નામ છે તે પ્રગટ કરે છે—“તસ્સ ચ ઇમાણિ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તસ્સ ગોણાણિ ઇમાણિ નામાણિ તીસં હંતિ” તે પ્રાણુવધના ગુણ પ્રમાણે ત્રીસ નામ છે “તંજહા” તે ભેદ આ પ્રમાણે છે—(૧) “પાણવહ” જીવહત્યા, (૨) “અમ્મૂલ્લાણા સરીરાઓ” વૃક્ષને ઉખાડવાની જેમ શરીરમાંથી જીવની ઉન્મૂલના, (૩)

“ અવીસંભો ” અવિશ્રંભ, (૪) “ હિંસવિહિંસા ” હિંસ્યવિહિંસા, (૫) “ અકિંચં ” અકૃત્ય, (૬) “ ઘાયના ” ઘાતના, (૭) “ મારણા ” મારણુ, (૮) “ વાહુના ” હનન, (૯) “ ઉદ્ધવણા ” ઉપદ્રવણા, (૧૦) “ નિવાયણા ” નિપાતના, (૧૧) “ આરંભસમારંભો ” આરંભસમારંભ, (૧૨) “ આઝયકમ્મસ્સુવદ્ધવો ભેયણિટ્ટવણગાલણા ય સંવદ્ધગસંલેવો ” આઝુકમ્મનો ઉપદ્રવ, લેદ, નિષ્ઠાપન, ગાલના, સંપ્રવર્તક, સક્ષેપ, (૧૩) “ મચ્ચુ ” મૃત્યુ, (૧૪) “ અસંજમો ” અસંજમ, (૧૫) “ કહ્મગમહ્મં ” કટક મહ્મં, (૧૬) “ વોરમણં ” વ્યુપરમણુ, (૧૭) “ પરમ્ભવસંકામકારઓ ” પરાભવ સંકમકારક, (૧૮) “ દુગ્ગહ્મવાઓ ” દુર્ગતિ પ્રપાત, (૧૯) “ પાવકોવો ” પાપકોપ, (૨૦) “ પાવલોમો ” પાપલોભ, (૨૧) “ હ્મવિચ્છેઓ ” હવિચ્છેદ, (૨૨) “ જીવિચંતરણો ” જીવિતાન્તકરણુ, (૨૩) “ મયંકરો ” ભયંકર, (૨૪) “ અણકરો ” ઋણકર, (૨૫) “ વજ્જો ” વજ્ય, (૨૬) “ પરિતાવણ અણ્હઓ ” પરિતાપનાશ્રવ, (૨૭) “ વિનાસો ” વિનાશ, (૨૮) “ નિજ્જવણો ” નિર્યાપના, (૨૯) “ લુપ્પણા ” લોપના, અને (૩૦) “ ગુણાણં વિરાહણા ” ગુણોની વિરાધના, “ એવમાદીણિ ” ઇત્યાદિ. “ તીસં ” ત્રીસ “ નામધેજ્ઞાઈ ” નામ પ્રાણુવધના “ હુંતિ ” છે. તે પ્રાણુવધ “ કલુસસ્સ ” પાપરૂપ છે. તેના આ ત્રીસ નામ “ કહ્મયફલદેસગાઈ ” અશુભ પરિણામના જ ઓધક છે. આ પ્રકારનું આ “ જંનામા ” એ નામનું દ્વિતીય પ્રાણુવધ દ્વાર લાંબેલ છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા પ્રાણુવધના ગુણાનુસાર કેટલાં નામ છે અથવા હોઈ શકે છે તે બતાવ્યું છે. તે પ્રાણુવધનું પહેલું નામ પ્રાણુવધ છે. પ્રાણુવધનો અર્થ આ પ્રમાણે છે—પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ બળ, આયુ અને શ્વાસો-ચ્છ્વાસ એ સંલલિત દશ પ્રાણોનો વિયોગ કરવો તેને પ્રાણુવધ કહે છે. એકેન્દ્રિય જીવને ચાર પ્રાણુ, દ્વિઇન્દ્રિય જીવને છ પ્રાણુ, ત્રિઇન્દ્રિય જીવને સાત પ્રાણુ, ચતુરિન્દ્રિય જીવને આઠ પ્રાણુ, અસંજી પંચેન્દ્રિય જીવને નવ પ્રાણુ અને સંજી પંચેન્દ્રિય જીવને દસ પ્રાણુ હોય છે. આ રીતે ગુદા ગુદા જીવોમાં સંલલિત એ પ્રાણોનો પ્રમાદના યોગથી વિયોગ કરવો તેને પ્રાણુવધ કહે છે. આ પહેલો લેદ થયો. પ્રાણુવધનો તે પર્યાયવાચી શબ્દ છે. પ્રથમ પ્રાણુવધ તે

સામાન્ય અર્થનો ઔષધક હોવાથી સામાન્ય શબ્દ છે અને તેનો પર્યાયવાચી પ્રાણુવધ શબ્દ વિશેષ અર્થનો ઔષધક હોવાથી વિશેષ શબ્દ છે. આ રીતે એ બધાં નામોમાં ગુણ્યુકતતા સમજી લેવી. તેનું સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે છે— જમીનમાંથી જેમ વૃક્ષને ઉખાડી નાખવામાં આવે છે એ જ પ્રમાણે શરીરમાંથી જીવને કાઢી નાખવો તે જીવની શરીરથી ઉન્મૂલના કરી કહેવાય છે. તે ઉન્મૂલનામાં જીવની પર્યાયનો વિનાશ થાય છે, અને જીવને કષ્ટ થાય છે, તેથી તે પ્રાણુવધ ગણાય છે. આ ખીજો ભેદ થયો. જે જીવ હિંસક, નિર્દય, હત્યારા હોય છે, તેમનામાં જીવોને વિશ્વાસ હોતો નથી, તે કારણે હિંસાને અવિશ્વાસનું કારણ ગણીને તેમાં અવિશ્રંભનો વ્યવહાર કર્યો છે. આ ત્રીજો ભેદ થયો. હિંસ્ય-વિહિંસા-અજીવોની હિંસા થતી નથી. હિંસા તો જીવોની જ થાય છે, તેથી અહીં હિંસ્ય એટલે જે જીવોની હિંસા થાય છે તે જીવો એ પ્રમાણેનો અર્થ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે. તે હિંસ્ય જીવોના પ્રાણોનો વિયોગ તે પ્રાણુવધમાં થાય છે તેથી તેને હિંસ્યવિહિંસા કહેવામાં આવેલ છે. આ ચોથો ભેદ થયો.

પ્રશ્ન—જીવ તો અરૂપી છે—જે અરૂપી હોય છે તેની હિંસા થતી નથી. તો પછી હિંસ્યવિહિંસાનું આરોપણુ પ્રાણુવધમાં કેમ કર્યું છે?

ઉત્તર—શંકા બરાબર છે એ તો અમે પણ કહીએ છીએ કે જીવરૂપ અરૂપ પદાર્થની હિંસા થતી નથી. પણ અહીં સંભવિત પ્રાણોનો વિયોગ કરવો, એવું હિંસાનું તાત્પર્ય લેવામાં આવ્યું છે. પાંચ ઇન્દ્રિય—કાન, નેત્ર, નાસિકા, રસના અને સ્પર્શેન્દ્રિય, ત્રણ બળ—મનબળ, વચનબળ, કાયબળ આયુ અને શ્વાસોચ્છવાસ એ પ્રાણોનો જે પ્રવૃત્તિઓથી વિયોગ થાય તેનું નામ હિંસા છે.

તથા અકૃત્ય-સિદ્ધાંતોમાં પ્રભુએ જીવોની હિંસા કરવાનો નિષેધ કર્યો છે, કારણ કે તે કૃત્ય ન કરવા યોગ્ય છે, તેથી તે રીતે તે અકૃત્ય હોવાથી પ્રાણુવધને અકૃત્ય કહ્યો છે. આ પાંચમો ભેદ થયો.

ઘાતના એટલે કે ઘાત કરવો તે છટકો ભેદ છે. પ્રાણોનો વિયોગ કરવો તે જ કેવળ હિંસા નથી, પણ જે કૃત્યોથી પ્રાણીઓના પ્રાણોને પીડા પહોંચે છે એવા કૃત્યો પણ હિંસા જ છે તે વાત ‘મારણ’ પદથી સૂત્રકારે પ્રગટ કરી છે. આ સાતમો ભેદ થયો. હનન-વધ કરવો તે આઠમો ભેદ છે. ઉપ-દ્રવણ વિનાશ કરવો તે નવમો ભેદ છે. નિપાતના—જે જીવોને જેટલાં પ્રાણુ હોય છે તેટલાં પ્રાણોનો વિનાશ આ પ્રાણુવધ દ્વારા થાય છે તેને નિપાતના શબ્દથી ગૃહીત કરાયેલ છે. અથવા આ પદની જગ્યાએ “ તિવાયગા ” પદ

માની લેવામાં આવે તો તેની છાયા “ત્રિપાતના” થશે અને ત્યારે તેનો અર્થ મન, વચન અને કાયનો ધ્વંસ કરવો, એ પ્રમાણે થશે. આ દસમો લેહ છે. આરંભસમારંભ-આરંભ શબ્દથી જેમનો વિનાશ કરાય એવાં અથવા વિનાશ કરાય છે જેમનો તેવા પ્રાણી એવો અર્થ થાય છે. તેમનો જે સમારંભ પરિતાપ તેને આરંભ સમારંભ કહે છે. પ્રાણવધમાં જીવોને પરિતાપ થાય છે, તે વાત સ્પષ્ટ તથા અનુલવગમ્ય છે. અથવા ખેતી આદિ કર્મનું નામ પણ આરંભ છે. તે આરંભથી જીવોનાં પ્રાણોને પીડા પહોંચે છે. આ અગિયારમો લેહ છે. એજ પ્રામણે જીવના આયુનો ઉપદ્રવ-સમુચ્છેદ, લેહ-વિનાશ, નિષ્કાષન-અંત, ગાલના-નિકાલવું, સંવર્તક-સમસ્ત બળ સામર્થ્ય આદિનો સંકોચ કરવો, સંક્ષેપ-તેમનો અભાવ કરવો, તે બારમો લેહ છે. મૃત્યુ-મરણ તેરમો લેહ છે. ઇન્દ્રિયસંયમ અને પ્રાણસંયમ ધારણ કરવાથી પ્રાણીઓની રક્ષા થયા કરે છે. અસંયમી જીવથી તે રક્ષા થઈ શકતી નથી, તેથી અસંયમને પ્રાણવધનું અંગ કહેલ છે. તે કારણે જ તેને અહીં પર્થાયવાથી નામ ગણેલ છે. સાવધઅનુષ્ઠાનનું નામ જ અસંયમ છે. આ ચૌદમો લેહ છે. કટકમર્દન શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે છે.-કટક-સૈન્ય દ્વારા હિંસાના ઉદ્દેશથી બીજા ઉપર આક્રમણ કરવું. આ સૈન્યમર્દન પ્રાણિવધના કારણરૂપ હોય છે. છતાં પણ તેને જે પ્રાણવધરૂપ કહેલ છે તે ઔપચારિક રીતે જ કહેલ છે એમ સમજી લેવું. આ પંદમો લેહ થયો.

જીવને પ્રાણથી વિયુક્ત—રહિત કરવો તેને વ્યુપરમણ કહે છે, આ સોળમો લેહ છે. પ્રાણવધને જે પરલવ સંક્રમકારક કહેલ છે તેનું તાત્પર્ય એ છે કે તે પ્રાણવધ નરકનિગોહાદિ ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર છે. આ સત્તરમો લેહ છે. આ પ્રાણવધના પ્રભાવથી જીવ નરકાદિ દુર્ગતિયોમાં જ નર્ધને જન્મ લે છે, તેથી તેને દુર્ગતિ પ્રપાતરૂપ કહેલ છે. આ અઠારમો લેહ છે. સકળ પાપોનો તે કોપક-ઉત્પાદક છે, તે કારણે તેને પાપકોપરૂપે દર્શાવ્યો છે. અથવા પાપ, કોપનું કાર્ય હોય છે. તે કારણે આ પ્રાણવધ કોપસ્વરૂપ છે, એમ પણ કહી શકાય છે. આ ઓગણીસમો લેહ છે. એ પ્રાણવધ કરનાર વ્યક્તિ કેવળ પાપનું જ આલિંગન કરે છે-પાપકર્મો બાંધે છે, તે કારણે તે પ્રાણવધ પાપલોભરૂપ છે. આ વીસમો લેહ છે. છવિચ્છેદ-છવિ એટલે શરીર, તેનું છેદન તે છવિચ્છેદ કહેવાય છે. પ્રાણવધમાં શરીર અથવા શરીરના અવયવોનું છેદન થાય છેજ તેથી તેને છવિચ્છેદરૂપ કહેલ છે. આ એકવીસમો લેહ છે. પ્રાણવધ જીવનનો

અંતકર-વિનાશક હોવાથી ભવિતાન્તકરણરૂપ બતાવ્યો છે. આ બાવીસમો ભેદ છે. પ્રાણુવધનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં ભવોને ભય થાય છે, તેથી તે ભયકારક હોવાથી તેને ભયંકર કહેલ છે. આં તેવીસમો ભેદ છે. એ પ્રાણુવધ કરનાર પ્રાણી અનેક ભવોમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે, છતાં પણ તેના કારણે ઉત્પાદિત પાપરૂપ ઋણને તે ફેડી શકતું નથી. તે કારણે તેને ઋણકર નામ આપ્યું છે. આ ચોવીસમો ભેદ છે. વિવેકી વ્યક્તિ એ પ્રાણુવધથી સદા દૂર રહે છે, તેથી તેને વળ્ય-છોડવા લાયક કહેલ છે. અથવા “ વજ્ર ”ની સંસ્કૃત છાયા “ વજ્ર ” પણ થઈ શકે છે. વજ્ર જે રીતે મોટું હોય છે તે પ્રકારે પ્રાણુવધ પણ, તે કરનાર પ્રાણીને અધઃપાત-નરક નિગોદ આદિમાં પતન થવાનું કારણ હોવાથી વજ્રના જેવો ભારે હોય છે. આ પચીસમો ભેદ થયો. જે કરવાથી વ્યક્તિને દરેક ભવમાં સંતાપરૂપ પરિતાપના-પીડા સહન કરવી પડે છે, તેથી તેને પરિતાપનારૂપ આસ્રવ કહેલ છે આ છવીસમો ભેદ છે. વિનાશ-પ્રાણુનો વિધ્વંસ કરવો, તે સત્યાવીસમો ભેદ છે. નિર્યાપના-પ્રાણીઓના પ્રાણુને નિકાલવા, તે અઠ્યાવીસમો ભેદ છે. લોપના-પ્રાણીઓના પ્રાણુને લોપવા-દૂર કરવા, તે ઓગણત્રીસમો ભેદ છે. અને ગુણુવિરાધના-શ્વુતચારિત્ર ગુણુનો ભંગ કરવો, તે ત્રીસમો ભેદ છે. આ રીતે પ્રાણુવધના ૩૦ પર્યાયવાચી શબ્દ તેમના ગુણુ સહિત પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે. ॥ સૂ. ૫ ॥

યથાકૃત્ નામ કે ત્રીસરા અધર્મદ્વાર કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર “ જહ ય કઓ ” એ તૃતીય દ્વારનું વર્ણન કરે છે—“ તં ચ પુણ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“કેહ પાવા” કેટલાક પાપપ્રકૃતિવાળા “અસંજયા” અસમાહિત ઇન્દ્રિય-વાળા, “ અવિરયા ” અવિરતિ યુક્ત, “ અણિહુયપરિણામદુષ્પઓગા ” ઉપશમ રહિત પરિણામોવાળા, અને ઇન્દ્રિય અને મનના દુષ્ટ વ્યાપારવાળા “પરદુક્લુ-પ્પાયણવસત્તા” પર પ્રાણીને માટે દુઃખોત્પાદનમાં પરાયણુ એવા ભવો “ તંચ પુણ ”

આ “મયંકર” લયપ્રદ, “બહુવિહં” બહુ વિધ અને “બહુપ્પગારં” અનેક ભેદ પ્રભેદ સહિત, “પાણવહં” પ્રાણુવધ કરે છે, “ઈમેહિં તસથાવરેહિં જીવેહિં” એ પ્રત્યક્ષીભૂત ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની રક્ષા કરવાની બાબતમાં “વહિણિવિટ્ઠા” દ્વેષયુક્ત થઈને પ્રાણુવધ કરે છે, “કિંતે” તેઓ શું શું કરે છે એ વાતને હવે સૂત્રકાર “પાઠીળ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા પ્રગટ કરે છે—“પાઠીળ-તિમિ-તિમિગિલ-અળેગણસવિવિહજાઈ-મંહુક્ક-દુવિહક્ચ્છમ-ળક્ક-મગર-દુવિહગાહ-દિલિવેઢય-મંદુય-સીમાગાર-પુલુય-સુંસુમાર-બહુપ્પગારા” એવા જીવો નીચે પ્રમાણે છે—પાઠીન, તિમિ, તિમિગલ, અનેકઅષ, અનેક જાતિના દેડકા, બંને પ્રકારનાં કાચબા, નક, મગર, દ્વિવિધગ્રાહ, તથા દિલિવેષ્ટક, મંહુક, સીમાકાર, પુલક, શિશુમાર, એ પાંચે ગ્રાહ વિશેષ, એ બધા જળચર જીવોના પ્રકાર છે. તેમને એ દુષ્ટ મનુષ્યો માર્યા કરે છે. તથા “ઐવમાઙ્જલચરવિહાણાકણ ય” પૂર્વેકિત પાઠીન આદિ જીવો સિવાયના બીજાં પણ જે જળચર જીવો છે તેમની પણ તે દુષ્ટ મનુષ્યો હત્યા કર્યા કરે છે.

લાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે જીવ સ્વભાવથી પાપી હોય છે, અથવા જેમનું જીવન સંયમરૂપી લગામથી રહિત હોય છે. જે ઇન્દ્રિયોના ગુલામ હોય છે. પાપકર્મ પ્રત્યે જેને ઘણા હોતી નથી, જેમની વૃત્તિઓ ઉપશમ ભાવથી રહિત હોય છે, જેમની માનસિક વિચારધારા સદા મલિન હોય છે, તથા જે બીજાને દુઃખી જોઈને અથવા દુઃખ દૂર કરવાને આનંદિત થાય છે, એવા જીવોને ત્રસ, સ્થાવર જીવો પર દયા આવતી નથી. તેઓ

તેમની સાથે મન ગમતું વર્તન કરતાં જરા પણ સંકોચ રાખતા નથી. તેઓની માન્યતા એવી જ હોય છે કે મનુષ્યના ઉપયોગને માટે જ આ બધા જીવો છે, તેથી મનુષ્ય ઈચ્છે તે રીતે તેમનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ સંસાર ત્રસ અને સ્થાવર જીવોથી ભરેલો છે. ત્રસ સ્થાવર જીવો અનેક પ્રકારનાં હોય છે. તેમની જાતિઓ જુદી જુદી રીતે અનેક પ્રકારની છે. તિર્યંચ જાતિના જીવ કે જે પચેન્દ્રિય છે, તેમના ત્રણ પ્રકાર છે—જળચર, નભચર અને સ્થલચર. તેમાં જળમાં રહેતા જીવોને જળચર કહે છે. તેમને વિષે સૂત્રકારે અહીં પોતાનો અભિપ્રાય પ્રગટ કર્યો છે, ‘ પાઠીન ’ નામનું એક ખાસ પ્રકારનું મત્સ્ય હોય છે. તિમિ પણ એક પ્રકારના મત્સ્યનું નામ છે, તેનું કદ મોટું હોય છે. એ તિમિને જે ખાઈ જાય છે તેને તિમિગલ કહે છે, અને તે પણ એક જાતનો મત્સ્ય જ છે. ખીજી પણ નાની નાની જે માછલીઓ હોય છે તેનું “ અનેકજ્ઞષ ” શબ્દ દ્વારા અહીં ગ્રહણ કરાયેલ છે. કચ્છપ એટલે કાચબો, તેના અસ્થિકચ્છપ અને માંસ કચ્છપ એવા બે ભેદ છે. શુંગાગ્રાહ અને અશુંગાગ્રાહ, એ પ્રકારના ગ્રાહના પણ બે ભેદ હોય છે. એજ રીતે દિલિવેષ્ટક, મન્દુક, સીમાકાર’ પુલક, અને શિશુમાર પણ ખાસ પ્રકારનાં જળચરો છે. એ બધાંની તે નિર્દય વ્યક્તિ હિંસા કર્યા કરે છે, અને તે સિવાયનાં ખીજાં જે જળચર જીવો હોય છે, તેમની પણ હત્યા કરવામાં તેમને મજા આવે છે. ॥ સૂ.-૬॥

સ્થળચર ચતુષ્પદ પ્રાણીયોં કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર સ્થળચર તિર્યંચોમાં જે જનવરોના પ્રકારો છે તેમને આ સૂત્ર દ્વારા પ્રગટ કરે છે—“કુરંગરુ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“કુરંગ” હરણને કુરંગ કહે છે. “રુ” રુરુ પણ મૃગનો એક ખાસ પ્રકાર છે. “સરભ” સરભ અષ્ટાપદ નામના પ્રાણીને કહે છે. તે શરીરે વિશાળ હોય છે તેનું ખીબું નામ પરાસર પણ છે. તે મોટા હાથીઓને પણ પોતાની પીઠ પર ખેસાડી શેકે છે. “ચમર” ચમરી ગાયોને ચમર કહે છે. તેમના વાળમાંથી ચામર બને છે. “સંબર” સંબરને સાબર કહે છે. તેના શીંગડામાંથી ખીજ અનેક ઉપશાખાઓ ફૂટે છે. તેમનાં શીંગડાંઓની જે ભસ્મ બને છે તેને વિષાણુ ભસ્મ કહે છે. તેમને ખે ખરી હોય છે, અને તેઓ જંગલમાં જ રહે છે. “ઉરઝમ” ઉરખ્ર નામ ઘેટાનું છે. “સસય” શશક નામ સસલાનું છે. “પસર” પ્રશર એક જાતનું જનવર છે, તેને ખે ખરી હોય છે. અને તે જંગલમાં રહે છે “રોહિય” ‘રોહિત’ પણ એક ચોપગું પ્રાણી છે. “હય” હય એટલે ઘોડો, “ગય” ગય એટલે હાથી, “લ્હર” ખર એટલે ગધેડો, “કરમ” કરભ એટલે ઊંટ, “લ્હગ” ખંગી એટલે ગેડો, તેને એક જ શીંગડું હોય છે, તે જંગલમાં જ રહે છે, તેને ચાર પગ હોય છે. જ્યારે તે ચાલે છે ત્યારે તેની બંને તરફ પાંખો જેવી ચામડી લટકતી રહે છે. “વાનર” વાનર કપીને કહે છે. “ગવય” ગવય એટલે રોઝ, તે ગાયના જેવું હોય છે અને તેની ડોક ગોળ હોય છે. “વિંગ” વૃક એક જંગલી પ્રાણી છે. તેને રીંછ કહેવામાં આવે છે. “સિયાલ” ‘શૃંગાલ’ એક જંગલી પ્રાણી છે, જે રાત્રે “હુઆ હુઆ” બોલે છે. તેને ગુજરાતીમાં શિયાળ કહે છે. “કોલસુળહ” કોલ-શૂકર અને “મજ્જાર” માજાર હિંસક જનવરો છે. “કોલ શૂકર” તે શૂકરનો જ ભેદ છે, અને તે સામાન્ય શૂકર કરતા શરીરે મોટું હોય છે, “સિરિકંદલગાવત્ત” શ્રીકંદલક અને આવત્ત એ પણ જનવરો છે અને તેમને એક ખરી હોય છે તે બંને સમાન જાતિનાં છે. “કોકંતિય” કોકંતિને કોકંતિક કહે છે, તે ઘણી ચાલાક હોય છે. “ગોકળ્ણ” ગોકળ્ણ એક પ્રકારનું પશુ છે. “મિય” મૃગ “મહિસ” મહિષ અને “વિયગ્ધ,” વ્યાધ હિંસક પ્રાણીઓ છે અને તે સિંહ જેવાં જ હોય છે. “લ્હગલ” ખકરા ખકરીને અજ કહે છે. “દ્વીવિય”દ્વીપિકા માંસાહારી શિકારી પશુ છે. તેને તેંદુઆ કહે છે. તે ચિત્તા જેવું હોય છે. જંગલી કૂતરાઓને શુની-કૂત્તા કહે છે, “સાળ” શબ્દથી અહીં તે જંગલી કૂતરાઓ સમજવાના છે. “તરચ્છ અચ્છા

મહા” તરફ, અચ્છ લક્ષ્ય, તે રીંછોનાં જ નામ છે. “સદ્” શાહૂલ, “સીહ” સિંહ અને “ચિહ્ન” ચિત્રક એ સઘળાં માંસલક્ષી જનવરો છે, અને સ્થળચર છે. ॥સૂ. ૭॥

ઉર: પરિસર્પ કે ભેદોં કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર “હર:પરિસર્પ” પેટે ચાલનારા સર્પોના ભેદ બતાવે છે—
“અચગર-ગોણસ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ--“અચગર” અજગર-તે બહુજ વધારે મોટો સાપ છે, તે ધીમે ધીમે સરકે છે. જે રીતે સામાન્ય સાપો સહેજ પણુ આવાજ થતાં તરતજ લાગી જાય છે તેમ તેઓ લાગી શકતા નથી. “ગોણસ” ગોણશ-તે પણુ એક પ્રકારનો સાપ જ હોય છે, પણુ તેને ફેંણુ હોતી નથી. બ્યવહારમાં લોકો એવું કહે છે કે તેને બે મુખ હોય છે, તેનું બીજું નામ ‘હુમુહી’ પણુ છે. “વરાહિ” વરાહિ-તે એવો સર્પ છે કે જેની દૃષ્ટિમાં જ વિષ રહે છે, જેને તે જુવે છે તેને તેનું ઝેર ચકે છે, તેનું બીજું નામ દૃષ્ટિવિષ સર્પ પણુ છે. “માચ્છી” મુકુલી તે એવી જાતનો સર્પ છે કે જે પોતાની ફેંણુને થોડા પ્રમાણમાં જ ફેલાવે છે, કારણકે વધારે પ્રમાણમાં ફેલાવવાની શક્તિ તેનામાં હોતી નથી. “કાકોદર” કાકોદર સામાન્ય સર્પનું નામ છે. એજ પ્રમાણે “દન્ધમપુષ્પ” દર્ભપુષ્પ પણુ એક એવા પ્રકારનો સર્પ છે કે જે સામાન્ય રીતે ફણાથી યુક્ત હોય છે, પણુ તે પોતાની ફણાને ફેલાવતો નથી, મોરલી બજાવવામાં આવે તો પણુ તે ફણાને વિસ્તાર્યા વિના મૂળ સ્થિતિમાં જ રહે છે. “આસાલિય” આસાલિક, પણુ સર્પોની એક ખાસ જાતિ છે. તે ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બલદેવ આદિના સૈન્યના નિવાસસ્થાનમાં અથવા ગામ નગર આદિમાં ભૂમિની નીચે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમના વિનાશ કાળે સામુદાયિક કર્મનો ઉદય થાય છે. સ્કન્ધાવાર-છાવણી તથા ગામ નગર આદિ જમીનમાં ઉતરી જાય છે. સામાન્ય રીતે મરી જાય છે. તેઓ અસંજી મિથ્યા-દૃષ્ટિ હોય છે. તેમનો જન્મ સંમૂર્ચ્છિમ થાય છે, તેમને પાંચે ઇન્દ્રિયો હોય છે. તેમનું આયુષ્ય અન્તર્મુહૂર્ત પ્રમાણુ છે, તેમના શરીરની અવગાહના જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમાં લાગ પ્રમાણુ હોય છે, તથા ઉત્કૃષ્ટે ખાર ચોજન પ્રમાણુ હોય છે. અન્તર્મુહૂર્ત પછી તેમનું મરણુ થઈ જાય છે. “મહોરગા”

મહોરગ, તે એવા સર્પ હોય છે કે જેમનું શરીર એક હબર ચોળનનું હોય છે, તથા તે મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહારનાં ક્ષેત્રોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. “ઉરગવિહાણાકણ્ય” આ બધા ઉર:પરિસર્પોના લેહ છે. પાપી જીવો તેમની હત્યા કરે છે. ॥ સ્ક. ૮ ॥

ભુજપરિસર્પ કે ભેદોં કા નિરૂપાગ

હવે ભુજપરિસર્પના ભેદોને સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે—“છીરલસરંબ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“છીરલ, સરંબ, સેહ, સેહગ ગોધા ઉંદુર, જલલ, સરલ, જાહક, મંગુસ, જાહહિલા, જાહપ્પજ્ય, ઘરોલિયા, સરોસિવ, ગણે ય એવમાઈ” ક્ષીરલ, શરમ્બ, સેહ, તે જીવો કાંટા થી યુક્ત શરીરવાળા હોય છે. સેહને ગૂજરાતી ભાષામાં સાહુડી કહે છે. તેનો દેખાવ શિયાળ જેવો હોય છે, તેના શરીર પર તીક્ષ્ણ, આણીદાર, કાળા અને સફેદ રંગના કાંટા હોય છે. તે ભુજપરિસર્પોના લેહ છે. “ગોધા” પાટલા ઘોને કહે છે. તે દિવાલ પર એટલી સબળડ ચોટી જાય છે. કે તેને પકડીને રાત્રે ચોર ચોરી કરવાને માટે બે ત્રણ માળના મકાનપર ચડી જાય છે, તે કબ્જની જેમ ભીંતપર લટકી જાય છે. “ઉંદુર” એટલે ઉંદર. “જલલ” એટલે નોળીયો, “સરલ” એટલે કાચિંડો. તેનું ગળું લાલ હોય છે અને તે બેઠો બેઠો પોતાનું શિર હલાવ્યા કરે છે, ગરોળી જેવો તેનો આકાર હોય છે. મારવાડ આદિ રાજસ્થાનમાં તેને “કરંગેટચા” કહે છે, બહક, એ એક જાતના ભુજપરિસર્પનો લેહ છે. તેમના શરીર પર કાંટા હોય છે. મંગુસ પણ એજ પ્રકારે ભુજપરિસર્પ છે, “જાહહિલા” એટલે ખિસકોલી તેના શરીરપર જે રૂંવાટી હોય છે તે સફેદ અને કાળી રેખાથી યુક્ત હોય છે, તે વૃક્ષો પર રહે છે. તે ચાતુષ્પદિક, ચાર પગ વાળુ ભુજપરિસર્પ વિશેષ છે. ‘ઘરોલિયા’ તેમને ગૂજરાતીમાં ગરોળી કહે છે. તે મકાનોની અંદર ભીંત તથા છત પર ચોટી રહે છે. નિર્દય હિસક લોકો તેમની તથા તેમના સિવાયના ખીજાં પણ જે ભુજપરિસર્પ વિશેષ છે તેમની હત્યા કરે છે ॥ સ્ક. ૯ ॥

ખેચર જીવો કા નિરૂપણ

હવે જે ખેચર-નલચર તિયંચો છે તેમના લેહોને સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે-
“કાદંબ, કંકબલાકા” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ--“કાદંબ” કાદમ્બ-કલહંસ “કંક” કંક-એક જાતનું પક્ષી,
“બલાકા” બલાકા-બગલું “સારસ” સારસ-એ નામનું પ્રસિદ્ધ પક્ષી “આડા”
આડા-જળમાં તરનારું એક પક્ષી જેને સંસ્કૃતમાં “આડા” કહે છે. “સેડી”
સેડી “કુલલ” કુલલ “વંજુલ” વંજુલ “પારિપ્લવ” પારિપ્લવ એ પક્ષીઓની
ખાસ જાતો છે. “કૌર” કૌર-પોપટ “સજળ” શકુન-પક્ષીની એક જાત “દીવિચ”
દીવિકા-દેવચકલી “હંસ” હંસ-નીરક્ષીરને જુદા કરનારું પક્ષી “ધત્તરદુ” ધાર્ત-
રાષ્ટ્રક-જેમનાં ચરણ અને ચાંચ કાળા હોય છે તેવા હંસ “માસ” ભાસ અને
“કુલીકોસ” કુલીકોશ-પક્ષીની ખાસ જાતો “કુંચ” કોચપક્ષી-જે શરદઋતુમાં
મદોનમત્ત થાય છે અને મધુર ધ્વનિ કર્યા કરે છે. “દગતુડ” દગતુંડ, “દેણિયાલગ”
દેણિકાલક “સૂર્યમુહ” સૂર્યમુખ “કબિલ” કપિલ એ પક્ષીની ખાસ જાતો છે.
“પિંગલક્ષગ” પિંગલાક્ષ-પીળાં નેત્રવાળુ એક જાતનું પક્ષી “કારંડ” કારંડક-
ખતક “ચક્કવાગ” ચક્રવાક-ચક્રવા “ઝક્કોસ” ઝક્કોશ-કુરર “ગરુલ” ગરુડ “પિંગલ”
પિંગલ-લાલ પોપટ “સુચ” શુક-લાલ ચાંચવાળા પોપટ “વરહિણ” બર્હિ-
પીછા વાળો મોર “મચળસાલ” મદનશાલ-મેના “નંદીમુહ” નંદીમુખ “નંદ-
માળગ” નંદમાનક અને “કોરંગ” કોરંક નામનાં પક્ષીઓ “મિંગારગ” ભંગારક-
ભિંગોડી “કોણાલગ” કોણાલક એક જાતનું જળચર પક્ષી “જીવંજીવક” જીવં-
જીવક-ચાતક “તિત્તિર” તિત્તિર-તેતરપક્ષી “વદગ” વર્તક-ખટર “લાવગ”
લાવક-લાવા “કર્પિજલગ” કર્પિજલક-એ નામનું પક્ષી “કવોતગ” કવોતક-
કપૂતર “પારેવગ” પારાવતક-પારેવું કપૂતરની જાતનું પક્ષી “ચડગ” ચટક-
ચકલી “ટિક” ટિક પક્ષી “કુક્કુલ” કુક્કુલ-કૂકડો “મેસર” મેસર “મઝર”
મઝર અને “ચઓરગ” ચકોર એ બધાં જુદી જુદી જાતનાં પક્ષીઓ છે. “હચ-
પૌંડરીચ” હૃદયુંડરીક-તે નામનું જળચર પક્ષી “કરક” કરક-પક્ષિવિશેષ “ચીરલ્લ”
ચીરલ્લ-સમડી “સેળ” સ્યેન-બાજ “વાચસવિહાણ” વાચસ વિધાન કાગડાની
એક જાત “સિચાસ” સ્યેતચાષ પક્ષી “વગ્ગુલિ” વદગુલી-વાગોળ “ચમ્મટ્ટિલ”
ચર્માસ્થિલ-ચમગાદડ “વિતતપક્ષિલ” વિતતપક્ષી “સમુગ્ગપક્ષિલ” સમુદ્રપક્ષી

લ્હયર, લિહાણાકણ ય” તે મનુષ્યથી ઢૂર રહેનાર પક્ષી છે. ઝે બધા ખેચર બાતિના પ્રકારો છે. તેમને તથા “ઁવમાઈ” તે સિવાયના બીબા પણુ બે “જલ-થલ લ્હચારિણો ય પંચિલિણે પસુગણે” બળચર, સ્થળચર ઝને ખેચર પંચેન્દ્રિય પશુઝો છે તેમને તથા ઝેબ પ્રમાણે “ વિચતિય ચર્ચરિલિણે ય ” ઢ્વીન્દ્રિય, ત્રિધ-ન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય ઝેવાં “ વિલિહે જીવે ” વિલિધ પ્રકારનાં ળવો કે બેમને “ પિયજીલિણે ” પોતાના પ્રાણુ પ્રિય છે ઝને “મરણ ઢુક્લપલિલે” મરણબન્ય ઢુઃખોથી બે સઢા ડરતાં રહે છે, તે ઢુઃખો બેમને પ્રતિકૂળ છે, ઝને બે “વરાણે” ઢીન છે તેમને “બહુસંકિલિલુક્લમા” અત્યંત ઢુષ્ટ આચરણુ વાળા મનુષ્યો “હળંતિ” હણુ છે ॥ સૂ.-૧૦॥

પ્રાણીયોં કે વધ કે પ્રકાર કા નિરૂપાણુ

આ પ્રમાણે પ્રાણીવધના પ્રકારો વિષે વાત કરીને હવે સૂત્રકાર તેના કયા કયા હેતુઝો હોય છે તે બતાવે છે-“ ઢમેહિં વિલિહેહિં ” ધંત્યાલિ.

ટીકાર્થ-બે અબુધ-અજ્ઞાની મનુષ્યો છે તેઝો “ઢમેહિં” આ પ્રમાણે “વિલિહે હિં” વિલિધ પ્રકારનાં “કારણેહિં” પ્રયોબનને વશ થઈને “હિંસતિ તસે પાણે” ત્રસ ળવોનો ઘાત કરે છે. આ પ્રકારનો સંબંધ ૧૩ માં સૂત્રમાં કહેલ “ અબુહા ઢહ હિંસતિ તસે પાણે ” આ પઢોની સાથે ત્યાં બેડવો બેધઝે. “કિંતે” બે હેતુને ખાતર અજ્ઞાની-ળવ ત્રસ ળવોની હિંસા કરે છે તે હેતુઝો કયા કયા છે-ઝે વિષયને સૂત્રકાર “ ચમ્મ-વસા-મંસ-મેય ” ધંત્યાલિ પઢો ઢ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે. તેઝો કહે છે કે “ચમ્મ, વસા, મંસ, મેય, સોણિયં, જગ, ફિલ્લિસ, મત્થુલિંગ હિય, અંત, પિત્તફોલસ, ઢંતઢ્વા” અબુધ લોકો તે પ્રાણીઝોની બે હિંસા કરે છે તેનો હેતુ કેટલાંક પ્રાણીઝોની બાબતમાં તેમનું “ચમ્મ” આમઢું પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે, કેટલાંક પ્રાણીઝોની “વસા” ચરબી પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમનો વધ કરાય છે,

કેટલાક પ્રાણીઓનું “મંસ” માંસ પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી તેમને વધ કરાય છે કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમની “મેચ” મેદ જે દેહની ચતુર્થ ધાતુ છે તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરાય છે, કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમના “જગ” યદુતને-પેટના જમણા ભાગમાં આવેલી માંસ ગ્રંથિને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરાય છે, કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમના આંતરડામાં રહેલ માંસ વિશેષને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરાય છે, કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં “મચ્ચુલિંગ” માથાંમાંના મગજને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરાય છે, કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં “હિચ” હૃદય માંસ પિંડ કે જેને કાળજી કહે છે તેને પ્રાપ્ત કરવાને માટે કરાય છે, કેટલાક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં “અંત” આંતરડાં પ્રાપ્ત કરવા માટે કરાય છે, કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં “પિપ્ત” પિત્તાશય પ્રાપ્ત કરવાને માટે કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં “ફોફસ” શરીરનું એક ખાસ અવયવ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, અને કેટલાંક પ્રાણીઓનો વધ તેમનાં દાંત પ્રાપ્ત કરવાને માટે થાય છે. તથા “અદ્દિ, મિંજનહ નચળ, કળ્ણ, ણ્હારુણિ, નક્ક, ધમણિ, સિંગ, દાદિ, પિચ્છ, વિસાળ, બાલહેડ” કેટલાંકનો વધ તેમનાં “અદ્દિ” અસ્થિ-હાડકાં પ્રાપ્ત કરવાને માટે કેટલાંકનો વધ તેમની “મિંજ” મબ્જ નામની છટ્ટી ધાતુને પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમના “નહ” નખોને પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમનાં “નચળ” નેત્ર પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમના “કળ્ણ” કાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે કેટલાંકનો વધ “ણ્હારુણિ” સ્નાયુઓને અંગ પ્રત્યંગોને ણાંધનારી કોઈ નસ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમનું “નક્ક” નાક પ્રાપ્ત કરવાને માટે કેટલાંકનો વધ તેમની “ધમણિ” ધમનીઓ-નાડીઓ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમનાં “સિંગ” શિંગડાં પ્રાપ્ત કરવા માટે, કેટલાંકનો વધ તેમની “દાદિ” દાદો પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમનાં “પિચ્છ” પીંછાં પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાકનો વધ તેમનું “વિસ” કાલકૂટ આદિ વિષ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કેટલાંકનો વધ તેમના વિષાણુ હાથી દાંતને પ્રાપ્ત કરવા માટે, અને કેટલાંકનો વધ તેમના “બાલ” વાળ પ્રાપ્ત કરવાને માટે કરાય છે તે ઉદ્દેશો-પ્રયોજનોને માટે અબુધ લોકો તેમની હિંસા કરે છે ॥ સ્ક-૧૧૧ ॥

ચતુરિન્દ્રિય જીવોં કી હિંસા કરને વાલોં કે પ્રયોજન કા નિરૂપાગ

હવે ચતુરિન્દ્રિય આદિ જીવોની હિંસા કરનારતું શું પ્રયોજન હોય છે, તે સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે—“હિંસંતિ ય ભમરમહુકરિગણે” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“રસેસુ ગિદ્ધે” જે અબુધ-અજ્ઞાની લોકો મધુ-મધ આદિ રસોમાં લોહુપ થાય છે તેઓ તે મધ આદિ રસોને પ્રાપ્ત કરવાને માટે “ભમરમહુકરિગણે હિંસંતિ” ભ્રમરો તથા ભ્રમરીઓના સમૂહની હત્યા કરે છે. ભ્રમરીઓ એટલે અહીં મધ એકત્ર કરનારી મધમાખીઓ સમજવી “તહેવ” એજ પ્રમાણે “કિવણે” બિચારા “તેઈંદિ” જૂ, માકડ આદિ તેઈંદ્રિય જીવોની હત્યા “સતી-રોવકરણદુચા” પોતાના શરીરના ઉપકારને માટે એટલે કે સૂતી વખતે માંકડ આદિ જે જંતુઓ કરડે છે અને ઉંઘમાં ખલેલ પહોંચાડે છે તે દુઃખના નિવારણ માટે તેઓ તેમની હિંસા કરે છે. એ જ રીતે “બેઈંદિ” શંખ શુક્રિતકા આદિ જે બિચારા દ્વિન્દ્રિય જીવોની પણ “વત્યોહરપરિમંહણદ્વા” વસ્ત્ર. ઉપગૃહ લઘુધરની શોભાને નિમિત્તે હિંસા કરે છે કૃમિરાગથી વસ્ત્રોને રંગવા તે વસ્ત્રોતું પરિમંડન કહેવાય છે શંખ, શુક્રિતકાના ચૂનાથી નાનાં નાનાં ઘરોને લીંપવા તે ઉપગૃહ પરિમંડન કહેવાય છે. અથવા ‘અર્થ’ શબ્દનો દરેકની સાથે સંબંધ જોડવાથી આ પદનો એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે કે વસ્ત્રને માટે, ઉપગૃહને માટે અને મંડન-હાર આદિ ભૂષણને માટે. પદ્મસૂત્ર આદિ વસ્ત્ર બનાવવામાં કૃમ્યાદિ જીવોનો ઉપઘાત થાય છે, ઉપગૃહોની રચનામાં માટી, જળ આદિમાં રહેલ લટ આદિ દ્વિન્દ્રિય જીવોને ઘાત થાય છે, તથા હાર આદિ આભૂષણો બનાવવામાં શુક્રિત આદિ જીવોની હત્યા થાય છે.

ભાવાર્થ—ભ્રમર, મધમાખી આદિ જે ચાર ઇન્દ્રિય વાળા જીવો છે, તથા જૂ, માકડ આદિ જે ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો છે, અને શંખ છીપ આદિ જે બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો છે, તેમની હિંસા કરવા પાછળ લોકોનો શો હેતુ હોય છે તે સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા પ્રગટ કર્યું છે. જે માણસ રસમાં ગૃહ-લોહુપ બનેલ છે તેઓ ભ્રમર આદિ રસ એકત્ર કરનારા જે જીવો છે તેમની તથા જે લોકો પોતાના શરીર આદિના સુખનો જ વિચાર કરનારા છે તેઓ જૂ, માકડ આદિ જીવોની અને જે લોકો વસ્ત્ર, ઉપગૃહ આદિના નિર્માણની અભિલાષાવાળા છે તેઓ શંખ, છીપ આદિ દ્વિન્દ્રિય જીવોની હિંસા કરતાં બિલકુલ વિચાર કરતાં નથી. ॥ સૂ. ૧૨ ॥

હજી પણ સૂત્રકાર કહે છે—“અણેહિય” ઇત્યાદિ.

“અણેહિય એવમાદ્દર્શિં બહુહિં કારણસર્ણિં અવુહા ઇહ હિંસંતિ તસે પાણે” ઇત્યાદિ ખીલ્લં પણ એવાં જ પ્રકારનાં સેંકડો વિવિધ કારણોથી અજ્ઞાની જીવ આલોકમાં દ્વીન્દ્રિયાદિક ત્રસ જીવોની હિંસા કરે છે. તથા “હમેય” આ પ્રમાણે તે “બહવે” અનેક પ્રકારના “વરાણ” ખિચારા “ઈગિંદિય” પૃથિવીકાય, અપ્પકાય, તેજઃકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાયરૂપ એકેન્દ્રિય જીવોની અને “તદસ્સિય-ચેવ” તેમના આશ્રયે રહેલા “અણે” ખીલ્લં પૂર્વોક્ત ત્રસજીવો ઉપરાંતના “તણુસરીરે” નાનાં શરીરવાળા “તસેય” ત્રસજીવોની “સમારંમંતિ” હિંસા કરે છે. તેમની હત્યા કરતાં તે અજ્ઞાની જીવોને સંકોચ થતો નથી કારણ કે “અત્તાણે” તે એકેન્દ્રિયાદિક જીવોનું રક્ષક કોઈ નથી. તેથી રક્ષકને અભાવે તે બધા ત્રાણુહીન-(નિરાધાર) છે. “અસરણે” તે પૃથિવ્યાદિ જીવો ભાગી જઈ શકતાં નથી, તેમને આશ્રિત ત્રસજીવ જો ભાગીને કોઈપણ જગ્યાએ બંધ તો પણ કોઈ એવું નથી કે જે તેને શરણુ આપે, તેથી શરણુદાતાને અભાવે તેઓ અશરણુ છે. “અણાહે” કોઈ તેમનો સ્વામી નથી, તેથી સ્વામીને અભાવે તેઓ ખિચારા અનાથ છે. “અબંધવે” કષ્ટમાં તેમને સહાય કરનાર કોઈ નથી, તેથી સહાયકને અભાવે તેઓ અબાંધવ છે. “કમ્મનિગહબંધે” તે પ્રકારનાં કર્મોના સહાય થવાને કારણે કર્મરૂપી બેડી વડે તેઓ બંધાયેલ છે. “અકુસલ-પરિણામ-મંદબુદ્ધિજણદુબ્ધિજાણણ” અકુશલ પરિણામવાળા મંદબુદ્ધિયુક્ત લોકો દ્વારા તે દુર્વિજ્ઞેય-સમજવું-મુશ્કેલ છે. જેમના અંતઃકરણમાં તત્ત્વ અને અતત્ત્વનો વિવેક નગૃત થાય છે તે કુશલ પરિણામવાળા જીવ છે. આ પ્રકારનું કુશલ પરિણામ જેમનું હોતું નથી, એટલે કે સઘળા જીવો ઉપર જેમની દષ્ટિ આત્મ-વત્ નથી, અને જે એ વાતને પણ જાણુતા નથી કે હિંસા કરવાથી નરક, નિર્ગોદ આદિ અનંત ભવોમાં ભ્રમણુ કરવા રૂપ કડવાં રૂળો ભોગવવા પડે છે,

આ પ્રકારના જ્ઞાન વિનાના જીવો મંદબુદ્ધિ છે. તે લોકો દ્વારા મિથ્યાત્વના ઉદયથી “આ હીન હીન પ્રાણીઓ રક્ષા કરવાને યોગ્ય છે હિંસાને યોગ્ય નથી.” એ વાત પણ સમજી શકાતી નથી. તે કારણે એવા જીવો દ્વારા તે જીવોને બાણી શકાતા નથી, તેથી તે અજ્ઞાની જીવ “પુઢવિમણ” પૃથ્વીકાય જીવોની તથા “પુઢવિસંસિણ” પૃથ્વીને આશ્રયે રહેલ અણસિયાં આદિ દ્વીન્દ્રિય જીવોની, એ જ પ્રમાણે “જલમણ” જલકાયિક જીવોની તથા “જલમણ” જલકાયિક જીવોને આશ્રયે રહેલ પૂતરકાદિ ત્રસજીવોની, તથા “અણલાણિલ તણવણસસઙ્ગણ નિસિણ” અગ્નિકાય જીવોની અને અગ્નિકાયને આશ્રયે રહેલ ત્રસ જીવોની, વાયુકાય જીવોની અને તેમને આશ્રયે રહેલ ત્રસ જીવોની, તૃણરૂપ વનસ્પતિકાય જીવોની અને વનસ્પતિકાયના ભેદ પ્રભેદોના આશ્રયે રહેલ ત્રસજીવોની હિંસા કરે છે. એ જ વાત “તમ્મય તજ્જીવણ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા કહેવામાં આવે છે—“તમ્મયત્તજ્જીવણ” પૃથિવી કાયિક જીવોને તથા પૃથિવી આદિને આશ્રયે રહેલ જીવોને “તદાહારે” જે જીવોને તે પૃથિવી આદિ આધારભૂત છે એવા જીવોને અથવા પૃથિવી આદિ જ જેમનો આહાર છે એવા જીવોને “તમ્પરિણય વણ્ણગંધરસપાસવોંદિરૂવે” તથા પૃથિવી આદિકોનાં વર્ણુ ગંધ, રસ, સ્પર્શોથી જેમનો શરીરરૂપ સ્વભાવ પરિણુત થઈ રહ્યો છે, તથા “અચક્ષુસે ય” જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ નથી, અને “ચક્ષુસે ય” જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ પણ છે એવા ત્રસ જીવોને ઉબ્ણતા આદિથી દુઃખ પામીને જે છાયા આદિના સેવન માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે, અથવા ત્રસ નામકર્મના ઉદયથી જે યુક્ત છે, તેઓ ત્રસ ગણાય છે. એવા ત્રસ જીવોને, તથા “અસંલ્લણ ધાવર કાણ” અસંજ્યાત સ્થાવરકાયોને—સ્થાવર નામકર્મનો ઉદય જેમને છે તે સ્થાવર

કહેવાય છે. અથવા જે શીત, તાપ આદિની મુશ્કેલીઓ પડવા છતાં પણ અન્યત્ર ગમન કરવાને અશક્ત છે, પોતાની ઇચ્છાથી હલનચલન કરી શકતાં નથી. તે સ્થાવર છે. એવા જે સ્થાવર પૃથિવી, અપ્, તેજ, વાયુ અને વનસ્પતિ જીવો છે તે જીવોને, તથા “સુહુમ, વાયર, પત્તેચ, સરોર નામસાહારણે” સૂક્ષ્મ, ખાદર, પ્રત્યેક શરીરરૂપ નામકર્મના ઉદયવાળા જીવોને, તથા સાધારણ શરીર નામકર્મના ઉદયવાળા જીવોને, ચર્મચક્ષુઓ વડે જે દેખી શકાતાં નથી તે સૂક્ષ્મ જીવો છે, તથા જે ચર્મચક્ષુઓ દ્વારા ભેદ શકાય છે તે ખાદર જીવો છે. તે સૂક્ષ્મ અને ખાદર પૃથિવી આદિ એકેન્દ્રિય જીવોના હોય છે. ‘પ્રત્યેક જીવ’ એ જીવો છે કે જેમનાં અલગ અલગ શરીર હોય છે, પૃથિવ્યાદિક જીવ એવા હોય છે કારણકે તેમને પોત પોતાનું ભિન્ન ભિન્ન શરીર હોય છે. તે જીવોને, તથા સાધારણ જીવો એ છે કે જે અનંત જીવોનું એક જ શરીર હોય છે, એવા જીવો કંદમૂળ આદિ વનસ્પતિકાયિક હોય છે. તે જીવો તે પ્રકારનાં કર્મોદયને કારણે એક સાથે જ ઉત્પત્તિ દેશમાં રહે છે, એક સાથે જ તેમની શરીર-પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થાય છે. એ રીતે એક સાથે જ પર્યાપ્ત થઈને તે અનંત જીવ એક સાથે જ પ્રાણાપનાદિ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. તેઓમાં એક જીવનો જે આહાર હોય છે તે જ આહાર અન્ય અનંત જીવોનો પણ હોય છે. આ પ્રકારના “અર્ણવે” અનંત સાધારણ જીવોને કે-“અવિજાણઓ” “જે તે નથી જાણતાં કે એ ઘાતક લોકો અમને મારી નાખશે” એ પ્રકારના જ્ઞાનથી જે રહિત છે એવા એકેન્દ્રિય જીવોને, તથા “પરિજાણઓ ચ જીવે” જે પોતાના વધાદિ સંબંધી દુઃખોને જાણે છે એવા દ્વીન્દ્રિય આદિક જીવોને, “હમેહિ” આ હવે પછીના પદોમાં દર્શાવેલ “વિવિહેહિ” વિવિધ પ્રકારનાં “કારેણહિ” પ્રયોજનોથી “હર્ણતિ” મારે છે. “કિંતે ?” તે પૃથ્વીકાય આદિની હિંસાનાં કયાં કયાં કારણો છે તે “કરિણ” ઇત્યાદિ હવે પછીના સૂત્ર દ્વારા કહેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ—જે પ્રાણીઓ આત્મબોધથી રહિત છે તેઓ સ્થાવર અને ત્રસ જીવોની અનેક પ્રકારના પ્રયોજનથી દોરાઈને હિંસા કરે છે. પૃથિવીકાય આદિ સ્થાવર જીવ છે, કારણકે તેમના સ્થાવર નામકર્મનો ઉદય થયો હોય છે. દ્વીન્દ્રિયાદિક ત્રસ જીવ છે, કારણકે તેમના ત્રસ નામકર્મનો ઉદય થયો હોય છે. એ જ પ્રમાણે સ્થાવર જીવ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકતા નથી. ત્રસજીવ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે હરીફરી શકે છે. ॥સૂ. ૧૩॥

પૃથિવીકાય જીવો કે હિંસા કે કારણ કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર તે કારણોને અતાવતા પ્રથમ પૃથિવીકાયની હિંસાનાં કારણો આપે છે—“ કરિસળપોક્કરિણી ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“કરિસળ” કૃષિ-ખેતીને નિમિત્તે “પોક્કરિણી” પોક્કરિણી-પુષ્કરિણીને નિમિત્તે “વાવિ” વાપી-વાવને નિમિત્તે “વપ્પિળ” વાવડીને નિમિત્તે “કૂવ” કૂવ-કૂવાને નિમિત્તે “સર” સર-કૃત્રિમ જળાશયને નિમિત્તે “તલાગ” તલાગ-તળાવને નિમિત્તે “ચિડ્” ચિતિને નિમિત્તે “ચેહ્ય” ચૈત્યને નિમિત્તે “લાહ્ય” ખાતિકા-ખાઈને નિમિત્તે “આરામ” આરામ-અગીચાના નિમિત્તે “વિહાર” વિહારને નિમિત્તે “થૂમ” સ્તૂપને નિમિત્તે “પાગાર” પ્રાકાર-કિલ્લાને નિમિત્તે “દાર” દ્વારને નિમિત્તે “ગોર” ગોપુરને નિમિત્તે “અટ્ટાલગ” અટ્ટાલિકાને નિમિત્તે “ચરિયા” ચરિકાને નિમિત્તે “સેત” સેતુ-પુલને નિમિત્તે “સંકમ” સંકમને નિમિત્તે “પાસાષ” પ્રાસાદ-રાજમહેલને નિમિત્તે “વિકલ્પ” વિકલ્પ-વિકલ્પને નિમિત્તે “મવળ” એટલે કે એક પ્રકારના રાજમહેલ માટે, “ઘર” ઘરને નિમિત્તે “સરળ” શરણ-સામાન્ય ગૃહને નિમિત્તે “લચળ” લયન-પર્વતવર્તિ પાષણુ ઘરને નિમિત્તે “આવળ” આપણુ-દુકાનને નિમિત્તે “વેહ્ય” વેદિકા-ચોતરાને નિમિત્તે “દેવકુલ” દેવકુલ-યક્ષાયતનને નિમિત્તે “ચિત્તસમા” ચિત્રસલા-ચિત્રચુક્ત સલાને નિમિત્તે “પવા” પ્રપા-પરખ નિમિત્તે “આચળ” આચતન યજ્ઞશાળાને નિમિત્તે “આવસહ” આવસથ-તાપસોના અશ્રમોને નિમિત્તે “ભૂમિઘર” ભૂમિગૃહને નિમિત્તે “મંહવાળકલ્” મંડપને નિમિત્તે, તથા “માચળ મંડોવગરણસ ય વિવિહરસ ય અટ્ટાલ પુઢવિં હિંસંતિ મંદબુદ્ધિયા” અનેક પ્રકારના ભાજન, ભાંડોપકરણને નિમિત્તે મંદ બુદ્ધિવાળા લોકો પૃથ્વીકાય જીવોનીહિંસા કરે છે.

ભાવાર્થ—પૃથ્વીકાયિક જીવો એક ઇન્દ્રિયવાળા હોય છે, એ એકેન્દ્રિય જીવની હિંસા કરવાનાં નિમિત્તો, પ્રયોજનો કયાં કયાં હોય છે, તે વિષે સૂત્ર-

કાર આ સૂત્રમાં સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. અહીં મંદુષુદ્ધિજનોનો અર્થ, પોતાનું અને પારકાનું હિત ન જાણનાર લોકો થાય છે. જેમને સ્વ અને પરનો વિવેક હોતો નથી એવા જીવોન કૃષિ આદિ ઉપર કહેલ કારણોને વશ થઈને પૃથિવી કાયિક જીવની હિંસા કર્યા કરે છે. કૃષિકર્મ પ્રસિદ્ધ છે. એટલે તેને વિષે સ્પષ્ટીકરણની જરૂર નથી. જેના ચારે ખૂણા સમાન હોય, જેમાં કમળો વિકસ્યાં હોય, જેણાં ઊંડુ પાણી ભરેલું હોય વિવિધ પ્રકારના કલરવથી જેનો તટ મંડિત હોય એવા મુંદર જળાશયને પુષ્કરિણી કહે છે. જેનો વિસ્તાર લાંબો હોય તેવી વાવને વાપી કહે છે. હિંદીમાં તેને વાવડી કહે છે, અનાજ વાવવાનું જે સ્થાન હોય છે તેને શેત્ર-ખેતર કહે છે. કૃત્રિમ જળાશયને સર કહે છે. ચિત્તાને ચિત્તિ કહે છે, જે મૃત શરીરને અગ્નિદાહ દેવાને માટે લાકડાંના ઢગલા રૂપે ખડકવામાં આવે છે. કોઈ મૃત વ્યક્તિના સ્મરણાર્થે જે લવન આદિ બનાવાય છે તેને ચૈત્ય કહે છે. કિંદલાની દિવાલની ચારે તરફ જે ઊંડી ખાઈ હોય છે, અને જેમાં પાણી પણ ભરેલું રહે છે. તે ખાઈને ખાતિકા ખાઈ કહે છે. ઘર પાસેના ખાગને આરામ કહે છે. નગરથી દૂર જે લોકોનું કીડા સ્થાન હોય છે તેને વિહાર કહે છે. સ્મારક સ્તંભને સ્તૂપ કહે છે. કિંદલાને પ્રાકાર કહે છે. નગરમાં પ્રવેશ કરવાનું જે મુખ્યદ્વાર હોય છે તેને ગોપુર કહે છે. જે માળના આદિ મકાનોની અગાશીને અટારી કહે છે. દુર્ગ અને નગરની વચ્ચે જે આઠ હાથ પહોળો માર્ગ હોય છે, કે જ્યાં થઈ હાથી આદિ આવે જાય છે, તે માર્ગને ચરિકા કહે છે. પાણીના પ્રવાહને ઓળંગવાને માટે તેના પર પથ્થર અથવા લાકડાનો જે માર્ગ બનાવવામાં આવે છે તેને સંકમ (પુલ) કહે છે. એવાં સ્થાનો નદી, નાળાં, આદિ જળાશયો પર બનાવેલાં હોય છે. રાજમહેલ શબ્દ જાણીતો છે. તેને સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રાસાદ કહે છે. લવનની ઊંચાઈ પ્રાસાદ કરતાં ઓછી હોય છે. લવન કરતાં પ્રાસાદની ઊંચાઈ બમણી હોય છે. સામાન્ય ઘરને શરણ કહે છે. પર્વતની પાસે પથ્થરોનાં જે ઘરો હોય છે તેમને લયન કહે છે. દુકાનને હટ્ટ અથવા હાટ કહે છે- ચોતરાને વેદિકા કહે છે. દેવકુલ-યજ્ઞાતન-યજ્ઞના સ્થાનને કહે છે. જે સભાસ્થાનમાં ચિત્રો હોય છે, તે સભાસ્થાનને ચિત્રસભા કહે છે. જ્યાં લોકોને પાણી પાવામાં આવે છે તે જગ્યાને ખ્યાજી-પરબ કહે છે. ધરૂશાળાને આયતન, તાપસના આશ્રમને આવસથ, જમીનની અંદર બનાવેલ

ધરને ભૂમિધર અથવા તલધર અને તંબૂને પટધર અથવા મંડપ કહે છે. ચાંદી સોનામાંથી બનાવેલ વાસણોને ભાજન અને માટીમાંથી બનાવેલાં વાસણોનેભાંડ કહે છે. ખાંડણિયો તથા સાંભેલાં આદિને અહીં ઉપકરણથી ગ્રહણ કરેલ છે ॥ સૂ.૧૪ ॥

અપ્કાય જીવોં કી હિંસા કરને કે પ્રયોજન કા નિરૂપાગ

હવે અપ્કાય (જળકાય)ની હિંસા કરવાના પ્રયોજનને સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કરે “ જલં ચ મજ્જનય ચ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ મજ્જનય ” સ્નાન, “ પાણ ” પાન “ મોચન ” ભોજન, “ વત્થઘોવણ ” વસ્ત્રધોવા, “ સોચા ” શૌચ ઇત્યાદિ કારણોને લીધે અપ્કાય જળકાયની હિંસા થાય છે ॥સૂ. ૧૫॥

હવે અગ્નિકાયની હિંસા કરવાનાં પ્રયોજનોને સૂત્રકાર બતાવે છે—

વાયુકાય જીવોં કી હિંસા કરને કે પ્રયોજનકા નિરૂપાગ

“ પચણપચાવણ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“પચણ, પચાવણ, જલણ, જલાવણ, વિંદંસણેહિં અગણિ” બંને ભોજન બનાવવાને, ખીજ પાસે ભોજન બનાવરાવવાને, પોતે અગ્નિ સળગાવવાને, અન્ય પાસે અગ્નિ સળગાવરાવવાને, તથા દીવો સળગાવીને પ્રકાશ કરવા, ઇત્યાદિ પ્રયોજનોને માટે અગ્નિકાયની હિંસા કરે છે. ॥સૂ.૧૬॥

હવે વાયુકાયની હિંસા કરવાનાં પ્રયોજનોને સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે -

“ મુપ્પ વિચણ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“મુપ્પ, વિચણ, તાલિંચંટ, પહુણ, મુહ, કરચલ સગપત્ત વત્થ એવમાહ્ણિં અણિલં” ન્યારે સૂપકા વડે ઝાટકીને અનાજ સાફ કરાય છે ત્યારે, વાંસની સળીઓ આદિમાંથી બનાવેલા પંખા વડે ન્યારે હવા ખવાય છે ત્યારે, તાડનાં પાનાંમાંથી બનાવેલ પંખા વડે ન્યારે પવન નંખાય છે ત્યારે, મોરનાં પીછાંમાંથી બનાવેલ પંખા વડે ન્યારે પવન નખાય છે ત્યારે, ન્યારે કોઈ નિમિત્તે મુખથી

કુંક મારવામાં આવે છે ત્યારે, ન્યારે ખુલ્લે મોઢે ખોલવામાં આવે છે ત્યારે ન્યારે હાથો વડે તાળી વગાડવામાં આવે છે ત્યારે, ન્યારે શાકનાં પાનને સાફ કરવાને માટે હાથથી ઝાટકવામાં આવે છે. ત્યારે. તથા વીજળી આદિના પંખા વડે ન્યારે હવા ખાવામાં આવે છે ત્યારે વાયુકાય જીવોની હિંસા થાય છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે હવા ખાવાનાં જેટલાં સાધનો છે તેમનાથી વાયુકાય જીવોની હિંસા થાય છે. ॥સૂ. ૧૭॥

હવે વનસ્પતિકાયની હિંસા કરવાનાં પ્રયોજનોને સૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે.

વનસ્પતિકાય જીવોંકી હિંસા કરને કે પ્રયોજનકા નિરૂપાગ

“ અગાર, પરિચાર-મક્ષ ” ધ્યાદિ

ટીકાર્થ-“આગાર”અગાર-ગૃહ “પરિચાર” પરિચાર-જીવિકા અથવા તલવાર આદિનું મ્યાન “મક્ષ” ભક્ષ્ય-લાડુ આદિ ખાવા લાયક દ્રવ્ય “મોચળ” ભોજન-ભાત આદિદ્રવ્ય “સચળાસળ” શયનાસન-ખાટલો પલંગ આદિ શય્યાનાં સાધનો, ભદ્રાસન આદિ આસન “ફલગ” ફલક-લાકડાની પાટ, પાટિયું “મુસલ” સાંખેલું, ઉદ્ભ્રમલ-ખાંડણિયો “તત” તત વીણા આદિ વાદ્ય “વિતત” વિતત-મુરજ લેરી આદિ વાજીંત્રો “આતોજ્જ” આતોધ-એક પ્રકારનું વાદ્ય વિશેષ “વહળ” વહન પોત નૌકા આદિ; વાહન-પાલખી આદિ “મંહળ” ભંડક ગૃહનાં ઉપકરણો, “વિદિહમવળ” વિવિધ ભવન-સર્વતોભદ્ર આદિ મકાન “તોરળ” દ્વારની શોભા વધારનાર વંદનમાલા આદિ “વિટંગ” વિટંગ-છબ્બું “દૈવકુલ” યજ્ઞગૃહ “જાલ્ય” જાલક-ગવાસ ખારી “નિજ્જુહ્ન” ખારી “અદ્ધચંદ” અર્ધચન્દ્ર-અર્ધચન્દ્રાકાર સોપાન વિશેષ, નિચ્ચૂહક-ખારણાની ઉપર ખહારની ખાબુએ લગાડેલ ઘોડા આદિના આકારના કાષ્ઠ વિશેષ “ચંદ્સાલિય” ચંદ્રશાલિકા-પ્રાસાદના ઉપરની શાળા “વેહ્ય” વેદિકા-આંગણામાં ઘેસવા માટેનો ચોતરો, “ગિસેણિ ” નિઃશ્રેણી નિસરણી, “દોળિ” દ્રોણી નાની નૌકા “ચંગેરી” ચંગેરી-તૃણાદિમાંથી બનાવેલ પાત્ર-વિશેષ જેને ચંગેર પણ કહે છે. “ચ્ચીલ” ખૂટો “મંહવ” મંડપ-તંબૂ અથવા દ્રાક્ષાદિનો મંડપ “સમા” સભા-માણસોને ઘેસવાતું સ્થાન “પવા” પ્રપા પરખ “આવસહ” આવસથ-તાપસોનો આશ્રમ “ગંધ” ગંધ-સુગંધિ દ્રવ્ય “મહ્લાણુલેવળં, મદ્દલ-માદ્ય કુસુમ આદિની માળા, અનુલેપન ચંદન, અખર વસ્ત્ર “યુગ” યુસરા ધૂંસરી “નંગલ ” લાંગલ હળ “ મેહ્ય ” મેતિક વખર જેનાથી ખેડેલું ખેતર એક

સરખું કરવામાં આવે છે. “કુલિય” કુલિક એક પ્રકારનું હુળ “સંદળ” સ્યંદન એક નતનો રથ “સીયા” શિબિકા પાલખી “રહ” રથ “સગડ, શકટ ગાડું” “જાણ” યાન વાહન વિશેષ “જોગ” યુગ્ય એ પ્રાણીથી ખેંચાતાં વાહનો “અદાલગ” અદાલક કિલ્લાની ઉપરનું ખાસ પ્રકારનું સ્થાન “ચરિય” ચરિકા નગર કોટની વચ્ચેનો આઠ હાથની પહોળાઈનો માર્ગ વિશેષ “દાર” દ્વાર “ગોપુર” ગોપુર શહેરનું મુખ્ય દ્વાર “ફલિહા” પરિધા આંગળિયો “જંત” યંત્ર શૂલિકા “સૂલિયા” શૂળીએ ચડાવવા માટેનું કાષ્ઠ “લહહ” લકુટ યષ્ટિ છડી “મુસંદિ” મુસંદી શસ્ત્રવિશેષ “સચમ્બી” શતધ્વી એકબંધનું શસ્ત્ર જેનાથી એક જ વારમાં સો માણસો મારી શકાય છે, તથા “બહુપહરણા” અનેક પ્રહરણુ શસ્ત્ર ખડગ તોમર તીર આદિ “વરણુવક્ષરાણકા” આવરણુ ઉપસ્કર કપાટ આદિ ઘરમાનાં ઉપકરણો એ બધાંને માટે તથા “અણેહિં એવમાઈએહિં” તે સિવાયના “બહુહિં કારણસએહિં” બીજાં પણ અનેક પ્રયોજનોને માટે “મણિએ અમણિએ ચ” કે જે અહીં કહેવાયાં છે કે નથી કહેવાયાં “એવમાઈ” તે બધા તરુણુ વનસ્પતિ સમૂહની લોકો હિંસા કરે છે. સંસારી અબુધ લોકો પૂર્વોક્ત વસ્તુઓ ખનાવવાને નિમિત્તે વૃક્ષોને કાપે છે. વૃક્ષોને કાપવા એ જ વનસ્પતિ જીવોની હિંસા છે ઉપર કહેલી વસ્તુઓ વૃક્ષોનાં કાષ્ઠમાંથી થાય છે. ॥ સૂ. ૧૮ ॥

સ્થાવરાદિ જીવોં કો કેસે ૨ ભાવોં સે યુક્ત હોકર હિંસક જન
મારતે હે ઉનકા નિરૂપાગ

ત્રસ સ્થાવર જીવોને કેવા કેવા ભાવોથી યુક્ત થઈને હિંસકજન મારે છે તેનું આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકાર સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—“સત્તે સત્તપરિવજ્જિએ” ઇત્યાદિ. ટીકાર્થ—“દ્વમૂલા” જે અતિશય વિવેકથી વિકલ છે, જેમનાં વિવેકરૂપ ચક્ષુઓ

પર અજ્ઞાનનો પર્દો પડેલ છે, અને “દારુણમર્ઝ” જેમની વૃત્તિઓ અત્યંત કૂર બની ગઈ છે એવા જીવો “સત્તપરિવર્જિત” બલહીન, દીન “સત્તે” પૃથ્વીકાય આદિ જીવોની “સ્વહર્ષાન્તિ” હત્યા કરે છે. તે હિંસા કયાં કયાં કારણે કરે છે તે સૂત્ર-કારકહે છે—“ક્રોહા, માણા, માયા, લોભા, હાસા, રતિ, અરતિ, સોય” ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક આદિ વૃત્તિઓથી યુક્ત થઈને હિંસક જીવો પૃથિવીકાય આદિ જીવોની હિંસા કરે છે. શા માટે તેમ કરે છે? “વેયથ્થ જીય ધમ્મત્થકામહેઠ્ઠ” વેદાર્થ, જીવન, ધર્માર્થકામને માટે તેમ કરે છે. વેદાર્થ-વેદોક્ત ધર્મ ક્રિયાઓને માટે, જીવનને માટે, ધર્મને માટે, અર્થ-ધનને માટે, કામ-પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયને માટે, એ બધાં કારણ સમૂહોને લીધે “સવસા” સ્વાધીન અથવા “અવસા” પરાધીન દશામાં હોવાથી “અદ્વાણ” પ્રયોજનને ખાતર અથવા “અણદ્વાણ” વિના પ્રયોજને “તસપાણે” દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ જીવોની અને “થાવરે ચ” પૃથિવીકાય આદિ એકેન્દ્રિય સ્થાવર જીવોની “હિંસંતિ” હિંસા કરે છે. ॥ સૂ. ૧૯ ॥

એ જ ઉપરોક્ત અર્થને સવિસ્તર સમજાવવાને માટે સૂત્રકાર કહે છે—
“મંદ્બુદ્ધિયા સવસા હર્ષાન્તિ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“મંદ્બુદ્ધિયા” મિથ્યાત્વના ઉદયથી જેમની બુદ્ધિ તત્ત્વ અને અતત્ત્વના વિવેકથી રહિત થઈ ગઈ છે એવા જીવો “સવસા” સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ પોતાની ઇચ્છાનુસાર ત્રસ સ્થાવર જીવોની “હર્ષાન્તિ” હિંસા કરે છે. એ જ પ્રમાણે જે માણસ “અવસા હર્ષાન્તિ” નોકરી વગેરેને કારણે પરાધીન છે તેઓ

પણ એ ત્રસ સ્થાવર જીવોની હિંસા કરે છે. “સવસા અવસા દુહઓ હ્ણંતિ” તથા સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર, બન્ને પ્રકારથી યુક્ત થઈને પણ જીવોની હિંસા કરે છે તથા “અટ્ટાહ્ણંતિ” તે જીવોની હિંસા તેઓ અર્થ સંકારણ કરે છે અને “અણટ્ટાહ્ણંતિ” અનર્થ-અકારણ-નિરર્થક પણ કરે છે. “અટ્ટા અણટ્ટા દુહઓ હ્ણંતિ” કોઈ એવા પણ જીવો હોય છે કે જેઓ કેટલાક જીવોની હિંસા પોતાના સ્વાર્થને કારણે કરે છે અને કેટલાક જીવોની હિંસા સ્વાર્થ ન હોવા છતાં પણ કરે છે. “હસ્સા હ્ણંતિ” સંસારમાં એવા કેટલાક હિંસક જીવો પણ છે કે જેઓ જીવોની હિંસા હાસ્ય-આનંદને ખાતર જ કરે છે. “વેરા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો છે કે જે જીવોની હિંસા વેરને નિમિત્તે કરે છે. “રહ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો છે કે જે રતિઆમોહ પ્રમોહને ખાતર જીવોની હિંસા કરે છે “હસ્સા વેરા રત્તી હ્ણંતિ” કેટલાક જીવો એવા પણ છે કે જેઓ એક સાથે હાસ્ય, વેર અને રતિ-આમોહ પ્રમોહને નિમિત્તે જીવોની હિંસા કરે છે. તેઓ કેવી વૃત્તિથી જીવોની હિંસા કરે છે? “કુદ્ધા હ્ણંતિ” કેટલાક જીવો ક્રોધમાં આવીને જીવોની હિંસા કરે છે. “લુદ્ધા હ્ણંતિ” કેટલાક કેવળ લોભને વશ થઈને જીવોની હિંસા કરે છે, “મુદ્ધા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ લોકો હોય છે કે જે કેવળ મોહાધીન થઈને જીવોની હિંસા કરે છે. “કુદ્ધા લુદ્ધા મુદ્ધા હ્ણંતિ” કેટલાક લોકો એવા પણ છે કે જેઓ ક્રોધ, લોભ, મોહ એ ત્રણને વશ થઈને જીવોની હિંસા કરે છે. “અત્થા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો છે કે જે ધનને માટે જ જીવોની હિંસા કરે છે. “ધમ્મા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો છે કે જે ધર્મર્થિ-જાતિધર્મ અને કુળધર્મના અભિમાનને કારણે જીવોની હિંસા કરે છે. “કામા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો હોય છે કે જે કામાર્થિ-ઇન્દ્રિયોની વિષય લાલસાને વશ થઈને જીવોની હિંસા કરે છે, અને “અત્થા ધમ્મા કામા હ્ણંતિ” કેટલાક એવા પણ જીવો હોય છે કે જે અર્થ, ધર્મ અને કામ, એ ત્રણને વશ થઈને જીવોની હિંસા કરે છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્રમાં સૂત્રકારે હિંસા કરવાની વિચારધારાવાળા જીવો ખતાવ્યા છે. તેઓ કહે છે કે કેટલાક જીવો એવા પણ હોય છે કે જે સ્વાધીન

હોવા છતાં પણ હિંસા કર્મમાં લીન રહે છે. કેટલાક જીવો એવા પણ હોય છે કે જે હિંસક જીવોની સંગતિ આદિ વડે પરાધીન હોવાને કારણે હિંસા કરવા લાગે છે. કેટલાક એવા પણ જીવો છે કે જે સ્વાર્થને ખાતર હિંસા કરે છે, અને ઘણા જીવો એવા પણ હોય છે કે જે ઉઠતાં, ખેસતાં, હાલતાં, ચાલતાં, કોઈપણ પ્રયોજન વિના જીવોની હિંસા કરે છે. ઘણા જીવો એવા પણ હોય છે કે તેઓ સ્વતંત્ર હોય કે પરતંત્ર હોય. કોઈપણ સ્થિતિમાં હોવા છતાં પણ હિંસા કરતા અટકતા નથી. કોઈ જીવ ખીજા જીવોને વેરને કારણે મારી નાખે છે, કોઈ હંસી-મનકને ખાતર મારી નાખે છે, અને કોઈ કોઈ જીવો એવા પણ હોય છે કે જે રતિને કારણે-મનના આનંદને ખાતર જીવોની હિંસા (શિકાર) કરે છે. ઇત્યાદિ ખીજાં પણ એ જ પ્રકારનાં કારણો સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા પ્રગટ કર્યાં છે, જે ઉપર ખતાવી દેવામાં આવ્યાં છે. તે સિવાય ખીજાં કારણોથી પણ તેઓ હિંસા કરે છે. ॥ સૂ. ૨૦ ॥

હવે સૂત્રકાર એ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઉદ્દેશોના ક્રમ પ્રમાણે જોકે ‘જારિસ ફલં દેહ’ એ ચોથું ફલ દ્વાર પહેલાં કહેવું જોઈતું હતું, છતાં પણ ફલ દ્વારનું વર્ણન ન કરતાં પહેલાં પ્રાણવધદ્વારનું પાંચમું ઉપદ્વાર વર્ણવવામાં આવ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે ફળ, કર્તાને અધીન હોવાથી પહેલાં કર્તાની પ્રધાનતા રહે છે અને ખીજાં કારણ એ છે કે કર્તાની ખાબતમાં વક્તવ્ય-કહેવાનું પણ થોડું છે, તેથી સૂચી કટાહન્યાયે પહેલાં “જે વિચ કરેતિ પાવા પાણવહં” આ પ્રથમ પ્રાણવધ દ્વારનું આ પાંચમું ઉપદ્વાર જ વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે-

“કચરે તે” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-પ્રશ્ન—“કચરે તે ?” પ્રાણવધ કરનારાં તે કયાં કયાં પ્રાણીઓ છે ?
ઉત્તર—“જે તે” તેઓ નીચે પ્રમાણે છે—“સોચરિયા, મચ્છબંધા સાડણિયા વાહા

કૂરકમ્માવાઝરિયા” “સોયરિયા”સૌકરિક-સુવરનો શિકાર કરનારા મનુષ્યો, “મચ્છબંધા”
 મત્સ્યબંધ-માછલિયોને મારનાર માછીમારો, “ સાઝગિયા ” શકુનિક-પક્ષીઓને
 શિકાર કરનાર પારધિઓ “ વાહા ” વ્યાધ-મૃગનો શિકાર કરનાર શિકારીઓ,
 “ કૂરકમ્મા ” કૂરકર્મા-દુષ્ટ કર્મ કરનારાં મનુષ્યો, “ વાઝરિયા ” વાગુરિકા—
 જાળમાં મૃગને ફસાવનારા વાઘરી લોકો, “ દીવિય, બંધણપઓગે તપ્પ, ડાલ,
 જાલ, ચીરહાગા-યસ, દબ્મ’ વગુરા, કૂટછલિયા હત્યા ” દ્વીપિકા-વ્યાધ દ્વારા
 મૃગોને લલચાવવાને માટે બનાવેલી કૃત્રિમ હરિણી, બધનપ્રયોગ-મૃગાદિ
 જીવોને બાંધવાના સાધનો, તપ્ર-મછલીને પકડીને માછીમાર જેમાં મૂકે
 છે તે ટોપલી, અથવા જેમાં જેસીને માછલાં પકડવામાં આવે છે તે નાની
 નૌકા, ગલ-બડિશ, બંશી-જેના અગ્રભાગ પર લોટની કણેક કે અણસિયાં આદિ
 જીવોનાં કલેવર લગાડીને માછીમાર તેને પાણીમાં નાખે છે, માછલી જેવું તે ખાવા
 જાય છે. કે તરતજ તેનો અણીદાર અગ્રભાગ તેના કંઠમાં પરવાઈ જાય છે.
 ત્યાબાદ માછીમાર દોરીથી બાંધેલી તે જાળને ખેંચી લે છે, તેમાં ચોંટી ગયેલી
 માછલીઓ તેની સાથે જ બહાર નીકળી આવે છે અને માછીમાર તેને પકડી
 લે છે. જાળ-માછલાં આદિ પકડવાની એક પ્રકારની જાળ, ચીરલ્લક-એક
 હિસક પક્ષીનું નામ, તે પક્ષી બીજાં પક્ષીઓને મારવાને માટે શિકારીઓ વડે
 પળાય છે. આયસ-લોઠાનું બનાવેલું એક જાતનું બંધન, “દબ્મ” દર્ભનું એક જાતનું
 બંધન, વાગુરા-પાશ, કૂટછલિકા-નકલી બકરી કે જે સિંહ આદિ જાનવરોને
 લલચાવવા માટે બનાવીને રાખવામાં આવે છે, એ સઘળી ચીજો જેમના
 હાથમાં છે તેવા સઘળા જીવો પ્રાણુવધ કરનારા હોય છે. તથા “ હરિણસા ”
 હરિકેશ-ચાંડાળ, “ જગિયા ” કુણ્ણિક-ચાંડાળના સેવકો, “ વીંદસગપાસહત્યા ”
 વીતંસક-મૃગ અને પક્ષીઓને બાંધવાનું એક સાધન અને પાશ જેના
 હાથમાં છે એવા “ વળચરગા ” કિરાત વગેરે પ્રાણુવધ કરનારા મનાય છે.
 “ લુદ્દગા ” લુપ્થક-વ્યાધ, “ મહુઘાયા ” મધુ ધાતક-મધ લેવાને માટે જે

મધમાખીઓની હિંસા કરે છે તે, “ પોયઘાયા ” પોત ઘાતક-પક્ષીઓનાં બચ્ચાંને
 મારનારા તથા- “ ણીયારા ” જે મૃગોને પકડવાને માટે મૃગી-હરિણીને પાળે
 છે તે લોકો, તથા “ પઢ્ણીયારા ” જે પૈણ્ણીચાર-એક પ્રકારના વ્યાધ-હોય છે
 તે, તથા “ સર, દહ, દીહિય, તલાગ, પહ્ણ, પરિગાલણ, મલણ, સોતબંધણ,
 સલિલાસયસોસગા ” જે સર-સામાન્ય જળાશય હૃદ-અગાધ જળાશય, દીર્ઘિકા-
 વાષ, તલાવ, પલ્વલ-નાનું જળાશય, વગેરેના પાણીને માછલાં વગેરે અહ્ણ
 કરવાના હેતુથી બહાર કાઢી નાખે છે. તથા તેના જળનું તે મન્યન કરે છે.
 અથવા તેમાં જે સ્ત્રોતો દ્વારા પાણી આવતું હોય તે સ્ત્રોતોને બંધ કરી દે છે.
 આ રીતે જે લોકો જળાશયોને સૂકવી નાખે છે. તે લોકો તથા “ વિસગરસ્સ ય
 વાયગા ” વિષ-હળાહળ ઝેર, ગર-સંયોગ-જનિત વિષ આદિ જીવોને મારી
 નાખવાને માટે જેઓ તેમને ખવરાવે છે તેઓ તથા ‘ ઉત્તણ-વહ્ણ, દ્વગ્ગિ,
 ણિહ્ય પલીવગા ” જે નિર્દય થઈને ઉત્તણોને વર્ધિત તૃણવાળાં વનોને, વલ્લ-
 શોને, ગહન વનોને, અથવા વનનાં ક્ષેત્રોને દાવાનળ લગાડીને સળગાવે છે તે
 બધાને “ કૂરકમ્મકારી ” કૂરકર્મ કરનારા માનવામાં આવે છે અને તેવા જીવોજ
 આણુવધ કરનાર છે ॥ સૂ. ૨૧ ॥

જાતિનિર્દેશપૂર્વક મંદબુદ્ધિ વાલે લોક કૌન ૨ જીવો કો
મારતે હૈ ઉનકા નિરૂપાગ

સૂત્રકાર એજ પ્રાણીઓનું જાતિના નિર્દેશ સહિત વર્ણન કરે છે “ ઈમેય
બહવે મિલક્ષુજાઈયા ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ઈમેય” નીચે પ્રમાણેની “ બહવે ” ધણીખરી “મિલક્ષુ જાઈયા”
મ્લેચ્છ જ્ઞાતો-અનાર્થ છે. “ કિં તે ? ” તે અનાર્થ જાતિ કયી કયી છે ?

ઉત્તર—“સક” શક-શકદેશના રહેવાસી “જવળ” યવન, “સવર” શબર
-શબરદેશના વતની લીલ, “બબ્બર” બર્બર નામના અનાર્થ દેશના વતનીઓ,
“કાય” એ નામના દેશમાં જન્મેલા મનુષ્ય, “મુહંડ” મુરુડ-દેશમાં જન્મેલા
લોકો, “હ્દ” એ જાતિના અનાર્થ લોકો, “ મહગ ” ભટક દેશના રહેવાસી,
“તિત્તિય” તિત્તિક દેશના વતની, “પક્કણિક” પક્કનિક દેશના લોકો, “કુલક્ષ”
કુલક્ષ નામના અનાર્થ દેશના લોકો, “ગોહ” ગૌડ જાતિના લોકો, “ સિંહલ ”
સિંહલ-સિંહલદ્વીપના લોકો, ‘ પારસ ” પારસ-પારસ (ઇરાન)માં જન્મેલા લોકો,
“ કૌંચ ” કૌંચ-કૌંચ દેશમાં જન્મેલા લોકો, “ અંધ ” આંધ્ર-આંધ્ર દેશમાં
જન્મેલા લોકો, ‘ દવિલ” દ્રાવિડ-દ્રાવિડ દેશમાં જન્મેલાલોકો, “વિહ્લ” બિલ્વલ-
તે નામના દેશમાં જન્મેલા લોકો, “પુલિંદ” પુલિંદ-પુલિંદ દેશના લોકો, “અરોસ”
આરોષ-આરોષ દેશમા જન્મેલા, “હોંબ” ઝોંબ-ઝોંબ દેશમાં જન્મેલા,
“પોક્કળ” પોક્કળ- દેશનાં લોકો, “ગંધ” -ગાંધાર દેશમાં જન્મેલા લોકો,
“બહલિય” બહલિક-બહલી દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલ લોકો, એજ રીતે “જહ્લ”
રોમ, માસ, બકુશ, મલય, ચુંચુક, કેંકણુક, કનક સય, મેદ, પહવણ, માલવ,
મધુર, આભાષિક, અનક્ષ, ચીન, લાસિક, ખસ, ખાસિક, નિષ્કુર, મહારાષ્ટ્ર.
મૌષ્ટિક, આરખ, ડોવિલક, કુહણુ, કેકય, હૂણ, રોમક, રુરુ, અને મરુક તે બધા તે
તે દેશમાં જન્મેલા લોકો છે. તથા, “ ચિલાબ વિ સયવાસી ચ ” ચિલાત
દેશવાસી મનુષ્ય, એ સઘળી અનાર્થ પ્રજાઓ છે. અને “ પાવમરૂળો ”
તેમની બુદ્ધિ પાપકર્મમાં લીન રહે છે. આ જે જે જાતિઓ બતાવી છે
તે જાતિઓના લોકો પાપકર્મમાં રત-લીન મતિવાળા હોય છે અને તેઓ
પ્રાણુવધ કરનારા હોય છે. ॥ સ્ક. ૨૨ ॥

કૌન ર જીવ પાપ કરતે હૈ ઉનકા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર ફરીથી એ બતાવે છે કે કયા કયા જીવો પાપ કરે છે “જલચર થલચર ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“જલચર” ગ્રાહ આદિ જલચર જીવ, “થલચર” ચતુષ્પદ-ગાય,લેંસ આદિ ચોપગા સ્થળચર જીવો, “ સળ્પ્કચ ” નહોર યુક્ત પગવાળા વાઘ આદિ જીવો, “ ઓરગ ” ઉરગ-પેટે ચાલનારા સાપ. “ સ્વહચર ” બાજ આદિ નલચર પક્ષી, “ સંદંસતોંડ ” સંદંશ-સાણુસીના જેવાં મુખવાળાં ઠંક, કંક આદિ પક્ષીઓ “ જીવોવધાય જીવી ” એ બધા જીવોની હિંસા કરીને પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરનાર જીવો છે. તથા “ સળ્પીચ ” જેમને મન છે એવા સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય જીવ, અને “ અસળ્પિળ્પો ” જેમને મન નથી એવા અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય જીવ, એ બધા પાપ કરીને પ્રસન્ન થાય છે. જળચરથી લઈને અસંજ્ઞી સુધીના આ જેટલા જીવ છે તે બધા “ પજ્જન્તે અપજ્જન્તે ચ ” પર્યામિ અને અપર્યામિ હોય છે. પર્યામિ નામકર્મના ઉદયથી જેમની પોત પોતાની યોગ્ય પર્યામિયો પૂર્ણ થઈ જાય છે તેમને પર્યામિ જીવો કહે છે. અને જેમની પર્યામિયો પૂર્ણ થતી નથી તે જીવોને અપર્યામિ જીવો કહે છે. પર્યામિ જીવોના બે ભેદ છે.

(૧) લખ્ધિ પર્યામિ (૨) કરણપર્યામિ જે જીવો સમસ્ત પર્યામિયો પૂરી કરીને મરે છે-તે પહેલાં મરતાં નથી, તેમને લખ્ધિ પર્યામિ જીવો કહે છે. તથા જે જીવો શરીર ઇન્દ્રિય આદિ કરણોની રચના પૂર્ણ કરી નાખે છે, તે જીવોને કરણ પર્યામિ કહે છે. તેમનાથી જે લિપ્ત પ્રકારના જીવો છે તેઓ અપર્યામિ છે, તથા “ અસુખલેસ્સપરિણામે ” જે જીવોના અધ્યવસાય-પરિણામ- સકિલ્લ લેશ્યા યુક્ત હોય છે “ ઈ ઈ ” તેઓ તથા “ અળ્પેય ઈવમાઈ ” તે સિવાયનાં બીજાં પણ એવાં જ પ્રાણીઓ “ કરેતિ પાણાઈ વાયકરણ ” પ્રાણાતિપાત રૂપ પાપ કરનારાં હોય છે. એજ વાતને સૂત્રકાર “ પાવા ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા પ્રગટ કરે છે. “ પાવા ” જે પાપકર્મ કરવાને તત્પર હોય છે, “ પાવામિગમા ” પાપ પ્રવૃત્તિ જ જેમણે સ્વીકારેલી છે “ પાવમઈ ” જેમની બુદ્ધિ પાપમય થઈ ગઈ છે, “ પાવરૂઈ ” પાપકર્મમાં જ જેમની વૃત્તિ વધારેમાં વધારે ભગૃત રહે છે, “ પાણવહ કચરૂઈ ” પ્રાણવધમાં જેમને મળ આવે છે, “ પાણવહરૂવાણુ

દુષ્ટા ” પ્રાણવધનું કાર્ય જ જેમનું એક અનુષ્ઠાન છે, અને “ પાણવહકહાસુ અભિરમંતા ” પ્રાણીઓની હિંસાત્મક વાર્તાઓમાં જેમને રસ પડે છે, એવા જીવો “ બહુષ્પગારં ” વિવિધ “ પાવંકરેત્તુ ” પાપો કરીને “ તુદ્ધા ” સંતોષ “ હંતિ ” પામે છે.

ભાવાર્થ—જળચર, સ્થળચર આદિ જે જે તિર્યંચ છે, અને પક્ષી આદિ જેટલાં ખેચર (નભચર) જીવો છે, તેઓ સંજી હોય કે અસંજી હોય, પર્યાપ્ત હોય કે અપર્યાપ્ત હોય પણ જો તેઓ જીવોની હત્યા કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતાં હોય તો તેઓ પાપી છે—પાપકર્મમાં રત છે. જે જીવોનાં પરિણામોમાં અશુભલેશ્યા પ્રવર્તતિ હોય છે જેઓ પાપમય કૃત્યોમાં આનંદ માનતા હોય તે, ઈત્યાદિ પ્રકારના જીવો પણ પાપી અને પાપકર્મમાં રત હોય છે ॥ સૂ. ૨૩ ॥

જેસે ૨ કર્મ કરતે હૈ વૈસા હી ફલ પ્રાપ્ત હોનેકા નિરૂપાણ

આ રીતે “ જે વિ ચ કરેતિ પાવા પાણવહં ” તે પ્રતિજ્ઞાત પાંચમાં પ્રાણવધકર્તુદ્ધારનું વિવેચન સંપૂર્ણ થયું. હવે સૂત્રકાર “ જહ ય કમો જારિસં ફલં દૈઙ્ ” આ ચતુર્થ ફલદ્ધારનું વિવેચન કરે છે “ તસ્મ ય પાવસ્સ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ તસ્મ ય પાવસ્સ ” આ પ્રાણવધરૂપ પાપવૃક્ષનું “ ફલચિવાર્ગ ” નરક નિગોહ આદિ દુઃખરૂપ કડવું ફળ ભોગવવું પડશે, તે વાતને “ અયાગમાણાઃ ” નહીં બાણુનારા પાપી જીવો “ નરયત્તિરિક્ષજોર્ણિં વદ્ધંતિ ” નરક તિર્યંચ યોનિને વધારે છે, જે યોનિ “ મહાભયં ” અત્યંત ભયપ્રદ, અને “ અવિસ્તામ વેચર્ણં ” પ્રતિકાળે અનુભવાતી આશાના વેદનાર્થી યુક્ત છે, તથા “ દ્વીહકાલ વહુદુક્ષ્વસંકઠં ” જેમાં દીર્ઘકાળ સુધી જીવ વિવિધ પ્રકારનાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખોને ભોગવ્યા કરે છે. એવી વિવિધ શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી યુક્ત, તે નરક તિર્યંચ યોનિને તેઓ વધારે છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રાણવધ કરનાર જીવો ઉપરોક્ત વિવિધ યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થઈને મહાન વેદનાઓ અનુભવે છે. આ રીતે નરક તિર્યંચ આદિ કુયોનિઓમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે પ્રાણવધ કરનારા જીવો જન્મ મરણ આદિની અતૂટ પરંપરા પૂર્વક જે જે પ્રકારનાં ભયંકરમાં ભયંકર દુઃખો ભોગવે છે, તે વિષયનું હવે સૂત્રકાર સ્પષ્ટીકરણ કરે છે “ ઇઓ આઝક્ષણ ચુયા ” આયુષ્યનો ક્ષય થતાં પ્રાણવધકારી

જીવ મનુષ્ય ભવમાંથી મરીને “ અસુખ કમ્મવહુલા ” પ્રાણીવધને કારણે ઉત્પન્ન થયેલાં પાપકર્મના ભારથી અત્યંત દબાયેલ એવાં તે જીવો “ નરણુ ” રત્ન પ્રભા આદિ પૃથ્વીઓમાં “ હુલિયં ” તરત જ “ ઉવવજ્જંતિ ” ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તે નરક “ મહાલયેસુ ” ક્ષેત્ર અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ મહાન છે તથા “ વયરામય કુહુ રુંદ નિસ્સંધિદાર વિરહિય નિમ્મદ્વ ભૂમિતલ ચરામરિસવિસમ ણિરયધર ચારણુ ” “ નિરયધરચારણુ ” નરકાવાસરૂપ અનિથગૃહ “ વયરામય કુહુ ” વજની દિવાલોવાળાં છે, “ રુંદ ” અત્યંત વિસ્તૃત છે, “ નિસ્સંધિ ” સન્ધિરહિત છે. “ દારવિરહિય ” અવર જવર માટેનાં દ્વારોથી રહિત છે, અને “ નિમ્મદ્વ ” મૃદુતાથી રહિત “ ચરામરિસ ” કઠોરમાં કઠોર “ વિસમ ” ઊંચા નીચા ભૂમિ ભાગવાળાં છે. “ મહોસિણં સયાપતત્ત-દુગ્ગધવિસ્સ-ઉવ્વેયજ્જણેસુ ” “ મહોસિણ ” તેમાં સદા ઉજ્જ્વળતા જન્ય વેદના રહ્યા કરે છે, “ સયાપતત્ત ” તેઓ નિરંતર તાપથી વ્યાપ્ત કરે છે, “ દુગ્ગધવિસ્સઉવ્વેયજ્જણેસુ ” સૌથી ખરાબ દુર્ગંધથી ભરપૂર રહે છે. વિસ્સ-કાચા માંસના જેવી દુર્ગંધ ત્યાં સદા આવ્યા કરે છે, તેથી નારકીઓને તેઓ સદા સંતોષ પેદા કરનારા હોય છે જીમ્મચ્છ દરિસણિજ્જેસુ ય ” જેવામાં તે ઘણાં જ બેડોળ-ધૂણા થાય તેવાં હોય છે. “ નિચ્ચં હિમપહલસીયલેસુ ” તેઓ સદા હિમનાં થરો જેવાં શીતળ હોય છે “ કાલો માસેસુ ” તેઓ દેખાવે કાળા હોય છે. “ મીમગંમીરલ્લોમહરિસણેસુ ” તે નરકવાસોમાં જીવોને સદા ભય જ રહે છે તે આવાસો કેટલાં ઊંડા છે. તેની ખબર પડતી નથી. તેના સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળતાંજ જીવોના શરીરના રોમાંચ ઉભાં થઈ જાય છે. “ ણિરમિરામેસુ ” તે બધાં શોભા વિનાનાં છે. “ નિવ્વહિયારવાહિરોગજરાપાલિણુ ” અહીંની કુષ્ઠ આદિ જે વ્યાધિયો છે, માથાનો દુઃખાવો આદિ જે રોગો છે. વૃદ્ધાવસ્થા આદિ જે અવસ્થા છે, તેમની પીડાનો ત્યાં કોઈ પણ ઈલાજ હોતો નથી. તે પ્રતિકાર રહિત હોય છે, “ અરૂવ ણિચ્ચંધયારતમિસેસુ ” અહીં કાયમ ઘોરમાં ઘોર અંધકાર રહે છે. “ પહ્મણુ ” અહીંની દરેક વસ્તુ ભયજનક હોય છે. “ વવગયગહચંદસૂરણક્કલ જોહ્મણુ ” અહીં કોઈ શ્રદ્ધ નથી, ચન્દ્ર નથી, સૂર્ય નથી કે નક્ષત્ર પણ નથી. “ મેયવસા મંસપહલ-પોચ્ચડ-પૂય-રુહિ રુક્કિણ-વિલીણ-ચિક્કણ, રસિયાવાવણકુહિય ચિક્કલ્લકદ્દમેસુ ” મેદ, વસા ચરખી અને માંસના ઢગલા તે સ્થાનોમાં સદા પડેલાં હોય છે. તથા પોચ્ચડ-કિચ્ચડ અને પૂય પીખ તથા રક્તથી વ્યાપ્ત, ગુંદરના જેવા ચીકણાં, ભરેલાં દુર્ગંધમય વિકૃત લોહીથી, તથા ચીકણા કાદવથી તે સ્થાનો સદા છવાયેલાં રહે છે “ કુકૂલાનલ-પલિત્તજાલ-મમ્મુર-અસિક્કુર

કરવત-ધારમુનિસિયવિઠ્ઠ્યકનિવાતોવમ-ફરિસ અતિદુસ્સહેસુ ” તેમનો સ્પર્શ કફલાનલ-કરિષાગ્નિ અથવા ખદિરાગ્નિ જેવો, પ્રવૃદ્ધ-અગ્નિની નવાળા જેવો, મુમ્મુર-ભસ્મ-મિશ્રિત અગ્નિકણો જેવો; અસિ-તલવારની ધારના જેવો, ખુર-ખરીની ધાર જેવો, કરવતની ધાર જેવો, અને અત્યંત તીક્ષ્ણ વીંછીના ડંખ જેવો છે. તે કારણ તે સ્થાનો અત્યંત દુઃખદાયી હોય છે. “કહુયદુક્ષ્વ-પારતાવણેસુ” દશ પ્રકારનાં ક્ષેત્ર વેદનારૂપ દારુણ દુઃખો દ્વારા ન્યાં જીવોને સદા સંતાપ જ લોગવવો પડે છે, તથા અણુચ્છનિરંતરવેયણેસુ” ત્યાં દરેક ક્ષણે અવિચ્છિન્ન અસહ્ય પીડા લોગવવી પડે છે. અને “જમપુરિસસંકુલેસુ” યમ દેવોથી તે સદા ઘેરાયેલાં હોય છે. યમ-દક્ષિણ દિશાના લોકપાલના અમ્બ, અમ્બરીષ આદિ પરમ અધામિક અસુર કુમાર ભતિના દેવો છે. પ્રાણુવધ કરનારા તે જીવો એથી તે નરકોમાં “અત્તાળા” દુઃખ નિવારકને અભાવે ત્રાણ રહિત અને “અસરણા” કોઈ રક્ષક નહીં હોવાથી અશરણુ દશામાં “હવ્વ-જ્જંતિ” ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ—પ્રાણુવધ કરનારા જીવ જે પાપપુંજનો સંચય કરે છે તેના પ્રભાવે અહીંથી મરીને તરત જ નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. નરકોમાં જીવોની કેવી હાલત થાય છે અને ત્યાંની કેવી પરિસ્થિતિ છે, એ વાત સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા સમજાવી છે. ॥સૂ.૨૪॥

નરકમાં ઉત્પત્તિ કે અનન્તર વહાં કે દુઃખાનુભવ કા નિરૂપાગ

ટીકાર્થ—“તત્થ ચ” ઇત્યાદિ, “તત્થ ચ”તે નરકોમાં ઉત્પત્તિ થયા પછી “ત્તે” તે પાપકર્મ કરનારા જીવ “અંતોમુદ્દુત્તલ્લભિમ્વપચ્ચણ” અન્તર્મુદ્દૂર્તમાં પ્રાપ્ત વૈકિય

લઘિયથી અને ભવપ્રત્યયથી—નરકમાં જન્મ થવાને કારણે તેઓ “ સરીરં ” શરીરને—નરકભવ સંબંધી શરીરને “ નિવત્તતિ ” બનાવી લે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે નરકમાં જે જીવ નારકી જીવની પર્યાયથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમનું અન્તર્મુહૂર્તમાં જ નારકીનું શરીર બની જાય છે, કારણ કે ત્યાં જન્મ લેવો એજ તે શરીર બનવાનું કારણ છે તે શરીરનાં અવયવો અસ્કુટ હોય છે તેથી તેને “ હુંડં ” હુંડ કહ્યાં છે અને “ બીમચ્છદરિસણિજ્જં ” તે શરીર વિકૃત સ્વરૂપ વાળું હોય છે તેથી તેને બીભત્સ દર્શનીય કહેલ છે. “ બીહણગં ” તે શરીર ભયજનક હોય છે, અને “ અટ્ટિણહારુણહરોમવજ્જિય ” અસ્થિ—હાડકાંઓથી સ્નાયુ—નસોથી તથા નખ અને રુંવાટીથી રહિત, “ અસુભગં ” અસુંદર અને “ દુક્કલ્લવિસયં ” ક્લેશ યુક્ત હોય છે, “ તઓ ય ” આ પ્રકારની શરીરની રચના થઈ ગયા પછી “ પજ્જત્તિમુવગયા ” આહાર, શરીર, ઈન્દ્રિય, પ્રાણાપાન, ભાષા અને મન એ પર્યાપ્તિઓને પ્રાપ્ત કરીને નારકી જીવ “ ઈંદિણિં પંચિં ” શ્રોત્રાદિક પાંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા “ અસુહાણ વેયણાણ ” અસાતા વેદનીય કર્મના ઉદયથી જનિત અશુભ આશાતારૂપ વેદનાથી “ વેયણં ” કુલમાં રંધાવા આદિ દુઃખોનો “ વેદેત્તિ ” અનુભવ કરે છે. તે નારકી જીવોની તે આશાતારૂપ વેદના “ સ્સજ્જલ્લવલ્લવિસવ—કક્કલ્લ—સ્સ—ફહ્સપગાઠ પયંડઘોરબીહણગદારુણાણ ” ઉજ્જવળ—તીવ્ર અનુભવવાળી હોય છે. લલ્લ—અનિવાર્ય હોવાથી પ્રબળ હોય છે, ત્રિપુલ્લ—પરિભાણુ રહિત હોવાથી વિશાળ હોય છે. “ કક્કલ્લ ” પ્રત્યેક અંગમાં દુઃખ જનક હોવાથી કઠોર હોય છે, સ્સ—હૃદય લેદક હોવાથી તીક્ષ્ણ હોય છે, ફહ્સ—સહેજ પણ સુખથી રહિત હોવાને કારણે નિષ્કુર હોય છે, પગાઠ— દરેક પળે અસમાધિની ઉત્પાદક હોવાથી પ્રગાઠ હોય છે, પયંડ

આત્માના દરેક પ્રદેશોમાં વ્યાપેલી હોવાથી પ્રચંડ લયાનક હોય છે, ઘોર-સાંભળતા પણ દુઃખજનક હોવાથી વિકટ હોય છે, “વીહંગ” દરેક પ્રાણીમાં ભયનો સંચાર કરનાર હોવાથી: ભીષણ-ભયંકર હોય છે, “દારુણ” તેનો ત્યાં કોઈ ધંધાજ હોતો નથી, તેથી તે હૃદયમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી દારુણ હોય છે. આ પ્રકારની વેદનાથી પાપી જીવ નરકોમાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે. “કિંતે” તે દુઃખો ક્યાં ક્યાં છે તે હવે પછીના સૂત્રમાં ખતા-વવામાં આવશે ॥ સૂ. ૨૫ ॥

હવે સૂત્રકાર “કિંતે” દ્વારા સૂચિત દુઃખોનું વર્ણન કરે છે “કંદુ મહાકુંભી” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-નારકી જીવ નરકોમાં “કંદુમહાકુંભી” “કંદુ” લોઠાના વિશાળ પાત્ર-વિશેષમાં, તથા ઘડાના આકારના મરાકુંભીમાં ઓદનાદિકની જેમ “પયણ-પડલણ, તવગ, તલણ, મટ્ટમજ્જણાણિ ચ” “પયણ” રંધાવાનાં, “પડલણ” સીસાની જેમ ઓગળવાનાં, “તવગતલણ” લોઠાના ગરમ તેલના તાવડામાં તેલના માલપૂવા આદિની જેમ તળાવનાં, “મટ્ટમજ્જણાણિ ચ” તાવડામાં શેકાતા ચણા આદિની જેમ શેકવાનાં દુઃખો અનુભવે છે. તથા “લોહકડા હુકહુહણાણિ ચ” જેવી રીતે લોઠાની તવીઓમાં ઔષધિયો ઉકાળાય છે એજ રીતે ત્યાં તેમને પણ મોટા તાવડાઓમાં ઉકાળવામાં આવે છે, “કોદ્દવલિ કરણકોદ્દણાણિ ચ” ખલિ દેવાને માટે અચાનક તેમના હાથ પગ આદિ અવયવોનું ત્યાં છેદન કરવામાં આવે છે. શરીરના ટૂકડે ટૂકડા કરી ત્યાં કાગડા આદિને તેમનાં તે શરીર અર્પણ કરાય છે. “સામલિતિવ્વગ્ગલોહકંટગ-અભિસારણા-પસારણાણિ ચ” સેમર વૃક્ષના લોહકંટકના સમાન આણીદાર કાંટાઓ ઉપર તેમનું કર્ષણપકર્ષણ કરાય છે-તેમને આગળ પાછળ ખેંચવામાં આવે છે. “ફાલણવિદારણાણિ ચ” ત્યાં તેમને વસ્રની જેમ ફાડવામાં આવે છે અને કરવત આદિ દ્વારા જેમ લાકડાને ચીરવામાં આવે છે તેમ તેમને પણ ચીરવામાં આવે છે “અવકોદગવંધણાણિ” તેમની ડોક અને ખંને હાથ પાછળના ભાગમાં રખાવીને ખાંધવામાં આવે છે. “લટ્ઠિસયતાહણાણિ ચ” ત્યાં તેમને સેંકડો લાઠીઓનો માર પડે છે. “ગલગબલ્લુંબણાણિ ચ” જોર જીવમથી તેમનાં ગળાં ખાંધીને વૃક્ષોની ડાળિયો પર તેમને લટકાવવામાં આવે છે, “સૂલગ્ગ મેયણાણિ ચ” શૂળની અણીથી તેમનાં શરીરનું લેદન કરવામાં આવે છે અથવા

શૂળી પર તેમને લટકાવવામાં આવે છે. “ આસપવંચનાણિ ચ ” અસત્ય વસ્તુ વિશેના આદેશ વડે તેમને ત્યાં ઠગવામાં આવે છે. ત્યાં નારકીજન પહેલાં તે નવીન નારકી જીવોને પ્રચંડ ઉબ્બુતાથી સારી રીતે તપેલી રૈતી પર અનેક વાર ચલાવે છે, તેથી તેની ગરમીથી તેમની તૃષા જ્યારે વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં પ્રદીપ્ત થાય છે ત્યારે તેઓ તેમને બનાવટી જળાશય બતાવીને ત્યાં મોકલી દે છે, આ રીતે ત્યાં તેને વારંવાર પ્રતારિત કરાય છે—ઠગવામાં આવે છે “ જાઓ, ત્યાં તમારા પિતા આવ્યા છે ” ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં વચનો દ્વારા તેઓ તેની હાંસી કર્યા કરે છે. “ સ્વિસળવિમાળનાણિ ચ ” જાતિ, કુળ આદિના નામનો નિર્દેશ કરીને તેની ત્યાં નિંદા કરાય છે. તિરસ્કાર કરાય છે. “ ત્રિષુદ્ધપણિજ્જનાણિ ચ ” “ તે કરેલાં કર્મોનું ફળ તું ભોગવ ” એવાં નિષ્કુર વચનોથી તેમને ધમકાવીને વધસ્થાનો પર લઈ જવામાં આવે છે. “ વજ્જસયમાહ્યાણિ ચ ” આ રીતે પાપી જીવ મંદ, તીવ્ર આદિ પરિણામો દ્વારા કરાયેલ સેંકડો પાપોને કારણે નરકમાં ઉત્પન્ન થઈને વિવિધ દુઃખોને ભોગવે છે. “ માતૃક ” પદ અહીં ઉત્પત્તિસ્થાનનું વાચક છે. એટલે કે તે દુઃખોનું ઉત્પત્તિસ્થાન સેંકડો પાપો અવધશત છે.

ભાવાર્થ—પાપી જીવો નરકોમાં જન્મ લઈને અનેક પ્રકારની વેદના ભોગવ્યા કરે છે. એજ વાત સૂત્રકારે સૂત્ર દ્વારા પ્રગટ કરી છે. ત્યાં તેને પકાવવામાં આવે છે, ઉકાળવામાં આવે છે, ઓગાળવામાં આવે છે, તળવામાં આવે છે, શેકવામાં આવે છે. તેમના શરીરના રાઈ રાઈ જેવડા ટૂકડા કરવામાં આવે છે. સેમર વૃક્ષોના અણીદાર કાંટા ઉપર તેમને ઘસડવામાં પણ આવે છે, વગેરે ભયંકરમાં ભયંકર કષ્ટો તેમને ત્યાં આપવામાં આવે છે- તેનું તાત્પર્ય એ છે કે વેદનાના જેટલા પ્રકારો હોઈ શકે તે બધા પ્રકારો નરકોમાં હોય છે. અને તે બધા પ્રકારોથી થતાં દુઃખોને મંદ, તીવ્ર આદિ પરિણામોથી કરાયેલ પાપોને કારણે પાપી જીવ ભોગવ્યા કરે છે. ॥ સૂ. ૨૬ ॥

પાપિ જીવ નરકોં મેં કેસી ૨ વેદના કો કિતને કાલ ભોગતે હે ઉનકા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર એ પ્રગટ કરે છે કે પાપી જીવ નરકોમાં કેવી કેવી વેદનાને કેટલા સમય સુધી ભોગવે છે “એવં તે” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“એવં” આ પ્રમાણે “તે પાવકમ્મકારી” તે પાપકારી જીવ “પુવ્વકમ્મક-યસંચઓવત્તા” પૂર્વે કરેલાં કર્મોના સંચયથી અતિશય સંતપ્ત થઈને તથા સંતાપકારી હોવાથી મહા અગ્નિથી સંપ્રદીપ્ત થઈને, “પાવચારી” પાપી જીવ “ગાઢદુક્ખમહ્વભયં” ભયંકર દુઃખોથી અતિશય દુઃખવાળી, “કક્કસં” અતિશય કઠોર, “સારીરં” શારીરિક અને “માણસં” માનસિક “દુવિહે” બંને પ્રકારની “અસાયં વેચણં” અસાતા વેદનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલ “તિવ્વં વેચણં” તીવ્ર વેદનાને “વેદંતિ” ભોગવે છે. એવી વેદનાને તેઓ કેટલા સમય સુધી ભોગવે છે તે સૂત્રકાર બતાવે છે “બહૂણિ પલ્લિઓવમસાગરોવમાણિ” એ રીતે અનેક પ્રકારની વેદનાને તેઓ ઘણા જ પદ્યોપમ તથા સાગરોપમ પ્રમાણુ કાળ સૂધી “કલુણં” કરુણાબ્જનક દશામાં “પાલેત્તિ” ભોગવે છે. તે સમયે તેમની ઘણી દીનદશા હોય છે. અને “કચારે અમારો આ દુઃખનો સમય પૂરો થાય” એ વાતની રાહ એ અસહ્ય પીડા ભોગવતા ભોગવતા તેઓ જ્ઞેયા કરે છે. આ રીતે બિચારા પાપી જીવો ત્યાંથી નીકળવાના સમયની રાહ જ્ઞેતાં જ્ઞેતાં સમય પસાર કરે છે ॥ સૂ. ૨૭ ॥

નારકીય જીવ કયા ૨ કહતે હે વહ વાર્ગન

અને તેઓ શું કરે છે? તે સૂત્રકાર બતાવે છે—“તે અહાત્તયં” ઇત્યાદિ.

દેવ અને નારકીઓ આદિનું આયુષ્ય નિરૂપકમ હોય છે—તે વચ્ચે અકસ્માતોથી છેદાતું ભેદાતું નથી, તીવ્ર શસ્ત્ર, તીવ્ર વિષ, તીવ્ર અગ્નિ આદિ જે કારણોથી

અકાળ મૃત્યુ થાય છે તે કારણોનું પ્રાપ્ત થવું તે ઉપક્રમ કહેવાય છે. તે ઉપક્રમ દેવ અને નારકીઓને તથા ચરમ દેહધારી અને ઉત્તમદેહધારીને પ્રાપ્ત થતો નથી. ચરમ દેહધારી અને ઉત્તમપુરુષોને કહાય તે ઉપક્રમ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તેનું આયુષ્ય અનપવર્તનીય-નિશ્ચિત કાળનું જ હોય છે. તે નિયમ પ્રમાણે ‘તે’ તે પાપકારી જીવો “અહાત્તયં” આટલા, પ્રકારની પ્રાણાંતક વેદના ભોગવવા છતાં પણ વચ્ચે મૃત્યુ પામતા નથી, એટલે કે તેમનું અકાળ મૃત્યુ થતું નથી કારણ કે પૂર્વલવમાં તેમણે અહીંનું જેટલું આયુષ્ય ણાંધ્યું છે તેટલું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યાં સુધી તેઓ અહીં જ નરકાદિમાં-રહે છે, વધારે કે ઓછો સમય રહેતો નથી. કહું પણ છે—

“ દેવા નેરઙ્ગયા વિ ચ, અસંખવાસાઝયા તિરિયમણુયા ।

ઉત્તમપુરિસા ય તહા, ચરમસરીરા નિરુવક્રમતી ” ॥ ૧ ॥

આ ગાથાના અર્થનું સૂચન થોડા પ્રમાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તેને સ્પષ્ટ અર્થ આ પ્રમાણે છે. દેવ, નારકી, અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળાં તિર્યંચ અને મનુષ્ય-ત્રીસ અક્રમ ભૂમિયો, છપ્પન અન્તર્દ્રીપો અને ભરતાદિ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલ યુગલિક તથા અઢી દ્વીપની ખહારના દ્વીપ સમૂહોમાં રહેતાં તિર્યંચ, ઉત્તમ પુરૂષ-તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવ આદિ, અને ચરમ-શરીરી-એજ લવમાં મોક્ષે જનારા જીવો, એ સઘળા નિરુપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે ॥૧॥ ત્યાં પાપી જીવો “ જમકાઙ્ગય તાસિય ” યમકાયિક-પંદર પ્રકારના પરમાધાર્મિક અમ્બ અને અમ્બરીષ આદિ જીવો દ્વારા ત્રાસ પામે છે, “મીયા” તેથી ભયથી વ્યાકુળ બનેલા તે જીવો ત્યાં “ સદં ” આર્તનાદ “ કરેંતિ ” કરે છે. “ કિંતે ? ” તેઓ કેવા કેવા શબ્દો બોલે છે ? તે હવે કહેવામાં આવે છે. “ અવિમાય ” હે મહાભાગ ! “ સામિ ” હે સ્વામિન્ ! “ માય ” હે ભાઈ ! “ વ્પ્પ ” હે પિતાજી ! “ હે તાય ” હે તાત ! “ જિતવ ” હે વિજયી ! “ મુય મે ” તું મને છોડી દે, “ મરામિ ” હું મરી રહ્યો છું, “ દુઙ્ગલો ” હું નિર્બળ છું, “ વાહિપીલિઓહં ” વ્યાધિથી પીડાઈ રહ્યો છું, “ કિં ઙ્ગ્યાણિ ” અત્યારે તમે મારા પ્રત્યે “ ઇવં ” આ રીતે “ દારુણો નિદ્ધઓ ય અસિ ” કઠોર અને નિર્દય

કેમ બની રહ્યા છે ? “મા દેહિ મે પહારે ” મારા પર પ્રહાર ન કરો. “ અસ્સા-સેઝં મુહુત્તં મે દેહિ ” મને ઝોઘામાં ઝોઘી એક ક્ષણ માટે તો શ્વાસ લેવા દો. “પસાયં કરેહ ” મારા ઉપર દયા કરો, “મા રુસહ ” મારા ઉપર ક્રોધ ન કરો, “ વીસમામિ ” હું થોડો સમય વિશ્રામ કરવા માગું છું તો “ગેવિજ્જં મુચહ મે” મારી ડોકમાંનું બંધન તમે છોડી દો, જુવો “ ગાઠં તણ્હાઈઓ અહં ” ભારે તૃપાથી વ્યાકુળ થઈને હું મરી રહ્યો છું. તો મને “ દેહિ પાણિયં ” પીવાને માટે જળ આપો ” ॥ સૂ. ૨૮ ॥

પરમાધાર્મિક નારકીય જીવો કે પ્રતિ ક્યા ૨ કરતે હૈ ઉનકા કથન

નારકી જીવોના એ પ્રકારના શબ્દો સાંભળીને પરમાધર્મી તેમની સાથે કેવો વર્તાવ કરે છે તે સૂત્રકાર બતાવે છે—“તાહે ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તાહે તં” બે તમને તરસ લાગી હોય તો “ઈમં” આ “ વિમલં” નિર્મળ, “સીયલં” શીતળ “જલં” પાણી “પિય” પીવો. એમ કહીને “નર-ચપાલા” તે નરકપાલ પરમાધાર્મિક દેવો “તવિયં” ઝોગાળેલ ગરમ કથીર અથવા સીસાંને “કલસેળ” કળશમાં ભરીને “સે” તે નારકીને “અંજલીસુ” અંજ-લિમાં “દિત્તિ” આપે છે. “ત” તે ગરમા ગરમ ત્રપુ-સીસાંને દઢ્ઢુળ ચ ” બોધને “ પવેવિચંગોવંગા ” તે નારકીઓનાં અંગ ઉપાંગ અત્યંત કંપવા લાગે છે. “અસુપગલંત પપ્પુચ્છા ” તે સ્થિતિમાં આંસુભરી આંખે તેઓ તેમને કહે છે કે “હિળ્લા તણ્હા અમ્હ ” હવે હમારી તૃપા શાંત થઈ ગઈ છે. ‘ ઈય’ આ

વેદનાઓં સે પીડિત નારક જીવોં કે આકંદ કા નિરૂપાગ

પ્રમાણે કહીને “કલુણાણિ જંપમાણા” કરૂણાજનક વચનો બોલતા, “ દિસો દિસિં વિષ્ણેક્ષંતા ” ત્યાંથી ખીજી દિશામાં આમ તેમ જોતા, “અત્તાણા ” રક્ષક વિનાનાં “અસરણા”, શરણુ વિનાના, “અણાહા” અનાથ, “અબંધવા” દીનદશામાં મૂકાયેલા, “બંધુવિષ્ણહીણા” બાંધવો વિનાના-રક્ષણુ કરનાર વિનાના, એવા તે નારકી જીવો “મઝઙ્ગિવગ્ગા” ભયથી વ્યાકુળ બનીને “મિયવિવ” મૃગોની જેમ ત્યાંથી ‘વેગેણ’ વેગથી ‘વિષ્ણલાયંતિ’ ભાગે છે. ત્યારબાદ ભાગતાં એવા તે નારકી જીવોને “બલાધેત્તૂણ ” જોર જીલમથી પકડીને “નિરણુકંપા” દયા રહિત બનેલા “કેહ” કેટલાક “જમકાહ્યા ” યમકાયિક, પરમાધાર્મિક દેવો “હસતા” હસી હસીને “પલાયમાણાણં” નાસતા એવા તેમના “મુહં” મુખને “લોહદંડેહિં” લોહાના દંડાઓથી “વિહાહેવં” પહોળાં કરીને તેમાં “કલકલણહં” કળકળતા તે અત્યંત ગરમ સીસાને ‘વચણંસિ” મુખનાં “હુમંતિ” રેડી દે છે. એટલે કે તે નારકીઓને પીવરાવે છે. ॥ સૂ. ૨૯ ॥

ત્યારબાદ તે નારકી જીવો શું કરે છે, વિષયને હવે સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કરે “ તેણ દહ્દહા સંતો ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ તેણ દહ્દહા સંતો ” જોર જીલમથી મોહું પહોળું કરીને રેડવામાં આવેલ તે ગરમ સીસાથી દાઝેલા તે નારકી જીવો “મીમાઈ” હૃદયને ક્ષોભ પમાડે તેવા “વિસ્સરાઈ” અર્તનાદો “રસંતિ” કરે છે—“ હાય ! હાય ! મારી નાખ્યા ” આ પ્રકારની ચીસો પાડે છે; તથા “પારેવચગાહ્વ” કબૂતરોની જેમ “કલુણગાઈ” હૃદય દ્રાવક આકંદ “હુવંતિ” કરે છે, “એવં” આ પ્રકારના તેમના “ પલવિચ

વિલાપ કલુણો” પ્રલાપ-અનર્થક વચનરૂપ તથા વિલાપરૂપ “ હે તાત ! હે મા ! ઈત્યાદિ રૂપ તથા ત્યાં પ્રબળ દુઃખના આવેગથી નારકીઓનાં મુખમાં જે શબ્દો નીકળે છે તે પ્રલાપ એને વિલાપવાળા તો હોય જ છે, પણ તેની સાથે સાથે તેમા “કંદિય બહુરુન્નરુહયસદ્દો” ચીત્કાર સહિતનું રૂદન. અને માથું આદિ પછાડીને રૂદન પણ થતું હોય છે. અટલે કે નારકીઓ ત્યાં જે ચીસો પાડે છે. અને વિલાપ કરે છે. તે એવી રીતે થાય છે કે તેઓ તે ક્રિયા કરતી વખતે બોલતાં બોલતાં રહે છે અને આંસુ સારી સારીને આકંઠ કરે છે. માથુ, છાતી આદિને કૂટતા પટકતા બંધ છે અને રહે છે. આ પ્રમાણે “પરિદેવિય-રુદ્ધવદ્ય નારગારવસંકુલો” પરધાર્મિકો દ્વારા તે નારકીઓને ત્યાં રડાવવામાં-વિલાપ કરવામાં આવે છે. જે રીતે વાડામાં ખકરીઓ આદિને રોકીને બાંધી લેવામાં આવે છે એ જ પ્રમાણે તેઓને પણ તેમના વડે રોકવામાં આવે છે, બાંધવામાં આવે છે. અને તેના શબ્દોથી આપ્ત એવો ‘ જીસિદ્દો ’ પ્રબળ દુઃખ-જનિત ચિત્કાર ત્યાં ‘ સંભળાય છે ’ (આ પ્રમાણે આગળના શબ્દો સાથે સંબંધ છે.) ॥ સૂ. ૩૦ ॥

તે સમયે પરમાધાર્મિકો પરસ્પર કેવી વાતો કરે છે’ તે સૂત્રકાર બતાવે છે— ‘ રસિય-મણિય ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ-નરકોમાં નારકીઓને દરેક રીતે વ્યથા પહોંચાડનાર તે પરમાધાર્મિકો, નારકીઓને હજી પણ વધારે કષ્ટ આપવાને માટે “રસિય-મણિય-કૂડ્ય, ઉક્કૂડ્ય-નિરયપાલતજ્જિયં” “ રસિય ” સૂવરનાં જેવાં ભયંકર ઘોર ધ્વનિ “ મણિય ” ઉંચે સ્વરે કરે છે. તેઓ “ કૂડ્ય ” અવ્યક્ત ધ્વનિ કરે છે. “ ઉક્ક ય ” તે કારણે નારકીઓને વળી વધારે ભય લાગે છે. એ રીતે રસીત, ભણિત, કૂળિત, અને ઉત્કૂળિત શબ્દ કરનારા તે પરમાધાર્મિકોથી તર્જિત-નારકીઓને ચીંધીને, તેમને કષ્ટ દેનારી પરસ્પરમાં જે વાતચીત થાય છે તે આ પ્રકારની હોય છે— “ ગેણ્હ ” અમ્બ નામનો પરમાધાર્મિક અમ્બરીષને કહે છે—“ હે અમ્બરીષ ! તું આ નાસી જતાં પાપી નારકીને પકડી લે અને “કમ” તેને લાતો માર. પછી “પહર” તેને દંડા વડે ખૂબ ફટકાર “હિંદ” વધારે શું કહું ! તલવાર આદિથી તેના શરીરના ટૂકડે ટૂકડા કરી નાખ. “મિંદ” ભાલા આદિ વડે તેના શરીરને વીંધી નાખ. “ઉપ્પાહેહ” તેની ચામડી ઉતારી નાંખ, “વિકત્તાહિ” કાન, નાક આદિ ઈન્દ્રિયોને મૂળમાંથી કાપી નાખો, “મંજ” હાથ પગ આદિને મરડી નાખ, “હળ” શતધ્ની આદિ વડે તેને ખરાબમાં ખરાબ રીતે મારો, “વિહળ”

મહાશિલા આદિ પર તેને પછાડો “વિચ્છુમ” ક્રૂવા વગેરેમાં તેને ફેંકો, “ઉચ્છુમ” તેને ઉંચે ઉછાળો, “આક્રૂઢ” તેને વાળ આદિને પકડીને કાંટાળી જમીનમાં ધસડો, “વિક્રૂઢ” તેને ઉંધા મોઢે જમીન પર ખૂબ રગદોળો. આ પ્રમાણે વેદના પહોંચાડવાની વાત કરીને તે નારકી જીવોને કહે છે “કિં જંપસિ” હે પાપી ! તું બોલતો કેમ નથી ? “સરાહિ પાવકમ્માઈં કિયાઈં દુક્કયાઈં” પૂર્વભવમાં આચરેલ પ્રાણાતિપાત આદિ પાપકર્મોને તું યાદ કરી લે. “એવ” આ પ્રકારનો “વચનમહપ્પગમ્મો” નરકપાલની વાણી વડે અતિદુર્ધર્ષ-ભયંકર લાગતો, “સંપહિસુયસહસંકુલો” પડઘાથી વ્યાપ્ત થતો, “સયા ઉત્તાસઓ” સર્વદા ખીજાને ત્રાસજનક, અને “મહાણગરહજ્જમાણસરિસો” બળતાં મહાનગરમાંથી ઉફ્ફલવતો હોય એવો, “નિરયગોચરાણ” પરમાધાર્મિકોનો તથા “તહિય” ત્યાં “જાયણાહિ” યાતનાઓ વડે “જાહ્જ્જંતાણ” શિક્ષા સહન કરતાં “નેરહ્યાણ” નારકીઓનો “અણિદ્દો” અનિષ્ટ નિર્દોષ-શબ્દ, તે નરકોમાં “સુઘ્વણ” સંભળાય છે ॥સૂ.૩૧॥

પરમાધાર્મિકો કે દ્વારા કી ગઈ યાતનાઓ કે પ્રકાર કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર પૂર્વકથિત યાતનાઓના પ્રકાર બતાવે છે—“કિં તે ?”ઈત્યાદિ. ટીકર્થ—પ્રશ્ન “કિં તે ?” તે યાતનાઓ કયી કયી છે ?

ઉત્તર—તે યાતનાઓ આ પ્રમાણે હોય છે

“અસિવણ, દ્વમ્ભવણ, જંતપત્થર, સૂઝતલ, ક્ષ્વારવાવિ, કલકલતવેયરણિ, કલ્લ વાલુયા, જલિયગુહ, નિરુમ્ભણ” અમ્મ અને અમ્મરીષ નામના પરમાધાર્મિકો તે નારકી જીવોને “અસિવણ” તલવારની ધાર જેવાં આકારનાં પત્રોનાં વનમાં, “દ્વમ્ભવણ” તીક્ષ્ણ અણીવાળાં દર્ભ વિશેષોનાં વનમાં. “જંત પત્થર” યત્ર

પ્રસ્તરોમાં, “સૂક્તલ” આણીવાળો ભાગ ઉધ્વ સ્થિતિમાં હોય એવી સોષોથી યુક્ત ભૂમિ પર, “હારવાવિ” ખારા જળથી ભરેલી વાવોમાં, “કલકલંતવેયરણિ” ખળ ખળ અવાજથી યુક્ત. ઝોગાળેલા કધીર, સીસું આદિના રસથી ભરેલ વૈતરણી નામની નદીમાં, “કલંબવાલુચા” અતિશય તપેલી હોવાથી કદંબ પુષ્પના સમાન રક્તવર્ણી રેતીથી યુક્ત નદીમાં, “જલિયગુહ” જળવલિત અગ્નિવાળી કંદ-રાઓમાં “નિરૂંભણ” શેકી દે છે. “ઉસિણોસિણકંટકલ્લુદુગ્ગમરહજોયણતત્તલોહ-મગ્ગમણવાહ્ણાણિ” “ઉસિણોસિણ” અતિશય ઉષ્ણ, “કંટકલ્લ” અતિ તીક્ષ્ણ કાંટાથી છવાયેલ, તથા “દુગ્ગમ” દુર્ગમ-મુશ્કેલીથી ખેંચી શકાય તેવા “રહજો-યણ” રથ સાથે તે નારકીઓને ખળદોની જેમ ભેડે છે. “તત્તલોહમગ્ગમણ” તપાવેલાં લોહાના માર્ગ ઉપર તેમને ચલાવે છે અને વળી “વાહ્ણાણિ” તેમની શક્તિ કરતાં પણ વધારે બોલે તેમની પાસે ઉપડાવે છે ॥ સૂ. ૩૨ ॥

યાતના કે વિષયમેં આયુધોં (શાસ્ત્રોં) કે પ્રકારોં કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર યાતનાઓ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં આયુધોતું વર્ણન કરે છે-“इमेहिं विविहेहिं” ઈત્યાદિ.

“इमेहिं विविहेहिं” નીચે દર્શાવવામાં આવેલાં અનેક પ્રકારનાં “આરુહેંહિં” આયુધો-શાસ્ત્રો વડે તે નારકીઓ પરસ્પરમાં યાતના “વેદના” ઉત્પન્ન કરે છે, એ પ્રકારનો સંબંધ અહીં સમજી લેવાનો છે.

“किं ते ?” તે આયુધો કયાં કયાં છે ? તે સૂત્રકાર તે આયુધો બતાવે છે- “मगर” મગદળ, “मुसुंढि” મુસંઢી નામતું શસ્ત્ર, “करकय” કકંચ-કરવત, “सत्ति” શક્તિ-ત્રિશૂલ, “हल” હળ, “गय” ગદા, “मुसल” મુસળ-સાંબેહું, “चक्र” ચક્ર, -રથનાં પૈડાના આકારતું એક શસ્ત્ર, “कौत” કોત, “तोमर” તોમર-ગુરજર, “सूल” અત્યંત તીક્ષ્ણ ધારવાળાં લોહાના કાંટા વાળું એક શસ્ત્ર “लउल” લાકડી-લાઠી. “भिडिपाल” ગોફળ, “सवल” અરછી, “पट्टिस” પટ્ટિશ નામતું એક શસ્ત્ર, “चम्मेट्ट” ચામડાંથી મઢેહું પથ્થરતું એક પ્રકારતું શસ્ત્ર, “दुहण” દુધળું-એક જાતનું મગદળ, “मुट्टिय” મુટ્ટિક-ઘણું, જેના પર મૂકીને લૂહાર લોહાને ટીપે છે, “असि” તલવાર, “खेटक” ઢાલ, “खङ्ग” અત્યંત તીક્ષ્ણ અને લાંબી તલવાર-મોટી તલવાર, “चाव” ધનુષ, “नाराय” લોહાતું ખાણું, “कणक” એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું ખાણું “कण्णिणि” કાતર, “वासि” વાંસલો.

“પરસુ” કુહાડી, “ટંકતિક્વ” એ બધાં શસ્ત્રો સરાણુ પર સબવેલાં હોવાને કારણે તેમની ધાર તથા અણી ઘણી તીક્ષ્ણ હોય છે, અને તે “નિમ્મલા” ચળકતાં હોય છે. એ પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી તથા “અણેહિં એવ માહર્ણહ ” તે ઉપરાંત બીજાં પણ “અસુહેહિં” અન્યને દુઃખદાયક તથા “વેઝવિર્ણહિં” વૈક્રિય શક્તિથી યુક્ત “પહરણસર્ણહિં” સેંકડો શસ્ત્રોથી “પરોપ્પર” એક બીજાને “અભિહંતા” મારતાં, “અણુબદ્ધતિવ્વવેરા” પૂર્વાભવમાં હિંસાદી પાપો દ્વારા તીવ્ર વેરથી યુક્ત, નારકી જીવો “વેચણ” પરસ્પરમાં વેદના “ઉર્હરતિ” ઉત્પન્ન કરે છે.

પરસ્પર મેં વેદના કો ઉત્પન્ન કરતે હુએ નારકીયોં કી દશા કા વાર્ગન

પરસ્પર વેદના તીવ્ર વેદના ઉત્પન્ન કરતાં કરતાં તે નારકી જીવો કેવા થઈ જાય છે, તે વાત સૂત્રકાર હવે બતાવે છે—“તત્થ મોગ્ગર” ઇત્યાદિ. “મોગ્ગર પહાર ચુણ્ણિય, મુસંઢિ સંમગ્ગ-મહિય વૈહા” તે નરકોમાં મગદ્ગોના પ્રહારોથી ચૂણ્ણિત, મુસંઢિ નામના શસ્ત્રથી જર્જરિત કરેલ અને કુંભી આદિમાં દર્દીની જેમ જેમનાં શરીર વલોવાય છે. તેવાં “કેદ્દલ્લ” કેટલાક નારકીઓને નરકોમાં “જંતોવપીલણફુરંતકપ્પિયા” યંત્રોમાં પીલવાની બીકે કંપતા હોય તેવી હાલતમાં કાપી નાખવામાં આવે છે. “સચ્ચમ્મણા વિગત્તા” તેમનાં શરીર ઉપરની ચામડી મૃતપશુની ચામડીની જેમ ઉતારી લેવામાં આવે છે. “ણિમ્મૂલ્લુ સ્સૂણિય કણ્ણોટ્ટુણાસિયા” તેમના હોઠ, નાક અને કાન મૂળમાંથી કાપી લેવામાં આવે છે. “છિન્નહ્થવાયા” હાથ અને પગ છિન્નભિન્ન કરવામાં આવે છે ॥સૂ-૩૪॥

વળી સૂત્રકાર કહે છે કે—“તત્થ ચ અસિ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તત્થ ચ” તે નરકોમાં “અસિ, કરકચ, તિક્વકોંત, પરસુ, પ્પહાર ફાલિય વાસી ત્ત્ત્ત્તિચંચંમંગા” અસિ-તલવાર, કકચ-કરવત, તીક્ષ્ણકુન્ત-તીક્ષ્ણ આણીવાળા ભાલા અને પરશુ-ફરશીના પ્રહારોથી ચીરવામાં આવેલ અને ત્યાર-બાદ વાંસલા વડે છોલી છોલીને જેમનાં અંગ ઉપાંગો પાતળાં કરવામાં આવ્યાં છે તેવાં, તથા “કલકલમાણચારપરિસિત્તગાઢ ડ્ઙ્ઙંત ગત્ત-કુંતિગ્ગમિણ્ણજર્જરિય-સવ્વવેહા” અત્યંત ઉકળેલ હોવાને કારણે કળકળતા સાજીઆર આદિના પાણીતું સિંચન કરવાના કારણે જેમનાં શરીર અત્યંત જળી રહ્યાં છે તેવા, અને ભાલાની આણીથી વીંધવાને કારણે જેમનાં શરીર બિલકુલ જર્જરિત થઈ ગયાં છે એવા “વિસૂણિચંચંમંગા” તથા વિવિધ પ્રકારના પ્રહારોથી જેનાં શરીર સૂકી ગયાં

છે તેવા, અથવા કળકળતા ક્ષારયુક્ત જળના સિંચનથી જેમનાં અંગ ઉપાંગો પર ફેલાવા પડી ગયા છે. એવા નારકી જીવો પરમાધાર્મિકો દ્વારા યાતનાઓ પામીને “ મહીતલે ” નરકની કંઠોર ભૂમિ પર “ વિલોલંતિ ” પડી જાય છે. ॥સૂ-૩૫॥

ત્યારબાદ શું થાય છે. તે વાત સૂત્રકાર બતાવે છે—“ તત્થ ચ વિગ-સુણગ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તત્થ ચ” તે નરકોમાં “ વિગ-સુણગ-સિયાલ-કાક-મજ્જાર-સરભ-દીવિય-વિયગ્ધ-સદ્દલ-સીહ-દપ્પિય-સુહાભિમૂર્ણિ ” “ દપ્પિય ” દર્પિત-ગર્વિષ્ટ તથા “ સુહાભિમૂર્ણિ ” ભૂખ ખ્યાસથી-અત્યંત વ્યાકુળ તથા “ ગિચ્ચકાલમણસિ-ર્ણિ ” તે કાળે જેમને બિલકુલ ખોરાક મળ્યો હોતો નથી એવા અને એજ કારણે જે “ ઘોરાસમાણમીમરૂવેર્ણિ ” ઘોર-કૂર કર્મ કરવાને માટે આતુર થયેલ છે, તે કારણે ચિત્કાર કરવાથી જેમનો દેખાવ અતિ ભયંકર બની ગયો છે એવા “ વિગ ” વૃક-વરુ, “ સુણગ ” શ્વાન-કૂતરા, “ સિયાલ ” શિયાળ, “ કાક ” કાગડા, “ મજ્જાર ” માર્બર બિલાડા, સરભ અષ્ટાપદ, “ દીવિય ” દ્વીપિક-ચિત્તા, “ વિયગ્ધ ” વાઘ, “ સદ્દલ ” શાર્દૂલ-વિશિષ્ટ પ્રકારના વાઘ, અને સિંહ વગેરે પ્રાણિઓ “ અક્કમિત્તા ” આક્રમણ કરીને “ દઢઢાઢા-ગાઢઢક-કઢ્ઢિય-સુતિ-ક્લ-નહફાલિય ઉદ્ધવેહા ” પહેલાં મજબૂત ડાઢો વડે તેમને બટકાં ભરે છે, પછી જમીન ઉપર તેમને આમ તેમ ખેંચે છે-ઘસડે છે, તથા અતિશય તીક્ષ્ણ નખ ભરાવીને તેમનાં ઉર્ધ્વ શરીરના બે ટૂકડા કરી નાખે છે. તે કારણે “ વિમુ-ક્કસંઘિબંધના ” તેમના સાંધાઓના અંધન તદ્દન ઢીલા થઈ જાય છે. “ વિચંગ-મંગા ” ત્યાં નારકીઓના હાથ, પગ, કાન, નાક આદિ અંગોનું અંડન કરવામાં આવે છે અને “ સમતઓ વિચ્છિલ્પંતે ” જેમ કાકબલિને ચારે દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે તેમ તે બિચારા નારકીઓને પણ આકાશમાં આમ તેમ ફેંકવામાં આવે છે. “ પુણો ચ ” ત્યાર બાદ “ કંકકુરરગિદ્ધઘોરકટ્ટવાયસગણેર્ણિ ” કંક, કુરર. ગીધ, અને અસહ્ય યાતનાઓ દેનારા કાગડાઓનો સમૂહ, “ સ્વરથિર દ્ઢળક્સલોહતુંડેર્ણિ ” કે જેમના તીક્ષ્ણ નખ કંઠણ વસ્તુઓને ચીર્યાં પછી

પણ એવાને એવા જ રહે છે-તૂટતા નથી તથા જેમની ચાંચ લોહાના જેવી કઠણ હોય છે, એવાં તે પક્ષીઓ તેમને “ઓવરજી” વચ્ચે જ પકડીને “ પક્ષ્વાહય-તિક્ષ્ણક્ષવિકિન્નજિલ્ભચ્છિયનયણનિદ્ઓલુગવિગતવચણા ” પોતાની પાંખો વડે મારે છે, તીક્ષ્ણ નખોની મદદથી તેમની જીભને તેમનાં મુખમાંથી બહાર ખેંચી કઢે છે અને બંને આંખોને પણ બહાર કાઢી નાખે છે. આ રીતે નિર્દયતાથી એટાળ બનાવવામાં આવેલા તે પાપકારી નારકી જીવો “જ્ઞો-સંતા ય” હાય ! હાય ! કરતાં “ ઉપ્પચંતો ”:વીંછીએ ડાંખ માર્યો હોય ત્યારે કૂદાકૂદ કરતા વાનરાની જેમ, અત્યંત વેદનાથી વ્યાકુળ થઈને આકાશમાં ઉંપ-રની બાજુ ઉછળે છે, અને “નિવહંતા” વળી પાછાં નીચે પડે છે “મમેતા” નીચે પડીને વળી આમ તેમ નાસ ભાગ કરતાં તેઓ દુઃખો અનુભવે છે ॥સૂ-૩૬॥

નારક જીવોં કે પશ્ચાતાપ કા નિરૂપાગ

ત્યાર બાદ તે નારકી જીવોની જે વિચારધારા ચાલે છે તેનું હવે સૂત્ર-કાર પ્રતિપાદન કરે છે—“ પુલ્લકમ્મોદયોવગયા ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ પચ્છાણુસણ ” પૂર્વે કરેલાં કર્મોના ઉદયથી તિર્યગ્ આદિ કુચોનિયોમાં ગમન કરવાની પરિસ્થિતિમાં મૂકાયેલ તે નારકી જીવો “ પચ્છાણુસણ ” પશ્ચા-ત્તાપથી “ હજ્જમાણા ” સંતપ્ત થઈને પોતે “ પુરેકઢાઈ ” પૂર્વાચરિત “ પાવ-ગાઈ ” પ્રાણાતિપાતાદિક “ કમ્માઈ ” પાપકર્મોની “ ગિદંતા ” આ પ્રમાણે નિંદા કરવા માંડે છે—“ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન તથા મોહથી અધ બનેલા એવા મેં મહા આરંભ અને મહાપરિગ્રહમાં આસક્ત થઈને, પૂર્વલવમાં દર્ભની અણી પર

રહેલ જળખિંદુ સમાન ચંચળ, અને કમળહલના ઉપર રહેલ જળખિંદુઓ સમાન આપાતરમણીય, ક્ષણમાત્ર જ સુખદાયી પણ લાંબા સમય સુધી દુઃખદાયક, એવા ભાગોની લાલસાથી પોતાને માટે અથવા વિના કારણ અથવા ધર્મને નિમિત્તે અનેક દીન, હીન, અત્રાણુ, અશરણુ, અનાથ, અસહાય, જેમને જીવવું ગમે છે અને મરણથી જે ખીવે છે તેવાં ત્રસ, સ્થાવર જીવોને નિર્દય બનીને મેં માર્યા, વારંવાર તેમને કષ્ટ આપ્યું, ઉપમર્દિત કર્યા, પરિતાપ પહોંચાડયા. અને પ્રાણુ રહિત કર્યા તે વિષયમાં મને સદ્ગુરુએ સમજાવ્યું છતાં પણ તેમને બતાવેલ માર્ગની અવગણના કરીને હું કુમાર્ગમાં જ દૃઢ રહ્યો. તેનું જ આ કૃળ અત્યારે મારે ભોગવવું પડે છે. ” આ રીતે પોતે પૂર્વે કરેલા પાપ-કર્મોની નિંદા કરતા તે નારકી જીવો “તહિં તહિં” રતનપ્રભા આદિ તે નર-કોમાં “તારિસાણિ” તે તે નરકભોગ્ય “ઓસળ્લં ચિક્કણાઈ” અતિશય દુર્ભેદ “દુક્કલાઈ” અશાતા વેદનીય રૂપ દુઃખો “અણુમવિત્તા” ભોગવીને “તઓ ચ” બ્યારે તે નરકમાંથી “આલક્ષણ” આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે ત્યારે “લલ્લ-ટ્ટિયાસમાણા” ખહાર નીકળે છે. ત્યારબાદ “બહવે” તેમનામાંથી ઘણા ખરા નારકી જીવ “તિરિયવસહિં” તિર્યંચ યોનિમાં “ગચ્છંતિ” જાય છે, કારણ કે નરકોમાંથી નીકળેલા બહુ થોડા જીવો જ મનુષ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તે તિર્યંચયોનિ કેવી છે તે વાત સૂત્રકાર દર્શાવે છે—તે યોનિ “દુક્કલુત્તર” અન-ન્ત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી પ્રમાણુ કાળ સ્થિતિવાળી હોવાને લીધે દુઃખોના પ્રકર્ષવાળી છે. “સુદારુણ” વિવિધ દુઃખોનું ધામ હોવાથી ઘણી જ દારૂણ-ભયંકર છે. “જમ્મણ-મરણ-જરા-વાહિ પરિચટ્ટનારહટ્ટ” જન્મ, મરણ, જરા અને વ્યાધિઓની ફરી ફરીને પ્રાપ્તિ થવાને કારણે રહેંટ જેવી છે. તથા “જલથલ્લક્ષહયરપરોપ્પરવિહસળપવંચ” જેમાં પરસ્પર જળચર, સ્થળ-ચર, અને નલચરોનાં વિવિધ પ્રકારના વધના પ્રપંચ-વિસ્તાર છે. એવી તિર્યંચ યોનિને તેઓ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ સૂ-૩૭ ॥

હવે સૂત્રકાર તિર્યંચ ગતિના દુઃખોનું વર્ણન કરે છે. “इमं च जगपागडं” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“इमं च जगपागडं ” “इमं” નીચે પ્રમાણેનાં “जगपागडं” સઘળા લોકોની નજરે પડે તેવાં “दुक्खं” દુઃખો “बरागा ” તે બિચારા તિર્યંચ ગતિના જીવો “दीहकालं” અનંતકાળ સુધી “ पावेंति ” ભોગવે છે. “किं ते ?”, તે દુઃખોના પ્રકાર કયા કયા છે? સૂત્રકાર તેનો જવાબ આપતાં કહે છે. તે ગતિમાં નીચે પ્રમાણે દુઃખો હોય છે “ सीडण्ह ” શીત જનિત દુઃખ, ઉष्ण-તાજનિત દુઃખ “ तण्हा ” પિપાસાજનિત દુઃખ અને “ खुह ” ક્ષુધાજનિત દુઃખ અને “ वेयण अप्पडियार ” પ્રતિકારરહિત દુઃખ “ अडविजम्मण ” વનમાં જન્મ થવાનું દુઃખ, “ णिच्चभडव्विग्गवास ” પ્રત્યેક ક્ષણ વ્યાધ આદિ દ્વારા વધ, નિગ્રહ આદિના ભયથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તે રહેવાનું દુઃખ “ जगण ” ઇચ્છા પ્રમાણે નિદ્રા ન લઈ શકવાનું દુઃખ “ वह ” વધ જન્ય દુઃખ, “ बंधण ” દોરડાં આદિ વડે બાંધવાનું દુઃખ, “ ताडण ” લાકડી આદિથી મર્મસ્થાનો પર માર પડવાનું દુઃખ “ कण ” તપાવેલ શૂળ આદિ દ્વારા શરીરે ડામ દેવાયાનું દુઃખ “ णिवायण ” ઉપાડીને ખાડા આદિમાં ફેંકવાનું દુઃખ “ अट्टिभंजण ” મગ-દળ આદિથી હાડકાં તોડાવાનું દુઃખ, “ नासाभेय ” નાક છેદાવાનું દુઃખ “ प्पहा-रदमण ” લાકડી આબુક આદિના પ્રહારોથી તાબે થવાનું દુઃખ, “ छविच्छेयण ” શરીરના અવયવો કપાવાનું દુઃખ “ अभिओगपावग ” ઇચ્છા ન હોય છતાં પણ માલિક આહે ત્યારે ગાડી આદિએ ભેડાવાનું દુઃખ, “ कसंकुसारनिवाय ” કશા-આબુક, અકુશ અને આર-લાકડીને છેડે ચોડેલી અણીદાર ખીલી વડે માર ખાવાનું દુઃખ, તથા તે ચીજોની અણી શરીરમાં ભેડાવાથી દુઃખ થતું “ दमणाणि ” દમન-સારી આલ આલાવવા કે ગતિ વધારાવવા માટે થતી શિક્ષાનું દુઃખ તથા “ वाहणाणि य ” ભાર ઉપાડવાનું દુઃખ, એ બધાં દુઃખના વિવિધ પ્રકાર છે, અને તિર્યંચ ગતિમાં જન્મેલા જીવો તે દુઃખો ભોગવે છે ॥ સૂ-૩૮ ॥

તિર્યંચ ગતિના બીજાં દુઃખો આ પ્રમાણે છે—“माया-पिय-विप्पओग” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ माया-पिय-विप्पओगसोयपरिपीलणाणि य ” માતા પિતાનો જન્મતાં

જ વિયોગ થવાથી દુઃખ સહન કરવું પડે છે. નાક આદિના છિદ્રોનું દોરડા આદિ દ્વારા બંધન થવાથી તેનું દુઃખ સહન કરવું પડે છે. “ સંઘગિગવિસામિ-
 ઘાયગલગવલાવલગમારણાણિ ચ ” શસ્ત્રથી, અગ્નિથી તથા વિષથી મૃત્યુ ધઈ
 જવાનું, ગળું અને શીંગડાં મરડાઈ જવાને કારણે મરણુ થવાનું, “ ગલજાલુ-
 ક્ષિલ્પણાણિ ચ ” ગલ (માછલી મારવાનો કાંટો) અને જાળથી પોતાના સ્થા-
 નેથી અલગ કરવાનું, “ પડલગવિક્ષણાણિ ચ ” અગ્નિમાં રંધાવાનું, દરેક
 અંગનાં છેદાવાનું, “ જાવજ્જીવગબંધનાણિ ચ ” જીવે ત્યાં સુધી દોરડાં કે સાંકળ
 વડે બાંધાવાનું, “ પંજરનિરોહણાણિ ચ ” પિંજરામાં પૂરાવાનું, “ સજૂહનિદ્ઘાડ-
 ણાણિ ચ ” વારંવાર પોતાના સમૂહમાંથી બહાર લઈ જવાનું, “ ધમનાણિ ચ ”
 અગ્નિમાં નાખીને અણીદાર સળિયા આદિ વડે વીંધાવાનું, “ દોહણાણિ ચ ”
 આંચળોમાંથી દૂધ દોઈ લેવાનું, “ કુદંડગલબંધનાણિ ચ ” ગળામાં આડાં
 લટકાવવાનું, “ વાહગપરિવારણાણિ ચ ” કાદવવાળા જળમાં ખૂંચી જવાનું “ વારિ-
 પ્પવેસનાણિ ચ ” વારિ પ્રવેશન-વરસતા વરસાદમાં ઉભા રહેવાનું અથવા તળાવ
 વગેરેના પાણીમાં બળ જબરીથી પ્રવેશ કરવાનું. “ ઓઘાયણિમંગવિસમણિવહ્ન
 -દ્વગિગિજાલદહ્નાઙ્ગાઙ્ગ ચ ” કેઈ ખાડા આદિમાં પડી જવાથી અંગ ઉપાંગો
 તૂટી જવાનું, પર્વત આદિ ઊંચાં સ્થાનો પરથી પડી જવાનું, દાવાગ્નિમાં બળી
 જવાનું, ઇત્યાદિ વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો તિર્યંચ ગતિના જીવો લોગવે છોસૂ ડલા

ચતુરિન્દ્રિય જીવો કે દુઃખ કા નિરૂપાગ

હવે ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે—“એવં તે” ઇત્યાદિ-

ટીકાર્થ—“એવં” આ પ્રમાણે “તે” તે પ્રાણવધ કરનાર જીવ “દુઃખસયસંપ-
લિતા” સેંકડો દુઃખોથી દુઃખી થઈને “નરગાઓ” નરકમાંથી “હહ” આ
તિર્યંકોકમાં “આગચા” ઉત્પન્ન થાય છે અને “સાવસેસકમ્મા” તેમના પાપકર્મ
બાકી રહેલ હોવાથી તેઓ “તિરિક્કવપંચિદિણ્ણુ” તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયોમાં “પમાય
રાગદોસનહુસંચિયાઈ” વિષયાદિની અભિલાષા રૂપ પ્રમાદથી, માયા લોભ રૂપ
રાગથી, અને ક્રોધમાન રૂપ દ્વેષથી ઉપાર્જિત કરેલ “અઈવ અસાય કક્કસાઈ
કમ્માઈ” અશાતા કર્કશ કર્મોને અશાતા વેદનીય કર્મોદ્યને કારણે ઉપાર્જિત
દુઃખો કરતાં પણ વધારે કઠોર કર્મજન્ય દુઃખોને “પાવેત્તિ” લોગવે છે. એટલે
કે પ્રાણીવધ કરનાર જીવો નરકમાંથી નીકળીને તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયોમાં ઉત્પન્ન
થાય છે અને ત્યાં વધારેમાં વધારે આકરાં દુઃખો પ્રાપ્ત કરે છે ॥સૂ. ૪૦॥

તે પાપી જીવો ચતુરિન્દ્રિય જીવોમાં ઉત્પન્ન થઈને કેવા પ્રકારનાં દુઃખો
લોગવે છે તેનું વર્ણન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે—“મમરમસગ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“મમર, મસગ, મચ્છિયાઈણ્ણુ ચરિરિદિયાણ નવહિં જાહકુલકોહિસયસહ-
સ્સેહિં” ભ્રમર, મશક, માખી આદિ ચૌદન્દ્રિય જીવોની નવલાખ પ્રકારની ભતિ-
ઓમાં “તહિં તહિં ચેવ જમ્મણમરણાણિ.” તે તે યોનિઓમાં ચતુરિન્દ્રિય જીવોમાં
જ જન્મ મરણ “અણુહવંતા” અનુભવતા તે પાપી જીવો “નેરહ્યસમાણતિવ્વ
દુક્ખા” નરક ગતિ જેવાં અસહ્ય દુઃખો લોગવે છે. અને “ફરિસ-રસણ-ઘાણ
-ચક્કુસહિયા” સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણ, અને ચક્ષુ એ ચાર ઇન્દ્રિયોથી યુક્ત
તે ચતુરિન્દ્રિય જીવો “સંચિજ્જં કાલં” સંખ્યાત હબર વર્ષ સુધી “મમંતિ”
તે યોનિમાં જન્મ મરણ અનુભવ્યા કરે છે, ॥સૂ-૪૧॥

ત્રિન્દ્રિય જીવો કે દુઃખ કા નિરૂપાગ / દ્વિન્દ્રિય જીવો કે દુઃખ કા વાર્ગન

હવે તે ત્રિન્દ્રિય જીવો જે દુઃખો લોગવે છે તેનું સૂત્રકાર વર્ણન કરે

છે—“તહેવ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—‘તહેવ’ જેમ પાપી જીવો ચતુરિન્દ્રિય જીવોમાં જન્મ મરણ પામીને દુઃખો ભોગવે છે તેમ તેઓ “કુંથુપિવીલિયારહેહિયાઇપસુ” કુંથુ, કીડી, ઉઘઈ આદિક ત્રિન્દ્રિય જીવોમાં જન્મ લે છે. અને ‘તેહંદિયાળ’ તેન્દ્રિય જીવોની “અણૂળગેહિં અટ્ટહિં જાડકુલકોટિસયસહસ્સેહિં” આઠલાખ પ્રકારની બાતિયોનિમાં “તહિં તહિં ચેવ જમ્મમરણાણિ અણુહવંતા” વારંવાર જન્મ મરણ અનુભવતાં “નેરહ્યસમાણતિવ્વદુક્ખા” નરક ગતિ જેવાં અસહ્ય દુઃખો ભોગવે છે. જેમને “ફરિસ-રસણ-ઘાણ સંપવ્વતા” સ્પર્શન, રસના અને ઘ્રાણુ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોજ હોય છે. એવા તે તેન્દ્રિય જીવો “સંખેજ્જકાલં” સંખ્યાત હબ્બર વર્ષો સુધી “મમંતિ” તે જ યોનિમાં પરિભ્રમણુ કર્યા કરે છે ॥ સૂ-૪૨ ॥

હવે દ્વીન્દ્રિય જીવોમાં ઉત્પન્ન થઈને તેઓ કયાં કયાં દુઃખો ભોગવે છે, તેનું સૂત્રકાર વર્ણન કરે છે—“ગંહૂલય” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—તેન્દ્રિય યોનિમાંની નીકળીને તે પાપી જીવો “ગંહૂલય-જલૂય-કિમિય-ચંદળગ-માઇપસુ” ગંડોલક, જલૌક, કૃમિ, શંખ આદિ દ્વીન્દ્રિય જીવોમાં જન્મ લે છે. તે દ્વીન્દ્રિય જીવોના પણ “સત્તહિં જાડકુલકોટિસયસહસ્સેહિં” બાતિ પ્રમાણે સાત લાખ પ્રકારો છે. “તહિં તહિં” તે દરેક બાતિમાં વારંવાર ‘જમ્મમરણાણિ અણુહવંતા’ જન્મ મરણ અનુભવતા “નેરહ્યસમાણતિવ્વદુક્ખા” તેઓ નારકીઓ જેવાં આકરાં દુઃખો ભોગવે છે. “ફરિસરસણસંપવ્વતા” સ્પર્શન અને રસના ઇન્દ્રિયોથી યુક્ત તે દ્વીન્દ્રિય જીવો “સંખેજ્જકાલં” સંખ્યાત હબ્બર વર્ષ સુધી “મમંતિ” એજ દ્વીન્દ્રિય યોનિમાં ભ્રમણુ કરે છે ॥ સૂ-૪૩ ॥

એકેન્દ્રિય જીવ કે દુઃખ કા વર્ણન

એજ પ્રમાણે એકેન્દ્રિયની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થઈને તે પાપી જીવો જે જે યોનિમાં જે જે રીતે પરિભ્રમણુ કરે છે, તે વાતનું સૂત્રકાર હવે વર્ણન કરે છે—“ઈગિંદિયત્તણંપિ ચ” ઇત્યાદિ.

“ઈગિંદિયત્તણંપિ ચ પત્તા” તે પાપી જીવો ક્ષત પંચેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય પર્યાયોનેજ પ્રાપ્ત કરતા નથી પણ એકેન્દ્રિય પર્યાયને પણ પ્રાપ્ત કરે છે, અને ત્યાં તેઓ “દુક્ખસમુદયં પાવંતિ” દુઃખોના સમૂહને ભોગવ્યા કરે છે, તે

પ્રકારનો સંબંધ અહીં સમજી લેવાનો છે. એકેન્દ્રિયોના લેદ આ પ્રમાણે છે-
 “ પુઢવિ જલ-જલણ-મારુય-વણ્ણફરુસુહુમબાયરં ચ ” પૃથિવી, જળ, અગ્નિ,
 વાયુ અને વનસ્પતિ એ સઘળા એકેન્દ્રિય જીવો છે. તેના બે લેદ છે-સૂક્ષ્મ
 અને બાહર સૂક્ષ્મ નામકર્મના ઉદયથી જીવ પૃથિવી આદિરૂપ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય
 અને બાહર નામકર્મના ઉદયથી બાહર પૃથિવી આદિ એકેન્દ્રિય થાય છે.
 “ પજ્જત્તમપજ્જત્તં ” તે બન્ને પ્રકારના જીવ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત હોય છે.
 પર્યાપ્ત નામ કર્મના ઉદયથી જીવ પર્યાપ્ત થાય છે અને અપર્યાપ્ત નામકર્મના
 ઉદયથી અપર્યાપ્ત થાય છે “ પત્તેયસરીરણામસાહારણં ચ ” જેના ઉદયથી
 દરેક જીવનું ભિન્ન ભિન્ન શરીર હોય છે તે પ્રત્યેક શરીર નામકર્મ કહેવાય
 છે. તે પ્રત્યેક નામકર્મનો ઉદય પૃથિવી, જળ, તેજ, વાયુ અને પ્રત્યેક વન-
 સ્પતિને હોય છે. તથા જેના ઉદયથી અનંત જીવોનું એક જ શરીર હોય છે
 તે સાધારણ નામકર્મ છે, અને તેનો ઉદય અનન્તકાય વનસ્પતિમાં જ હોય છે.
 “ તત્થવિ પત્તેયસરીરજીવેસુ ” પાપી જીવ આ પૃથિવી આદિથી લઈને
 પ્રત્યેક વનસ્પતિની થોનીમાં “ અસંસ્વેજ્જં કાલં ” અસંખ્યાત અવસર્પિણી અસં-
 ખ્યાત ઉત્સર્પિણી કાળ સુધી જન્મ મરણનાં દુઃખો ભોગવે છે, તથા “ અણંત
 કાણ અણંતકાલં ચ ” સાધારણ વનસ્પતિરૂપ કન્દમૂળ આદિમાં અનંત ઉત્સર્પિણી
 અને અનંત અવસર્પિણી કાળ સુધી જન્મ મરણનાં કષ્ટો ભોગવે છે. કહ્યું પણ છે.

“ અસંસ્વોસર્પિણિ ઉત્સર્પિણી ઉ ઈર્ગિદિયાણ ય ચરુણં ।

તઓ ચેવ અણંતા, વણ્ણસરૂણ ઉ વોદ્ધવ્વા ॥ ૧ ॥ ઈતિ ॥

એકેન્દ્રિય પૃથિવી આદિ ચારેમાં પરિભ્રમણનો કાળ અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવ-
 સર્પિણી છે, તથા વનસ્પતિમાં-સાધારણ-અનંતકાયમાં પરિભ્રમણનો કાળ અનંત
 ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી રૂપ ॥૧॥

“ફાસિદિય ભાવસંપત્તા” તે બધા જીવો એકલી સ્પર્શન ઈન્દ્રિયથ જ યુક્ત હોય છે, અને “તર્હિ તર્હિ ચેવ” તે જ વનસ્પતિકાયમાં કે બ્યાં “પરમવ તરુગણ ગહणे” વૃક્ષ, ગુચ્છ, ગુદ્મ આદિ સમૂહરૂપ ભવ સર્વોત્કૃષ્ટ છે અને તેમનાથી જે ગહન બનેલ છે “પુણો પુણો” વારંવાર “હમં” અ પ્રમાણે “અણિદ્” અનિષ્ટ-પ્રતિકૂળ “દુઃખસમુદય” દુઃખોને વિવિધ આશાત વેદનીય રૂપ કષ્ટોને “પાવંતિ” અનુભવે છે. સઘળી જાતિયોની યોનિયોન પ્રકારોની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે-

પૃથ્વીકાયના બાર લાખ, અપૂકાયના સાત લાખ, તેડકાયના ત્રણ લાખ, વાયુકાયના સાત લાખ, વનસ્પતિકાયના અઠ્ઠાવીસ લાખ, દ્વિઈન્દ્રિય જીવોના સાત લાખ, તેન્દ્રિય જીવોના આઠ લાખ, ચતુરિન્દ્રિય જીવોના નવ લાખ, જળચરોના સાડા બાર લાખ, ખેચરોના બાર લાખ, ચતુષ્પદોસ્થજચરોના દશ લાખ, ઉરગોના દશ લાખ, ભુજગોના નવ લાખ, મનુષ્યોના બાર લાખ, દેવોના છવીસ લાખ, અને નારકીઓના પચીસ લાખ કુલકોટિ (પ્રકાર) છે. કુલકોટિની વ્યુત્પત્તિ “કુલાનાં કોટિ” થાય છે તેનું તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે-પોત પોતાની જાતિમાં આકાર આદિ પ્રમાણે પાડેલા વિભાગોને ‘કુલકોટિ’ કહે છે. એટલે કે પૃથિવીકાય આદિ જીવોના જે આકારો છે તે આકારોના ખીજાં જે અન્તર્લેહ છે તે કુલકોટિ શબ્દના વાચ્યાર્થ છે. ॥ સૂ-૪૪॥

હવે સૂત્રકાર ને વિષયને સ્પષ્ટ કરે છે કે પૃથિવી આદિ જીવોમાં વેદનાનાં કારણો કયાં કયાં છે—“કોદાલ-કુલિય” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“કોદાલ-કુલિય-દાલણ-સલિલ-મલણ-સુભળ-રૂમળ-અળલાણિલ-વિવિહ-સત્થ ઘટ્ટણ-પરોપ્પરામિહળણ મારણ વિરોહ્ણાણિ ય” “કોદાલ” કોદાળી અને “કુલિય” કુલિક-હળ વિશેષ વડે, “દાલણ” ભૂમિને ખેદવી તે પૃથિવી અને વનસ્પતિ જીવોને વેદનાનાં કારણો છે “સઝલિ મલણ” પાણીનું મદન કરવું “સુભળ” ચલાવવું અને “રૂમળ” તલાવ આદિમાં રોકવું તે અપૂકાયના જીવો માટે વેદનાનું કારણ છે. ચૂલ આદિમાં પાણી નાખવા વગેરેની જે ક્રિયાઓ થાય છે તેને મદન કહે છે. ક્ષોમળ નો અર્થ ચલાવવું થાય છે. કોઈ જગ્યાએ ભરાઈ રહેલા પાણીને બહાર કાઢવાની જે ક્રિયા થાય છે. તેને ચલાવવું કહે છે. પાણીને એકત્ર કરીને કૂવા, તળાવ આદિમાં રોકી લેવાની ક્રિયાનું નામ ‘રોધન’ છે તેવી ક્રિયાઓથી અપૂકાયને વેદના થાય છે. “અળલાણિલ-વિવિહ સત્થઘટ્ટણ” અગ્નિકાય અને વાયુકાયને વેદનાના કારણો સ્વકાય, પરકાય અને ઉભયકાય વિવિધ શસ્ત્રો છે. તેમના વડે તેમની વિરાધના થાય છે અગ્નિનું-કરીષની અગ્નિનું કાષ્ટની અગ્નિ સ્વકાયરૂપ શસ્ત્ર છે, ધૂળ અને જળ આદિ પરકાયરૂપ શસ્ત્ર છે, અને પ્રજ્વલિત કરીષ આદિ ઉભયકાયરૂપ શસ્ત્ર છે. વાયુનું પૂર્વદિશાના વાયુનું પશ્ચિમ દિશાનો વાયુ સ્વકાય શસ્ત્ર છે, અગ્નિ આદિ પરકાય શસ્ત્ર છે, તથા અગ્નિથી સંતપ્ત વાયુ અને મશકની અંદર રહેલ હવા તે ઉભયકાય શસ્ત્ર છે. અચિત્ત વાયુથી ભરેલ તથા દોરીથી જેનું મુખ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે એવી મશક જે જગ્યાએથી નદીના પાણીમાં છૂટી મૂકવામાં આવે છે ત્યાંથી શરૂ કરીને તરતી તરતી જ્યારે સો હાથ આગળ નીકળી

ન્ય ત્યાં સુધી તેની અંદર રહેલી હવા અચિત્ત રહે છે, ત્યાર પછી ત્યાંથી
 પણ તરતી તરતી સો હાથ આગળ નીકળી ન્ય ત્યાં સુધીમાં તે હવા મિશ્ર-
 વાયુરૂપ થઈ ન્ય છે. એજ મિશ્રવાયુ ઉભયકાયરૂપ શસ્ત્રમાં ગણાયેલ છે. અહીં
 મશકમાં રહેલ હવાને અચિત્ત મિશ્ર આદિરૂપ બતાવવામાં આવેલ છે, તે કાળની
 અપેક્ષાએ સમજવાનું છે, પહેલાં સો હાથ ચાલવામાં જેટલો સમય લાગે છે.
 તે સમય સુધી તે મશકમાં ભરેલ હવા અચિત્ત રહે છે. ત્યાર
 બાદ બીજાં સો હાથનું અંતર ચાલવામાં જેટલો સમય લાગે છે તેટલા સમય
 સુધીમાં તે વાયુ સચિત્તાચિત્ત રૂપ મિશ્ર થઈ ન્ય છે આ રીત સૂક્ષ્મ રીતે
 વિચાર કરતાં હવામાં અચિત્તતા તથા સચિત્તાચિત્તતા ને સમજી શકાય છે.
 “પરોપ્પરામિહણ” એટલે અગ્નિ વડે જળને ગરમ કરવું, જળથી અગ્નિને
 ઊગાવવી, ઈત્યાદિ રીતે પૃથિવ્યાદિ કાયનો પરસ્પરમાં ઘાત થવાની જે ક્રિયા
 થાય છે તે “પરોપ્પરામિહણ” છે. મારણ “મારણ” એટલે તેમની હત્યા કરવી.
 “વિરાહ્ણાણિ” વિરાધના કરવી એટલે તેમને પીડા પહોંચાડવી. તે પૃથિવી, જળ,
 તેજ અને વાયુકાયોને આ પ્રકારે જે દુઃખો લોગવવા પડે છે તે ‘અકામગાઈ’
 તેમને અવાંછનીય-અપ્રિય હોય છે. પાપી જીવ પાપ શા માટે કરે છે? “પરપ્પ
 ઓગોદીરણાહિ ચ” પોતાને માટે કોઈ પણ પ્રયોજન ન હોય તો પણ બીજાના
 કહેવાથી, તથા “કજ્જપ્પઓયણેહિ ચ” પોતાના આવશ્યક કાર્યોને કારણે તેઓ
 પાપ કરે છે. તે કાર્યો કયાં કયાં છે? તે સૂત્રકાર કહે છે—“પેસ્સપસુનિમિત્ત
 ઓસહાહારમાહ્ણિ” પ્રેષ્ય-નોકર, પશુ-ગાય, ભેંસ આદિ જનવરોના રોગ,
 ભૂખ આદિના નિવારણને માટે, ઔષધ, આહાર આદિને નિમિત્તે તે કાર્ય કરે
 છે. હવે હિંસાના પ્રકારો કહે છે—“ઉક્કલ્લણ-ઉક્કલ્લણ-પયણ-કોટ્ટણ-પોસણ-
 પિટ્ટણ-મજ્જણ-ગાલણ-આમોહણ-સહણ-ફુહણ-મંજણ-છેયણ-તચ્છણ--વિલુંચણ-પં-
 ત્તજ્જોહણ-અગિદ્દહણાહ્ણાઈ” તે પાપી જીવો એકેન્દ્રિયની પર્યાયમાં પૃથિવ્યાદિ

જીવો તરીકે ઉત્પન્ન થઈને ઉત્પન્ન આદિ દુઃખો લોગવે છે. કોદાળી આદિ વડે પૃથિવી આદિને ખોદવાની ક્રિયાને “ ઉક્લ્થન ” ઉત્પન્ન કહે છે. વૃક્ષાદિની છાલ ઉતારવી તે ક્રિયાને “ ઉક્લ્થન ” ઉત્કથન કહે છે. શંધવાની ક્રિયાને “ પચન ” પચન કહે છે. કૂટવાની-ખાંડવાની ક્રિયાને “ કોટ્વન ” કુટ્વન કહે છે. ઘંટી આદિમાં ઘઉં આદિને દળવાની ક્રિયાને “ પીસન ” પેષણ કહે છે. માર મારવાની ક્રિયાને “ પિટ્વન ” પિટ્વન કહે છે, ભઠ્ઠીમાં શેકવાની ક્રિયાને “ મજ્જન ” ભર્જન કહે છે. લતા, ગુલ્મ આદિમાંથી રસ કાઢવાની ક્રિયાને “ ગાલન ” ગાલન કહે છે. શાખા આદિને મરડવાની ક્રિયાને “ આમોહન ” આમોટન કહે છે. આપોઆપ વિકૃત થઈ જવાની ક્રિયાને “ સઙ્ગ ” શટન કહે છે. ભતે જ બે ટૂકડા થઈ જવાની ક્રિયાને “ ફુઙ્ગ ” સ્ફુટન કહે છે. ભતે તૂટવાની કે ખીબ વડે તોડવાની ક્રિયાને “ મંજન ” કહે છે. કુહાડી આદિથી કાપવાની ક્રિયાને “ હેચન ” છેદન કહે છે. વાંસલા આદિથી છોલવાની ક્રિયાને “ તચ્છન ” તક્ષણ કહે છે. રુવાટી આદિ જે રીતે દૂર કરાય છે તે રીતે પત્રાદિકને દૂર કરવાની ક્રિયાને “ વિલુચન ” વિલુચન કહે છે. પાન, ફળ, ફૂલ આદિને પાડવાની ક્રિયાને “ પંતજ્જોહન ” પ્રાન્તઝાટન કહે છે. અગ્નિને સળગાવવાની ક્રિયાને અગ્નિદહન કહે છે. ઇત્યાદિ પ્રકારનાં દુઃખો એકેન્દ્રિય પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થયેલ પૃથિવ્યાદિ જીવો લોગવે છે. હવે તેનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે.

‘એવં તે’ આ રીતે નરકમાંથી નીકળેલા જીવો “ ભવપરંપરાદુક્લ્થસમણુબદ્ધા ” ઉપરોક્ત પંચેન્દ્રિય આદિ યોનિયોમાં જન્મપરંપરારૂપ દુઃખોથી યુક્ત થાય છે, અને “ પાણાઙ્ગાયનિરયા ” પ્રાણીવધ કરવાને તત્પર થઈને “ બીહનકરે ” ભયંકર-ભયના કારણભૂત આ “ સંસારે ” ચતુર્ગતિરૂપ સંસારમાં “ અણંતકાલ ” અનંતકાળ સુધી “ અહંતિ ” ભ્રમણ કરે છે. ॥ સૂ. ૪૫ ॥

મનુષ્યભવ મેં દુઃખો કે પ્રકાર કા નિરૂપાણ

આ રીતે અહીં સૂઘીમાં સમન્વવવામાં આવ્યું છે કે નરકમાંથી નીકળેલા તે જીવો તિર્થંચ યોનિમાં જન્મ લે છે જે કદાચ તેઓ મનુષ્ય યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય તો ત્યાં તે પણ તેઓ ધરાવે હાલતમાં જ રહે છે, તે વાત હવે સૂત્રકાર સમન્વવે છે—“જે વિ ચ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“જે વિ ચ” જે કેટલાક પ્રાણીઓ “નરગા” નરકમાંથી “ઉચ્ચ-દ્વિયા” નીકળીને “કર્હિં વિ” થોડાં પુન્યના ઉદયથી “હ્ર” આ મનુષ્ય લોકમાં “માણુસત્તણ” મનુષ્ય પર્યાય “આગયા” પ્રાપ્ત કરે છે. “તે વિ પાયસો” પ્રાયઃ કરીને તેઓ અહીંયા “અઘન્ના” નિંદનીય હોય છે. “પાયસો” શબ્દ તીર્થંકર આદિની નિવૃત્તિને માટે મૂક્યો છે. “વિક્રય વિગલરૂવા દીસંતિ” તેમનું રૂપ વિકૃત અને વિકલ-હીન હોય છે. એજ વાતને સૂત્રકાર વિસ્તારથી સમન્વવે છે—“સુબ્જા” તેમના શરીરે પીઠ પર ખૂંધ નીકળી હોય છે, “બહમા” તેઓ એક પડખે ખોડવાળા હોય છે, અથવા તેમના હૃદય અને ચેટનો ભાગ વિકૃત રીતે બહાર પડતો હોય છે. “વામણા” તેઓ વામનરૂપ ઠીંગણા હોય છે, “બહિરા” તેમની શ્રવણ શક્તિ નાશ પામે છે—તેઓ બહાર થાય છે “કાણા” તેઓ આંખે કાણા હોય છે. “કુંટા” તેમનો એક હાથ સારો હોય છે. પણ બીજો હાથ તૂટી જવાને કારણે તેઓ કંટા કહેવાય છે. “પંગુલા” પાંગળા-પગે લૂલા “વિગલા ચ” અંગ અને ઉપાંગોની ખોડવાળા હોય છે, “મૂયા” મૂંગા હોય છે—બોલવાની શક્તિ વિનાના હોય છે. “મમ્મણા” તોતડા હોય છે—બોલતા જીવ અટકે તેવા હોય છે.

“અંધયગા” જન્માંધ હોય છે. જન્મથી જ તેમની આંખો કૂટી ગઈ હોય છે, “ચક્ષુવિગિહયા” ચક્ષુ વિનિહત હોય છે, તેમની આંખોમાં કોઈ ને કોઈ ખામી રહે છે, “સંચલ્લિયા” સંચિલ્લક હોય છે. તેમનાં નેત્ર ચપટાં હોય છે, “વાહિરોગપીલિય” વ્યાધિ અને રોગથી પીડાયા કરે છે-તેઓ કોઈ વ્યાધિયોથી, ખાંસી, દમ આદિ રોગોથી પીડાયા કરે છે. “અપ્પાત્તય” ટૂંકા આયુષ્યવાળા હોય છે, “સત્યવજ્ઞ” શસ્ત્રપ્રયોગથી તેમનું મૃત્યુ થાય છે. “બાલા” બુદ્ધિ વિનાના હોય છે, “કુલક્ષણુક્ષિત્તદેહા” ખરાબ લક્ષણોવાળા હોય છે, એટલે કે સારી રેખાઓથી રહિત હોય છે, “દુબ્બલ” દુર્બળ-બળ હીન હોય છે, “કુસંઘચળ” તેમનું સંહનન-અસ્થિયોની રચના-ખરાબર હોતી નથી, “કુન્પમાણ” શરીર પ્રમાણસરનું હોતું નથી-કાં તો તે અતિશય લાંબા હોય છે કે અતિ નીચા હોય છે. “કુસંઠિયા” સંસ્થાન-આકાર દેખાવ પણ ખેડોળ હોય છે. “કુર્લ્વા” સુંદર રૂપથી રહિત હોય છે. “કિલ્વિન્ના” દરિદ્ર હોય છે, અથવા તેમનામાં દાન દેવાની શક્તિ હોતી નથી. “હીણા” તેમનું કુળ અને જાતિ બંને હીન હોય છે. “હીણસત્તા” તેઓ ઉત્સાહ વિનાના હોય છે અથવા ભીરુ રૂપે ક સ્વભાવના હોય છે. “નિચ્ચ સોક્ષ્ણપરિવજ્જિયા” હંમેશા સુખથી રહિત દુઃખી હોય છે. “અમુહદુક્ષ્ણમાગી” આ રીતે તેઓ અશુભાનુબંધી દુઃખોથી યુક્ત “દૈસંતિ” દેખાય છે. પાપી જીવ “નરગાઓ” નરકમાંથી “ઉચ્ચદિયા સમાણા” નીકળીને “ઈહ” આ મનુષ્યલોકમાં “સાવ-સેસકમ્મા” પાપ કર્મોનાં અશુભ ફળો ભોગવવા છતાં પણ ખાકી રહેલ અશુભ કર્મ સાથે લઈને આવે છે. ॥ સૂ. ૪૬ ॥

હવે ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે-“એવં જરગં તિરિક્ષ્ણજોણિ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-“એવં” ઉપરોક્ત પ્રકારે “જરગં” નરકમાં, ત્યાંથી મનુષ્યલોકમાં આવતા “તિરિક્ષ્ણજોણિ” તિર્યંચ યોનિમાં અને “કુમાણુસત્તં” કુખ્જ, વામન આદિ રૂપે વિકૃત અંગોપાંગવાળી મનુષ્ય યોનિમાં “હિંદમાણા” ભ્રમણ કરતા “પાવકારી” પ્રાણાતિપાતરૂપ પાપ કરનાર જીવો “અણંતાઈં દુક્લાઈં” અનંત દુઃખો “પાવેંતિ” ભોગવે છે. “એસો સો” પ્રત્યક્ષ દષ્ટિગોચર થતું “વાણવ-વહસ્સ” પ્રાણુવધરૂપ હિંસાનું “ફલવિવાગો” તે પરિણામ છે. પ્રાણુવધનો આ

ક્રળવિપાક પરિણામ “ ઇહલોઙ્ઙો ” આ લોકની મનુષ્યલોકની અપેક્ષાએ
 “ અપ્પસુહો ” કુત્સિત ઇન્દ્રિયોના લોગજનિત સુખનું ઉત્પાદક હોવાથી અદ્વ્ય
 સુખવાળું, તથા “ પારલોઙ્ઙો ” પરલોકની-નરકાદિ ગતિની અપેક્ષાએ “ વહુ-
 દુરુલ્લો ” નરકાદિ ગતિના કારણરૂપ હોવાથી ખડું જ દુઃખદાયી, “ મહઙ્ઙમ્મો ”
 મહા ભયવાળું તથા “ વહુરયપ્પમાદ્દો ” અત્યંત અશુભ કર્મોવાળું છે. તે “ દારુણો ”
 નરકાદિ ગતિનો ભય પેદા કરનાર હોવાથી ભયંકર છે. “ કક્કસો ” દુર્ભેદ્ય
 હોવાને કારણે કર્કશ કઠોર છે. “ અસાઓ ” અશાતા-વેદનીય રૂપ હોવાથી
 પોતે અશાતારૂપ છે. એવું તે પ્રાણુવધ પરિણામ “ વાસસહસ્સેહિં મુચ્ચઈ ”
 પદ્મોપમ તથા સાગરોપમ આદિરૂપ હબરો વર્ષ સુધી લોગવતા લોગવતા છૂટે
 છે-નષ્ઠ થાય છે. એ જ વાતને હવે ખીલુ રીતે પ્રગટ કરે છે-“ અવેયઙ્ઙા ન
 ચ હુ મોક્કલો અત્થિ ” “ અવેયઙ્ઙા ” તેનો ક્લવિપાક લોગવ્યા વિના જીવનો
 “ ન ચ હુ મોક્કલો અત્થિ ” કદી પણ છુટકારો થઈ શકતો નથી, આ કથનને
 પ્રમાણભૂત સિદ્ધ કરવાને માટે સૂત્રકાર તેનાં સાક્ષાત્ પ્રમાણરૂપ પરમાત્માદ્વારા
 તેની પ્રતિપાદિતતા સિદ્ધ કરવાને માટે કહે છે કે-એવું મેં જે કહ્યું છે તે
 મારી તરફથી કહ્યું નથી પણ “ એવમાહંસુ ” અતીત તીર્થંકર અને ગણધર
 આદિ દેવોએ એવું કહેલ છે, તથા “ નાયકુલનન્દણો મહપ્પા જિણો ઉ વીરવર
 ણામધેઙ્ઙો પાણવહસ્સ ફલલવિવાગં કહેસીય ” જ્ઞાતકુળનંદન-સિદ્ધાર્થનાં કુળને
 આનંદ દેનાર પરમાત્મારૂપ, જિન-રાગ આદિ આંતરિક શત્રુઓ પર વિજય
 મેળવનાર પ્રશસ્ત નામવાળા શ્રી ભગવાન મહાવીરે પણ પ્રાણુવધનું ક્રળ એવું
 જ અતીત તીર્થંકરોના કથનાનુસાર જ કહેલ છે-“ એસો સો પાણવહો ચણ્ઢો
 રુદ્ધો સુદ્ધો સાહસિઓ અણારિઓ નિઙ્ઘિણો નિસ્સંસો મહઙ્ઙમ્મો પઙ્ઘમ્મો અઙ્ઘમ્મો

વીહ્ણઓ તાસળઓ અળજ્જઓ ગિરવયક્લો, નિદ્દમ્મો, નિપ્પિવાસો, નિક્કલુળો નિર-
ચવાસગમણનિધળો, મોહમહ્બમયપયદ્દઓ મરણવેમણસ્સો ત્તિવેમિ ”

શંકા—ન્યારે સૂત્રકારે આ અધ્યયનમાં મહાવીરોક્તતાનું નિરૂપણ કયું
છે ત્યારે તે વાત તો આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જ નાય છે કે તેમાં આવતો ફલ-
વિપાક પણ તેમના દ્વારા કહેવાયેલ છે, તો શા કારણે તેમાં અલગ રીતે
મહાવીરોક્તતાનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ છે ?

ઉત્તર—શંકા ખરાખર છે પણ તેનો ઉદ્દેશ કેવળ એટલો જ છે કે ફરીથી
તેમાં જે તેમના દ્વારા કથિત હોવાનું પ્રતિપાદન કયું છે તેથી તેમાં પ્રાણી-
વધમાં એકાન્તિક અશુભ ફલદાયકતા હોવાથી અત્યંત હેયતા પ્રગટ કરાઈ છે.
એ જ વાત સૂત્રકાર આગળ આવતાં આ પદો દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે—“एसो सो”
આગળ દર્શાવવામાં આવેલ સ્વરૂપવાળો તે “पाणवहो ” પ્રાણુવધ “चण्डो ”
ક્રોધજનક હોવાથી અંડ છે, “रुहो” રૌદ્રરસ દ્વારા પ્રવર્તિત હોવાથી રૌદ્ર છે,
“खुहो ” અધમ લોકો દ્વારા આચરિત હોવાને કારણે ક્ષુદ્ર છે, “साहसिओ ”
અસમીક્ષ્યકારી લોકો દ્વારા કરાતો હોવાથી સાહસિક છે, “अणोरिओ ” મ્હેચ્છ
લોકો દ્વારા આચરિત હોવાથી અનાય છે. “निग्घिणो” પ્રાણુવધ કરનાર મનુષ્યને
પાપ પ્રત્યે ઘૃણા થતી નથી. તેથી તે પ્રાણુવધ પણ નિઘૃણરૂપ છે, “निस्संतो”
કૂર લોકો તેનું સેવન કરે છે તેથી તે નૃશંસરૂપ છે, “महब्भओ ” તે કરતી
વખતે કરનારને મહાન્ ભયનું કારણ તે બને છે તેથી તે મહા ભયરૂપ છે.
“पइभओ” સઘળાં પ્રાણીઓને તે ભયના કારણરૂપ હોવાથી પ્રતિભયરૂપ છે.
“अइभओ” મૃત્યુના ભયનો જનક હોવાથી તે અતિ ભયરૂપ છે. “वीह्णओ ”
ભયનો ઉત્પાદક હોવાથી તે ભયાનક છે. “तासणओ” હૃદયમાં અકસ્માત ઉદ્દેગનો
જનક હોવાથી તે ત્રાસનકરૂપ છે, “अणज्जओ” ન્યાયરહિત હોવાથી તે અન્યાય
રૂપ છે, “उच्चवेयणओ ” જીવોમાં ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તે ઉદ્દેગકરૂપ
રૂપ છે. “ गिरवयक्खो ” પર પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવાની અપેક્ષાથી રહિત

હોવાને કારણે તે નિરપેક્ષરૂપ છે “નિદ્વન્મો” શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મથી રહિત હોવાને કારણે નિર્ધર્મરૂપ છે. “નિપ્પિવાસો” તેમાં અન્યનાં ભવન પ્રત્યે સ્નેહભાવ રહેતો નથી તેથી તે નિષ્પિપાસરૂપ છે. “નિક્કલુણો” તેમાં દયાભાવનો તદ્દન અભાવ રહે છે તેથી તે નિષ્કરુણરૂપ છે. “નિરયવાસગમણનિઘ્નો” નરક ગમન જ તેનું અંતિમ ક્ષણ હોય છે, તે કારણે તે નિરયવાસગમનનિઘનરૂપ છે “મોહમહાભયપયદ્ધઓ” મોહરૂપ મહાભયનો તે પ્રવર્તક છે, તે કારણે તે મોહ મહાભય પ્રવર્તક રૂપ છે. “મરણવેમણસો” મરણરૂપ કારણથી પ્રાણિઓમાં તેનાથી દૈન્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે મરણવૈમનસ્ય રૂપ છે. તે કારણે તે પ્રાણવધનું જ પરિજ્ઞાથી સ્વરૂપ જાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી તેનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે કહીને હવે સુધર્માસ્વામી જંબૂસ્વામીને કહે છે—“ત્તિવેમિ” હે જંબૂ! પ્રાણવધનું આ પૂર્વકથિત સ્વરૂપ નિરૂપણ તથા ચાર ગતિમાં ભ્રમણરૂપ તેનું ક્ષણ મેં સાક્ષાત્ તીર્થ કર લગવાન મહાવીર પાસે સાંભળેલ છે, અને તેમણે કહ્યા પ્રમાણે જ તે તમને કહ્યું છે. તેની અંદર મેં મારી પોતાની કલ્પનાનું કાંઈ પણ ઉમેર્યું નથી, કારણ કે પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પના કરીને કહેવાથી શ્રુતજ્ઞાનનો અવિનય થાય છે તથા જ્યાં સુધી છદ્મસ્થ રહે છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનનું પ્રમાણ પણ અપૂર્ણ હોય છે, તેથી પોતાનાથી પ્રતિ-પાદિત વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાવત્ (જેવું હોય તેવું જ) પ્રતિપાદિત થઈ શકતું નથી, તેથી મેં આ જે પ્રવચનસ્વરૂપ કહ્યું છે તે લગવાનદ્વારા જે પ્રમાણે પ્રરૂપિત છે તે પ્રમાણે જ કહ્યું છે. કહ્યું પણ છે—

“સુઅણાણસસ અવિણઓ, પરિહરણિજ્જો સુહોહિલાસીર્હિં ।

છઝમત્યાણં દિટ્ઠી, પુણ્ણાણત્થિ-ત્તિ સ્સૂઝયં ઇઙ્ગા ॥૧॥ ઇતિ ॥

સુખાભિલાષી ભવેનું કર્તાવ્ય છે કે તેમણે શ્રુતજ્ઞાનનો અવિનય કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. છદ્મસ્થોની દૃષ્ટિ અપૂર્ણ રહે છે, એજ વાત “ઇતિ” પદ દ્વારા અહીં સૂચિત કરવામાં આવી છે. ॥ સૂ. ૪૭ ॥

આ રીતે હિંસાદિ પંચાસ્રવ દ્વારમાં પ્રાણવધ નામનું

પ્રથમ દ્વાર સમાપ્ત થયું.

બીજા દ્વારનો પ્રારંભ

પહેલા આસ્રવદ્વારનો અર્થ કહેવાઈ ગયો, હવે બીજા આસ્રવદ્વારનું વિવેચન શરૂ થાય છે. આ આસ્રવદ્વારનો આગળના આસ્રવદ્વાર સાથે આ પ્રકારનો સંબંધ છે—આગળના આસ્રવદ્વારમાં સ્વરૂપ, નામ, કર્તા, ક્ષણ આદિનું નિરૂપણ કરીને આસ્રવદ્વારરૂપ પ્રાણુવધનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. હવે તેના હેતુરૂપ હોવાથી, તથા “યથોદ્દેશં નિર્દેશઃ” ઉદ્દેશાનુસાર જ નિર્દેશ થાય છે તે નિયમનુસાર ન્યાયયુક્ત હોવાથી આ બીજા આસ્રવદ્વારમાં અસત્ય વચનનું—તેનાં સ્વરૂપાદિનાં નિરૂપણ સહિત વિવેચન કરવામાં આવે છે. આં આસ્રવદ્વારનું પહેલું સૂત્ર આ છે—“ઈહ સ્વલુ જંબૂ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“જંબૂ” હે જમ્બૂ! “ઈહ” આ જૈનશાસનમાં “સ્વલુ” ખરેખર, “વિદ્યં ચ અલિયવચણં” બીજા આસ્રવ અલીક વચન—અસત્ય ભાષણ નામનો છે. તેનું પણ નીચે પ્રમાણેનાં પાંચ અંતર્દારો દ્વારા, આગળના આસ્રવ દ્વારની જેમ જ, નિરૂપણ કરવામાં આવશે. (૧) આ અસત્ય વચનરૂપ આસ્રવદ્વાર કેવું છે? (૨) તેના કેટલા નામ છે? (૩) પ્રાણીઓ દ્વારા તે ક્યાં ક્યાં મંદ, તીવ્ર આદિ પ્રિણામોથી સેવાય છે? (૪) કેવા પ્રકારનાં નરકાદિરૂપ ક્ષણ તેને આપે છે? (૫) તથા કયા કયા પાપી જીવ અસત્ય બોલે છે?

હવે સૂત્રકાર અનુક્રમે “યાદૃશઃ” આ દ્વારનો આધાર લઈને અસત્ય વચનનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે—“લહુસગલહુચ્ચલભણિયં” ગૌરવહીન સ્વભાવના જીવોથી પણ જે હીન છે—લઘુ છે, તેઓ ‘લઘુસ્વક લઘુ’ હીનમાં હીન ગણાય છે. એવા લઘુસ્વતક લઘુ દ્વારા તથા અચળ મનવાળા દ્વારા બોલવામાં આવતું

તે અસત્ય વચન “ભયંકર” ભયંકર છે, “દુહકર” દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર છે, “અજસકર” અપકીર્તિ વધારનાર છે, “વૈરકારગં” વૈરભાવ પેદા કરનાર છે, “રઙ્ગ અરઙ્ગ રાગદોષમણસંકિલેસવિચરણં” રઙ્ગ-અસંયમભાગમાં પ્રીતિ અરઙ્ગ-અચરિત-સંયમ ભાગમાં અપ્રીતિ, રાગ-વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ, દોષ-પારકાનો દ્રોહ, અને મનસંકિલેસ મનમાં સંતાપ, આદિ દુર્ગુણો “વિચરણં” દેનાર છે, “અલિયં” નિષ્ફળ છે, “નિચ્છિસાતિજોગવહુલં” કરેલાં દુષ્ટત્યોને છૂપાવવા માટે અનેક બળશરણના, તથા કયાંય પણ કોઈના ઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો, વગેરે બાબતોનો જેમાં વધારેમાં વધારે યોગ રહે છે એવા સ્વભાવવાળું, એટલે કે કપટ અને અવિશ્વાસથી ભરેલું હોય છે. “ળીયજ્ઞણિસેવિયં” તેનું સેવન બળતિ, કુળ અને સદ્ગુણોથી રહિત લોકો કરે છે. “નિસ્સંસં” તે નૃશંસ-કૂર છે, અથવા એ ભાષણની કોઈ પ્રશંસા કરતું નથી તે કારણે તે પ્રશંસા રહિત છે, “અવ્પ-ચ્ચકારગં” તે બોલનાર પ્રત્યેના અન્યના વિશ્વાસનું નાશકર્તા છે. “પરમસાહુ-ગરહ્ણિજ્ઞ” પરમ સાધુ જે તીર્થંકર ગણધર આદિ છે, તેમના દ્વારા તે ગર્હ ણીય-નિહનીય બતાવવામાં આવેલ છે. “પરપીલાકારગં” તે વચનથી પરને પીડા થવા સિવાય બીજું કંઈપણ થતું નથી. “પરમકિણ્હ લેસ્તસહિયં” તેનું સેવન કરનારની લેશ્યા-આત્મપરિણતિ અત્યંત મલિન રહ્યા કરે છે- “દુરગઙ્ગ વિણિત્રાય વિવહ્ણ” નરક, નિગોદ આદિ દુર્ગતિઓમાં જીવને પાડવાને માટે તે વિશેષરૂપે વર્ધક હોય છે. “ભવપુણ્ણભવકર” તે અસત્ય બોલનાર જીવોને ફરી ફરીને સંસારમાં જન્મ લેવો પડે છે. “ચિરપરિચિયં” અનેક જન્મ જન્માંતરોથી તે પરિચિત રહે છે. એટલે કે જન્મ જન્માંતરોમાં તેના સંસ્કાર સાથે રહેતા હોવાને કારણે અનાદિ કાળથી લાગેલ મિથ્યાત્વ અવિરતિ આદિનો પ્રવાહ તૂટતો નથી. “અણુગયં” સમ્યક્ જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી તે જીવની સાથે ભવપરંપરાનુગત હોય છે. “દુરંતં” તેનો વિપાક “પરિણામ” ઘણો જ દારુણ હોય છે, તેથી તે જીવને માટે દુરંત દર્શાવાયું છે આ રીતે “ત્રિહ્યં” આ બીજા અધર્મદ્વારનું ‘કિત્તિયં’ સૂત્રકારે તીર્થંકર પરંપરાએ કરેલ વર્ણન પ્રમાણેનું વર્ણન કર્યું છે. ॥ સૂ-૧ ॥

અલીકવચન કે નામ કા નિરૂપણ

“ જારિસઓ ” આ પ્રથમ દ્વારમાં મૃષાવાદ-અસત્ય વચન-નું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે સૂત્રકાર “ જંનામા ” એ પદોથી શરૂ થતા બીજા દ્વારમાં તેનાં કયાં કયાં નામો છે તે બતાવે છે-“ તસ્સ ચ ણામાણિ ’ ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ“—તસ્” આ બીજા આસ્ત્રવદ્વારરૂપ મૃષાવાદનાં” “ગોણાણિ” ગુણાનુસાર “ તીસ ” ત્રીસ ‘ ણામાણિ” નામ “ હુત્તિ ” છે. “ તં જહા ” તે આ પ્રમાણે છે.

“ અલ્લિયં ૧, સંઠં ૨, અણજ્જં ૩, માયામોસો ૪, અસંતકં ૫, કૂડકવહમ-વત્થુમંદ, ચ, નિરત્થયમવત્થયં ૭, ચ વિદ્દેસગરહણિજ્જં ૮, અણજ્જુકં ૯, કક્કણા ૧૦ ચ, વંચના ૧૧ ચ, મિચ્છાપચ્છાકહં ૧૨ ચ, સાહ ૧૩, ઉસ્સુત્તં ૧૪, ઉક્કૂલં ૧૫ ચ, અટ્ટં ૧૬, અઢમક્કલણં ૧૭ ચ કિલ્લિસં ૧૮, વલયં ૧૯, ગ હણં ૨૦ ચ, મમ્મણં ૨૧ ચ, નૂમં ૨૨, નિરૂં ૨૩, અપ્પચ્ચઓ ૨૪, અસંયમઓ ૨૫, અસચ્ચસંઘયણં ૨૬, વિવિક્કલો ૨૭, ઉવહિયં ૨૮, ઉવહિઅસુદ્ધં ૨૯, અવલો વો ૩૦ ત્તિ ” (૧) તે અસત્ય ભાષણ શુભ ક્ષણોથી રહિત હોવાને કારણે “ અલીક ” ક્ષણરહિત હોય છે તેથી તેનું નામ “ અલીક ” પડ્યું છે (૨) કપટી લોકો દ્વારા પોતાનું કાર્ય સાધવા માટે તેને પ્રયોગ કરાય છે, તેથી તેનું બીજું નામ “ શઠ ” છે, (૩) અનાયર્થજન દ્વારા તે બોલાય જે તેથી તેનું ત્રીજું નામ “ અનાયર્થ ” છે (૪) તે અસત્ય ભાષણ માયા પૂર્વક થાય છે તેથી તેનું ચોથું નામ “ માયામૃષા ” છે. (૫) અસત્ય ભાષણમાં જે વિષયનું કથન કરાય છે તે યથાર્થ—સાચા સ્વરૂપે—કરાતું નથી તેથી તેનું પાંચમું નામ ‘ અસત્ય ’ છે (૬) અન્યની વચ્ચનાને માટે તેમાં ન્યૂનાધિક બોલવું પડે છે, અને તે બોલવાની શૈલી પણ બુદ્ધા જે પ્રકારની હોય છે, અને જે વસ્તુ તેમાં કહેવાય છે તે અવિદ્યમાન હોય છે, જેમ કે “ જગતનો કર્તા ઇશ્વર છે ” તે પ્રમાણે કહેવું તે આ પ્રકારના આ પ્રકારના અસત્યને ‘ કૂટકપટાવસ્તુક અસત્ય ’ કહે છે. અહીં કૂટ, કપટ અને અવસ્તુક એ ત્રણે પદોથી સમાનાર્થકતા હોવાથી એક જ પદ રૂપે ગણવામાં આવેલ છે. (૭) તે ભાષણ સત્યાર્થ રહિત હોય છે તેથી તેનું નામ નિરર્થક છે તેમાં વાચ્ય અર્થ, સંબંધ રહિત હોય છે તેથી તેનું

નામ “ અપાર્થ ” છે. (૮) તે વિદ્વેષથી પૂર્ણ હોવાથી ગર્હણીય-મહાપુરુષો દ્વારા નિંદ-હોય છે, તેથી તેનું નામ “ વિદ્વેષ ગર્હણીય ” છે. (૯) તેમાં ભાવોની સરલતા હોતી નથી, એટલે કે તે સરળ સ્વભાવથી રહિત હોય છે, તેથી તેનું નામ “ અનૃજુક ” છે. “ કલ્કના ” શબ્દનો અર્થ પાપ થાય છે. (૧૦) તે મૃષાવચન પ્રાણાતિપાતાદિરૂપ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ કલ્કના ” છે. (૧૧) તે અસત્ય વચન વડે અન્યની પ્રતારણા થાય છે, તેથી તેનું નામ “ વંચના ” છે (૧૨) મિથ્યા સમજીને સાધુ પુરુષ તેનો તિરસ્કાર કરે છે; તેથી તેનું નામ “ મિથ્યાવશ્ચાત્કૃત ” છે (૧૩) “ સાત્તિ ” શબ્દનો અર્થ ‘ અવિશ્વાસ ’ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ સાત્તિ ” છે. (૧૪) વિરુદ્ધ અર્થનું તેમાં નિરૂપણ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ જ્તસૂત્ર ” છે. (૧૫) જીવને તે સન્માર્ગરૂપ કિનારેથી બ્રહ્મ કરે છે માટે તેનું નામ “ જ્તસૂત્ર ” છે (૧૬) તે આર્તધ્યાનના હેતુરૂપ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ આર્ત ” છે. (૧૭) તેના દ્વારા અસત્-અવિદ્યમાન દોષોનું આરોપણ કરાય છે તેથી તેનું નામ “ અભ્યાખ્યાન ” છે. (૧૮) તે પ્રાણાતિપાત આદિ પાપોનું કારણ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ કિલ્બિષ ” છે. (૧૯) વલયના જેવું તે કુટિલ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ વલય ” છે. (૨૦) વનના જેવું તે ગહન હોય છે, તેથી તેનું નામ “ ગહન ” છે. (૨૧) જેમ તોતડા વચનો બરાબર સમજી શકાતાં નથી એજ પ્રમાણે અસત્ય ભાષણમાં પણ વાસ્તવિકભાવ અસ્કુટ-અસ્પષ્ટ રહ્યા કરે છે, તેથી તેનું નામ “ મમ્મળ ” છે (૨૨) જેમ ઢાંકણા વડે વસ્તુને ઢાંકી દેવાય છે, એ જ રીતે અસત્ય વચન પણ ગુણોને ઢાંકી દેનાર હોવાથી તેનું નામ ‘ નૂમ ’ છે. ‘ નૂમ ’ એટલે આચ્છાદન-આવરણ. (૨૩) અસત્ય ભાષણમાં યોલનાર પોતાની માયાને ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરે છે, અથવા બીજાને ઢાંકી દેવાના ઉપાય રચે છે, તેથી તેનું નામ “ નિકૃતિ ” છે. (૨૪) કોઈ પણ સન્નન પુરુષ અસત્ય વચન પર વિશ્વાસ મૂકતો નથી, તેથી તેનું નામ અપ્રત્યય “ અવિશ્વાસ ” છે, (૨૫) ન્યાયરૂપ પુરુષો

તેને માન્ય કરતા નથી-તેઓ તેનું કદી પણ સેવન કરતાં નથી, તેનું નામ “અસંમત” (૨૬) તે અસત્ય વચન મૃષાવાદીઓનો ધર્મ છે, તેથી તેનું નામ “અસત્યસંઘાત” છે (૨૭) સત્ય ભાષણનું તે વિપક્ષી-વિરુદ્ધનું છે, તેથી તેનું નામ “વિપક્ષ” છે. (૨૮) કપટોનું તે ધામ છે, તેથી તેનું નામ “ઔપધિક” છે. (૨૯) સાવધ કર્મોથી તે સતત અપવિત્ર રહે છે, તેથી તેનું નામ, ‘અપ-ધ્યશુદ્ધ” છે. ‘અપધિ’ શબ્દનો અર્થ સાવધ કર્મ છે, (૩૦) કાર્ય કરતી વ્ય-ક્તિ પણ તેના પ્રભાવની અસર નીચે આવી જઈને કહી દે છે કે “હું કંઈ કરતો નથી.” આ રીતે તેના દ્વારા વસ્તુનું પ્રચ્છાદન થાય છે, તેથી તેનું નામ “અપલોપ” છે. “વિહ્યસ્સ” આ રીતે બીજા અધર્મદ્વારના “હમાણિ” પૂર્વોક્ત અલીક આદિ “તીસં નામ ઘેઝ્જાણિ” ગુણાનુસાર ત્રીસ નામ છે. તથા “એવમાહ્યાણિ” તે ઉપરાન્ત બીજાં પણ તે જ પ્રકારના “સાવજ્જસ્સ” પાપ યુક્ત આ “અલિયસ્સ વચજોગસ્સ” અલીક-મૃષાવાદ-વચનયોગના “અણેતાઈ” અનેક નામ પણ હોતિ” છે ॥ સૂ-૨ ॥

આ પ્રમાણે બીજા દ્વાર વડે તેનું કથન કરીને હવે સૂત્રકાર “જહ્યકઓ-ચથાક્રુતઃ” કથી રીતે તે કરાયા છે તે ત્રીજા દ્વારનું, તથા “જેવિયં કરેતિ પાવા-ચેડપિ ચ કુર્વન્તિ પાપાઃ” કયા પાપી જીવો તેનું સેવન કરે છે, પાંચમાં દ્વારનું પ્રતિપાદન કરે છે-“તં ચ પુણ વદંતિ” ઇત્યાદિ.

“ તં ચ પુણ અલિયં કેઙ્ પાવા વદંતિ ” “ અસંજયા ” તે અસત્ય વચન પાપી લોકો જ બોલે છે બધા જીવો બોલતાં નથી, કારણ કે સજ્જનો તેો તે અલીક વચનથી સદા દૂર રહે છે. અસત્ય ભાષણ કરનાર લોકો કેવાં હોય છે, તે વાતને સૂત્રકાર નીચે પ્રમાણેનાં વિશેષણો દ્વારા સમજાવે છે.

ટીકાર્થ-“અસંજયા” તેઓ અસંયત હોય છે-ઇન્દ્રિયો તેમને વશ હોતી નથી. “ અવિરયા ” અવિરત હોય છે-તેઓ પાપકર્મોથી નિવૃત્ત થતાં નથી, એટલે કે તેઓ પાપકર્મોમાં જ લીન રહે છે. “ કવલકુટિલકહુયચટુલમાવા ” તેઓ કપટી હોવાથી કુટિલ-વક, કટુક-અનિષ્ટ, અને ચટુલ-તૃષ્ણાથી અંચળ વૃત્તિ-વાળા હોય છે, એટલે કે અસત્ય ભાષણ જનિત પાપના ઉદયથી ભાવી નરક નિગોદ અનંત દુઃખોને ભોગવનાર મનુષ્ય જ અસત્ય વચનો બોલ્યા કરે છે. “ કુદ્ધા લુદ્ધા ” તે ક્રોધી હોય છે તથા લોભી હોય છે. એટલે કે ક્રોધ અને લોભથી અસત્ય વચનો બોલે છે. એ જ પ્રમાણે મુગ્ધ આદિ વિશેષણોથી યુક્ત જે જીવો હોય છે, જેમનું પ્રાણવધના ૨૦મા પ્રકરણમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે જીવો પણ અસત્ય બોલે છે. એટલે કે કેટલાક મુગ્ધ-મોહાધીન વૃત્તિ-વાળા અસત્ય બોલે છે. કેટલાક ક્રોધ, લોભ અને મોહ એ ત્રણેને વશ થઈને અસત્ય બોલે છે. કેટલાક લોકો ધનને માટે, કેટલાક ધર્મને માટે, કોઈ ઇન્દ્રિયોના ભોગોને નિમિત્તે, અને કોઈ કોઈ લોકો અર્થ, ધર્મ અને કામ, એ ત્રણેને નિમિત્તે અસત્ય બોલે છે. “ મયાચ ” કેટલાક એવા જીવો પણ હોય છે કે જે ખીજને ભય પમાડવાને માટે અસત્ય બોલે છે. “ મયાચ ” ની સંસ્કૃત છાયા “ મયાચ્ચ ” પણ થાય છે. ત્યારે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે કેટલાક જીવો ભયને કારણે પણ અસત્ય બોલે છે. “ હસ્સટ્ટિયા ચ ” કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે. કે જેઓ મજાક-મસ્કરીમાં પણ અસત્ય બોલી નાખે છે, અથવા ખીજની મજાક કરવાને નિમિત્તે અસત્ય બોલવા મહે છે. “ સક્ષી ” ન્યાયાલય આદિમાં ખીજની સાક્ષી આપનારા લોકો પણ અસત્ય બોલે છે. “ ચોરા ” ચોરી કરનારા લોકો, જેલમાં જવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં અસત્ય બોલે છે.

એજ પ્રમાણે “ચારમઢા” જે ગુપ્તચરો-સી. આઈ. ડી હોય છે, ભટ-યોદ્ધા હોય છે, જે “સંઢરક્ષ્વા” ખંડરક્ષક-રાજ્ય ભાગના દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરનાર હોય છે, જે “જિયજૂયકરા” જિતઘૂતકર-પ્રતિસ્પર્ધિ જુગારી દ્વારા પરાજિત થયેલ જુગારી હોય છે, “ગહિયગહ્ણા” ગૃહીત ગ્રહણ-ઘરેણાં રાખીને જે ખીજા લોકોને વ્યાજે નાણાં ધીરનાર હોય છે, “કક્કગુરુગકારગા” કલ્ક ગુરુક કારક જે માયાચારી વચનો યોલનારા હોય છે-કપટી હોય છે, “વાણિયગા” જે વ્યાપારી હોય છે, જે “કુલિંગી” કુતીચિંક હોય છે, “ઁવહિયા” જે ઔપધિક-માયાચારી હોય છે, તે અસત્ય યોલે છે. “કૂઢતૂલતૂલમાળી” જે યોટાં ત્રાજવાં રાખે છે, માપવા તથા જોખવાનાં માપ વધારે કે ઁાછા રાખે છે, “કૂઢકાહાવળોવજીવિયા” નકલી રૂપીઆ, પૈસા આદિ બનાવીને જે લોકો યોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, “પઢકારગા” જે વણકર હોય છે, “કલાયા” સોની હોય છે, “કારહજ્જા” કારીગર હોય છે, “વંચળપરા” ઠગ હોય છે, “ચારિય” ગુપ્તચર હોય છે. “ચાટુચાર” ચાટુકાર-ખુશામતીયો હોય છે. “નગરગોત્તિય” નગરગુપ્તિક-કોટવાળ હોય છે, “પરિચારગ” પરિચારક-સેવક તથા વિષય ભોગોના ગુલામ હોય છે, જે અસત્ય પક્ષને ગ્રહણ કરનાર હોય છે, “દુઢવાઈ” જે અસત્યપક્ષને ગ્રહણ કરનાર હોય છે, “સૂચગ” સૂચક-ચુગલીખોર હોય છે, “અળબલમળિયા” ‘મારૂ ઋણ ભરપાઈ કરો’ તે પ્રમાણે જે દેણુદારને શાહુકાર કહે છે તે ઋણબલ લખિત દેણુદાર વ્યક્તિ, કહેનારના અભિપ્રાયને લક્ષિત કરીને પહેલેથીજ યોલી જનાર હોય છે, “પુઢ્વ-કાલિય વચળદઢ્છા” પૂર્વે આપેલ વચનથી બંધાયેલો મનુષ્ય, “સાહસિયા” વિચાર્યા વિના યોલનાર મનુષ્ય, “લઢુસસગા” યોતાની જાતને તુરઢ માનનાર મનુષ્યો, “અસઢ્ચા” સત્યથી વિમુખ રહેનાર મનુષ્યો, “ગારવિયા” ઋદ્ધિ આદિના અભિમાનથી યુક્ત બનેલ મનુષ્યો, “અસઢ્ચઢ્વાવળા હિ ચિત્તા” અસત્ય પઢ્ઢાર્થની જ પ્રરૂપણા કરનાર મનુષ્યો, “ઁચ્ચઢ્ચંઢ્વા” આપ વડાઈ કરનાર લોકો, “અળિગઢ્હા” જેમની ઢન્દ્રિયો કાબૂમાં નથી તેવા લોકો, “અળિયયા-ઢ્ચંઢ્વેળ” નિયમ વિનાના મનુષ્યો-અનિયમિત લોકો, “મુક્કવાયા” જેમ તેમ યોલનારા લોકો, અને “જે ય” જે મનુષ્ય “અલિયાહિં” અસત્ય ભાષણથી “અવિરયા” વિરતિ રહિત “મવંતિ” હોય છે, તે લોકો મનમાં આવે તેમ યોલી નાખે છે. તે રીતે યોલવાથી અસત્યભાષણુનો ઢોષ લાગ્યા કરે ઢોાસૂ-ઁા

તથા—“ અવરે નત્થિગવાહ્ણો ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“અવરે” તે પૂર્વોક્ત વ્યક્તિયોથી બુદ્ધાજ પ્રકારના ‘નત્થિગવાહ્ણો’ જે નાસ્તિકવાદી છે—“ પરલોક નથી ” એ પ્રકારની જેમની માન્યતા છે એવાં, ક્ષત એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માનનાર ચાર્વાકવાદી, તથા “ વામલોગવાઈ ” વામલોકવાદી—વામમાર્ગી, તેઓ સૃષ્ટિમાં રહેલ વસ્તુઓને અસત્ રૂપે પ્રતિપાદિત કરે છે તેઓ “ મર્ણંતિ ” કહે છે કે “ નત્થિ જીવો ” સુખ દુઃખ આદિ અવસ્થાઓનો લોકતા જીવ નામનો કોઈ પદાર્થ નથી, કારણ કે તે સિદ્ધ કરવા માટેના પ્રમાણોનો અભાવ છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તેનું સાધક તે કારણે હોતું નથી કે ચક્ષુ આદિ જે ઇન્દ્રિયો છે તે તેને પોતાના વિષય રૂપ બનાવી શકતી નથી. અનુમાનથી તેને ગ્રહણ કરી શકાતું નથી કારણ કે અનુમાનમાં સાધ્ય સાધનની વ્યાપ્તિનું અને પક્ષધર્મતા આદિનું ગ્રહણ થવું આવશ્યક હોય છે, તેના વગર અનુમાન થતું નથી. જે તે વિષયમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ પ્રવૃત્ત હોતું નથી તો સાધ્ય સાધનની વ્યાપ્તિનો ગ્રાહક ત્યાં તે કેવી રીતે થઈ શકે! મહાનસ આદિમાં સાધ્ય સાધનની વ્યાપ્તિ પહેલાં પ્રત્યક્ષ રીતે ગ્રહણ કરી લીધા પછી તો અનુમાન કરનાર પર્વત આદિમાં અગ્નિનું અનુમાન કરે છે. આગમોનું પ્રમાણ આપીને પણ “ જીવ છે ” તે વાત કહી શકાય તેમ નથી, કારણ કે આગમોમાં એક મતતા નથી. પરસ્પરથી વિરુદ્ધ અર્થનું—એક બીજાથી વિરોધી તત્ત્વનું—તેઓ વર્ણન—પ્રતિપાદન કરે છે, તે કારણે તેમનામાં પ્રમાણભૂતતા નથી. ઉપમાન પ્રમાણની અહીં પ્રવૃત્તિ તે કારણે થઈ શકતી નથી કે જે “ જીવ ” પદાર્થ જ અસત્ હોય તો તે ઉપમેય કેવી રીતે થઈ શકે! આ રીતે જીવ નામના પદાર્થની અસિદ્ધિ થતાં “ ન જાહ્ ઇહ પરે:વા લોણ ” કોઈ પણ આ મનુષ્ય લોકમાં અથવા બીજાં દેવાદિ લોકમાં જતું નથી, અને “ નય કિંચિ વિ ફુસહ્ પુણ્ણરાવં ” તે પુણ્ય અને પાપ રૂપ કર્મોને સ્પર્શતો નથી, એટલે કે-

ને જીવ નામનો કોઈ પદાર્થ જ ન હોય તો તે મરીને પોતાના પુન્ય પાપ-કર્મો પ્રમાણે મનુષ્ય લોકમાં અથવા દેવાદિ લોકમાં જન્મે છે. તે કથન અસત્ય કરે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જીવ જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો તેના “ નત્થિ ફલં સુકયદુક્કયાણં ” શુભ અને અશુભ કર્મોનો બંધ બંધાતો નથી. જીવ શુભાશુભ કર્મોનો બંધ જ બંધાતો ન હોય તો તેના કળનો પણ અભાવ જ હોય. તથા “ પંચમહાભૂયં સરીરં માસંતિ ” આ જે શરીર છે તે પૃથિવી, અપ્ (જળ), તેજ, વાયુ અને આકાશ, એ પાંચ ભૂત સ્વરૂપ છે. “ દેવાગજોગજુત્તં ” પાંચ ભૂતોનો આ પારસ્પરિક સંબંધ અથવા વિયોગ સ્વભાવથી જ થયા કરે છે. તેમાં આત્મા કે કર્મ કારણરૂપ નથી.

“ કેઈ પંચેય ચંધે મળંતિ ” કેટલાક વાદમાં માનનારા-બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત મતાનુયાયી એવું કહે છે કે (૧) રૂપ, (૨) વેદના, (૩) વિજ્ઞાન, (૪) સંજ્ઞા અને (૫) સંસ્કાર એ પાંચ સ્કંધ છે. (૧) પૃથિવ્યાદિક અને રૂપાદિક તે રૂપસ્કંધ છે, (૨) સુખ, દુઃખ અને સુખદુઃખ એ ત્રણ પ્રકારનો વેદના સ્કંધ છે. (૩) ઉપાદિકોના વિજ્ઞાન સ્વરૂપ વિજ્ઞાનસ્કંધ છે. (૪) આ અમુક છે-આ દેવદત્ત છે, ઇત્યાદિ રીતે જે સંજ્ઞાઓનું ગ્રહણ થાય છે તે સંજ્ઞા સ્કંધ છે. (૫) પુન્ય અપુન્ય આદિ રૂપ જે ધર્મસમુદાય છે તે સંસ્કારસ્કંધ છે. એ પાંચ સ્કંધ જ છે, તે ભિન્ન આત્મા નામનો કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ જ નથી, એ પ્રકારનું બૌદ્ધોનું મંતવ્ય છે. “ મળં ચ મળજીવિયા વચંતિ ” જે મનને જ આત્મા માને છે તે મનોભવિક કહેવાય છે. તથા “ વાઠ્ઠુ જીવોત્તિ એવમાહંસુ ” કોઈ કોઈ ઉચ્છવાસ આદિ રૂપ વાયુ જ જીવ છે તેમ માને છે, તેમનું કહેવું એવું છે કે પ્રાણવાયુથી જ સમસ્ત ક્રિયાઓ ચાલ્યા કરે છે, તેના વિના ચલતી નથી, તેથી પ્રાણવાયુ જ જીવ છે. “ સરીરં સાઙ્ગં સત્તિઘણં ” શરીરને જ જે જીવ માનનારા છે તેમનું એવું કહેવું છે કે તે ઉત્પત્તિવાળું હોવાથી સાદિ (આદિ સહિતનું) છે અને અન્તવાળું હોવાથી વિનાશ યુક્ત (સાન્ત) છે. “ ઇહ મવે એગે મવે ” આ જન્મમાં જે તેનો જન્મ છે, તે જ તેનો ભવ છે, તે ઉપરાંત બીજો કોઈ પણ તેનો ભવ-જન્મ નથી, કારણ કે “ ત્સ વિપ્પણાસમ્મિ સવ્વણાસોત્તિ ” જ્યારે આ શરીરનો નાશ થાય છે ત્યારે આ જીવનો પણ સર્વનાશ થઈ બંધ છે-પછી તેનું અસ્તિત્વ જ રહેતું નથી, શુભ અને અશુભ કર્મ જેવું કંઈ પણ રહેતું નથી “ એવં ” આ રીતે નાસ્તિક વાદીથી લઈને શરીરને જ જીવમાનનાર તે બધાને “ મુસાવાઈ ” મૃષાવાદી “ જંવંતિ ” કહે છે. એટલે કે તે બધા અસત્ય વદનાર છે. ॥ સૂ-૪૧ ॥

વળી—“ તમ્હા દાળવયપોસહાણં ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-આત્મા શુભાશુભ કર્મ અને તેમનાં ફળ તે બધુય નથી “ તમ્હા ” તેથી “ દાળવયપાસહાણં ” દાન-અભયદાન, સુપાત્રાદાન આદિ, વ્રત-પ્રાણાતિ-પાત વિરમણુ આદિ “ પાસહ ” પૌષ્ઠ-આક્રમ, ચૌદશ, પૂનમ, અમાસ આદિ આહાર આદિના પરિત્યાગ પૂર્વકનું એક અનુષ્ઠાન કહ્યું છે કે—

“ આહાર, તનુસત્કારા-ઽબ્રહ્મ-સાવચકર્મણામ્ ।

ત્યાગઃ પર્વચતુષ્ટયાં, તદ્વિદુઃ પૌષ્ઠવ્રતમ્ ॥ ૧ ”

એ ચાર પર્વદિનોમાં આહાર, શરીર સંસ્કાર અને અબ્રહ્મચર્ય આદિ સાવધ કર્મોનો ત્યાગ કરાય છે. તે વ્રતનું નાણુ પૌષ્ઠવ્રત છે ॥૧॥

તેનું તથા “ તવસંજમવંભચેરકલ્હાણમાઙ્ગયાણં ” કલ્યાણકારી અનશન આદિ બાર પ્રકારનાં બાહ્ય અને આંતરિક તપનું, સાવધ અનુષ્ઠાનથી વિરતિ ધારણુ કરવા રૂપ સત્તર પ્રકારના સંયમનું, તથા કામસેવન કરવાના પરિત્યાગ-રૂપ બ્રહ્મચર્યનું “ નત્થિ ફલ ” કર્મક્ષય અને સુગતિ ગમનાદિરૂપ કોઈ પણ “ નત્થિફલ ” ફળ હોતું નથી. એજ પ્રમાણે “ ન વિ ચ પાણવહે અલ્લિચવયણં ” પ્રાણુવધ કરતા, તથા અસત્ય બોલતા પણુ કોઈ અશુદ્ધ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. “ ન ચેવ ચોરિક્કરણં પરદારસેવણં વા ” ચોરી કરવાથી, તથા પરસ્ત્રી સેવન કરવાથી પણુ જીવોને કોઈ પાપ લાગતું નથી, કારણુ કે પાપરૂપ કોઈ વસ્તુ જ નથી. તથા “ સપરિગ્ગહપાવકમ્મકરણંપિ નત્થિ ” પરિગ્રહરૂપ પાપકર્મ જેવું પણુ કંઈ નથી, એટલે કે પાપકર્મનું અનુષ્ઠાન દોષપાત્ર નથી. “ કિં ચ નેરઙ્ગ-ચત્તિરિક્કમણુયજ્જોણી નત્થિ ” નરકયોનિ, તિર્યંચયોનિ અને મનુષ્યયોનિ, એ કર્મકૃત નથી પણુ સ્વાભાવિક છે. તેથી જગતમાં આ જે વિચિત્રતા નજરે પડે છે તે સ્વાભાવિક છે કર્મજનિત નથી. કહ્યું પણુ છે—

“ કણ્ઠકસ્ય ચ તીક્ષ્ણત્વં, મયૂરસ્ય ધિચિત્રતા ।

વર્ણાશ્ચ તામ્નચૂડાનાં, સ્વભાવેન ભવન્તિ હિ ॥ ૧ ॥ ”

કાંટાની તીક્ષ્ણતા, મોરની વિચિત્રતા, અને કૂકડાની વિચિત્રવર્ણતા, ને સઘણું સ્વભાવથી જ બનેછે. ॥૧॥

આ પ્રકારનું તે સ્વભાવવાદીઓનું કથન મૃષાવાદરૂપ તે કારણુ છે કે તેમના મત પ્રમાણે સ્વભાવ અને જીવ એ કોઈ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થ નથી, પણુ એક-

રૂપ જ છે, તથા પ્રાણાતિપાત આદિ અને પ્રાણાતિપાત આદિ વડે ઉપાર્જિત કર્મ એ બધું સ્વભાવરૂપ છે. આ રીતે બધામાં સ્વભાવરૂપતા માની લેવામાં આવે તો તે પ્રાણાતિપાત આદિમાં જીવરૂપતાની પ્રસક્તિ આવી જાય છે, કારણ કે સૌમાં એક સ્વભાવરૂપતાનો સદ્ભાવ જણાય છે. આમ હોય તો કોઈ એકમાં પણ કાર્યકારણ ભાવનું નિરૂપણ અસંભવિત બની જાય છે, એ રીતે તો નરકાદિરૂપ વિચિત્રતા નકામી ઠરે છે, પણ વિચાર કરવામાં આવે તો તે વિચિત્રતા નકામી તો નથી. જો તેને નકામી માનવામાં આવે તો પદાર્થોમાં ઘટ-ઘડો, પટ આદિરૂપ જે વિચિત્રતા છે તેને પણ અથવા ઘટ પટ આદિ જે પદાર્થો છે તેમને પણ નકામા માનવા પડશે, પણ તે બધા નિષ્કારણ-નકામા-નથી, સકારણુક છે. આ રીતે સકારણુક હોવા છતાં પણ તેને નિષ્કારણુક કહેવી તે અસત્યભાષણુ જ છે. અને તે વાત ઉપર સમજાવ્યા પ્રમાણે સ્પષ્ટ જ છે. એ જ પ્રમાણે “ ન દેવલોગો વા અત્થિ ” દેવલોક નથી, “ ન ચ અત્થિ સિદ્ધિગમણ ” સિદ્ધિસ્થાનમાં ગમન કરવાનું નથી, “ અમ્માપિયરો નત્થિ ” માતા પિતા પણ નથી, -ઉત્પત્તિમાત્ર કારણુતાને લઈને માતૃત્વ પિતૃત્વની કલ્પના યોગ્ય નથી કારણુ કે સ્વભાવથી જ જે ઈચ્છે છે તે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે-તેમાં કોઈ કારણુ વિશેષના નિયમનું મહત્વ નથી. જો એવી વાત માની લેવામાં આવે તો પછી ચેતન મનુષ્ય આદિથી ચેતન જૂં માકડ આદિ ઉત્પન્ન થતા જોવામાં આવે છે, ચેતનથી અચેતન મૂત્ર, મળ આદિ ઉત્પન્ન થતાં જોવામાં આવે છે, અચેતન કાષ્ઠમાંથી ચેતન કીડા આદિ ઉત્પન્ન થતા જોવામાં આવે છે, અચેતન કાષ્ઠમાંથી અચેતન લાકડાનો વહેર આદિ થતા જોવામાં આવે છે. તે બધું કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? કારણુ કે અચેતનને ચેતનના પ્રત્યે કારણુતા હોતી નથી અને ચેતનને અચેતનના પ્રત્યે કારણુતા હોતી નથી, તેથી ઉત્પન્ન થતા પદાર્થોમાં કેવળ જન્ય જનક સંબંધ જ સાપેક્ષ થાય છે-માતૃત્વ પિતૃત્વ આદિ વિશિષ્ટ સંબંધ નહીં. તે પ્રકારના કથનમાં પણ મૃષાવાદિતા એ રીતે આવે છે. જો કે જન્ય

જનક ભાવ જો કે સમસ્ત પદાર્થોમાં તૂલ્યરૂપે છે. છતાં પણ માતૃત્વ પિતૃત્વ સંબંધ માતા પિતામાં અત્યંત હિતનો સાધક-કર્તા હોવાથી એક વિશિષ્ટ સંબંધ છે. સ્વભાવવાદનું નિરૂપણ કરીને હવે સૂત્રકાર નિયતિવાદનું નિરૂપણ કરે છે—“ન વિ અત્થિ પુરિસકારો” સઘળાં કર્મોની સફળતા એક માત્ર ભાગ્યને જ આધીન હોય છે, તેથી ઉદ્યોગ નામની કોઈ વસ્તુ નથી જો ઉદ્યોગને સુખાદિની પ્રાપ્તિનું સાધન માનવામાં આવે તો દુનિયામાં કોઈ જીવ દુઃખી હોવો જોઈએ નહીં, પણ એવી પરિસ્થિતિ હોતી નથી—અનેક ઉદ્યોગી જીવો પણ દુઃખી દેખાય છે, તેથી પુરૂષાર્થ, અર્થસાધક નથી. ભાગ્ય જ અર્થસાધક છે એવો મત ધરાવતો નિયતિવાદ પણ એ કારણે મૂષાવાદ છે કે આપણી નજર સમક્ષ મૂકેલું લોજન પણ જ્યાં સુધી હાથ વડે ઉદ્યોગ-પુરૂષાર્થ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મોંમાં જતું નથી. તે કારણે જંતુઓમાં પણ ચોતાના લોજન માટેના પદાર્થો લાવવાના પુરૂષાર્થની પ્રવૃત્તિ જોવા મળે છે. આ પ્રમાણે જંતુઓમાં પણ પ્રસિદ્ધ પુરૂષાર્થનું આરોપણ કર્યા પછી પ્રમાણાતીત નિયતિવાદ કેવી રીતે સ્વીકાર્ય જની શકે? પુરૂષાર્થનો ત્યાગ કરીને તેની સ્વીકૃતિ કરવામાં તો મૂષાવાદિતા જ રહેલ છે. “પચ્ચક્ષ્ણામવિ નત્થિ” સાવધ કર્મો-પાપકર્મોથી નિવૃત્ત થવું તેનું નામ પ્રત્યાખ્યાન છે. એમ કહેવું કે ધર્મના અભાવે ધર્મના સાધનરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનો પણ અભાવ છે. એવું કથન પણ તે કારણે મૂષાવાદરૂપ છે કે તેમાં સર્વજ્ઞનાં વચનોનો વિરોધ થાય છે તથા “ન વિ અત્થિ કાલ મચ્ચુ ચ” આ પ્રકારની માન્યતા કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ નથી, મરણ પણ નથી, અથવા આયુ કર્મના સમૂહનો ક્ષય થવાનો અવસર આવે તો પણ મરણ થતું નથી, “અરિહંતા ચક્કવટ્ટી, બલદેવા વાસુદેવા નત્થિ” પ્રમાણના અભાવે, અહંત-તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, ળળદેવ, વાસુદેવ વગેરે કોઈ પણ થયાં નથી અને “નેવત્થિ કેદરિસઓ” ગૌતમ આદિ ઋષિ થયાં નથી, કારણ કે-શમ, દમ સંયમ આદિ અનુષ્ઠાનોમાં પરાયણ હોય તે જ વ્યક્તિને ઋષિ

કહેવાય છે, પણ શમ, દમ આદિ જ ને વાસ્તવિક ન હોય તો તેનું અનુ-
 ષ્ઠાન કરનારમાં ઋષિત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે સંભવી શકે છે—એ તો મૃષાવાદ
 રૂપ જ છે—સત્ય નથી, કારણ કે શાસ્ત્રાધ્યયન, શિષ્યશિક્ષા આદિનો જે પ્રવાહ
 અનાદિકાળથી પરંપરા રૂપે ચાલ્યો આવે છે તે ને તીર્થંકર આદિ થયાં ન
 હોત તો ઉચ્છેદ—નાશ પામ્યો હોત. એ જ પ્રમાણે “ધમ્માધમ્મફલ” વિ ન
 અત્થિ કિચ્ચિ—બહુયં વા થોવં વા ” બીજી આ પ્રકારની માન્યતા કે “ધર્મનું
 ફળ સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ અને અધર્મનું ફળ નરકાદિથી પ્રાપ્તિ તે થોડા કે વધારે
 પ્રમાણમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી, કારણ કે ધર્મ અને અધર્મ અપ્રત્યક્ષભૂત
 છે તેથી તેમનામાં વસ્તુત્વ—અર્થ ક્રિયા કારિત્વનો અભાવ છે. “તમ્હા” તેથી
 ને પુન્યપાપ આદિ કોઈ વસ્તુભૂત પદાર્થ છે જ નહીં “એવં જાણિઙ્ગણ”
 એવું સમજીને ‘જહા’ જે કોઈ પણ પ્રકારે “સુબહુ ઇંદિયાણુકૂલેસુ” ઇન્દ્રિ-
 યોને અત્યન્ત પ્રિય લાગે તેવા “સન્નવવિસણ્ણુ” શબ્દાદિ સઘળા વિષયોમાં
 “વટ્ટેહ” ઇચ્છાનુસાર પ્રવૃત્તિ કર્યા કરવી જોઈએ. “નત્થિ કાઙ્કિરિયા અક્કિ-
 રિયા વા” શાસ્ત્રોક્ત અનુષ્ઠાનરૂપ કોઈ ક્રિયા સત્ ક્રિયા નથી, કે સાવધકર્માનુષ્ઠાન
 રૂપ કોઈ અક્રિયા અસત્ક્રિયા નથી, તે તો કેવળ આસ્તિકવાદીઓની ખાલી કલ્પ-
 નાઓ જ છે. તેમાં કોઈ પણ વાસ્તવિકતા નથી ” “નત્થિયવાણ્ણો વામ-
 લોગવાઈ” નાસ્તિકવાદી અને વામલોકવાદી “એવં મણંતિ” તે આ પ્રમાણે કહે છે,
 તે તેમનું કથન મૃષાવાદ છે ॥ સૂ-૫ ॥

વળી કહે છે—“ઈમં પિ ચિદ્ધયં” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—નીચે પ્રમાણેનું “ઈમં પિ ચિદ્ધયં” બીજું કુદર્શન કે જે “અસન્માવ-
 વાણ્ણો” અસદ્ભાવવાદી તથા “મૂઢા” મૂઢ લોકો “પણ્ણવેતિ” રૂપિત કરે

છે. તે મૃષાવાદરૂપ દર્શન આ પ્રમાણેનું છે—“ લોગો અંકાઓ સંમૂઓ ” આ પૃથ્વી, અપૂ, તેજ વાયુ, વનસ્પતિ, તિર્યંચ, મનુષ્ય, દેવ અને નારકરૂપ લોકો ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ઇંડામાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયેલ માનનારની આ પ્રકારની માન્યતા છે—આ લોકો પહેલાં, પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોથી રહિત હતા. અને ક્ષત જળમય જ હતો તેમાં એક ચિરકાળથી ભીનું ઇંડું પહેલું હતું બ્યારે તે ફાટ્યું ત્યારે તેના બે ટુકડા થયા—એક ટુકડો તે પૃથિવીરૂપ થયો અને બીજો ટુકડો આકાશરૂપ થયો. પૃથિવીરૂપ ટુકડામાં મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારક આદિ રૂપ તથા આકાશ રૂપ ટુકડામાં સુર અસુર આદિ રૂપ સમસ્ત સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. આ રીતે ઇંડામાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયાનું તેઓ દર્શાવે છે. “ સયંમુળા સયં ચ નિમ્મિઓ ” કોઈ કોઈ એવું પણ કહે છે કે આ બે જગત નજરે પડે છે તે ઉત્પત્તિ પહેલાં પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોથી રહિત હતું. તેમાં સ્થાવર, જંગમ અમર, નર, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર ગરુડ, મહોરગ, આદિ સમસ્ત વિવિધ ભેદનું અસ્તિત્વ ન હતું. તે તો કેવળ અધકારથી છવાયેલ સાગર સ્વરૂપ હતું. તેમાં તપસ્યા કરતા વિષ્ણુ ભગવાનની નાભિમાંથી એક કમળ પેદા થયું તે કમળમાં બ્રહ્માજીએ જન્મ લીધો, તેમણે સુર, અસુર, મનુષ્ય, તિર્યંચ, સ્થાવર આદિ અનેક જીવોના ભેદ પ્રભેદથી યુક્ત આ જગત રચ્યું. આ પ્રકારની અસહ્યાવવાદીઓની તે બંને પ્રકારની માન્યતાઓ બ્રાહ્મજ્ઞાનીઓ દ્વારા નિરૂપિત થયેલ હોવાથી મૃષાવાદ રૂપ જ છે. ॥ સૂ-૫ ॥

હજી પણ એ વિષે જે કહે છે.— ‘ પચાવઙ્ગા ’ ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ પચાવઙ્ગા ઇસરેણ ચ કચત્તિ કેહ ” કેટલાક લોકો એવું માને છે કે આ જગત પ્રભુપતિ-બ્રહ્માએ બનાવ્યું છે. કેટલાક કહે છે કે આ જગત ઇશ્વરે બનાવ્યું છે, તો તે પ્રકારની માન્યતામાં મૃષાવાદ-અસત્ય દોષ પ્રમાણબાધિત હોવાને કારણે આવે છે. તથા જે નૈયાયિકો એવું કહે છે કે આ જગત ઇશ્વરે બનાવ્યું છે. કારણ કે તે ઘટાદિના જેવું કાર્ય છે, “ ક્ષિત્યદ્કુરાદિકં કર્તૃજન્યં કાર્યત્વાત્ ઘટવત્ ” તો કાર્યત્વરૂપ હેતુમાં બુદ્ધ્યુદ્ધ આદિ દ્વારા અનૈકાન્તિક દોષ આવે છે, તેથી તેમનું તે કથન અસત્ય રૂપ સિદ્ધ થાય છે. “ એવં વિષ્ણુમયં કસિણમેવ ચ જગંતિ કેહ ” એ જ પ્રમાણે આ સમસ્ત જગત વિષ્ણુમય છે એવું પણ કેટલાક લોકો કહે છે, કારણ કે તેમની એવી માન્યતા છે કે—

“ જલે વિષ્ણુઃ સ્થલે વિષ્ણુઃ વિષ્ણુઃ પર્વતમસ્તકે ।

જ્વાલામાલાકુલે વિષ્ણુઃ, સર્વં વિષ્ણુમયં જગત્ ॥ ૧ ॥

જળમાં વિષ્ણુ છે, સ્થળમાં વિષ્ણુ છે, પર્વતનાં શિખરપર વિષ્ણુ છે, અગ્નિમાં વિષ્ણુ છે. મતલબ એ કે આ સમસ્ત જગત વિષ્ણુમય ॥૧॥

આ માન્યતા પણ અસત્ય છે કારણ કે આ માન્યતાને સત્યરૂપે સિદ્ધ કરવાને માટે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. જે સમસ્ત જગતને કેવળ વિષ્ણુમય જ માની લેવામાં આવે તો તેમાં માતા પિતા આદિ રૂપ જે વ્યવહાર છે તેનું ખંડન થાય છે. “ એવમેને વદંતિ મોસં એગો આયા ” એ જ પ્રમાણે વેદાન્તી-ઓનું આ પ્રકારનું જે કથન છે કે “ આત્મા એક જ જે-જગત મિથ્યા છે— “ બ્રહ્મસત્યં જગન્મિથ્યા ” કહ્યું પણ છે—

“ એક એવ હિ ભૂતાત્મા, ભૂતે ભૂતે વ્યવસ્થિતઃ ।

એકધા બહુધા ચૈવ, દશ્યતે જલચન્દ્રવત્ ” ॥ ૧ ॥ ઇતિ ।

પ્રત્યેક પ્રાણીમાં એક જ ભૂતાત્મા રહેલ છે. તે જ જલચન્દ્રની જેમ એક રૂપે કે અનેકરૂપે દેખાય છે ॥૧॥

તે કથન પણ મિથ્યારૂપ જ છે, કારણ કે તેને સત્ય માનવામાં આવે તો સમસ્ત જગતમાં નજરે પડતો મૂળભૂત ભેદવાળો ધર્મ અધર્મ આદિનો જે વ્યવહાર થાય છે તેનું ખંડન થવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. એ જ રીતે આત્માને એકાન્તરૂપે અકર્તા માનનાર સાંખ્ય મતવાદીઓની એવી માન્યતા છે કે “ અકારગો વેદગોય ” આ આત્મા પુન્ય પાપ આદિનો કર્તા નથી, અને તેમનાં ફળરૂપ સુખ દુઃખ આદિનો “ પ્રતિબિમ્બોદય ન્યાયથી ” લોકતા છે. તથા કોઈ કોઈ લોકો કહે છે કે “ સુકચસ્સ દુક્કચસ્સ ય સવ્વહા સવ્વહિં કારણાણિ ય કરણાણિ ” પુન્ય અને પાપના સર્વ પ્રકારનો કર્તા સર્વકાળે આત્મા નહીં પણ ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો છે. તેમની તે માન્યતા અસત્ય છે, કારણ કે સંસારી આત્મા કેટલાક પ્રમાણમાં મૂર્તિક છે અને પરિણામી છે, તેથી તેમાં કર્તૃત્વ અને

૧ પ્રતિબિમ્બોદય ન્યાયનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ સ્ફટિક મણીની સાથે જે રંગનો સંયોગ થશે. એવા જ રંગનો સ્ફટિક મણી દેખાશે.

લોકત્વ આવી જાય છે. સર્વથા અમૂર્તિક આત્મામાં તે બનતું નથી, “ ણિચ્ચો ” કોઈ કોઈ મતવાળા આત્માને સર્વથા નિત્ય માને છે આત્માને એ રીતે નિત્ય માનવું તે સત્ય નથી, કારણ કે આત્માને સર્વથા નિત્ય માનવામાં આવે તો સુખ દુઃખ અને ખંધ મોક્ષ આદિનો અભાવ હોવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે- “ નિક્કિઓ ” કોઈ કોઈ લોકો આત્માને એ કારણે નિષ્ક્રિય માને છે કે આત્મા વ્યાપક છે. અને જે વ્યાપક હોય તેમાં અવકાશનો અભાવ હોવાથી ગમનાગમનરૂપ ક્રિયાઓ થઈ શકતી નથી. તે માન્યતા પણ મૃષાવાદરૂપ જ છે કારણ કે આત્મા શરીરમાં જ હોય છે અન્યત્ર હોતો નથી. “ નિગ્ગુણો ” તથા “ આ આત્મા સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણથી રહિત છે ” એવી માન્યતા “ અણુવલ્લેબઓ ” તથા કમળ પત્ર પર રહેલા પાણીના ણિંદુથી કમળ પત્ર જેમ અલિપ્ત કહે છે, તેમ આત્મા પણ તે તત્ત્વોથી નિર્લેપ રહે છે. તે માન્યતા પણ મૃષાવાદ છે. સાંખ્યોની એવી માન્યતા છે કે સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણની સામ્યાવસ્થાનું નામ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિ જ કરનાર હોવાથી કર્તા છે-પ્રકૃતિ દ્વારા કરાયેલ કાર્યોને જાણનાર પુરુષ

આત્માતો કમળપત્ર સમાન નિર્લિપ્ત છે. તેથી જ કહ્યું છે કે “ અકર્તા નિર્ગુણો મોક્તા આત્મા કપિલદર્શને ” તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી, કારણ કે આત્માને સર્વથા નિર્ગુણ માનવામાં આવે તો તેમાં ચેતનત્વ ગુણનો પણ અભાવ હોવાથી અચેતનત્વનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે, પણ એમ તો ત્યાં માનેલ નથી, કારણ કે આત્માને ચેતનગુણ સ્વરૂપ સ્વીકાર્યો છે. તથા કમલપત્ર પર રહેલ જળખિન્દુથી અલિપ્ત કમળ જેવો તેને માનવામાં આવે તો તેની બદ્ધ-સંસારી અને મુક્ત એ બે અવસ્થાઓ જે હોય છે તેની વ્યાવસ્થાનું ખંડન થશે. ॥ સૂ-૬૧

તથા—“ અવિ ચ ” ઇત્યાદિ

દીકાર્થ—“અવિ ચ ઇં અસન્ભાવં આહંસુ” આ પ્રમાણે જ અસદ્ભાવ કહેવાયો છે કે ‘ જંપિ કિંચિ ઇહિં જીવલોગે સુકયં વા દુઃકયં વા દોસઈ ’ આ જીવલોકમાં જે કોઈ પણ સુકૃત અથવા સુકૃતના ક્ષણરૂપ સુખ, દુષ્કૃત અથવા દુષ્કૃતના ક્ષણરૂપ દુઃખ નજરે પડે છે તે બધા “ જઈચ્છાણ વા ” અકસ્માત કાકતાલીય ન્યાયે અવિતર્કિત જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે જેમ ઉડતો કાગડો તાડના આડની નીચે આવે અને આવતાં જ તેના ઉપર તાડનું ક્ષણ પડ્યું, તો તેના તે પતનમાં કાગડાએ એવો વિચાર કર્યો ન હતો કે મારા ઉપર તાડનું ક્ષણ પડે અને તાડના ક્ષણે પણ એવો વિચાર કર્યો ન હતો કે કાગડો આવતાં જ હું તેના ઉપર પડું પણ તેનું તે પતન અવિતર્કિત જ થયું હોય છે, એ જ પ્રકારે સુખ દુઃખ આદિ જે કંઈ થાય છે તે બધું અવિતર્કિત જ થયા કરે છે તેમાં કર્તાની વિશેષબુદ્ધિ કારણરૂપ નથી. તો એવી માન્યતા પણ અસત્ય જ છે કારણ કે સૃષ્ટિમાં એવી જે વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે કે “ તે આનું કારણ છે, તે આનું કાર્ય છે ” એ બધાનું તે માન્યતાથી ખંડન થઈ જશે. જુવો જેને તેલ

નેઈતું હોય તે તલને જ ગ્રહણ કરશે, દહીંની ઇચ્છાવાળો દૂધને અને દૂધની ઇચ્છાવાળો ગાયને ગ્રહણ કરશે. તે પ્રમાણે થવાનું કારણ શું છે? કારણ એ જ છે કે તલ આદિ પોત પોતાના કાર્યને માટે કારણરૂપ-ઉપયોગી છે

હવે સ્વભાવવાદીનું સ્વરૂપ કહે છે—“ સહાવેળ વાવિ ” ઇત્યાદિ

સ્વભાવવાદીનું એવું કહેવું છે કે જગતમાં જે કંઈ થાય છે તે સ્વભાવથી જ થાય છે, કહ્યું પણ છે—

“ કઃ કળ્પકાનાં પ્રકરોતિ તૈક્ષ્ણ્યં, વિચિત્રભાવં મૃગપક્ષિણાં ચ ।

સ્વભાવતઃ સર્વમિદં પ્રવૃત્તં, નકામચારોઽસ્તિ કુતઃ પ્રયત્નઃ ” ॥૧॥

કાંટામાં તીક્ષ્ણતા કોણ કરે છે? મૃગોમાં તથા પક્ષીઓમાં વિચિત્રતા કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તેનો કેવળ એક જ ઉત્તર છે કે સ્વભાવથી જ તે બધું થાય છે, તેમાં કામચાર-તેની ઇચ્છા-કારણરૂપ નથી કે કોઈ પ્રયત્ન કારણરૂપનથી ॥૧॥

સ્વભાવવાદીનું તે કથન પણ બરાબર નથી. કારણ કે તેમાં પણ કાર્ય કારણ કે તેમાં પણ કાર્ય-કારણભાવનું ખંડન થાય છે.

હવે દૈવવાદીઓનું સ્વરૂપ કહે છે—“ દ્વિવ્યવ્પભાવઓવાવિ ભવઙ્ ” ઇત્યાદિ. દૈવવાદીઓની માન્યતા છે કે—

“ પ્રાપ્તવ્યમર્થ લભતે મનુષ્યઃ, કિં કારણં દૈવમલઙ્કનીયમ્ ।

તસ્માન્ન શોચામિ ન વિસ્મયો મે, યદસ્મદીયં નહિ તત્ પરેષામ્ ” ॥૧॥

પ્રાપ્ત થવા લાયક જે કોઈ વસ્તુ હોય છે તે આપણને ભાગ્યની કૃપાથી જ મળે છે. તે ભાગ્ય અલંઘનીય-અકર છે. જે અમારી ચીજ છે તે ખીજની કદી પણ થઈ શકતી નથી, એવું સમજીને કદીપણ કોઈ પ્રાણીએ શોક, ચિન્તા આશ્ચર્ય આદિ કરવા નેઈએ નહીં ॥૧॥

તો હે ભાઈઓ ! તમે એક માત્ર ભાગ્ય ઉપર જ વિશ્વાસ રાખો

“નસ્થિ તસ્સ કિંચિ કયકં તત્તં ” જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે કૃતક હોય-પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી હોય. એ જ રીતે “ લક્ષ્ણ-વિહાણ ” પદાર્થોનું જે કોઈ પોતાનું રૂપ છે તથા તેમના જેટલા પ્રકાર-લેદ છે, તે બધાની “ કારિયા ” કારીકા-કરનારી “ નિયઈ ” આ નિયતિ-ભાગ્ય-જ

છે. તથા જે થવા લાયક નથી તે કરોડ પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ થઈ શકતું નથી, તથા જે થવા લાયક છે તે વિના પ્રયત્ને પણ થાય છે. તે આ પ્રકારની દૈવ “ ભાગ્ય ” વાદીઓની માન્યતા કેવળ કલ્પના જ છે, કારણ કે તેમની તે પ્રકારની એકાન્તતઃ કલ્પનાને માની લેવામાં આવે તો સમસ્ત પ્રાણીઓના પ્રત્યક્ષભૂત ઉદ્ધમાદિમાં વ્યર્થતા હોવાની આપત્તિ ઉપસ્થિત થાય છે.

“ વા ” શબ્દથી કાણેવાદીઓનું સ્વરૂપ કહે છે—અહીં “ વા ” શબ્દથી કાળવાદ આદિ પણ મૃષા-અસત્ય રૂપ છે, એમ સમજી લેવાનું છે. કાળવાદી ઓની એવી માન્યતા છે કે—

“ કાલઃ સૃજતિ ભૂતાનિ, કાલઃ સંહરતે પ્જાઃ ।

કાલઃ સુપ્તેષુ જાગર્ત્તિ, કાલો હિ દુરતિક્રમઃ ” ॥ ૧ ॥

કાળ જ ભૂતોને-જીવોને બનાવે છે અને તેમનો નાશ કરે છે. કાળ જ સૂતેલાઓમાં જાગૃત હોય છે. તેથી કાળ દુરતિક્રમ-અલંબનીય છે એટલે કે શાશ્વત છે. કાળવાદીઓની તે માન્યતા અસત્યરૂપ તે કારણે છે કે કાળને જ જો કર્તા માનવામાં આવે તો સ્ત્રી બ્યારે તરુણ અવસ્થાએ પહોંચે ત્યારે તેને પણ પુરુષની જેમ દાહી મૂછ આવવી જોઈએ, તથા વધ્યાને પુત્ર થવો જોઈએ, હથેલીમાં ખાલ ઉગવા જોઈએ, પણ તેમાંનું કંઈ પણ બનતું કંઈ. તેથી પૂર્વોક્ત એ બધા વાદ મિથ્યા પ્રરૂપણા કરે છે એમ માનવું જોઈએ, “ એવં ” એ જ પ્રમાણે “ કેઈ ” કેટલાક “ કરણાલસા ” પોતાના કર્તાવ્ય પાલનમાં આજસુ થઈને અને “ ઇન્દ્રિસસાયગારવપરા ” ઋદ્ધિ, રસ અને સાત અભિમાનમાં રત થઈને “ બહવે ” અનેક અનુધોગી લોકો “ ધમ્મવીમંસણં ” ધર્મના ખ્યાલથી “ મોસં ” મૃષા-અસત્ય-અધર્મને પણ ધર્મરૂપે “ પ્રહ્લવેતિ ” પરૂપિત કરે છે ॥ સૂ-૭ા

અન્ય મનુષ્યો કે મૃષાભાષણ કા નિરૂપણ

બીજાં મનુષ્યો પણ જે પ્રકારે અસત્ય બોલે છે તે સૂત્રકાર બતાવે છે—
“ અવરે અહમ્માઓ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“અવરે” કેટલાક માણસો ‘અહમ્માઓ’ અસત્ય વચનરૂપ અધર્મનો જ સ્વીકાર કરીને “ રાચલુટું ” નીતિવિરુદ્ધ “ અઘ્મક્ષણાં ” અસત્ય દોષારોપણ રૂપ “ અલિયં ” અલીક વચનો “ મળંતિ ” કહે છે, ન કરાયેલ કાર્યની પણ કલ્પના કરીને લોકોની સમક્ષ કહ્યા કરે છે. જેમકે—“ અચોરિયં કરેતં ચોરોત્તિ ” ચોરી ન કરનારને પણ “ આ ચોર છે ” એવું કહે છે એટલે કે જેણે કદિ પણ ચોરી કરી હોય તેવા પુરુષને પણ ચોર તરીકે ઓળખાવે છે, તથા “ એમેવ ” એ જ રીતે “ ઉદાસીણં ” ઉદાસીન—જે તટસ્થ હોય તેને “ ઢામરિઓત્તિવિ ચ ” એટલે કે ઝગડો ન કરનારને “ આ ઝગડો કરનાર છે ” એવું કહે છે. તથા “ દુસ્સિલોત્તિ ” “ આ દુષ્ટ આચરણવાળો છે ” અને “ પરદારં ગચ્છઈ ” “ આ પરસ્ત્રીગામી છે ” આ પ્રકારનાં અસત્ય દોષારોપણ યુક્ત વચનોથી “ સીલકલિયં ” સદાચારી પુરુષને “ મઈલિત્તિ ” તે કલંકિત કરે છે અને અયં વિ ગુરુત્ત્વઓ ” “ તે પણ શુરૂપત્ની સાથે સહવાસ કરનારો છે ” એવું ખોટું દોષારોપણ કરે છે. “ અન્ને ” કેટલાક મૃષાવાદી લોકો “ ઉવા-હળંતા ’ અન્યની આજીવિકા અને કીર્તિનો નાશ કરવાને માટે “ એમેવ ” આ પ્રમાણે બોલે છે— “ મિત્તકલ્તાઈં સેવઈ ” “ તે પોતાની મિત્રપત્નીનું સેવન કરનાર છે ” તથા “ અયં વિ ” તે “ લુત્તઘમ્મા ” ધર્મરહિત છે. તથા “ ઇમો

વિ વિસ્સંભવાયઓ ” તે વિશ્વાસઘાતી છે, “ પાવકમ્મકારી ” ' પાપકૃત્યો કરે છે, “ અકમ્મકારી ” અનુચિત કૃત્યો કરનારો છે, “ અગમ્મગામી ” અગમ્યગામી છે-ભગિની આદિનું સેવન કરનાર છે, “ અયં દુરપ્પા ” આ દુરાત્મા “ બહુણ્ણુ ય પાતગેસુ જુત્તો ” અનેક પાપકર્મોમાં લીન રહે છે ” “ મહ્ગો ” નિર્દોષપુરુષોનો ‘ મચ્છરી ” તથા અન્યના ગુણોનો દ્વેષ કરનાર, તથા “ ગુણક્કિત્તિ નેહ પરલોગ નિપ્પિવાસા ” વિનય આર્જવ આદિ ગુણોથી રહિત, કીર્તિ તથા સ્નેહથી રહિત, અને પરલોકની આકાંક્ષા રહિત “ એવં જંપંતિ ” ઉપર પ્રમાણે ઓલે છે. તેને પોતાનો પરલોક સુધારવાની પણ ચિન્તા હોતી નથી. “ એવં ઇણ ” આ રીતે તે “ અલિયવચણદક્ખા ” અસત્ય ઓલવામાં ઘણો નિપુણ, તથા “ પરદોસુપ્પાયણસંસત્તા ” અન્યના દોષોને બહાર કરવામાં જ લીન એવો તે મૃષાવાદી પુરુષ “ અક્ખલ્લયવીણ ” અક્ષતિક જીવ-અક્ષય દુઃખને માટે કારણ રૂપ “ કમ્મવંધણેણ ” કર્મબંધથી “ અપ્પાણં ” પોતાની બાતને “ વેદંતિ ” પરિવેષિત કરે છે, એટલે કે નરક નિગોદ આદિનાં અનન્ત દુઃખો દેનાર કર્મોનું ઉપાર્જન કરે છે એવા કોણ હોય છે ?-“ મુહરી ” જેમનું મુખજ તેમનો શત્રુ હોય છે, અને “ અસમિલ્લિચ્ચપ્પલાવી ” જે વિના વિચાર્યે અનર્થક પ્રલાપ કરનાર હોય છે. તેઓ જ પૂર્વોક્ત પ્રકારનું અસત્ય લાપણુ કરે છે ॥ સૂ-૮૧

વળી તેઓ શું કરે છે તે સૂત્રકાર કહે છે-“ નિક્કલ્લેવે ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-“ પરસ્સ અત્થમ્મિ ગઠિયગિદ્ધા ” ખીબના ધનને માટે લોહુપ અનેલા તે “ નિક્કલ્લેવે અવહરંતિ ” ધરોહરને-અનામત થાપણુને પચાવી પાડવા માટે આ પ્રમાણે કહે છે-“ તમે મારે ત્યાં તમારી થાપણુ મૂકી જ નથી. ” તથા “ અમ્મિ-જુંજંતિ ય પરં અસંતર્ણહિં ” ખીબ લોકોમાં-તેમનામાં ન હોય તેવા દોષોનું આરોપણુ કરીને તેમને કલાંકિત કરે છે.

“ લુદ્ધા ય કૂડસલ્લિચ્ચત્તણં, કરેંતિ ” પારકાના ધનને લોભે તેઓ ખોટી સાક્ષી આપે છે તથા “ ચ ” શબ્દથી ખીબનાં ખીરસાં કાપે છે અને ભેત ભેતામાં ધન પણ ચોરી લે છે. “ અસચ્ચા ” તે અસત્યવાદી લોકો “ અત્થા-લ્લિયં ” અર્થાલોક, “ કન્નાલિયં ” કન્યાલોક, “ મોમાલિયં ” ભૂમ્યલોક, “ ત્થા ”

તથા “ ગવાલિયં ” ગવાલીક “ ગુરુચં ” બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં “ મળંતિ ” બોલે છે. ઘન આદિને ખાતર જેજૂઠાં વચનો બોલાય છે તે અર્થાલીક કહેવાય છે કન્યાની બાબતમાં જે અસત્ય કહેવામાં આવે છે તે કન્યાલીક કહેવાય છે, જેમ કે સુશીલ કન્યાને દુઃશીલ કહેવી અને દુઃશીલને સુશીલ કહેવી. જમીન આદિને નિમિત્તે જે જૂઠાં વચનો બોલાય છે તે ભૂમ્યલીક છે જેમ કે અનુપ-બાઉ જમીનને ઉપબાઉ બતાવી આદિ. ગાયને વિષે જે અસત્ય બોલાય છે તેને ગવા-લીક કહે છે, જેમ કે દૂધ ન દેનારી ગાયને દૂધ દેનારી કહેવી, ઓષ્ઠું દૂધ દેનારી ગાયને વધુ દૂધ દેનારી કહેવી આદિ ગવાલિકનાં દષ્ટાંતો છે. આ અસત્યમાં જીહ્વાનું છેદન આદિ શિક્ષા થાય છે તેથી તેને ગુરુક-મોટું અસત્ય કહેલ છે. તથા “ અહરગર્ગમણં ” નરક આદિ અધોગતિયોમાં ગમન કરાવનાર એવાં “ અણ્ણંપિ ” બીજાં પણ વિવિધ પ્રકારનાં “ જાઙ્કૂલરૂવસીલપચ્ચમાયા-નિગુણં ” પોતાની બલિ, કુળ, રૂપ, સ્વભાવ આદિ જેનાં કારણે છે એવાં, તથા માયાનિગુણ-અપ્રશંસનીયની પ્રશંસા અને પ્રશંસનીય જનની નિંદારૂપ-માયાવાળાં હોવાથી નિગુણ-સ્વપરહિત, એવાં વચનોને બોલ્યા કરે છે. માતૃ પક્ષને બલિ, પિતૃ પક્ષને કુળ, રૂપને આકૃતિ અને શીલને સ્વભાવ કહે છે. તથા “ ચવલા ” ચંચળ મનવાળા મૃષાવાદી લોકો પિશુનાદિ વિશેષણોવાળાં અસત્ય વચનો બોલે છે. તે આ પ્રમાણે છે જે વચન “ પિતુણં ” અન્યના દોષોને પ્રગટ કરનારા હોય છે, “ પરમદૃમેદગં ” પરમાર્થ-મોક્ષને ભેદનાર હોય છે. “ અસંતગં ” અસત્ક-પરમાર્થ રહિત હોય છે, “ વિદ્વેસં ” વિદ્વેષ્ય-અપ્રિય હોય છે, “ અણત્યકારગં ” અનર્થકારક-ધર્માદિ પુરુષાર્થના વિઘાતક હોવાથી નરક ગમન જનક મરણાદિરૂપ અનર્થના ઉત્પાદક હોય છે, “ પાવકમ્મમૂલં ” પાપ-કર્મનું મૂળ-જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મનું-કારણ હોય છે, “ દુહિટ્ટં ” દુર્દર્શ-દુષ્ટ-દર્શનવાળાં છે, એટલે કે ને વચનો દ્વારા જે દર્શનનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે તે કુત્સિત-સંદોષ હોય છે, “ દુસ્સુયં ” દુઃશ્રુત-જેને સાંભળવાનું પણ કોઈ

સત્યવાદી પસંદ કરતો નથી “અમણ્ય” તે અમનોજ હોય છે—અજ્ઞાનરૂપ હોય છે—તેમનાથી વાસ્તવિક વસ્તુનો ઘોષ થતો નથી, “નિહજ્જ” નિર્લજ્જ લજ્જરહિત હોય છે, એટલે કે એવાં વચનો ઓલનારને કોઈ પ્રકારની શરમ આવતી નથી, “લોગરહણિજ્જ” જે વચનોની સઘળા લોકો નિંદા કરે છે, “વહવંધપરિકલેસવહુલં” એવાં વચનો ઓલનાર માણસ તે વચનોને કારણે ઘણો વધારે વધ, અંધન અને પરિકલેશ પામે છે. “જરામરણદુક્ખ સોગનેમં” તે વચનો જરા, મરણ, દુઃખ અને શોકનાં હેતુભૂત હોય છે. “અસુદ્ધ પરિણામસંકલિદુ” તેવાં વચનો ઓલનારનાં પરિણામ—મનોલાવ—અશુભ હોય છે. આ પ્રકારનાં અસત્ય વચનો અચળ વૃત્તિના માણસો ઓલે છે. ॥ સૂ-૬ ॥

મૃષાવાદિયોં કે જીવ ધાતક વચન કા નિરૂપાગ

વળી તે કેવાં હોય છે તે સૂત્રકાર કહે છે—“અલિયાહિ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“અલિયાહિ સંધિસંનિવિદ્વા” અલીકવાદના અભિપ્રાયમાં રહેલ મૃષાવાદી “અસંતગુણુદીરગા” અવિદ્યમાન—અસ્તિત્વ વિનાના ગુણોનું કથન કરનાર અને “સંતગુણનાસગા ય” વિદ્યમાન ગુણોને છુપાવનાર હોય છે, “અલિયસંપત્તા” આ રીતે અસત્ય ઓલવાને તત્પર થયેલ તેઓ “હિંસામૂઓવઘાઈયં” પ્રાણીઓની હિંસા થાય તેવાં “સાવજ્જ” સાવધ, “અકુસલં” સમસ્ત પ્રાણીઓનું અહિત કરનારાં “સાહુગરહણિજ્જ” સાધુ પુરુષો દ્વારા નિંદ્ય અને “અધમ્મજ્જગં” અધર્મજનક “વચણં” વચનો “મળંતિ” ઓલે છે. “અણહિગયપુણપાવા” તથા જે પુન્ય અને પાપના ક્ષણજ્ઞાનથી રહિત હોય છે, તથા “પુણો વિ અહિગરણ કિરિયાપવત્તગા” વારંવાર પાપારંભની ક્રિયાઓનાં પ્રવર્તક હોય છે, તે “અવ્વણો પરસ્સ ય” પોતાનું અને પારકાનું “બહુવિહં” અનેક પ્રકારે “અણત્થં” અહિત અને “અવમહ” વિનાશ “વિરાધના” “કરેતિ” કરે છે ॥ સૂ-૧૦ ॥

વળી તે મૃષાવાદી શું કરે છે તે કહે છે—“ એવમેવ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“એવમેવ” પૂર્વોક્ત પ્રકારે અભુદ્ધિપૂર્વક “જંવમાણા” આગળ કહેવામાં આવનાર સાવધ (પાપયુક્ત) વચનો કહીને તેઓ મહિષાદિ પ્રાણીઓ શિકારીને બતાવી દે છે. તે આ પ્રમાણે છે.

“ મહિસે સૂકરે ચ ઘાયગાળં સાહેતિ ” પાડા અને સૂવરની હુત્યા કરવાને માટે શિકારીઓને તે કહે છે કે “ આ વનમાં બહુઓ. ત્યાં અનેક પાડા અને સૂવર છે ” તથા “ સસપસયરોહિસે ચ સાહેતિ વાગુરીણં ’ તથા સસલાં, મૃગ અને રોહિષ-મૃગ વિશેષ-ને બળથી પકડનાર વાઘરી આદિ મૃગઘાતકોને તે કહે છે કે “ બહુઓ, આ વનમાં ઘણાં મૃગાદિ બનવરો છે, તેમને મારો ” ‘ તિત્તિ-રવદ્ગલાવગે ચ કર્વિજલકવોયે ચ સાહેતિ સઝળીણં ” તથા તેતર, અટરપક્ષીઓ લાવા પક્ષીઓ, કપિબલો અને કખૂતર આદિ પક્ષીઓ શાકુનિકો (પારથીઓ) ને બતાવી દે છે. “ ઇસમગરકચ્છમે ચ સાહેતિ મચ્છિયાણં ” તથા માછીમારોને માછલીઓ, મગરો અને કાચબા જે જળાશયોમાં હોય તે જળાશયો બતાવી દે છે. “ સંસ્વંકે સુહ્લગે ચ સાહેતિ મગરાણં ” તથા “ મગરાણં ” જળમાં ફરનારા ધીવરોને શંખોનાં, અંકોના વિશેષ પ્રકારના શંખકા, અને ક્ષુદ્રકોનાં-કોડીઓનાં સ્થાનો બતાવી દે છે “ અયગર-ગોણસ-મંડલિ-દન્વીકર મંડલીય સાહેતિ બાલિયાણં ” તથા વ્યાલિ-કને સાપ પકડનારને અજગરનાં, બે મુખવાળા ગોનસનાં, મંડલીનાં, દર્વીકરનાં-ફણા ફેલાવનાર સાપનાં, મુકુલીનાં-થોડાં પ્રમાણમાં ફણા ફેલાવનારા સાપનાં નિવાસ સ્થાનો બતાવી દે છે “ ગોહા સેહા ચ સહ્લગ સરડગે ચ સાહેતિ લુદ્ધ-ગાળં ’ ગોધા-ઘો, સેહ-સહેલી, શલ્યક-સીસોલીયા, ત શરટક-કૃકલાસ ગિરગિટ-કાચંડા વગેરે જીવો શિકારીઓને બતાવી દે છે. “ ગયકુલવાનરકુલેય સાહેતિ પાસિયાણં ” તથા પાશિકોને-ગજ આદિને પકડનારાને હાથીઓ તથા વાનરોનાં નિવાસસ્થાન બતાવી દે છે. “ સુકવરહિણમયણસાલકોહ્લહંસકુલે સારસે ચ સાહેતિ વોસગાળં ” તથા પક્ષીઓને પાળનારને તે પોપટ, મોર, મેના કોયલ, હંસ વગેરે પાળવાનું કહે છે. અને સારસ પક્ષીઓને પણ પાળવાની સલાહ આપે છે “ વધવંધજાયણં ચ સાહેતિ ગોમ્મિયાણં ” અપરાધોને બહાર

કરીને કોટવાલ પાસે જીવોનો વધ કરાવે છે, બંધનમાં નખાવે છે અને પીડા પહોંચાડે છે. “ ધનધનગવેલણ ય સાહેતિ તક્કરાણં ” ચોરોને મળી તેમને ધન, ધાન્ય, ગાય અને ઘેટાંઓની ચોરી કરવાનું કહે છે “ ગામનગરપટ્ટણે ય સાહેતિ ચારગણં ” ગુપ્તચરોને ગ્રામ આદિનો ભેદ શોધી લાવવા પ્રેરે છે, અથવા તેમને ગ્રામ આદિનો ભેદ બતાવે છે “ પારઘાઙ્ગયપંથઘાઙ્ગયાઓ-સાહેતિ ગંથિભેયાણં ” જે અન્ધિભેદક હોય--એટલે કે ચોરીનો માલ ખાનાર હોય છે તેમને, તથા પરઘાતિકો-ગામની સીમા પર ઘાત કરનારાને તથા માગમાં લૂંટી લેનારાને “ કયં ય ચોરિયં નગરગુત્તિયાણં સાહેતિ ” કોટવાળોને નગર આદિમાં થયેલ ચોરી કરનારાને બતાવવામાં મદદ કરે છે “ લેલ્લણ-નિલેલ્લણ-ધમ્મણ-દુહણ-પોસણ-વણણ-દુવણ-વાહણાદિયાઈ સાહેતિ વહૂણિ ગોમિયાણં ” ગોવાળોને તેઓ ગાય આદિનાં શરીર પર ડામ દેવાને, “ નિલેલ્લણ ” તેમને નિર્લાંછન-વંધ્યા કરવાને માટે “ ધમણ ” તેમનાં શરીરમાં હવા ભરવાને માટે, “ દુહણ ” દોહવાને માટે “ પોસણ ” પોષણ કરવાને માટે જવ, ચણા આદિ આપીને પુષ્ટ બનાવવાને માટે “ વણણ ” વનન-જે ગાયનું વાછરડું મરી ગયું હોય તે ગાયને દોહવાને નિમિત્તે તેને ખીજી ગાયનું અચ્ચું ધવરાવવા માટે, “ દુવણ ” દાવણ-દોવાને વખતે દોરડા વડે પગ આદિ બાંધવાને માટે અને “ વાહણ ” ગાડી આદિ વાહને ભેડવાને માટે વારંવાર કહ્યા કરે છે. “ ઘાઙ્ગ મણિસિલ્પ્પવાલરયણાગરે ય સાહેતિ આગરીણં ” આણેંના માલિકોને લોખંડ આદિ ધાતુઓ, ચન્દ્રકાન્ત આદિ મણીઓ, પથ્થરો, પ્રવાલો અને રત્ન આદિનાં ઉત્પત્તિ સ્થાનો બતાવે છે. તથા “ પુલ્કવિહિ ફલવિહિં ચ સાહેતિ માલિયાણં ” માળીઓને પુષ્પભતિ તથા ફળભતિ બતાવે છે, એટલે કે “ બાગમાં અમુક ભતિમાં ફૂલ ઉગાડો, અમુક ભતિનાં ફળ ઉત્પન્ન કરો ” એ પ્રકારની સલાહ આપે છે. “ અઘમહુકોસણ ય સાહેતિ વણચરાણં ” તથા વનમાં ફરનારા ભીલોને તે આ પ્રમાણે કહે છે. “ તમે મધ અથવા મધપુડો લાવ્યા કરો. તમને અમુક કિમત મળશે-અમસ્તા ખેસી રહે શું વળશે ? ” મૃષાવાદ પાપ કરનાર વ્યક્તિ જીવોને કષ્ટ આદિ પહોંચશે તેનું સહેજ પણ ધ્યાન રાખતી નથી, તથા જીવોને કષ્ટ પહોંચાડનાર જે માણસો હોય છે તેમને દરેક પ્રકારે જીવોને કષ્ટ પહોંચાડવા ને ઉશ્કેર્યા કરે છે ॥ સૂ-૧૧ ॥

૬૭ પણ સૂત્રકાર કહે છે—“જંતાઈ વિસાઈ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“જંતાઈ” તેલ આદિ પીલવાનાં ધાણી આદિ પદાર્થોને “વિસાઈ” એક ક્ષણમાંજ પ્રાણુ હરી લેનાર તાલપુટ, સર્પ આદિ સ્થાવરજંગમ વિષોને, “મૂલકમ્મ-આહેવળ-આવિંધળ-આમિઓગ-સંતોસહિ-વ્પઓગે” ગર્ભધાતન આદિ રૂપ મૂલકર્મને, અથવા મૂળનક્ષત્રમાં જન્મેલા બાળકની દોષશાન્તિ માટે સ્નાન-કર્મ આદિને, નગરાદિમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવારૂપ આક્ષેપણને, મંત્રપ્રયોગ વડે ધનાદિનાં હરણરૂપ આવર્ધનને, વશીકરણાદિરૂપ આલિયોગ્યકર્મને, તથા મંત્ર પ્રયોગોને, ઔષધિ પ્રયોગોને તથા “ચોરિયપરદારગમણબહુપાવકમ્મકરણ” ચોરી, પરદારગમન, આદિ પાપકર્મો કરવાને, તથા ‘અવક્ષંદે’ સૈન્ય શિબિર આદિ દ્વારા આક્રમણ કરીને અન્યના બળતું મર્દન કરવારૂપ કર્મ તથા ધાડ પાડવાના કાર્યને, “ગામગાયણ” ગામ ભાંગવારૂપ હુક્રુત્યને, “વળદહણતઢાગ મેયણ” જંગલોમાં આગ લગાડવાના તથા જળાશયોને તોડી પાડવાના હુક્રુત્યોને, “બુદ્ધિવિસયવસીકરણમાઙ્ગ્યાઈ” મંત્રાદિના પ્રયોગથી પારકાની બુદ્ધિને, અને, શબ્દાદિક પાંચેઈન્દ્રિયોના વિષયોને પોતાને વશ કરી લેવા રૂપ હુક્રુત્યોને કોઈ પૂછે અથવા ન પૂછે તો પણ તે મૃષાવાદી બતાવ્યા કરે છે, તથા “મય મરણ કિલેસુવેગજ્જણ્યાઈ” ભય. મરણ, કલેશ, ઉદ્દેગ આદિ ઉત્પન્ન કરનાર અસત્ય વચનો, તથા “ભાવબહુસંકિલિટ્ટમલિણાણિ” અત્યંત સંકિલ્પ, અન્યને અતિશય સંતાપજનક એવાં અધ્યવસાયથી મલિન થયેલ તથા “મૂચ્ઘાઓવ

घाइयाइं” प्राणीઓને સાક્ષાત ઘાત કરનાર અથવા પરમ્પરા રૂપે ઘાત કરનાર એવાં “ સજ્ઞાણિ વિ ” સ્વરૂપ સત્ય હોય તો પણ અવશ્ય “ હિંસગાઈ ” પરિણામ બેતાં પ્રાણીઓનાં પ્રાણોની હત્યા કરનાર હોવાથી અસત્ય સ્વરૂપ જ હોય છે એવાં “ વચનાઈ ” વચનો “ પુઢ્ઢા વા અપુઢ્ઢા વા ” અસત્યવાદી માણસ તેને કોઈ પૂછે કે ન પૂછે છતાં પણ “ ડયાહરંતિ ” બોલ્યા કરે છે.

ભાવાર્થ—મૃષાવાદી માણસ અનેક પ્રકારનાં પ્રાણીપીડક યંત્રો બનાવવાને માટે તથા વિવિધ પ્રકારનાં વિષ બનાવવાને માટે બીજા લોકોને ઉપાયો બતાવ્યા કરે છે. ગર્ભપાત કેવી રીતે કરાવાય છે, નગર આદિમાં કેવી રીતે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, બીજાને કેવી રીતે વશ કરી શકાય છે, ચોરી કરવાનાં ક્યાં ક્યાં સાધનો છે, પરસ્ત્રીગમન કરવાના ક્યા ક્યા ઉપાય છે. અન્યનાં સૈન્યને કેવી રીતે પરાજ્ય આપી શકાય છે, ગામ આદિમાં કેવી રીતે ઉપદ્રવ પેદા કરી શકાય છે, જંગલ આદિમાં કેવી રીતે આગ લગાડાય છે, તળાવ આદિ જળાશયોને કેવી રીતે સૂકવી નખાય છે, ઈત્યાદિ સર્વે પ્રકારના ઇષ્ટ પ્રયોગો વિષે મૃષાવાદી માણસને કોઈ પૂછે કે ન પૂછે તો પણ તે બતાવ્યા કરે છે. જે વચનોથી ભય, મરણ આદિ ઉપદ્રવ પેદા થાય, જે વચનો સાંભળીને અન્યનાં મનમાં મલિનતા ઉત્પન્ન થાય, એવાં વચનો પણ તેઓ બોલ્યા કરે છે. સત્ય હોવા છતાં પણ જે વચનોથી પ્રાણીઓનાં પ્રાણ ભયમાં મૂકાય-પ્રાણીઓની સાક્ષાત હિંસાના અથવા પરંપરાથી હિંસાના જે કારણરૂપ બનતાં હોય એવાં બધાં વચનો અસત્ય જ છે, અને તે અસત્યવાદી માણસ તેવાં વચનો બોલ્યાં કરે છે. ॥સૂ-૧૨॥ તે વિષે હજી પણ સૂત્રકાર કહે છે— “ પરતત્તિ ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ પરતત્તિ વાવહાય ” જે બીજા લોકોને ખુશ કરવાને આતુર હોય છે, અથવા પારકાની ચિન્તામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ “ અસમિક્ષિત્યમાસિણો ” વિચાર કર્યા વિના બોલ્યા કરે છે. તેઓ એવો વિચાર કરતાં નથી કે અમારાં આ વચનોથી બીજાં પ્રાણીઓને કષ્ટ પહોંચશે. “ સહસા ડવદિસંતિ ” તેઓ વિના કારણ બીજા લોકોને કહે છે કે તમે “ ડટ્ટાગોળા ગવચા ઢમંતુ ” ઉંટોનું, બળદોનું તથા રોઝોનું ઢમન કરો-સારી ચાલ ચાલતા શિખવો. “ પરિણયવચા અસ્સા હત્થી ગવેલકા કુક્કુઢા કિજ્જંતુ ” યુવાન, ઘોડા, હાથી ઘેટાં કૂકડા, આદિ તમે બંતે ખરીદો અને “ કિણાવેહ ” બીજા પાસે

ખરીદ કરાવો, તથા “વિક્કેહય” વેચો, અને “પચહ” ઓદનાદિ (ભાત વિગેરે) રાંધો “ સયળસ્સ દેહ ” માંસ આદિ તમારાં સગાં સંબંધીને લોજનમાં ખીરસો “ પીયહ ” મદિરા (દારૂ) આદિ પાન કરો, “દાસીદાસમયગમાહ્લગા ય સિસ્સા ય પેસકજળો કમ્મકરા કિંકરા ય એ સયળપરિજના ય કીસ અચ્છંતિ ” એ તમારા દાસી, દાસ, ભૂત્ય, ભાગીદાર, શિષ્યજન, પ્રેષ્યજન, કર્મકર કિંકર અને સ્વજન પરિજન કયા કારણે પોત પોતાનાં કામો છોડીને બેઠા છે ! ઉપરના સૂત્રમાં આવેલ કઠિન શબ્દના અર્થ આ પ્રમાણે છે—પોતાને ઘેર જ લોજનાદિ આપીને જેમનું પોષણ કરાય છે, તે લોકોતે ભૂત્ય કહે છે. કોઈ પ્રયોજનથી જેમને કોઈ કામો મોકલાય છે તેમને પ્રેષ્યજન કહે છે. નક્કી કરેલા સમય સુધીને મજૂરી કરે છે તેમને કર્મકર—કારીગર કહે છે. પૂછી પૂછીને કામ કરનારા સેવકોને કિંકર કહે છે. માતા પિતા ભાઈ આદિ સ્વજન ગણાય છે, સંબંધીઓને પરિજન કહે છે. “ મે મારિયા કમ્મં કરેંતુ ” તમે ભારિકો—આપણે ભાર વહન કરનારા પાસે નોકર ચાકરો પાસે કામ કરાવો, “ગહણાઈં વણાઈં” ગહન વનોને, “ સિત્તિસિલભૂમિ વહ્લરાઈં ” ખેતરો, વહ્લરો (એક પ્રકારનું ખેતર) કે જે “ ઉત્તળવળસંકઢાઈં ” ઘાસ આદિથી છવાયેલ છે, “ હજ્જંતું ” તેમાં આગ લગાડીને તે જમીનને સાફ કરાવો, “ રુક્ખા સૂહિજ્જંતુ ” ત્યાં જેટલાં વૃક્ષો છે તેમને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખો, “ જંતાઈં મિજ્જંતુ ” તલ, શેરડી આદિ પીલવાના યંત્રોને તેઓ તોડી ફેડી નાખે કે જેથી “ માંઢાઈયસ્સ ઉવહિસ્સ કારણાએ ” ભાંડ, પાત્ર આદિ સાધનો ખનાવી શકાય તથા “ વહુવિહસ્સ અટ્ટાએ ઉચ્છૂ દુજ્જંતુ ” અનેક પ્રકારના પ્રયોજનની સફળતા માટે તેઓ શેરડીને કાપે “ તિલાય પીલિજ્જંતુ ઘરટ્ટયાએ ” તલને ઘાણીમાં પીલે, તથા “ ઇટ્ટયાઓ પયાવેહ ” ઘર બંધાવવાને માટે ઈંટો પકાવે, “ સેત્તા ય કસહ કસાવેહ ” ખેતરો ખેડે અને ખેડાવે, તથા

“ અડવીદેસેસુ ગામનગરખેડકબ્બડે વિચલસીમે લહુ સંનિવેસહ ” ગામ, નગર, ખેટ, કર્ખંટ, આદિ સ્થાનેને વિસ્તૃત સીમાવાળાં કરીને ઉન્નડ પ્રદેશોમાં સુંદર રીતે ઝડપથી વસાવે, “પુષ્કાણિ ફલાણિ ચ કંદમૂલાઈં કાલપત્તાઈં ગિણ્હ” તમે લોકો “ કાલપત્તાઈં ” વિકસવાને સમય આવતાં વિકસેલાં “ પુષ્કાઈં ” કૂલોને “ ફલાણિ ” પાકેલા કૂળોનો તથા “ કંદમૂલાઈં ” પાકેલાં સ્વર્ણકંદ-શકરીયાં લસણુ આદિ કંદોને તથા પિપ્પલી મૂળ આદિ મૂળોને “ ગિણ્હ ” લઈ આવ્યા કરો, તથા “ કરેહ સંચયં પરિજનસ્સ અટ્ટાણ ” કુટુંબ આદિને માટે ધન આદિને સંચય કર્યા કરો ” એ પ્રકારની સલાહ આપ્યા કરે છે.

ભાવાર્થ—તે અસત્યવાદી લોકો બીબ્બ લોકોને ખુશ કરવાને માટે તેમને ગમે તેવી વાતો તેમની સાથે કર્યા કરે છે. પણ તેનું શું પરિણામ આવશે ? તે બાબતનો તેઓ જરા પણ વિચાર કરતાં નથી. ઊંટ પાળનારને અથવા ઊંટનો વ્યાપારની ચીજો લાવવા લઈ જવામાં ઉપયોગ કરનારને તે કહે છે કે તમારો આ ઊંટ દેખાવમાં તો ઘણો સુંદર લાગે છે પણ તેની ચાલ કઠંગી છે. તેને ગમે તે પ્રકારે સારી ચાલ ચાલતાં શીખવાડો. એ જ રીતે બળદોના માલિકોને પણ તે વારંવાર ઉપદેશ-સલાહ આપ્યા કરે છે કે તમારા બળદોની આ બેડી દેખાવમાં તો ઘણી સુંદર છે, પણ તેની ચાલ ઘણી ધીમી છે, તો તેને ગાડી આદિની સાથે બેડવામાં આવે તો ઝડપથી ચાલે એવી ચાલ શીખવાડો. જંગલમાં ગાય જેવું એક પ્રાણી હોય છે, તેને રોઝ કહે છે, તે ચાલવામાં ઘણું ઝડપી હોય છે. તમે ગમે તે રીતે તે રોઝને પકડી મંગાવો; અને તમારે ઘેર રાખીને તેને ગમે તે રીતે પહેલાં વશ કરો, પછી તેને જંગલી ચાલ છોડાવીને સારી ચાલ ચાલતા શીખવો, તેમ કરવાથી તમને અવર જવરમાં સમયનો સારો બચાવ થશે. એજ રીતે તે અસત્યવાદી લોકો બીબ્બને કહે છે કે—તમે બેઠાં બેઠાં શું કરો છો ? ઘોડાનાં વછેરાંને, હાથીઓનાં બચ્ચાંને ઘેરાંઓને, કૂકડાઓને પૈસા આપીને ખરીદ કરો, અને તેમને ખવરાવી પીવરાવીને ન્યારે તેઓ સારી રીતે હુષ્ટ પુષ્ટ થાય ત્યારે વેચી દો, તેથી તમને સારો લાભ થશે. તથા કોઈ ધંધો ન ચાલતો હોય તો આ રીતે બેસી રહે—

વાથી શો લાભ ? બીબ્બું કંઈ ન બની શકે તો ચણા શેકીને વેચ્યા કરો પૈસા
 દારોને અસત્યવાદી કહે છે કે- 'તમે તો પૈસાદાર છો, તમે આ મનુષ્ય અવ-
 તાર પામીને શો આનંદ લૂંટ્યો છે ! મદિરા આદિમાં જે આનંદ મળે છે તે
 બીજે ક્યાં મળે તેમ છે ? તો ખૂબ ખાઓ, પીઓ, તથા ખાતાં પીતાં વધે તો તમારા
 મિત્રોને પણ ખવરાવ્યા કરો પીવરાવ્યા કરો. બુઓ ! તમારા આ નોકર ચાકર;
 દાસ, દાસી આદિલોકો બેઠાં બેઠાં શું કામ કરે છે ? તો તેમની પાસે ગહન જંગલોને
 સાફ કરાવીને તે સ્થાનને ખેતી કરવાને લાયક બનાવરાવો. વૃક્ષ આદિ કપાવી
 નાખવામાં આવે તો ત્યાં સારામાં સારી ખેતી થાય એવી જમીન તૈયાર થઈ
 શકે છે. તમારી પાસે જે ચત્રો છે તે હાલમાં કોઈ ઉપયોગમાં આવતાં નથી,
 તે પડ્યાં પડ્યાં તે ખરાબ થઈ જશે, તો તેને તોડાવીને તેમાંથી ભાજન પાત્ર
 આદિ કેમ બનાવરાવતા નથી ? તેમ કરવાથી તમારું ઘણું કામ સરળ થશે.
 હાલમાં ગોળનાં બબ્બર ઘણાં ચડી ગયાં છે. ખાંડ પણ ઘણી મોંઘી
 વેચાય છે. તો તમે બુદ્ધિ પૂર્વક કેમ કામ લેતા નથી ? બની શકે એટલી
 ઝડપથી આ શેરડીને પીલાવી નાખો જેથી ગોળ આદિ તૈયાર કરીને વેચવાથી
 તમને વેપારમાં સારો લાભ મળે. સરસીયું પણ ઘણું મોંઘું વેચાય છે, તો
 સરસવને ઘાણીમાં પીલાવીને તેનું તેલ કઠાવો અને તે તેલ વેચીને સારી એવી
 રકમ એકત્ર કરી લો. " ઇત્યાદિ વિવિધ પ્રકારની વાતો કરીને મૃષાવાદી
 માણસો બુદ્ધા બુદ્ધા પુરુષોને હંમેશ રાજી રાખવાની પ્રવૃત્તિમાં રચ્યા પચ્યા
 રહે છે. એ બધી વાત સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા પ્રગટ કરી છે. ॥સૂ-૧૩॥

તથા- “ સાલિ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ- “ સાલિત્રીહિજવા ચ લુચ્ચંતુ ” શાલી (સાઇઠ દિવસોમાં પાકતું અનાજ) તથા ત્રીહિ (ચોખા) અને જવની કાપણી કરાવિ લો “ મલિજ્જંતુ ” તેમાંથી પરાજ વગેરે છૂટું પડાવી દો, “ ઉપ્પયતુ ” સારી રીતે ખજું કરાવીને તેને ઉપણી લો “ ઉપ્પણો ” અત્યારે અનુકૂળ પવન વાય છે તો તેને ઉપણવાનું સરળ પડશે. “લહું ચ કોટ્ટાગારં પવિસંતુ” તેને વહેલામાં વહેલી તકે કોઠારમાં ભરાવી દો. “ અપ્પમહુકોસગા હમ્મંતુ પોતસથા ” નાના, મધ્યમ શ્રેણિના અને ઉત્તમ શ્રેણિનાં પોતસાર્થ-નાવમાં રહેલ જનસમૂહને મારી નાખો, અથવા નાના, મધ્યમ તથા મોટા-સમસ્ત પક્ષીસમુદાયને મારી નાખો. “ સેનાણિજ્જાઠં ” અહીંથી સેના નીકળે અને તોફાનવાળા વિસ્તારમાં જાય “ ચોરા સંગામા વટ્ટંતુ જયંતુ ” ત્યાં તે ભયંકર યુદ્ધ કરે અને વિજય પ્રાપ્ત કરે. “ સગહવાહ્ણાઈં ચ પવહંતુ ” શકટ-ગાડા અને વાહન-નૌકા આદિ તે ચલાવે, “ ઉવળયણં ચોલગં વિવાહો જન્નો અમુગમ્મિ હોઽ દિવસે સુકરણે સુમુહુત્ત સુનક્ખત્ત સુતિહિમ્મિય ” ઉપનયન-કલાગ્રહણ, ચોલક-પ્રથમ મોવાળા ઉતરવાની ક્રિયા, વિવાહ, યજ્ઞ એ સઘજું અમુક દિવસે, અમુક ખવાદિ શુભ કરણમાં, રૌદ્રાદિ ત્રીસ (૩૦) મુહૂર્તોમાંના અશ્વિની આદિ સત્તાવીસ નક્ષત્રોમાંના કોઈ શુભ નક્ષત્રમાં, નંદા આદિ તિથિ-ચોમાંની કોઈ શુભ તિથિએ થવું જોઈએ. તથા “ અજ્જ હોઽપ્પહવણં ” આજે સૌભાગ્ય અને સંતતિ સમૃદ્ધિને માટે વધુ (વહુ) આદિને સ્નાન કરાવવું જોઈએ. અથવા પ્રસૂતિકાને આજ સ્નાન કરાવવું જોઈએ “ મુદિયંં બહુખજ્જપેજ્જકલિયં ” તે પ્રસંગે ખૂબ આનંદ મનાવવો જોઈએ-અનેક પ્રકારનાં ખાદ્ય-લાડુ, માંસ આદિ લોભ્ય, અને મદિરા આદિ પેય પદાર્થોની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ તથા “ કોઽગ વિણ્ણાવણસંતિકમ્માણિ ” સૌભાગ્ય વૃદ્ધિને નિમિત્તે. અને દૃષ્ટિદોષના નિવારણને માટે રક્ષાપાટલિકા, દોરી આદિના અંધનરૂપ કૌતુક, અનેક પ્રકારનાં મંત્રોથી ઔષધો આદિથી મિશ્રિત જળથી સ્નાન કરવારૂપ વિસ્નાપન, હોમ જપાદિ રૂપ શાંતિ કર્મ, તમે “ સજ્જણસસ પરિજ્જણસસ ચ નિયયસસ ચ જીવિયસસ પરિરક્ખ-જ્જણદ્દાણ ” યુત્તાદિ રૂપ આત્મીય જનની, દાસ દાસી આદિ રૂપ પરિજ્જનોની તથા પોતાના જીવનની રક્ષાને માટે જ્યારે “ સસિરવિગહોવરાગવિસમેસુ કુણહ ”

ચન્દ્ર અને સૂર્ય જે દિવસોએ રાહુથી પ્રસિદ્ધ થાય તે દિવસોએ કરો. અથવા તે કૌતુક, વિસ્નાપન, અને શાન્તિકર્મોને સ્વજ્નાદિની રક્ષાને માટે તે સમયે કરો કે ન્યારે નવગ્રહોમાંના ચન્દ્ર અને સૂર્ય એ જે ગ્રહો તનુ, ધન આદિ કષ્ટકારી સ્થાનોમાં રહેલ હોય અને દુઃસ્વપ્ન આદિ વિષમ ચીજો જોવામાં આવતી હોય. તથા “ પડિસીસગાં ચ દેહ ” તમે લોકો પિષ્ટ નિર્મિત પોત પોતાના પ્રતિનિધિ રૂપ મસ્તકોનું મહાકાળી આદિ દેવીઓને અલિદાન દો, એટલે કે શાંતિ આદિ નિમિત્તે પોતાના મસ્તક જેવું લોટનું બનાવેલું મસ્તક કાળીકા દેવીઓને અલિદાન રૂપે અર્પણ કરો, એ પ્રમાણે મૃષાવાદી લોકો કહે છે. “ દેહ ચ સીસોવહારે ” પશુ આદિનાં મસ્તકો ચડાવો. ન્યારે પશુ આદિનાં મસ્તકો કાળીકા દેવીને માટે અર્પણ કરો ત્યારે “ વિવિહોસહિમગ્ગમંસ મક્કલ્લપાણમહ્ણણુલેવગપર્દવજલિલ્લજ્જલસુગધધૂવોવયારપુક્કલસમિદ્ધે ” વિવિધ પ્રકારની ઔષધિયોથી, મધમાંસ રૂપ લક્ષ્યાન્ન અને પીણાંથી, માળાઓથી અનુલેપનોથી, જલતાં તેજસ્વી આરતીના દીપકોથી તથા સુંદરગંધ વાળા ગુગળ આદિ ધૂપથી અને પુષ્પો અને ફળોથી પરિપૂર્ણ તે અલિદાન હોવું જોઈએ. તથા “વિવરીઉત્પાયદુસ્સુવિણપાવસડણઅસોમ્મગ્ગહચરિયઅમંગલનિમિત્ત પડિવાયહેહ” અશુભ સૂચક ધૂમકેતુ આદિ વિવિધ વિપરીત ઉત્પાત, અસ્થિ સંગ્રહ, ગર્દભારોહણ આદિ દુઃસ્વપ્ન, અશુભ શકુન કૂરગ્રહદશારૂપ અસૌમ્ય ગ્રહચરિત અમંગ થવાના નિમિત્તરૂપ અંગળ ફરકવું આદિ અમંગળ બનાવોના નિવારણને માટે “ બહુવિહેણ પાણાઙ્ગાયકરણેણ પાયચ્છિત્તે કરેહ ” અનેક પ્રકારે પ્રાણીહિંસા કરો, તેથી તે બધા અમંગળોનું નિવારણ થશે. “ વિક્તિ-ચ્છેયં કરેહ ” દરેક વ્યક્તિની આજીવિકાનો વિનાશ કરો “ માદેહ કિંચિદાપાં ”

કોઈને પણ કંઈ પણ દાન ન આપે “ સર્વુહઓ સુર્વુછિણ્ણો મિણ્ણોત્તિ ” “ તમે તે હુબ્ટને માર્યો તે ઠીક કર્યું, તેને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યો તે ઘણું સાઈ કર્યું ” “:ત્તિ ” આ પૂર્વોક્ત પ્રકારે “ ઉવ્વદિસંતા ” બીજાને કહેતા તે અસત્ય બોલનારા લોકો “ એવં વિહં ” એ કે સ્વરૂપની અપેક્ષાએ પોતાના વાચ્યાર્થ સાથે સાથે સંબંધિત હોવાને કારણે-સત્ય હોવા છતાં પણ પ્રાણી હિંસાના કારણે રૂપ હોવાથી અસત્યવાદીને “ મણેણં વાયાણ કમ્મુણા ” મનથી, વચનથી અને કાર્યથી “ અલિયં કરેત્તિ ” અલીક-અસત્ય બોલ્યા કરે છે- તેનું તાત્પર્ય એ છે કે પોતાના અભિધેયથી અસંબંધિત વાણી જ મૃષાવાદ રૂપ નથી પણ જે સત્ય વાણીથી બીજાં પ્રાણીઓને કબ્ટ થાય, આપત્તિમાં મૂકાવું પડે, તેમનાં પ્રાણોની હિંસા આદી થાય, તે વાણી પણ અસત્ય જ છે. એવી વાણી કેવળ વચનયોગની અપેક્ષાએ જ અસત્યરૂપ માનવામાં આવતી નથી પણ તે મન-યોગ અને કાર્યયોગની અપેક્ષાએ પણ અસત્ય મનાય છે. આ પ્રકારની અસત્ય વાણી કે જે “ અકુસલા ” ભાષા સમિતિથી રહિત જીવો હોય છે તથા “ અલિ. ગ્રાણા ” જેમના આગમ પણ અસત્ય હોય છે. જે “ અલિય ધમ્મનિરિયા ” અસત્ય ધર્મમાં લીન રહે છે, જથા “ અલિયાસુ કહાસુ અમિરમંતા ”:આત્મગુણ હાનિ કરાવનાર કથાઓમાં જેમનું મન આનંદ પામે છે એવા અનાર્થજન “ બહુપ્પગારં અલિયં ” એ વિવિધ પ્રકારનાં અલીક વચનો “ કરેડં તુટ્ટા ” બોલીને લવિબ્યમાં પશ્ચાત્તાપ કરતા નથી પણ રાજી થાય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા એ પ્રગટ કર્યું છે કે જે જીવો અસત્ય બોલવામાં જ આનંદ માને છે જેઓ બેઠાં બેઠાં કંઈ રીતે અન્ય જીવોને પ્રાણિહિંસા વર્ધક કાર્યો કરવાને ઉશકેરે છે. જ્યારે તે કોઈના ખેતરમાં શાલિ ડાંગરનો પાક તૈયાર થયેલો જીવે છે ત્યારે તે તેના માલિકને તે માને કે ન માને છતાં પણ તે સલાહ આપે છે કે આ ડાંગર પાકી ગઈ છે. તમે બેસી કેમ રહ્યા છો ? તેને જલ્દી કાપીને, ખજું કરીને, ઉપણીને શા માટે ઘરમાં ભરી લેતા નથી ? તેને ઘરમાં કોઠારમાં જ ભરી રાખવી હિતાવહ છે. આ વેપારીઓ ભારે સ્વાર્થી હોય છે. વહાણોમાં પરદેશની સફર કરીને તેઓ

ખૂબ નાણાં કમાય છે, અને પછી ખેડાં ખેડાં ખાય છે. આપણે જ એવા છીએ કે જે રાત દિન પરિશ્રમ કરવા જતાં પણ ભરણપોષણને લાયક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તો તે બધા જ્યારે નૌકાઓમાં સફર કરતા હોય ત્યારે તેમને નાશ કરવામાં આવે તો ઘણું સાડું થાય પશ્ચિમી પણ ખેતીના પાકને ઘણું જ નુક-શાન કરે છે, તો તેમને પણ મારી નાખો. અત્યારે અમુક જગ્યાએ ભારે તોફાન આવે છે, ત્યાં લશ્કર જાય અને તોફાનીઓની કતલ કરીને ત્યાંથી વિજય પ્રાપ્ત કરીને પાછું આવે તે બહુ જ ઈચ્છનીય છે. આમ કરવાથી તોફાની માણસો લવિષ્યમાં કદી પણ રાજ્ય સામે માથું ઊંચકશે નહીં. જે તમારી પાસે વ્યાપાર આદિ આવકનું કોઈ પણ સાધન ન હોય તો ગાડી, વાહન આદિને ભાડે કેમ ચલાવતા નથી? તે સાધનો ભાડે ચલાવશે તો તમને લાભ થશે. ઉપનયન, ચોલક-મોવાળા ઉતરાવવાની ક્રિયા, વિવાહ, યજ્ઞ આદિ જે શુભ કૃત્યો છે તે એમને એમ થોડાં થાય છે! એ શુભકૃત્યો તો અમુક શુભ દિવસોએ અમુક શુભ તિથિએ, બવાદિ અગ્યાર કરણોમાંથી અમુક શુભ કરણમાં. અને અમુક શુભ મુહૂર્ત આદિમાં કરવા જોઈએ. તો ભાઈ! તમારે ત્યાં પણ એવો અવસર આવે ત્યારે તમે પણ તે કૃત્યો શુભ દિવસ આદિમાં કરો, જુવો! ઘરમાં નવવધૂ આવી છે, તેને જ્યારે સૌથી પહેલી વખત સ્નાન કરવાનું આવે ત્યારે તે શુભ ઘડિ આદિમાં કરાવવું જોઈએ. તેમ કરવાથી તેનું સૌભાગ્ય સંતતિ અને સમૃદ્ધિ વધશે-એ જ પ્રમાણે પ્રસૂતિકોને પણ જ્યારે સ્નાન કરાવવાનું હોય ત્યારે પણ આ બંધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શુભકૃત્યો કરતી વખતે તે વાતની પણ પૂરે પૂરી કાળજી રાખવી કે ત્યારે ચિત્તમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગ્લાનિનો ભાવ ન જાગે, હર્ષવિભોર થઈને જ સઘળાં કામો કર્યા કરો. ખૂબ ઠાઠ માઠથી માંસ મદિરા આદિનો ઉપયોગ કરો. જ્યારે જ્યારે સૂર્ય ચન્દ્ર પર રાહુનું આક્રમણ થાય-ચન્દ્ર કે સૂર્ય ગ્રહણ થાય ત્યારે પોતાના જીવન આદિની રક્ષાને માટે કૌતુક, વિસ્નાપન, શાંતિકર્મ આદિ સત્કૃત્યો અવશ્ય કરો. કાલીકા આદિ દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે ઘણા આનંદ પૂર્વક લોટથી પોતાના મસ્તક જેવો આકાર બનાવીને તેમને બલિ આપ્યા કરો, તથા પશુ-ઓનું બલિદાન પણ આપો, અને આ બલિ અર્પતી વખતે ખૂબ ઉત્સવ મનાવો. તેમની આરતી ઉતારો, તે ઉત્સવમાં ઇચ્છાનુસાર વિવિધ ઔષધિયોનો, વાજક-રણુ આદિ દવાઓનો, ભક્ષ્યાન્નપાનનો, ફૂલની માળાઓનો અને અનુલેપનોનો ખૂબ ઉપયોગ કરો. માનવ જીવનનો આવો સમય વારંવાર થોડો જ મલે છે? જ્યારે અશુભસૂચક ધૂમકેતુ આદિ ગ્રહો દેખાય ખરાબ સ્વપ્નાં આવે, ખરાબ

શુકન થાય, કૂરગ્રહોનીદશા ઐઠી હોય, અને અમંગળ જનક નિમિત્તો જાણાય ત્યારે તેમની અશુભતા દૂર કરવાને માટે પ્રાણીઓનીતર્હિંસા દ્વારા પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. જુવો ! તેણે તેના શત્રુને મારી નાખ્યો તે સાડું થયું તેને છિન્ન ભિન્ન કર્યો તે સાડું કર્યું.” ઇત્યાદિ પ્રાણી પ્રાણુપીડક વચનો તે મૃષાવાદી બોલે છે અને તેમાં આનંદ અનુભવે છે. ॥ સૂ-૧૪ ॥

મૃષાવાદિયોં કો નરક પ્રામિડ્પ ફલ પ્રામિ કા વાર્ગન

આ રીતે અહીં સુધી સૂત્રકારે અલીક ભાષણનું વ્યાખ્યાન “યથાકૃત” એ ત્રીભ દ્વારથી તથા “એડપિ ચ કુર્વન્તિ” એ પાંચમા દ્વારથી એકત્ર રીતે કર્યું હવે “જારિસં ફલં દેદ્” એ ચોથાં દ્વારથી તેઓ તેનું વર્ણન કરે છે “તસ્ય ચ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તસ્ય ચ અલિયસ” તે મૃષાવાદ રૂપ બીજા આસ્રવ દ્વારના “ફલવિવાગં” ફળરૂપ વિપાકને “અગ્રાણમાણા” ન જાણતા તે તે મૃષાવાદી લોકો “મહાભયં” અત્યંત ભયંકર “અવિસ્સામવેયગં” નિરંતર વેદનામય તથા “દીહકાલબહુ-દુક્ખસકહં” પલ્થ તથા સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો વાળી “નિરયતિરિયજોગિં” નરક તથા તિર્યંચ યોનિને “વૃદ્ધેતિ” વધારે છે. એટલે કે મૃષાવાદી લોકો અસત્ય વાણીથી જનિત પાપોના ઉદયથી પલ્થ પ્રમાણવાળી તિર્યંચ યોનિને તથા ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણ વાળી નરકગતિને પોતાની ઉત્પત્તિનું સ્થાન બનાવે છે ત્યાં તેઓ સંખ્યાતકાળ, અસંખ્યાતકાળ અને વનસ્પતિની અપેક્ષાએ અનંતકાળ સુધી રહે છે. “તેણ ચ અલિષ્ણ” તે અસત્યભાષણ કર્મથી “સમણુબદ્ધા બંધાયેલા “આદ્વિટ્” દૂધ અને પાણીની જેમ પરસ્પર એક ક્ષેત્રાવગાહરૂપ સંબંધી વિશિષ્ટ થયેલ તે જીવો “પુણ્ઠમ્બંધયારે મીમે” ફરી ફરીને જન્મ લેવા રૂપ ભયંકર અંધકારમાં “મમંતિ” ભ્રમણ કરે છે, એટલે કે મૃષાવાદી લોકો જન્મ, જરા, અને મરણરૂપ ગાઠ અંધકારમાં પડીને વિવિધ કષ્ટોને ભોગવ્યા કરે છે. તથા “દુગ્ગ-ઇવસહિમુવગયા તેય દીસંતિ” જે કદાચ તેઓ કોઈ પણ કારણે મનુષ્ય લોકમાં

ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ અત્યંત દુઃખયુક્ત સ્થિતિમાં નજરે પડે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મૃષાવાદી લોકો નરક તિર્યંચ યોનિમાં જન્મ લે છે, પણ તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે નરકાદિમાંથી બહાર નીકળીને મનુષ્યભવને પ્રાપ્ત કરે તો પણ ત્યાં તેઓ હીન, દીન, તુચ્છ જાતિ કુળ આદિમાં જ જન્મ પામે છે અને અધન્ય-તિરસ્કૃત થઈને અત્યંત દુઃખયુક્ત દશામાં મનુષ્ય જીવન વ્યતીત કરે છે. એ જ વાત સૂત્રકાર “ દુર્ગયા ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા પ્રગટ કરે છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લે છે તો ત્યાં તેમની હાલત સારી હોતી નથી—તેઓ સદા “ દુર્ગયા ” દારિદ્ર્યના દુઃખોથી પીડાય છે, “ દુરંતા ” તેમના જીવનનો અંત દુઃખોથી જ આવે છે, “ પર-વસા ” આખું જીવન તેઓ પરાધીન દશા ભોગવે છે, “ અત્યમોગપરિવર્જિયા ” અર્થ-સંપત્તિ તથા શબ્દાદિ ભોગથી તેઓ રહિત હોય છે, “ અસુહિયા ” નિરં-તર આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિયોથી પીડાયા કરે છે અને તે કારણે તેમને સુખનો અંશ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી, અથવા “ અસુહિયા ” ની સંસ્કૃત છાયા “ અસુહૃદઃ ” પણ થઈ શકે છે, તેથી તેનો અર્થ એવો પણ ઘટાવી શકાય કે તેઓ મિત્રાદિ વિનાના હોય છે, “ ફુલ્લિચ્છ્રવી ” કોઠ આદિ રોગોથી તેમનાં શરીરની ત્વચા ગલિત થઈ જાય છે, “ વિમચ્છવિવણ્ણા ” તેમનો ઊંડોળ દેખાવ ચિત્તને ઉદ્દેગકારી થાય છે, તથા ગલિત કોઠ આદિથી તેમનાં શરીર પ્રત્યે લોકો ઘૃણાની નજરે દેખે છે. “ સ્વરફરસવિરત્ત્વજ્ઞામજ્ઞુસિરા ” તેમનાં શરીરનો સ્પર્શ કઠોર હોય છે, તેઓ સદા ચિન્તાઓથી ઘેરાયેલા રહે છે, સૌંદર્ય રહિત હોય છે, તથા તેમનાં શરીરમાં બિલકુલ તાકાત હોતી નથી, “ તિચ્છાયા ” તેમનું તેજ આલ્યું જાય છે, “ લલ્લવિફલવાયા ” તેઓ વ્યક્ત-સ્પષ્ટ વચન રહિત અને નિષ્ફળ વચન વાળા હોય છે. “ અસક્કયમસક્કયા ” તેઓ મલિનો કરતાં

પણ વધારે મલિન હોય છે, “ અગંધા ” એ કારણે તેમનાં શરીરમાં દુર્ગંધ આવતી હોય છે; “ અચેયના ” તેમની ચેતના શક્તિ વિશિષ્ટ ચેતના શક્તિથી રહિત હોય છે, “ દુઘ્નગા ” તેઓ કમનસીબ હોય છે, “ અકંતા ” મનોરૂઝ હોતા નથી, “ કાકસરા ” કાગડાના આવાજ જેવો કર્કશ તેમનો આવાજ હોય છે. અને તેઓ “ હીણમિત્રઘોસા ” હીન-હ્રસ્વ, ભિન્ન-ગર્ધેડાના સ્વરની જેમ વચ્ચે વચ્ચે ત્રુટિત સ્વરવાળા હોય છે, “ વિહિંસા ” માણસો તેમની પાછળ પડીને તેમને માર, ક્રોધભર્યા શબ્દો આદિ દ્વારા વધારે દુઃખી કર્યા કરે છે. “ જહ્નુવહિરમૂયા ” તેઓ જડ-જ્ઞાનશૂન્ય બહેરા અને મૂંઝા હોય છે, “ મમ્મણા ” તેઓના શબ્દો સ્પષ્ટ હોતા નથી એટલે તે બોલતી વખતે તેઓ તોતડાય છે કે અટકી અટકીને બોલે છે. “ અકંતવિક્રયકરણા ” તેમની ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો અમનોરૂઝ અને વિકૃત હોય છે, “ ણીયા ” તેમની બાતિ, કુળ અને ગોત્ર અધમ હોય છે, “ ણીયજ્ઞણિસેવિણો ” નીચ લોકો સાથે જ તે ઉઠે બેસે છે, તેમની સાથે જ તેઓ ખાય પીવે છે તથા તેમની જ સાથે રહે છે, “ લોગગહરણિજ્ઞા ” સઘળા લોકો તેમની નિંદા કરે છે. “ મિચ્ચા ” અન્યના દાસ થઈને રહે છે, “ અસરિસજ્ઞણસ પેસા ” અસમાન શીલવાળા-સ્વેચ્છાચાર વાળા લોકોના તેઓ દાસ થાય છે “ દુમ્મેહા ” તેઓ સદ્બુદ્ધિ રહિત હોય છે, “ લોગવેયઅજ્ઞણસમયસુઙ્ગવજ્જિયા ” લોકશ્રુતિ, વેદશ્રુતિ અધ્યાત્મશ્રુતિ અને સમયશ્રુતિથી તેઓ રહિત હોય છે. લોકાભિમત ભારત આદિ શાસ્ત્રોને લોકશ્રુતિ કહે છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદને વેદશ્રુતિ કહે છે આત્માના સ્વરૂપનું નિર્ણાયક શાસ્ત્ર અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે. અર્હત પ્રવચનને સમયશ્રુતિ કહે છે “ ધમ્મબુદ્ધિવિયલા ” તેઓ શ્રુતચારિત્ર રૂપ ધર્મથી

વિમુખ રહે છે. તથા “ તેણ ય અલિણ અસંતણ ” મૃષાવાદીજન આ અસરૂપ
 અથવા અનુપશાન્ત મૃષાવાદથી “ હઙ્ગમાણા ” રાતદિન જલતા રહે છે અને
 “ અવમાણણપિટ્ઠિમંસાહિક્ષેવપિસુણભેયણગુરુબંધવસયણમિત્તાઽવક્ષારણાદિયાઈ ”
 “ અવમાણણ ” અપમાન સહન કરે છે, “ પિટ્ઠમંસ ” દરેક વ્યક્તિ તેની
 પીઠ પાછળ નિંદા કરે છે, “ અહિક્ષેવ ” દરેક વ્યક્તિ તેને ધિક્કારે છે,
 “ પિસુણ ભેયણ ” હુટ લોકો તેમના પ્રેમ સંબંધમાં ભંગાણુ પડાવે છે, “ ગુરુ-
 બંધવસયણમિત્ત ” ગુરુજન, અંધુજન, સ્વજન અને મિત્ર “ અવક્ષારણાઙ્-
 યાઈ ” કઠોર વચનો દ્વારા તેમનો અનાદર કરે છે—ધાક ધમકી આપતા રહે છે
 અથવા તે બધા તેમને પોતાની વચ્ચેથી બહાર કાઢી મૂકે છે. “ અબ્મક્ષાણાઈ ”
 તેમના ઉપર લોકો ગમે તે પ્રકારનું દોષારોપણ કર્યા કરે છે. આ રીતે તે લોકો
 અસત્ય દોષારોપણ કારક વચનો, કે જે “ बहुવિહાઈ ” વિવિધપ્રકારનાં હોય
 છે, “ અમણોરમાઈ ” મનને ન ગમે તેવાં હોય છે, તથા “ હિયમણદૂમગાઈ ”
 હૃદય અને ચિત્તમાં સંતાપ પેદા કરનાર હોય છે તથા “ દુરુદ્ધરાઈ ” જે તેમને
 આઘાત લગાડનાર હોય છે એવાં વચનો “ જાવજીવં ” જીવે ત્યાં સુધી તેઓ
 “ પાવંતિ ” પ્રાપ્ત કરે છે એટલે સાંભળ્યાં કરે છે. વળી બીજું શું બને છે તે
 કહે છે—“ અણિદુલ્લરફહસવયણતજ્જણણિબ્મચ્છણદીણવયણવિમણા ” તેવા
 એ લોકો અપ્રિય, અતિ કઠોર વચનોથી તથા “ અરે નીચ! આણું કેમ કરે
 છે ? ” ઇત્યાદિ પ્રકારની તર્જનાથી, “ હે હુટકર્મકારિન્ ! તું મારા ઘરમાંથી
 બહાર નીકળી જા—મારી સામે આવીશ મા—અહીંથી દૂર ચાલ્યો જા ” ઇત્યાદિ
 હૃદય ભેદક નિર્ભર્સનાથી અનાદર પામેલ તે દીન વદનવાળા તથા વિકૃત મન
 વાળા તથા “ કુમ્ભોયણા ” તથા જીવન પર્યન્ત સાઈ ભોજન પ્રાપ્ત નહીં કરનારા
 હલકા પ્રકારનું ભોજન પ્રાપ્ત કરનારા તથા “ કુવાસસા ” મેલાં તથા કાટેલાં
 તૂટેલાં વસ્ત્ર પહેરનારા તથા “ કુવસહીસુ ” ગંદી જગ્યાઓમાં રહીને “ કિલિ-

સ્સંતા ” અનેક કષ્ટો સહન કરતા “ અચંતવિહલદુઃખસયસંપલિતા ” ઘણાંજ વધારે આકરામાં આકરાં સેંકડો દુઃખોથી દુઃખી બનેલા તે લોકો “ નેવ-સુહં ” કહી પણ સુખ પ્રાપ્ત કરતાં નથી “ નેવ નિવ્વુહં ” કે કહી પણ નિવૃત્તિ મનની શાન્તિ “ ઉવલમંતિ ” અનુભવતા નથી. એટલે કે દિનરાત દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે, આ પ્રકારનું મૃષાવાદનું ક્ષણ કહેલ છે.

ભાવાર્થ—મૃષાવાદનું ક્ષણ બતાવતા સૂત્રકાર કહે છે કે—મૃષાવાદી વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કદી પણ સાચાં સુખ શાંતિ પામી શકતો નથી. તેઓ મૃષાવાદથી ઉપાર્જિત પાપકર્મોના ઉદયથી મરીને તિર્યંચ અને નરકગતિનાં અત્યંત કઠિન દુઃખો ભોગવ્યાં કરે છે. તિર્યંચ યોનિમાં જન્મ પામતા જીવોનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યનું અને વનસ્પતિની અપેક્ષાએ અનંતકાળનું અને નરકની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગર પ્રમાણનું હોય છે. એટલો સમય ત્યાં રહીને તેઓ કષ્ટ પરંપરાઓને સહન કરે છે, ત્યાર પછી પણ જે પાપકર્મો ભોગવવાનાં બાકી રહ્યાં હોય તેમને ત્યાંથી નીકળીને કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્ય યોનિમાં તેઓ ભોગવે છે. તેને જે માનવ પર્યાય પ્રાપ્ત થાય છે તે બિલકુલ જઘન્ય સ્થિતિની હોય છે. તે તદ્દન જઘન્ય સ્થિતિની મનુષ્ય પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થઈને તેઓ કદી પણ થોડો સરખોએ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેમનો જીવન વ્યવહાર સદા પરાધીનતાની બેડીમાં જકડાયને ચાલે છે તેમનાં શરીરનો દેખાવ બેડોળ અને ઉદ્દેગજનક હોય છે. તેમના પ્રત્યે કોઈ પણ મોહ અથવા મમતા રાખતું નથી, દરેક વ્યક્તિ તેનો તિરસ્કાર કર્યા કરે છે. તેમની ચેતના શક્તિ અવિકસિત રહે છે. લક્ષ્મી નહીં રહેવાથી તે સદા દુઃખી રહે છે. માગી કરીને તે જે કંઈ લાવે છે તે વિરસ હોય છે તેને ધરાઈને ખાવા પણ મળતું નથી. બીજાના ચિત્તને પોતાની તરફ આકર્ષી શકે તેવી મીઠી વાણી પણ તેની હોતી નથી. તેનો સ્વર કાગડા જેવો કર્કશ હોય છે. ગર્દભ જેવી તેની બોલી હોય છે, કોઈ કોઈ તો જન્માધ હોય છે. કોઈ બહેરા અને મૂંગાં હોય છે. દુઃખમાં પણ તેને મદદ કરનાર કોઈ હોતું નથી તેને પોતાના જેવા અધમ લોકો સાથે જ મિત્રતા થાય છે તેમની પાસે જ તે ઉઠે બેસે છે. તેમને ગંદાં સ્થાનોમાં જ રહેવું પડે છે. સૌ તેમની નિંદા કરે છે. બીજા લોકો હૃદયવિદારક શબ્દો સાંભળીને તેઓ પોતાના મનમાં જ દુઃખ અનુભવીને શાંત રહે છે, તાત્પર્ય

એ છે કે દુઃખોના ભયંકરમાં ભયંકર જે પ્રકારો છે, તે તેમને ભોગવવા પડે છે. એ સ્થિતિમાં તેમનું કોઈ સાર્થીદાર હોતું નથી ॥સૂ-૧૫॥

અલીક વચન કા ફલિતાર્થ નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર આ દ્વારનું સંપૂર્ણ રીતે સંકલન કરીને ફલિતાર્થ બતાવે છે—“એસો સો” ઇત્યાદિ,

ટીકાર્થ—“એસો સો અલિયવળસ ફલવિવાઓ” અલીક વચનનો મનુષ્યગતિની અપેક્ષાએ આલોક સંબંધી તથા નરકગતિની અપેક્ષાએ પરલોક સંબંધી આ જે ફલરૂપ વિપાક બતાવવામાં આવ્યો છે તેનાથી તે સારી રીતે બાણવા મળે છે કે તે “અપ્પ-સુહો” સુખવર્જિત અને “બદુહુક્કો” અત્યંત દુઃખમય છે. “મહ્મઓ” મહા ભયજનક, અને “બહુરયપ્પગાદો” પ્રચૂર કર્મરૂપી રજથી ભરપૂર છે. “દારુણો” દારુણ તથા “કક્કસો” કઠોર છે. અને “અસાઓ” અસાતા વેદનીય કર્મસ્વરૂપ છે. “વાસસહસેહિં મુચ્ચઈ” તે ફલવિપાક પદ્યોપમ અને સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી જીવ ભોગવ્યા કરે છે, ત્યારે જ તે તેમાંથી છૂટી શકે છે, એટલે કે તે ફલરૂપ વિપાક એટલા લાંબા સમયે નષ્ટ થાય છે. “ળય અવે-દયિત્તા હુ મોક્કો અત્થિ ત્તિ” તે ફલવિપાક ભોગવ્યા વિના જીવ તેનાથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. અહીં “ત્તિ” તે સમાપ્તિ અર્થનો સૂચક છે.

હવે સૂત્રકાર આ અર્થમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણભૂત પરમાત્મા દ્વારા પ્રતિપાદિત હોવાને કારણે, પ્રમાણભૂતતાં દર્શાવવાને માટે કહે છે—“એવમાઈસુ” આ પૂર્વોક્ત રીતે તીર્થંકર ગણધરાદિક દેવોએ તથા “નાયકુલનંદણો મહ્પા જિણો વીરવર

નામઘેજ્ઞો ” તેમના પ્રમાણે જ્ઞાતકુલનંદન સિદ્ધાર્થના કુળને આનંદદાયક પરમાત્માસ્વરૂપ, જ્ઞાન મહાવીરે કે જેમનું “ વીર ” એ ઉત્તમ નામ પ્રખ્યાત છે, તેમણે “ હ્રમં અલિયવચનસ્સ ફલવિવાગં કહેસી ” આ મૃષાવાદનું સ્વરૂપ ખતાવ્યું છે. હવે સૂત્રકાર ઉપસંહાર કરે છે—“ ઇયં તં વિહ્યં પિ અલિયવચનં ” આ દ્વિતીય દ્વાર રૂપ અધર્મ વચનને જે “ લહુસગવહુચવલમણિયં ” લઘુસ્વક-તુચ્ચાત્મા હોય છે, જે અતિ નીચ અને અંગણ હોય છે તેઓ જ ખોલે છે. “ મયકરં ” તે અસત્યવચન ભયકારક, “ દુહકરં ” દુઃખકર, “ અજસકરં ” અપકીર્તિકારક, “ વૈરકરં ” વૈરકારક, “ અરતિરતિરાગદોષમણસંકિલે સવિચરણં ” અરતિ, રતિ, રાગ, દ્રેષ અને મનને કલેશ કરનાર છે. “ અલિય નિચહિસાહજોગવહુલં ” અલીક—નિષ્ફળ છે, નિકૃતિ, સાતિના પ્રયોગથી યુક્ત છે એટલે કે કપટ મય છે “ ણીયજનનિસેવિયં ” બાતિ, કુળ આદિથી અધમ એવી વ્યક્તિઓ દ્વારા સેવાયેલ છે. “ નિસંસં ” ક્રૂર—એટલે કે પ્રશંસાથી રહિત છે અપ્રત્યય—અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરનાર છે. “ પરમસાહુગરહણિજ્જં ” પરમસાધુ-તીર્થંકરો દ્વારા નિંદ્ય છે. “ પરપીઢાકરણં ” ખીબને પીડા પહોંચાડનાર છે. “ પરમકિણ્હલેસસહિયં ” અત્યંત મલિન આત્મ પરિણુતિથી યુક્ત છે. “ દુગ્ગહ વિણિવાચવહુલ્લણં ” દુર્ગતીનું વધારનાર છે. “ મવપુણભવકરં ” ફરી ફરીને જન્મ લેવડાવનાર છે. “ ચિરપરિચિયં ” ચિરપરિચિત્ એવું તે જીવોની સાથે અનેક ભવોની પરંપરા સુધી રહેનાર છે. “ અણુગયં ” દરેક ભવમાં સાથે ચાલનારું છે “ દુરંતં ” તેનું ક્ષણ દુરંત છે—કટુ ક્ષલ દેનાર છે. “ ત્તિવેમિ ” આ વાક્યનો અર્થ આવી ગયો છે (સૂ-૧૬)

આ રીતે હિંસાદિ પંચાક્ષવ દ્વારમાં પ્રાણુવધ નામનું
ખીબું આક્ષવ (અધર્મ)દ્વાર સમાપ્ત થયું.

ત્રીજા આસ્રવ-અધર્મ દ્વારનો પ્રારંભ

બીજા આસ્રવ-(અધર્મ) દ્વારનું કથન પૂરું થયું, હવે ત્રીજા આસ્રવ દ્વારનું વર્ણન શરૂ થાય છે. આ અધર્મદ્વારનો આગળનાં અધર્મદ્વાર સાથે આ રીતે સંબંધ છે—બીજા આસ્રવ-(અધર્મ) દ્વારમાં “ચાદશનામાદિ નિર્દેશપૂર્વક” અલીક વચનનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે પણ તે અલીક વચનો અદત્ત દીધેલું લેનારી વ્યક્તિ જ ઓલે છે, તથા સૂત્રક્રમ નિર્દેશ પણ એવો જ છે, તે કારણે મૃધાવાદનું નિરૂપણ કર્યા પછી યોગ્ય રીતે અદત્તાદાનનું સ્વરૂપ નામાદિ નિર્દેશ પૂર્વક આ અધ્યયનમાં બતાવવામાં આવશે. જેમ આગળના બે આસ્રવ-(અધર્મ) દ્વારોનું સૂત્રકારે “ચાદશ ચન્નામ” ઇત્યાદિ પાંચ અન્તર્દારો દ્વારા નિરૂપણ કર્યું છે, એજ પ્રમાણે તેઓ આ ત્રીજા આસ્રવ (અધર્મ) દ્વારનું પણ નિરૂપણ કરવા માગે છે. તેથી તેઓ સૌથી પહેલાં ક્રમ પ્રમાણે અદત્તાદાનનું “ચાદશ” એ દ્વારને લઈને સ્વરૂપ કહે છે. “જંબૂ! તદ્વચં” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—જંબૂ સ્વામી શ્રી સુધર્માસ્વામીને પૂછે છે કે હે લહન્ટ! સિદ્ધિ ગતિ પામેલ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ત્રીજા આસ્રવદ્વારનું કેવું સ્વરૂપ કહેલ છે? તેનો ઉત્તર આપતા શ્રી સુધર્મા સ્વામી તેમને કહે છે કે—હે જંબૂ! ‘તદ્વચં ચ અદિષ્ણાદાણં’ સિદ્ધિગતિને પામેલ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ અદત્તાદાનનું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ કહેલ છે—

અદત્તનું—દેવ, ગુરુ, રાજા, ગાથાપતિ અને સાધર્મી દ્વારા અર્પણ ન કરાયેલ વસ્તુનું—આ દાન-ગ્રહણ કરવું તેને અદત્તાદાન કહે છે. તે કેવું હોય છે? તો તેના જવાબમાં કહે છે—તે અદત્તાદાન “હરદ્દહમરણમયકલુસતાસણ-પરસંતગગિજ્જલોમમૂલં” “હર” “આ વ્યક્તિનું દ્રવ્ય પડાવી લેા “દહ” તેના ઘર આદિને સળગાવી દેા, “મરણ” તેને મારી નાખેા ” ઇત્યાદિ રીતે “મય” ભય બતાવીને અન્યનું દ્રવ્ય વસ્ત્ર આદિ હરી લેવું, “કલુસ” એક બીજા વચ્ચે કલેશ જગાડીને તેમના દ્રવ્ય આદિને લઈ લેવું, “તાસણ” ઇત્યાદિ રીતે ત્રાસ પહોંચાડવેા, તથા “પરસંતગ” બીજાના ધનમાં “ગિજ્જિ” આસક્તિ રાખવી તથા “લોમ” શૈદ્રધ્યાનથી યુક્ત મૂર્છાભાવ તેમાં રાખવેા, તે બધાં “મૂલં” અદત્તાદાનનાં મૂળ કારણેા છે. “કાલવિસમસંસિયં” અર્ધરાત્રી આદિ કાળ તથા પર્વતાદિ દુર્ગમસ્થાન તે અદત્તાદાનનાં આશ્રય સ્થાનો છે, એટલે કે જે અદત્તાદાનચોરી કરે છે. તે ચોર સામાન્ય રીતે મધ્યરાત્રે ચોરી કરવા નીકળે છે, અને પર્વતાદિ દુર્ગમ સ્થાનોમાં છૂપાઈ રહે છે, તે અપેક્ષાએ કાળ

અને દુર્ગમસ્થાનોને અદત્તાદાનનાં આશ્રયસ્થાનો બતાવ્યાં છે. ‘ અહો અચ્છિન્ન-
તળપત્યાણપત્થોઙ્મઙ્ગ્યં ” જે લોકોની વિષય વાસના નષ્ટ થતી નથી એવા
લોકો જ અધોગતિમાં લઈ જનાર પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા, આ અદત્તાદાનમાં
પ્રવૃત્ત રહે છે, તેથી અધોગતિમાં ગમન કરવાના કારણરૂપ વિષય લોકુપોની જે
મતિ છે તે પણ આ અદત્તાદાન માટે કારણરૂપ છે, ને અદત્તાદાન “ અકિત્તિ-
કરં ” અપકીર્તિ અપાવનાર છે, “ અણજ્ઞં ” અનાર્યોદ્વારા સેવાતું હોવાથી
અનાર્યરૂપ છે, અથવા નીતિ માર્ગથી વિરુદ્ધ હોવાથી અન્યાયયુક્ત છે.
“ છિદ્દં ” આ અદત્તાદાન સેવનાર વ્યક્તિ એ વાતની શોધમાં
રહે છે કે આ કામ કરવા માટે આપણે કયા માર્ગે થઈને જવું જોઈએ
તથા “ અંતર ” અંતરની-કથો વખત આ કામને સિદ્ધ કરવા માટે અનુકૂળ
થશે તેની શોધમાં રહે છે આ રીતે માણુસના નિદ્રાદિરૂપ સમયની શોધમાં
રહે છે. “ વિધુર ” વિધુરની-કષ્ટ પ્રાપ્તિ આદિ રૂપ આપત્તિની, “ વસળ ” વ્યસ-
નની રાબદ્ધિ દ્વારા કરાયેલ ઉપદ્રવની-પણુ “ મમ્મળ ” ગવેષણા-તપાસને માટે
તૈયાર રહે છે. તથા “ ઝસવ ” વિવાહ આદિ ઉત્સવોમાં, “ મત્તપમત્ત ” મદ્ય-
પાન આદિ કરીને અસાવધાનીમાં રહેલ મસ્ત વ્યક્તિઓના તથા “ પસુત્ત ”
નિદ્રામાં પડેલ વ્યક્તિઓના “ વંચળ ” ધનને હરી લેવાને “ આલિવળ ”
આક્ષેપણ-મંત્ર ઔષધિ આદિ દ્વારા ચિત્તમાં વિક્ષેપન કરવાને તથા “ ઘાયળ-
પર ” પ્રાણો હરી લેવાને અથવા પોતાના મિત્રાદિ દ્વારા માર મરાવવાને તત્પર
રહે છે. “ અચળિહુયપરિણામ ” તે અદત્તાદાનરૂપ દુષ્કૃત્ય કરનાર જીવોની
મનોવૃત્તિ અશાન્ત રહે છે. “ તક્કરજળવહુમયં ” આ અદત્તાદાન ચેાર લોકો
દ્વારા જ વધારે પ્રમાણમાં સેવવામાં આવે છે. તેથી તે દુષ્કર્મ “ અકલુણં ”
નિર્દય જનો દ્વારા આચરિત હોવાને કારણે દ્યારહિત હોય છે. તેથી “ રાય-

પુરિસરક્ષિત્વયં” રાજપુરુષો દ્વારા તેનો નિષેધ કરાયેલ છે. “ સયા સાહુગર-
હૃગિજ્જં” તથા સાધુ પુરુષો દ્વારા-મહાપુરુષો દ્વારા તે સદા નિંદ્ય ગણાયેલ છે.
“ પિયજળમિત્તજળભેયવિપ્પીઠ્ઠકારગં” આ કૃત્ય કરનાર પુરુષોને પોતાના
બંધુજનોનો તથા મિત્રજનોનો વિયોગ થાય છે, એટલે કે તેમની અપ્રીતિનું
પાત્ર બનવું પડે છે. “રાગદોસવહુલં” તેમાં રાગદ્રેષનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય છે.
“પુણો ચ” વળી તે “હપ્પૂરસમરસંગમ” મૃત્યુ સહિત સંશ્રામનું કારક છે-એટલે કે
જ્યારે ધન આદિ ચોરવાને માટે ચોર કોઈને ઘેર જાય છે અને તે ઘર વાળો
તેનો મજબૂત સામનો કરે તો ચોરનું મોત થાય છે. “હમર” તેમાં સદા
સ્વચક્ર અને પરચક્રનો ચોરી કરનારને ભય રહ્યા કરે છે, “કલિ” કોઈકોઈ
વાર પોતાના જ પક્ષના માણસો સાથે તકરાર પણ થઈ જાય છે, “કલ્હ”
આપસમાં વાગ્યુદ્ધ-ખેલાચાલી પણ થાય છે. “વહ” વધ મારા મારી પણ
થઈ જાય છે, “દુગ્ગઈવિણિવાયવહ્ણં” તે કરનારનું દુર્ગતિ-નરકાદિમાં
અવશ થઈને ગમનરૂપ વિનિપાતનું-વર્ધક હોય છે “મવપુણ્ઠમવકરં” તેના
કારણે વારંવાર સંસારમાં જન્મ મરણ અનુભવવા પડે છે. “ચિરપરિચય”
દરેક ભવમાં આ દુષ્કૃત્ય જન્ય પાપનો ઉદય સાથે રહે છે. “અણુગય” તેનો
પ્રવાહ અતૂટ હોવાને કારણે તે જીવની સાથે અનુગત રહે છે “દુરંતં” વિપા-
કના સમયે દારુણ અને દુરન્ત હોય છે. “તઈયં અઘમ્મદાર” આ પ્રમાણે
ત્રીજા અઘર્મ દ્વારનું સ્વરૂપ અહીં સુધીમાં કહેવાયું

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા અદત્તાદાન નામના ત્રીજા અઘર્મદ્વા-
રનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે. તેઓ તેમાં એ બતાવે છે કે કોઈના ધનાદિનું
એવો ભય બતાવીને કે “હું તને મારી નાખીશ, હું તારા ઘરને આગ લગા-
ડીશ” એવું કહીને ધનાદિકનું હરણ કરી લેવું તે અદત્તાદાન છે. આ અદ-
ત્તાદાનનું કારણ લોભ તથા ખીજના ધન પ્રત્યેની લાલસા હોય છે આ બધી
વાતનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ આપણને વસ્તુ ન આપે તેનું હરણ કરવું તે

ચોરી કહેવાય છે. તે ચોરીના જેટલા નિમિત્તો હોય છે તેમને પણ કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી ચોરી રૂપ જ માનવામાં આવે છે. ખીજની ભૂલથી પડી રહેલી, ભૂલાઈ ગયેલી, પડી રહેલી, અને થાપણ રૂપે મૂકેલી વસ્તુનું હરણ કરવું કે તેમને પચાવી પાડવી તે બધા અદત્તાદાનના જ પ્રકાર છે. તે અદત્તાદાન હિંસાદિ પાપોની જેમ ચોરોને નરકાદિ દુર્ગતિઓમાં ગમન કરાવનાર હોય છે।સૂ.૧।

હવે સૂત્રકાર “ યન્નામ ” એ દ્વારને લઈને અદત્તાદાનનાં નામો પ્રગટ કરે છે—“ તસ્મ ય નામાણિ ” ઇત્યાદિ

અદત્તાદાન કે તીસ નામોં કા નિરૂપણ

ટીકાર્થ—“ તસ્મ ય ” આગળ બતાવવામાં આવેલ સ્વરૂપ વાળા અદત્તાદાનનાં “ ગોણાણિ ” ગુણુ પ્રમાણે “ નામાણિ ” નામ “ તીસં હુંતિ ” ત્રીસ છે. “ તં જહા ” તે આ પ્રમાણે છે—(૧) “ ચોરિકં ” ચોરી (૨) “ પરહંડં ” પરહંડ—અનુમતિ વિના ખીજની વસ્તુ લેવી, (૩) “ અદત્તં ” અદત્ત, (૪) “ કૂરિકંડં ” કૂરિકૃત, (૫) “ પરલામો ” પરલાભ, (૬) “ અસંજમો ” અસંયમ, (૭) “ પરઘણમ્મિ મોહી ” પરઘનગૃહિ-પરઘનની લાલસા, (૮) “ લોલિક્કં ” લોલુપતા, (૯) “ તકરત્તણં ” તસ્કરતા, (૧૦) “ અવહારો ” અપહાર, (૧૧) “ હથ્થલ્હુત્તણં ” હસ્તલાઘવ, (૧૨) “ પાવકમ્મકરણં ” પાપકર્મકરણુ, (૧૩) “ તેણિક્કં ” સ્તૈન્ય, (૧૪) “ હરણવિપ્પણાસો ” હરણુવિપ્રણાશ, (૧૫) “ આઙ્ગયણા ” આદાન, (૧૬) “ ઘણાણં લુપ્પણા ” ઘનની લોપના, (૧૭) “ અપ્પચ્ચઓ ” અપ્રત્યય, (૧૮) “ ઓવીલો ” અવપીડ, (૧૯) “ ઓક્ખેવો ” અવક્ષેપ (૨૦) “ ઉક્ખેવો ” ઉક્ષેપ, (૨૧) “ વિક્ખેવો ” વિક્ષેપ, (૨૨) “ કૂડયા ” કૂટતા (૨૩) “ કુલમસી ય ” કુલમધી, (૨૪) “ કંચા ” કાંક્ષા (૨૫) “ લાલ્પણં પત્થણા ય ” લાલપન પ્રાર્થના (૨૬) “ આસસણા ય વસણં ” આસસના વ્યસન, (૨૭) “ ઇચ્છામુચ્છાય ” ઇચ્છામૂર્છા, (૨૮) “ તણ્હામોહી ય ” તૃષ્ણાગૃહિ, (૨૯) “ નિયઢિકમ્મં ” નિકૃતિકર્મ, અને (૩૦) “ અવરોચ્છત્તિ વિ ય ” અપરોક્ષ “ તસ્મ ” આ પ્રમાણે કે જેમાં “ પાવકલિકલુસકમ્મબહુલસ્સ ” પ્રાણુતિપાતાદિક પાપ, યુદ્ધ મિત્રદ્રોહ આદિરૂપ મલિન કર્મ વધારે પ્રમાણુમાં રહે છે. “ અદિણ્ણા-

દાળસ ” અદત્તાદાનના “ ઇયાણિ ઇવમાઈણિ ” તે ચોરી આદિ “ ત્રીસં ” ત્રીસ “ નામધેજ્જાણિ ” નામ “ હુંતિ ” છે,

ભાવાર્થ—(૧) ચોરી કરવી તે ચોર લોકોનું કાર્ય છે. તેથી અદત્તાદાનનું “ચૌરિક્ય” નામ છે. (૨) ચોરી કરનારા પૂછ્યા વિના જ ખીબનાં દ્રવ્યનું હરણુ કરે છે, તેથી તેનું નામ “પરહત” છે (૩) ચોરોને ઝાલાવીને કોઈ પોતાનું દ્રવ્ય દેતું નથી, તેથી તેનું નામ “અદત્ત” છે. (૪) નિર્દય બનીને જ ચોરી કરાય છે, સહય થઈને નહીં, માટે જ તેનું નામ “કૂરિકૃત” (૫) તેમાં ખીબના દ્રવ્યનો લાભ (પ્રાપ્તિ) થાય છે, તેથી તેને “લાભ” કહેવામાં આવે છે. (૬) આ કૃત્ય કરતી વખતે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રહેતો નથી અને વાણી સંયમ પણ રહેતો નથી. તેથી તેનું નામ “અસંયમ ” છે.(૭) તે કરનારને પરધનમાં ગૃહ્ણિ-લાલસા થાય છે, તેથી તેનું નામ “ પરધનગૃહ્ણિ ” છે. (૮) તેનાથી પરિણામોમાં-વૃત્તિમાં લોલુપતા વધારે પ્રમાણમાં રહે છે, તેથી તેનું નામ “લૌલ્ય ” છે. (૯) તસ્કોરોની તે વૃત્તિ ભાવના હોય છે, તેથી તેનું નામ “ તસ્કરતા ” છે. (૧૦) તેમાં ધનનું અપહરણુ થાય છે, તેથી તેનું નામ અપહરણ છે (૧૧) પરધન ચોરવામાં હાથની કુશળતા કામ આવે છે, અથવા પરધનની ચોરીથી હાથમાં લઘુતા-નીચતા પ્રવેશે છે. તેથી તેનું નામ હસ્તલઘુત્વ છે. (૧૨) તે કૃત્ય પાપકૃત્ય હોવાથી તેનું નામ પાપકર્મકરણ છે. (૧૩) પર-ધનનું અપહરણુ કરવાથી હરનારનો નાશ થાય છે, તેથી તેનું નામ હરણવિ-પ્રણાશ છે (૧૫) ખીબની અનુમતિ વિના જ તેમાં ધન આદિ ગ્રહણુ કરાય છે, તેથી તેનું નામ આદાન છે. (૧૬) ખીબના દ્રવ્યનું હરણુ કરવું એ જ દ્રવ્યનો વિનાશ ગણાય છે, તેથી તેનું નામ પરદ્રવ્યવિચ્છેદ છે. (૧૭) કોઈપણ માણસ ચોરોનો વિશ્વાસ કરતો નથી એ રીતે અવિશ્વાસ જનક હોવાથી તેનું નામ “અપ્રત્યય” છે. (૧૮) દ્રવ્યનુ અપહરણુ થવાથી અન્યને પીડા થાય છે, તેથી પીડાનું કારણુ હોવાથી તેનું નામ “અવપીડ” છે. (૧૯) પરધનનો આ ક્રિયાથી નાશ થાય છે, એટલે કે ચોર લોકો ગમે તે પ્રકારે તેને વેકફી નાખે છે. આ પ્રમાણે તે દ્રવ્યનો વિચ્છેદ કરાવનાર હોવાથી તેનું નામ “ પરદ્રવ્ય-વિચ્છેદ ” છે(૨૦) તે ચોરાયેલું દ્રવ્ય તેના માલિકના હાથમાંથી ચાલ્યું જઈને

ચોરોના હાથમા જાય છે, તેથી તેનું નામ ઝક્ષેષ છે. (૨૧) ચોર તે દ્રવ્યને ચોરી જઈને અસુરક્ષિત હાલતમાં ગમે ત્યાં મૂકી દે છે. તેથી તેનું નામ વિક્ષેષ છે. (૨૨) ચોર ચોરી કર્યા પછી જ્યારે તેના ભાગ પાડે છે ત્યારે ત્રાજવા આદિથી વધારે કે ઓછું તોલે છે—એક સરખા ભાગ પાડતા નથી, તેથી તેનું નામ કૂટતા છે (૨૩) આ કૃત્ય કરનારનાં કુળને કલંક લાગે છે, તેથી તેનું નામ કુલમણી છે. (૨૪) અદત્તાદાન ગ્રહણ કરવામાં ખીબનું દ્રવ્ય હરી લેવાની તૃષ્ણા રહે છે, તેથી તેનું નામ કાંક્ષા છે. (૨૫) ચોર ગહિત જલ્પના કરે છે. એટલે કે ચોરી કર્યા પછી પણ પોતે ચોરી કરી છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરતો નથી, પણ તેને છૂપાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તથા જ્યારે તેઓ ચોરી કરવા ઉપડે છે ત્યારે પોતાના કોઈ ઇષ્ટ દેવની પ્રાર્થના કરીને જ જાય છે તેથી તેનું નામ લાલપન અને પ્રાર્થના છે. (૨૬) તે કૃત્ય વિનાશનું કારણ હોવાથી વિનાશનુંરૂપ અને સઘળી આપત્તિઓનું કારણ હોવાથી વ્યસનરૂપ છે, તેથી તેનું નામ આશસના અને વ્યસન છે. (૨૭) તે કૃત્ય કરનારને પરધનનું હરણ કરવાની અભિલાષા રહે છે, તેથી તેનું નામ ઇચ્છા તથા પારકાનું ધન ગ્રહણ કરવાની તેમાં અત્યંત આસક્તિ રહે છે, તેથી તેનું નામ મૂર્ચ્છા છે. અપ્રાપ્ત દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા તથા પ્રાપ્ત થયેલ દ્રવ્યનો વિનાશ ન થાય તેવી ઇચ્છા તે અદત્તાદાનના હેતુ હોવાથી તેનું નામ તૃષ્ણાગૃહ્ણિ છે. (૨૮) ચોરી એક પ્રકારનું કપટ યુક્ત કૃત્ય હોવાથી તેનું નામ નિકૃત્તિ છે. (૩૦) ચોરી કરતી વખતે ચોર કોઈની નજરે પડતો નથી તેથી તેનું નામ અપરોક્ષ છે ॥સૂ-૨॥

પશ્ચમ અન્તર્દારિગત તસ્કરોં (ચોરોં) કા વાર્ગન

“ યન્નામ ” નામનું ખીબું અન્તર્દારિ વર્ણવીને હવે સૂત્રકાર “ યેઽપિ ચ કુર્વન્તિ પાપાઃ ” એ પાંચમાં અન્તર્દારિગત ચોરોં વર્ણન કરે છે.

“તં પુણ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તં પુણ ચોરિયં તક્કરા કરેતિ ” આ ચોરીનું કૃત્ય ચોર લોકો કરે છે. “પરદ્વહરા” તે ચોરો ખીબનું દ્રવ્ય હરી લેનાર હોવાથી તેમને પરદ્રવ્ય હર કહેવામાં આવે છે “છેયા” ચોરલોકો પોતાના ચોરી કરવાના કાર્યમાં નિપુણ હોય છે. “કચકરણલદ્ધલક્ષ્વા” વારંવાર ચોરી કરતા રહે છે તેથી તેઓ ચોરી કરવાના અવસરના બાણકાર હોય છે. “સાહસિયા ” અન્યનું દ્રવ્ય હરી લેવામાં તેમનું માનસિક બળ ધણું જ તીવ્ર હોય છે. “લહુસ્સગા” તેમનો આત્મા અતિશય તુચ્છ હોય છે, તથા ખીબના દ્રવ્યનું અપહરણ કરવાની તેમની “અહમહિચ્છા” અતિશય લાલસા હોય છે, તેથી તેઓ મહેચ્છાવાળા છે. “લોમઘત્યા ” તેઓ લોભથી અતિશય વધારે જકડાયેલાં અંતઃકરણ વાળા હોય છે. “દ્વહરઓવીલગા ” તેમની બોલવાની રીત એવી હોય છે કે જેથી તેઓ તેમને બેનારની નજરે જલ્દી ચોર રૂપે દેખાતા નથી. “ગેહિયા ” તેઓ પરદ્રવ્યમાં અતિશય લોહુપ હોય છે “અહિમરા” ધનાદિના લોભમાં પડીને તેઓ મરણની પણ સન્મુખ રહે છે—તેમને મોતની ખીક લાગતી નથી. અથવા ચોરી કરવા જતાં તેમાં આડખીલી રૂપ થનારને મારી નાખે છે. “અણમંજગા ” તેમની પાસે કોઈનું લોહું હોય તો તેઓ તે ચુકવતા નથી. “મગ્ગસંઘિયા ” તેઓ પોતાના ઇષ્ટ મિત્રાદિ તરફ પણ પ્રેમ રાખતા નથી, તેમના પર સ્નેહ રાખવાથી અથવા તેમનો સ્નેહ પ્રાપ્ત કરવાથી તેઓ રહિત હોય છે. “રાચદુટ્ટુગારી” રાજનીતિથી વિરુદ્ધનું તેનું આચરણ હિમેશાં રહે છે. “વિસયનિચ્છૂદ્લોગવજ્ઞા ” રાજ્યમાંથી તેમને હાંકી કાઢવામાં આવે છે તેથી તેઓ લોકબાહ્ય હોય છે. “ઉદ્દહગગામઘાયગ-પુરઘાયગપંથઘાયગઆદીવગતિત્થમેયયા ” “ઉદ્દહગ ” તેઓ ભારે દ્રોહી હોય છે, જેમના ઉપર તેમની વકટ્કિ પડે છે તેમની સલામતી રહેતી નથી. “ગામઘાયગા ” તેઓ ગામોનાં ગામો નષ્ટ કરી નાખે છે. “પુરઘાયગ ” નગરોનો નાશ

કરી નાખે છે, “ પંથઘાયગા ” દ્રવ્ય હરીલેવાને માટે તેઓ પ્રવાસીઓને ભેત ભેતામાં મારી નાખે છે. “ આદીવગ ” ઘર વગેરેમાં આગ લગાડે છે, “ તિલ્થ-ભેયગા ” યાત્રાળુનાં દ્રવ્યને પણ લૂંટી લે છે, “ લઢુહૃત્વસંપજ્જા ” ચોરી કરવામાં તેમનો હાથ એટલો કુશળ હોય છે કે તેઓ ભેત ભેતામાં અન્યનું ધન ચોરી લે છે. “ સંઘરવ્વત્થીચોરપુરિસચોરસંઘિચ્છેયયા ય ” એ જ પ્રમાણે જે અંડરક્ષ-શુદ્ધકપાલ હોય છે-જે ઘૂસખોરી કરનારા (લાંચ લેનાર) હોય છે તેમને ચોર ગણવામાં આવે છે. સ્ત્રીચોર-સ્ત્રીઓની પાસેથી દ્રવ્ય ચોરનારા, અથવા સ્ત્રીઓને ઉપાડી જનારા અથવા સ્ત્રીના વેશમાં જઈને ચોરી કરનારા હોય છે, એ જ પ્રમાણે પુરુષચોર પણ હોય છે- પુરુષોની પાસેથી દ્રવ્યાદિકને ચોરનારા, અથવા પુરુષોને દગો દઈને ગમે ત્યાં લઈ જનારા, અથવા પુરૂષના વેશમાં જઈને ચોરી કરનારા હોય છે, સંઘિચ્છેદક-દિવાલ આદિમાં કાણું પાડીને ચોરી કરનારા હોય છે, “ ગંઠિભેયગા ” ગ્રન્થિલેદક-ખિસ્સા કાતરે છે, “ પરઘણહરણભોભાવહારઅક્ષેવી ” પરઘનહરણ લોભાપહારાક્ષેપી હોય છે-પરઘનનું હરણ કરનારા, હત્યાકરીને ધનનું હરણ કરનારા. વશીકરણ મંત્રથી વશ કરીને ધનનું અપહરણ કરનારા હોય છે, “ હઢકારગ નિમ્મદ્દગ ગૂઢચોરગોચોર અસ્સચોરદાસીચોરા ય ” “ હઢકારગ ” બળાટકારથી ધનને હરી લેનારા, “ નિમ્મદ્દગ ” નિર્મદ્દક-યુદ્ધ કરીને ધનને હરી લેનારા. “ ગૂઢચોર ” ગુપ્તરીતે રહીને પરનું ધન હરી લેનારા, “ ગોચર ” ગાયનું અપહરણ કરનારા, “ અસ્સચોર ” ઘોડાની ચોરી કરનાર, “ દાસીચોર ” દાસીની ચોરી કરનાર, “ પુગચોરાય ” એકલો જઈને પારકાના ધનનું હરણ કરનારા “ ઓકઠ્ઠંગત્તપદાયગા ઓહિંપગ સત્થઘાયગવિલકોલીકારગા ય ” “ ઓકઠ્ઠંગ ” આકર્ષક-બીભના ઘરમાંથી દ્રવ્યાદિની ચોરી કરવાને માટે બીભ ચોરોનો સાથ લઈને ચોરી કરનારા, અથવા ચોરેલા ધનને બીજા જગ્યાએ લઈ જનારાં. અથવા શરીર આદિ પરથી આ ભૂષણો હરી લેનારા, “ સંપદાયગ ” સંપ્રદાયક-ચોરોને પોતાના ઘરમાં આશરો આપીને ભોજન આદિ દેનારા, અવર્ષિપક-તે પણ ચોર જ હોય છે, સાર્થઘાતક-જનસમૂહની હત્યા કરનારા, બિલકોલીકારક-બીભને ફસાવવાને માટે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરે તેવાં વચનો બોલનારા, “ નિમ્મદ્દગવિપ્પલુપ્પગા ” શસ્ત્રાદિનો ભય ખતાવી બીભને અટકાવીને લૂંટી લેનારા, “ વઢુવિહતેણિક્કહરણવુદ્ધી ” તથા અનેક પ્રકારની ચોરી કરવામાં કુશળ બુદ્ધિવાળા હોય છે. એવા “ એતે અણેય એવમાદી પરસ્સ વઢ્વાહિં જે અવિરયા ” એ બધા લોકો તથા તે સિવાયના બીભ

લોકો કે જે ખીબના દ્રવ્યનું અપહરણ કરવાના કાર્યમાં વિરતિભાવથી રહિત હોય છે—તે કાર્યમાં લીન હોય છે—તે બધાને ચોરોની શ્રેણીમાંજ મૂકવા જોઈએ॥ સૂ.૩॥
 આ રીતે “ જે અદત્તાદાનનું સેવન કરે છે ” તે પ્રકારના આ પાંચમાં અન્તદ્વારિનું કથન કરીને હવે સૂત્રકાર “ યથા ચ કૃતમ્ ” તે ત્રીજા અન્તદ્વારિનું કથન કરે છે—“ વિઝલબલપરિગ્ગહા ” ઇત્યાદિ

પરધનલુબ્ધ રાજાઓ કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

ટીકાર્થ—“વિઝલબલપરિગ્ગહા” વિપુલ સૈન્ય અને પરિવાર વાળા “ બહ્વો-રાયાણો ”અનેક રાજાઓ “ પરધનમ્મિ ગિદ્ધા ” પરધનમાં આસક્ત તથા “સણ્-દબ્બે અસંતુદ્ધા ” પોતાની પાસેના દ્રવ્યથી અસંતુષ્ટ અને “ લુદ્ધા ” લોભયુક્ત થઈને “ પરધનસ્સ કણ ” ખીબનું ધન પ્રાપ્ત કરવાને માટે “પરવિસણ ” ખીબ રાજાના પ્રદેશો ઉપર “ અહિહ્ગંતિ ” આક્રમણ કરે છે, તથા “ ચારંગ સમત્ત-બલસમગ્ગા ” હાથી, રથ, અશ્વ અને પાયદળ એ ચતુરંગી સેના સહિત અને “ નિચ્છિયવરજોહજુદ્ધસદ્ધા ય ” સ્થાયી રીતે કરેલ અથવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા અને યુદ્ધ કરવામાં આદરભાવ રાખનારા પ્રશસ્ત યોદ્ધાઓની સાથે અને “ અહમહમિતિ દપ્પિણ્ણિ ” “ હું જ એક વીર છું ” એ પ્રકારના ગર્વવાળા “સેન્નેહિ” સૈન્યથી “ સંપરિવુદ્ધા ” પરિવૃત્ત-યુક્ત થઈને “ પઝમસગઢસૂઝ્ચકસાગર-ગરુલ્લહાદિણ્ણિ ” પદ્માકાર વ્યૂહવાળા, શકટવ્યૂહવાળા, સૂચીવ્યૂવાળા, ચક્રવ્યૂહ વાળા, સાગર વ્યૂહવાળા અને ગરુડ આદિ વ્યૂહવાળા, “ અણીણ્ણિ ” સૈન્યથી પ્રતિપક્ષીના સૈન્યને “ ઝચ્છરંતા ” ઘેરી લઈને “ અહિમૂય ” પોતાના હુમલાથી તેને હરાવીને “ પરધનાઈ ” પરધનનું “ હરંતિ ” હરણુ કરે છે ॥ સૂ. ૪ ॥

જે ખીબ રાજાદિકો પરધન આદિનું હરણુ કરે છે તેમનું વર્ણન કરતાં સૂત્રકાર કહે છે—“ અવરે ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“અવરે” ખીબ કેટલાક રાજાઓ “રણસીસલદ્ધલક્ષ્ણા” જે રણુશી-ર્ષલબ્ધરક્ષવાળા હોય છે—દુશ્મનની હત્યા કરવામાં નિપુણ હોય છે “ સંગામં-

અઙ્ગવ્યંતિ ” તેઓ બલે જ રણસંઘ્રામમાં ઉતરી પડે છે—યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થઈ બન્ય છે, એવા તે રાબાઓ “ સળ્ળદ્વબદ્ધપડિયરઉપ્પડિય-ચિંધપટ્ટગહિયા-હહપહરણા ” “ સળ્ળદ્વા ” પહેલાં તો યુદ્ધની સામગ્રી સબ્જ કરાવે છે, “ બદ્ધપડિયર ” અખતર પહેરીને પોતાના શરીરને સુરક્ષિતબનાવે છે. “ ઉપ્પા-ડિય ચિંધપટ્ટ ” મસ્તક પર લાલ પટ્ટિ આદિ ખાસ ચિહ્નને મજબૂત રીતે બાંધે “ ગહિયાહહપહરણા ” દુશ્મનનો નાશ કરવાને માટે બાણુ આદિ આયુધો અને તલવાર આદિ શસ્ત્રો પોતાની પાસે રાખે છે “ માઠીવરવમ્મગુંડિયા ” માઠી-શરીરના રક્ષણ માટેનું એક સાધન, અને ઉત્તમ અખતરથી પોતાના શરીરને આચ્છાદિત કરે છે, “ આવિદ્વજાલિકા ” તેમના શરીર પર લોઠાનું અખતર બાંધેલું હોય છે, “ કવચકંડગિયા ” તેઓ કાંટાળાં કવચથી યુક્ત હોય છે, “ ડરસિરમુહવદ્ધકંઠતોળા ” તેમનાં વક્ષસ્થળ પર તૂણીર—ભાથા બાંધેલા હોય છે. તે ભાથામાં બાણો ઉર્ધ્વમુખ રહે તેમ, ડોકની પાસે ભરેલાં રહે છે. આ રીતે પહેલાં સબ્જ થઈને કેટલાક રાબાઓ યુદ્ધ કરવાને માટે રણુમેદાનમાં “ અઙ્ગ-વ્યંતિ ” ઉતરી પડે છે, એ પ્રકારનો સંબંધ અહીં સમજી લેવાનો છે. જે યુદ્ધમાં રાબા ઉતરે છે તે યુદ્ધ કેવું હોય છે? તેના જવાબમાં કહે છે— જે રણુમેદાનમાં “ પાસિયવરફલગ ” નિર્દય ધનુર્ધારીઓ દુશ્મનોના શસ્ત્ર પ્રહારોને રોકવાને માટે પોતાના હાથમાં ઢાલ રાખે છે, તથા “ રહ્યપહકર ” શત્રુના શસ્ત્રોનો મુકાબલો કરવાને માટે તેઓ પોતપોતાની સેનાને એક વિશિષ્ટ પ્રકારની વ્યૂહ રચનામાં ગોઠવે છે, તથા “ સરમસ ” અન્યોન્ય લડવાનો શોખ જ્યાં ખૂબ રહે છે. હર્ષ અથવા વેગથી જે યુક્ત હોય છે એવા “ ચાવકર ” ધનુર્ધારીઓ દ્વારા જ્યાં “ કરચિ-યસુનિસિયસરવરિસ ” અતિશય તીક્ષ્ણ બાણોની વૃષ્ટિ વાદળાંઓ દ્વારા “ વઢ્ઢકરકમુ-યંતઘણચહવેગધારાનિવાયમગે ” પ્રચંડ વેગવાળાં મોટા કરાની વૃષ્ટિની જેમ કરાય છે. તથા જે સંઘ્રામ “ અળેગઘણમંડલગ ” અનેક ધનુષોથી અને મંડલાઓ (તલાવારથી-વિશેષો)થી “ સંઘિય-ઉચ્છલિય સત્તિ ” સબ્જ કરેલ ઉચ્છલિત શક્તિયોથી (એ નામનાં શસ્ત્ર વિશેષોથી) “ કળગ ” કનકોથી બાણોથી, “ વામકરગહિય લેહગ ” ડાબા હાથમા રાખેલ ઢાલોથી, “ નિમ્મલ નિક્કિદ્ધલગ ” તીક્ષ્ણ બનાવેલ ખડ્ગોથી “ પહરંત ” પ્રહાર કરવામાં વપરાતા “ કુંત ” ભાલાઓથી “ તોમર ”

તોમરથી-ગુરુઓથી, “ ચક્ર ” ચક્રોથી, “ ગયા ” ગદાઓથી, “ પરસુ ” પરશુ-ઓથી, “ મુસલ ” મુસળોથી, “ હલ ” હળોથી, “ સૂલ ” ત્રિશૂળોથી, “લડક” લાડીઓથી, “ ભિંદિપાલ ” ભિંદિપાલો (ગોક્ષુ)થી, “ સન્બલ ” સખ્બલોથી, (તે એક શસ્ત્ર છે. તે લોઢાના ઢંડા જેવું હોય છે અને તીક્ષ્ણ અણીવાળું હોય છે. તેને ગુજરાતીમાં કોશ કહે છે) “ પટ્ટિસ ” પટ્ટિશોથી (પટ્ટિશ ભાલાના આકારનું શસ્ત્ર હોય છે) ચર્મોષ્ટોથી (ચર્મ બદ્ધ પાષાણ મહા અસ્ત્ર વિશે-શોથી) “ ઘ્વળ ” ઘણુથી, “ મોટ્ટિય ” મૌષ્ટિકોથી (મુષ્ટિ પ્રમાણુ અસ્ત્ર વિશે- “ મોગ્ગર ” મગદળોથી, “ વરફલિહ ” વર પરિઘોથી-(લોહબદ્ધ લાડીઓથી “ જંતપત્થર ” યંત્ર પ્રસ્તરોથી (ગોક્ષુ આદિ સાધનોથી ફેંકાયેલા પથ્થરોથી) “ દુઘળ ” ઘણોથી (એક પ્રકારના મગદળોથી) “ તોળ ” તૂળીરોથી (ભાથા-ઓથી) “ કુવેળી ” કુવેળીઓથી (એક પ્રકારનાં શસ્ત્રો) “ પીઠ ” પીઠોથી (—યંત્રરૂપ અસ્ત્ર વિશેષોથી) “ આકલિલ ” યુક્ત રહે છે. એવા તે ભયંકર સંગ્રામમાં કેટલાક રાજાઓ પરધનનું હરણ કરવાને માટેજ ઉતરે છે. ॥સૂ.૦૫॥

પરધનમેં લુબ્ધ રાજાઓ કે સંગ્રામ કા વાર્ગન

હજી પણ સૂત્રકાર સંગ્રામનું વર્ણન કરે છે—“ ફ્લી પહરણ ” ઈત્યાદિ ટીકાર્થ—“ફ્લી”બન્ને તરફ જેને ધાર છે તેવાં બેધારાં ‘પહરણ’ ખડગ વગેરે અનેક શસ્ત્રો જે “ મિલિમિલિત ” અતિશય ચળકતાં છે, અને “ચિપ્ત” શત્રુઓ તરફ ફેંકવામાં આવે ત્યારે “ વિન્જુજ્જલ ” વિળળી જેવાં ચમકે છે, એવાં શસ્ત્રોએ “ વિરઙ્ગસમપ્પહનહતલે ” આકાશને પોતાના જેવું પ્રકાશિત બનાવી દીધું છે, એટલે કે જે ચક્રચકિત અતિ તીક્ષ્ણ ચળકતાં શસ્ત્રોથી આકાશ મંડળ ચળકતું બની રહ્યું છે એવા સંગ્રામમાં “ ફુડપહરણે ” તથા જેમાં શસ્ત્રો નજરે પડે છે તથા જે “ મહારણ ” મહાસંગ્રામમાં વાગતા “ સંસ્વ ” શંખોથી, “ મેરી ” રણભેરીઓથી, “ વરતૂરપર ” સ્પષ્ટ ધ્વનિવાળાં મુખ્ય મુખ્ય તૂર્થ - વાજિત્રોથી, “ પહુપહહાહયનિનાયગંમીરે ” વાંગતા ઢોલોના ગંભીર

નાદથી, “ ગંદીય ” આનંદિત બનેલા જ્ઞેશીલા વીરોના અને “ પક્વુભિય ”
 ક્ષોભ પામેલ કાયર જનોના “ વિઝલઘોસે ” વિપુલ આવાજથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું
 છે. તથા “ હ્યગયરહજોહતુરિયપસરિયરયુદ્ધયતમંધયારબહુલે ” “ હ્ય ”
 ઘોડાના, “ ગય ” હાથીઓના, “ રહ ” રથોના “ જોહ ” યોદ્ધાઓના “ ઉદ્ધય-
 તમ ” પગના અત્યંત આઘાતથી ઉડીને “ તુરિયપસરિય ” ઝડપથી ફેલાયલી “ રય ”
 ધૂળથી ન્યાં “ અંધયારબહુલે ” અતિશય અંધકાર થઈ ગયો છે, “ કાયરનરનયણ-
 હિયયવાઝલકરે ” કાયર લોકોનાં નયન અને હૃદયને જે વ્યાકુળ કરી રહેલ છે,
 “ વિલુલિય ” અહીં તહીં લટકતા “ ઝક્કઝવર ” ઉત્તમોત્તમ “ મઝઢ ” મુગટોથી,
 “ કિરીઢ ” કિરીટોથી-ત્રણ શિખરવાળાં શિરોભૂષણોથી, “ કુંઢલ ” કુંડળોથી “ ઝડુદામ ”
 નક્ષત્ર માલાકાર ભૂષણોથી, “ આઝોવિણ ” જે આડંબર યુક્ત બનેલ છે. “ પરાહ ”
 દૂર દૂર હોવા છતાં પણ નજરે પડતી એવી “ પઢાગ ” વિશાળ પતાકાઓથી,
 “ ઝચ્ચિય ” ઉંચી રાખેલી એવી “ ઘય ” લઘુપતાકાઓથી, “ બેજયંતી ”
 વિન્ય સૂચક ધ્વજાઓથી, તથા “ ચામર ” આમરોથી અને “ ચલંતલત્ત ” ચંચળ છત્રોથી
 કરાયેલ “ અંચાર ” અંધકારથી જે ‘ ગંમીરે ’ ગાઢન થઈ ગયું છે, તથા ન્યાં
 “ હ્યહેસિય ” ઘોડાઓની હણુ હણાટીનો આવાજ થઈ રહ્યો છે, “ હ્થિયગુલગુલાઝય ”
 હાથીઓની ગુલગુલાહટ થઈ રહી છે, “ રહચણવણાઝય ” આમ તેમ દોડતા
 રથોનો ધણુધણાટ ન્યાં ચાલી રહ્યો છે, “ પાઝક્ક હરહરાઝય ” પદાતી-પાયદળનો
 ન્યાં હર હરાટ “ હર હર ” એ પ્રકારનો ભયંકર ધ્વનિ ચાલી રહ્યો છે,
 “ આકોઢિય ” ન્યાં વીરો પોત પોતાની ભુજાઓનું આસ્કાલન કરી રહ્યા છે-
 ફટકારી રહ્યા છે “ સીહનાય ” સિંહના જેવી ગર્જના ન્યાં થઈ રહી છે,
 “ ઢિલિય ” ‘ સીસી ’ એવો ન્યાં સિત્કાર શબ્દો થઈ રહ્યા છે. તથા “ વિચુટ્ટ ”
 યોદ્ધાઓ દ્વારા વિરૂપ ઘોષ ન્યાં કરાઈ રહ્યો છે, “ ઝક્કિટ્ટકંઠકયસહ ” આનંદથી
 કુલાઈ ગયેલા સૈનિકો ન્યાં પોત પોતાના કંઠમાંથી ઉત્કૃષ્ટ ગર્જના જેવા શબ્દો
 કાઢી રહ્યા છે, “ મીમગજ્જિણ ” તે કારણે ત્યાં મેઘ જ ગર્જના કરી રહ્યો
 હોય તેવું લાગે છે. “ સયરાહહસંતરુસંતકલકલરવે ” “ હસંત ” હસતા
 તથા “ રુસંત ” કોપાયમાન થયેલ સૈનિકોનો ‘ સયરાહ ” એક સાથે ન્યાં
 “ કલકલરવે ” કલ કલ શબ્દ-ધ્વનિ થઈ રહ્યો છે, તથા ન્યાં સૈનિકો “ આસૂણિ
 ય વચણ ” પોત પોતાનું મુખ થોડાં પ્રમાણમાં કુલાવીને ‘ રુહ ” ક્રોધથી ઉત્ત
 બની રહેલ છે, તથા “ મીમ ” ક્રોધના આવેશમાં ભયંકર રીતે ન્યાં તેઓ
 “ દસણાધરોટ્ટુગાહદટ્ટ ” પોતપોતાનો અધરોષ્ઠોને દઢતાથી કરડી રહેલ

છે, તથા “ સપ્પહારકરણુજ્જયકરે ” દુશ્મદળના સૈનિકો ઉપર પ્રહાર કરવાને માટે ન્યાં સુભટોના હાથો ચાલી રહ્યા છે, તથા “અમરિસવસતિવ્વરત્તનિહારિત્તચ્છે” ન્યાં “અચ્છે” વીરોની બન્ને આંખો “અમરિસવસ” ક્રોધાવેશથી “નિહારિત” અપલક-પલકારા રહિત થઈને “તિવ્વરત્તા” અત્યંત લાલ બની રહેલ છે, તથા “વેરદિટ્ઠિ” વૈરવૃત્તિથી “કુદ્ધ” ક્રોધાયમાન થયેલ સુભટો દ્વારા “ચોદ્ધિય” કરાતી “તિવ્લી” પોત પોતાની ત્રણ રેખાઓ “ત્રિવ્લી” (ક્રોધાયમાન થતાં ક્રપાળમાં પડતી કરચલીઓ) તથા “કુદિલભિજ્ઞકય” ન્યાં ભમરો-બ્રહ્મટી કપાળે ચડી ગઈ છે, તથા “વહપરિણયનસહસવિક્રમવિયંભિયવલે” દુશ્મનોના મારવાને આતુર બનેલા અનેક હબર સુભટોનાં પરાક્રમથી ન્યાં દુશ્મનના સૈન્યને શક્તિ હીન કરવામાં આવી રહ્યું છે, એવા સંગ્રામમાં કેટલાક રાત્નઓ ઉતરે છે, એવો સંબંધ સમજી લેવાનો છે ॥સૂ.૦૬॥

તેઓ તેવા સંગ્રામમાં ઉતરે છે તેનું વધુ વર્ણન કરે છે— “વગંત તુરંગ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“વગંતતુરંગરહપહાવિયસમરમહે” હણુહણુટી કરતા ઘોડાઓથી અને રથોની મદદથી ન્યાં જલ્દીથી સૈનિકોને મોકલાઈ રહ્યા છે, તથા “આડવિયછેયલાઘવપહારસાહિષ” જે યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થયેલા એવા નિપુણ સુભટોના આતુર્યપૂર્ણ પ્રહારોથી યુક્ત છે “સમૂસિયવાહુજુયલે” તથા જેમાં આનંદિત બનેલા સુભટો આનંદની અધિકતાથી પોત પોતાની ભુલઓ ઉંચી કરી રહેલ છે. “મુક્કટ્ટહાસપુક્કંતવોલ્લવહુલે” તથા જેમાં સુભટોના મુક્ત હાસ્યનો ધ્વનિ તથા ખીબને નામ દઈને યોલાવવાના શબ્દો દ્વારા ભારે કોલાહલ મચી રહ્યો છે, તથા જેમાં યોદ્ધાઓનો સમૂહ “ફુરફલગાવરણગહિય” શસ્ત્રોના ઘાને રોકવાને માટે ચર્મમય પટ્ટ વિશેષોને, ફલકોને-ઠાલોને ધારણ કરે છે. તથા બાબતર આદિ આવરણોથી સજ્જ રહે છે. તથા “ગયવ.

રપત્યંત” જેમાં એક યોદ્ધો બીજા યોદ્ધાના હાથીને મારી નાખવાને માટે,
 અથવા તેના પર સવાર થવાને માટે આતુર રહે છે, તથા જેમાં “ઢરિચલ-
 લમ્હ” દુષ્ટ યોદ્ધાઓ પોતાના બળને લીધે વધારે ગર્વિષ્ટ અનેલા રહે છે,
 “પરોત્પરપલમ્હ” ન્યાં એક બીજાને મારવાને માટે વીર પુરુષો પ્રયત્નશીલ
 રહે છે, અથવા પ્રવૃત્ત હોય છે, “જુદ્ધગલ્લિચ” ન્યાં યોદ્ધાઓનું યુદ્ધ કૌશલ્ય
 વધારે પ્રમાણમાં બળવૃત્ત થયું છે, અને તે કારણે તેઓ વધારે ગર્વિષ્ટ બન્યા
 છે, તથા “વિક્કોસિયવરાસિ” ન્યાં યોદ્ધાઓ પોત પોતાથી શ્રેષ્ઠ તલવારોને
 મ્યાનમાંથી બહાર કાઢીને લડવાને તૈયાર હોય છે, અને ન્યાં “રોત્તુરિચ
 અમિમુહપહરંતછિણ્ણકરિકર” ક્રોધાયમાન થઈને એક યોદ્ધો બીજા યોદ્ધાના
 ઉપર પ્રહાર કરીને તેના હાથીની સૂંઢને કાપી નાખે છે, તથા “વિયંગિયકરે” ન્યાં
 યોદ્ધાઓ એક બીજાના હાથ છેદી નાખે છે, તથા “અવહ્લ” બાણોથી વીંધાયેલા
 “નિસુદ્ધ” ગળામાં હાથ ભરાવીને બળપૂર્વક જમીન પર પટકાયેલ, “મિત્ત” ત્રિશૂળ
 આદિ દ્વારા ભેદાયેલા, અને “ફાલિય” ફરસી આદિ દ્વારા ચીરી નાખેલ, યોદ્ધાઓનાં
 શરીરમાં “પગલિય” વહેતા “રુહિર” લોહીથી “કયમૂમિકદમચિલ્લિલપહે” ન્યાં
 જમીનમાં કીચડ થઈ ગયો છે, અને તે કારણે ન્યાં માર્ગ લપસણો થઈ ગયો છે, તથા
 “કુચ્છિદાલિય” જેમનાં વિદારિત થયેલાં ઉદરમાંથી “ગલિય” લોહી વહી રહ્યું છે
 અને “નિમ્મેલિયંતે” જેમનાં આંતરડાં પણ પેટમાંથી બહાર નીકળી પડ્યાં છે.
 એ જ કારણે જે “ફુરફુરંત” કંપી રહ્યા છે, અને “વિગલ” વ્યાકુળ થઈ
 ગયાં છે, જેમના પર “મમ્મહ્યવિગયગાઢલિણ્ણપ્પહાર” ક્રોધના આવેશમાં
 આવેલા શત્રુઓ દ્વારા વિચિત્ર રીતે ભયંકર મર્મભેદી પ્રહાર કરાયો છે અને તે
 કારણે જેઓ “મુચ્છિય” મૂર્ચ્છાવશ થઈને “રુલંત” જમીન ઉપર આમ
 તેમ આળોટે છે અને “વિલ્મલ” દયાજનક અનેલ છે, “વિલાવ” અરે !
 મને મારી નાખ્યો ” ઇત્યાદિ પ્રકારે વિલાપ કરે છે, યોદ્ધાઓના વિલાપથી જે
 “કલ્લુણે” દયાજનક અનેલ છે, તથા જે “હયજોહમમંતતુરંગ” પોતાના સવારો મરી
 જવાથી ઇચ્છાનુસાર આમ તેમ ધૂમતા ઘોડાઓથી જે યુક્ત છે, તથા ન્યાં “હદામમ-
 ત્તક્કુજરપરિસંકિયજ્જળ” મદોન્મત્ત હાથીઓદ્વારા કચરાઈ જવાના ભયથી માણસો
 વ્યાકુળ અનેલા છે, “ગિલ્લુક્કલિણ્ણજ્ઞયમગ્ગરહવર” ન્યાં નિર્મળ દંડા રહિત

અને ફાટેલી ધન્યો તથા ભાંગેલા શ્રેષ્ઠ રથો પડ્યા છે. “ નદુસિરકરિકલેવરા-
કિણ્ણ ” તથા જે છેદાયેલાં મસ્તકવાળા હાથીઓનાં કલેવરોથી છવાયેલ છે,
“ પહિયપહરણ ” ન્યાં અસ્ત્ર-શસ્ત્રાદિ અહીં તહીં પડેલાં છે, તથા “ વિકિણ્ણા-
મરણ ” મરી ગયેલા કેટલાક યોદ્ધાઓનાં આભૂષણોથી જે છવાયેલ છે, “ ભૂમિ-
ભાગે ” એવા ભૂમિભાગ વાળા સંગ્રામમાં “ નચ્ચંતકવંધપરે ” તથા ન્યાં
યોદ્ધાઓનાં ધડ અતિશય નૃત્ય કરી રહેલ છે, “ મયંકરવાયસપરિલિત્ત ગિદ્ધ
મંડલમમંતછાયંઘચારંગમીરે ” તથા જે આકાશમાં ઉડતા ભયંકર કાગડાઓની
તથા પરિલીયમાન-વિશિષ્ટ ગતિથી ઉડતાં ગીધોની છાયાને કારણે ઉત્પન્ન થયેલ
અંધકારથી ગંભીર દેખાય છે, એવા સંગ્રામમાં પરધન પ્રાપ્ત કરવાની લાલસા
વાળા રાજ્યો ઉતરે છે ॥ સૂ.૦૭॥

હવે એ જ વાતને સંક્ષિપ્તમાં કહે છે— “ વસુવસુહ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ વસુવસુહવિકંપિયઞ્વ ” જેમણે દેવોને તથા પૃથ્વીમંડળને પણ
જાણે કંપાયમાન કરી દીધાં છે એવાં ખીબા પણ અનેક રાજ્યો “ પરધનં
મહંતા ” ખીબાના ધનમાં લુપ્થ થઈને “ પન્નકલપિઞ્વળ ” પ્રત્યક્ષ પિતૃવન જેવા-
પ્રત્યક્ષ શ્મશાન જેવા લાગતા, તથા “ પરમરુહ્વીહળગ ” જે અત્યંત પ્રચંડ
અને ભયંકર ભાસતું હોય, તથા “ દુષ્પવેસતરંગ ” વીરોને માટે પણ જે
અતિશય દુર્ગમ હોય એવાં “ સંગામસંકઢ ” ગહન યુદ્ધમાં “ અભિવહંતિ ”
પ્રવેશ કરે છે. તથા “ અવરે ” ખીબા પણ “ પાઙ્કચોરસંવા ” પદાતિરૂપ
ચોર સમૂહ કે જેમાં “ સેનાવજ્જોરવંદપાગહ્લિયા ય ” સેનાપતિ અને ચોરોને
સમૂહ એકત્ર રહે છે, તથા “ અહવીદેસદુગવાસી ” જે જંગલની વચ્ચે બેટલાં
દુર્ગમ સ્થાનો હોય છે-પછી તે જગરૂપ હોય કે સ્થળરૂપ-તેમાં રહે છે, તથા
“ કાલહરિયરત્તપીયસુક્કિલઅણેગસયચિંધપટ્ટવંધા ” કાળાં, લીલાં, લાલ,
પીળાં, સફેદ આદિ રંગની સેંકડો પટ્ટીઓને જે પોતાના મસ્તક ઉપર બાંધે
છે, એવો પદાતિ-પગપાળો-ચોર સમુદાય “ ઘણસ કજ્જે ” પરધનમાં ‘ લુદ્ધા ’
લોલુપ થઈને “ પરવિસણ ” અન્ય રાજ્યોના દેશોને “ અભિહળંતિ ”
વિનાશ કરે છે ॥ સૂ-૮॥

અદત્તાદાન (ચોરી) કે પ્રકાર કા નિરૂપાણ

“ અદત્તાદાન-ચોરી કથી રીતે કરાય છે ” એ વાતને સૂત્રકાર હવે સમ-બાવે છે-“ રચનાગર ” ધ્યાદિ

પરધનને હરી લેવાને આતુર બનેલો મનુષ્ય-ચોર “ રચનાગરસાગર ” ચ રત્નોના નિધિ એવા સમુદ્રની વચ્ચે જઈને જહાજોને ડૂબાવી દે છે, એવો સંબંધ અહીં જોડવાનો છે-હવે સૂત્રકાર સમુદ્રનું વર્ણન કરે છે-

“ ઝમ્મીસહસમાલાકુલવિગયપાયકલકલંતકલિત ” હજારો મોજાઓનાં સમૂહના આક્રમણને કારણે ન્યાં વ્યાપારી આદિ લોકોનાં જહાજો નાશ પામે છે, અને તે કારણે તે જહાજોમાં ખેડેલા લોકોના કકળાટથી જે યુક્ત બનેલ છે, તથા “ પાયાલકલસસહસ્સ ” સેંકડો પાતાળ કળશોનાં “ વાયુચસવેગ ” વાયુના સંયોગથી વેગયુક્ત બનેલ “ સલિલુદ્ભ્રમમાણદગરચરચંધચાર ” જળનાં ઉડતાં ખિન્દુઓના સમુદાયથી જે અંધકાર યુક્ત બનેલ છે, “ વરફેણ-પડર-ઘવલ પુલ્-પુલ-સમુદ્રિયાદ્રહાસ ” જે પોતાના સ્વચ્છ અને અત્યંત સફેદ રંગનાં ફીણ વડે જાણે નિરંતર હસી રહ્યો છે, તથા “ મારુચવિક્લુદ્ભમાણપાણિયં ” વાયુથી જેનું પાણી કંપી રહ્યું છે- ગતિમાન બન્યું છે. તથા “ જલમાલુપ્પલહુલિયં ” જેમાં પાણીનો સમૂહ જલદીથી એક તરંગમાંથી બીજું તરંગ-(મોજું) ઉત્પન્ન કરી રહેલ છે, “ અવિચ ” તથા જે “ સમંતઓલુભિય ” પવનના આઘાતથી ચોમેર ધ્રુબ્ધ થઈને “ લુલિય ” તટપ્રદેશ સુધી પહોંચીને “ સ્લોક્લુદ્ભમાણ ” મહામત્સ્યાદિ જળચર જીવો દ્વારા વ્યાકુળ કરાયેલ “ પક્વલિય ” પર્વતાદિની મહાશિલાઓ આદિના આઘાતથી સ્ખલિત થઈને પછી “ ચલિય ” ચલિત-સ્વસ્થાનથી ચલિત થઈને “ વિઝલ ” વિસ્તીર્ણ “ જલચક્કવાલ ” જળસમૂહ ન્યાં છે એવી ‘ મહાનર્દેવેગો ’ ગંગા યમુના આદિ મહાનદીઓના વેગથી ‘ તુરિય ’ ઝડપથી ‘ આપૂરમાણ ’ જે ભરાઈ રહેલ છે. તથા જે ‘ ગમીર ’ અગાધ ‘ વિઝલ ’ વિશાળ “ આવત્ત ” વમળોથી તથા “ ચંચલ ” ચપળ “ ભમમાણ ” ધૂમતા

“ ગુપ્તમાણ ” વ્યાકુળ “ ઉચ્છલંત ” આકાશમાં ઉછળતાં “ પચ્ચોળિચંત ” અને ફરી પાછા નીચે પડતાં “ પાણિય ” પાણી અથવા જેમાં પ્રાણી છે, એવાં તથા “ પઘાવિય ” ઝડપથી ઉત્પન્ન થતાં, “ સ્વરફરુસ ” અતિવેગને કારણે અતિ-શય કઠોર અને “ પયંડ ” દારુણ હોવાને કારણે “ વાડલિયસલિલ ” પાણીનું મન્થન કરાતું હોય એવા, તથા “ ફુદ્દંત ” એક ખીન્ત સાથે અથડાવાથી વિચ્છિન્ન થતાં “ વીચિકલ્લોલ ” નાનાં મોટાં મોંઝાંઓથી “ સંકુલં ” વ્યાપ્ત એવા સમુદ્રને, એટલે કે જે ગંગા યમુના આદિ નદીઓના વેગથી કે જેમનું વિપુલ જળ ચક્રવાતના આઘાતથી સર્વતઃ વ્યાકુલિત થતું રહે છે, અને તટપ્રદેશ સુધી આવતું રહે છે તથા મહામત્સ્ય આદિ જળચર પશુઓ જેને અતિશય ખનાવતાં રહે છે, અને જે પર્વત આદિની જે મહાશિલાઓ સાથે અથડાઈને પોતાના સ્થાનથી આગળ વધતું રહે છે, જલ્દી ભરાતું રહે છે, તથા જે ગંભીર અને વિશાળ વમળોથી હમેશાં વ્યાપ્ત રહે છે, તથા જેમાં પાણી અને પ્રાણી ચંચળ થઈને વારંવાર આમ તેમ ફર્યા કરે છે. જેથી તે બંને વ્યાકુળ રહે છે, આકાશમાં ઉછળતું રહે છે અને ફરી પાછું નીચે આવીને પડે છે. તથા જે શીઘ્ર ઉત્પન્ન થયેલ અતિશય વેગને લીધે અતિ કર્કશ, પ્રચંડ, વ્યાકુલિત, પાણીનું મન્થન કરનાર, અને એક ખીન્ત સાથે અથડાઈને વિચ્છેદ પામેલ મોંઝાંઓથી વ્યાપ્ત રહે છે. “ મહામગરમચ્છકચ્છમોહારગાહતિમિસુસુમારસાવયસમાહ્યસમુદ્ધાયમાણપૂરઘોરપ-ર ” તથા મોટા મગરો, મત્સ્ય, કાચબા, ઉહાર, આહ, તિમિ, શિશુમાર, શ્વાપદ, આદિ જળચર પ્રાણીઓ જેમાં પરસ્પર અથડામણમાં આવ્યા કરે છે, અને પોતાના કરતાં નિર્બળને મારવાને માટે સદા દોડતાં હોય છે, એવા મહાસાગરમાં જઈને ચોરલોકો ધનની લાલચથી જહાજોનો નાશ કરે છે. ॥ સૂ૦૯ ॥

સાગર કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

તે સમુદ્ર કેવો હોય છે તેનું વધુ વર્ણન કરે છે—“ કાયરજ્જળ ” ઇત્યાદિ જે સમુદ્ર “ કાયરજ્જળહિયકર્ણ ” “ ઘોર ” કાયર લોકોના હૃદયને કંપાવી દે છે, “ ઘોર ” ભયંકર રીતે જે “ આરસંતં ” ઘુઘવાટ કરે છે, “ મહ-ન્મય ” જેને ભેતાં જ લોકોના દિલમાં ભય ઉત્પન્ન થાય છે, “ પલ્લિમય ” જેનો દેખાવ ભેતાં જ ભયથી દરેક પ્રાણીઓના રુવાટાં ખડા થઈ જાય છે,

અને તેથી જ “ મયંકર ” લયની પ્રતિભૂતિ લાગે છે, “ ઉત્તાસનગં ” જેનું અવલોકન કરીને ચિત્તમાં ક્ષોભ થાય છે, “ અણોરપાર ” જેનો ખીંજે કિનારો અપ્રાપ્ય હોય છે-જેનો પાર પામવો દુષ્કર છે, “ આગાસંચેવ નિરવલંબં ” આકાશની જેમ જેમાં પ્રાણીઓને પડી જતાં કોઈપણ આધાર મળતો નથી “ ઉપ્પાઈ ય પવણ ” ઉત્પાત જનિત પવનથી “ ધણિય ણોહ્લિય ” અતિશય વેગમાં આવી જઈને “ ઉવરુવરિ ” એક ખીંજના ઉપર પડતાં “ તરંગદરિય ” ગર્વિત મોઢાં-ઓથી “ અહ્વેગં ” જે અત્યંત વેગયુક્ત બની રહેલ છે, “ ચક્કુપહમોચ્છરંતં ” જેને જોઈ શકવો પણ અશક્ય છે તો ત્યાં તરવાની તો વાત જ ક્યાં છે! “ કલ્પદગંભીરં ” કોઈ કોઈ પ્રદેશમાં જે ઘણો વધારે ગંભીર હોય છે, તથા “ વિહલગહ્જિયગુંજિય ” જે મેઘના જેવી મોટી ગર્જના કરે છે અને ભ્રમરો જેવો વિશાળ શુંભરવ કરે છે, “ નિગ્ધાય ” નિર્ઘાત—વ્યન્તરોનો મહાધ્વનિ તથા “ ગરુચનિવહ્લિય ” વીજળી આદિ તેમાં પડે ત્યારે તેમાંથી નીકળતો નિર્હારી-પ્રતિધ્વનિ યુક્ત નિર્ઘોષ, “ દૂરસુચ્ચંત ” દૂરથી સંભળાતો “ ગંભીર ” ગંભીર “ ધુગધુગંતિ ” “ ધુગ ધુગ ” જેવો આવાજ, આદિ “ સદં ” શબ્દો જેમાં સંભળાય છે તથા “ પઢિપહરુંમંત-જક્ષ-રક્ષસ-કુહંડ-પિસાય-રુસિય-તજ્જાય ઉવસગસહસસંકુલં ” જે રુઠ થઈને મુસાફરોના માર્ગનો અવરોધ કરનારા યક્ષ, રાક્ષસ, કુખમાંડ, (વ્યન્તર વિશેષ દેવ) અને પિશચોના હબરો ઉપસર્ગોથી સદા વ્યાપ્ત રહે છે, “ બહૂપ્પાઈયમૂયં ” તથા જેમા જીવોને અનેક ઉત્પાત જન્ય દુઃખોનો સામનો કરવો પડે છે, “ વિરહ્ય બલિહોમ-ધૂવ-ઉવયાર-દિણ-રુહિર-ચ્ચનાકરણ-પયય-જોગપયયચરિયં ” તથા “ વિરહ્યવલિહોમધૂવઉવયાર ” નૌકાઓ અટકી જતા બંધાં વહાણો દ્વારા વેપાર કરનાર લોકો દ્વારા (સાર્થવાહો દ્વારા) વિવિધ પ્રકારની ભેટો દેવાય છે, અગ્નિમાં ધૂપ બાળવામાં આવે છે, તથા “ દિણરુહિરચ્ચનાકરણપયય ” રુધિરના સમર્પણ રૂપ પૂજામાં લાગેલા એવા “ જોગપયય ” આપારી લોકોથી “ ચરિયં ” જે સેવિત છે, તથા “ પરિચંતજુગંતકાલકપ્પોવમં ” જે સઘળા યુગોની વચ્ચે છેલ્લા યુગના પ્રલયકાળરૂપ કલ્પના જેવો છે, “ દુરંતમહાનઈનઈવહ્-મહા-મીમદરિસણિજ્જં ” “ દુરંત ” જેને ઓળંગવી મુશ્કેલ છે એવી “ મહાનઈ-નઈવહ્ ” ગંગા આદિ મહા નદીઓનો તથા ખીજ સામાન્ય નદીઓનો જે પતિ છે, અને તે કારણે જે “ મહામીમદરિસણિજ્જં ” જે દેખાવમાં લયંકર

છે, “દુરણુચર” તથા જેમાં ફરબું અતિશય કકિન છે, “વિસમપ્પવેસં” જેમાં પ્રવેશ કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે, “દુક્ખોત્તાર” જેને ઓળંગવો અતિશય મુશ્કેલ છે, “દુરાસય” જે સદા દુઃખદ સ્થાન રૂપ છે, “લવણસલિલપુણ્ણ” જે ખારાં પાણીથી સદા ભરપૂર રહે છે, એવા સમુદ્રને “અસિયસિય સમુદ્દિયગેહિ” જેમના ઉપર કાળા અને સફેદ વસ્ત્ર ખાંધેલાં છે એવી “હત્યંતરગેહિ” જે અન્ય વાહનો કરતા પાણી ઉપર વધારે ઝડપથી તરે છે એવી “વાહગેહિ” નૌકાઓ દ્વારા “અઙ્ગવજ્જા” આક્રમણ કરીને “પરવ્વહરા” પરધનનું હરણુ કરનારા, “નિરણુકંપા” નિર્દય અને “ણિરવચક્ખા” પોતાના પરભવને સુધારવાની ભાવનાથી રહિત એવા ‘નરા’ ચાર લોકો “સમુદ્દમણ્ણે ગંતૂણ” સમુદ્રની વચ્ચે જઈને “જળસ્સ” માણસોની “પોતે” નૌકાઓનો “હળંતિ” નાશ કરી નાખે છે ॥ સૂ-૧૦ ॥

તસ્કરકે કાર્ય કા નિરૂપાગ

પરદ્રવ્યનું હરણુ કરનારા ચોરો પછી શું કરે છે? સૂત્રકાર આ સૂત્રદ્વારા તે પ્રગટ કરે છે—“ગામાગર” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ઘણસમિદ્ધે ગામાગારનગરણ્ણેકલ્લકલ્લમલ્લંવલ્લોણમુહપટ્ટણાસમણિગમજળવણ” ઘનધાન્યથી સમૃદ્ધ બનેલ ગામ, આકર, નગર, ખેટ, કબ્ઈટ, મડંબ, દ્રોણુમુખ, પત્તન, આશ્રમ, નિગમ અને જનપદ એ બધાંનો “તેય” પરધન હરી લેનાર ચોર આદિ લોકો નાશ કરે છે. જ્યાં યુદ્ધિ આદિ ગુણોનો હ્રાસ થાય છે તે ગામ છે. સોનું, ચાંદી આદિ ધાતુઓનાં ઉત્પત્તિ સ્થાનને આકાર-ખાણુ કહે છે. અઢાર પ્રકારનો રાજકર જ્યાં લેવાતો નથી તેને નગર કહે છે. ધૂળનો કિલ્લો જ્યાં હોય છે તે સ્થાનને ખેટ કહે છે. જેમાં થોડા જ માણસો વસતા હોય તે સ્થાનને કબ્ઈટ કહે છે. જેની આસપાસમાં અઢી ગાઉમાં ગામ હોતાં નથી તેને મડંબ કહે છે. જ્યાં જળમાર્ગે તથા સ્થળમાર્ગે જઈ શકાય છે તે સ્થાનને દ્રોણુમુખ કહે છે. જ્યાં બધી વસ્તુઓ મળી શકે છે તે

સ્થાનને પત્તન કહે છે. તાપસ લોકનાં નિવાસસ્થાનને આશ્રમ કહે છે. વણિક લોકો જ્યાં રહે છે તે નિગમ અને દેશને જનપદ કહે છે. તે સ્થાનોને લૂટનારા તથા નષ્ટ્ર કરનારા તે લોકો “થિરહિયયા” અદત્તાદાન-ચોરી કરવાને માટે દઢ નિશ્ચયી હોય છે. “હિન્નલજ્જા” તેમને બળિ. કુળ આદિની સહેજ પણ લાજ હોતી નથી. “બંદિગ્ગહગોગહાય” તેઓ સ્તુતિ કરનારાને પણ લૂંટી લે છે, અને ગાયોને પણ ચોરી બંધ છે “દારુણમઈ” તેમની બળિ અતિ દારુણ હોય છે-ભયંકરમાં ભયંકર કૃત્ય કરતાં પણ તેમને સંકોચ થતો નથી “નિક્કિયા” તેઓ સદા દયાહીન હોય છે, “ણિયં હ્ણંતિ” પોતાના સ્વજનોને પણ તેઓ મારી નાખે છે, “ગેહસંધિ” ઘરની દિવાલોને પણ તેઓ “હિંદંતિ” ઘરની દિવાલોને પણ તેઓ “હિંદંતિ” તોડી પાડે છે. “જળવયકુલાણં” ખીબાએ અનામત થાપણુ તરીકે મૂકેલ “ઘણઘણદન્વ-જાયાણિ” ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, આદિ સંપત્તિને “હરંતિ” પણ તેઓ હરી લે છે. “પરદન્વાહિં અધિરયા” કારણ કે તે લોકો પરધનને ચોરવાના કૃત્યથી વિરકત હોતા નથી, “ખીબાનુ દ્રવ્ય તેને પૂછ્યા વિના નહીં લઉં” એવો તેમને નિયમ હોતો નથી. “નિગ્ગિવણમઈ” તેઓ સદા દયાભાવથી રહિત મતિવાળા હોય છે. “તહેવ કેહ” એ જ પ્રમાણે કેટલાક લોકો “અદિણ્ણાદાણ” માલિક આદિ દ્વારા અર્પણ ન કરવામાં આવેલ ધન ધાન્યાદિની “ગવેસમાણા” શોધ કરતાં “કાલાકાલેસુ” બધા લોકો સાથે વ્યવહાર માટેના દિવસ આદિ યોગ્ય સમય અથવા મધ્ય રાત્રિ આદિ અકાલે-અયોગ્ય સમયે “સંચરંતા” આમ તેમ શ્મશાન, શૂન્યગૃહ-ખાલીઘર-આદિમાં ભટક્યા કરે છે. તે શ્મશાન આદિ કેવાં હોય છે, તેનું વર્ણન કરે છે-“ચિત્તગપજ્જલિય” સળગતી ચિતાઓમાં “સરસ” રસ-રુધિર આદિથી ખરડાયેલાં મુડાં, “દરદહ્હ” પૂરા બળી શકેલા ન હોવાથી “કહ્હિયકલેવેરે” ફૂતરાં. શિયાળ આદિ દ્વારા ચિતાઓમાંથી બહાર ખેંચી કઢાય છે. “રુહિરલિત્તવયણ અક્કલયલાદિયપીયડાઈણીમમંતમયંકરે” “રુહિરલિત્તવયણ” જેમનાં મુખ લોહીથી ખરડાયેલાં છે તથા જેમણે સંપૂર્ણ રીતે મૃતશરીરેનું લક્ષણકથુ” છે અને તેમનું લોહી પીધું છે એવી “હાઈણીમમંતમયંકરે” ત્યાં ભમતી ડાકણેથી જે ભયંકર લાગે તે, “જંબુયલ્લિલ્લિયંતે” તથા જે શિયાળોના “ખિ-ખિ” શબ્દોથી સુકત છે, “ઘૂયકયઘોરસદે” ધુવડો જ્યાં ભયંકર શબ્દો કરે છે, તથા જ્યાં “વેયાલુટ્ટિય” વેતાળકૃત બનીને જોર શોરથી ખડ-ખડાટ હસી રહ્યા છે, “વિસુદ્ધકહ્કહેંત પહસિય” તેમનું તે હાસ્ય જ્યાં ખીબા કોઈ શબ્દ સાથે મિશ્રિત થતું નથી-કેવળ “કહ્ કહ્” એવો ધ્વનિજ તેમનાં

મુખમાંથી નીકળતો હોય છે, તેથી પિશાચોનાં તે વિશુદ્ધ કહકહ ધ્વનિ યુક્ત હાસ્યથી જે “ વીહંગ ” લયંકર અને “ નિરમિરામે ” અસુંદર અનેલ છે, “ અદ્વદુષ્મિગંધે ” સડેલાં મૃત કલેવરોની અતિશય દુર્ગન્ધથી જે યુક્ત છે, “ વીમચ્છદરિસણિજ્જે ” તથા જે હાડકાં, મુડાં આદિથી યુક્ત હોવાને કારણે ઘણાજનક દેખાય છે, એવાં “ સુસાણે ” શ્વશાનોમાં, “ વણે ” વનોમાં, “ સુણવર ” શૂન્યઘરોમાં, “ લેણ ” લયનોમાં પહાડની સમીપનાં પાષાણગૃહોમાં “ ગિરિકંદરેસુ ” પર્વતની ગુફાઓમાં, તથા “ વિસમસાવયસમાડલાસુ ” હિંસક પ્રાણીઓથી યુક્ત “ વસહિસુ ” નિવાસ સ્થાનોમાં, “ કિલિસંતા ” વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો સહન કર્યા કરે છે. તથા “ સીયા ય વસોસિયસરીરા ” શીત અને તાપથી તેમનાં શરીર સૂકાં રહે છે. “ દ્વદ્વચ્છવી ” તેમનાં શરીરની કાન્તિ નાશ પામે છે. “ નિરયતિરિયમ્બવસંકહદુક્લસંભારવેયણિજ્જાણિ ” નરક તિર્યાચ આદિ લવોમાં પરમાધાર્મિક દેવોદ્વારા કરાતા છેદન ભેદન આદિ રૂપ વિષમ દુઃખોના સમૂહથી વેદનીય (સહન કરવાં પડતાં) એવાં પરધન હરણુ આદિરૂપ પાપકર્મોતું “ સંચિગંતા ” ઉપાજ્ઞન તેઓ કરે છે. “ દુહ્મમ-ક્ષણપાણમોચણા ” તે જીવોને અન્નાદિ સામગ્રી ઘણી મુશ્કેલીએ પ્રાપ્ત થાય છે, પાણી દૂધ આદિ પીણાં પણ તેમને માટે દુર્લભ હોય છે, અને નાસ્તો ભોજનાદિ પણ તેમના માટે દુર્લભ હોય છે. “ પિવાસિયા ” તેમને પીવા માટે પાણી પણ મળતું નથી. “ ક્ષુન્નિયા ” તેઓ સદા ભૂખ્યા રહે છે, “ કિલંતા ” કલાન્ત-દરૈક વ્યક્તિ તેમણે ગ્લાની પમાડ્યા કરે છે. “ મંસકુણિમકંદમૂલ જં-કિંચિ કયાહારા ” કાળે અથવા અકાળે તેમને જે કંઈ ખાવા મળે છે-પછી તે માંસ હોય, કુણુપમૃતશરીર હોય, કંદમૂળ હોય- તે તેઓ ખાય છે. તે ચીજો પણ તેમણે ધરાઈને ખાવા મળતી નથી, થોડા પ્રમાણમાં જ મળે છે. “ ઉવિગ્ગા ” તેમનું ચિત્ત સદા અશાન્ત રહે છે. “ ઉપ્પુયા ” તેઓ ઘણા જ ચપળ હોય છે. “ અસરણા ” તેમનું રહેડાણ કાયમ એક જ જગ્યાએ હોતું નથી, તેથી તેઓ અશરણની જેમ આમતેમ ભગ્યા કરે છે. “ અડ્ઢવીવાસં ” જંગલમાં જ “ વાલસયસંકળીય ” સર્પાદિ સેંકડો લયંકર જીવોના લયથી વ્યાપ્ત સ્થાનોએ “ જવેંતિ ” તેઓ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ સૂ. ૧૧ ॥

તેઓ કેવાં હોય તે તું વધુ વર્ણન કરે છે—“ અયસકરા ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“અયસકરા” આખી દુનિયામાં તેમની અપકીર્તિ ફેલાય છે. તેઓ દુષ્ટત્યોથી દરેક સ્થળે પંકાય છે, “મયંકરા” તેમનું નામ સાંભળીને પણ લોકોના દિલમાં ભય પેદા થાય છે. એવા તે “તકરા” ચોર “અજ્જકસ્સ ઢવ્વં હરામો ત્તિ” “આજે કયા ધનિકનું ધન હરી લેવું જોઈ એ” એ પ્રકારની “ગુજ્ઞં” શુભ “સમામંતણં” વિચારણા “કરેંતિ” કર્યા કરે છે. તથા “બહુયસ્સ જણસ્સ” અનેક માણસોનાં “કજ્જકરણેસુ” કાર્યોમાં તેઓ વિગ્ગકરા” વિધનકર્તા થયા કરે છે. “મત્ત-પ્પમત્ત-પસુત્તવીસત્થહિવાઈ” “મત્તપમત્ત” ઠાડ

આદિ પીને મત્ત તથા પ્રમત્ત બનેલા લોકોને “પસુત્ત” ઊંઘતા લોકોને, અને “વોસત્થ” પોતાના ઉપર વિશ્વાસ મૂકનાર લોકોને તેઓ “હિવાઈ” ધનનું રહસ્ય જાણીને જોતજોતામાં મારી નાખે છે. “વસણ્વમુદપ્પસુ” રોગાદિક અવસ્થામાં, તથા રાજાદિકૃત ઉપદ્રવ રૂપ સંકટને સમયે, અથવા વિવાહ આદિ મહોત્સવને પ્રસંગે પણ તે “હરણવુદ્ધી” પોતાનું પરધન હરણનું કૃત્ય કર્યા કરે છે. “વિગ્ગવ્વ” વરુની જેમ-એટલે કે જેમ વરુ લોહી ચૂસવાને તત્પર હોય છે તેમ ચોર પણ “રુહિરમહિયા” અન્યનું લોહી ચૂસવાને તત્પર થઈને “પરેંતિ” સર્વત્ર ભ્રમણ કરે છે. “નરવહ્મજ્ઞાય મહકંતા” રાજાની આજ્ઞાનું સદા ઉલ્લંઘન કરે છે; “સજ્જણજણે દુગુંછિયા” સભ્યોનો નિંદા કરવામાં તેમને મજા આવે છે, અથવા તે દુષ્ટત્યોની સભ્યોનો નિંદા કરે છે. “સક્કમેહિં” અદત્તાદાન-ચોરી રૂપ પોતાનાં કર્મોથી તે “પાવકમ્મકારી” પાપકૃત્યો કરનારા ચોરો “અસુમપરિણયાય” અશુભ આત્મપરિણતિ-ભાવથી યુક્ત બને છે. “દુક્ખમાગી” શુભ પરિણામો-ભાવોથી રહિત હોવાને કારણે તેઓ પરલવમાં નરક નિર્ગોદ આદિનાં દુઃખો લોગવ્યા કરે છે. “ગિચ્ચાલ્લદુહમણિવ્વુદ્મણા” તેમનું મન સદા વ્યાકુળ રહે છે, તેથી તેઓ નિરંતર માનસિક સ્વાસ્થ્યથી રહિત બનીને સંતાપથી યુક્ત રહે છે. આ રીતે “હહલોગેચેવ” આ લોકમાં તથા ‘વ’ શબ્દથી પરલોક્માં પણ “કિલ્લિસંતા” દુઃખોને અનુભવતા તે “પરદઢ્ઢવ-હરા” પરધનનું હરણ કરનારા ચોર લોકો “વસણસય” અનેક દુઃખો “આવણ્ણા” અનુભવતા “પરેંતિ” ભ્રમણ કરે છે, એટલે કે દુર્ગતિઓમાં ભ્રમણ કરવામાં જ પોતાનો કાળ વ્યતીત કરે છે. ॥સૂ-૧૨॥

હવે સૂત્રકાર “ જહા ફલં વેદ્ ” એ ચોથા દ્વારનું પ્રતિપાદન કરે છે—
“ તહેવ કેદ્ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તહેવ” પૂર્વોક્ત પ્રકારે “કેદ્” કેટલાક લોકો “પરસ્સ દવ્વ” ગવેસમાણા” પારકાનાં દ્રવ્યને ચોરવાની શોધમાં રહે છે. “ગોહિયાય” તેઓ રાજપુરુષો દ્વારા પકડાઈને “હયાય” ઢંડા વગેરે દ્વારા મરાય છે. “બદ્ધા” દોરડાં આદિ વડે બંધાય છે, “રુદ્ધાય” અને જેલખાનાં આદિમાં કેદ કરાય છે, “તુરિયં અઙ્ઘાઢિયા પુરવરં” અને શહેરીઓની સમક્ષ આખા શહેરમાં ફેરવાય છે. “સમપ્પિયા ચોરગાહચારમહવાહુકરાણ” ત્યાર બાદ તે રાજપુરુષો તે ચોરોને ચોરગ્રાહી-ચોરને પકડનારા ગુપ્તચરોને સોંપી દે છે. તે ગુપ્તચરો મીઠાં વચનો બોલીને ચોરોને પકડવામાં નિપુણ હોય છે. “તેહિ ચ” તે ચોરગ્રાહી-ગુપ્તચર આદિ પહેલાં તે ચોરોને “કપ્પહપ્પહાર” કોરડાઓ વડે ફટકારે છે, તથા “નિદ્ધયારક્ખિય” નિર્દય થઈને કોટવાલ તેમને “સ્વર-પરુસવચણતઙ્ગિય” અતિશય નિષ્ઠુર તથા અતિશય કડવાં વચનો સંભળાવે છે, “ગલ્લત્થહ્લ્લત્થલ્લણાહિય” ગણું પકડીને દબાવે છે, “વિમ્મણા” આ પ્રકારની અપમાનજનક ક્રિયાઓ તથા વર્તનથી તેઓ તે ચોરના ચિત્તમાં અત્યંત ખિન્નતા ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે તેઓ અત્યંત ખિન્ન થાય છે ત્યારે તેમને તે લોકો ‘નિરયવસહિ સરીરં’ નરકાગાર સમાન “ચારગવસહિ” કારાગૃહમાં

“ પવેસિવા ” પૂરી છે છે. “ તત્થ વિ ” ત્યાં પણ તે લોકો “ ગોમ્મિયવ્પહાર ”
 કોટવાલો દ્વારા કરવામાં આવતાં ચાબુકના પ્રહારો “ દૂમળ ” દહન-સૂર્યના
 તાપમાં ઉભા રાખીને કરવામાં આવતું દહન, “ નિબ્બચ્છળ ” નિર્ભક્ષના—
 જાતિ કુળ આદિના ઉદ્દેશ સહિત અચાતી ગાળોને, તથા “ કહુયવચળ ” કહુ
 વચનોને જેમ કે “ હે નીચ ! હે દુષ્ટ ! તું આખું જીવન આ કારાગૃહમાં જ
 સડીને સડીને મર ! ” “ મેસળા ” સહન કર્યા કરે છે, “ મયામિમૂયા ” તે
 પ્રકારના ભયથી ભયભીત રહે છે, તથા “ અક્કિલ્લત્તણિવસળા ” ખેંચાખેંચી કર-
 વાથી તથા ઘસડવાથી તેમનાં વસ્ત્રો ખસી જાય છે—તેઓ નગ્ન થઈ જાય છે.
 તેમને નગ્ન કરાય છે. “ મલિળહંડિલ્લવસળા ” એવી હાલતમાં તેમને ત્યાં જે
 વસ્ત્રખંડો પહેરવાને મળ્યાં હોય છે. વચ્ચે વચ્ચે થિગડાં વાળાં હોય છે, તથા
 કોઈ કોઈ સ્થળે ફાટેલાં હોય છે. આહી “ હણિ ” શબ્દ વચ્ચે વચ્ચે સીવેલાં
 પુરાણાં જીર્ણ વસ્ત્રોના સૂચક છે. “ ઉક્કોહાલંચળપાસુમ્મગળપરાયણેહિં ” ઉત્કોટ,
 લાંચ-રુશવત, તથા ચોરીની પાસે રહેલ ચોરાયેલ દ્રવ્યની તપાસ કરવામાં
 પ્રવીણ એવા “ ગોમ્મિય મહેહિં ” ગૌદિમક ભટ-કોટવાળ “ વિવિહેહિં બંધણેહિં ”
 વિવિધ પ્રકારનાં બંધનોથી તે ચોરોને બાંધે છે. “ કિં તે ? ” તે બંધનો
 કયા કયા પ્રકારના હોય છે, તે કહે છે—“ હલ્લિનિયલ્લવાલરજ્જુયકુલંડગવરત્ત-
 લોહસંકલહત્થંદુયવજ્જપદ્દામકળિક્કોહણેહિં ” હલ્લિ “ હેડ — લાકડાનું એક
 સાધન, જેમાં ચોરના પગ રાખવામાં આવે છે. તેમાં પગનું હલનચલન થઈ
 શકતું નથી “ નિયલ્લિ ” નિગડ લોઢાની બનાવેલી બેડી, “ બાલરજ્જુક ” ગાય
 આદિના વાળમાંથી બનાવેલ દોરડું, “ કુલ્લણક ” જેને છેડે લાકડું હોય એવો
 દોરડાનો ફાંસો વરત્ત-ચામડાની દોરી, “ લોહસંકલ ” લોઢાની સાંકળ, “ હત્થં
 દુય ” હાથકડી, “ વજ્જપદ્દામકળિક્કોહણેહિં ” વર્ધપદ્-ચામડાની પટ્ટીઓ, અને
 દામનક-પગ બાંધવાનું ખાસ બંધન, નિષ્કોટન-એક પ્રકારનું બંધન-આદિ
 બંધનોથી “ અણ્ણેહિં ઇવમાહ્ણેહિં ” તથા તે સિવાયનાં બીજાં બંધનો કે
 “ ગોમ્મિયમંહોવગરણેહિં ” જેમનો ચોરોને બાંધવાને માટે કોટવાળો ઉપયોગ
 કરે છે અને જે “ દુલ્લવસમુદીરણેહિં ” બંધનો અત્યંત દુઃખદાયક હોય છે,
 અને જેનાથી “ સંકોહણમોહણેહિં ” હાથ પગ આદિનું સંકોચન તથા ગળાં
 વગેરેનું ચોટન (મરોડવાની ક્રિયા) તે “ મંદપુણ્ણા ” કમનસીબ ચોરો
 “ વજ્જંતિ ” અનુભવે છે. ॥ સૂ-૧૩ ॥

ચોર લોક ક્યા ફલ પાતે હૈ ઉનકા નિરૂપાગ

બીભુલું કયું ફળ મળે છે તે સૂત્રકાર કહે છે—“સંપુઢકવાહલોહપંજર” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—તે ચોરોને “સંપુઢકવાહલોહપંજર” બંધ બારણુંવાળા લોહાના પાંજરામાં, તથા “ભૂમિઘરનિરોહ” ભોંયરામાં પૂરી દેવામાં આવે છે, “કૂબ” અંધારીયા ફૂવામાં પટકવામાં આવે છે, “ચારગકીલગ” કારાગૃહમાં હાથકડી આદિ વડે બંધવામાં આવે છે, ખૂંટા ઉપર લટકાવવામાં આવે છે, “જૂવ” સ્થંભો સાથે બંધવામાં આવે છે, “ચક્ક” ચકોથી જકડવામાં આવે છે. “વિત્તતબંધન” હાથ પગ દોરડાં વડે ઘણી જ ખરાબ રીતે બંધવામાં આવે છે. “સ્વંમાલન” મોટા મોટા થાંભલાઓ ઉપર ગળે દોરડાં બાંધીને લટકાવવામાં આવે છે, તથા “ઉદ્ધચલનબંધન” પગે દોરડાં બાંધીને વૃક્ષાદિ ઉપર બંધે માથે લટકાવવામાં આવે છે, “વિદ્મમ્મનાહિય” આ પ્રકારની વિવિધ યાતનાઓથી તેમને “વિહોડિયંતા” પીડવામાં આવે છે. તથા “અહકોડગગાઢરસિરવદ્ધપૂરિય” તેમનાં મસ્તકને એટલું બધું નીચે નમાવવામાં આવે છે કે જેથી તે છાતી ઉપર ચોંટી જાય છે, અને તે કારણે શ્વાસોચ્છ્વાસથી તેમનાં શરીરનો ઉર્ધ્વભાગ પૂર્ણ રહે છે, “ફુરંતરકંડગ” તેમની છાતી તથા પીઠના હાડકા કંપવા લાગે છે, “માઢનેહિ” તે ચોરાનું તે કોટવાળો વારંવાર મર્દન કરે છે. તેમને વારંવાર બીજા બેસ કરાવે છે, અને એ રીતે તેને બહુ જ દુઃખ છે. “સંબદ્ધા” તેમના હાથ પગ આદિ અવયવોને દોરડાં આદિ વડે મજબૂત રીતે બાંધી દેવામાં આવે છે, “નીસસંતા” તે કારણે તે બિચારા હાંફી જાય છે. “સીસાવેઢ” ભીનાં ચામડાં આદિથી તેમનાં શિર બાંધી દે છે, “ઉરુચાલ” તેમની બાંધ એટલી બધી પહોળી કરવામાં આવે છે કે તે કારણે તેમનું વિદારણ થાય છે, “ચપ્પડગસંધિ-બંધના” જાનુ ફૂર્પર (ગુદા) આદિ સાંધાવાળી જગ્યાઓમાં એક પ્રકારનાં કાષ્ઠ્યંત્ર બાંધી દેવામાં આવે છે, તથા “લોહસલાગ” તપાવેલા લોહાના સળિયાઓ વડે શરીર પર ડામ દેવામાં આવે છે, અને “સૂઢાકોડનાણિ” ગરમ કરેલી લોહાની સોથો શરીરમાં ભોંકવામાં આવે છે, તથા “તચ્છળ વિમા-

જાણાણિ” વાંસલા આદિથી તેમના શરીરને છોલે છે, અને ગાળો આદિથી તેમને અપમાનિત કરે છે. “સ્વાસ્થ્યવિજ્ઞાનનાવજાણનાકારણસયાણિ” “સ્વાસ્થ્ય” મુખ, નાક આદિમાં સાજાખાર આદિ ક્ષાર યુક્ત પદાર્થોની “કડુચ” લીંબોળી આદિ કડવા પદાર્થોની, અને “તિત્ત” મરચાં આદિ તીખાં પદાર્થોની ભૂકી “નાવજાણ” નાખવામાં આવે છે, “જાણનાકારણસયાણિ” ઇત્યાદિ પ્રકારની પીડા પહોંચાડવાની જે સેંકડો પદ્ધતિયો છે, તે બધીને તે દ્રવ્ય ઉરણુ કરનારા ચોરો ઉપર પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, આ રીતે “બહુચાણિ” અનેક પ્રકારની ભયંકરમાં ભયંકર વેદનાઓ “પાવિચંતા” તે લોકો અનુભવે છે. “ઝરઘોડીદિણ્ણગાઢપેલ્લણઅટ્ટિકસંભગ્ગપંસુલિયા” “ઝરઘોડી” જ્યારે તેમની છાતી ઉપર ઘણા ભારે વજનવાળી લાકડાની ઘોડી “દિણ્ણગાઢપેલ્લણ” ખેંચીને આમ તેમ ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે “અટ્ટિક સંભગ્ગપંસુલિયા” તેમની પાંસળીઓનાં હાડકાં પીસાઈ જાય છે, તથા “ગલ” માછલીને વીંધનાર કાંટાની જેમ “કાલકલોહદણ્ણ” લોઢાના કાળા ઢંડા વડે “ઝર” છાતી “ઝદ્દર” પેટ, “બલ્લિ” ખસ્તિ-ગુહ્ય પ્રદેશ, અને “પિટ્ઠ” પીઠ વગેરે સ્થાનો પર જ્યારે “પરિપીલ્લિયા” તેમને માર પડે છે ત્યારે, તથા “મત્થંત હિચ ચ સંચુણ્ણિયંગુવંગા” “મત્થંત હિચચ” જ્યારે તેમના હૃદયનું મહાકાષ્ઠ આદિ દ્વારા મંથન કરવામાં આવે છે ત્યારે, તથા “સંચુણ્ણિયંગુવંગા” કઠણુ જમીન ઉપર ઘસડવાને લીધે જ્યારે તેમનાં અંગ ઉપાંગોનો સારી રીતે ચૂરો થાય છે ત્યારે તેઓ ઘણા જ દુઃખી થાય છે. શિર, ઉર, ઉદર પૃષ્ઠ, બે હાથ અને બે પગ એ આઠ અંગો ગણાય છે. તથા કાન, નાક, હાથ પગનાં આગળાં વગેરે ઉપાંગો કહેવાય છે. એ પ્રમાણે તે “કેઈ” કેટલાક અદ્ભુતપ્રાણી-ચોર, “અવિરાહિચ વેરીપ્પહિં” વિના વાંકે દુશ્મન બનેલા-વિના કારણુ શત્રુ બની ખેડેલા, “જમપુરિસસંનિમેહિં” યમ દેવ જેવા “આણત્તિ કિંકરેહિં” રાજ પુરુષો દ્વારા, તે કારાગારમાં “પહયા” પ્રહારો વડે દુઃખી કરાય છે. ત્યાં તે “મંદપુણ્ણા” અભાગી લોકો “ચઢવેલાબદ્ધપટ્ટપારાચ્છિવાકસલત્તવરત્તવેત્ત-પહારસયતાલિયંગુવંગા” “ચઢવેલા” થપ્પડોના “બદ્ધપટ્ટ” ચણ્ણપટ્ટાઓના “પારા” લોઢાના ખીલાઓના, “લ્લિવા” ચીકણાં આમડાના કોરડાના, “કસ” આબુકના, “લત્ત” લીલા વૃક્ષની ડાળીઓની સોટીઓના “વરત્ત” વરતના આમડાનાં દોરડાંના અને નેતરની સોટીઓના, “પહારસય” સેંકડો પ્રહારો “તાલિયંગુવંગા” તેમનાં અંગ ઉપાંગો પર મારવામાં આવે છે. “કિવિણા”

એવી દીનદશાઓમાં મૂકાયેલા તથા “ લંબંતચમ્મવળવેયણવિમુહિયમાણા ” “ લંબંતચમ્મ ” કોરડા આદિના પ્રહારથી શરીરની ચામડી ઉતરી જવાથી લટકતી ચામડી વાળા “ વળ ” ધાવેની વેદનાથી “ વિમુહિયમણા ” જેમનાં મન ચોરી કરવાથી વિરક્ત થઈ ગયાં છે, તથા “ ઘણકોટ્ટણ નિયલજુયલ સંકોઢિય મોહિયાય ” “ ઘણકોટ્ટણ ” લોહમય મગદળોની ચોટથી અને “ નિયલજોયલ ” બે સાંકળો દ્વારા બંધાયેલાં બંધનોથી “ સંકોઢિયમોહિયા ” જેમનાં શરીર સંકોચાઈને વળી ગયાં છે. તથા “ નિરુચ્ચારા ” પોતાની વેદનાને પ્રગટ કરવાને માટે એક શબ્દ પણ બોલવાને જે અસમર્થ છે, અથવા બેહુદ મારને લીધે જેમની મળમૂત્ર આદિના ઉત્સર્ગની ક્રિયા બંધ થઈ ગઈ છે. અને “ અસંચરણા ” એક જ સ્થાનમાં પૂરાયેલ રહેવાને કારણે જેવો હલન ચલન કરવાને અસમર્થ થઈ ગયા છે, એવાં તે અદત્તગ્રાહી “ પાવા ” પાપી જીવો “ ઇયા ” એ પૂર્વેકૃત વેદનાઓ તથા “ અણ્ણાય ઇવમાઈઓ ” તે સિવાયની બીજી પણ અનેક પ્રકારની “ વેયણાઓ ” વેદનાઓ “ પાવંતિ ” પામે છે ॥ સૂ.-૧૪ ॥

હવે અદત્તગ્રાહી-ચોર કેવા હોય છે અને કેવા પ્રકારનાં ફળ ભોગવે છે

અદત્તગ્રાહી ચોર કેસે હોકર કેસે ફલ પાતે હે ઉનકા નિરૂપાગ

તે સૂત્રકાર બતાવે છે— ‘ અદંતિંદિયા ’ ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ અદંતિંદિયા ” તે અદત્તગ્રાહી ચોર એવા હોય છે કે તેમની ઇન્દ્રિયો ઉપર તેમનો કાબૂ હોતો નથી, “ વસદ્દા ” શબ્દાદિક વિષયોમાં તે વધારે પ્રમાણમાં આસક્ત હોય છે, “ બહુમોહમોહિયા ” તેમના પર અસા-નની સત્તા વધારેમાં વધારે ચાલે છે, “ પરઘણમ્મિ લુદ્ધા ” પરઘનની તૃષ્ણા તેમનામાં બહુજ વધારે હોય છે, “ ફાસિંદિયવિસયતિવ્યગિદ્ધા ” સ્પર્શીન્દ્રિયને વિષયભૂત સ્ત્રી આદિ પદાર્થોમાં તેમની તીવ્ર આસક્તિ હોય છે, “ ઇત્થિગયરૂવસદ્દરસગંધદ્દરદ્દમહિયમોગતણ્ણાયા ય ” “ ઇત્થિગય ” સ્ત્રી સંબંધી “ રૂવસદ્દરસગંધ દ્દરદ્દ ” રૂપ, શબ્દ, અને ગંધમાં ઇચ્છાનુસાર રમણુ “ મહિય ’ કરવાની તથા સ્ત્રીઓ સાથે રતિરમણુ કરવાની વાસના તેમનામા વધારે હોય છે. પણ “ મોગતણ્ણાયા ” તે ભોગો પૂરા નહીં થવાને કારણે, તેમની

તૃષ્ણાને કારણે તેવો રાતદિન દુઃખી થયા કરે છે. “ ઘન તોસણા ” તેને પરધ-નનું અપહરણ કરવા સિવાય બીજા કોઈ કાર્યથી સંતોષ થતો નથી, પણ તેનો તે સંતોષ સ્થાયી હોતો નથી કારણ કે જ્યારે “ તે નરગણા ” તે અદ-ત્તાગ્રાહી ચોરો “ ગહિયાય ” રાજપુરુષો દ્વારા પકડાઈ જાય છે ત્યારે “ ઘુળરવિ તે ” ફરીથી પણ તેમને અનેક પ્રકારની શિક્ષાઓ દ્વારા વધારે દુઃખો ભોગ-વવા પડે છે, તથા “ કમ્મ દુલ્લિયટ્ઠા ” અદત્તાદાન આદિ કર્મનાં કટુ પરિણામ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનથી એવા તે ચોરોને, ચોરીના ગુનાને કારણે “ તેસિં ” તે “ રાય-કિંકરાણં ” નિર્દય રાજપુરુષો પાસે જ્યારે “ ઉવળીયા ” લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે તેમને મૃત્યુદંડની સજા થાય છે, તથા તેમની સાથે બીજા પણ કેવો વર્તાવ રાખવામાં આવે છે, તે વાતને સૂત્રકાર નીચેનાં, વાક્યો દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે-પહેલાં તે રાજપુરુષો કેવા હોય છે, તે વાત સૂત્રકાર ખતાવે છે.

“ વધસત્થગપાઢયાણં ” વધ, અંધ, મારણ, ઘાતન, આદિ વિદ્યાઓના તે બહુકાર હોય છે “ વિલલ્લીકારગાણં ” દીન-હીન આદિ વચનો બોલી ચોર આદિનો નિર્ણય કરનાર હોય છે, એટલે કે તે રાજપુરુષો ચોરોને જલ્દી શોધી કાઢવામાં નિપુણ હોય છે. તેમની વાતચીતની ઢબ એવી હોય છે કે જેથી “ આ માણસ જ ચોર છે, ” એ વાત તેમને સમજાઈ જાય છે. “ લંચ-સયગેળ્હયાણં ” તેવો લાંચીયા હોય છે, તથા “ કૂડકવડમાયાણિયડિ-આયરણપણિહિવંચણવિસારયાણં ” “ કૂડ ” ફૂડ કરવામાં ભ્રમોત્પાદનમાં, “ કવડ ” કપટમાં-વિવિધ વેશ લેવામાં, “ માયા ” માયા ચોરોને પકડવાને માટે ભિક્ષાવૃત્તિ આદિ છળ ખેલવામાં, “ નિયડિઆયરણ ” નિકૃત્યાચરણમાં ભોજનાદિ દ્વારા આદરસહકારથી પ્રતારણા કરવામાં. તથા “ પણિહિવંચણા ” પ્રભુધિ વંચનમાં, કોઈ પણ બહાને ઠગવામાં અથવા રાબના ગુમચરને ઠગવામાં, “ વિસારયાણં ” ભારે નિપુણ હોય છે. “ બહુવિહઅલિયસયજંપગાણં ”

ચોર આદિને ભેદ જાણવાને માટે અનેક પ્રકારની સેંકડો જુઠી વાતો બનાવી કાઢવામાં તે નિપુણ હોય છે, “ પરલોકપરમ્મુહાણ ” તેમને પરલોકનો ડર બિલકુલ હોતો નથી, તેમને મનમાં આવે તે જ સારું માનીને કરે છે. “ નિર-યગ્ગમિયાણ ” તે કારણે મરીને તેઓ નરકગતિમાં જાય છે. હવે તે રાજ-પુરુષો તેમને કેવી કેવી સબ કરે છે, તે સૂત્રકાર બતાવે છે—“ તે હિં ચ ” તે રાજપુરુષો “ આણત્તજીયદંડા ” તે ચોરોને શૂલારોપણ આદિ મૃત્યુદંડ દે છે. “ પુરવરેહિ ” નગરના “ સિંઘાઢગતિયચઢકચચરમહાપહપહેસુ ” શૃંગાટક, ચતુષ્ક, ચત્વર, મહાપથ અને પથ એ બધા માર્ગો પર “ તુરિય ડગ્ઘાઢિયા ” તેમને ઝડપથી બતાવીને એવું જાહેર કરે છે કે “ ભાઈઓ! જુવો, આ મહાન ચોર છે, અને આવે જ તેને મૃત્યુદંડ આપવાનો છે ” શિંગોડા જેવા ત્રિકોણાકાર માર્ગને શૃંગાટક કહે છે, જ્યાં ત્રણ રસ્તા મળે તે ત્રિક, જ્યાં ચાર રસ્તા મળે તે ચતુષ્ક, જ્યાં અનેક માર્ગો મળે તેને ચત્વર કહે છે. રાજમાર્ગને મહાપથ અને સામાન્ય માર્ગને પથ કહે છે. “ વેત્તદંડ-લહહ-કટ્ટ-લેટ્ટ-પથર-પણાલિય પળોલિય-મુટ્ટિ-લત્ત-પાયૂ-પણિહ-જાણૂ-કોપ્પર-પ્પહાર-સંમગ્ગમથિતગત્તા ” રાજપુરુષો ને ચોરોને નેતરની સોટીઓથી, લાકડીઓથી લાકડાંથી, માટીનાં ઢેંકાંથી પથ્થરોથી, “ પળલિય ” પુરુષ માપની લાકડીથી, “ પળોલિય ” ઢંડાઓથી, મુક્કાઓથી, લાતોથી, એડીથી, ઘુટણથી તથા કોણીથી સારી રીતે મારે છે, એટલે કે તેમના હાથમાં જે સાધન આવે તેનાથી તે લોકો તેમને બહુ જ ખરાબ રીતે માર મારે છે. “ અટ્ટારસકમ્મકારિણો ” તે

ચોર જે અઠાર પ્રકારે ચોરી કરવામાં આવે છે તેમાં નિયુષ્ટ હોય છે. ખીબ્બ અન્યમાં ચોર અને ચોરીનાં આ પ્રમાણે લક્ષણો બતાવ્યાં છે.

“ ચૌર : ૧ ચૌરાપકો ૨ મંત્રી ૩ મેદજ્ઞઃ ૪ કાળક્રયી ૫ ।

અન્નદઃ ૬ સ્થાનદશ્ચૈવ, ચૌરઃ સપ્તવિધઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧ ॥ ”

(૧) જે પોતે જ ચોરી કરે છે, (૨) જે ચોરોને વસ્તુઓ આપે છે, (૩) જે ચોરોને સંમતિ આપે છે, (૪) ક્યારે, કોના ઘરમાં, કઈ રીતે ચોરી કરવી જોઈએ ઇત્યાદિ પ્રકારે જે ચોરોને ચોરી કરવાનું રહસ્ય બતાવે છે, (૫) ચોરો દ્વારા ચોરી લાવવામાં આવેલી કીમતિ ચીજોને જે ઓછી કીમતે ખરીદે છે, (૬) જે ચોરોને માટે ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરે છે તથા (૭) જે ચોરોને પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપે છે, તે બધા ચોર ગણાય છે, આ રીતે સાત પ્રકારના ચોર બતાવ્યા છે ॥ ૧ ॥

ચોરીના અઠાર પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે—

“ ભલનં ૧, કુશલં ૨, તર્જા ૩ રાજભાગો ૪ ડવલોકનમ્ ૫ ।

અમાર્ગદર્શનં ૬ શય્યા ૭ પદમજ્જલ સ્તથૈવ ચ ॥ ૧ ॥

વિશ્રામઃ ૯ પાદપતન ૧૦ માસનં ૧૧ ગોપનં ૧૨ તથા ।

સ્વણ્ડસ્ય સ્વાદનં ચૈવ ૧૩ તથાન્યન્મોહરાજિકમ્ ૧૪ ॥ ૨ ॥

પદ્યા ૧૫ ગન્યુ ૧૬ દક્ ૧૭ રજ્જૂનાં ૧૮ પ્રદાનં જ્ઞાનપૂર્વકમ્ ।

૯તાઃ પ્રસૂતયો જ્ઞેયા અષ્ટાદશ મનીષિભિઃ ॥ ૩ ॥

(૧) ભલન, (૨) કુશલ, (૩) તર્જા (૪) રાજભાગ (૫) અવલોકન, (૬) અમાર્ગદર્શન, (૭) શય્યા, (૮) પદભંગ ॥૧॥ (૯) વિશ્રામ, (૧૦) પાદપતન (૧૧) આસન, (૧૨) ગોપન, (૧૩) ખંડખાદન, (૧૪) મોહરાજિક ॥૨॥ (૧૫) પદદાન, (૧૬) અગ્નિદાન, (૧૭) ઉદકદાન અને (૧૮) રજ્જુપ્રદાન ॥૩॥

(૧) “ તમે ડરશો મા-હું પશુ તમારા પક્ષમાં મળી જઈશ ” વગેરે

ઉત્સાહ વર્ધક વચનો દ્વારા ચોરોનો ઉત્સાહ વધારવાની ક્રિયાને મલન કહે છે. (૨) ચોરોને સુખ દુઃખ વગેરેના સમાચાર લાવનારને કુશલ કહે છે (૩) હાથ આદિના સંકેતથી ચોરોને ઈશારા કરવા તેનું નામ તર્જા છે. (૪) નક્કી થયેલ રાજભાગ-રાજ્યના કર ન હેવા તેનું નામ રાજમાગ છે, (૫) ચોરી કરતાં ચોરને ઉપેક્ષાપૂર્વક જોવો તેને અવલોકન કહે છે, એટલે કે ચોરને ચોરી કરતો જોવા છતાં પણ પોતાના માલિકને નહીં કહેવું તે પણ ચોરીનો જ પ્રકાર છે. (૬) ચોરીની રક્ષા કરવાને માટે તેમની શોધ કરનારને ખોટો માર્ગ ખતાવવો તેને અમાર્ગદર્શન કહે છે. (૭) ચોરોને સૂવાને માટે પથારી દેવી તેને જ્ઞપ્તિ કહે છે. (૮) ચોરોએ જ્યાં ચોરી કરી હોય ત્યાં તેના માર્ગમાં તેનાં પગલાં પડ્યાં હોય તો તે પગલાંનો નાશ કરવાને માટે તેમના પર પશુ-ઓને ઠોડાવવા કે જેથી તે પગલાં ભૂંસાઈ જાય અને ઓળખી ન શકાય. આ પ્રકારે પગલાંના નિશાનનો નાશ કરવાની ક્રિયાને પદમજ્જ કહે છે. (૯) ચોરોને પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપવો તેને વિશ્રામ કહે છે. શય્યાદાન તથા વિશ્રામમાં તકાવત એટલો જ છે કે શય્યાદાન તો ખીજી જગ્યાએ રહે તો પણ આપી શકાય છે. પણ વિશ્રામ પોતાના ઘરમાં જ અપાય છે. (૧૦) ચોરોને ચરણે નમીને તેનો આદર સત્કાર કરવો, તેણે પાદપતન કહે છે, (૧૧) એસવાને આસન આપવું, તેને આસનદાન કહે છે, (૧૨) “ આ માણસે ચોરી કરી નથી, ઘરમાં ચોર છુપાવ્યો હોય છતાં પણ ચોર ઘરમા નથી ” એ પ્રમાણે કહીને ચોરની રક્ષા કરવી, તેને ગોપન કહે છે. (૧૩) ચોરોને ખાવાને માટે મિષ્ટાન્ન દેવું, તેને ચ્વણ્ડસ્વાદન કહે છે. (૧૪) નાકાખંધી હોવા છતાં ખીજી જગ્યાએ અથવા એક દેશમાંથી લઈ જઈને ખીજા દેશમાં માલ વેચવો, તેને મોહરાજિક કહે છે. (૧૫) “ આ ચોર છે ” એવી ખબર હોવા છતાં પણ તેને પદ્ય, અગ્નિ, ઉદક (પાણી), રજ્જુ (દોરડું) દેવું તે પણ ચોરીના જ પ્રકારો છે, પગને થાક દૂર કરવાને માટે ગરમ પાણી, તેલ આદિ

દેવાં તે ક્રિયાને પણ કહે છે, (૧૬) લોબ્ધન બનાવવાને અગ્નિ આપવો, (૧૭) પીવાને માટે પાણી આપવું અને (૧૮) ચોરેલી ગાય, ભેંસ આદિને બાંધવા માટે અને મકાન આદિના છાપરા પર ચડવાને માટે દોરડું દેવું, એ ૧૮ (અઠાર) પ્રકારની ચોરી હોય છે. ॥૩॥

ટીકાર્થ—“ પાઙ્ચંગવંગા ” તે પરધનનું અપહરણ કરનારા ચોર લોકોના હાથ પણ આદિ અંગો, તથા આંગળીઓ, કેશ, નાક, કાન આદિ ઉપાંગો કદી પણ અક્ષત (છેદાયા વિનાના) હોતાં નથી. “ કલુણા ” તેઓ પાપથી સદા મલિન રહે છે, તથા “ સુકોટ્ઠકંઠગલ્લાલુજિન્મ ” તેમના હોઠ, કંઠ, ગળું, તાળવું તથા જીભ પાણી વિના શુષ્ક (સૂકાયલા) રહે છે. “ તળ્હાઙ્યા ” તર-સથી વ્યાકુળ થઈને તે લોકો “ પાણિયં જાયંતા ” “ પાણી લાવો, પાણી, પાણી લાવો ” એવી યાચના કરતા કરતા “ વિગય જીવિયાસા ” કચારેક તે જીવવાની આશા પણ છોડી દે છે. “ વરાગા ” તે બિચારાઓને “ વજ્જપુરિસેહિ ” વધસ્થાન પરનિયુક્ત થયેલ પુરુષો ન્યારે “ વાહિચંતા ” વધસ્થાન તરફ લઈ જાય છે, ત્યારે તેમને ત્યાં “ તંપિ ચ ” પીવાને પાણીનું એક ટીપું પણ “ ન લહંતિ ” મળતું નથી. તેમની એવી દશા થાય છે ॥ સૂ. ૧૫ ॥

વળી સૂત્રકાર આગળ વર્ણુન કરે છે—“ તથ ચ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ તત્થચસ્વરપરુસપહ્વદ્વિયા ” ત્યાં વધસ્થાને એક ઢાલ રહે છે. ન્યારે કોઈને શૂળી પર ચડાવવાનો સમય થાય છે ત્યારે તે વગાડવામાં આવે છે. તેથી શૂલારોપણ આદિ સંકેત દર્શાવનાર હોવાથી તેને સ્વરપરુષ અત્યંત કઠોર કહેલ છે. જેવો તે ઢાલ વાગે છે, કે તે રાજપુરુષો તે વધ્ય વ્યક્તિને લઈને ઉપડે છે, અને રસ્તામાં તે લોકો તે ચોરોને સોટી, લાકડી આદિથી ફટકારે છે. “ કૂઢગ્ગહાઠરુદ્ધનિસિટ્ટપરામટ્ટા ” તે રાજપુરુષો તે ચોરો પર “ કૂઢગ્ગહ ” છળકપટથી પરધનનું હરણ કરવાને લીધે “ ગાઠરુદ્ધ ” અત્યંત ક્રોધે ભરાય છે, અને તેમની પાસેથી તે લોકો “ નિસિટ્ટ ” ચોરેલાં દ્રવ્યને ધીનવી પણ લે છે. અને પછી તેમને “ પરામટ્ટા ” પકડી લે છે. “ વજ્જકરકુ-ડિજુયનિવસિયા ” ન્યારે તેઓ તેમને શૂળીએ ચડાવવા લઈ જાય છે ત્યારે વધ્ય પુરુષોને પહેરાવવા “ વજ્જકરકુડિજુય ” લાયક, જે નિંદ્ય વસ્ત્રો “ નિવસિયા ” તેમને પહેરાવે છે “ સુરત્તકળવીરગહિયવિમુકુલકંઠે ગુણવ-

જ્ઞદૂયઆવિદ્ધમહદામા ” “ સુરત્તકળવીરગહિય ” કરેણુના લાલ કૂલોમાંથી
 ગૂંથેલી “ વિમુકુલ ” કંઠમાં રહેલા કંઠાભરણુ જેવી, “ વજ્ઞદૂય ” વધ સૂચક
 હોવાથી—વધ્યદૂતવધચિહ્ન જેવી “ આવિદ્ધ મહદામા ” કૂલમાળા તેમને પહેરા-
 વવામાં આવે છે. “ મરણમયુષ્પણસેયઆયતણેહુત્તપ્પિયકિલિણગત્તા ”
 “ મરણમયુષ્પણસેય ” મરણુના ભયથી ઉત્પન્ન થયેલ પસીનાથી “ આયતણેહ ”
 તેમનાં અંગ ભીનાં થાય છે, તે ભયથી તેમનાં શરીર “ ઉત્તપ્પિય ” બળવાં
 લાગે છે, અને તે કારણે “ કિલિણગત્તા ” તેમનું આખું શરીર તરબોળ થાય
 છે. “ ચુણગુંડિય સરીરા ” તેમનાં શરીર પર ચૂનો ચોપડ્યો હોય છે, જેથી
 શરીરમાં વધારે બળતરા થાય છે, તથા “ રયરેણુમરિયકેસા ” તેમના વાળમાં
 બહારની ધૂળ ઉડીને ભરાય છે, કારણ કે તે સમયે વાળ ઓળવાનાં સાધનો
 તેમની પાસે હોતાં નથી. “ કુસુંમગુક્ષિણમુદ્ધયા ” “ કુસુંમગ ” કૌસુંબી
 રંગથી “ ઉક્ષિણમુદ્ધયા ” તેમના વાળ રંગી નાખવામાં આવે છે. “ છિન્નજી-
 વિયાસા ” તે બિચારા સમજી બંધ છે કે હુવે અમે થોડા સમયના મહેમાન
 છીએ, એટલે કે તેમની જીવવાની આશા તૂટી બંધ છે ઘુણંતા ” મોતના ભયથી
 વ્યાકુળ થવાથી તેમના મગજ ચક્કર ચક્કર ધૂમવા લાગે છે “ વજ્ઞવાણપ્પિયા ”
 તેને વધ્ય—જેનો વધ થવાનો છે તેને પોતાના પ્રાણુ જ સૌથી વહાલા લાગે
 છે, એટલે કે તે સમયે તેને ખીજ કોઈ પણ ચીજ ગમતી નથી, પણ થોડા
 સમય પછી જેનો નાશ થવાનો છે તે પ્રાણુ જ સૌથી વધારે પ્રિય લાગે છે.
 “ તિલંતિલં ચેવ છિજ્જમાણા ” રાજ પુરુષો તો તેમનાં અંગ ઉપાંગોના તલ
 તલ જેવડા ટુકડા કરે છે “ સરીરવિકત્તલોહિઓલિત્તકાગણિમંસાણિસ્વાવિયંતા ”
 તે રાજપુરુષો લોહીથી ખરડાયેલા માંસના નાના ટુકડાઓ તેમને ખવ-
 રાવે “ વાવા ” તે ઘણા જ પાપી હોય છે. “ સ્વરકરસર્ણહિં ” અતિશય ચિકણા
 પત્થરના ટુકડાઓથી ભરેલા સેંકડો કોરડાઓનો “ તાલિજ્જમાણદેહા ” તેમનાં શરીર
 પર માર પડે છે. તથા “ વાત્તિગનરત્તારિસંપરિવુદ્ધા ” મર્યાદ રહિત સ્ત્રી પુરુષોના
 સમૂહથી તેઓ વીંટળાયેલા રહે છે. “ પિચ્છિજ્જંતા ય નાગરજ્જણેણ ” તેમને જોવાને
 માટે નાગરિકો આવ્યા કરે છે. “ વજ્ઞનેવત્થિયા ” તેનો પોષાક વધ્યને યોગ્ય હોય છે.
 “ નગરમજ્જેણ પણિજ્જંતિ ” રાજપુરુષો તેમને નગરની વચ્ચે થઈને લઈ બંધ છે.
 “ ક્ષિવિણકલુણા ” ત્યારે તે લોકોને અતિશય દીનદશા અનુભવે છે. “ અન્નાણા ” તે
 યાતનામાંથી તેમને ખચાપનાર કોઈ ન હોવાથી તે લોકો અન્નાણા રક્ષણુવગરના હોય-
 છે, “ અસરણા ” તેમને શરણું આપનાર કોઈ પુરુષ ન હોવાથી તેઓ અશરણુ
 હોય છે. “ અણાહા ” રક્ષકને અભાવે તેઓ અનાથ હોય છે, “ અવંઘવા ”

અંધુઓને અભાવે તેઓ અઅન્ધુ હોય છે. “બંધુવિવ્પત્તીના” અંધુઓને હોય તો પણ તેમના દ્વારા તેમનો ત્યાગ કરાય છે, “દિસોદિસં વિપેક્ષતા” એવી પરિસ્થિતિમાં તે બિચારા એક દિશા તરફથી બીજી દિશા તરફ બેચા કરે છે. અને “મરણમયુષ્ટિવગ્ના” મરણના ભયથી વ્યાકુળ બને છે. આ પ્રકારની સ્થિતિમાં મૂકાયેલા તે ચોરોને રાજપુરુષો લાવીને “આવાયણવહિદુવારસંવા-વિયા” વધસ્થાનનાં દરવાજા હાજર કરે છે. કારણ કે “અદત્ત-ગ્રાહી-ચોર લોકો કમનસીબ હોય છે. “સૂલગવિલગ્નમિષ્ણવેહા” તે ચોરોનાં શરીર શુભીના અણીદાર ભાગો પર ચડાવવાને કારણે છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે. અને “તે ચ તત્થ” ત્યાં તે વધ, અંધ, મારણ, નિર્ભર્સન, શૂલારોપણ આદિ યાતના દેવાને સ્થાને તેમનાં “પરિકલ્પિયંગુવંગા” અંગોઉપાંગો, એટલે કે નાક, કાન આદિને કાતર આદિ શસ્ત્રો વડે કાપી નાખવામાં આવે છે. ॥સૂ.૧૬॥

અદત્તગ્રાહી ચોર જીસ ફલ કો પાને હૈ ઉસકા નિરૂપાગ

તે અદત્તગ્રાહી ચોર જે ફળ પામે છે તેનું વધુ વર્ણન કરે છે—
“કેહ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“કેહ” કેટલાક અદત્તગ્રાહી માણસોને “કલુણાઙ્ગવિલમણા” મહા-કબ્જો ભોગવવાને કારણે કરુણ વચનોથી વિલાપ કરતા “રુક્ષસાલેહિ” વૃક્ષોની ડાળીઓ પર “હલ્લંબિજંતિ” દોરડા આદિથી આંધીને લટકાવી દેવામાં આવે છે. તથા “અવરે” કેટલાક અદત્તગ્રાહી માણસોને “ચરંગધણિયવદ્ધા” બંને હાથ પગને મજબૂત આંધીને “પવ્વકહગા” પર્વતની ઠોચેથી “પમુચ્ચંતે” નીચે હડસેલી દેવામાં આવે છે, તેથી “દૂરપાતવિસમપત્થરસહા” ત્યાંથી ઊંચા નીચા પથ્થર ગળાવાને કારણે તેમના શરીર ખરાબ રીતે છોલાઈ જાય છે અને તે રીતે તે લોકો અતિ ભયંકર વેદના સહન કરે છે. તથા “અણેય” કેટલાક અદત્તગ્રાહી ચોરોને “ગયચલણમલણનિમહિયા” હાથીના પગ નીચે નાખીને “કીરંતિ” કચડાવવામાં આવે છે. એ રીતે હાથીના પગ નીચે કચ-

રાવાને કારણે તેમનાં શરીરનાં હાડકાં અને પાંસળીઓના ચૂરે ચૂરા થઈ જવાથી તે લોકો ઘણી પીડા અનુભવે છે. તથા કેટલાક “પાવકારી” પાપી અદત્તગ્રાહી લોકોને “મુંડપરસુહિ” ધાર વગરની (બુડી)કુહાડીઓથી “અટ્ટારસસંહિયા” અઠાર જગ્યાએ ઘણીજ ખરાબ રીતે મારવામાં આવે છે. તે અઠાર અંગો આ પ્રમાણે છે કાન ૨, નાસિકા ૨, નયન ૨, હોઠ. ૨, હાથ ૨, પગ ૨, જીભ, શ્રીવા, કંઠ, પૃષ્ઠ, વક્ષસ્થલ, અને ગુદ્યેન્દ્રિય, તથા “કેહ” કેટલાક ચોરોના “ઉક્તકણોટ્ટનાસા” કાન, નાક અને હોઠ કાપી નાખવામાં આવે છે તથા “ઉપ્પાહિયનયણદસળવસણા” આંગો ફેડી નાખે છે, દાંત અને ગુપ્ત અંગ ઉખેડી નાખે છે, “જિર્મિદિયંચિયા” જીભ ખેંચી કાઢવામાં આવે છે, “છિણ્ણકણસિરા” કાનની નસો તોડી નાખવામાં આવે છે. તેમની એવી હાલત કરીને રાજપુરુષો તે ચોરોને “પણિજ્જંતિ” શૂળી પર ચડાવવાને લઈ જાય છે. કેટલાક ચોર તે રાજસેવકો દ્વારા “અસિણા છિજ્જંતિ” તલવારોથી કપાઈ જાય છે, “નિન્વિસયા” કેટલાક દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે છે, અને “છિણ્ણ હત્થપાયા ય” કેટલાકને હાથપગ કાપી નાખીને “પમુચ્ચંતિ” છોડી મૂકવામાં આવે છે. તથા “જાવજ્જીવબંધનાય કીરંતિ” કેટલાકને જીવે ત્યાં સુધી કારાગૃહમાં પૂરી રાખે છે. “કેહ પરદ્વવહરણલુદ્ધા” તથા પરધનનું અપહરણ કરવાની લાલસા વાળા કેટલાક ચોરોને “કરગ્ગલનિયલજુયલરુદ્ધા” કારાગૃહના આંગળીયા સાથે લોઢાની સાંકળોથી બાંધીને “ચરગાલયે” કારાગારમાં જ કેદ રાખવામાં આવે છે. “હયસારા” તેમનું સઘળું દ્રવ્ય જપ્ત કરવામાં આવે છે. “સયણવિપ્પમુક્કા” તેમના કોઈ પણ સ્વજનની મુલાકાત તેમની સાથે થવા દેતા નથી, “મિત્તજ્જનિરક્કિયા” તેમના મિત્રો પણ

તેમનો ત્યાગ કરે છે. “નિરાસા” તે ચોરો ત્યાં જીવન સુધી રહેવાના કારણે પોતાના જીવવાની આશા છોડી દે છે. “બહુજળવિક્કારસહજ્જાડ્યા” અનેક લોકો ધિક્કારના શબ્દોથી તેમને શરમિદા કરે છે, છતાંપણ તેમને એવી શરમ થતી નથી, કારણ કે તેઓ ઘૃષ્ટ થઈ ગયા હોય છે, “અણુબદ્ધુહાપરદ્વા” રાત દિવસ તે ભૂખથી પીડાયા કરે છે “સીઝ્હત્ત્વહવેયણદુષ્ટપટ્ટિયા” કંડી, ગરમી, ક્ષુધા તૃષ્ણા આદિની અસહ્ય વેદનાથી તેઓ સદા “દુષ્ટદૃષ્ટિયા” અત્યંત દુઃખી રહે છે. “વિષ્ણુમુહવિચ્છવિયા” તેમનું મુખ સદા મ્લાન-ઉદાસ રહે છે અને તેમની કાંતિ પણ મલિન રહે છે. “વિહ્લમાલેણદુબ્બલા” કારાગૃહમાં કેદ રહેવાને કારણે તેઓ “વિહ્લ” અનિષ્ટ ફળવાળા હોય છે, એટલે કે તેઓ જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે તે વસ્તુ તેમને મળતી નથી. “મલિણ” તે લોકો મલિન વદન વાળા તથા “દુબ્બલા” શક્તિ વિનાના થઈ જાય છે, “કિલંતા” ગ્લાનિયુક્ત રહે છે, તથા “કાસંતા” ઉધરસને કારણે “ખૂં-ખૂં” કર્યા કરતાં હોય છે. અને “વાહિયાય” તે લોકો કોઈ આદિ અનેક રોગોથી પીડાતાં હોય છે. “આમામિભૂયગત્તા” તેમનાં શરીર અતિસાર આદિ વિવિધ રોગોનાં ઘર બની જાય છે, “પરુદ્ધનહકેસનંસુરોમા” નખ, કેશ તથા દાઢીના વાળ નહીં કપાતા હોવાથી ઘણુંજ વધી જાય છે. અને “નિયગન્મિ મલમુ-ત્તમ્મિ” તેમની હાલત એવી ગંભીર થઈ જાય છે કે, કારાગૃહમાં પૂરાયેલા તે લોકો ખીજી જગ્યાએ જવાને અસમર્થ હોવાથી પોતાના જ મળમૂત્રમાં “સુક્તા” ભરાઈ રહે છે. તથા “અકામગા” ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ “તત્થેવ” ત્યાંજ પડ્યા પડ્યા “મયા” મરી જાય છે. ત્યાર બાદ “બંધિ-ક્કવાણણસુ” દોરડાં આદિથી પગ બાંધીને ચંડાલ આદિ લોકો તેમને “કહ્હિદયા” બહાર કાઢીને “સ્વાહ્યાણ છૂદ્ધા” કોઈ ખાડામાં લઈ જઈને ફેંકી દે છે. “તત્થ ચ” ત્યાં તેમનાં મુડાંને વિગમુણયસિયાલકોલમજ્જારવંદસંડાસતુંડ-પક્કિલ્લગણવિવિહમુહસયવિલુગત્તા” “વિગ” વડ, “મુણય” શુનક-કૂતરાં, “સિયાલ” શિયાળ, “કોલ” સુઅર, “મજ્જારવંદ” મર્બર-જંગલી બિલાડા, આદિ હિંસક પશુઓનો સમૂહ અને “સંડાસતુંડ પક્કિલ્લગણ” સાણસી જેવી તીક્ષ્ણ ચાંચવાળા ગીધ વગેરે પક્ષીઓનો સમૂહ “વિવિહમુહ-સય” વિવિધ પ્રકારના સેંકડો મુખો દ્વારા “વિલુગત્તા” ઠોલી ખાય છે, તેથી “આ કોનું શરીર છે” તે જાણી શકાતું નથી. “કયવિહંગા” આ રીતે વડ આદિ જનવરો તથા વિવિધ પક્ષીગણો દ્વારા તે કમભાગીઓનાં શરીર

ખવાય છે અને તેના ટુકડે ટુકડા કરાય છે. તથા ‘ કેઈ ’ કેટલાક અદત્ત-ગ્રાહી ચોરો જે મોતમાંથી બચે છે તે ‘ કિમિજાયકુહિયદેહા ’ શૈગાદિક કારણોથી તેમનાં શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલ કીડાઓથી હુર્ગંધ યુક્ત શરીરવાળા થઈને ‘ અગ્નિદ્રવયણેહિં ’ લોકોનાં આ પ્રકારનાં અપ્રિય વાનોથી ‘ સવ્વમાણા ’ અપમાનિત થાય છે—‘ સુદુકયં જં મઓત્તિ વાવો ’ ‘ સારું થયું કે આ પાપી આ રીતે મરી રહ્યો છે ’ અથવા ‘ મરેલાના જેવી સ્થિતિ અનુભવે છે. ’ તથા તેમના મૃત્યુથી ખુશી થનારા માણસો દ્વારા માર ખાઈને ‘ સયણસ્સવિય ’ સ્વજનો તથા બીજા લોકોથી ‘ દીહકાલં ’ લાંબા સમય સુધી ‘ હજ્જાવગાય ’ લબ્બ ‘ હુંતિ ’ પામે છે ॥ સૂ-૧૭ ॥

અદત્તગ્રાહી ચોર કી પરલોક મેં કૌન ગતિ હોતી હૈ ઉનકા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર એ બતાવે છે કે તે ચોરલોકો આ લોકમાં તેા ઉપરોક્ત પ્રકારનાં દુઃખો અનુભવે છે પણ પરલોકમાં પણ તેમનીકેવી હુર્દશા થાય છે— ‘ મયાસંતા ’ ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—તે અદત્તગ્રાહી ચોર ‘ મયાસંતા ’ મરીને ‘ પુણો ’ પછી ‘ પરલોગ સમાવણા ’ પરલોકમાં જઈને ‘ નરગે ગચ્છંતિ ’ નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે જે નરકાગર ‘ નિરામિરામે ’ સુન્દરતાથી રહિત છે, તથા ‘ અંગારપલ્લિત ગક્કપ ’ અતિ પ્રબલિત અંગારા જેવું ઉષ્ણ અને ‘ અચ્ચત્થસીય ’ હિમકાળ જેવું અત્યંત શીતળ છે. ત્યાં નારકી જીવેને તે ઉષ્ણતા અને શીતની ‘ વેચણા આસાયણો ઢિણ્ણ ’ વેદનાની પ્રાપ્તિથી ઉત્પન્ન થયેલ ‘ સચયદુક્ખસચ ’ સેંકડો દુઃખો નિરંતર ‘ સમમ્મિભૂણ ’ દુઃખી કરે છે. ‘ આસાદન ’ આ પદનો સૂત્રમાં ઉપયોગ થયો છે. તેનો એક અર્થ તેા ‘ પ્રાપ્ત થયું ’ છે, જે સૂત્રમાં હમણાં જ અપાયો છે. તથા તેનો બીજો અર્થ આ પ્રમાણે છે—તે અદત્તગ્રાહી ચોર કે જે મરીને નારકીની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યો છે, ચિરકાલાનુબંધી-લવલવમાં કડવા ક્ષણ દેનાર અદત્તાદાનના પ્રભાવે ઉત્પન્ન થયેલ અશાતા વેદનીય કર્મ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ વેદનાથી વ્યાપ્ત તે નરકોમાં નિરંતર સેંકડો દુઃખો લોગવ્યા કરે છે.

આ પ્રમાણે તે નરકોમાં શીત અને ઊષ્ણતા જન્ય અનેક પ્રકારની વેદનાઓ નારકી જીવોને પીડા પહોંચાડ્યા કરે છે. “ તઓ વિ ઉવ્વઙ્ઘિયા સમાણા ” નરકોમાં જઈને ત્યાંનાં વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવતાં ભોગવતાં તે જીવોનું અનેક સાગર પ્રમાણ આયુષ્ય ત્યાં પૂરું થાય છે ત્યારે તેઓ ત્યાંથી નીકળીને વળી પાછાં “ તિરિયજોણિ પવજ્જંતિ ” તિર્યંચ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે. “ તિહિં વિ ” ત્યાં પણ તેઓ “ નિરયોવર્મ ” નરક સમાન “ વેયણ ” વેદનાઓ દુઃખો “ અણુભવંતિ ” ભોગવે છે. “ જઙ્ઘનામણેગેહિં ણિરયગતિગમનતિરિય-ભવસયસહસ્સપરિયટ્ટહિં ” ભે અનેક નરક ગતિ, તિર્યંચગતિના લાખો લવો ધારણ કરતાં કરતાં નિગોદની અપેક્ષાએ પસાર થયેલ “ અણંતકાલેણ ” અનંત-કાળ પછી “ કાહિં વિ ” કોઈ પણ રીતે “ મણુયભાવં ” મનુષ્યગતિમાં તેમને “ લહિંતિ ” જન્મ થાય તો પણ “ તત્થવિ ચ ” તે લોકો “ અણારિયા ” અનાર્ય મ્હેચ્છ, શક, યવન આદિ જાતિમાં જ “ મવંતિ ” ઉત્પન્ન થાય છે. “ નીવકુલ સમુપ્પણ્ણા ” તે અનાર્ય લોકો નીચા કુળના હોય છે. “ આરિયજ્જોવિ ” ભે તેઓ કદાચ મગધ આદિ આર્યભૂમિમાં જન્મ પામે છે તો તેઓ ત્યાં “ લોચ-વજ્ઞા ” લોકબાહ્ય જનોમાં-ચાંડાળ આદિ નિંદિત નીચકુળોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાં તેઓ સદા તિરસ્કૃત થયા કરે છે. “ તિરિય મૂયાય ” વિવેકહીન હોવાને કારણે તેઓ તે મનુષ્ય યોનિમાં હોવા છતાં પણ તિર્યંચ જેવાં જ હોય છે, ‘ અકુસલા ’ વસ્તુ તત્ત્વથી તેઓ (અનભિરા) અભાણુ રહે છે, “ કામભોગતિ-સયા ” શબ્દ, કામ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ ભાગોમાં અસક્ત રહે છે. “ જહિં ” લોકબાહ્ય કુળોમાં મનુષ્ય ભવ પામ્યા છતાં પણ “ નિરયવત્તણી ” નરક ગમનના કારણભૂત “ મવપ્પવંચકરણપણોહિ ” ભવ પરંપરારૂપ પ્રવાહના પ્રવર્તક, તથા “ પુણોત્તિ સંસારાવત્તણેમમૂલે ” વારંવાર ચારગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણના નેમિભૂત-રથચક્રના પરિઘિરૂપ એવાં કર્મોનો જ “ નિવંધંતિ ” બંધ બાંધતા રહે છે, એટલે કે નરક; તિર્યંચ, મનુષ્યગતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણના કાર-ણરૂપ એવાં મહારમ્ભ, મહાપરિગ્રહરૂપ કર્મો કર્યા કરે છે. તથા “ ધમ્મ સુઙ્ગ-વજ્જિયા ” શ્રતચારિત્રરૂપ ધર્મના શ્રવણથી રહિત રહે છે, ‘ અણજ્ઞા ’ ન્યાય માર્ગથી રહિત હોય છે, “ કૂરા ” કૂર સ્વભાવના-જીવોની હિંસા કરતા હોય છે. “ ચ ” તથા “ મિચ્છન્ત સુઙ્ગવણ્ણ ” “ પ્રાણિવધમાં દોષ નથી અને અદ-ત્તાદાનમાં દોષ નથી ” ઇત્યાદિ પ્રકારના વિપરીત તત્ત્વોપદેશક મિથ્યાત્વ પ્રધાન સિદ્ધાંતોને સ્વીકારનાર “ હુતિ ” હોય છે, તથા “ ઇણંતદંડરુઙ્ગો ” હિંસાદિ

પાપકૃત્યમાં જ તેમને વધારે શ્રદ્ધા હોય છે, એટલે કે અન્ય જીવોને કષ્ટ પહોંચાડવાને તેઓ સદા તત્પર રહે છે. તથા “કોસિગારકીડેવ” કેશોટાની જેમ તેઓ “અટુકમ્મતંતુઘણબંધણેણ” આઠ કર્મરૂપી તંતુઓના મજબૂત બંધનથી “અપ્પાણ” પોતાની જાતને “વેઢેતિ” લપેટી લે છે. એટલે કે જેમ રેશમનો કીડો (કેશોટો) તંતુઓનું સર્જન કરીને તે તંતુઓને પોતાનાં શરીર ફરતા તેમાં લપેટીને તેમાં બંધાઈ જાય છે, તેમ અદત્તાદાન લેનાર માણસ પોતે કરેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો કે જે આત્માને મજબૂત રીતે બંધનારા છે, તે કર્મોરૂપ તંતુથી બંધનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ સૂ- ૧૮ ॥

જીવ જ્ઞાનાવરાગ આદિ અષ્ટવિધ કર્મો સે બંધદશાકો પ્રાપ્તકર સંસારસાગર મેં
રહતે હૈ ઈસ પ્રકાર કા સંસારગાગર કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

તે જીવો જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ પ્રકારના કર્મોથી બંધનની દશા પ્રાપ્ત કરીને સંસાર સાગરમાં રહે છે. હવે સૂત્રકાર તેનું વર્ણન કરે છે—

“એવં નરગ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“એવં” તે રીતે પોતાના આત્માને કર્મોની સાથે એક ક્ષેત્રાવગાહરૂપ બંધદશાથી બંધવાને કારણે તે અદત્તાદાની માણસો “નરગત્તિરિચનરઅમર-ગમણપેરંતચક્કવોલં” નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ ગતિઓમાં પરિ-ભ્રમણરૂપ બાહ્ય પરિધિમંડળવાળા, તથા “જમ્મજરામરણકરણગંભીરદુક્ખ પક્કલુભિયપરસલિલં” જન્મ, જરા, મરણ જન્ય અતિશય મોટા કલેશરૂપ પ્રક્લુભિત અને પ્રચુર જળવાળા સંસાર સાગરમાં જ ચક્કર લગાવ્યા કરે છે— પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે, સૂત્રકાર રૂપક અલંકારથી આ સંસારસાગરનું વર્ણન

કરતાં કહે છે કે-જેમ સમુદ્રનું આદ્ય પરિધિમંડળ હોય છે, એ જ પ્રમાણે આ સંસાર રૂપી સમુદ્રનું ચતુર્ગતિયોમાં ભ્રમણ કરવા રૂપ આદ્યપરિધિમંડળ છે. જેમ સમુદ્ર અપાર જળ રાશિથી સદા પરિપૂર્ણ :રહે છે, તે જ પ્રમાણે આ સંસાર પણ જન્મ, જરા અને મરણ જન્ય ગંભીર દુઃખરૂપી જળથી પૂરેપૂરે ભરેલો છે. “સંજોગવિજોગવીચિ-ચિંતા પસંગ પસારિય-વહવંધમહલ્લ વિચલકલ્લોલકલુણવિલવિયલોભકલકલંતવોલવહુલ” આ સંસારમાં “સંજોગવિજોગવીચિ” અનિષ્ટનો વિયોગ જીવોને ક્ષણે ક્ષણે પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તે અનિષ્ટ સંયોગ અને ઈષ્ટવિયોગ જ તેમાં વીચિ-લહેરો જેવો છે. તથા “ચિંતોપસંગપસારિય” વિવિધ પ્રકારના શોકસમૂહથી તે વિસ્તૃત થઈ રહેલ છે. “વહવંધ” વધ-યષ્ટી આદિ દ્વારા બંધન જ જેમાં “મહલ્લ” મોટાં મોટાં “વિચલ” વિશાળ “કલ્લોલ” મોઝાં સમાન છે. “કલુણવિલવિય” રોગ તથા દુઃખાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ કરુણ વિલાપ તથા “લોભ” લોભ અને મોહથી જન્ય જે “કલકલંત” “કલકલ” શબ્દથી યુક્ત “વોલ” અવાજો જ જ્યાં “વહુલ” વધારે પ્રમાણમાં વિદ્યમાન છે, “અવમાણણફેણ” અપમાનરૂપ ક્ષીણથી જે યુક્ત છે, “તિવ્વચ્ચિસણપુલંપુલભૂયરોગવેયણપરામવ-ચ્ચિણિવાયફરસઘરિસણસમાવડિયકઠિણકમ્મપત્થરતરંગરિગંતનિચ્ચમચ્ચુમયતોયપટ્ટ” “તિવ્વચ્ચિસણ” તીવ્ર નિંદાઓ તથા “પભૂયરોગવેયણ” નિરંતર ઉત્પન્ન થતી અનેક રોગ વેદનાઓ-વિવિધ પ્રકારની આધિ વ્યાધિ રૂપ ખીડાઓ “પરામવચ્ચિણિવાય” મોટે ભાગે અનાદરની પ્રાપ્તિ, તથા “ફહસ ઘરિસણસમાવડિય” કઠોર વચનો દ્વારા નિર્ભર્ત્સાનધિક્કાર, એ બધું જેમના ઉદયથી જીવોને પ્રાપ્ત થયા કરે છે, એવાં “કઠિણકમ્મપત્થર” જ્ઞાનાવરણ

આદિ કિલ્લ કર્મરૂપ પાષણોથી પેદા થયેલ “ તરંગ રિંગત ” તરંગોથી જે ચંચળ બનેલ છે, તથા જે “ નિચ્ચમચ્ચુમય ” અવશ્ય ભાવી (જરૂર થનારા) મૃત્યુના ભયરૂપી “ તોયપટ્ટ ” જળના ઉપરિતન ભાગથી યુક્ત છે, એવા સંસાર સાગરમાં તે પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે— એટલે કે જેમ સમુદ્ર મહાપાષાણો આદિના આઘાતથી ઉત્પન્ન થયેલ તરંગોથી ચંચળ બનેલ હોય છે તથા પાણીથી ભરપૂર હોવાને કારણે તેમાં પડનારને માટે મોતનો ભય રહે છે તેમ સંસાર પણ ભક્ષના અપમાન આદિ વિવિધ દુઃખરૂપ ક્ષણ દેનારા કિલ્લટ કર્મરૂપ પાષાણોથી ઉત્પન્ન થતાં, વારંવાર અનુભવાતા જન્મ, જરા, મરણ આદિના ભયરૂપ તરંગોથી વ્યાપ્ત છે “ કસાયપાયોલકલસસંકુલ ” તથા આ સંસાર સાગર ક્રોધ આદિ કષાયરૂપ પાતાળ કળશોથી યુક્ત છે. “ ભવસયસહસ્સજલ સંચયં ” લાખો ભવરૂપ જળસંચયથી તે યુક્ત છે. “ અણંતં ” અનન્ત સંસારી જીવોની અપેક્ષાએ તે અન્તરહિત છે. “ ઉચ્ચેગજ્જણયં ” આધિવ્યાધિ આદિ સેંકડો દુઃખોથી યુક્ત હોવાથી તે ઉદ્દેગજનક છે. તથા “ અણોરપારં ” તે અસીમ-અપાર છે “ મહાભયં ” દુસ્તર હોવાથી તે જીવોને માટે મહાભય પેદા કરનાર છે. કર્મોની ૧૪૮ ઉત્તર પ્રકૃતિરૂપ મહામત્સ્ય, મગર આદિ જળચર જીવોથી તે વ્યાપ્ત છે. સમસ્ત પ્રાણીઓને માટે તે ભય પેદા કરનાર હોવાથી તે “ પદ્મયં ” દરેક જીવને માટે ભયજન છે. “ અપરિમિય મિહિચ્છકલુસમતિવાઝવેગઉદ્દમ્મમાણાસાપિવાસાપાયાલ ” “ અપરિમિય ” અપરિમિત તથા “ મિહિચ્છ ” મોટી વિષય વાસના રૂપ અને “ કલુસમતિ ” મલિન મતિરૂપ, “ વાઝવેગ ” વાયુના વેગથી “ ઉદ્દમ્મમાણ ” વધતી જતી એવી “ આસા ” આશા-અપ્રાપ્ત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની સંભાવના-તથા “ પિવાસા ”

પિપાસા-પ્રાપ્ત ચીજનો ઉપલોગ કરવાની ઇચ્છા-રૂપ “ પાચાલ ” પાતાળથી તે
 યુક્ત છે, તથા “ કામરૂરાગદોસબંધનબહુવિહસંકપ્પવિલ્લદગરયરચંધયાર ”
 “ કમરૂ ” શબ્દાદિ વિષયોમાં અભિરુચિરૂપ કામરતિ, “ રાગ ” અનુકૂળ
 વિષયોમાં પ્રીતિરૂપ રાગ, અને “ દોસ ” પ્રતિકૂળ શબ્દાદિ વિષયોમાં અપ્રીતિરૂપ
 દ્વેષ, જે “ બંધન ” બંધનનાં કારણો છે, તથા “ બહુવિહસંકપ્પ ” અનેક
 પ્રકારના જે મનઃસંકટો છે એ બધા આ સંસાર સાગરમાં “ વિલ્લદગરય ”
 વિસ્તીર્ણ જળ બિન્દુઓ છે. “ રચંધયાર ” તેમના વેગરૂપ અધકારથી તે વ્યાપ્ત
 છે. એટલે કે કામરતિ આદિ રૂપ જળકણોના વેગથી ઉત્પન્ન થયેલ અંધકારથી
 તે યુક્ત છે. “ મોહમહાવત્તભોગભમમાણગુપ્પમાણુચ્છલંતબહુગબ્મવાસપચ્ચો-
 નિયત્તપાણિય ” તથા “ મોહમહાવત્ ” મોહરૂપ મહા વમળો તેમાં ઉત્પન્ન થયા
 કરે છે. અને તે આવર્તોમાં-વમળમાં જ્યાં “ ભોગ ” વિષય-લોગ જ “ ભમ-
 માણ ” ભ્રમણ કરી રહ્યા છે, “ ગુપ્પમાણ ” વ્યાકુળ થઈ રહેલ છે, તથા
 “ ઉચ્છલંત ” ઉછળી રહ્યા છે. અને તે સંસાર સાગરમાં “ બહુગબ્મવાસ ”
 મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ યોનિરૂપ વિવિધ પ્રકારના ગર્ભોમાં પ્રાણીઓ-સંસાર-
 ની અપેક્ષાએ જીવો તથા સમુદ્રની અપેક્ષાએ મગર મચ્છ આદિ જળચર
 જીવો આવી આવીને નિપતિત થઈ રહેલ છે. એટલે કે તેમાં જન્મ લઈ રહેલ
 છે. “ પઘાવિચ-ધસણ-રૂણ-ચંડ-મારુચ-સમાહયાડમુણ્ણવીચિ-વાકુલિય-મંગ-
 ફુદ્દંત-નિટ્ટકલ્લોલ-સંકુલજ્જલ ” તથા આ સંસાર સમુદ્ર “ પઘાવિચ ” અહીં
 તહીંથી પ્રાપ્ત “ વસણસમાવણ ” અનેક (વ્યસનો) દુઃખોથી પીડાતાં
 પ્રાણીઓનાં “ રૂણ ” રુદ્ધરૂપ “ ચંડમારુચ ” પ્રચંડ વાયુથી “ સમાહય ”
 પરસ્પર અથડાતાં “ અમણ્ણવીચિ ” અમનોજ્ઞ દુઃખોની પરંપરા રૂપ તરંગોથી

“વાકુલિય” ખળભળી રહ્યો છે. અને “મંગફુદ્દત” તરંગોની સાથે અથડાવાથી જુદી પડેલી “નિટુકલ્લોલ” અનિષ્ટ કલ્લોલો-દારુણ દુઃખરૂપ મહાતરંગોથી “સકુલ” વ્યાપ્ત એવું “જલ” જન્મ, જરા, મરણ રૂપ જળ તેમાં ભરેલું છે. એટલે કે મોહરૂપી મહાવમળમાં વિષયભોગની ઈચ્છાથી આમ તેમ પ્રમથ કરતા જીવો ત્યાં ડૂબેલા છે. તથા પશુ, પક્ષી નારકી, નર, દેવ આદિ ભીંચી નીચી યોનિઓમાં પરિભ્રમણરૂપ તરંગોમાં તેમાં ઉછળી રહ્યાં છે, અને વિવિધ દારુણ દુઃખોથી પીડાતા જીવોના આકંઠ રૂપ પવનના આઘાતથી ન્યાં દુઃખરૂપ મહાતરંગો જન્મ, જરા મરણ રૂપ જળને ખળભળાવી રહેલ છે. “પમાદ-બહુ-ચંડ-દુઢુસાવયસમાહ્યુદ્ઘાયમાણગપૂરઘોરં વિદ્વંસણત્થવહુલં” આ સંસાર રૂપી સાગરમાં “પમાદ” મધ, વિષય કષાય. નિદ્રા અને વિકથા, એ પાંચ પ્રમાદરૂપી “ચંડ” ભયંકર “દુઢુસાવય” રૌદ્ર દેખાવના હિંસક જંતુઓ દ્વારા “સમાહ્ય” આઘાત પામીને “ઉદ્ઘાયમાણગ” વિવિધ રીતે ઉછળતા (સમુદ્રપક્ષે) મત્સ્યાદિક. (સંસારપક્ષે) પુરુષાદિના “પૂર” સમૂહથી ન્યાં “ઘોર” ભયંકર એવા “વિદ્વંસણત્થવહુલં” વિનાશરૂપ અનેક અનર્થો ઉત્પન્ન કરતા રહે છે. “અણ્ણાણ-ભમંત-મચ્છ પરિહત્થ-અનિહુત્તિદિય-મહામગર તુરિય-ચરિય-ચ્ચોક્કલુહ્મમાણ-સંતાવ-નિચ્ચય-ચલંત-ચવલચંચલ-અત્તાણાસરણપુઠ્ઠવકમ્મ-સંચયો-દિણ્ણવજ્જ-વેદિજ્જમાણ-દુહસય-વિવાગ-ઘુણંતજલસમૂહ ” તથા આ સંસાર સાગર “અણ્ણાણભમંત-મચ્છ-પરિહત્થ” અજ્ઞાનરૂપ ધૂમતા મહામત્સ્યોથી વ્યાપ્ત છે, અને “અનિહુત્તિદિય મહામગર” અનુપશાન્ત (ઉપશાન્ત ન થયેલી) ઈન્દ્રિયો રૂપ મહામગરોના “તુરિયચરિય” ઝડપી હલનચલનથી “ચ્ચોક્કલુહ્મમાણ” અત્યંત ખળભળી ઉઠેલ છે, “સંતાવનિચ્ચય” વિવિધ આધિ વ્યાધિ, અંધુ વિયોગ આદિ જન્ય દુઃખરૂપ વડવાનલનો સંતાપ તેમાં નિત્ય વ્યાપેલો હોય છે, અને તે “ચલંતચવલચંચલ” નિરંતર પરિવર્તન શીલ છે, અને આ સંસારમાં “અત્તાણાસરણ” ત્રાણ અને શરણ રહિત એવા જીવો છે કે જેમની પાસે “પુઠ્ઠવકમ્મસંચય” પૂર્વે કરેલાં કર્મોના સમૂહ રહેલો છે, “વેદિણ્ણવજ્જ” અને જે પાપકર્મોના ઉદય થયો છે તે પાપકર્મોને “વેદિજ્જમાણ-દુહસયવિવાગ” ભોગવવા રૂપ સેંકડો દુઃખ “સૈકલોદુઃખ” રૂપ જે ફળ છે, તે ફળ જ ત્યાં “ઘુણંતજલસમૂહ” વહેતાં જળ સમાન છે. “ઈહિરસ-સાયગારવોહાર-ગહિયકમ્મ-પહિબ્દ્ધ-સત્ત-કહ્હિજ્જમાણનિર-ચતલદુત્તસણ્ણ-વિસણ્ણ-વહુલં” ઋદ્ધિ રસસાત રૂપ ગૌરવ જ આ સંસાર સાગરમાં “ઉવહાર”

ઉપહાર જળચર જન્તુ વિશેષ ભરેલ છે અને તે ઉપહારોથી તેમાં “ ગહિયકમ્મ-
 પહિવ્વસત્ત ” જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોથી બંધાયેલ પ્રાણી સપડાયેલ છે. તથા
 “ કહ્ધિજ્જમાણ ” પૂર્વે કરેલાં કર્મો દ્વારા, દોરડાથી બાંધેલા કાષ્ઠની જેમ તે
 પ્રાણીઓ નરકની તરફ ખેંચાઈ રહ્યા છે, અને “ નિરયલદુત્ત ” નરક તરફ ગમન
 કરવાને અભિમુખ હોવાને કારણે તે પ્રાણીઓ “ સણ્ણવિસણ્ણવહુલં ” ખિન્ન અને
 અતિશય શોક યુક્ત થઈ રહ્યાં છે. તથા “ અરહ્-રહ્મય-વિસાય-સોગમિચ્છત્ત
 સેલસંકહં ” “ અરહ્ ” અરતિ-ધર્મમાં અરુચિ, “ રહ્ ” રતિ-વિષયોમાં રતિ,
 “ મય ” આલોકનો ભય, પરલોકનો ભય આદિ સાત ભય, “ વિસાય ” વિષાદ-
 અનિષ્ટ સંયોગ જનિત દુઃખ “ સોગ ” શોક-ઘટ્ટ વિયોગ જનિત દૈન્યભાવ,
 “ મિચ્છત્ત ” મિથ્યાત્વ. કુચુરુ, કુદેવ અને કુધર્મની શ્રદ્ધા, એ બધું આ
 સંસારસાગરમાં “ સેલ ” પર્વત જેવું છે, એ પર્વતોથી તે “ સંકહં ” વિષમ
 બનેલ છે. તથા “ અણાહ-સંતણ-કમ્મબંધણ-કિલેસચિલ્લિલ્લ-દુદ્ધુત્તારં ”
 અનાદિ કર્મબંધન જન્ય કલેશરૂપ “ ચિલ્લિલ્લ ” કીચડથી તે “ દુદ્ધુત્તારં ”
 દુસ્તર બનેલ છે, તથા “ અમરનરતિરિયગગમણકુહિલપરિવટ્ઠવિલલલેલં ”
 દેવ, નર, તિર્યંચ અને નરક, એ ચાર ગતિયોમાં જીવોનું જે ગમન થાય છે
 એ જ આ સંસાર સમુદ્રની કુટિલ ગોળાકાર વિસ્તીર્ણ વેલા છે, એટલે કે
 નરકાદિ ચાર ગતિરૂપ આ સંસાર છે. તેમાં ચક્રની જેમ જીવો પરિભ્રમણ કરે
 છે. આ પરિભ્રમણની જે પરંપરા છે તેજ આ સમુદ્રની જળ વૃદ્ધિરૂપ વેલા
 છે. “ હિંસાલિય-અદત્તાદાન-મેહુણપરિગ્ગહારંભકરણકરાવણાણુમોયણ ” હિંસા,
 બૂઠ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહરૂપ આરંભો કરવા, અને તેની અનુમોદના
 કરવી, એ પૂર્વોક્ત પ્રકારે જે “ અટ્ઠવિહ્વઅણિટ્ઠકમ્મપિંડિય ” આઠ પ્રકારનાં,
 દુઃખદ કર્મોનો સંચય થાય છે, તે કર્મસંચયરૂપ ભારથી “ અકંત ” આકાંત-
 ભારે બનેલ તથા દુગ્ગજલોચ ” દુઃખરૂપ જળસમૂહમાં દૂરનિવ્વોલિજ્જમાણ ”
 અત્યંત દુબતા, તથા “ ઉમ્મગ્ગનિમગ્ગ ” પાણીમાં ડૂબા ડૂબ કરતાં-ઊંચે નીચે
 આવતાં એવાં પ્રાણીઓને માટે આ સંસાર સમુદ્ર “ દુલ્લહતલં ” અલભ્ય તલ-
 વાળો છે એટલે કે આ સંસારસાગરને પૂર્વોક્ત પ્રકારના જીવો
 તરી શકતાં નથી. એટલે કે હિંસા, બૂઠ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહરૂપ
 આરંભો કરનાર, કરાવનાર અને તેમની અનુમોદના કરનાર જીવોને
 આ સંસારસાગરનો કિનારો પ્રાપ્ત કરવો અશક્ય છે. કારણ કે પૂર્વોક્ત પ્રકારે
 તે જીવો આઠ પ્રકારનાં દુઃખદ કર્મોનો સંચય કરે છે. તેથી તેમના પર તેમનો
 ઘણો ભારે બોલો હોય છે. તેનાથી તેઓ દબાઈ જાય છે, અને વિવિધ પ્રકારનાં

દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે. તેથી આ સંસારસાગરમાં દુઃખ સમૂહરૂપ અપાર જળ ભરેલું છે. તેમાં જ તે જીવો વરંવાર ડૂબકીઓ ખાધાં કરે છે. તો પછી તેઓ તેના કિનારે તો પહોંચી કેવી રીતે શકે? તે કારણે સૂત્રકારે એવા જીવોને માટે તેનો પાર પામવાનું કાર્ય અશક્ય બતાવ્યું છે. “સરીરમણોમયા-ગિ” આ સંસાર સાગરમાં પડેલા જીવો શારીરિક માનસિક “દુક્ષ્વાગિ” દુઃખોનો જ “ઉપ્વિયંતા” અનુભવ કરે છે. તથા “સાયાસાયપરિતાવળમયં” સાતાસાત પરિતાપન રૂપ “હ્રુહુહનિહુહયં” ઉન્મજ્જન નિમજ્જન એટલે કે સાતાત્મક ઉન્મજ્જન (પાણીની ઉપર આવવું તે) તથા અસાતાત્મક અને પરિતાપાત્મક નિમજ્જન (ડૂબવું તે) “કરેંતા” કરવામાં લીન થયેલ તે જીવો “ચાઝરંતમહંતં” નરકાદિ ગતિરૂપ ચાર વિલાગોવાળા તથા જન્મ મરણાદિ દુઃખોથી મહાન, “અળવયગં” અન્તરહિત, “રૂદં” બધાં પ્રાણીઓને માટે ભયજનક, એવા “સંસારસાયરં” સંસાર સાગરમાં “વસંતિ” વાસ કરે છે. તેઓ કેવા પ્રકારના સંસાર સાગરમાં વસે છે? “અદ્વિય અણાલંબળ-પદ્મુગ્નં” અસંયમી જીવોને આધાર આપવાનો તથા તેમનું રક્ષણ કરવાના સાધનોથી રહિત, “અપ્પમેયં” અસર્વજ્ઞની અપેક્ષાએ અપ્રમેય, “ચુલસીડ-જોણિસયસહસગુવિલં” ચોર્યાંશી લાખ જીવ યોનિયોથી યુક્ત, “અણાલોગં” પ્રકાશ રહિત, અને “અંધચારં” અંધકારથી યુક્ત આ સંસારમાં “અળંતકાલ-જાવ” અનન્ત કાળ સુધી “ગિચ્ચં” સદા “ઉત્તથ્યસુળ્લભયસળ્લસંપવ્ત્તા” ભયભીત અનેલ, તથા કિંકર્તવ્યતાથી વિમૂઠ અનેલ, ભય સંજ્ઞા, આહાર સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, અને પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞાઓથી યુક્ત અનેલ જીવો હિલ્લિગવાસવસહિં” ઉદ્ધિઓના-(દુઃખીચારાના) વાસ જેવા આ સંસારમાં “વસતિ” વસે છે. અદત્તાદાન લેનાર જીવો ચાર ગતિરૂપ તથા અનંત દુઃખોથી યુક્ત આ સંસાર સાગરમાં અનંત કાળ સુધી પરિશ્રમણુ કર્યા કરે છે. ચોર્યાંશી લાખ યોનિયો આ પ્રમાણે છે.

“ પુઠ્ઠવિ ૭ દગ ૭ અગણિ ૭ મારુય ૭ એકકેક સત્તજોણિ લક્ષ્વાઓ ।
 વણપત્તે ય અણંતે, દસ ચોદસ જોણિ લક્ષ્વાઓ ॥ ૧ ॥
 વિગલિદિણ્ણુ દો દો, ચરો ચરો ય નારયસુરેસુ ।
 તિરિણ્ણુ હુંતિ ચરો, ચોદસ લક્ષ્વાય મણ્ણુસુ ॥ ૨ ॥ ઇતિ ।

(૧) પૃથિવીકાય (૨) અધ્કાય (૩) તેજઃકાય (૪) વાયુકાય, એ દરેકની સાત સાત લાખ, પ્રત્યેક વનસ્પતિની દસ લાખ અનન્ત (સાધારણ) વનસ્પતિની ચૌદ લાખ બે ઇન્દ્રિની બે લાખ, ત્રીન્દ્રિની બે લાખ, ચતુરિન્દ્રિની બે લાખ, નારકી તથા દેવની ચાર ચાર લાખ તથા તિર્યંચ પંચેન્દ્રિની ચાર લાખ, અને મનુષ્યની ચૌદ લાખ. એ પ્રમાણે બધી મળીને ચોર્યાશી લાખ થોનિયો થાય છે. ॥સૂ૦ ૧૯॥

કિસ પ્રકાર કે અદત્તાગ્રાહી ચોરોં કો કિસ પ્રકાર કા ફલ મિલતે
 હે ઉનકા નિરૂપાગ

તે અદત્તાગ્રાહી બીભ્વં કયું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે, તે વિષયનું સૂત્રકાર હજી પણ વધારે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—“ જહિં જહિં ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“પાવકમ્મકારી” અદત્તાદાનરૂપ પાપકર્મ કરનાર મનુષ્ય “જહિં આહયં-નિબંધંતિ” જે જે પર્યાયની આયુ બાંધે છે તે તે પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાં તેમની કેવી હાલત થાય છે? સૂત્રકાર એ જ વાતને હવેના પદો દ્વારા પ્રગટ કરે છે. તેઓ કહે છે કે— “ બંધવજ્જણસયણમિત્તપરિવજ્જિયા ” તે લોકો ત્યાં ભાઈ આદિ અન્ધુજનોથી, પુત્ર આદિ સ્વજનોથી, અને સ્નેહીજનરૂપ મિત્રોથી સદા ત્યજાયેલા રહે છે, “ અણિદ્દા ” કોઈ પણ લોકો તેમના પ્રત્યે પ્રીતિ ધરાવતા નથી, તથા “ અણાદેજ્જા ” તેઓ એવાં ગોત્રાદિ વાળા હોય છે કે તેમની વાત કોઈ માનતું નથી, એટલું જ નહીં પણ તેમનું નામ લેવું તે પણ સારા માણસોને યોગ્ય લાગતું નથી. “ દુઠ્ઠિવણીયા ” દુર્વિનીત-ઉદ્ધત હોય છે, “ કુટ્ટાણાસણકુસેજ્જા.” કુઆમોમાં તેમનું રહેઠાણ હોય છે, અને તેમની રહેણી

કરણી નીચ હોય છે, વિષમ ભૂમિ આદિ જગ્યા તેમની શય્યા બને છે. “ક્રમોચ્ચા” કોદરા આદિ કદત્ત (ખરાબ અન્ન) તેમનું ભોજન બને છે. “અસુદ્ધો” તેમનામાં શારીરિક અને માનસિક પવિત્રતા હોતી નથી, તે લોકો હંમેશાં તેનાથી રહિત હોય છે. “કુસંવયણ કુલ્પમાણા” તેમનું સંહનન ખરાબ હોય છે, એટલે કે તેમનાં શરીર કાંતો અતિશય ભંગ્યા અને કાંતો અતિશય નીચાં હોય છે. “કુસંઠિયા” તેમનાં અંગો અપ્રમાણસરનાં હોય છે, “કુરુવા” તેમનું રૂપ પણ સુંદર હોતું નથી. “બહુકોહમોળામાયા લોમા” તેઓ ઘણા કોપી હોય છે, અને માન, માયા અને લોભનું પ્રમાણ તેમનામાં વધારે હોય છે. “બહુમોહા” તે ઘણા કામી હોય છે. “ધમ્મસણ્ણાસમ્મત્તપબ્બદ્ધા” શ્રુત ચારિત્રરૂપ ધર્મબુદ્ધિથી તથા જિન વચનોમાં શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ રુચિથી તે લોકો સદા રહિત હોય છે. ‘દારિદ્ર્યોવદ્વામિભૂયા’ તેમનાં ઘરોમાં સદા દારિદ્ર્ય રહે છે. અને તે દરિદ્ર્ય તેમનો સદા તિરસ્કાર કરાવે છે, તેથી તેઓ “ગિચ્ચં” સદા “પરકમ્મકારિણો” પારકાની નોકરી કરનાર હોય છે, ખીબનાં ઘરોમાં નીચ કામ કરનારા હોય છે, “જીવણત્થરહિયા” મનુષ્ય જન્મના પ્રયોજન રૂપ ધર્મધ્યાન આદિ સદાચારોથી રહિત હોય છે, “કિવિણા” દીન હોય છે, “પરપિંડતક્કા” પરપિંડ ઉપર સદા આધાર રાખનાર હોય છે—પરદત્ત ભોજનની ઇચ્છા રાખનાર હોય છે, “, દુક્ખલલ્લાહારા” મહા મુશ્કેલીથી પોતાનું પેટ ભરી શકે છે. “અરસવિરસતુચ્છકયકુલ્લિપૂરા” અરસ-હિંગ આદિના વધાર રહિત, વિરસ-પુરાણુ-અતિપુરાણુ અને વળી તુચ્છ-કળથી આદિ અન્ન, કે જે તેને ઘણી મુશ્કેલીએ મળે છે, તેના વડે જ તેઓ પોતાનું પેટ ભરે છે. “પરસ્સ રિદ્ધિસકાર-ભોચણવિસેસસમુદયવિહિં પેચ્છંતા” ખીબની ઋદ્ધિ — સંપત્તિ, સત્કાર

સન્માન, તથા ભોજન, તથા તેના સદ્ભાગ્ય પ્રત્યે તેઓ ઈર્ષ્યા ભાવથી બેવે છે, તથા પોતાના ભાગ્યની, આત્માની તથા પોતાનાં પાપકૃત્યોની નિંદા કરે છે. ‘અમે “હૃદય” આ સંસારમાં “પુરે” પૂર્વભવમાં “પાવગાઈ” કઢાઈ” પાપકર્મો કર્યાં છે, એનું જ આ ક્ષણ અમારે ભોગવવું પડે છે,’ એ પ્રમાણે “પરિવચંતા” બીબને કહેતા “વિમળસો” પોતે દીન થઈને “સોણ હજ્જમાણા” શોકથી જળતા “પરિભૂયા” દુઃખી “હુંતિ” થાય છે. એટલે કે ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થવાના દુઃખથી નિરંતર સંતાપયુક્ત થઈને મનમાં ને મનમાં ઉદ્વિગ્ન બનીને તેઓ બીબ લોકો દ્વારા તિરસ્કૃત થયા કરે છે; અને દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે. તથા “સત્તપરિવજ્જયા ચ” મનોબળથી રહિત એવાં તે “છોભમા” અસહાય હોવાને કારણે દરેક વ્યક્તિ દ્વારા અનાદરણીય (તિરસ્કૃત) થયા કરે છે. તથા “સિપ્પ” ચિત્રાદિની રચના કરવાના વિજ્ઞાનથી, “કલા” ધનુર્વેદ આદિ કલાઓથી, અને “સમયસત્થ” અહંત પ્રણીત શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી. “પરિવજ્જયા” રહિત હોવાને કારણે “જહા જાય પસુમૂયા” યથાબલત પશુના જેવા લાગતા તેઓ “અવિચ્છા” કોઈની પણ સાથે પ્રીતિ રાખતા નથી, કારણ કે તેઓ “નિચ્ચં નીયકમ્મોવજીવિણો” હંમેશા નીચ કર્મોપણવી હોય છે. ‘યથા જાત પશુમૂત’ નો વાચ્યાર્થ આ પ્રમાણે છે— ઉત્પન્ન થતી વખતે પશુ જે ગુણોથી યુક્ત હોય છે એ જ ગુણોથી યુક્ત મોટું થતાં પણ રહે છે—તે મોટું થાય તો પણ શિક્ષાદિક ની પ્રાપ્તિ વડે પોતાની ઉન્નતિ કરી શકતું નથી. એ જ રીતે અદત્તાદાન લેનાર વ્યક્તિ પણ જન્મ સમયે હેય અને ઉપાદેયના જ્ઞાનથી જેટલી રહિત હોય છે એટલી જ મોટી ઉમરે પણ તે જ્ઞાનથી રહિત રહે છે. તેથી તેને “યથા બલ પશુમૂત” કહેલ છે “લોયકુચ્છણિજ્જા” સઘળા લોકો તેમની નિંદા કરે છે, “મોહમણોહરા” તેમના સઘળા મનોરથો અપૂર્ણ રહે છે. “નિરાસબહુલા” ઇચ્છિત વસ્તુ ન

મળવાને કારણે તેઓ સદા નિરાશ જ રહે છે. “ આસવાસપદ્વિવદ્વાપાળો ” છતાં પણ તેઓ જીવી શકે છે તેનું કારણ તેમની આશા છે. તે આશાના પાશમાં જ તેમના પ્રાણ બંધાયેલા રહે છે “ લોચસારે ” જો કે તેઓ લોકોમાં સારભૂત મનાતા “ અથોપ્પાયણકામસોક્ષ્ણે ” અર્થાન્ન (ધન કમાવામાં) તથા ઈન્દ્રિય જનિત સુખમાં “ સુદ્દુઅવિવજ્જમંતા ” સારી રીતે પ્રયત્નશીલ રહે છે, પણ “ અફલવંતગા ” તેમને ઈચ્છિત વસ્તુ મળતી નથી. તેનાથી તેઓ રહિત “ હુંતિ ” રહે છે. “ તદ્વિ સુજ્જુત્તકમ્મકયદુક્ખસંઠવિય સિત્થપિંડસંચયપરા ” “ તદ્વિ સુજ્જુત્ત ” દરરોજ ઉદ્યોગ કરવા છતાં પણ “ કમ્મકય ” કરેલા કામથી “ દુક્ખસંઠવિય ” મુશ્કેલીથી મળેલ “ સિત્થપિંડસંચયપરા ” ધાન્યકણોનાં સમૂહનો સંગ્રહ કરવામાં જ લાગ્યા રહે છે. એટલે કે આખો દિવસ મહેનત કરવા છતાં પણ તેઓ અતિ ભારે પરિશ્રમથી ક્ષુદ્ર એ એક દિવસ ચાલે એટલી અન્ન સામગ્રી માંડ માંડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. “ સ્ત્રીણ દ્વવસારા ” દ્રવ્યરૂપ સારથી રહિત હોવાને કારણે તેઓ દરિદ્ર હોય છે. “ ણિચ્ચં ઘણઘણ્ણકોસપરિભોગવિવજ્જિયા સર્વદા તેઓ સોનામહોરો આદિ ધન, શાલી આદિ ધાન્ય અને વાસણોના ભંડારની તેમના ઉપલોગથી રહિત રહે છે, “ રહિયકામભોગપરિભોગસઠ્ઠવસોક્ષ્ણા ” શબ્દ અને રૂપ સ્વરૂપ કામના ગંધ, રસ, અને સ્પર્શસ્વરૂપ પરિલોગના સુખોથી તેઓ રહિત હોય છે “ પરસિરિભોગોવભોગનિસ્સાણમગ્ગપરાયણા ” “ પરસિરિ ” તેઓ અન્ય વ્યક્તિઓની લક્ષ્મીના “ ભોગવભોગ ” ભોગ તથા ઉપલોગના “ નિસ્સાણ-મગ્ગપરાયણા ” આશ્રયની વાસનામાં જ સદા લીન રહે છે, જે એક વાર ભોગવવામાં આવે છે એવા આહાર પુષ્પ આદિ પદાર્થ ભોગ ગણાય છે, અને જે વારંવાર ભોગવાય છે એવાં ઘર, વસ્ત્ર આદિ પદાર્થોને ઉપલોગ કહે છે “ વરાગા ” તેઓ હંમેશા લીન દશામાં રહે છે, “ અકામિયાણ ” તેમને દુઃખ ભોગવવાની ઈચ્છા હોતી નથી, પણ તેમને ઈચ્છયા વિના પણ “ વિણિહુતિ દુક્ખં ” દુઃખો સહન કરવા પડે છે તેમને “ ણેવ સુહં ણેવ ણિવ્વુહં ઉવલ-મંતિ ” આખું જીવન કદી પણ સુખ મળતું નથી, અને તેમને કદી નિવૃત્તિ- (મનની શાંતિ) પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, કારણ કે તે લોકો “ અચ્ચંતવિવલ્લદુક્ખસય-સંપલિત્તા ” અત્યંત વિપુલ, સેંકડો દુઃખોથી દુઃખી થયા કરે છે, એ દુઃખોથી પણ દુઃખી થવાનું કારણ એ છે કે તેઓ “ પરસસ દ્વવેહિં જે અવરિયા ” પરધનનું અપહરણ કરવા રૂપ કુકૃત્યથી વિરકત થઈ શકતાં નથી, તે કારણે તે બિચારાઓને સુખ મળતું નથી અને શાંતિ પણ મળતી નથી ॥ સૂ૦ ૨૦ ॥

તીસરે અધ્યયન કા ઉપસંહાર

આ પ્રમાણે અદત્તાદાનના ચોથા ફલદ્વારનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું; હવે સૂત્રકાર આ અધ્યયનના અર્થનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે—“એસો સો” ધ્યાદિ ટીકાર્થ—“એસો સો” જેનું ઉપરોક્ત પ્રકારે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું તે “અદિષ્ણાદાણસ્સ ફલવિવાગો” અદત્તાદાનનો તે ફલરૂપ વિપાક “હહ-લોહો” મનુષ્યલવની અપેક્ષાએ તથા “પરલોહો” નરકાદિ ગતિયોની અપેક્ષાએ બતાવવામાં આવ્યો છે. તેની મદદથી આપણે તે વાત સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ.

તે ફલરૂપ વિપાક “અપ્પસુહો” કેવળ ક્ષણિક સુખજનક છે. “બહુદુક્ખો” જીવોને તેનાથી વાસ્તવિક સુખ મળતું નથી, પણ તે લયંકરમાં લયંકર દુઃખો દેનાર છે. “બહુઘ્મઓ” તે મહા લયજનક છે, “બહુરયપ્પગાહો” વિપુલ કર્મરૂપી રજ્જી તે પૂર્ણ છે, “દારુણો” ઘણો લીધણ છે, “કક્કસો” કઠોર છે, “અસાઓ”, અશાતકર્મવેદનીય સ્વરૂપ છે. આ પ્રકારનો આ ફળવિપાક “વાસસહસેહિ” હજારો વર્ષો એટલે કે પદ્યોપમ તથા સાગરોપમ પ્રમાણ કાળે છૂટે છે. “નય અવેયઈત્તાં હુ મોક્ખો અત્થિ ત્તિ” તેનું ફળ ભોગવ્યા વિના જીવ તેનાથી મુક્ત થતાં નથી. તે અર્થમાં પ્રમાણ ભૂતના પ્રતિપાદિત કરવાને માટે સૂત્રકાર તેમાં સાક્ષાત્ પ્રમાણભૂત પરમાત્મા દ્વારા પ્રતિપાદિતતા પ્રગટ કરે છે. તેઓ કહે છે—

“એવમાહંસુ” ઋષભદેવ આદિ તીર્થંકરોએ આ અદત્તાદાનનું આતું જ ફળ કહેલ છે તથા તે તીર્થંકરોના પ્રમાણે “નાયકુલનંદનો” જ્ઞાતકુલ નંદન-સિદ્ધાર્થના કુળને આનંદ દાયક “મહપ્પા” પરમાત્મ રૂપ, “જિણો” રાગદ્વેષ વિજેતા, “વીરવરનામધેજ્જો” શ્રી ભગવાન મહાવીરે પણ “અદિષ્ણા-દાણસ્સ” આ અદત્તાદાનનું “ફલવિવાગં” એવું જ ફળ કહેલ છે. “એવં” આ પ્રમાણે “તં” પૂર્વોપદર્શિત સ્વરૂપવાળું તે “તદ્દયંપિ” ત્રીભું અદત્તાદાન પણ “હર-દહ-મરણ-કલુસ-તાસણ-પરસંતિ ગિજ્જ લોમમૂલં” “હર” પરદ્રવ્યનું હરણ કરવું. “દહ” હૃદયમાં સંતાપ પહોંચાડવો, “મરણ” મૃત્યુ, “કલુસ” મનની મલિનતા, “જણ” અકસ્માત લય થવો, “પરસંતિગિજ્જ લોમમૂલં”

બીજાની વસ્તુનું હરણ કરાવનાર લોભ, વગેરે સઘળી બાબતોનું મૂળ કારણ આ અદત્તાદાન છે, અહીં “ ચાવત્ ” શબ્દથી અહીંક વચન વિષેના બીજા અધ્યયનમાં જે વિશેષણોનો ઉપયોગ કરાયો છે, તેમનો સંગ્રહ અહીં યોગ્ય રીતે કરી લેવાનો છે, આ અદત્તાદાન “ ચિરપરિચિયં ” અનાદિ કાળથી શ્રવેના અનુભવમાંઆવી રહ્યું છે, (અણુગયં) મિથ્યાત્વને કારણે તે આત્માની પાછળ લાગેલું છે, (દુરંતં) તેનું ક્ષણ-પરિણામ દુઃખદાયી છે, (ત્તિવેમિ) એવું હું કહું છું, આ પ્રમાણે સુધર્માસ્વામીએ જંબૂસ્વામીને કહ્યું, ॥ સુ, ૨૧ ॥

॥ ત્રીજો આસ્રવ - ‘ અર્ધમ ’ દ્વાર સમાપ્ત ॥

અબ્રહ્મ કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાણ

ચોથા અર્ધમદ્વારની શરૂઆત

ત્રીજું અર્ધમદ્વાર પૂરું થયું, સવે ચોથા અર્ધમદ્વારનું વર્ણન શરૂ થાય છે, આ અર્ધમદ્વારનો આગળના અર્ધમદ્વાર સાથે આ પ્રકારનો સંબંધ છે

ત્રીજા અર્ધમદ્વારમાં પ્રકાર નામો આદિના નિર્દેશ પૂર્વક અદત્તાદાનનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. તે અદત્તાદાન જે અબ્રહ્મમાં આસકત પ્રાણીઓ હોય તે સામાન્ય રીતે આચરે છે, એ કારણે તથા સૂત્રક્રમના નિર્દેશ પ્રમાણે અદત્તાદાનના નિરૂપણ પછી અબ્રહ્મનું સ્વરૂપ નામાદિના નિર્દેશ પૂર્વક કહેવું તે યોગ્ય જ છે. તેથી સૂત્રકાર તેને આ અર્ધમદ્વારમાં પ્રગટ કરે છે. જે રીતે આગળનાં અધ્યયનોનું નિરૂપણ સૂત્રકારે “ ચાદૃશં ” ૧ (કેવા પ્રકારનું) “ યન્નામ ” ૨ (ક્યાં ક્યાં નામો) “ યથા ચ કૃતં ” ૩ (ક્યારે કરાય છે.) “ યત્ ફલં દદાતિ ” ૪ (કયું ક્ષણ આપે છે) “ યે ચ કુર્વન્તિ ” ૫ (કોણ તે આચરે છે) આ પાંચ અંતદ્વારો દ્વારા કયું છે, એ જ પ્રમાણે આ અર્ધમદ્વારનું પણ નિરૂપણ કરવા

માગે છે. તેથી સૌથી પહેલાં તેઓ અનુક્રમે આવતા “ યાદશ ” અ નામના દ્વારને લઈને અબ્રહામના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે. “ જંબૂ અર્બમં ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ-શ્રી. સુધર્મા સ્વામી જંબૂ સ્વામીને કહે છે કે હે જંબૂ! “ વજ્જ્યં ” હિં સા, મૃષા અને અદત્તાદાન એ ત્રણની અપેક્ષાએ ચોથું અધર્મદ્વાર “ અર્બમં ચ ” અબ્રહા છે. તે અબ્રહા અયોગ્ય કૃત્ય છે અને તે આહીં મૈથુનરૂપે બે ગૃહિત થયેલ છે, કારણ કે તે અધર્મનું કારણ હોવાથી સઘળા અનર્થનું ઉત્પાદક છે. હવે સૂત્રકાર એ જ અબ્રહાનું આગળ આવતાં વિશેષણો દ્વારા વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, તેઓ કહે છે કે-તે અબ્રહા-મૈથુન સેવનરૂપ પાપકર્મ “ સદેવમણ્યા સુરસ પત્થણિજ્જં ” દેવ, મનુષ્ય અને અસુર લોકો દ્વારા અભિલપણીય છે. ભલે દેવ હોય, મનુષ્ય હોય કે અસુર હોય-દરેક તેને ચાહે છે. તે કર્મ “ પંકપણગપાસલજાલમૂયં ” પંક-કાદવ, પનક-શેવાળ, પાશ અનેબળ જેવું છે. તથા “ ઇત્થીપુરિસનપુસંગવેદચિંધં ” પુરુષ અભિલાષારૂપ સ્ત્રી વેદ સ્ત્રીચાહનારૂપ પુરુષ વેદ, અને બન્નેની ચાહનારૂપ નપુસક વેદ જેનાં ચિહ્નો છે, તે “ તવસંજમબંમચેર વિગ્ધં ” તપ, સંયમ અને બ્રહ્મચર્યનું વિધાતક છે “ મેયાયયળ બહુપમાદમૂલં ” ચારિત્રનો નાશ કરનાર જે મધ, વિકથા આદિ અનેક પ્રમાદ છે, “ કાયરકાપુરિસસેવિયં ” જે વ્યક્તિ કાયર-પરીપહો સહન કરવામાં ભીરુ હોય છે, અને તેથી જ જેમનું ધૈર્ય નષ્ટ થયું હોય છે એવી વ્યક્તિઓ જ તેનું સેવન કરે છે. તથા “ સુયળજળવજ્જણિજ્જં ” પણ સંતપુરુષો તો એ કૃત્યને સદા ત્યજવાં યોગ્ય માને છે, “ ઉઠ્ઠનરયતિરિયતિલોક્કપદ્દાણં ” એ મૈથુનના સેવનથી જીવને ઉર્ધ્વલોક અને પાતાળલોક, એ રીતે ત્રણલોકમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે, “ જરામરણરોગસોગમૂલં ” તે કર્મ જન્મ, જરા, મરણ, શોક આદિ અનંત દુઃખોથી ભરેલું છે, “ વધવંધવિઘાયદુલ્લિઘાયં ” તેમાં વધ, અંધન અને મરણ જન્ય દુઃસહ દુઃખો ભરેલાં છે, “ દંસળચરિત મોહસસ હેઝમૂયં ” તે દર્શન મોહનીય તથા ચારિત્ર મોહનીયના કારણરૂપ છે, એટલે કે તે અબ્રહા જિન-વચનોમાં શકા કાક્ષા આદિ દોષોનું જનક હોવાથી દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રનું વિનાશક હોવાથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનાં અંધનું કારણ મનાયું છે ‘ ચિરપરિ-ચિયં ” તે જન્મ જન્માન્તરોથી સેવાતું હોવાને કારણે તેનો જીવોની સાથે

ચિરકાળથી પરિચય આપ્યો આવે છે. તેથી “અણુગયં” તે અનાદિકાળથી જીવોની પાછળ પડેલું છે. “દુરંતં” તેનો નાશ થવો અતિશય દુષ્કર છે. “ચરંત્યં અહમ્મદારં” આ પ્રકારનું તે ચોથું અબ્રહ્મ નામનું અધર્મદ્વાર છે. ॥ સૂ. ૧ ॥

અબ્રહ્મ કે નામોં કા ઓર ઉસકે લક્ષાગોં કા નિરૂપાગ

ઉપરોક્ત રીતે અબ્રહ્મના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરીને હવે સૂત્રકાર “ચન્નામ” નામના બીજા અન્તર્દ્વારથી તેનું પ્રતિપાદન કરે છે. “તસ્સ ચ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“તસ્સ ચ” તે અબ્રહ્મરૂપ મૈથુન કર્મના “ગોણાણિ” ગુણુનુસાર “ણામાણિ” “ઙ્માણિ” આ “ત્રીસં” ત્રીસ નામ “હુંતિ” છે. “તંજહા” તે આ પ્રમાણે છે. “અવંમં ૧, મેહુણં ૨, ચરંતં ૩, સંસર્ગિ ૪, સેવણાહિગારો ૫, સંકળ્પો ૬, વાહણાપદ્માણ ૭, દળ્પો ૮, મોહો ૯, મળસંસ્વોમો ૧૦, અણિગ્ગહો ૧૧, વિગ્ગહો ૧૨, વિઘાઓ ૧૩, વિમંગો ૧૪, વિઘ્મમો ૧૫, અહમ્મો ૧૬, અસીલયા ૧૭, ગામધમ્મતત્તી ૧૮, રત્તી ૧૯, રાગચિંત્તા ૨૦, કામમોગમારો ૨૧, વેરં ૨૨, રહસ્સં ૨૩, ગુજ્ઞં ૨૪, બહુમાણો ૨૫, બંમચેરવિગ્ધો ૨૬, વાવત્તી ૨૭, વિરાહ્ણા ૨૮, પસંગો ૨૯, કામગુણો ૩૦ ત્તિ વિ ચ । તસ્સ ઇયાણિ ઇવમાઙ્ગિ નામધેજ્જાણિ ત્રીસં હુંતિ” (૧) આ કર્મ અકુશલ અનુષ્ઠાન હોવાથી તેનું નામ “અબ્રહ્મ” છે. (૨) સ્ત્રી અને પુરુષનું “મિથુન” (જોડું) પરસ્પર મળીને તેનું સેવન કરે છે, તે કારણે તેનું નામ “મૈથુન” છે. (૩) તે સમસ્ત સંસારમાં વ્યાપક હોવાથી તેનું નામ “ચરંત” છે (૪) સ્ત્રી અને પુરુષના અરસ પરસના સંસર્ગથી તે ઉત્પન્ન થતું હોવાથી તેનું નામ “સંસર્ગી” છે, ‘પ’ મૈથુન સેવનાર હોય છે તે સામાન્ય રીતે ચોરી આદિ કુકર્મો પણ સેવવા

લાગે છે, તેથી તેનું નામ “સેવનાધિકાર” છે, ‘૬’ સંકલ્પ વિકલ્પોથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનું નામ “સંકલ્પ” છે, કહ્યું પણ છે—

“કામ ! જાનામિ તે રૂપં, સંકલ્પાત્ કિલ જાયસે ।

ન ત્વાં સંકલ્પચિષ્યામિ, તતો મે ન ભવિષ્યસિ ॥ ૧ ॥”

હે કામ ! હું તારા સ્વરૂપને ઝોળખું છું, તું અવશ્ય માનસિક સંકલ્પોથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો હું તારો સંકલ્પ જ નહીં કરું તો તું ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈશ ? ॥ ૨ ॥

‘૭’ તે સંયમનાં સ્થાનોમાં મુશ્કેલીઓ પેદા કરનાર છે, તેથી તેનું નામ “પદ્મવાહના” છે, ‘૮’ મહોન્મત્ત મનુષ્ય દ્વારા જ તે સેવાય છે, તેથી તેનું “દર્પ” છે, ‘૯’ તે વેદરૂપ મોહનીય કર્મના ઉદ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનું નામ “મોહ” છે, ‘૧૦’ તેને કારણે ચિત્તમાં એક પ્રકારની વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેનું નામ “મનઃસંક્ષોભ” છે ‘૧૧’ જ્યારે શરીરમાં તેનો આવેગ બળવૃત્ત થાય છે ત્યારે ઈન્દ્રિયો તથા મન કાબૂમાં રહેતા નથી, તેથી તેનું નામ “અતિગ્રહ” છે ‘૧૨’ તેને કારણે જ લયંકરમાં લયંકર વિગ્રહ—ઉત્પાત ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનું નામ “વિગ્રહ” છે, ‘૧૩’ તે ચારિત્રનું વિઘાતક હોવાથી તેનું નામ “વિઘાત” છે, ‘૧૪’ સંયમ આદિ ગુણોનું ભંગક ‘નાશ કરનાર’ હોવાથી તેનું નામ “વિભંગ” છે, ‘૧૫’ જે અનુપાદેય પદાર્થો હોય છે તેમાં પણ ઉપાદેયરૂપે વિવિધ પ્રકારની બ્રાન્તિ ‘ભ્રમ’ નું જનક હોવાથી તેને “વિભ્રમ” કહે છે ‘૧૬’, શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મની વિરૂદ્ધ હોવાને કારણે તેને “અધર્મ” કહે છે ‘૧૭’ તેનું સેવન કરનારમાં ચારિત્ર હોતું નથી, તેથી તેનું નામ “અશીલતા” છે, ‘૧૮’ તેમાં આમધર્મ કે જે શબ્દાદિક કામગુણ છે તેમનું સેવન થાય છે તેથી તેનું નામ “ત્રામધર્મવૃત્તિ” છે, ‘૧૯’ છે અશુભ રાગ રૂપ હોવાથી તેનું નામ “રત્તિ” છે ‘૨૦’ તેમાં સ્ત્રીઓના શ્રુગારનું, તથા તેમનાં રૂપ લાવણ્ય આદિનું ચિન્તવન થાય છે, તેથી

તેનું નામ “ રાગચિન્તા ” છે, ‘૨૧’ તે કામરૂપ, ભોગરૂપ અને મારરૂપ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ કામભોગમાર ” છે ‘૨૨’ તેને કારણે જીવોમાં પરસ્પર દુશ્મનાવટ પેદા થાય છે, તેથી તેનું નામ “ વૈર ” છે ‘૨૩’ તે કર્મ એકાંતમાં કરાતું હોવાથી તેનું નામ “ રહસ્ય ” છે, ‘૨૪’ તે સદા ગોપનીય હોય છે, તેથી તેનું નામ ‘ ગુહ્ય ” છે, ૨૫’ તેના પ્રત્યે પ્રાણીઓને અત્યંત આદરભાવ-લાલસા રહે છે, તેથી તેનું નામ “ બહુમાન ” છે, ‘૨૬’ તે અહ્મચર્યવ્રતનું વિધાતક ‘તોડાવનાર’ હોવાથી તેનું નામ “ બ્રહ્મચર્યવિઘ્ન ” છે ‘૨૭’ તેના સેવનથી આત્મચુલ્હોનો નાશ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ વ્યાપત્તિ ” છે (૨૮) તે આરિત્રધર્મનું વિરાધક હોવાથી તેનું નામ “ વિરાધના ” છે. (૨૯) તેમાં સ્ત્રી તથા પુરુષનાં શરીરનો સંયોગ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ પ્રસંગ ” છે ‘૩૦’ શબ્દાદિક વિષયોના ઉપભોગની રુચિનું જનક હોવાથી તેનું નામ “ કામગુણ ” છે, આ પ્રમાણે ચોથા અધર્મ દ્વારનાં અબ્રહ્મ આદિ ત્રીજા પૂર્વોક્તનામ છે ॥ સૂ. ૨ ॥

મોહ સે મોહિત બુદ્ધિવાલોં સે અબ્રહ્મ કે સેવન કે પ્રકારોં કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર ત્રીજા તથા ચોથા દ્વારનું વર્ણન ન કરતાં પહેલાં પાંચમાં અન્તર્દ્વારનું વર્ણન કરે છે— “ તં ચ પુણ ” ઈત્યાદિ

ટીકાર્થ—“તં ચ પુણ” તે ચોથા દ્વારરૂપ અબ્રહ્મનું “સુરગણા” સુરગણ કે જેમની “ મોહમોહિયમર્દ ” મતિ મોહથી મોહિત થયેલ હોય છે “ સઅચ્છ-

રા” અપ્સરાઓ સાથે “ નિસેવિતિ ” સેવન કરે છે. તથા “ અસુર, ગરુડ, વિઙ્ગુ, જલણ, દીવુદદહિ, દિસિ, પવણ, થણિય, અણપન્નિય, પણપન્નિય, ઇસિવા-
 ઇય, મૂયવાઈસ, કંદિય, મહાકંદિય, કૂહંડ પયંગ-દેવા ” અસુરકુમાર, નાગકુમાર
 સુપર્ણકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, અગ્નિકુમાર, દ્વીપકુમાર, ઉદધિકુમાર, દિકકુમાર,
 વાયુકુમાર, અને સ્તનિતકુમાર, એ દસ ભવનપતિ દેવ, તથા અણુપન્નિક, પણુ-
 પન્નિક ઋષિવાદિક, ભૂતવાદિક, કંદિત, મહાકંદિત, અને પતંગ. તે આઠ વ્યન્તર
 ભતિના દેવ, “ પિસાય, મૂય, જક્ષ, રક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરિસ, મહોરગ,
 ગંધર્વ, તિરિય, જોઈસ, વિમાણવાસિ, મણુયગણા ” તથા પિશાચ, ભૂત, યક્ષ,
 રાક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરુષ, મહોરગ, ગંધર્વ એ આઠ વ્યન્તર દેવ તથા તિર્યંગુ
 લોકમાં જેટલાં જ્યોતિષીઓનાં વિમાન છે તે વિમાનોમાં રહેતા અસંખ્યાત
 જ્યોતિષદેવ, તથા મનુષ્યોનો સમૂહ, તથા “ જલચર, થલચર, સ્વહચરાય ”
 મત્સ્ય આદિ જળચર જીવો, ગાય લેંસ આદિ સ્થળચર જીવ, અને આકાશમાં
 ઉડતાં પક્ષીઓ, તે સૌ મૈથુનનું સેવન કરે છે; કારણ કે તે સૌનાં ચિત્ત
 “ મોહપદ્મિબદ્ધચિત્તા ” અજ્ઞાનથી જકડાયેલાં હોય છે, અને “ અવિત્તજ્ઞા ”
 કામભોગ ભોગવવા મળે તો પણ તેમના ચિત્તને શાંતિ મળતી નથી. કારણ
 કે “ કામભોગ તિસિયા ” જે કામભોગ તેમને પ્રાપ્ત થતા નથી તેની લાલસાથી
 તેમતાં ચિત્ત ચલાયમાન રહે છે. એમ થવાનું કારણ એ છે કે “ બલવર્ણ ”
 પ્રગાઠ અને “ મહર્ણ ” વિશાળ “ તજ્ઞાણ ” વિષયાભિલાષાથી “ અભિભૂયા ”
 તેઓ વ્યાકુળ થાય છે. તેથી “ મદિયાય ” વિષયોનું સેવન કરવાની આશામાં
 લીન થઈને “ અદ્મુચ્છિયાય, તેમનું મન તે વિષયો પ્રત્યે અત્યંત મોહાસકત
 થયા કરે છે, અને “ અવંમેઓસણા ” તેઓ મૈથુનનું સેવન કરવાને અત્યંત
 આસક્ત થાય છે. માત્રેણ અણુમુક્કા ” તામસ ભાવથી-અજ્ઞાન પ્રવર્તિત પરિણામથી-
 જકડાઈને પરસ્પરમાં-પુરુષની સાથે સ્ત્રી, અને સ્ત્રીની સાથે પુરુષ-રમણ કરવા
 લાગી જાય છે. આ રીતે “ અન્નોન્ન સેવમાણ ” આ અબ્રહ્મચર્યરૂપ પાપકર્મનું
 સેવન કરનાર દેવાદિક પોતાના આત્માને “ દંસણચરિત્તમોહસ્સ પંજરં પિ વ કરેંતિ’-
 પિંજરા જેવાં દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મમાં નાખી દે છે.
 એટલે કે તે કર્મોનો બંધ બાંધે છે ॥ સૂ૦ ૩ ॥

ચક્રવર્ત્યાદિકોં કા ઓર ઉનકે લક્ષણોં કા વર્ણન

હવે સૂત્રકાર ચક્રવર્તી આદિનું વર્ણન કરે છે—“ મુજ્જો અસુર ” ઇત્યાદિ “ અસુર, સુર, તિરિય મણુય, મોગરઙ્ગિહારસંપત્તાય ” અસુરો-અન્યંતર દેવો, સુરો, યક્ષો, તિર્યંચો-અશ્વરત્ન, ગજરત્ન, આદિ પ્રાણિઓ, મનુષ્યો માંડલિક રાજા આદિ લોકો દ્વારા સંપાદિત શબ્દાદિક લોગોમાં અનુરાગ જન્ય વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટારૂપ ક્રીડાઓથી યુક્ત એવા “ ચક્રવર્તી ” ચક્રવર્તી પશુ કામલોગોથી તૃપ્ત થતા નથી. “ સુરનરવ૙સક્રયા ” જે ચક્રવર્તીઓનું દેવતાઓ વડે, સુરપતિઓ ઇન્દ્રો વડે અને નૃપતિઓ વડે સદા વિશેષરૂપે સન્માન કરાય છે, તથા “ દેવલોણ સુરવરચ્ચ ” દેવલોકમાં જેમ મહદ્દિક દેવો સુખો લોગવ્યા કરે છે, એજ પ્રમાણે જે સુખો લોગવે છે, એવા ચક્રવર્તીઓ પશુ કામલોગોથી તૃપ્તિ પામતા નથી, તથા જે “ ભરહ-નગ-જગર-જિગમ-જળવય-પુરવર-દોળમુહ-લેહકલ્લવ-મડંવ-સંવાહ-પટ્ટણ-સહસ્ત-મંડિય ” ભારતવર્ષના હબરોં પર્વતોથી, અઢાર પ્રકારના કરોથી રહિત નગરોથી, વણિક લોંકો રહિતા હોય એવાં હબરો નિગમોથી, હબરો દેશોથી, હબરો રાજધાનીરૂપ શ્રેષ્ઠ શહેરોથી, જળમાર્ગ સ્થળમાર્ગ વાણેં હબરો દ્રોણમુખોથી, ધૂળના કિંલાવાળાં હબરો ખેટોથી, થોડી વસ્તીવાળાં હબરો કર્ણટોથી, જ્યાંથી અઢી ગાઉ સુધી ખીજાં ગામો ન હોય તેવાં હબરો મડંબોથી, હબરો સંવાહોથી-(ધાન્યાદિની જેનાથી રક્ષા કરાય છે એવા ડુર્ગ વિશેષો) અને સઘળી વસ્તુના પ્રાપ્તિ સ્થાનરૂપ હબરો પત્તનોથી યુક્ત, તથા “ થિમિયભેયાણિય ” શત્રુ આદિ ભયથી રહિત બનીને પ્રબળને બેમાં આનંદપૂર્વક રહે છે, “ ઇગચ્છત્ત ” અને જેમાં ખીજા કોઈ રાજાની સ્વતંત્ર આજ્ઞા ચાલતી નથી-ખીજા રાજાઓ હોવાછતાં પશુ તેઓ તે એકને જ “ ચક્રવર્તી રાજાને ” વશ હોવાને કારણે સ્વતંત્ર રીતે પોતાની આજ્ઞા ચલાવી શકતાં નથી. પશુ તે એકની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમને વર્તવું પડે છે, એવી સ્થિતિવાળું સામ્રાજ્ય જ્યાં હોય છે, એ પ્રકારનાં સામ્રાજ્યવાળી ભૂમિને એક છત્ર નીચેની ભૂમિ કહે છે. એવી “ સસાગર ” સમુદ્રના અન્ત સુધીની “ વસુહં ” પૃથ્વીને- ભરતાર્દ્ધરૂપ ભૂમિને “ મુંજિઙ્ગણ ” લોગવીને “ નરસીહા ” જે વિશિષ્ટ

શૌર્ય આદિથી યુક્ત હોવાને કારણે નરોમાં સિંહ જેવા હોવાથી નરસિંહ,
 “ નરવૈ ” મનુષ્યોના સ્વામી હોવાને કારણે નૃપતિ, “ નરિદા ” નરોમાં ઈન્દ્ર
 સમાન હોવાથી નરેન્દ્ર, “ નરવસહા ” સમસ્ત રાજ્યધરાતું વહન કરવાને
 સમર્થ હોવાને કારણે નરવૃષભ અથવા મરુજવૃષભ જેવા,—મારવાડના બળદ
 જેવા—“ મારવાડના બળદ મજબૂત હોવાને કારણે વધારે ભાર ઉપાડી શકે છે
 તેથી તેમની સાથે આ સરખામણી કરવામાં આવી છે ’ તથા ‘ અઙ્ગમહિયં—
 રાયતેયલચ્છીઐ દીપ્પમાણા ” રાજલક્ષ્મી વડે બહુ જ વધારે દેહીખ્યમાન,
 “ સોમ્મા ” શાન્ત સ્વરૂપ સૌમ્ય, અને “ રાયવંસતિલગા ” રાજવશોની શરૂઆત
 કરનારા, અને જે “ રવિસસિસંલ્લવરચક્ક ” “ સૂર્ય, ચન્દ્ર, શંખ ચક્ર ”
 ઇત્યાદિ લક્ષણોને ધારણ કરનારા, એટલે કે સૂર્ય ચન્દ્ર, શંખ, શ્રેષ્ઠ ચક્ર,
 સ્વસ્તિક, પતાકા, યવ, મત્સ્ય, કૂર્મ, વિશિષ્ટ રથ, ચોની, ભવન, વિમાન, તુરંગ
 તોરણ, ગોપુર, ચન્દ્રકાન્ત આદિ મણિ-કર્કેતનાદિ રત્ન, નવકોણ વાળા સ્વસ્તિક
 મુસલ, લાંગલ, સુરચિત સુંદર શ્રેષ્ઠ કલ્પવૃક્ષ, સિંહ, ભદ્રાસન-સિંહાસન, સુરચિ-
 એક આભૂષણ, સ્તૂપ-સ્તંભ વિશેષ, શ્રેષ્ઠ મુગટ, મુક્તાવલી, કુંડલ. કુંજર-
 હાથી, સુંદર વૃષભ, દ્વીપ, મંદરાચલ, ગરૂડ, ધ્વજ, ઈન્દ્રધ્વજ, દર્પણ, અષ્ટાપદ-
 ઘૂત ફલક, ધનુષ્ય. બાણ, નક્ષત્ર, મેઘ, મેખલા-કંદોરો, વીણા, યુગ-ગાડીની-
 ધૂંસરી, છત્ર, દામમાલા, દામની-રસસી, કમંડળ, કમળ, ઘંટ, નૌકા, સોય, સમુદ્ર,
 કુમુદવન, મગર, હાર, ગાગર-સ્ત્રીઓનું એક પ્રકારનું આભૂષણ, નૂપુર-ઝાંઝર,
 પર્વત, નગર, વજ્ર, કિન્નર જાતીના વ્યંતર દેવ, મયૂર,, પ્રશસ્ત રાજહંસ,
 સારસપક્ષી, ચક્રોર, ચક્રવાકનું જોડું, ચામર, ઠાલ, પંચીસગ-એક વાદ્યવિશેષ,
 વિપચી-સાત તાર વાળી વીણા, સુંદર તાડવૃક્ષનો પંખો, લક્ષ્મીનો અભિષેક,
 પૃથિવી, તલવાર, અંકુશ, ઉજ્જવળ કળશ, ભૂંગાર, વર્દ્ધમાનક-શરાબ, એ
 બધાં ચિન્હો કે જે પ્રશસ્ત ચક્રવર્તિત્વના સૂચક અને શ્રેષ્ઠ હોય છે તથા જે
 મહાપુરુષોના હાથ આદિમાં રેખાઓ રૂપે જોવા મળે છે, તે બધાં ચિહ્નોને
 ધારણ કરનારા હોય છે. એવા મહાભાગ્યશાળી ચક્રવર્તી રાજાઓ પણ કામ-
 ભોગોથી અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુ પામે છે. એ પ્રકારનો સંબંધ આ સૂત્રની
 વ્યાખ્યા કરતી વખતે સમજી લેવાનો છે. ॥ સૂ૦ ૪ ॥

તે ચક્રવર્તિઓ કેવા હોય છે તેનું સૂત્રકાર વધુ વર્ણન કરે છે—“વત્તીસ-
રાયવર” ધત્યાદી

ટીકાર્થ—“વત્તીસરાયવરસહસ્તાણુજાયમગ્ગા” જેમની પાછળ બત્રીસ હબ્બર મુગટ-
ધારી રાજાઓ ચાલે છે—એટલે કે જેવો તેમના અનુગામી બત્રીસ હબ્બર નૃપ-
તિથેના અધિપતિ હોય છે “ચડસદ્વિસહસ્સપવરજુવતીનયણકંતા” ચોસઠ
હબ્બર સર્વશ્રેષ્ઠ યુવતીઓનાં નયનોને જે આનંદદાયી હોય છે, એટલે કે તેમના
સ્વામી હોય છે, તથા “રત્તામા” જેમના શરીરની આલા વિમળ રક્તની
અધિકતાને લીધે રતાશ પડતી હોય છે, તથા જે વિશિષ્ટ લાવણ્યથી સુક્ર
હોય છે, તથા “પડમ-પમ્હકોરંટ-ગદામ-ચંપગ-સુતવિયવર-ક્રણક-નિઘસવ્વણા”
પદ્મપદ્મ-કમળ કેશર, કોરંટકદામ-કોરંટ પુષ્પોની માલા, ચંપાના ફૂલ, અને
તપાવેલ સુવર્ણની રેખા જેવો જેમનો વર્ણ હોય છે. એટલે કે જે પદ્મકેશર
તપ્ત સુવર્ણ આદિનાં જેવી સુંદર કાંતિવાળા હોય છે, તથા સુજાયસવ્વંગસુંદ-
રંગા” જેમનાં શરીરનાં અંગો સારી રીતે પુષ્ટ અને દરેક રીતે સુંદર હોય છે,
“મહગ્ધવર-પટ્ટણુગગય-વિચિત્તરાગ-ણી-પણી દુર્ગુલ્લવરચીળ-પટ્ટકોસેજ્જ સોળીસુ-
ત્તગવિમ્હસિયંગા” તથા જેમનાં શરીર બહુ કીમતિ વસ્ત્રોથી સુશોભિત રહે છે.
જે મુખ્ય શહેરોમાં અનેલાં હોય છે, વિવિધ રંગોથી રંગેલાં હોય છે,
એણી પ્રૈણી-મૃગલી અને વિશિષ્ટ પ્રકારની મૃગલીની રૂંવાટીમાંથી બનાવેલાં
હોય છે. તે વસ્ત્રો ધોતીની જગ્યાએ પહેરાય છે. તથા તેમના હુપટ્ટા રેશમી
હોય છે, અને તે ચીનમાં અનેલા હોય છે. હુકૂલ-વૃક્ષની છાલને પાણી નાખીને પહેલાં
ખાંડણીયામાં સાંભેલાથી ખૂબ ખાંડવામાં આવે છે, જ્યારે તેનો ભૂકો થઈ જાય
ત્યારે તેમાંથી તાર કાઢવામાં આવે છે, પછી તેને સારી રીતે વણીને તે
હુકૂલ-હુપટ્ટા બનાવવામાં આવે છે. એવા હુપટ્ટા અને કટિસૂત્રથી જેમનાં
શરીર સદા આભૂષિત રહે છે, એટલે કે જેમનાં શરીર બહુ મુલ્ય, સુકોમળ,
અતિશય ખારીક અને રંગબેરંગી અનેક પ્રકારનાં વસ્ત્રોથી, તથા કટિસૂત્રથી
વિભૂષિત રહે છે, “વરસુરમિ-ગંધવર-ચુણવાસવર-કુસુમ-મરિયસિરિયા” તથા
ઉત્તમ સુગંધવાળા દ્રવ્યોથી, શ્રેષ્ઠચૂર્ણની સુગંધથી, ચંપક, માલતિ આદિ

પુષ્પોથી જેમનાં મસ્તક સદા સુશોભિત રહે છે, એટલે કે અતિશય સુગંધ-યુક્ત દ્રવ્યોથી, ચન્દનના ચૂર્ણથી, ચંપક આદિ પુષ્પોના સંભારથી જેમનાં મસ્તક સદા યુક્ત રહે છે, તથા “ કપ્પિય છેયાચરિય, -સુકય, -રઙ્ગ, -માલ, કડંગ-ગય, તુલિય, વર મૂસળપિળવદ્ધદેહા ” જેમનાં શરીર સારી રીતે પહેરેલ આભૂષણોથી, સુવર્ણની માળાઓથી. કડાંઓથી, “ અંગદો ” ‘ ભૂજબંધો ’ થી, તૃટિતોથી-બાહુરક્ષિકોથી, અને મુગટ કુંડળ આદિ ઉત્તમ અલંકારોથી આભૂષિત રહે છે. જે અલંકારો સારા કારીગરોએ સારી રીતે બનાવેલાં હોય છે તથા પ્રેમાત્પાદક હોય છે. “ ઇગાવલિ-કંઠ-સુરઙ્ગચ્છ-પાલંબ-પલંબમાળ-સુકય પદ્મચ્છરિજ્જ-મુદિયા-પિંગલંગુલિયા ” તથા વિવિધ મણીઓ જડેલો હાર જેમની ડોકમાં પહેરેલી હોય છે અને વક્ષસ્થળ પર લટકતો હોય છે. તથા નાભિ-પ્રદેશ સુધી કંઠીની જેમ લટકતાં ઉત્તરીય વસ્ત્રોને તથા સુંદર વિશિષ્ટ રચનાથી યુક્ત ઘોતીને જેઓ ધારણ કરે છે, સુવર્ણ આદિમાંથી બનાવેલી વીંટીઓથી યુક્ત હોવાને લીધે જેમનાં હાથની આંગળીઓ સદા ખીળા તેજથી યુક્ત રહે છે, “ ઉજ્જલનેવત્થરઙ્ગચિલ્લગવિરાયમાળા ” ઉજ્જવળ, આનંદદાયક અને ચળકતા પોષાકથી જેઓ સદા શોભી રહ્યા હોય છે, “ તેણ-દિવાકરોવ્વલિતા સારય-નવત્થણિય-મહુર-ગંભીર-નિદ્ધઘોસા ” તથા જે પોતાના તેજથી સૂર્ય સંમાન પ્રતાપશાળી હોય છે, તથા જેમના શબ્દો શરદઋતુના મેઘના નવીન ધ્વનિના જેવા ગંભીર અને હૃદયમાં આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે, “ ઉપ્પળ સમત્તરયણચક્રરયણપહાળા ” તથા જે પ્રાપ્ત થયેલાં સમસ્ત રત્નોથી અને ચક્રરત્નથી પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ચક્રવર્તિ જે ૧૪ ‘ ચૌદ ’ રત્નોના અધિપતિ મનાય છે, તે ચૌદ રત્નો નીચે પ્રમાણે છે—(૧) સેનાપતિ, (૨) ગાથાપતિ, (૩) પુરોહિત, (૪) તુરંગ, (૫) વર્ધકિ, (૬) ગજ, (૭) સ્ત્રી, (૮) ચક્ર, (૯) છત્ર, (૧૦) ચર્મ, (૧૧) મણિ, (૧૨) કાકિણી, (૧૩) ખડ્ગ અને (૧૪) દંડ. તથા તે ચક્રવર્તિ રાજ્યો નવનિધિયોને ભોગવે છે. તે નવનિધિ નીચે પ્રમાણે છે—(૧) નૈસર્ગ, (૨) પંડુક (૩) પિંગલ, (૪) સર્વરત્ન, ૫ મહાપદ્મ, (૬) કાલ, (૭) મહાકાલ, (૮) માણવક અને (૯) શંખ. “ સમિદ્ધ-કોસા ” તેમના ભંડાર સદા દરેક વસ્તુથી ભરપૂર રહે છે, “ ચાહરંતા ”

તેઓનું હિમાલય પર્વત સુધીના પ્રદેશ પર શાસન ચાલે છે. “ચાઝરાહિ-સેનાહિ સમગુજાઙ્ઙમાણમગ્ગા ” તથા તે ચક્રવર્તિ રાજાઓ ગજદળ, અશ્વદળ, રથદળ, અને પાયદળ, એ ચતુરંગી સેના સહિત માર્ગ પર દ્વય કરનારા હોય છે, એટલે કે “ તુરંગવર્ઙ ગયવર્ઙ રહવર્ઙ નરવર્ઙ ” તેઓ અશ્વપતિ, ગજપતિ, રથપતિ અને નરપતિ હોય છે. “ વિઙ્ગલકુલા ” તથા તેઓ ઊંચાં કુળના હોય છે. “ વિસુચજ્ઙસા ” તેમની કીર્તિ ચારે દિશાઓમાં ફેલાયેલી હોય છે. તથા “ સારયસસિસકલસોમ્મવયણા ” તેમનાં મુખ શરદ ઋતુની પૂર્ણિમાના ચન્દ્ર સમાન સૌમ્ય હોય છે, તથા તેઓ “ સૂરા ” પોતાના શત્રુઓનું મર્દન કરનાર હોવાથી શૂરવીર હોય છે, “ તિલોકનિગયપમાવા ” તેમનો પ્રભાવ ત્રણે લોકમાં વ્યાપેલો હોય છે. તેથી “ લઘ્વસદ્ધા ” તેઓ ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ હોય છે, અને તેઓ “ સમત્તમરહાહિવા ” સમસ્ત ભરતખંડના અધિપતિ હોય છે, એટલે કે પાંચ મ્લેચ્છ ખંડ અને એક આર્યખંડ, એ રીતે સંપૂર્ણ ભરતક્ષેત્રના અધિપતિ હોય છે. “ નરિંદા ” તથા તેમને મનુષ્યોના ઇન્દ્ર ગણવામાં આવે છે, “ ધીરા ” તેઓ સંગ્રામ આદિમાં અશ્વત શક્તિ ધરાવનાર હોય છે, “ સસેલવળકાણણં ચ હિમચંતસાગરંતં મોત્તુણમરહવાસં-જિયસત્તૂ પવરરાયસીહા ” તથા તેઓ પર્વતો, વનો-નગરથી દૂર આવેલાં જંગલો, કાનનો-નગરની પાસેનાં જંગલોથી યુક્ત તથા હિમાલય પર્વતથી સમુદ્ર સુધી વિસ્તૃત એવા ભારત વર્ષનો ઉપભોગ કરીને સઘળા શત્રુઓને માહત કરવાને કારણે મહાપરાક્રમી રાજાઓની વચ્ચે કેશરી “ સિંહ ” સમાન ચમકે છે, અને “ પુન્નકડતવપ્પમાવા નિવિટ્ટ સંચિયસુહા ” પૂર્વજન્મમાં કરેલાં તપના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત કરેલ સુખની રાશિનો ઉપભોગ કરે છે, તથા “ અણેગવાસસયમા-લ્લવંતો ” તેમનું આયુષ્ય સેંકડો વર્ષનું હોય છે, તથા “ જણવયપ્પહાણાહિ-લ્લાલિયંતા ” સમસ્ત દેશોમાં અનુપમ એવી ચોસઠ હજાર સ્ત્રીઓ સાથે કીડા કરે છે, અને “ અતુલસહફરિસરસરૂબગંધેયઅણુમવિત્તા ” તેમની સાથે અનુપમ શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ, ગંધ આદિ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોથી જનિત સુખો અનુભવે છે. એવા તે “ તે વિ ” ચક્રવર્તિ આદિ પાણુ “ કામાણં ” અવિતિત્તા મરણ-ધર્મ ઉવળમંતિ ” કામભોગથી અતૃપ્ત રહે છે અને અંતે મરણ પામે છે ॥૨૨.૫૧

બલદેવ ઓર વાસુદેવ કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

વળી એવા કોણ હોય છે? તો કહે છે કે “ મુજ્જોબલદેવા ” ઇત્યાદિ ઠીકાર્થ—“મુજ્જો બલદેવા વાસુદેવા ચ” વળી જે બળદેવો અને વાસુદેવો હોય છે; તેઓ પણ કામર્થી અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુ પામે છે, આ પ્રમાણે આ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં સંબંધ સમજવાનો છે. હવે તે બળદેવ અને વાસુદેવ કેવા હોય છે, તે સૂત્રકાર વર્ણવે છે— “ પવરપુરિસા ” તે બળદેવ અને વાસુદેવ પવર પુરૂષ-પ્રધાન પુરૂષ હોય છે “મહાબલપરક્મો” તેમની માનસિક અને શારીરિક શક્તિ અદ્ભુત હોય છે “મહાઘણુવિયટ્ટગા” તેઓ શાક્ત આદિ ધનુષ્યના વિકર્ષક (ચડાવનારા) હોય છે, “મહાસત્તસાગરા” વિશાળ બળના સાગર હોય છે, એટલે કે ઘણા જ બળવાળા હોય છે, અથવા મોટા સૈન્યના અધિપતિ હોય છે. “દુદ્ધરા” શત્રુઓ દ્વારા અપરાજિત હોય છે, “ ઘણુધરા ” શાક્ત આદિ ધનુષ્યોને ધારણ કરનારા હોય છે, “ નરવસમા ” પુરૂષોમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે. “ રામકેસવા ” બળદેવનું બીજું નામ રામ અને વાસુદેવનું બીજું નામ કેશવ હોય છે. “ માયરો ” તેઓ ભાઈઓનું સગપણ ધરાવે છે, અને “ સપરિસા ” પરિવાર વાળા હોય છે. “સમુદ્ધવિજયમાદિય દસારાણં પજ્જુણ પઙ્ચ સંબ-અનિરુદ્ધા નિસદ્ધમુયસારણગયસુમુદ્ધુમુહાદીણં જાયવાણં અધ્યુદ્ધાણ વિ કુમારકોડીણં હિયયદ્દેવા ” તથા (૧) સમુદ્ર વિજય, (૨) અક્ષોભ્ય, (૩) સ્તિમિત (૪) સાગર (૫) હિમવાન, (૬) ચલ, (૭) ધરણુ (૮) પૂરણુ (૯) અભિચંદ્ર-અને (૧૦) વસુદેવ, તે સમુદ્ર વિજય આદિ ૧૦ ઈશાર્દોને, તથા પ્રહુમ્ન, પ્રતિવસાંબ, અનિરુદ્ધ, નિવધ, ઉદ્ધુક. સારણુ, ગજ, સુમુખ, હુમુખ આદિ સાડા ત્રણ કરોડ યાદવ કુમારોને તે પ્રાણુથી પણ અધિક વહાલા હોય છે, “દેવીણ રોહિણીણ દેવીણ દેવઈણ ચ આણંદહિયમાવનંહણકરા” દેવી રોહિણી તથા દેવી દેવકીના હૃદયના આનંદમાં તેઓ વૃદ્ધિ કરનારા હોય છે. દેવી રોહિણી બળદેવની માતા તથા દેવી દેવકી કૃષ્ણની માતા છે. “ સોલસરાયર-સહસ્સાણુજાયમગા” ૧૬ સોળ હજાર રાજ્યો તેમને અનુસરે છે, એટલે કે તેમના દ્વારા જે નીતિમાર્ગ તેઓ બતાવે છે, એ જ નીતિમાર્ગનું તેઓ અનુસરણુ કરે છે, અથવા તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે તે બધા ચાલે છે. “સોલસ દેવીસહસ્સવર-ણયણહિયયદ્દેવા ” ૧૬ સોળ હજાર સ્ત્રીઓનાં નયનો તથા હૃદયને તેઓ અલંકારિત્રિય હોય છે. આ વિશેષણુ વાસુદેવને અનુલક્ષી અપાયેલું છે. “ જાણામણિ-

કળગરયણમોત્તિય પવાલઘળઘળણસંચયા ” ચન્દ્રકાન્ત આદિ વિવિધ મણી-
 ઓનો, સુવર્ણનો, કર્કેતનાદિ રત્નોનો, સાચા મોતીનો, મુંગાઓનો, તથા,
 ધન-ગણિમાદિનો, (ગણિમ-ગણ્ણીને અપાતી નાળિયેર પૂગીફળ આદિ વસ્તુઓનો)
 ધરિમનો (“ ધરિમ—ત્રાજવાથી જોખીને આપવા યોગ્ય સુવર્ણ, ચાંદી આદિ
 દ્રવ્ય) મેય-કુડવનો (“ પાયલી ” (માણુ) આદિથી ભરીને આપવા યોગ્ય
 ચોખા, ઘઉં આદિ અનાજ) પરિચ્છેદ—પરીક્ષા કરીને આપવા યોગ્ય રત્ન-
 વસ્ત્ર આદિ ચીજોનો, તથા ધાન્યનો (ચોખા જવ આદિ અનાજનો) તેમને
 ત્યાં ભંડાર ભરેલ હોય છે. તથા “ રિદ્ધિસમિદ્ધકોસા ” વિવિધ સંપત્તિથી
 તેમને ભંડાર સદા ભરપૂર રહે છે. તથા “ હયગયરહસહસસામી ” ઘોડા,
 હાથી અને રથોના તેઓ અધિપતિ હોય છે “ ગામાગરણગરલેઢકઞ્ચકમહમંજ
 દોણમુહપટ્ટણાસમસંવાહ-સહસ-ધિમિય-નિવ્યુયપ્પમુઙ્ગયજણવિવિહસસ્સ નિપ્પજ્જમાણ
 મેઙ્ગિસર—સરિય—તલાગ—સેલ—કાણણ—આરામુઙ્ગાણમણાભિરામપરિમંહિયસ્સ ”
 ગામ, આકર નગર, ખેટ, કર્ખટ, મડંબ, દ્રોણુમુખ, પત્તન, આશ્રમ, સંવાહ, વગેરે
 હજારોની સંખ્યામાં તેઓની સત્તા નીચે હોય છે. સ્વચક્ર અને પરચક્રના
 ભયથી રહિત તથા સદા શાંત અને અતિ આનંદિત ચિત્તવાળા મનુષ્યોથી, તથા
 વિવિધ પ્રકારના ધાન્ય શશિ (ઠગલા) જેમાં ઉત્પન્ન થાય છે એવી ભૂમિથી, તથા
 મનોહર જળાશયોથી, નદીઓથી, તળાવોથી, પર્વતોથી. સામાન્ય વૃક્ષોથી
 નગરની પાસે આવેલાં કાનનોથી, તથા લતામંડપ આદિથી યુક્ત એવાં રાજ્યોનાં
 અન્તઃપુરનાં ઉદ્યાનોથી, તથા અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષોથી, અને વિકસિત કુસુમોથી
 શોભતાં અને સર્વે લોકોને ફરવાને યોગ્ય એવાં ઉપવનોથી વીંટળાયેલા, તથા
 “ દાહિણઢ્ઢેવેઢ્ઢિગિરિવિવત્તસ્સ ” દક્ષિણાર્ધમાં વૈતાલ્ય પર્વતથી વિભક્ત થયેલ
 “ લવણજલપરિગયમ્સ ” લવણસમુદ્રથી ઘેરાયેલા તથા “ છત્તિવહકાલગુણકમજુત્તસ્સ-
 ”વર્ષા, શરદ, હેમન્ત શિશિર, વસંત અને ગ્રીષ્મ એ છએ ઋતુઓને અનુરૂપ
 નવીન પાન, ફૂલો, અને ફળોના આગમનરૂપ કાર્યોથી યુક્ત બનેલ એવા
 “ અદ્ધમરહસ ” દક્ષિણ ભારતનાં તેઓ “ સામિયા ” સ્વામી હોય છે. “ ધીરા ”
 તેઓ ધીર હોય છે એટલે કે શત્રુઓ દ્વારા અપરાજિત હોય છે. તથા “ કિ-
 ત્તિપુરિસા ” કીર્તિ જ પ્રધાન છે જેમની એવા કીર્તિપુરુષ હોય છે-કીર્તિશાળી
 હોય છે. “ ઓહબલા ” તેમનું બળ કદી નાશ પામતું નથી તેથી તેઓ “ અ-
 હબલા ” અવિચ્છિન્ન બળવાળા હોય છે, તથા “ અનિહયા ” શત્રુઓનાં શત્રોના

આઘાતથી તેઓ રહિત હોય છે. એવા એ બળદેવ અને વાસુદેવ પણ કામલો-
ગોની તૃપ્તિથી રહિત બનીને જ-અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુ પામે છે ॥ સૂ. ૬ ॥
તેઓ કેવા હોય છે તેનું વધુ વર્ણન કરતાં કહે છે- “ અપરાજિય ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ અપરાજિય સત્તુમદ્દના ” તે બળદ્ર અને નારાયણ અપરાજિત
શત્રુઓનું માનમર્દન કરી નાખે છે, એટલે કે પ્રબળમાં પ્રબળ શત્રુનો પણ તેઓ નાશ
કરનાર હોય છે, તથા “રિસહસ્રમાળમદ્દના ” હબરો શત્રુઓને જે ભેત ભેતામાં-
ક્ષણવારમાં મહાત કરે છે, અને એ રીતે તેમનું માનમર્દન કરે છે, “ સાણ્કોસા ”
પોતાના આશ્રિતોનું સદા રક્ષણ કરે છે, “ અમચ્ચરી ” અન્યને લાલ થતો
ભેઈને જેમના ચિત્તમાં સહેજ પણ દ્વેષ થતો નથી, એટલે કે તેઓ પરના
સુખે સુખી થનાર હોય છે, “ અચલા ” મન, વચન કાયાની ચંચળતાથી જે રહિત
હોય છે, “ અચંડા ” વિના કારણ જેમને ક્રોધ થતો નથી, “ મિયમંજુલપ-
લાવા ” મિત-સાર્થક તથા મનોહર જેમનાં વચન હોય છે, અથવા જે પરિમિત
સત્ય મધુર વાણી વાળા હોય છે, “ હસિયગંભીરમહુરમણિયા ” જે હાસ્યયુક્ત
સારગર્ભિત અને મધુર ભાષણ કરે છે “ અમ્બુગયવચ્છલા ” જે પોતાની
પાસે આવતા પ્રાણીઓ તરફ સ્નેહાળ હોય છે, “ સરણા ” શરણે આવેલની
જે રક્ષા કરનાર હોય છે, “ લક્ષણવંજનગુણોવવેયા ” જેવો સામુદ્રિક શાસ્ત્રોક્ત
રેખા આદિ શુભ ચિન્હોથી તથા મધા તિલક આદિ શુભ વ્યંજનોથી અને
શૌર્યાદિક સદ્ગુણોથી યુક્ત હોય છે, “ માણુમ્માણપમાણ પહિપુન્નાસુજાયસવ્વંગ-
સુદરંગા ” શરીરભાર રૂપ માનથી, શરીરની ઉંચાઈરૂપ ઉન્માનથી, તથા સપ્રમાણ
શરીરાવયવરૂપ પ્રમાણથી, પ્રતિપૂર્ણ અને સુંદર શરીરથી જે યુક્ત છે, એટલે
કે તેમનું શરીર સમસ્ત સુલક્ષણો વાળું, સુપુષ્ટ અને સપ્રમાણ હોવાથી સંપૂર્ણ
રીતે સુંદર હોય છે, “ સસિસોમાગારા ” જેમની આકૃતિ ચન્દ્રમાના જેવી સૌમ્ય
હોય છે, “ કંતા ” જે સૌને ઘણા જ પ્રિય લાગે છે. “ પિયદંસણા ” જેમનાં
દર્શન મનને અત્યંત આનંદદાયક હોય છે. “ અમરિસણા ” જે અત્યાચારોને
સહન કરવો તે બહુજ ખરાબ ગણે છે એટલે કે અત્યાચારને સહન કરી શકતા

નથી. “ પર્યંહ-દંઢપ્પયાર-ગંભીર-દરિસણિજ્ઞા ” ઢાણુ ઢંડ પ્રદાન કરતી વખતે જેમનો દેખાવ ઘણો ગંભીર થઈ બ્ય છે. એટલે કે દુષ્ટોને શિક્ષા કરવાની આજ્ઞા આપતી વખતે જેમનો દેખાવ દુષ્ટ લોકોને માટે યમદેવના જેવો ક્ષોભ ઉત્પાદક બની બ્ય છે. અને સમજનો માટે તેમની મુખાકૃતિ ચન્દ્રની જેમ પ્રિયદર્શનવાળી હોય છે. “ તાલજ્ઞયા ઉચ્ચિજ્ઞ ગરુલ કેરુબલગગજ્જંતદરિયદપ્પિય મુદ્ધિચાણુરચૂરગા ” તેઓમાંના બળદેવની ધ્વબ તાલવૃક્ષની નિશાની વાળી હોય છે. અને વાસુદેવની ધ્વબ ગરુડના નિશાનવાળી હોય છે અને ઘણી ઉંચી હોય છે. કૃષ્ણને મારવા માટે કંસ દ્વારા કરવાયેલ મલ્લયુદ્ધમાં બળદેવે “મારા જેવો પહેલવાન કોણુ છે.” એવા અભિમાનથી જે મહોન્મત્ત બનીને ઘોષણા કરી રહ્યો હતો એવા મૌઢિક નામના મલ્લને મારી નાખ્યો અને વાસુદેવ કૃષ્ણે ચાણુર નામના મલ્લને માર્યો એ જ વાત “ બલવગગજ્જંત ” પદ દ્વારા બતાવવામાં આવી છે. તથા “ રિદ્ધવસમઘાણુગો ” જે કંસના રિષ્ટ નામના માયાવી બલીવર્દના ઘાતક હતા તથા “ કેસરીમુહવિપ્કાહગા ” સિંહના મુખને પશુ ક્ષાડી નાખતા હતા. તે વિશેષણુ ત્રિપૃષ્ઠ નારાયણુને અનુલક્ષીને વપરાયું છે, કારણુ કે તેમણે નગરમાં ઉપદ્રવ મચાવનાર જંગલી સિંહના મુખને ચીરી નાખ્યું હતું. “ દરિયનાગદપ્પમહા ” તથા જે નારાયણે યમુનામાં રહેતા અતિશય ઝેરી કાળીનાગને વશ કર્યો છે, તથા “ જમલજ્જુખમંજગા ” નારાયણે તેમના પિતા યમળ અને અબ્બુન નામના બે દુશ્મન વિદ્યાધરો, કે જે માર્ગમાં પોતાની વૈક્રિય શક્તિથી વૃક્ષના રૂપ લઈ ઉભા થઈ ગયા હતા તેમને માર્યા હતા. “ મહાસઙ્ગિપૂયણરિઙ્ગ ” તથા જે વિદ્યાધરની મહાશકુનિ અને પૂતના નામની બે સ્ત્રીઓના દુશ્મન હતા અને તે કારણે બાળપણમાં તેમણે એ બન્નેને મારી હતી, તથા “ કંસમહમોહગા ” કૃષ્ણે કંસના મુગટના ચૂરે ચૂરા કરી નાખ્યા હતા. ચાણુર મલ્લને કૃષ્ણે વધ કર્યા પછી જ્યારે કંસે કૃષ્ણ સાથે લડવાની ઇચ્છા બતાવી ત્યારે કૃષ્ણે તેનો મુગટ પકડીને તેને સિંહાસન ઉપરથી નીચે ખેંચીને જમીન ઉપર પછાડીને મારી નાખ્યો, આ રીતે “ જરાસઘમાળમહા ” કૃષ્ણે રાજગૃહ નગરના રાબ જરાસંધનો વધ કર્યો હતો. કંસનો વધ થયા પછી જ્યારે જરાસંધ ક્રોધે ભરાઈને લડવાને તૈયાર થયો ત્યારે કૃષ્ણે એક ઘડીમાં તેનો રણમેદાનમાં વધ કર્યો હતો. તથા “ તેહિ ચ અવિરલસમસંહિયચંદમંહલસમપ્પમેહિં સૂરમરીઈ કવયં વિણિમુયંતેહિં દંહેહિં આયવત્તેહિં ધરિજ્જંતેહિં વિરાયંતા ” તેઓ ઘણા સળિયા વાળાં છત્રોથી શોભતા

હોય છે. એટલે કે જે છત્રો બળદેવ અને વાસુદેવ ઉપર ધરવામાં આવે છે. તે છત્રોના સળિયાઓ ઘણી જ પાસે પાસે હોય છે, બડાઈ અને લાંબાઈમાં સરખા હોય છે, તથા એ સળિયાઓ વચ્ચેનું અંતર પણ સરખું હોય છે. તથા તે સળિયા લાંબા ટૂંકા નહીં હોવાને કારણે, એક સરખા હોવાને કારણે પર-સ્પર બેડાયેલ હોય છે, તેથી તે છત્ર અવિરલ, સમ અને સંહિત હોય છે. અને તે સઘળાં છત્રોનો પરીઘ ગોળ હોવાને કારણે તે પૂર્ણચન્દ્ર જેવાં લાગે છે. તથા તે છત્રો પર અનેક તેજસ્વી મણીઓ અને રત્નો જડેલાં હોય છે તેથી તેમાંથી જે કિરણ બળ નિકળે છે તે સૂર્યની કિરણબળ જેવી લાગે છે, કારણ કે તે આસપાસમાં મંડલાકારે પથરાયા કરે છે. તે છત્રો ઘણાં વિશાળ હોવાથી તેને આધાર આપવાને અનેક દંડા રાખ્યા હોય છે. એક જ દંડાને આધારે તે રહી શકતાં નથી, કારણ કે તે છત્રો એટલાં વિશાળ હોય છે કે એક જ દંડા વડે તેને સંભાળવા અશક્ય થઈ પડે છે. એવા પ્રકારનાં છત્રોથી શોભતા બળદેવ અને વાસુદેવ પણ કામલોગોથી અતૃપ્ત રહે છે એ સ્થિતિમાં મરણ પામે છે. ॥ સૂ-૭ ॥

હજી તેઓ કેવા હોય છે તેનું વધુ વર્ણન કરે છે—“ તાહિય ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તાહિ ચ ઉક્લિષ્ણ માણાહિં ચામરાહિં સુહસીયલવાયવીઙ્ગ યંગા” આ પ્રમાણેના વિશેષણોવાળા, ચામરોવડે ઢોળવામાં આવતાં આનંદદાયક શીતળવાયુ વડે જેમના અંગો વાયુનું સેવન કરી રહેલાં છે એવા તે બળદેવ અને વાસુદેવ પણ કામલોગથી અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુને પંથે પળે છે. એવો સંબંધ અહીં પણ સમજી લેવો. હવે સૂત્રકાર ચામરોનાં વિશેષણોની સ્પષ્ટકા કરે છે. “ પવરગિરિકુહરવિહરણસમુદ્ધિયાહિં ” બ્યારે ચમરી ગાય ઉત્તમ પર્વતોની

શુક્રઝોમાં ફરતી હોય છે ત્યારે કાંટાળાં વૃક્ષોમાં ભરાઈ જવાની ખીકે તે પોતાની પૂંછડીને ઊંચી રાખે છે. તે કારણે અહીં એમ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે ચામર ચમરી ગાયની પૂંછડીમાં ઉત્પન્ન થવાને કારણે ઉત્તમ પર્વતની શુક્ર-ઝોમાં ભ્રમણ કરતી વખતે ઊંચાં ઉઠાવેલાં હતા, તથા “ નિરુવહયચમરી-પચ્છિમસરીસંજાયાહિં ” જે નીરોગી શરીર વાળી ચમરી ગાયની પૂંછડીમાં ઉત્પન્ન થયેલ છે, તથા “ અમઇલ-સિયકમલ-વિમુકુલુજ્જાલિય-રયયગિરિસિહર-વિમલસસિ-કિરણસરિસકલધોયનિમ્મલાહિં ” જે શીત, તાપ આદિના ઝાંખા ન પડેલ વિકસિત શ્વેત કમળ સમાન, ભાસ્વર, રજતગિરિના શિખર સમાન, નિર્મળ ચન્દ્રનાં કિરણો સમાન, અને શુદ્ધ ચાંદીના જેવાં નિર્મળ હોય છે, તથા “ પવનાહયચવલ-ચલિય-સલલિય-નચ્ચિયવીઙ્-પસરિય-ચીરોદગપવર-સાગ-રુપ્પૂરચવલાહિં ” પવન આવવાને કારણે ચપલ અનેલ અને તે કારણે બાણે વિલાસી બનીને નૃત્ય કરતાં હોય તેવાં તથા તરંગોએ જેને વધારે વિસ્તૃત કરી નાખેલ છે એવાં ક્ષિર સાગરના પૂર સમાન જે અચળ છે.—એટલે કે સફેદ તરંગોથી યુક્ત ક્ષીરસાગરના પ્રવાહ જેવા જે કોઈ દેખાઈ રહ્યાં છે, તથા “ માણસસર-પસર-પરિચિયાવાસવિસય-વેસાહિં ” જે હંસલીઝોના જેવા લાગે છે, હંસલી માનસરોવરમાં રહે છે. તે વિષયને અનુલક્ષીને સૂત્રકાર કહે છે કે માનસરોવરના વિસ્તૃત પ્રદેશમાં હંમેશાં રહેવાને કારણે ને હંસલીઝોના રંગ શ્વેત થઈ ગયો હોય છે, અને—“ કળગગિરિસિહરસંસિયાહિં ” જે સુમેરુ પર્વતનાં શિખરો પર વિહાર કરે છે, તથા “ ઓવારુપાયચવલજવિયસિગ્વ-બેગાહિં ” ઊંચેથી નીચે આવવામાં અને નીચેથી ઊંચે જવામાં જેની ગતિ ઘણી ઝડપી હોય છે એવી “ હંસવધૂયાહિં ચેવ ” હંસવધૂઝો (હંસલીઝો) જેવાં જે ચામરો પોતાની શ્વેતતાને કારણે લાગે છે. તથા “ નાણામણિકળગમહરિહ-તવણિજ્જુજ્જલવિચિત્તદંડાહિં ” જે ચામરોના દંડો ચન્દ્રકાન્ત આદિ વિવિધ પ્રકારના મણીઝોની કાંતિથી, પીતસુવર્ણની પ્રભાથી, અને તપાવેલા બહુમૂલ્ય-વાન રક્તાવર્ણના સુવર્ણની આભાથીએ બધાની પરસ્પર મિશ્રિત કાન્તિથી—અધિક ઉજ્જ્વળ અને રંગ યે રંગી લાગે છે, એટલે કે જેમ સુમેરુ પર્વતનાં શિખરો પર રહેલી હંસલીઝો સુંદર લાગે છે એ જ પ્રમાણે તે ચામરો પણ સુવર્ણ ગિરિનાં શિખર જેવાં દંડો ઉપર આવેલ હોવાથી પોતાની શ્વેતતાને કારણે હંસલીઝો જેવાં લાગે છે. “ સલલિયાહિં ” તે ચામરો લાલિત્ય વાળાં હતાં.

તથા “ નરવૈસિરિસમુદયવ્વગાસણકારાહિં ” જેમની ઉપર તે ઢોળાય છે, તેમની રાજલક્ષ્મીની વિપુલતાના તે સૂચક હોય છે. તથા “ વરપટ્ટનગયાહિં ” સાધારણ સ્થાનોમાં તે બનતાં નથી પણ જે શિલ્પ પ્રધાન નગરો હોય છે, તેમાં જ તે ચામરો બનાવવામાં આવે છે. તથા “ સમિદ્ધરાયકુલસેવિયાહિં ” બળદેવ અને વાસુદેવ પર જે ચામરો ઢોળવામાં આવતાં તે તેમની વંશપરંપરાથી આલ્યા આવતાં હતાં. “ કાલાગુરુ-પવરકુંદુરુક્ક-તુરુક્ક-ધૂવવાસ-વિસિદ્ધ-ગંધુદ્ધૂયાભિ-રામાહિં ” તે ચામરોને કાળા અગરુ, ઉત્તમ ચીડા નામનું સુગંધીદાર દ્રવ્ય, તથા ઢોળાનનો ધૂપ દર્દને તેમના ગંધથી સુગંધ યુક્ત બનાવ્યાં હતાં, તેથી તેમની સુગંધ ચોમેર ફેલાઈ રહી હતી તેથી તે મનોહર લાગતાં હતાં. તથા “ ચિલ્લિયાહિં ” તેઓ તેમની કાન્તિથી ઘણા જ તેજસ્વી લાગતાં હતાં. એવા તે “ ચામરાહિં ” ચામરો કૃષ્ણ અને બળદેવની “ હમયો પાસંપિ ” આબુબા-બુએ બન્ને પડખે ઢોળવામાં આવતા હતાં. “ સુહસીચલવાયવીર્ડિયાંગા ” તેનાથી ઉત્પન્ન થતો શીતળ અને સુખદ વાયુ તેમનાં શરીરપર વીંઓતો હતો. “ અજિયા ” તે બળદેવ અને વાસુદેવ બીજા લોકો દ્વારા અપરાજિત હતા. “ અજિયરહા ” તેમના રથોને રોકવાની તાકાત કોઈ પણ વ્યક્તિમાં ન હતી. તેથી તેઓ અજિતરથ હતા. “ હલમુસલકગગવાણી ” બળદેવના હાથમાં હળ, મુસળ અને સોનાનાં કડાં રહેતાં હતાં. પાંચબન્ય નામનો શંખ, સુદર્શનચક્ર, કૌભોદકી નામની ગદા, શક્તિ નામનું શસ્ત્ર અને નંદક નામની તલવાર એ અધું કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે રહેતું હતું. “ પવરુજ્જલસુકય-વિમલ-કોથુમ-કિરીડધારી ” અત્યંત ભાસ્વર-સુંદર રીતે તૈયાર કરેલ, સ્વચ્છ કૌસ્તુભ રત્ન તથા કિરીટમુ-ગટ કૃષ્ણવાસુદેવ ધારણ કરતા હતા. તથા “ કુંડલરજ્જોહ્યાણના ” તે બન્ને ભાઈઓનાં મુખ કર્ણભૂષણોથી સદા પ્રકાશિત રહેતાં હતાં, “ પુંડરીચગયના ” તેમનાં નયન પુંડરીક (સફેદ કમળ) જેવાં સુંદર હતાં. “ ઇગાવલીકંઠરહ્યવવ-ચ્છો ” કંઠમાં જે એક સરવાળો હાર પહેર્યો હતો તે છાતી સુધી લટકતા હતા. “ સિરિવચ્છસુલંછના ” તેમના વક્ષસ્થળ ઉપર શ્રી વત્સ નામનું સ્વસ્તિક વિશેષ ચિહ્ન હતું, “ વરજસા ” તેમની કીર્તિ ચોમેર વ્યાપી હતી, “ સવ્વોચય-સુર-ભિક્કુમરહ્ય-પલંબ-સોહંત-વિયસંત વિચિત્તવળમાલ-રહ્યવચ્છા ” તેમના વક્ષસ્થળ પર જે પુષ્પમાળા લટકતી હતી તે અધી ઋતુઓનાં સુગંધિદાર ફૂલો વડે ગુથેલી હતી, અને અહુ લાંબી હતી, તેથી તે ઘણી સુંદર લાગતી હતી, તથા

વિકસિત હતી, તથા વિવિધ જાતનાં કૂલોમાંથી ગુંથેલી હોવાથી રંગબેરંગી હતી. “ અદ્ભુતસચિવમ્-લક્ષ્મણપસન્થ-સુંદર-વિરાડ્યંગુચ્ચંગા ” પ્રશસ્ત-વખાણવાલાયક અને સુંદર નેત્રોને આનંદદાયક એવાં એક સો આઠ (૧૦૮) બુદ્ધ બુદ્ધ પ્રકારનાં લક્ષણોથી જેમનાં અંગ ઉપાંગો શોભતાં હતાં, તથા “ મત્તગયવરિ દલ્લિયવિક્રમવિલ્લિયગઈ ” ઐરાવતના વિલાસયુક્ત ગમન સમાન જેમની ગતિ વિલાસયુક્ત હતી, તથા “ કલ્હિસુત્તગતીલપીયકોસેજ્જવાસસા ” જેમણે પહેરેલા વાદળી અને પીળાં વસ્ત્રો “ પીતાંબર ધારી વાસુદેવ અને નીલાંબર ધારી બળદેવ ” પર કટિસૂત્ર અત્યંત સુંદર લાગતું હતું. તથા “ પવરવિત્તેયા ” જે મહાતેજસ્વી હતા તથા “ સારયણવ-થણિય-મહુર-ગંભીર-ણિદ્ધ ઘોસા ” જેમના શબ્દો શરદઋતુના મેઘધ્વનિ જેવા મધુર અને સ્નિગ્ધ-સ્નેહ જનક હતા, તેથી “ નરસીહા ” જે માણસોની વચ્ચે સિંહ સમાન હતા. તથા “ સીહ-વિક્રમગઈ ” જેમની ગતિ અને જેમનું પરાક્રમ સિંહ સમાન હતાં, તથા “ અત્થમિયપવરરાયસીહા ” જે પોતાના પરાક્રમ વડે શ્રેષ્ઠ રાજસિંહોને મહાત કરતા હતા. તથા જે “ સોમ્મા ” સૌમ્ય હતા, અને “ વારવઈ પુણ્ણચંદા ” દ્વારિકાનગરીને આનંદ આપનાર હોવાને કારણે જે પૂર્ણઅન્દ્ર હતા, “ પુવ્વકય તવ્વપ્પભાવા નિવિદ્ધુસંચિયસુહા ” તથા જે પૂર્વે કરેલાં તપના પ્રભાવથી આગળના ભવોમાં ઉપાર્જિત સુખો પ્રાપ્ત કરે છે. તથા “ અણેગવાસસયમાડ્ઢવંતો ” જે સેંકડો વર્ષના આયુષ્ય વાળા હોય છે, તથા “ મજ્જાહિયજ્જણવય્વપ્પહાણાહિં લ્લાલિયંતા ” જે મુખ્ય મુખ્ય દેશોમાં રત્નસમાન ગણાતી એટલે કે અનુપમ સ્ત્રીઓ સાથે આનંદ કરે છે વૈષયિક સુખોને ભોગવે છે “ તે વિ ” એવા તે બળદેવ અને વાસુદેવ પણ “ અતુલસહ્ફરિસરસલ્લબંગંવે ચ અણુભવિત્તા ” અનુપમ શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ અને ગંધ રૂપ વિષયોનો ઉપભોગ કરવા છતાં પણ “ અવિતત્તકામાણં ” કામભોગોથી અતૃપ્ત એવી હાલતમાં જ “ ઉવ-ણમંતિ મરણધમ્મં ” મૃત્યુ પામે છે ॥ સ્. ૮ ॥

અબ્રહ્મ સેવી કૌન હોતે હૈ ? ઉનકા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર બતાવે છે કે બ્રહ્મ અબ્રહ્મસેવી કોણ હોય છે ? “ મુજ્જો મંડલિયણરવરિંદા ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-“મુજ્જો મંડલિયણરવરિંદા” અને જે માંડલિકો હોય છે, તેઓ કેવાં

હોય છે, તે કહે છે—“ સબલા ” તેઓ સેનાયુક્ત હોય છે, “ સ અંતેઝરા ” અંત:પુરથી યુક્ત હોય છે, “ સપરિવારા ”:પરિવાર યુક્ત હોય છે, “સપુરોહિયા મચ્ચંડનાગસેનાવહ્મંતિનીઙ્કુસલા ” જેમના શાંતિ કર્મ કરાવનારા પુરોહિત અમાત્ય દંડનાયક અને સેનાપતિ સામ, દામ, આદિ રૂપ રાજનીતિ નીણુકાર હોય છે. તથા “ ણાણામણિરયણવિહલ્લઘ્ણવણ્ણસંચયનિહિસમિદ્ધકોસા ” વિવિધ મણિયો, રત્નો, વિપુલ ધન-ધાન્ય આદિના સંચયથી તથા નિધિયોથી જેમનો ખનનો સદા સમૃદ્ધ રહે છે તથા જે “ વિહલ્લ ” વિપુલ “ રજ્જસિરિ ” રાજ્ય લક્ષ્મીનો “ અણુમવિત્તા ” ઉપલોગ કરે છે, “ વિક્કોસંત્તા ” ખીબ લોકોને શતદિવસ પીડનારા તથા “ વલ્લેણ મત્તા ” પોતાના બળથી ગર્વિષ્ટ બનેલા એવા “ તે ત્વિ ” તે માંડલિક આદિ રાજ્યો પણ “ અવિત્તાકામાણ ” કામલોગોથી અતૃપ્ત રહીને જે “ મરણ ધમ્મં ઉવણમંતિ ” મૃત્યુ પામે છે ॥ સૂ. ૯ ॥

યુગલિકોં કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર “ લોગ ભૂમિયોના જીવોની પણ એ જ હાલત હોય છે ” તે બતાવે છે. “ મુજ્જો ઉત્તરકુલુ દેવકુરુ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ઉત્તરકુરુદેવકુરુવણવિવરપાયચારિણો” ઉત્તર કુરુ તથા દેવકુરુ, એ લોગ ભૂમિયો છે. તે લોગ ભૂમિયોમાં વાહનને અભાવે પગપાળા જે મુસાફરી થઈ શકે છે. તે પ્રદેશમાં રહેતાં “ નરગણા ” યુગલિકો “ મોગુત્તમા ” ઉત્તમ લોગ વિલાસ સેવનારા હોય છે. “ મોગલક્ષ્ણઘરા ” સ્વસ્તિક આદિ જે લોગ સૂચક ચિહ્નો હોય છે તેમનાથી તેઓ યુક્ત હોય છે. તેથી તેઓ “ માગસ-મ્સિરીયા ” લોગોનો ઉપલોગ કરવામાં જે પોતાની શોભા માને છે. “ પસત્થ સોમ્મપટ્ટિપુણ્ણરૂવદરિસણિજ્જા ” તેઓ અતિશય મનોહર અને સર્વાંગ સુંદર હોય છે. “ સુજાયસઙ્ગસુદ્ધરંગા ” તેમના હરેક શારીરિક અંગ સુંદર અને

પુષ્ટ હોય છે. “ રતુપ્પલપત્તકંતકરચરણકોમલતલા ” તેમની હથેળી તથા પગનાં તળિયાં લાલ કમલ પત્ર સમાન લાલ રંગનાં અને કોમળ હોય છે. “ સુપદ્મિયકુમ્મચારુચરણા ” તેમના બંને પગ સુંદર ઘાટવાળા, તથા કાચબાની પીઠ જેવા ઉન્નત હોવાથી ઘણા શોભિત હોય છે. “ અણુપુવ્વસુસંહયંગુલિયા ” તેમના હાથપગની આંગળીઓ સુસંગઠિત હોય છે. એટલે કે ગુરુતા લઘુતા આદિ દોષોથી રહિત હોય છે, સપ્રમાણ હોય છે “ સ્વર્ણયત્પુતંબનિદ્વનસ્વા ” તેમના નખ મધ્યમાં ઉન્નત, પાતળા, તામ્રવર્ણા, કોમળ અને કાન્તિયુક્ત હોય છે. “ સંઠિય સુસિલિદ્વગૂઢગોંકા ” તેમની બંને ઘૂંટણો સપ્રમાણ, પુષ્ટ અને સંહત તથા અલક્ષિત હોય છે, એટલે કે નજરે પડતી નથી. “ ણીકુરુવિંદવત્તવટ્ટપુપ્- વ્વજંવા ” તેમની બંને જંઘાઓ હરણીની બંને જંઘાઓ સમાન તથા કુરુવિંદ (તૃણવિશેષ) સમાન અને તકલી સમાન ગોળ ગોળ હોય છે, અને તે ઉપર જતાં ધીમે ધીમે વધારે બડી થતી બધ છે. “ સમુગ્ગનિસગ્ગૂઢજાણુ ” તેમના બંને બાજુઓ ઠાંકણાથી યુક્ત પટારાના જેવાં પુષ્ટ હોવાને કારણે અંદરને અંદર છુપાયેલા રહે છે-એટલે કે ઊંડાં હોવાને કારણે ચૂઠ રહે છે. “ ગય- સસણ-સુજાયસંનિમોરુ ” જેમના બંને સાથળો સુઘટિત હસ્તિશુબ્દાદંડ સમાન હોય છે, એટલે કે બાજુની ઉપરનો ભાગ સુવ્યવસ્થિત હસ્તિસૂંઠ જેવો હોય છે. “ વર-વારણ-મત્ત-તુલ્લ-વિક્કમ-વિલાસિય-ગઈ ” મદોન્મત્ત ગજેન્દ્રનાં જેવું જેમનું પરાક્રમ હોય છે, અને તેને અનુરૂપ જ જેમની વિલાસયુક્ત ગતિ હોય છે, “ વરતુરગ-સુજાયગુજ્જદેસા ” તેમનો ગુહ્ય ભાગ પ્રશસ્ત ઘોડાના ગુહ્યભાગ સમાન લઘુ હોવાને કારણે ગુપ્ત રહે છે, “ આણ્ણહયોવ્વ નિરુવ- લેવા ” બાજુના ઘોડાના ગુહ્યભાગની જેમ તેમનો ગુહ્ય ભાગ પણ મળના લેપથી રહિત હોય છે. “ પમુડ્ડયવરતુરયસીયઅરેગવટ્ટિયકડી ” અતિશય હર્ષસંપન્ન. બાજુના ઘોડા તથા સિંહની કટિ કરતાં પણ જેમની કટિ વધારે ગોળ હોય છે, તથા “ ગંગાવત્તગ-દાહિણાવત્ત તરંગ-ભંગુર-રવિકિરણ-બોહિય વિકોસાયંતપમ્હગંભીરવિયડનામી ” દક્ષિણના પવનોથી તથા તરંગોથી ભંગુર ગંગા નદીના જલભ્રમ-જળ વમળ સમાન, તથા ખીડાયેલી અવસ્થાને ત્યાગ કરીને સૂર્યના કિરણોને કારણે વિકાસાવસ્થાને પામેલ કમળા સમાન ગભીર

અને વિકટ-સુંદર જેમનો નાભિ પ્રદેશ હોય છે, તથા “ સાહ્યસોળંદમુસલ
 દ્વપ્પનિગરિયવરકળગલ્હસરિસવરવહરબલિયમજ્ઞા ” જેમનો મધ્ય ભાગ
 સંકોચિત તિપાઈ સમાન, દર્પણ દંડ સમાન, તાવેલા સુવર્ણની તલવારની મૂઠ
 સમાન, તથા ઉત્તમ વજ્ર સમાન વક્ર અને પાતળો હોય છે. “ ઠ્ઠજગ-સમ-
 સંહિય-જન્ન-તણ-કસિણ-ગિદ્ધ-આદિજ્જ-લહહ-સુકુમાલ-મઝય-રોમરાઈ ” તથા
 જેમની રોમરાઈ અકુટિલ, સમપ્રમાણ, ઘનીભૂત કુદરતી રીતે જ અતિ સૂક્ષ્મ,
 કાળી, સુવાળી, આદેય, સુંદર, કમળ સમાન કોમળ અને અત્યંત કોમળ
 હોય છે. “ જ્ઞસવિદ્દગમુજાયપીણકુચ્છી ” તથા જેમની કુક્ષિ (ઉદરનો એક
 ભાગ) મત્સ્ય તથા પક્ષીની કુક્ષિ સમાન સુંદર અને પુષ્ટ હોય છે. તથા
 “ જ્ઞસોયરા ” જેમનું ઉદર મત્સ્યના ઉદર સમાન કૃશિ હોય છે. તથા “ પમ્હ-
 વિચ્છણામી ” જેમની નાભિ કમળના જેવી ગંભીર હોય છે, તથા “ સંનય-
 પાસા ” પુષ્ટ હોવાને જેમના ખંને પાર્શ્વ ભાગો નીચેની બાબુએ ઝુકેલા રહે
 છે, અને તેથી “ સંગયપાસા ” આપસમાં મળી ગયા હોય એવા લાગે છે તથા
 ઘણા સુંદર લાગે છે. તથા “ મુજાયપાસા ” તેમના ખંને પાર્શ્વ ભાગો પડખાંનો
 આકાર પણ ઘણા સુંદર લાગે છે, તથા “ મિયમાહ્યપીનરહ્યપાસા ” તે ખંને
 પાર્શ્વભાગો પ્રમાણ અને માનથી યુક્ત-પ્રમાણસરનાં, અને પીન-પુષ્ટ અને
 રમણીય હોય છે. “ અકરંદુ-કળ-ગરહયગ-નિમ્મલ-મુજાય-નિરુવહ્ય-દેહધારી ”
 શરીરે પુષ્ટ હોવાને કારણે જેમની કરોડ તથા પાંસળીનાં હાડકાં દેખાતાં નથી
 “ જેઓ સૂવર્ણના આભૂષણો જેવું નિર્મળ, સુંદર અને નીરોગી શરીર ધરાવે
 છે, “ કળગસિલાતલપસત્થસમતલઝવહ્યવિત્થિણ્ણપિહુલવચ્છા ” તથા જેમની
 છાતીનો ભાગ સુવર્ણશિલા જેવો પ્રશસ્ત સમતલ, ઉપચિત-પુષ્ટ, વિસ્તીર્ણ
 વિશાળ તથા પૃથુલ-મોટો હોય છે, “ જુયસંણિમ-પીળ-રહ્ય-પીવર-પઝદ્-સંઠિય
 મુસિલિદ્-વિસિદ્-લદ્-મુણિચિય-વળથિર-સુવંધસંધી ” તેમના ખલા ધૂંસરી જેવા
 સ્થૂળ, રમણીય અને પુષ્ટ હોય છે. તથા તેમનાં અસ્થિઓના સાંધા સુવ્યવસ્થિત
 અરસ્પરસ સારી રીતે જોડાયેલ, મનોહર, સુસંગઠિત, ઘનીભૂત, સુદૃઢ, અને
 અવયવોની સુંદર રચના વાળા હોય છે “ પુરવરફલિહવદ્વિયમુયા ” તેમની
 ખંને ભુલ્લ નગરના દરવાબના ઉત્તમ ભોગળો જેવી ગોળાકાર હોય છે. એવા
 તે ભોગભૂમિનાં લોકો પણ કામ ભોગોથી અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુ પામે છે ॥૨૧૧॥

તે ભોગભૂમિના જીવો કેવા હોય છે, તેનું સૂત્રકાર હજી વધુ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે “ મુચ્ચગીસર ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-‘ મુચ્ચગીસર-વિઝલ-ભોગ-આયાળફલિહ-ઉચ્છૂઢદીહ-ગ્રાહ ” જેમની ખન્ને ભુજાઓ સર્પરાજના વિશાળ શરીર જેવી, તથા તેના સ્થાનેથી બહાર કાઢવામાં પરિધા (ભોગણો) સમાન દીર્ઘ-લાંબી હોય છે, તથા “ રત્તતલોવહ્યમઝયમંસલ સુજાય-લક્ષણ-પસત્થ-અચ્છિહ-જાલવાળી ” જેમના ખંને હાથ લાલ હથેળીવાળા, પુષ્ટ. કોમળ, માંસલ-નસો તથા કેશવાહિનીઓની જાળ ન દેખી શકાય તેવા સુઘટિત, અનેક શુભ લક્ષણોથી પ્રશસ્ત, અને છિદ્ર રહિત આંગળીયો વાળા હોય છે, તથા “ પીવર-સુજાય-કોમલ-કરંગુલી ” તેમના હાથની આંગળિયો સુપુષ્ટ, સુંદર અને કોમળ હોય છે. “ તંબતલિણસુદ્ધરૂહલનિહનસ્વો ” તે આંગળિયોના નખ તામ્રવર્ણા હોય છે ‘ તલ્લિન-પાતળા હોય છે. નિર્મળ હોય છે, સુવાળા અને કાન્તિ યુક્ત હોય છે. “ ણિદ્ધપાણિલેહો ” તેમના હાથમાં જે રેખાઓ હોય છે તે પણ સ્નિગ્ધ, સુંવાળી હોય છે. “ ચંદ્રપાણિલેહા ” તેમના ઉપરની કેટલીક રેખાઓઃચન્દ્રાકાર, “ સૂરપાણિલેહા ” કેટલીક સૂર્યાકાર, કેટલીક “ સંઘપાણિલેહા ” શંખાકાર, “ ચક્ષુપાણિલેહા ” કેટલીક ચક્રાકાર, અને “ દિસા-સોસ્થિયપાણિલેહા ” કેટલીક દક્ષિણાવર્ત સ્વસ્તિકના આકારની હોય છે. તેમના હાથની તે ચન્દ્રાકાર આદિ રેખાઓ સ્પષ્ટ અને સુખદ હોય છે. તથા “ વર-મહિસ-વરાહ-સીહ-સદ્બુલરિસહ-નાગવર-પદ્મિપુણ-વિઝલખવા ” તેમના ખંભા પુષ્ટ શરીર વાળા પાડા, વરાહ, સિંહ, બળદ અને ગજેન્દ્રના સ્કંધો જેવાં પુષ્ટ અને વિશાળ હોય છે. તથા “ ચઝરંગુલપ્પમાણકંબુવરસરિસગીવા ” તેમની શ્રીવા ચાર અંગુલ પ્રમાણ વાળા ઉત્તમ શંખ જેવી હોય છે. “ અવદ્વિય-સુવિમત્તચિત્તસમંસૂ ” તથા તેમની ઢાઢીના વાળ જ્યાં જેમને ઉગવું જોઈએ ત્યાં જ ઉગેલા હોય છે, સારી રીતે વિલાજિત હોય છે, અને તેમની શોભા અદ્ભુત હોય છે, તથા “ ઝવચિયમંસલ પસત્થસદ્બુલવિઝલ હણુયા ” તેમના હોઠની નીચેનો ભાગ પુષ્ટ, માંસલ, શોભિતો, અને સિંહની ઢાઢીના જેવો વિપુલવિસ્તૃત હોય છે. “ ઓયવિયસિલપ્પવાલધિંબફલસંનિભાધરોટ્ટા ” તેમના અધર-હોઠ સારી રીતે તૈયાર કરેલ પરવાળા જેવા તથા ખિમ્બકુળ-કુંદરા જેવાં લાલ હોય છે. “ પંડુરસસિ-સકલ-વિમલ-સંઘ-ગોઘાર-ફેણ કુંદરગરયસુણાલિયા ઘવલદંતસેઢી ” તેમની દંત પક્ષિઓ શુભ્ર ચંદ્ર ખંડ જેવી, નિર્મળ શંખ જેવી ગાયના દૂધ જેવી, નદી જળ આદિનાં ક્ષીણ જેવી, શ્વેત પુષ્પ જેવી, જળનાં

ખિન્દુ જેવી, તથા કમળનાલના તંતૂ જેવી, ધવલ હોય છે. “ અસંહદંતા ”
 તેમના દાંત પરિપૂર્ણ હોય છે. ઓછા કે વધારે હોતા નથી “ અફુલ્લિયદંતા ”
 તેમના દાંત અસ્કુટિત હોય છે—પોલાણ વાળા હોતા નથી. અને તૂટેલા પણ
 હોતા નથી. “ અવિરલ્લદંતા ” તથા તે દાંત પાસે પાસે હોય છે. દૂર દૂર હોતા
 નથી. એટલે કે પરસ્પર એક બીજા સાથે અડકીને રહેલા હોય છે, તથા
 “ સુણિદ્વદંતા ” તેમના બે દાંત રક્ષતાથી રહિત એટલે કે સુવાળા હોય છે.
 “ સુજાયદંતા ” તે ઘણી સારી રીતે પેઠાંમાં રહેલા હોય છે. “ દ્વગદંતસેદ્ધિવ્વ
 અણેગદંતા ” બે કે તેમને બત્રીસ દાંત હોય છે, છતાં પણ પરસ્પર એવી રીતે
 અડોઅડ આવેલા હોય છે કે તે એક દાંત હોય તેવા દેખાય છે. તથા
 “ હ્રુયવહનિદ્વંતવોયતત્તત્રણિજ્જરત્તલતાલુજોહા ” જેમનું તાળવું અને જીભ
 આગમાં તપાવેલ શુદ્ધ સુવર્ણના જેવાં લાલ સપાટી વાળાં હોય છે. તથા
 “ ગરુજાયગરુજ્જતુંગનાસા ” જેમની નાસિકા ગરુડની આંચ જેવી લાંબી, સરલ
 અને ઉન્નત હોય છે. તથા “ અવદ્વલિયપુંડરીયણના ” જેમનાં નયન વિકસિત
 શ્વેત કમળ જેવાં હોય છે, તથા “ વિકોસિયધવલપત્તલચ્છા ” જેમની બંને
 આંખો વિકસિત, શ્વેતવર્ણની અને પદ્મવાળી હોય છે. “ આણમિય ચાવરુહલ
 કિણ્હન્નરાઈસંઠિયસંગયા ચય સુજાયમૂમગા ” તથા તેમની બ્રમરો વક્ર ધનુષ્યના
 જેવી મનોહર, કાળાં વાદળોની પંક્તિ સમાન અત્યંત કાળી, સંગત-લાંબી
 અને સ્વભાવિક રીતેજ દેખાવામાં સુંદર હોય છે. “ અલ્લીણપમાણજુત્તસવના ”
 તથા જેમના બંને કાન સ્તબ્ધ અને પ્રમાણસરના હોય છે. “ સુમ્સવના ”
 શબ્દ સાંભળવાની શક્તિવાળા હોવાને કારણે જે ખરા અર્થમાં સુશ્રવણ છે,
 એવા કાન વડે જે યુક્ત હોય છે. “ પીળમંસલકવોલદેસમાગા ” જેમના
 બંને ગાલ પીવર, અને માંસલ હોય છે. “ અચિરુમ્ગયવાલવંદસંઠિયમહાનિ
 લાહા ” તથા જેમનાં વિશાળ લલાટ આઠમના ચંદ્રના જેવા આકારના હોય છે
 એટલે કે આઠ આંગળ પહોળા હોય છે. “ ઉદુવદ્વિપુણ્ણસોમ્મવયના ”
 તથા જેમનું મુખ પૂર્ણચંદ્રના જેવું આડૂલાદ કારક હોય છે, “ હ્તાગારુત્ત-
 મંગલેસા ” તેમનું માથું છત્રના જેવું ગોળ અને ઉન્નત હોય છે. “ ઘણનિચય
 સુવલ્લલક્ષણુણય કૂઢાગાર પિંડિયગાસિરા ” તથા તેમનાં મસ્તકનો અથ્ર ભાગ મગદ-
 ળના જેવો નિચિત-ગાઠ-ભરેલો તથા સ્નાયુઓ વડે સારી રીતે બધાયેલો; તથા
 અનેક પ્રકારનાં ખાસ લક્ષણોથી યુક્ત તથા પ્રાસાદની ટોચ જેવો ઉન્નત તથા પિંડીના

જેવો ગોળ ગોળ હોય છે. “હૃયવહનિદ્વંતઘોયનત્તવણિઞ્જરત્તકેસંતકેસમૂમિ” તથા જેમની કેશાન્તભૂતિ-માથાની ત્વચા-અગ્નિથી તપાવેલા શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા લાલ વર્ણની હોય છે. “સામલિપોઽઘણનિચચ્છોઢિયમિઙ્વિસયપસ્થસુદ્દમલક્ષણસુગંધસુંદરમુભોયગમિંગનીલકઞ્જલપહિટ્ટમમરગણનિદ્વનિઞ્જંબનિચિયકુન્ચિયપયાહિણાવત્તમુદ્ધસિરયા” તથા જેમના કેશ. શાદ્મલિ વૃક્ષના, (શીમળો) અંદરથી રૂંવાટીથી ભરેલા તથા કઠણ અનેલ કાપેલાં ફળ સમાન મૃદુ હોય છે. શીમળાનાં ફળ બ્યારે પાકે છે ત્યારે કઠણ થઈ જાય છે, અને તેની અંદર રહેલ રૂંવાટી ઘણી મુલાયમ થઈ જાય છે. તે ઘણી નરમ અને સુવાળી રહે છે. તેથી સૂત્રકાર તે રૂંવાટી સાથે કેશની સરખામણી કરે છે. તેમના કેશ વિશદ-સુસ્પષ્ટ, પ્રશસ્ત-શ્રેષ્ઠ, સૂક્ષ્મ-પાતળાં, શુભલક્ષણો વાળાં, સુંદર ગંધવાળા અને મનોહર હોય છે. તથા તેમનો રંગ કૃષ્ણવર્ણ નામના રત્ન જેવો. કોલસાની રજ જેવો, નીલમણી જેવો, કાજળ જેવો, અને પ્રમુદિત બ્રમરવૃન્દ જેવો કાળો હોય છે. તે કેશ મસ્તક ઉપર વિખરાયેલાં હોતાં નથી પણ સમુદાય રૂપે સઘન હોય છે, એક બીજા સાથે મળેલાં હોય છે, ગુંચળાં વાળાં હોય છે, અને દક્ષિણાવર્ત વાળા (જમણી તરફ વળેલાં) હોય છે. “સુજાયસુવિમ્ભત્તસંગયંગા” તેમનાં શરીરનાં અંગો સુહોળ, સુસ્પષ્ટ અને પ્રમાણસરનાં હોય છે. “લક્ષણવંજણ-ગુણોવવેયા” સ્વસ્તિક આદિ લક્ષણોથી, મસ, તિલક આદિ વ્યંજનોથી અને સૌભાગ્ય આદિ સદ્ગુણોથી તેઓ યુક્ત હોય છે, “પસત્થવત્તીસલક્ષણધરા” શ્રેષ્ઠ બત્રીસ લક્ષણો ધારણ કરનાર હોય છે. શ્રેષ્ઠ બત્રીસ લક્ષણોનાં નામ આ પ્રમાણે છે—

(૧) છત્ર (૨) કમલ (૩) ધનુષ (૪) ઉત્તમરથ (૫) દમ્ભોલિ-વજ્ર (૬) કૂર્મ કાચળો (૭) અંકુશ (૮) વાપી (૯) સ્વસ્તિક (૧૦) તોરણ (૧૧) તળાવ (૧૨) પંચાનનસિંહ (૧૩) પાદપ (વૃક્ષ) (૧૪) ચક્ર (૧૫) શંખ (૧૬) ગજ (૧૭) સમુદ્ર (૧૮) પ્રાસાદ (૧૯) મત્સ્ય (૨૦) યવ (૨૧) યૂપ-સ્તંભ (૨૨) સ્તૂપ (૨૩) કમંડલુ (૨૪) અવનિભૂતપહાડ (૨૫) સુંદર ચામર (૨૬) દર્પણ (૨૭) ઉક્ષા-બળદ (૨૮) પતાકા (૨૯) અલિપેક યુક્ત લક્ષ્મી (૩૦) સુદામ-સુંદર માળા (૩૧) કેકી મયૂર (૩૨) પુષ્પ “ હંસસ્સરા ” તેમનો સ્વર મૃદુ હોવાથી હંસના જેવો હોય છે, “ કોંચસ્સરા ” સૂક્ષ્મ અને મૃદુ હોવાથી કૌચ પક્ષીના સ્વર જેવો હોય છે, “ ટુંડુહિસ્સરા ” ગંભીર હોવાથી ટુંડુહિના અવાજ

જેવો હોય છે, “ સીહસ્સરા ” અવિરત પ્રવર્ધમાન હોવાને કારણે સિંહના સ્વર જેવો, અને “ મેહસ્સરા ” ઢૂર ઢૂર સુધી ફેલાતો હોવાથી મેઘના ધ્વનિ જેવો લાગે છે. “ ઓવ્સરા ” તે સ્વર વચ્ચે તૂટતો નથી અને “ સુસ્સરા ” કણ્ઠને સુખદ લાગે છે. તથા ‘ સુસ્સરનિગ્ધોસા ’ તેઓ જે શબ્દો બોલે છે તે પણ ઘણા મધુર હોય છે એટલે કે મીઠા બોલા હોય છે “ વજ્જરિસહ સારાયસંવયણા ” તેમનું વજ્જ ઋષભ નારાય સંહનન હોય છે અને “ સમચ્ચ-રંસસંઠાણ સંઠિયા ” સમચોરસ સંસ્થાન હોય છે. જે સંહનન બંને તરફ મર્કટ બંધથી, ઋષભ-તેના ઉપર લપટાયેલા પટ્ટથી અને વજ્જ કીલિકાથી યુક્ત હોય છે તેનું નામ વજ્જઋષભનારાચસંહનન છે. એ જ વાત ગાથા દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે—

“ રિસહો ઉ હોઙ્ પટ્ટો વજ્જં પુણ કીલિયા વિયાણાહિ ।

ઉમઓ મક્કહંધો, નારાયં તં વિયાણાહિ ” ॥ ૧ ॥

જે વ્યવસ્થામાં ચારે દિશાને અનુલક્ષીને શારીરિક અવયવો ન્યૂનતા અથવા અધિકતાના દોષથી રહિત હોય છે, એટલે કે પર્યાકાસને બેઠેલા પુરૂષના જમણા ખભાથી લઈને ડાબા ઠીંચાણુ સુધી અને ડાબા ખભાથી લઈને જમણા ઠીંચાણુ સુધી સમાન રૂપે શારીરિક અવયવોની જે રચના હોય છે તેને સમચતુરસસંસ્થાન કહે છે. “ છાયઝ્જોવિયંગમંગા ” તેમનાં શરીરનાં અંગો તેમના શરીરની કાંતિરૂપ છાયાથી સદા દેહીખ્યમાન બની રહે છે “ પસત્થચ્છવી ” તેમની આકૃતિ ઘણી મનોહર-સુંદર હોય છે. “ નિરાયંકા ” તેમને કોઈ રોગ થતો નથી. “ કંકગહ્ણી ” તેમનો ગુદાશય-ગુદાભાગ પક્ષીના ગુદાભાગની જેમ ાગરહિત મળવાળો હોય છે. “ કવોયપરિણામા ” તેમનો આહાર કબૂતરાના આહાર જેવો નિર્દોષ હોય છે. “ સઙ્ગિપોસા ” પક્ષીની જેમ તેમનો ગુપ્તભાગ મળથી ખરડાયા વિનાનો હોય છે. “ પિટ્ટંતરોરુપરિણયો ” તેમની પીઠ અને ઉદરની અંદરનો તથા પાસેનો ભાગ અને જંઘાઓ મજબૂત હોય છે. “ પ્ચ-મ્પ્પલસરિસ ગંધસાસ સુરભિવયણા ” પદ્મ-કમળ, અને ઉત્પલ-નીલકમળ જેવી ગંધવાળો તેમનો શ્વાસ હોય છે. તે શ્વાસથી તેમનું મુખ સુગંધયુક્ત થાય છે. છે. “ અણ્ણોમવાઝવેગા ” તેમના શરીરના વાયુનો વેગ તેમને અનુકૂળ જ રહે છે-પ્રતિકૂળ રહેતો નથી. “ અચ્ચદાયનિદ્ધકોસા ” તેમના રોમ અવદાત-કાન્તિ યુક્ત અને મુલાયમ હોય છે. “ વિગ્ગહિયઝ્ણય કુચ્છી ” તેમના પેટની આબુ-બાબુના બંને ભાગ શરીરને અનુરૂપ જ પુષ્ટ રહે છે. “ અમયરસફલોહારી ”

તેઓ અમૃત જોવાં રસવાળાં કૃણોને આહાર કરે છે. “તિગાઝયસમુચ્છિયા” ત્રણ ગાવનું તેમનું શરીર હોય છે. “તિપલિઓવમાઈં પરમાડં પાલહત્તા” ત્રણ પદ્યનું તેમનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય હોય છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ વાળા તે ઉત્તર કુરુ અને દેવકુરુ નિવાસી લોકો પણ ત્રણ પદ્યનું પોતાનું આયુષ્ય લોગવવા છતાં પણ “કામાણાં અવિત્તા” કામ લોગોથી અતૃપ્ત રહે છે. એટલે કે ત્રણ પદ્ય કાળ સુધી કામ લોગો લોગવ્યા છતાં પણ કામલોગો લોગવવાની તેમની લાલસા શાંત થઈ શકતી નથી. છેવટે “તે વિ” તેઓ પણ કામલોગોથી અતૃપ્ત રહીને જ મૃત્યુ પામે છે. ॥ ૨૬-૧૧ ॥

યુગલિકોની કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર એ યુગલિકોની સ્ત્રીઓનું વર્ણન કરે છે “પમયા વિ ચ તેસિં” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ-“તેસિં” તે ઉત્તર કુરુ અને દેવકુરુ નિવાસી યુગલિકોની “પમયાવિચ” સ્ત્રીઓ પણ “હોંતિ” એવી જ હોય છે, તે સ્ત્રીઓ કેવી હોય છે? તે કહે છે કે “સોમ્મા” તેમનાં મુખ સૌમ્ય હોય છે, “સુજાયસવ્વંગ સુંદરીઓ” તેમનાં સઘળાં અંગો સુઘટિત અને સુંદર હોય છે. “પહાણ મહિલા ગુણેહિં સંજુત્તા” હાવ, લાવ, વિલાસ આદિ મુખ્ય મુખ્ય સ્ત્રીયોચિત ગુણોવાળી હોય છે. “અતિકંતવિસપ્પમાણમઝયસુકુમાલકુમ્મસંઠિયસિલિદ્વચલણા” તેમના ખંને ચરણ અતિશય સુંદર હોય છે. ચાલતા થાકતાં નથી. તે અત્યંત કોમળ હોય છે, ઉન્નત હોવાને કારણે કાચખાની પીઠના જેવા આકાર વાળા હોય છે અને સુસંમિલિત હોય છે. “ઉજ્જુમઝય પીવરસુસંહયંગુલીઓ” તે ચરણોની આંગળિયો ઋજુ-સરલ, કોમળ, પુષ્ટ અને સુસંહત-અન્તરહિત હોય છે. “અબ્બુણ્ણચરદ્ધય તલ્લિણતંબસુદ્ધિણિદ્ધણસા” તે આંગળીયોના નખ મધ્ય ભાગમાં ઉન્નત, રતિદ-મનોહર, તલ્લિન-પાતળા, તામ્ર-લાલ, શુચિ-સ્વચ્છ અને સ્નિગ્ધ-

સુવાળા હોય છે. “ રોમરહિયવટ્ટસંઠિય-અજહણ-પસથ-લક્ષણ-અકોપ્પ-જંઘ-જુયલા ” તેમની બન્ને જંઘાઓ રોમ રહિત, ગોળાકાર, અજઘન્ય-ઉત્તમ, સૌભાગ્ય ચિહ્નોથી યુક્ત અને અકોપ્પ સર્વપ્રિય હોય છે, “ સુણિમ્મિય-સુણિગૂઢ જાણુમંસલપસથ સુબદ્ધસંધી ” તેમની બન્ને જંઘાઓના સાંધાનો ભાગ સુડોળ, વ્યવસ્થિત તથા સુનિગૂઢ હોય છે. તે જંઘાઓ પુષ્ટ અને સુંદર આકારની હોય છે અને મજબૂત હોય છે. “ કયલી યંભાઈ રેગસંઠિય-નિવ્વણ-સુકુમાલમ-હય-કોમલ-અવિરલ-સમસહિયવટ્ટપીવરનિરંતરોહ ” તેમની બન્ને જંઘાઓની ઉપરનો ભાગ કદલીના સ્તંભથી પણ વધારે સુંદર આકારનો હોય છે, “ નિર્વણ ” ધ્રાવ આદિની નિશાની વિનાનો હોય છે; અત્યંત કોમળ હોય છે, અવિલર પરસ્પર ભેડાયેલ હોય છે, સમસંહિત-યોગ્ય પ્રમાણુવાળો-પ્રમાણુસરનો હોય છે, ગોળ હોય છે, પીવર-પુષ્ટ હોય છે, અને નિરંતર-પરસ્પર સંબદ્ધ હોય છે. “ અટ્ટાવયવીહ્પદ્દ-સંઠિય-પસથ વિલ્થિણ્ણ-પિહ્લસોળી ” તેમનો કટિભાગ ઘુત વિશેષની વીચ્છિઓના સમાન તરંગાકૃતિ રેખાઓથી યુક્ત ફલકના જેવા આકારવાળો હોય છે, પ્રશસ્ત હોય છે, વિસ્તીર્ણ હોય છે તથા પૃથુલ-વિશાળ હોય છે. “ વયણાયમપ્પમાણુદુગુણિય વિસાલમંસલસુબદ્ધજહણવરધારિણીઓ ” તેમની કોટિનો આગળનો ભાગ જઘન પ્રદેશ-મુખના વિસ્તાર કરતાં બે ગણા માપનો હોય છે, એટલે કે ચોવીસ આંગળનો હોય છે, વિશાળ અને માંસલ પુષ્ટ હોય છે, સુબદ્ધ શૈથિલ્ય વિહીન હોય છે, “ વજ્જવિરાહ્ય પસથ-લક્ષ્ણનિરોદરીયો ” તેમના ઉદરનો ભાગ વજ જેવો સુંદર, એટલે કે મધ્યમાં પાતળો હોય છે. અને શુભ લક્ષણોવાળો હોય છે, તથા અતિશય પાતળો હોવાથી અનુદર-પેટ જ ન હોય તેવો હોય છે. એટલે કે તે સ્ત્રીઓ કૃશોદરી હોય છે. “ તિર્વાલિવલિયતણુનમિયમજ્ઞિયાઓ ” તેમનો મધ્યભાગ-ઉદર પ્રદેશ ત્રિવલિયો વાળો હોય છે, અને સહેજ ઝુકેલો રહે છે. “ રજ્જુય સમસંહિય-જરુચ-તણુ-કસિણ-નિદ્ધ-આદેજ્જ-લહહ-સુકુમાલ-મહય-સુવિભત્તરોમ-રાઈઓ ” તેમની રોમરાજિ ઋચુ-સરલ, સમ-એક સરખી, સંહિત-ઘનીભૂત, જાલ-સ્વાભાવિક; તનુ-પાતળી, કાળી, સુવાળી, આદેય-વખાણુવા યોગ્ય, લહહ-સુંદર સુકુમાર, મૃદુક-અતિ કોમળ તથા સુવિલક્રત-યથાસ્થાન શોભિત હોય છે, (“ ગંગાવત્તગદાહિણાવત્ત તરંગમંગુરરવિકિરણતરુણબોહિય-અકોસાયંતપહમગં

भीरविगडनामीओ ” तेमनी नाबि तरंगोथी वक भनेल दक्षिष्ठावर्त वाणा
 गंगा नदीना जलभ्रम-वभण जेवी डोय छे, अने सूयना किरणोनासंपर्कथी
 पोतानी भीडायेदी अवस्था छोडीने विकसित थयेलां कमजना जेवी गंभीर
 अने विकटा अत्यंत सुंदर डोय छे. “अणुबभडप सत्यसुजायपाणकुच्छी”
 तेमना उदरनी आबुना अने लागे (कुक्षीओ) अेक सरभा डोय छे,
 प्रशस्त, पुष्ट अने सुडोण डोय छे. “संनयपासा” ते अने कुक्षी पुष्ट
 डोवाने कारणे नीचेनी आबु जुकेला रडे छे. “संगयपासा” तेमनी ते
 अने कुक्षीओ परस्परमां संगत- मणेदी डोय छे, तेथी ते “सुंदरपासा”
 धर्षी सुंदर डोय छे. तथा “सुजायपासा” सुधटित डोय छे. “मियमाइयपीण-
 रइयपासा” ते कारणे तेमनी अने कुक्षीओ मितमात्रिक सप्रभाषु, पीन-सुपुष्ट
 अने रतिद-रमणीय लागे छे. “अक डुयकणगरुयगनिम्भल सुजाय निरुवहयगायलट्टी”
 ते पुष्ट डोवाने कारणे तेमनी पीठनां डाडकां देभातां नथी अने छातीना
 डाडकां पणु देभातां नथी, तेमना शरीर सुवर्णनी जेवी अंतिवाणां अने नीशेगी
 डोय छे. “कंचण कलसप्पमाणसमसंहितलट्टुचुचुयआमेलगजमलजुयलवट्टिय
 पयोहराओ” तेमनां अने स्तन गेण अने उन्नत डोवाने कारणे, सोनाना
 धडा जेवा लागे छे, अने स्तन भराभर सरभा डोय छे-नाना मोटा डोता
 नथी,, संहित-अशिशिल डोय छे. नीचेनी आबु नभेला रडेतां नथी पणु
 उन्नत डोय छे. तेमनी अने डींटीओ मनोडर अने अत्यंत श्याम सुभवाणी
 डोय छे. ते अने साथे ज उत्पन्न थाय छे अने गेणाकारनां डोय छे.
 “भुयंग-अणुपुठव-तलय गोपुच्छवट्ट-समसंहिय-नामिय-आदेज्जल-उडवाहा”
 तेमनी अने बुब्बओ सर्पनी जेम कमशःकृश थती नय छे, ते बुब्बओ
 गायनी पूंछडी जेवी वर्तुण सभ-अेक सरभी, तथा संहित-सुगठित, धुंठणु
 सुधी लांणी, अने आदेय-प्रशस्त, अने शोबिती लागे छे “तंबनहा” तेमनी
 आंगणीओना नभ लाल रंगना डोय छे, तथा “मंसलगहत्था” तेमना
 पोथा भांसल-पुष्ट डोय छे, तथा “कोमलपीवरवरंगुलिया” तेमना हाथनी
 आंगणियो पीवर-पुष्ट अने उत्तम डोय छे. जेवी ते युगलिक स्त्रीओ पणु
 कामलोगथी अतृप्त रडीने ज मृत्यु पाभे छे जेवो संबंध आगणनां वाक्यो
 साथे समञ्ज देवो. ॥ सू० १२ ॥

તે યુગલિક સ્ત્રીઓનું વધુ વર્ણન કરે છે—“ નિદ્ધપાણિલેહા ” ઇત્યાદિ.
 ટીકાર્થ:-“નિદ્ધપાણિલેહા” તેમના બન્ને હાથની રેખાઓ સ્નિગ્ધ-સુસ્પષ્ટ
 હોય છે. “ સસિસૂરસંઘચક્રવરસૌત્થિયવિમ્ભત્તસુવિરઙ્ગયપાણિલેહા ” તેમના હાથોમાં
 ચંદ્ર, સૂર્ય, શંખ, ચક્ર, દક્ષિણાવર્ત સ્વસ્તિક આદિના આકારની રેખાઓ હોય છે.
 તે બધી રેખાઓ સુસ્પષ્ટ અને સુખદ હોય છે. “ પીણુણ્ણયકક્કલ્લવથિપ્પ-
 દેસપહ્પિપુણ્ણગલ્લકલ્લોલા ” તેમની બન્ને કૂખો પુષ્ટ અને ઉન્નત હોય છે. વસ્તિ-
 નાભિની નીચેનો ભાગ પણ એવો જ હોય છે, તથા તેમનું ગળું અને ગાલ પ્રતિ-
 પૂર્ણ ભરાવદાર હોય છે. “ ચરુરંગુલ્લસુપ્પમાણકંબૂવરસરિસગીવા ” તેમની શ્રીવા
 ચાર આંગળની તથા ઉત્તમ શંખ જેવી હોય છે. “ મંસલ સંઠિયપસ્થહ્ણુયા ”
 તેમના હોઠના નીચેના ભાગરૂપ દાઢી માંસલ મજબૂત, સંસ્થિત-આમ્રકાંડના
 જેવા સુંદર આકારવાળી અને પ્રશસ્ત સુંદર હોય છે. “ દાલિમપુપ્ફપ્પગાસ-
 પીવરપલ્લંબકોચિયવરાધરા ” જેમનો અધરોષ્ઠ ઠાડમના કૂલ જેવો લાલ રંગનો,
 પુષ્ટ, તથા સહેજ લંબાયેલો રહે છે. તે અધરોષ્ઠ કુચિત-વળેલો અને
 ઉત્તમ હોય છે “ સુદ્ગોત્તરુદ્ધા ” તેમનો ઉપરનો હોઠ સુંદર હોય છે. “ દધિ-
 દગરયકુંદચ્ચદવાસંઠિમહલ્લઅચ્છિદ્ધવિમલ્લદસણા ” તેમના નિર્મળ દાંત દહીં,
 જળખિંદુ, કુંદપુષ્પ, ચન્દ્ર અને વાસન્તી પુષ્પની કળી, જેવા સફેદ હોય છે.
 તે દાંત છૂટા છૂટા હોતાં નથી પણ પરસ્પરમાં મળીને આવેલા હોય છે.
 “ રત્તુપ્પલરત્તપ્પમપ્પત્ત સુકુમારતાલુજીહા ” તેમનું તાળવું અને જીભ લાલ
 કમળ જેવી તથા લાલ કમળ પત્ર જેવી સુકુમાર હોય છે, “ કળવીરમહ્લ-
 કુહિલઅન્નુ ણ્ણયરજ્જુતુંગનાસા ” તેમની નાસિકા કરેણુની કળી જેવી અકુ-
 ઠિલ તથા ઉન્નત, ઋજ્વી-સરળ અલે તુલ્લ-મધ્યમાં ઊંચી હોય છે, “ સારય-
 નવકમલ્લકુમુયક્કુવલ્લય - દલ્લનિગર-સરિસ - લક્કલ્લણપસ્થ-નિમ્મલ-કંતનયણા ”
 જેમનાં બન્ને નયન શરદઋતુના સૂર્ય વિકસિત કમળ તથા ચન્દ્ર વિકસિત
 પદ્મની પાંખડીઓ જેવાં તથા નીલકમલના પત્રસમૂહ જેવાં, પ્રશસ્ત લક્ષણો-
 વાળાં, નિર્મળ-ઉન્નવળ, અને મનોહર હોય છે. “ આનામિયચાવરુહ્લ-
 કિણ્ણહ્મરાર્હસંઠિયસંગયાયયસુજાયત્તણ્ણકસિણ નિદ્ધમૂમ્મગા ” જેમની બન્ને- બ્રમરો
 વર્કીકૃત ધનુષ્યના જેવી મનોહર, શ્યામ વાદળોના સમૂહ જેવી, સંસ્થિત,

સંગત-સુડોળ, આયત-લાંબી, સુખત-કુદરતી રીતે જ સુંદર, તનુ-પાતળી, કાળા રંગની અને સ્નિગ્ધ-મુલાયમ હોય છે. “અલ્લીળપમાણજુત્તસવળ્લા” તેમના બન્ને કાન સ્તબ્ધ અને સપ્રમાણ હોય છે. “મુસવળા” તે બન્ને કાનની શ્રવણશક્તિ ઘણી સરસ હોય છે. “વીળમટ્ટગંડલેહા” તેમના ગાલ પુષ્ટ અને સુકુમાર હોય છે. “ચરંગુલવિસાલસમનિડાલા” તેમનું વિશાળ લલાટ ચાર આંગળ પહોળું અને સમતલ હોય છે. “કોમુઈ-રય-નિયરવિમલ પહિપુળ્લસોમ્મવળા” તેમનું મુખ કાર્તીકી પૂનમના ચન્દ્રમંડળ જેવું નિર્મળ તથા પૂર્ણ હોય છે. “છત્તુળ્લયુત્તમંગા” વિસ્તીર્ણ છત્ર સમાન ઉન્નત તેમનું મસ્તક હોય છે. “અકવિલ્લમુસિણિદ્ધવીહસિરયા” તેમનાં માથા પરના વાળ તદ્દન કાળાં, સુકોમળ અને લાંબાં હોય છે. “છત્ત ૧ જ્ઞય ૨ જૂવ ૩ થૂમ ૪ દામણિ ૫ કમંડલુ ૬ કલસ ૭ વાવિ ૮ સોલ્થિય ૯ પડાગ ૧૦ જવ ૧૧ મચ્છ ૧૨ કુંમ ૧૩ રહવર ૧૪ મગર ૧૫ અંક ૧૬ થાલ ૧૭ અંકુસ ૧૮ અટ્ટાવય ૧૯-સુપદ્મ ૨૦ અમર ૨૧ સિરિયામિસેયર ૨૨ તોરણ ૨૩ મેઙ્ગિ ૨૪ ઉદહિવર ૨૫-પવરમવળ ૨૬ ગિરિવર ૨૭ વરાયંસ ૨૮ મુલ્લિયગય ૨૯ વસમ ૩૦ સીહ ૩૧ ચામર ૩૨ પસલ્થવત્તીસલ્લક્ષણધરાઓ” તે યુગલિક લલનાઓ આ પ્રમાણે ૩૨ (બત્રીસ) ઉત્તમ લક્ષણો ધારણ કરે છે—

(૧) છત્ર (૨) ધ્વજ (૩) ચૂપ-સ્તંભ (૪) સ્તૂપ-ચખૂતરો (૫) દામની-દોરકું, (૬) કમંડળ, (૭) કળશ (૮) વાપી (૯) સ્વરિતક (૧૦) પતાકા (૧૧) યવ (૧૨) મત્સ્ય, (૧૩) કૂર્મ-કાચબો, (૧૪) ઉત્તમ રથ (૧૫) મગર (૧૬) અંક-રત્નના આકારનું ચિહ્ન (૧૭) થાળ (૧૮) અંકુશ (૧૯) અપ્ટાપદ-વુત્કલક, (૨૦) સુપ્રતિષ્ઠ-ઠોંણા (૨૧) અમર-દેવવિશેષ (૨૨) અભિષેક કરતી-લક્ષ્મી (૨૩) તોરણ (૨૪) મેદિની-પૃથ્વી, (૨૫) ઉદધિવર-સમુદ્ર (૨૬) ઉત્તમ લવન (૨૭) ઉત્તમ પર્વત (૨૮) સુંદર દર્પણ (૨૯) સુંદર ગજ (૩૦) વૃષભ (૩૧) સિંહ અને (૩૨) ચામર. “હંસસરિચ્છગઈ” તેમની ચાલ હંસની ચાલ જેવી હોય છે, “કોહલમહુરગિરાઓ” તેમની વાણી કોયલની વાણી જેવી મીઠી હોય છે, “કંતા” તે અત્યંત મનોહર હોય છે, અને “સવ્વસ અણુમયાઓ” સઘળા લોકોને પ્રિય લાગે છે. “વવગયવલી પલિયવંગ-

દુઘ્વળવાહિદોભગસોયમુક્કાઓ ” તેમની ચામડીમાં શિથિલતા આવતી નથી, વાળ સંકેદ થતા નથી, તેમને કેઈ પણ અંગે ખોડ હોતી નથી, તેમનામાં વિરૂપતા ખિલકુલ હોતી નથી, વ્યાધિ તેમને પીડતી નથી કારણ કે તેઓ નીરોગી હોય છે, તેઓ વૈધવ્ય રૂપ દુર્ભાગ્યથી રહિત હોય છે. અને શોક અને ખેદથી રહિત હોય છે. “ ઉચ્ચત્તેણ ચ નરથોવૂળ મૂસિયાઓ ” મનુષ્યો કરતાં તેમની ઊંચાઈ થોડી હોય છે. “ સિંગારાગારચારુવેસા ” તેમની વેષભૂષા શૃંગાર રસના ધર જેવી હોય છે. “ સુંદરથળજહળવયળકરચલળ-ળયળા ” તેમના સ્તન, જંઘા, વદન, કર, ચરણ, અને નયન સુંદર હોય છે. “ લાવળળરૂવજોઘ્વળળુળોવવેચા ” તેમનામાં લાવણ્ય, રૂપ, યૌવન અને ગુણ અસાધારણ હોય છે. શારિરિક વિશિષ્ટ સૌંદર્યને લાવણ્ય કહે છે. તે લાવણ્ય સમસ્ત અવયવોના સૌંદર્ય ઉપરાંત સ્વરૂપની વિશિષ્ટ શોભારૂપ હોય છે. નાસિકા, નયન આદિની સુહોળ આકાર વાળી રચનાને રૂપ કહે છે. તરુણ અવસ્થાને યૌવન કહે છે. ઉદારતા, માધુર્ય, કેમળતા આદિ ગુણ ગણાય છે. “ ણંઘળળવળવિવરચોરિળીઓઘ્વઅચ્છરાઓ ઉત્તરકુરુમાળસચ્છરાઓ ” નંદન બનમાં વિચરતી અપ્સરાઓ જેવી તે ઉત્તરકુરુની ભૂમિમાં મનુષ્યરૂપિણી અપ્સરાઓ છે. “ અચ્છરગપેચ્છળિજ્ઞાઓ ” અદ્ભુત સૌંદર્યવાળી હોવાને કારણે તે સ્ત્રીઓ આશ્ચર્યથી ભેવા જેવી હોય છે, એટલે કે તેમને ભેઈને મનુષ્યોને અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે કારણ કે તેમનું રૂપ એટલું બધું અપૂર્વ હોય છે. કે તે રૂપ મનુષ્યોમાં કેઈ પણ જગ્યાએ ભેવા મળતું નથી. “ તિળિળવલ્લિ-આવમાઈં પરમાડં પાલ્લિત્તા તાઓ વિ અવિતિત્તા કામાળં ઉવળળમંતિ મરળળઘમ્મ ” તેમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રણ પદ્યની હોય છે. એટલા સમય સુધી તે દેવકુરુ નિવાસિની લલનાઓ કામલોગો લોગવ્યા કરે છે, છતાં પણ તેમનાથી તેઓ તૃપ્તિ અનુભવતિ નથી. આ પ્રમાણે કામલોગથી અતૃપ્ત રહીને જ તેઓ મૃત્યુ પામે છે. ॥ સ્કૂ ૧૩ ॥

ચૌથે અન્તર્દાર કા નિરૂપાગ

આ રીતે અહીં સુધી સૂત્રકારે અબ્રહ્મ નામના ચૌથા અધર્મદ્વારનું 'પાંચમું' અન્તર્દાર વર્ણવ્યું. હવે જેનું વર્ણન કરવાનું બાકી રાખ્યું હતું તે " યથા કૃતમ્ " નામના ત્રીજા અન્તર્દારનું તથા " ચત્ફલં દદાતિ " તે ચૌથા અન્તર્દારનું પ્રરૂપણ કરે છે—“ મેઢુણસન્ના-સંપગિદ્વા ય ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થી—“ મેઢુણસન્ના સંપગિદ્વાય ” જે શુલે મૈથુનમાં અત્યંત આસક્ત રહે છે તેઓ “ મોહમરિયા ” તે મૈથુનરૂપ કર્મના મોહથી ભરપૂર હોવાને કારણે અથવા વિવેક રહિત બની જવાને કારણે ‘ વિસયવિસત્ત્વદીર-પર્હિ સત્યેર્હિ એકમેક્કં હ્ણંતિ ” શબ્દાદિ વિષયરૂપ વિષના પ્રચારક શસ્ત્રો વડે અંદરે અંદર લડીને એક બીજાને મારી નાખે છે. “ અવરે ” કેટલાક લોકો “ પરદારેર્હિ હ્મ્મંતિ ” પરસ્ત્રીઓ દ્વારા હણાય છે. અથવા પરસ્ત્રીને કારણે બીજા બળવાન પરસ્ત્રીગમન કરનારા પુરુષો દ્વારા મૈથુન સેવનમાં આસક્ત પુરુષોને મારી નાખવામાં આવે છે. “ વિસુણિયા ” પરસ્ત્રી લંપટ ગણાતા કેટલાક પુરુષો “ ઘણાસં ” પોતાના ધનનો નાશ અને “ સયણ વિષ્ણાસં ” આત્મીય જનોનો નાશ “ પાઝાંતિ ” નોતરે છે. તેનો ભાવર્થ એ છે કે પરસ્ત્રીગામી પુરુષની પાસેથી રાજપુરુષો તેમનું ધન જસ કરે છે, અને તેને ગાંધીને શિક્ષા કરવાને માટે કેદખાનામાં લઈ જાય છે. અથવા પરસ્ત્રીને રીઝવવા માટે પરસ્ત્રીગામી પુરુષ પોતાના પિતા આદિ દ્વારા ઉપાર્જિત ધન તે સ્ત્રીને આપી દે છે, અને તેના એ પરસ્ત્રીગમનના કૃત્યમાં જે કોઈ સંબંધીઓ આડબીલી રૂપ થાય છે તેમને મારી નાખે છે. “ પરસસદારાઓ જે અવિરયા ” જે લોકો પરસ્ત્રીગમન રૂપ કુકૃત્યથી વિરક્ત થઈ શકતા નથી તે લોકો જ આ બધાં કુકૃત્યો કરે છે. તથા એ જ પ્રમાણે “ મેઢુણસન્ના સંપગિદ્વાય ” મૈથુન સંજ્ઞામાં આસક્ત, “ માહમરિયા ” મૈથુન સંજ્ઞામાં વિમોહિત મનવાળા અજ્ઞાની “ અસ્તાહલ્થી ગવા ય મહિસા મિગા ય ” અશ્વ, હાથી, ગાય, ભેંસ, મૃગ, આદિ પ્રાણીઓ પણ “ એકમેક્કં મારેંતિ ” આપસમાં લડીને એક બીજાને મારી નાખે છે. એ જ રીતે “ મણુયગ્ણા ” મનુષ્યો, “ વાનરા ય ” વાનરો, “ પક્ષી ય ” અને પક્ષીઓ પણ એક બીજાનો વિરોધ કરે છે. “ મિત્તાણિ-સ્ત્વિરૂપં ભવંતિ સત્ત્વ ” એ કર્મના સેવનથી મિત્રો પણ જલ્દી તેમના શત્રુ બની જાય છે. વળી પરસ્ત્રીમાં આસક્ત લોકો “ સમય ” પોતાના સિદ્ધાંતોનો,

“ ધમ્મે ” શ્રુત ચારિત્ર રૂપ ધર્મનો અને “ ગણે ય ” સમાન સામાચારીવાળા સમૂહોનો “ ભિદંતિ ” નાશ કરી નાખે છે. તથા “ ધમ્મગુણરચા ય ” જે લોકો ધર્મગુણ રતસદાચાર પરાયણુ, “ બંધચારી ” બ્રહ્મચારી હોય છે, તેઓ પણ “ સ્વપ્નેગ ” ક્ષણવારમાં “ ચરિત્તોઓ ” લાંબા સમયથી સુરક્ષિત રાખેલા પોતાના ચારિત્રથી એ એક જ દુર્ગુણને અધીન થઈને “ ઉલ્લોટંતિ ” બ્રહ્મ થઈ જાય છે, તથા “ જસમંતો ” જે યશસ્વી અને “ સુલ્લચા ય ” વ્રતોના આરાધક હોય છે, તેઓ પણ એજ કારણે “ અજસકિત્તિ ” અપકીર્તિ “ પાવેતિ ” પ્રાપ્ત કરે છે. “ પરસ્સદારાઓ જે અચિરચા ” એ પરસ્ત્રીગમનમાં જે જીવો સતત આસક્ત રહે છે તેઓ “ રોગત્તા ” ક્ષયાદિ રોગોના પંજમાં સપડાય છે અને “ ગહિયા ” કુષ્ટ આદિ વ્યાધિઓથી પીડાયા કરે છે, એટલું જ નહીં પણ ભવિષ્યમાં તેમના તે રોગો અને વ્યાધિઓ વધતા જાય છે. આ રીતે તેઓ “ દુવેચ લોણ-પરલોણ ચેવ ” બંને લોકમાં આલોકમાં અને પરલોકમાં “ દુરારાહગા ” આત્મવિરોધક “ મવંતિ ” બને છે. “ તદેવ ” એ જ પ્રમાણે “ કેહ પરસ્સાદારં ગવેસમાણા ” જે પરસ્ત્રીની શોધમાં લીન રહે છે, તેઓ જે તે કાર્ય કરતી વખતે “ ગહિયા ય ” પકડાઈ જાય તો “ હયાચ ” ઘણી જ ખરાબ રીતે તેમને મારવામાં આવે છે, અને “ વદ્ધરુદ્ધાય ” દોરડાં આદિથી જકડીને પાંજરાં આદિમાં પૂરી દેવામાં આવે છે. “ એવં ” આ રીતે “ જાવ ” યાવત્-અહીં યાવત્ શબ્દ વડે ત્રીજા અધ્યયનમાં કહેલ “ ગહિયા-ય વદ્ધરુદ્ધાય ” થી લઈને “ નરણ ગચ્છંતિ ગિરભિરામે ” સુધીનો પાઠ લેવામાં આવેલ છે. તેમાં એ સમજવવામાં આવ્યું છે કે છેવટે તે જીવોની દશા ખૂરી થાય છે અને તેઓ મરીને નરકમાં જાય છે, કારણ કે “ વિહલમોહા મૂયસણ્ણા ” એવા મનુષ્યોનો સદસદ્વિવેક, અજ્ઞાનથી અથવા કામાંધતા ને લીધે બિલકૂલ

નાશ પામ્યો હોય છે. તથા “ મેહુળમૂલા ય તત્થ તત્થ વત્તપુઠ્ઠા જળક્ષયકરા સંગામા સુઘ્વંતિ ” આ સુષ્ટિમાં રામ રાવણુ આદિ વચ્ચેના માણસોનો ક્ષય કરનારા જે સંગ્રામો થયા છે. તથા શાસ્ત્રોમાં જે સંગ્રામો વર્ણવવામાં આવે છે તે બધાનું મૂળ કારણુ મૈથુન જ છે. તે બધા લોકપ્રસિદ્ધ તથા શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ સ્થળે સ્થળે થયેલા સંગ્રામોનું મૂળ કારણુ કોઈ ને કોઈ સ્ત્રી જ હતી.

હવે સૂત્રકાર એ બાબતનું વધુ સ્પષ્ટિકરણુ કરે છે—કર્થી કર્થી સ્ત્રીઓને કારણુ સંગ્રામો થયા તે બતાવે છે—“ સીયાઈ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ:—“ સીયાઈ, દોઝઈઈ ય કઈ ” સીતા અને દ્રૌપદીને કારણુ “ રુષ્પિણીઈ, પડમાઝઈઈ, તારાઈ, કંચણાઈ, રત્તસુમહાઈ, અહિન્નિયાઈ સુવળ્ણગુલ્હિયાઈ,—કિન્નરીઈ, સુરુઘ્વિઙ્જુમઈઈ, રોહિણીઈ ય ” રુકમણ્ણીને નિમિત્તે, પદ્માવતીને નિમિત્તે, તારામતીને નિમિત્તે. કાંચનાને નિમિત્તે, રક્તસમુદ્રાને નિમિત્તે, અહ-નિકાને નિમિત્તે, સુવર્ણુ યુટીકાને નિમિત્તે, કિન્નરીને નિમિત્તે, સૌંદર્યવતી વિધુન્મતીને નિમિત્તે, અને રોહિણીને નિમિત્તે સંગ્રામો થયા હતા, “ અળ્ણેય-ઈવમાઙ્ગયા બહ્વો ” તથા તે પ્રકારના બીજા પણુ અનેક “ અઙ્કંતા ” ભૂત-કાળના સંગ્રામો “ મહિલાકઈ ” એ જ મૈથુન સેવનને નિમિત્તે થયાનું “ સુઘ્વંતિ ” લોકોમાં તથા શાસ્ત્રોમાં સાંભળવામાં આવે છે.

“ અબંભસેવિણો ઇહલોઈ તાવનઢ્ઠા પરલોઈ ય નઢ્ઠા ” તે મૈથુન-સેવી લોકો આ લોકમાં તેો નાશ દુર્દશા પામે જ છે પણુ પરલોકમાં પણુ નષ્ટ થાય છે, એટલે કે પરસ્ત્રીસેવનથી લોકો આ લોકમાં આત્મવિરાઘક થઈને પરલોકમાં પણુ દુર્ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે તેઓ અહીંથી મરણુ પામે છે ત્યારે “ મહયા મોહતિમિરંધયારે ” મહાભોહરૂપ ગાઠ અંધકારથી છવાયેલા “ ઘોરે ” ભયંકર નરકમાં જઈને ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાંથી નીકળીને તેઓ

“ તસથાવરસુહમવાયરેસુ ” ત્રસકાય, સ્થાવરકાય, સૂક્ષ્મકાય અને બાહરકાયોમાં તથા “ પઙ્ગત્તમપઙ્ગત્તસાહારણસરીરપત્તેયસરીરેસુ ચ ” પર્યાપ્તિક, અપર્યાપ્તિક, સાધારણ શરીર, પ્રત્યેક શરીર આદિ પર્યાપ્તિમાં જન્મ મરણ અનુભવે છે. ત્યાંથી પણ નીકળીને તેઓ “ અંડય-પોચય-જરાતય-રસય સસેદ્મ-સંમુચ્છિય-ઉદ્ભિમ્જ્જવવાહુસુ ચ ” અંડજ જીવોમાં-પક્ષી મત્સ્ય આદિમાં, પોતજ જીવોમાં હાથી આદિમાં જરાયુજમાં મનુષ્ય આદિકોમાં રસજ જીવોમાં વિકૃત રસોમાં ઉત્પન્ન થનાર કૃમિ આદિ જીવોમાં; સંસ્વેદિમોં માં-પરસેવાથી ઉત્પન્ન થનાર જૂ, માંકડ આદિ જીવોમાં, સંમૂચ્છિમ જન્મવાળા દેડકા આદિ જીવોમાં, ઉદ્ભિજ્જજીવોમાં-પૃથ્વીને લેદીને ઉત્પન્ન થનાર તીડ આદિ જીવોમાં, ઔપપાતિક દેવ અને નારકીઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તથા તેઓ “ જરામરણ-રોગસોગબહુલેસુ નરગતિરિયદેવમાણુસેસુ ” જરા, મરણ, રોગ અને વિપુલ શોકમય નરક, તિર્યંચ, દેવ અને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ પામે છે, તેમાંના “ પલ્લિઓવમસાગરોવમાઈ ” કેટલાક જીવો પટ્યોપમ પ્રમાણકાલ સુધી અને કેટલાક સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી તે યોનિઓમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે. અને કેટલાક જીવો એવા પણ હોય છે કે જે “ મહામોહવસસંનિવિદ્વા ” મહામોહને અધીન થઈને “ અણાદિયં અણવદ્ગં ” અનાદિ અનંત “ દીહમદ્ધં ” ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી રૂપ દીર્ઘમાર્ગે યુક્ત “ ચાડરંતસંસારકંતારં ” દેવ, મનુષ્ય, નરક અને તિર્યંચ એ ચાર ગતિવાળા સંસાર કાંતારમાં અનંતકાળ સુધી “ અણુપરિ-ચદ્દંતિ ” પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. ॥ સ્. ૧૪ ॥

હવે આ પૂર્વોક્ત અબ્રહ્મ વિષયનો ઉપસંહાર કરતા સૂત્રકાર કહે છે—

“ एसो सो ” ઈત્યાદિ

ટીકાર્થ:—“ एसो सो ” આ પૂર્વોક્ત “ અબ્રહ્મસ ” અબ્રહ્મ-કુચારિત્ર સેવનનો “ ફલવિવાગો ” ફલવિપાક “ इहलोइयपरलोइओ य ” મનુષ્ય ભવની અપેક્ષાએ “ અપ્પસુહો ” ક્ષણમાત્ર સુખનો જનક હોવાને કારણે અપ્પસુખ-રૂપ છે, તથા “ बहुदुक्खो ” અત્યંત દુઃખનો હેતુ હોવાથી મહાદુઃખપ્રદ છે, “ महच्चमओ ” વધ, અંધન, જન્મ, મરણ આદિ ભયનો ઉત્પાદક હોવાથી મહાભય સ્વરૂપ છે, “ बहुरयप्पगाढो ” એવાં કર્મો કરનારને કર્મોની સ્થિતિ અને અનુભાગ બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં અંધાય છે તેથી તે બહુ રજઃપ્રગાઠ-રૂપ છે. “ दारुणो ” એવા જીવોને જ ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે, તેથી ચાર ગતિવાળા સંસારમાં ભ્રમણ કરાવનાર હોવાથી તે દારુણ છે. “ ककसो ” દસ પ્રકારની ક્ષેત્ર વેદનાનો જનક હોવાથી તે ફલવિપાક કર્કશ-કઠોર છે. “ असाओ ” અસાત વેદનીય રૂપ હોવાથી તે અસાત છે—એટલે કે અસાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી અસાતા વેદનીય કર્મદ્વારા ઉત્પાદ્ય હોવાને કારણે તે પોતે અસાતસ્વરૂપ છે. અથવા આ પ્રકારનાં કર્મ કરનારા જીવો જે ફલવિપાક ભોગવે છે, તે ભોગવતી વખતે અસાતા-વેદનીય કર્મનો અંધ આંધે છે, કારણ કે ફલવિપાક ભોગવતી વખતે તેમના આત્મામાં દુઃખ શોક તાપ આદિ ભાવ હોય છે, તે ભાવોથી જીવ અસાતા-વેદનીય કર્મનો આસ્તવ કરે છે. આ અપેક્ષાએ અસાતાવેદનીય કર્મનો ઉત્પાદક હોવાથી આ ફળવિપાક અસાતરૂપ માન્યો છે. “ वामसहस्रेहि ” આ ફલવિપાક પદ્યોપમ કાળ સુધી અથવા સાગરોપમ કાળ સુધી ભોગવ્યા પછી જ જીવ “ मुच्चइ ” તેનાથી મુક્ત થાય છે. “ नय अवेदइत्ता अत्थि ह्मु मोक्खो त्ति ” આ ફળવિપાકનો ઉપભોગ કર્યા વિના તે મુક્ત થઈ શકતો નથી. “ एवं ”

આ પ્રકારનું કથન “ આહંસુ ” ભૂતપૂર્વ તીર્થંકર ગણધરાદિક દેવોનું છે. અને તે રીતે જ અબ્રહ્મના ફલવિપાકનું કથન તે તીર્થંકરોના કહેવા પ્રમાણે: “નાયકુલ-નંદનો ” સિદ્ધાર્થના કુળને આનંદ દેનાર “ મહાત્મા જિનેન્દ્ર “ વીરવરનામધેજ્ઞા ” વીરેવર શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ પણ “ અબંમસ ” અબ્રહ્મનો “ ફલવિવાગં ” ફળવિપાક “ કહેસિય ” કહેલ છે. “ ઇયંતં ” આ તે “ અબંમં ” અબ્રહ્મ નામનું “ ચરત્યં ” ચોથું અધર્મદ્વાર “ દેવમણ્યાસુરસ લોગસ ” દેવ. મનુષ્ય, અને અસુર તે બધાને તે “ પત્યણિજ્ઞં ” પ્રાર્થનીય છે, એટલે કે દેવાદિ તે અબ્રહ્મનું સેવન કરે છે. “ એવં ” આ રીતે તે “ ચિરપરિચયં ” જીવોની પાછળ અનાદિ કાળથી ચાહ્યું આવે છે. તેથી “ અણગયં ” અનુભૂય-માન છે, અને “ દુરંતં ” તેનું અવસાન દુરંત છે-નાના પ્રકારના દુઃખો દેનાર છે. “ ત્તિવેમિ ” એવું હે જ'ખૂ ! હું કહું છું. આ જ'ખૂસ્વામીને સુધર્મસ્વામીએ અબ્રહ્મના વિષે સમજાવ્યું છે. ॥ સૂ. ૧૫ ॥

ચોથું આસ્રવ (અધર્મ)દ્વાર સમાપ્ત થયું.

પરિગ્રહ કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

પાંચમા આસ્રવ-દ્વારનો પ્રારંભ

ચોથું આવસ્રવદ્વાર પૂરું કર્યા પછી હવે પાંચમા આસ્રવ દ્વારનું વર્ણન શરૂ થાય છે. તેનો આગળના આસ્રવદ્વાર સાથે આ પ્રકારનો સબંધ છે-

ચોથા દ્વારમાં અબ્રહ્મનું જે સ્વરૂપ કહ્યું છે તે અબ્રહ્મ, પરિગ્રહ હોય તો જ થાય છે તેથી સૂત્રકાર આ દ્વારમાં પરિગ્રહના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે-

“ જંબૂ એત્તો ” ઇત્યાદિ.

પાંચમા આસ્રવનું સ્વરૂપ બાણુવાની ઇચ્છાવાળા જંબૂસ્વામીને શ્રી સુધર્મા સ્વામી કહે છે—“ જંબૂ ” હે જંબૂ! “ એત્તો ” એથા આસ્રવ દ્વાર પછી “ પરિ-ગ્રહો પંચમો આસવો ણિયમા ” નિયમ પ્રમાણે જ પાંચમું આસ્રવ દ્વાર પરિ-ગ્રહ આવે છે ત્યાર પછી બીજું કોઈ પણ આસ્રવદ્વાર નથી તે બાબત “ નિયમ ” શબ્દથી સૂત્રકારે બતાવેલ છે. “ ગ્રહણુ કરવુ ” અથવા જે ગ્રહણુ કરાય તે પરિગ્રહ છે, એવી આ પરિગ્રહ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. તે વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે આ પરિગ્રહ શબ્દ અહીં પરિગ્રહરૂપ વૃક્ષના અર્થવાળો સમજવાનો છે કારણ કે તે વાતને સ્પષ્ટ કરવાને માટે સૂત્રકાર જે વિશેષણો આ સૂત્રમાં કહી રહ્યા છે તે જ એ વાતને ટેકા આપે છે. “ જાણામણિ-કજય-રયણ-મહરિહ-પરિમલ-સ્વપુત્તદાર-પરિજ્ઞણ-દાસી-દાસ-ભયગ-પેસ-હય-ગો-મહિસ-જટ-સ્વરઅય-ગવેલગ-સીયા-સગઢ-રહ-જાણ-જુગ-સંદળ-સયણા-ડડસણ-વાહણ-કુવિય-ધણ-ધણ-પાણ-મોયણ-ચ્છાયણ-ગંધ-મલ્લ-માયણ-મવણ-વિહિ ” ચન્દ્રકાન્ત આદિ વિવિધ પ્રકારના મણિ, કનક-સુવર્ણ કર્કેતન આદિ રત્ન, બહુમૂલ્ય પરિમલ-સુગંધિત પદાર્થો, સપુત્ર સ્ત્રીજન, પૌત્રાદિરૂપ પરિજન, દાસ-દાસી, ભૂતક-કારીગર, પ્રયોજનને માટે મોકલવામાં આવનાર પ્રેમ્ય (હૂત) હુય-અશ્વ, ગજ-હાથી, ગાય, ભેંસ ભિંટ, ખર-ગધેડાં, અજ-ખકરા ખકરી, ગવેલક ઘેડાં, શિખિકા-પાલખી, શકટ-ગાડું, રથ, યાનપાત્ર, યુગ્ય, સ્વદન-રથ શય્યા, આસન, વાહન, કુખ્ય-ખુરસી પલંગ આદિ ધરતું રાગ્ય રચીલું, સોના મહોર આદિ ધન, ચોખા આદિ ધાન્ય, દૂધ આદિ પેય દ્રવ્યો, ભોજન, વસ્ત્ર, કામળ આદિ આઠવાનાં સાધનો, કોષ્ટપુટ આદિ સુગંધિત દ્રવ્યો, પુષ્પ, થાળી વાટકા આદિવાસણો, પ્રાસાદ ગૂહ અને ભવન, એ સઘળા પદાર્થોનું ઉપાર્જન કરવારૂપ “ બહુવિહિયં ચેવ ” અનેક પ્રકારે તેનો “ મુંજિક્ષણ ” ઉપભોગ કરીને, તથા “ નગનગરનિગમજ્ઞવય - પુરવર - દોળમુહ - સ્વેદ - કવ્વહમહંબ - સંબાહ-પટ્ટણ-સહસ્સ-પરિમંહિયં ” નગ-પર્વત, નગર અઠાર પ્રકારના કરથી રહિત શહેર, વેપારીઓના નિવાસસ્થાનરૂપ નિગમ, જનપદ-દેશ, રાજધાની

આદિ શ્રેષ્ઠ નગર, જળમાર્ગે તથા જમીનમાર્ગે પ્રવેશ કરી શકાય એવું શહેર ધૂળના કિલ્લા વાળું ખેડ, કુત્સિત નગર રૂપ કર્ખંટ જેની આસપાસ ઘણે દૂર સુધી ગામો ન હોય એવું મડંબ, સંબાહ-બ્યાં ખેડૂતો ધાન્યાદિ લાવીને રાખે એવા પ્રદેશો, જળમાર્ગ તથા સ્થળમાર્ગ એ બન્નેમાંથી એક માર્ગ વાળું પત્તન, એ બધાની હબરોની સંખ્યાથી યુક્ત, તથા “થિમિય મેયણીય” સ્વચક્ર અને પરચક્રના લયથી રહિત ભૂમિવાળા તથા “અગચ્છત્ત” એક રાજવાળા, ચક્રવર્તિ પદ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં માંડલિક રાજ તરીકે પર્વતો તથા નગરો સહિત “મરહ” ભરતક્ષેત્ર પર સત્તા લોગવીને, તથા “સસાગરં વસુહં મુજ્જિઙ્ગ” ચક્રવર્તિ પદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સમુદ્ર સહિત આખી પૃથ્વીને-છ ખંડ વાળા ભરત ક્ષેત્રને પણ લોગવીને “અપરિ-મિયમણંત-તણહ-મણુગય-મહિસાર-નિરયમૂલો” અપરિ-મિત-પ્રમાણુ રહિત તૃણુથી અપ્રાપ્ત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા રૂપ મહે-ચ્છાનેા સાર-સ્થિરાંશરૂપ જે દુર્ગતિ છે તે દુર્ગતિ જ તે પરિગ્રહરૂપી વૃક્ષનું મૂળ છે, “લોમકલિકસાયમહમ્બંધો” લોભ, -લાલચ, કલિ-યુદ્ધ અને ક્રોધ, માન, માયા, કષાય આદિ તે વૃક્ષના મહાન સ્કંધો છે. જે કે કષાયમાં લોભનેા સમાવેશ થઈ જાય છે છતાં પણ તેને અહીં અલગ રીતે ગ્રહણ કરવામાં આવેલ છે તેનેા હેતુ તેની પ્રધાનતા બતાવવાનેા તથા “ચિંતાસય નિચિય વિઝલ સાલો” સેંકડો એકત્રિત ચિંતાઓ તેની શાખાઓ છે તથા “ગારવ પવિરહ્નિ-યમ્મવિઢવો” ઋદ્ધિરસ સાતરૂપ ગૌરવ જ તેના વિસ્તાર યુક્ત અગ્રવિટપ છે-શાખાના મધ્ય ભાગ અને અગ્રભાગ છે. “નિયઢિતયાપત્તપલ્લવધરો” નિકૃતિ-માયાચારી જ તેની છાલ પાન અને પલ્લવ છે. “જસ્સ પુપ્ફફલં કામમોગા” કામભોગ જ તેનાં પુષ્પ અને ફળ છે. “આયાસ વિસૂરણાકલહપકંપિયમ્મ સિહરો” આયાસ-શારીરિકશ્રમ, વિસૂરણા-માનસિક પીડા અને કલહ, એ જ તેના ઠોલાયમાન અગ્રભાગો છે. “નરવહ્ સંપૂજિઓ” તથા આ પરિગ્રહરૂપ વૃક્ષનું નૃપો સેવન કરે છે. અને “બહુજ્જમ્મ હિયયદ્દહો” તે અનેક લોકોને અત્યંત પ્રિય લાગે છે, “હમ્મસ્સ મોક્ખવરમુત્તિમ્મસ્સ ફલિહમ્મૂઓ” તથા આ પરિગ્રહ રૂપ વૃક્ષ મોક્ષના શ્રેષ્ઠ મુક્તિરૂપ-નિર્લોભતારૂપ માર્ગના આડે આંગ-ળીયા જેવું છે. “ચરિમં અહમ્મદાર” એવું આ પાંચમું અધર્મ દ્વાર છે.

લાવાર્થ—મમત્વ લાવને પરિગ્રહ કહે છે. તેનું નામ મૂર્છા પણ છે. આ મૂર્છારૂપ તૃણુનેા પાર જ હોતો નથી. પરિગ્રહના પંજમાં ફસાયેલ જીવ

પોતાની અનંત તૃષ્ણાઓ પૂરી કરવામાં જ મંડ્યા રહે છે. તેની કોઈ પણ તૃષ્ણા શાંત પડતી નથી. જો કોઈ તૃષ્ણા શાંત પડી તો તેની જગ્યાએ બીજી તૃષ્ણા મોઢું કાઢીને તૈયાર થઈ જાય છે, અને તે સંતોષવાને તે જીવ પ્રવૃત્ત થાય છે. આમ કરતાં કરતાં તેની પૂર્તિ કરવામાં આસક્તિથી બંધાઈ જાય છે અને પોતાની વિવેક બુદ્ધિ ગુમાવી દે છે. વિવેકને ખોઈ નાખવો તે પરિગ્રહ છે. અહીં સૂત્રકારે પરિગ્રહ નામના પાંચમા આસ્રવ દ્વારનું વર્ણન પરિગ્રહને વૃક્ષનું રૂપક દર્શને કર્યું છે. પરિગ્રહી જીવ, નાની, મોટી, જડ, ચેતન, બાહ્ય કે આંતરિક ગમે તે પ્રકારની ચીજમાં આસક્ત બની જાય છે. વિવિધ પ્રકારના મણિ આદિ પદાર્થોનો તથા ભરતખંડની સંપૂર્ણ સંમૃદ્ધિનો ઉપભોગ કરીને પણ પરિગ્રહી જીવની તૃષ્ણા સતત અશાંત જ રહે છે આ પરિગ્રહરૂપ વૃક્ષનાં મૂળ, થડ, વિશાળ શાખાઓ, અગ્રવિટપ, છાલ, પાન, પદલવ; પુષ્પ, ફળ વગેરે શું શું છે, તે બધાનું વિવેચન આ સૂત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણેના કથન વડે સૂત્રકારે પરિગ્રહના યાદશ (કેવા પ્રકારનું) નામના પહેલાં આંતર્દારનું વર્ણન કર્યું છે, કારણ કે આ દ્વારમાં સ્વરૂપનું કથન થાય છે. તે સ્વરૂપનું વર્ણન અહીં સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યું છે. ॥ સૂ-૧ ॥

પરિગ્રહ કે ત્રીસ નામોં કા નિરૂપાગ

હવે “યન્નામ” એ બીજા અન્તર્દારનું સૂત્રકાર વર્ણન કરે છે—

“તસ્સ નામાણિ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તસ્સ” આ પરિગ્રહનાં “ગોણાણિ નામાણિ ત્રીસં હુંતિ” ગુણાનુસાર ત્રીસ નામો છે. “તં જહા” તે ત્રીસ નામો આ પ્રમાણે છે—“પરિ. મ્મહો ૧ સંચયો ૨ વયો ૩ ઉવચયો ૪ નિહાણં ૫ સંમારો ૬ સંકરો ૭ એવંઆચારો ૮

પિંડો ૯ દન્વસારો ૧૦ તહા-મહિચ્છા ૧૧ પહિવંધો ૧૨ લોહપ્પા ૧૩ મહદ્દી ૧૪
 ઉવગરણં ૧૫ સંરક્ષણાય ૧૬ મારો ૧૭ સંપાયાપાયકો ૧૮ કલિકરંડી ૧૯
 પવિત્રચરો ૨૦ અણત્યો ૨૧ સંથવો ૨૨ અમુત્તી ૨૩ આયાલો ૨૪ અવિઓગો ૨૫
 અમુત્તી ૨૬ તળ્હા ૨૭ અણત્યગો ૨૮ આસત્થી ૨૯ અસંતોસે ૩૦ ત્તિ વિ ચ
 ત્ત્સ ણ્યાણિ ણ્વમાઈ નામધેજ્જાણિ હૂંતિ તીસં ” (૧) હિરણ્ય, સુવર્ણ, ધન,
 ધાન્ય આદિ પદાર્થો ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તેથી તે પરિગ્રહ છે તેથી તેનું
 નામ ‘ પરિગ્રહ ’ છે (૨) ધન ધાન્ય આદિના ઢગલા તેમાં એકત્ર કરાતા
 હોવાથી તેનું બીજું નામ ‘ સંચય ’ છે. (૩) પરિગ્રહી જીવ એકે એકે વસ્તુ-
 એના સંગ્રહ કરે છે અથવા તેને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેનું ત્રીજું નામ ‘ચય’
 છે. (૪) ઉપચય શબ્દનો અર્થ વૃદ્ધિ થાય છે. ક્રમે ક્રમે ક્રમાયેલ ધન ધાન્ય
 આદિ પદાર્થનું આ ઉપચયમાં વર્ધન થાય છે, તેથી તેનું ચોથું નામ ‘ ઉપ-
 ચય ’ (૫) ચોર આદિથી રક્ષણ કરવા માટે ધન આદિ દ્રવ્યને પરિગ્રહી લોકો
 દાટી દે છે. તેથી તેનું પાંચમું નામ ‘ નિધાન ’ છે. (૬) કોઈ આદિમાં વધેલ
 ધાન્ય આદિ પદાર્થ ભરીને રાખી મૂકાય છે, તેથી તેનું નામ ‘ સંભાર ’ છે.
 પરિગ્રહી જીવ ધાન્યાદિ પદાર્થોને કોઈ આદિમાં ભરી રાખે છે કે જેથી જરૂર
 પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય, તેથી તેનું છઠું નામ ‘ સંભાર ’ છે
 (૭) પરિગ્રહી જીવ સુવર્ણ આદિ દ્રવ્ય વધી જાય છે ત્યારે તેને અગ્નિમાં
 ગળાવીને તેના પાશા પડાવી લે છે, તેથી તેનું સાતમું નામ ‘ સંકર ’ છે.
 (૮) ધન કમાવાની લાલસાથી પરિગ્રહી જીવ એવું આચરણ કરે છે કે જે
 આચરણથી ધન પ્રાપ્તિ વધુ પ્રમાણમાં થતી રહે, તેથી તેનું આઠમું નામ એ-
 વમાચાર છે. (૯) તેનું નવમું નામ ‘ પિંડ ’ એ કારણે છે કે પરિગ્રહી જીવ
 ધન ધાન્યાદિ પદાર્થોને જાળવે પિંડરૂપે ઘરમાં રાખ્યા કરે છે. (૧૦) પરિ-
 ગ્રહી જીવ ધનાદિ પદાર્થોને જ સર્વોત્તમ માને છે, તેથી તેનું દસમું નામ
 ‘ દ્રવ્યસાર ’ છે. (૧૧) પરિગ્રહી જીવોની ઈચ્છાઓ આકાશની જેમ અનંત
 હોય છે, તેથી તેનું નામ “ મહેચ્છા ” છે. (૧૨) આ પરિગ્રહને કારણે જ
 પર દ્રવ્યમાં માણસોને આસક્તિ પેદા થાય છે. તેથી તેનું નામ ‘ પ્રતિબંધ ’
 છે. (૧૩) પરિગ્રહી જીવમાં લોભની માત્રા ઘણી જ વધારે હોય છે, તેથી તે

પરિગ્રહ લોભાત્મા લોભ સ્વભાવ છે. (૧૪) આ પરિગ્રહને લીધે જીવોને મોટામાં મોટી આક્રમોનો સામનો કરવો પડે છે, તેથી એ આર્તિયો (આક્રમો) નું કારણ હોવાથી તેપરિગ્રહ મહાર્તિરૂપ છે (૧૫) તે પરિગ્રહના પ્રભાવથી જ વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી જીવ એકત્રિત કરે છે, તેથી તેનું નામ 'વ્યવહાર' છે. (૧૬) પરિગ્રહી જીવ પોતાના શરીર આદિ પદાર્થોના રક્ષણને માટે વધારે સાવચેત રહે છે, તેથી તેનું નામ 'સંરક્ષણ' છે. (૧૭) પરિગ્રહી જીવની વૃત્તિઓની સંકુચિતતાને કારણે અષ્ટવિધ કર્મોનો બંધ ધણો જ તીવ્ર હોય છે, તેથી તેનું નામ 'માર' છે. પરિગ્રહી જીવ દુર્ગતિમાં પડે છે. દુર્ગતિમાં પતન કરાવવાના શકરૂપ હોવાને કારણે તેનું નામ 'સંપાત્તોપાયક' છે. (૧૮) પરિગ્રહી જીવના અનેક શત્રુઓ પેદા થાય છે. દરેકની સાથે તેને કલહ આદિ થયા કરે છે. તે કારણે ને પરિગ્રહ કલહોના એક પ્રકારના કરંડિયા જેવો હોવાથી તેનું નામ 'કલહકરણ' છે. (૨૦) પરિગ્રહ જીવ પોતાના ધન ધાન્ય આદિ પદાર્થોના વિસ્તાર કરવામાં લાગ્યો રહે છે, તેથી તેનું નામ 'પ્રવિસ્તાર' છે. (૨૧) પરિગ્રહ અનેક અનર્થોનું કારણ બને છે, તેથી તેનું નામ 'અનર્થ' છે. (૨૨) પરિગ્રહી જીવનો અનેક જીવની સાથે 'સંસ્તવ' પરિચય થતો રહે છે, તેથી પરિચયનું કારણ હોવાથી તેનું નામ 'સંસ્તવ' છે. (૨૩) તેમાં તૃષ્ણાનું ગોપન થતું નથી, તેથી તેનું નામ 'અગુપ્તિ' છે. (૨૪) પરિગ્રહની જવાબમાં જળતા જીવોને ઘણા વધારે આચાસો-દુઃખો ભોગવવા પડે છે. તેથી તે આચાસોના કારણરૂપ હોવાથી પરિગ્રહનું નામ પણ "આચાસ" છે. (૨૫) પરિગ્રહી જીવોમાં લોભની માત્રા વધારેમાં વધારે હોવાને કારણે તેઓ દાન આદિ સત્કૃત્યોમાં ધનનો પરિત્યાગ કરી શકતા નથી. તેથી તેનું નામ 'અવિયોગ' છે. (૨૬) તે પરિગ્રહી જીવમાં નિર્લોભતા હોતી નથી, તેથી તેનું નામ 'અમુક્તિ' છે. (૨૭) ધનાદિ પદાર્થો મેળવવાની આકાંક્ષા પરિગ્રહી જીવને સદાકાળ રહે છે, તેથી તેનું નામ 'તૃષ્ણા' છે. (૨૮) પરિગ્રહ અનેક અનર્થોને માટે કારણરૂપ હોય છે, તેથી તેનું નામ 'અનર્થક' છે. (૨૯) મૂર્છા 'આસક્રિત' નું કારણ

હોવાથી તેનું નામ ‘ આસક્તિ ’ છે. (૩૦) પરીશ્રદ્ધી જીવને જીવનભર સુખપ્રદ સંતોષ થતો નથી, તેથી અસંતોષના કારણરૂપ હોવાથી તેનું નામ ‘અસંતોષ’ છે. આ પ્રમાણે પરિશ્રદ્ધના પૂર્વોક્ત ત્રીસ નામ છે. આ રીતે આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકારે ‘ચન્નામ’ નામના બીજા અન્તર દ્વારનું કથન કર્યું છે.

ભાવાર્થ—પરિશ્રદ્ધ નામના પાંચમા આશ્લવ દ્વારના ગુણુ પ્રમાણે કેટલાં નામ હોઈ શકે છે તે બાબત સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં દર્શાવી છે. પરિશ્રદ્ધી લઈને અસંતોષ સુધીના બે ત્રીસ નામો પ્રગટ કર્યાં છે તેમાંનાં કેટલાક કારણુમાં કાર્યના ઉપચારથી અને કેટલાંક કાર્યમાં કારણુના ઉપચારથી બનાવવામાં આવેલ છે, એમ સમજવાનું છે. ॥ સૂ-૧ ॥

જિસ પ્રકાર સે જો જીવ પરિશ્રદ્ધ કરતે હૈ ઉનકા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર એ પ્રગટ કરે છે કે કયા જીવ કઈ રીતે પરિશ્રદ્ધ કરે છે—“ તં ચ પુણ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“તં ચ પુણ પરિગ્રહલોભગત્યા મમાયંતિ” ઉપર કહેલ ત્રીસ નામ વાળા પરિશ્રદ્ધમાં લોભને વશ થયેલ જીવો મમત્વ કરે છે. તે જીવો કયા કયા છે ? હવે સૂત્રકાર તે દર્શાવે છે. “ ભવણવરવિમાણવાસિણો ” ભવનવાસી દેવ, વાનવ્યન્તર દેવ, બ્યોતિષ્ક દેવ, અને વમાનિક દેવ, એ ચારે પ્રકારના દેવ પરિશ્રદ્ધમાં મમત્વ કરે છે—એટલે કે પરિશ્રદ્ધમાં પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ તેમને સંતોષ થતો નથી. “ ભવણવરવિમાણવાસિણો ” અહીં આ પદથી ભવનવાસી અને ઉત્તમ વિમાનવાસી એવો અર્થ સમજાય છે. ભવનવાસી’ શબ્દથી અસુરકુમાર દેવ આદિ તથા ‘ ઉત્તમવિમાનવાસી ’ શબ્દથી અનુત્તર વિમાનવાસી દેવ શ્રદ્ધણુ થાય છે. આ પ્રમાણે દેવોના તે બે નિકાયોનું (પ્રકારનું) વર્ણન આવવાથી તેમની વચ્ચેના વાનવ્યન્તર અને બ્યોતિષ્ક એ બે નિકાયો (જાતો)

નો બોધ આપો આપ થઈ બંધ છે. તે કારણે અહીં ચારે પ્રકારના દેવો
 ગ્રહણ કરેલ છે, કારણ કે તે દેવો “ પરિગ્ગ હરુદ્દે ” પરિગ્રહમાં રુચિ-આસક્તિ
 વાળા હોય છે, અને “ પરિગ્ગદ્દે વિવિહકરણ બુદ્ધી ” પરિગ્રહના વિષયમાં તેમની
 વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ થાય છે, અને તેમાં તેમની બુદ્ધિ પણ સદા સચેત
 રહે છે. એટલે તે પરિગ્રહને પ્રાપ્ત કરવામાં તેમની બુદ્ધિ ઘણી જ નિયુજ્જ હોય
 છે. આ રીતે ઈન્દ્ર સહિત તે ચારે પ્રકારના દેવનિકાય પરિગ્રહને પ્રાપ્ત કરીને
 પણ તેનાથી અતૃપ્ત રહે છે. “ દેવનિકાયા ચ-અસુર-મુચગ-સુવન્ન-વિજ્જુ-જલણ-
 દીવડદહિ-વિસિ-પવણ-થણિય-અણપન્નિય-પણપન્નિય-હિસિવાહ્ય-ભૂચવાહ્ય-કંદિય-
 મહાર્કદિય-કુહ્ણ-પયંગ-દેવા પિસાયમૂચ-જક્કલ-રક્કલ-કિનર-કિંપુરિસ-મહોરગ
 ગંધવ્વાય તિરિયવાસી ” હવે સૂત્રકાર તે દેવ નિકાયોને નામના નિર્દેશ સહિત
 પ્રગટ કરે છે. તેમનામાંથી સૌથી પહેલા ભવનપતિયોના ભેદોનાં નામો બતાવે
 છે—અસુરકુમાર, નાગકુમાર, સુપર્ણકુમાર, વિદ્યુતકુમાર. જ્વલનઅગ્નિકુમાર,
 દ્વીપકુમાર ઉદ્ધિકુમાર, દિશાકુમાર, વાયુકુમાર અને સ્તનિતકુમાર, એ હસ
 પ્રકારના ભવનપતિ છે. તથા અપ્રજ્ઞસિક, પંચપ્રજ્ઞસિક, ઋષિવાદિક, ભૂતવાદિક,
 કંદિત, મહાકંદિત, કૂર્માંડ, અને પતંગદેવ, એ આઠ પ્રકારના વ્યન્તર નિકાય
 દેવો છે. તથા પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરુષ, મહોરગ અને
 ગંધર્વ, એ આઠ વ્યન્તરદેવ તિર્યંગલોક-મનુષ્યલોક વાસી છે. તથા “ પંચવિહા-
 જોહિસિયાય દેવા વહસસહ ચંદ સૂર સુક્કલનિચ્છરા ” ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર
 અને તારા એ પાંચ પ્રકારના જ્યોતિષિક દેવો છે, તેમાં ગ્રહ બતિના જે દેવો
 છે તેમના બૃહસ્પતિ ચન્દ્ર, સૂર્ય, શુક્ર, શનિ તથા “રા હુધુમકેઝ-બુહા ચ અંગા-
 રગાય ” શહુ, ધૂમકેતુ, બુધ અને અંગારક-મંગળ એ પ્રકારે છે. તે અંગા-
 રક-મંગળ “ તત્તવળિજ્જકળગવળ્લા ” તપાવેલા સુવર્ણના રંગ જેવા વર્ણ-
 વાળો છે. તથા “ જે ચ ગહા જોહિસિયમ્મિ ચારં ચરંતિ ” તે સિવાયના હાલના
 સમયમાં પ્રસિદ્ધ નેપચ્યુન, હર્ષલ આદિ ગ્રહો કે જે જ્યોતિષિકમાં પરિભ્રમણ
 કરે છે તે ગ્રહો તથા “ કેઝુચ ” કેતુગ્રહો જે જગતના શુભ અશુભ નિમિત્ત
 દર્શાવવાને ઉગે છે અને જેને પૂંછડિયા તારાને નામે ઓળખે છે, એ બધા જ
 “ ગહરહ્યા ” ગમનશીલ છે—એક રાશિમાંથી અન્ય રાશિમાં ગમન કરવાના
 સ્વભાવવાળા છે. તે ઉપરોક્ત “ તિવિહા ” ત્રણ પ્રકારના ચન્દ્ર, સૂર્ય અને
 ગ્રહરૂપ જ્યોતિષી દેવ, તથા “ અઠ્ઠાવીસહિવિહા ” અઠ્યાવીસ પ્રકારના “ નક્કલત્ત
 દેવગળા ” નક્ષત્ર, “ ણાણાસંઠાણસંઠિયાઓ ” વિવિધ પ્રકારના સંસ્થાનોમાં

રહેલા “ ઠિચલેસ્સા ” સ્થિર તેજવાળાં તારાગણો છે, તે નક્ષત્રો અને તારા-ગણ એક જ સ્થાને રહેલા છે, અથવા તેઓ મનુષ્યલોકની બહાર આવેલા છે—ગતિરહિત છે તે કારણે અહીં તેમને સ્થિર દીપ્તિ (તેજ) વાળા બતાવ્યા છે તથા “ ચારિણો ય અવિસ્સામમંહલ્ગઈ ” સંચરણશીલ ચંદ્ર સૂર્ય, ગ્રહ એ બધા સતત પરિભ્રમણશીલ છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે એ પાંચ પ્રકારના જ્યોતિષીદેવ માનુષોત્તર નામના પર્વતરૂપ જે મનુષ્યલોક છે, તે મનુષ્યલોકમાં સદા પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. તેમનું ભ્રમણ મેરુ પર્વતની ચારે તરફ થાય છે. મેરુના સમતલ ભૂભાગથી સાતસો નેવું જોજનની ઊંચાઈ પર જ્યોતિષ્કના ક્ષેત્રનો આરંભ થાય છે. જે ત્યાંથી ઊંચાઈમાં એકસો દસ યોજન પરિમાણ છે અને તિરકસ ઊંચાઈ અસખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર પરિમાણ છે. તેમાં દસ યોજનની ઊંચાઈએ એટલે કે ઉપરોક્ત સમતલ ભૂમિથી આઠસો યોજનની ઊંચાઈ પર સૂર્યનાં વિમાન છે, ત્યાંથી એંસી યોજનની ઊંચાઈ પર અથવા સમતલથી આઠસો એંસી યોજનની ઊંચાઈ પર ચન્દ્રના વિમાન છે ત્યાંથી વીસ યોજનની ઊંચાઈ પર એટલે કે સમતલથી નવસો યોજનની ઊંચાઈ સુધીમાં ગ્રહો, નક્ષત્રો અને તારા છે. ચન્દ્રથી ઉપરની વીસ યોજનની ઊંચાઈમાં પહેલાં ચાર યોજનની ઊંચાઈ પર નક્ષત્રો છે, ત્યાર બાદ ચાર યોજનની ઊંચાઈ પર બુધ નામનો ગ્રહ છે. બુધ ગ્રહથી ત્રણ યોજનની ઊંચાઈ પર શુક્ર છે. શુક્રથી ત્રણ યોજન ઊંચે ગુરુ છે. ગુરુથી ત્રણ યોજન ઊંચે મંગળ છે, મંગળથી ત્રણ યોજન ઊંચે શનિ છે. આ પ્રમાણે ચન્દ્રની ઉપરનું વીસ યોજનનું ક્ષેત્ર નક્ષત્ર આદિ દ્વારા ઘેરાયેલું રહે છે. આ રીતે આપણને એ વાત સમજતા વાર લાગે તેમ નથી કે મનુષ્યક્ષેત્રમાં જે કાળનો મુહૂર્ત, દિવસ રાત, પળવાડિયાં, માસ આદિનો—જે વ્યવહાર થાય છે તે સઘળો આ જ્યોતિષ્કની ચાલથી જ થાય છે. તે જ્યોતિષ્કની ચાલ આ અહીંદ્વીપરૂપ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં અવિરત ચાલ્યા કરે છે. મનુષ્ય ક્ષેત્રની બહારનાં જ્યોતિષ્ક વિમાન સ્થિર છે. તેઓ ત્યાં સ્વભાવિક રીતે જ આમ તેમ ભ્રમણ કરતાં નથી. એ જ કારણે તેમની દેશ્યા અને તેમનો પ્રકાશ પણ સ્થિર છે. એટલે કે ત્યાં રાહુ આદિની છાયા પડવાથી જ્યોતિષ્કોનો સાધારણ પીળો રંગ એવોને એવો રહે છે. અને ઉદય અસ્ત ન થવાને કારણે તેમનો પ્રકાશ પણ એક સરખો

જ સ્થિર રહે છે. આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારના જ્યોતિષિક દેવોને વિષે ભાવાર્થ રૂપે થોડું કથન કરવામાં આવ્યું છે, હવે સૂત્રકાર વૈમાનિક દેવો વિષે કહે છે— “ સ્વરિચરા સર્વલોગવાસી વેમાણિયાદેવા દુવિહા ” તિર્યગ્લોકની ઉપર જે ઉર્ધ્વ લોક છે તેમાં તે દેવો રહે છે, અને તેમને વૈમાનિક કહે છે. તે વૈમાનિક દેવોના જે ભેદ છે—કદપાતીત અને કદપોપપત્ત તેમાંના કદપોપપત્ત નીચે પ્રમાણે બાર પ્રકારના છે—“ સોહમ્મી-સાળ-સર્ગકુમાર-માર્હિદ-ચંમલોગ-લંતગ-મહાસુક-સહસ્વાર-આણય-પારણ-આરણસચ્ચુયા ” સૌધર્મ, ઇશાન, સનતકુમાર, માહેન્દ્ર, ધ્રુવલોક લાન્તક, મહાશુક, સહસ્વાર, આનત, પ્રાણુત, આરણુ અચ્યુત. એ “ કષ્પવર-વિમાણવાસિણો સુરગણા ” કદપવર વિમાનોમાં રહેનાર સુરગણને કદપોપપત્ત કહે છે. “ ગેવેજ્ઞા અણુત્તરા ચ દુવિહા કલ્પાતીયા વિમાણવાસી મહા દિયા ઉત્તમા સુરવરા एवं ચઙ્ગવિહા સપરિસા વિ દેવા મમયંતિ ” કદપાતીતના જે ભેદ છે. (૧) ઐવેચક વિમાનવાસી અને (૨) અનુત્તર વિમાનવાસી. તેમાંનાં વિજ્ય, વૈજ્યન્ત, જ્યન્ત, અપરાજિત અને સવાર્થ સિદ્ધ, એ પાંચ અનુત્તર વિમાનોમાં રહેનાર જે દેવો છે તેમને મહર્દ્રિક કહે છે, તે દેવો બધા દેવોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. મનુષ્યલોકમાં કૌંઈ પણ નિમિત્તે કદપોપપત્ત દેવો જ આવે છે, કદપાતીત આવતા નથી. આ રીતે ભવનપતિ, વાનવ્યન્તર, જ્યોતિષક અને વૈમાનિક, એ ચાર પ્રકારના દેવો પોત પોતાની પરિષદ સાથે તે ભવન આદિ પદાર્થોમાં મમત્વ રાખે છે. સૂત્રકાર હવે તે મમત્વના વિષય રૂપ પદાર્થો દર્શાવે છે— “ ભવણ-વાહ્ણ-જાણ-વિમાણ-સયણા-સજાણિ ” ભવન. વાહન, યાન, વિમાન, શયન, આસન, તથા “ નાણાવિહવત્થભૂસણાણિ ચ ” વિવિધ વસ્ત્રો, આભૂષણો “ પવરપહરણાણિ ચ ” શ્રેષ્ઠ આયુધો, “ નાનામણિ પંચવર્ણદિવ્વં ચ ” ચન્દ્રકાન્ત, સૂર્યકાન્ત આદિ વિવિધ મણિયોના પાંચ વર્ણવાળાં પાત્રો, તથા “ નાણાવિહ કામરૂવ-વેઙ્ગવિચ-અચ્છરગણસંઘાણ ચ ” જેમને ઇચ્છાનુસાર વિવિધ રૂપો ધારણ કર્યા છે એવી અપ્સરાઓનો સમૂહ, “ દીવસમુદે ” દ્વીપ, સમુદ્ર દિસાઓ વિદિસાઓ ” દિશાઓ વિદિશાઓ, “ ચેડયાણિ ” કદપવૃક્ષરૂપ ચૈત્યવૃક્ષ, “ વન-સંઘે ” અનેક વિધ વૃક્ષ સમૂહ, “ પબ્બણ ” પર્વતો, “ ગામનગરાણિ ચ ” ગામો નગરો, “ આરામુજ્જાણકાણાણિ ચ ” આરામ સ્થાનો-ઉપવન, ઉદ્યાન, પુષ્પ, પ્રધાન વન, કાનન-અરણ્ય, “ કૂવસરતલાગવાત્રીદીહિયદેવકુલસમ્પવાવસહિ માહ્યાઈ ” ફૂવા, સરોવર, તળાવો,-કમળયુક્ત અગાધ જળાશય, વાવ, દીર્ઘિકા

ચોખ્ખા વાવડી, દેવકુલ-દેવગૃહ, સભા, પ્રપા-હવાડા, વસતિ-સામાન્ય ઘર, વગેરે વસ્તુઓમાં તથા એ સિવાયની બીજી પણ અનેક વસ્તુઓમાં દેવો મમત્વ રાખે છે. તથા “બહુચાઈ કિત્તનાણિ ય” અનેક પ્રકારની પ્રશંસામાં “આ દેવ દિવ્ય ઋદ્ધિ વાળા છે” ઇત્યાદિરૂપ પ્રશંસાના શબ્દોમાં તેમનું પરિચ્છેદરૂપે મમત્વ હોય છે. “વિહલદન્વસારં પરિગ્ગહં પગિઙ્ઘિત્તા સદ્દંગા દેવા વિ ન તિત્તિં ન તુદ્ધિં અચ્ચંતવિહલ્લોભામિભૂયસન્ના ઉવલમંતિ” આ પ્રમાણે વિપુલ સારવાળા પરિચ્છેદને ગ્રહણ કરવા છતાં પણ ઇન્દ્ર સહિત દેવો પણ ઇચ્છામાંથી નિવૃત્તિ રૂપ વૃત્તિને તથા સંતોષ રૂપ તુષ્ટિને આકાંક્ષાની અપરિમિતતાને કારણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મહદ્દિગ્ધ દેવો જે કે ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ તથા લાંબા આયુષ્ય વાળા હોય છે તેો પણ તેઓ પરિચ્છેદના વિષયમાં સંતોષ રહિત જ રહે છે. તેો જ્યારે એ દેવોની એવી હાલત છે તેો બીજા દેવોની તેો વાત જ શી કરવી ! એ બધા દેવો અત્યંત દોલી વૃત્તિના હોય છે, એટલે કે તેઓ સંગ્રહશીલ હોય છે. “વાસહર-ફલુગારવટ્ટ-પન્વય-કુંડલ-રુચગવર-માણુસુત્તર-કાલોદહિ-લવણસલિલ-દ્વહપતિ રતિકર-અંજળકસેલદહિમુહઓવાયુપ્પાયકંચળકવિચિત્ત જમકવરસિહરિ કૂડવાસી” તથા હિમવત્ આદિ વર્ષધરોમાં ઇષુકારોમાં, ધાતકી ખંડ તથા અર્ધા પુષ્કવરવર દ્વીપના પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધરૂપ બે ભાગોની મર્યાદા દર્શાવતા તથા દક્ષિણથી ઉત્તર સુધી લાંબા એવા પર્વતોમાં, વૃતપર્વતોમાં-શબ્દાપાતિ, ચિકટાપાતિ, ગંધાપાતિ, તથા માદ્યવાન એ નામના વર્તુલ વૈતાલ્ય પર્વતોમાં કુંડલોમાં-અગિયાર જંબૂદ્વીપથી કુંડલા નામના દ્વીપની અંદર આવેલ કુંડલાકાર પર્વતોમાં, રુચકવર પર્વતોમાં-જંબૂદ્વીપથી તેરમો જે રુચકવર નામનો દ્વીપ છે તેની અંદર મંડલાકાર પર્વતોમાં, માનુષોત્તર પર્વતોમાં, મનુષ્ય ક્ષેત્રની સીમા કરનારા મંડલાકાર પર્વતોમાં, કાલોદહિ નામના બીજા સમુદ્રમાં, લવણ સમુદ્રમાં, ગંગા આદિ મહા નદીઓમાં; નદ પ્રધાનોમાં-પદ્મ; મહાપદ્મ આદિ મહા હ્રદોમાં, રતિકરોમાં-નંદીશ્વર નામના આડમાં દ્વીપની ચાર વિદિશઓમાં રહેલ, એક હજાર ચોજન ઊંચા તથા એક હજાર કેશ સુધીનો જેનો મૂળ-ભાગ પૃથ્વીમાં છે-અદૃશ્ય છે, અને જે સર્વત્ર સમાન છે, એવા ઝાલરના આકારના ચાર પર્વતોમાં, અંજનગિરિઓમાં-નંદીશ્વર દ્વીપના મધ્ય ભાગમાં આવેલ ચાર પર્વતોમાં કે જે અંજન રત્નમય હોવાથી કાળા છે. અને ચારે દિશાઓમાં ઉભેલા છે, દ્ધિમુખોમાં-ચારે અંજનગિરિઓની પાસે આવેલ

સોળ પુષ્કરણિયોનાં મધ્ય ભાગમાં જે સોળ સોળ શ્વેત પર્વત છે તેમાં, અવ-
 પાત પર્વતોમાં-ન્યાં ઉતરીને વૈમાનિક દેવો મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં આવે છે એ સ્થા-
 નોમાં, ઉત્પાત પર્વતોમાં-ન્યાં ઉતરીને ભવનપતિ મનુષ્યક્ષેત્રમાં આવે છે તે
 સ્થાનોમાં (તે સ્થાનો તિગિચ્છકૃત આદિ નામના પર્વતો કહેવાય છે) કાંચનક
 પર્વતોમાં-તે પર્વતો ઉત્તરકુરુ તથા દેવકુરુની વચમાં દરેક પાંચ મહાહદોમાંતા
 પ્રત્યેકના બંને ખૂણા પર દશ દશ છે, અને એ રીતે તે બંને ખસોની સંખ્યામાં
 છે, તે પર્વતોમાં, ચિત્રવિચિત્રકૃત નામના પર્વતોમાં-એ બંને પર્વતો નિષધ
 નામના વર્ષધરની પાસે છે, તથા શીતાદા નામની મોટી નદીના બંને કિનારા
 પર આવેલા છે, નીલ વર્ષધરની પાસે આવેલ તથા શીતા મહાનદીના કિનારા
 પર આવેલ ચમકવર નામના પર્વતોમાં શિખરી-સમુદ્રની વચ્ચેના ગોસ્તૂભ આદિ
 પર્વતોમાં ચન્દનવનકૃત આદિમાં વસવાનો જેમનો સ્વભાવ છે એ ચારે પ્રકા-
 રના દેવો પણ પરિગ્રહથી તૃપ્ત થતાં નથી.

ભાવાર્થ—ભવનવાસી, અન્તર, જ્યોતિષી અને કલ્પવાસી, એ રીતે દેવોના
 મૂળ ચાર ભેદ છે. તેમાં ભવનપતિ દેવોના અસુરકુમાર આદિ દશ ભેદ , અ-
 ન્તર દેવોના પિશાચ, ભૂત આદિ સોળ ભેદ, જ્યોતિષી દેવોના સૂર્ય, ચન્દ્ર
 આદિ પાંચ ભેદ, તથા કલ્પવાસીઓના કલ્પોપપન્ન, અને કલ્પાતીત એવા બે
 ભેદ. સૌધર્મ, ઇશાન આદિ બાર કલ્પોમાં રહેનાર કલ્પોપપન્ન, અને નવઐવે-
 ચક તથા પાંચ અનુત્તર વિમાનોમાં રહેનાર કલ્પાતીત દેવો છે. મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં
 રહેનારા જ્યોતિષીદેવો ભ્રમણુશીલ છે તથા મનુષ્ય ક્ષેત્રની બહારના જ્યોતિષી દેવો
 સ્થિર છે. એ બધા દેવોનો ભવન, વાહન આદિ વિશિષ્ટ પ્રકારનો પરિગ્રહ રહે છે.
 તે બધી વસ્તુઓ હોવા છતાં પણ તેમની વૃત્તિ અધિક પરિગ્રહને માટે સંગ્રહ-
 શીલ રહ્યા કરે છે, તે બધા દેવોનું નિવાસસ્થાન હિમવાન આદિ પર્વતો છે.
 તેમને બધા પ્રકારની સુખસામગ્રીઓ મળે છે છતાં પણ પરિગ્રહ માટેની તેમની
 વાસના તૃપ્ત થતી નથી. તેમના ચિત્તમાં સંતોષ વૃત્તિ જગતી નથી ॥૨૫. ૩૥

મનુષ્ય કે પરિગ્રહ કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર મનુષ્યોના પરિગ્રહનું વર્ણન કરે છે—“ વક્ષાર ” ઇત્યાદિ “ વક્ષાર-અકમ્મ મૂમીસુ ” વિજ્ય વિભાગકારી ચિત્રકૂટ આદિ વક્ષસ્કારોમાં, અકર્મભૂમિયોમાં-હૈમવતિક આદિ યુગલિક ધર્મવાણાં ક્ષેત્રમાં, તથા “ સુવિમત્તભાગદેસાસુ કમ્મમૂમીસુ ” સુવિલક્ષ્ણ ભાગ દેશવાણી કર્મભૂમિયોમાં-ખેતી આદિ કર્મના સ્થાનરૂપ ભરત આદિ ક્ષેત્રોમાં “ જેવિય નરા ચાઇરંતચક્કવટ્ટી વાસુદેવાબલદેવા મંડલિયા ઇસરા તલ્લવરા સેણાવર્હ્વ ઇચ્છા સેટ્ટિયા રટ્ટિયા પુરોહિયા કુમારા ઇંડણાયમા ગણણાયમા માંહલિયા સત્થવાહા કોહ્લિયા અમચ્છા એ એ અણ્ણે ય એવમાદી પરિગ્ગહં સંચિંણંતિ ” જે મનુષ્યો છે, ચાતુરન્ત ચકવર્તિ છે. વાસુદેવ છે, ખળદેવ છે, માંડલિક છે, ઇશ્વર છે, તલવર છે, સેનાપતિ છે, ઇશ્વિય છે, શ્રેષ્ઠી છે, રાષ્ટ્રિય છે, પુરોહિત છે, કુમાર છે, દંડનાયક છે, ગણનાયક છે, માંડલિક છે, સાર્થવાહ છે, કૌટુંબિક છે, અમાત્ય છે, તથા તે સિવાયના બીજા પણ તેમના જેવા જે લોકો છે તે બધા પરિગ્રહનો સંચય કરે છે. હવે સૂત્રકાર વિશેષણો દ્વારા પરિગ્રહમાં વિશેષતા પ્રગટ કરવાને માટે કહે છે કે-આ પરિગ્રહ “ અગતં ” ખેડદ હોવાથી અનંત છે. “ અસરણં ” રક્ષા કરવાને અસમર્થ હોવાથી અશરણરૂપ છે, “ દુરંતં ” જીવોને તેનો વિપાક (ફળ) ખડુ જ ભયંકર રીતે ભોગવવું પડે છે-તેથી દુરન્ત વિપાકવાળો હોવાને કારણે તે દુરન્ત છે. “ અધુવં ” નાશવંત સ્વભાવનો હોવાથી તે અધુવ છે, “ અણિચ્ચં ” અસ્થિર હોવાથી તે અનિત્ય છે, “ અસાસયં ” પ્રતિક્ષણ હાથમાંથી ખરી પડવાના સ્વભાવવાળો હોવાથી તે આશાશ્વત છે,

“ પાવકમ્મનેમં ” જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોતું મૂળ કારણ હોવાથી તે પાપકર્મોના નિમિત્ત રૂપ છે, “ અવક્રિયવ્વં ” મુમુક્ષોને તે છોડવા યોગ્ય હોવાથી તે “ અવકરિતવ્યં ” ત્યાજ્ય છે, “ વિણાસમૂલં ” જ્ઞાનાદિ ગુણોના નાશ ને માટે કારણ રૂપ હોવાથી તે વિનાશમૂળ છે. “ વહ્બંધપરિકિલેસકારણં ” તેની અંદર વધ-હિંસા, અંધ-અંધન, અને પરિકલેશ-સંતાપ. એ બધું વધારે પ્રમાણમાં રહેલ છે. “ લોભવત્થા ” તે કારણે તે જીવોને અનંત સંકલેશ—સંતાપનું કારણ બને છે. એવા તે પરિગ્રહનો ચક્રવર્તિ આદિ તથા તે સિવાયના બીજા જે માણસો હોય છે, તેઓ સંચય કરતા રહે છે, કારણ કે તે સઘળા લોકો “ તં ઘનકળગરયણનિચયં ” તે કારણે તેઓ ધન, કનક, અને રત્નના સમૂહના “ પદિયાચેવ ” સંગ્રહ કરવામાં જ લીન રહે છે. એ જ કારણે પરિગ્રહી જીવ “ સવ્વદુક્ખસંનિલયણં ” સમસ્ત દુઃખોના આશ્રયભૂત આ “ સંસાર ” ચાર ગતિવાળા સંસારમાં “ અતિવચંતિ ” ભટક્યા કરે છે, તથા “ પરિગ્ગહસ્સય અટ્ટાપે વહુ જણો સિપ્પસયં સિક્કલપ ” આ પરિગ્રહને નિમિત્તે જ ઘણા લોકો કલાચાર્યના ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થતી અનેક કળાઓ શીખે છે, તથા “ સુનિરુણાઓ હોહાદ્યાઓ સ ઝળરુયાવસાયાઓ ગણિયપ્પહાણાઓ બાવત્તરિકલાઓ ” પોતાની નિપુણતા સારી રીતે વધારનારી લેખન કળાથી લઈને શકુનરુત સુધીની ૭૨ યોતેર કલાઓ કે જેમાં ગણિત મુખ્ય હોય છે. તે બધી કળાઓ શીખે છે, તથા “ રજ્જળણે ચ્ચસદ્વિય મહિલાગુણે ” રાગ જનક નૃત્ય, ગીત આદિ સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ રાખનારી ચોસઠ કલાઓ શીખે છે. એ કલાઓના મદદશક વાત્સ્યાયન ઋષિ હતા. તથા “ સિપ્પસેવ ” એવી શિલ્પ વિદ્યાઓ શીખે છે કે જેને પ્રભાવે તેમને રાજાની સેવા કરવાની તક મળે તથા અસિ, મધી, કૃષિ અને વાણિજ્ય વ્યાપાર, “ વવહાર ” વ્યવહાર શાસ્ત્ર વગેરે કાર્યો શીખે છે. તલ્લવાર આદિ અસ્ત્ર શસ્ત્રાદિથી નિર્વાહ ચલાવવો તેનું નામ અસિકર્મ છે, લેખન આદિ કરીને જીવન નિર્વાહ ચલાવવો તેનું નામ મધીકર્મ છે. ખેતી કરીને નિર્વાહ ચલાવવો તેનું નામ કૃષિકર્મ છે. વ્યાપાર રોજગાર કરવો તેનું નામ વાણિજ્ય કર્મ છે. જેનાથી લોકવ્યવહાર ચાલે છે તે વ્યહારશાસ્ત્ર છે. પદિગ્રહી જીવ “ અત્થસલ્લં ” અર્થશાસ્ત્રનું પણ અધ્યયન કરે છે. તે અર્થશાસ્ત્રના પ્રણેતા કૌટિલ્ય, ખૃદસ્પતિ આદિ થયા છે. તેનો અભ્યાસ કરવાથી વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં પૈસા કમાવવાના સાધનો કેવાં કેવાં હોય છે, અને કયાં કયાં હોય છે. એ બધી બાબત વેપારીઓને જાણવા મળે છે. એ જ પરિગ્રહની મમતાથી જીવ “ ઇસુસત્થં ” ધનુષેદ, “ હ્હરુપ્પગયં ” તલ્લવાર આદિ વાપરવાની કળા, તથા

“વિવિહાઓ જોગજુજનાઓ” વશીકરણ આદિ અનેક વિધ પ્રયોગો પણ શીખે “અન્નેસુ ચ ઇવમાઇસુ” તથા તે કળાઓ સિવાયના એ જ પ્રકારના બીજા અનેક “વહુકારણસુ” પરિશ્રદ્ધોના સેંકડો કારણોમાં પરિશ્રદ્ધને પ્રાપ્ત કરવાની લાલસા વાળા જીવો “જાવજીવં” આખું જીવન “નહિજ્જણ” લીન રહે છે. “સંચિનંતિ મંદવુદ્ધી” તેથી આ કથનથી એ જ ક્લિત થાય છે તથા કે જે લોકો મંદજીવિવાળા હોય છે તેઓ જ ઉત્કટ પરિશ્રદ્ધનો સંચય કરે છે. તથા “પરિગ્મહસ્વેવ ચ અદ્વાણ પાળાણવહકરણં કરેતિ” પરિશ્રદ્ધને નિમિત્તે જ પ્રાણી અથવા પ્રાણીઓના પ્રાણોનો વધ કરે છે, તથા “અલ્પિય-નિચઢિ-સાઢ સંપઓગે” આ પરિશ્રદ્ધને લક્ષ્ય કરીને જ તેઓ “અલ્પિયં” અસત્ય બોલે છે, “નિચઢિ” મીઠાં મીઠાં વચનોથી બીજામાં પોતાના પ્રત્યે વિશ્વાસ જમાવીને પાછળથી તેને ઠગે છે. “સાઢસંપઓગે” યોગી ક્રીમતની વસ્તુનું ભારે ક્રીમતની વસ્તુ સાથે મિશ્રણ કરીને તેનો વધારે ભાવ ઉપજાવે છે, “પરદબ્બ અમિચ્છં” બીજાનાં દ્રવ્યમાં આસક્તિ રાખે છે. “સપરદારગમણાસેવણાણ આયાસવિસૂરણં” પોતાની સ્ત્રીને સેવવાનો શારીરિક અને માનસિક પરિશ્રમ કરે છે, એને પરસ્ત્રીની અપ્રાપ્તિથી મનમાં ખેદ અનુભવે છે. તથા “કલહ મંહણવેરાણિય” કલહ-વાગ્યુદ્ધ, ભંડન-ગાળો આદિ અસભ્ય શબ્દોનો ઉપરોગ વૈર-મનમાં ક્રોધ કરવો તથા “અવમાણવિમાણણાઓ” બીજાનું અપમાન, તિરસ્કાર વગેરે બધી બાબતો એક પરિશ્રદ્ધને કારણે જ લોકો દ્વારા કરાય છે, તથા “ઈચ્છમહિચ્છપિવાસસચતિસિયા” પરિશ્રદ્ધી જીવ ઇચ્છાઓથી, મોટી મોટી અભિલાષાઓથી, અને વિષય સુખપાનની કામનાઓથી સદા તૃપ્તિ માણુસની જેમ તૃપ્તિ જ રહ્યા કરે છે. તથા “તળહાગેહિ લોમઘત્થા” તૃણા-અપ્રાપ્ત દ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના, ગૃહિ-પ્રાપ્ત દ્રવ્યમાં વધારે પડતી આસક્તિ અને

લોભ, એ બધાથી ઘેરાયેલ રહે છે. “ અત્તાળ અણિગાહિયા ” તેમનું મન તેમના કાબૂમાં હોતું નથી, અને આ રીતે પરિશ્રદ્ધની મમતામાં ક્ષમાઈને “ કોહમાળ માયાલોભે ” ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ જેવા કષાયો કે જે “અકિત્તણિજ્જે” શબ્દો દ્વારા પ્રગટ કરી શકાતા નથી. “ કરેંતિ ” તેમનું સેવન કરે છે. “ પરિ-ગાહે ચેવ હુંતિ નિયમા સળ્લા, દંડાય ગારવા ય કસાય સળ્ણાય કામગુણબળ્હ. ગાય ઇંદિયલેસાઓ સચયણસંપઓગા સચિત્તાચિત્તમીસગાઈં દવ્વાઈં અણંતગાઈં પરિષેતું ઇચ્છંતિ ” આ પરિશ્રદ્ધમાં જ નિયમથી જ માયા, મિથ્યાદર્શન અને નિદાન, એ ત્રણ શબ્દ્ય રહે છે. મન, વચન અને કાયની દુષ્ટતારૂપ પ્રવૃત્તિ રહે છે. ઋદ્ધિ રસ સાતરૂપ ગૌરવ રહે છે. અનંતાનુબંધી આદિ કષાયો, આહાર ભય, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ એ ચાર સંજ્ઞાઓ, શબ્દાદિ વિષયરૂપ આસ્ત્રવ, ઇન્દ્રિયોની અનર્ગલ પ્રવૃત્તિયો, તથા કૃષ્ણ, નીલ આદિ અપ્રશસ્ત લેશ્યાઓ રહે છે. એટલે કે પરિશ્રદ્ધ પાપની હાજરીમાં નિયમથી માયાદિ શબ્દ્યોનો સહ-ભાવ જીવોમાં આવે છે. તે હોય તો મન વચન આદિ યોગોની પ્રવૃત્તિયો અશુભ રૂપે રહે છે. ગૌરવોનું અસ્તિત્વ તથા કષાયોની સત્તા, તથા આહાર આદિ ચાર પ્રકારની સંજ્ઞાઓ આદિને સદ્ભાવ એક પરિશ્રદ્ધની હાજરી હોય તો જ જીવોમાં જેવા મળે છે. ઇન્દ્રિયોની સ્વચ્છંદી પ્રવૃત્તિ અને કૃષ્ણ આદિ અશુભ લેશ્યાઓનું અસ્તિત્વ આ પરિશ્રદ્ધને કારણે જ જીવોમાં હોય છે. તથા સ્વજન આદિ સાથેનો સંબંધ પણ આ પરિશ્રદ્ધ પર આધાર રાખે છે. ચક્ર-વર્તિ આદિ સઘળા લોકો એ જ ચાહે છે કે અમારી પાસે અનંત સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર પરિશ્રદ્ધરૂપ દ્રવ્ય કાયમ રહે. પુત્ર આદિ સચિત્ત પરિશ્રદ્ધ છે. હિરણ્ય, સુવર્ણ રત્ન આદિ અચિત્ત પરિશ્રદ્ધ છે. અને સુવર્ણ, રત્ન આદિના આભૂષણો સહિત પુત્રાદિ, તે મિશ્ર પરિશ્રદ્ધ છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે ચક્ર-

વર્તિથી લઇને નાનામાં નાનો જીવ એ જ ચાહે છે કે જે કોઇ પરિગ્રહરૂપ જેટલા પ્રમાણમાં અમારી પાસે છે તે તેમને તેમ રહે—નાશ ન પામે, અને છે તે કરતાં પણ તેમાં વધારો થતો રહે તો બહુ જ સારું. “ સદૈવમનુયા સુરમ્મિલોગે ” દેવલોકમાં, મનુષ્યલોકમાં તથા અસુરલોકમાં “ લોભ પરિગ્રહી ” લોભ પરિગ્રહ—લોભથી પરિગ્રહ અથવા લોભરૂપ પરિગ્રહ હોય છે, “ જિળવરેહિં મણિઓ ” એવું જિનેન્દ્ર દેવોએ કહેલ છે. “ નસ્થિ ઈરિસો પાસો પડિવંધો સવ્વ-લોએ સવ્વજીવાણં અત્થિ ” આ પરિગ્રહ જેવું બીજું કોઇ પણ બંધન નથી, તથા પ્રતિરોધક—આત્મકદયાણુ રોધક પદાર્થ નથી. આ પરિગ્રહ ત્રણે લોકમાં સઘળા જીવોને હોય છે.

પ્રશ્ન—સૂક્ષ્મ જીવોમાં આ પરિગ્રહ કેવી રીતે છે ?

ઉત્તર—આ પરિગ્રહ તેમનામાં પરિગ્રહ સંજ્ઞારૂપે છે. એ વાત દર્શાવવાને માટે સૂત્રમાં ‘ સર્વ ’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે.

ભાવાર્થ—અઠી દ્વીપની અંદર જ માણસોનો વસવાટ છે, સઘળા મનુષ્યો ભલે ચક્રવર્તિ આદિ ત્રિશિષ્ટ વ્યક્તિ હોય તો પણ તેઓ પરિગ્રહ સંચયની તૃષ્ણા વિનાના હોતા નથી. બધા પોત પોતાની ચોગ્યતા અને પદ પ્રમાણે તેના સંચય, પ્રયત્નશીલ રહે છે. કોઇ પણ જીવ એ વાતનો વિચાર કરતો નથી કે આ પરિગ્રહના સંચયનું આખરી પરિણામ કેવું હોય છે. જીવ જેટલાં કષ્ટો ભોગવે છે તે આ પરિગ્રહના સંચયને માટે જ ભોગવે છે, કારણ કે આ પરિગ્રહ પોતે જ અનંત કલેશોનું ધામ છે. આ પરિગ્રહનો લોભ (કષાય) ના આવેગમાંજ જીવ સંચય કર્યા કરે છે. તે મોટામાં મોટા અનર્થોનું મૂળ ગણાય છે. પુરુષ સંબંધી ૭૨ ઝોતેરકલાઓ તથા સ્ત્રી વિષયક ૬૪ચોસઠ કલાઓ માણસો આ પરિગ્રહને નિમિત્તેજ શીખે છે. અસી, મધી, કૃષિ આદિ કર્મો પણ તેનેજ માટે લોકોને કરવા પડે છે. તેની લાલસાએ જ એક રાષ્ટ્ર બીજા રાષ્ટ્રને ગળી જવા માગે છે. મનુષ્યમાં દાનવતા તે પરિગ્રહને કારણે જ આવે છે, માનવતાને ભુલાવનારી તે એક ચીજ છે. તે પરિગ્રહ જ માયા મિથ્યા આદિ શલ્કોનું ધામ છે. તેની જ્વાળામાં ફસાયેલ જીવો સદા હેય અને ઉપાદેયતા વિવેકથી રહિત બની જાય છે. આ પરિગ્રહને કારણે જ મન, વચન અને કાયાની કુટિલ

પ્રવૃત્તિયો જીવનને ખરબાદ કરે છે. તેને જ કારણે જીવનમાં કષાયોની ઉત્કટતા ઉતરે છે. તેના જ પ્રભાવથી આહાર આદિ સંજ્ઞાઓ જીવનમાં પીછો પકડયા કરે છે. ગારવ (અભિમાન) અને ઈન્દ્રિયોની સ્વચ્છંદી પ્રવૃત્તિયોનું કારણ આ પરિગ્રહની કામના જ છે. આ પરિગ્રહને કારણેજ કર્મોનો અધિક પ્રમાણમાં આસ્તવ અને કૃણાદિ અશુભ લેશ્યાઓનો સંબંધ થાય છે. સંસારમાં કોઈ પણ જીવ એ નથી ચાહતો કે તેની પાસે જેટલો પરિગ્રહ હોય તેનો વિયોગ થાય. કદાચ મુનિજન તેની કામના ન કરે, તો પણ પ્રત્યેક સચેતન વ્યક્તિ સચિત્ત આદિ પરિગ્રહના સંચયથી બંધાયેલ રહે છે. સમગ્ર લોકમાં આ પરિગ્રહનું થોડા કે વધુ પ્રમાણમાં સામ્રાજ્ય બનેલું છે. તે જ આત્મકલ્યાણનું નિરોધક છે. તેથી શ્રાવકોએ તેની મર્યાદા બાંધવી જોઈએ અને મુનિજનોએ-સકલ સંયમી જીવે-તેનો તદ્દન ત્યાગ કરવો જોઈએ ॥ સૂ. ૪ ॥

પરિગ્રહ કે જીવ કો કિસ ફલ કી પ્રાપ્તિ હોતી હે ઉનકા નિરૂપાગ

આગળ “યે યથા કુર્વન્તિ” તે અન્તર્દાર વર્ણવ્યું હવે સૂત્રકાર પરિગ્રહ કેવું ફળ આપે છે, તે બતાવે છે—“પરલોગમ્મિય” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“લોમવસસંનિવિદ્વા જાવા” લોભને આધીન થઈને પરિગ્રહને તાબે થયેલા જીવો “પરલોગમ્મિય નદ્વા” પોતાના પરલવને પણ નષ્ટ કરી નાખે છે, એટલે કે તેમનો આ લોક ખરબાદ થાય છે જ, પણ સાથે સાથે તેમનો પરલવ પણ ખગડે છે કારણ કે એવા જીવોને સુગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, અને આ લવમાં તેઓ સન્માર્ગથી દૂર જ રહે. તથા “તમપવિદ્વા” અજ્ઞાન

રૂપી અંધકારમાં પ્રવેશ કરીને “ મહ્યા મોહમોહિયમઈ ” તેમની મતિ પ્રકૃષ્ટ ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી મોહિત થયેલી રહે છે. તેથી તેઓ અંશતઃ ચારિત્ર અંગીકાર કરી શકતા નથી અને સકલરૂપ (સંપૂર્ણ) ચારિત્ર પણ અંગીકાર કરી શકતા નથી. તેથી એવા જીવો “ તમોસંઘયારે ” રાત્રિના ગાઠ અંધકાર જેવા અજ્ઞાનાન્ધકારમાં જ પડ્યા રહે છે, “ તસથાવરસુદ્ધમવાચ- રેસુ ” અને ત્રસ, સ્થાવર. સૂક્ષ્મ, અરે બાહરમાં, તથા “ પજ્જત્તમપજ્જત્તા ” પર્યાપ્તક, અપર્યાપ્તક, “ ઇવં જાવ ” એ જ પ્રમાણે યાવત્ શબ્દથી સાધારણ પ્રત્યેક શરીર જીવોમાં; તથા અંડજ, પોતજ, રસજ, જરાયુજ, સંસ્વેદજ, ઉદ્ભિજ્જ જીવોમાં અને ઔપપતિક દેવ અને નારકીઓમાં “ પરિચદ્ધંતિ ” પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. જન્મ મરણ કર્યા કરે છે. જે જીવોને સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને કર્ણ, એ પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે તેમને ત્રસ કહે છે ત્રસ નામ કર્મના ઉદયથી જીવોને તે પર્યાય (ચોનિ) પ્રાપ્ત થાય છે. જે જીવોને ફક્ત એક સ્પર્શન ઇન્દ્રિય જ હોય છે, તેમને સ્થાવર કહે છે. સ્થાવર નામ કર્મના ઉદયથી જ તે પર્યાય જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે. દ્વીન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને જ ‘ ત્રસ ’ માનવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ નામ કર્મના ઉદયથી જીવ સૂક્ષ્મ થાય છે. સૂક્ષ્મ અને બાહર એ બે ભેદ એકેન્દ્રિય જીવોના હોય છે. બાહર નામકર્મના ઉદયથી જીવ બાહર પર્યાયવાળા થાય છે. બાહર નામકર્મના ઉદયથી જીવોને એવા શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે કે તે શરીરે ચર્મચક્ષુઓ વડે બેઈ શકાય છે. તેનાથી ઉદ્ભુ સૂક્ષ્મ નામકર્મ છે જે જીવોની યોગ્ય પર્યાપ્તિયો પૂરી થઈ ગઈ હોય છે તે જીવો પર્યાપ્તક કહેવાય છે તથા તેમની તે પર્યાપ્તિયો જ્યાંસુધી પૂરી થતી નથી ત્યાંસુધી તેઓ અપર્યાપ્તક જીવો છે. જે અનંત જીવોનું એકજ સાધારણ શરીર હોય છે, તે સાધારણ જીવો છે, અને જે જીવોનાં ભિન્ન ભિન્ન શરીર હોય છે, તે પ્રત્યેક જીવ કહેવાય છે. સાધારણ નામ કર્મના ઉદયથી જીવ સાધારણ શરીર થાય છે અને પ્રત્યેક નામકર્મના ઉદયથી જીવ પ્રત્યેક શરીર થાય છે. ઇંડાંમાંથી ઉત્પન્ન થતા જીવોને અંડજ કહે છે, જેવાં કે મોર કબૂતર આદિ જીવ જે જીવો કોઈ પણ પ્રકારના આવરણથી ઢંકાયા વિના જ જન્મે છે-એટલે કે અચ્ચાં રૂપે જન્મે છે તેમને પોત જ કહે છે, જેમકે હાથી, સસલું, નોળિયો, ઉંદર, સિંહ વગેરે જીવો. આસવો, અરિષ્ટો, અગડેલાં

અથાણાં મુરખ્યા આદિમાં જે કૂગ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે તે રસજી જીવો કહેવાય છે. જે જીવો જરાયુથી વીંટળાઈને પેદા થાય છે તેમને જરાયુજ કહે છે, જેમકે મનુષ્ય વાંદર આદિ જીવો. જરાયુ એક પ્રકારનું જાળ જેવું આવરણ હોય છે, જે રક્ત અને માંસથી ભરેલા રહે છે, તેમાં જન્મનારૂં બાલક વીંટળાઈ રહે છે. જરાયુજ, અને પોતજ જીવોનો જન્મ ગર્ભમાં થાય છે, જે જીવો પરસેવાથી પેદા થાય છે તેમને સંસ્વેદજ કહે છે, જેમકે જૂ આદિ જીવો. જે જીવો જમીનને ખોદીને ઉત્પન્ન થાય છે તેમને ઉદ્ભિજ જીવો કહે છે જેમ કે તીક આદિ જીવો. દેવ અને નારકી એ બંને ઉપપાત જન્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ કથનથી તિર્થચગતિ, મનુષ્યગતિ દેવગતિ, અને નરકગતિ એ ચારે ગતિયોના જીવો ગ્રહણ થઈ જાય છે, તે ગતિયોના જીવોમાં યથા સંભવ જરા; રોગ અને મરણની અધિકતા રહે છે, તે ગતિયોમાં જીવ પદ્યોપમ પ્રમાણ અને સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. પરિભ્રમણ એટલે જ સંસાર, તે સંસારકાન્તાર અનાદિ અનંત સ્વભાવવાળો છે. ઉત્સર્પિણી અસર્પિણીરૂપ કાળ જ જેમાં ઘણા લાંબા પહોળા માર્ગો છે. તથા તે ચારગતિરૂપ છે. એવા આ સંસાર રૂપ ગહન વનમાં આ જીવ પરિગ્રહને કારણે ઉપાર્જિત પાપથી પદ્યોપમ તથા સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી ભમ્યા કરે છે. “એસો સો પરિગ્ગહસ્સ ફલવિવાગો” પરિગ્રહનો આ ફલવિપાક “હહલોહો” મનુષ્ય ભવની અપેક્ષાએ તથા “પરલોહો” પરલોક નરગતિ અને તિર્થચગતિની અપેક્ષાએ “અપ્પસુહો” અટપસુખ વાળો તથા “બહુદુક્ખો” વધારે દુઃખવાળો છે, “મહન્મત્તો” મહા ભયંકર છે, “બહુરયપ્પગાદો” તેમાં જે વિપુલ કર્મરૂપ રજનો બંધ હોય છે તે પ્રગાઠ-મહા મુશ્કેલીએ નિવારી શકાય તેવો-હોય છે, તથા “દારુણો” તે ફલરૂપ વિપાક દારૂણ-ભયંકર “કક્કસો” કર્કશ-કડિન, અને “અસાઓ” અશાત-અશાત વેદનીયરૂપ હોય છે. “વાસસહસ્સેહિં” તે પરિગ્રહરૂપ પાપનું ફળ અનેક પદ્યોપમ અને સાગરોપમ પ્રમાણ કાળ સુધી ભોગવવાથી જ “મુચ્ચઈ” જીવો તેમાંથી છૂટી શકે છે. “અવેચઈત્તા” તેનું ફળ ભોગવ્યા વિના જીવોને “ન અત્થી મોક્ખો” મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. “તિ એવમાહંસુ” તે પ્રકારનું કથન

તીર્થંકરો અને ગણધર આદિ દેવોનું છે. તથા તેમના કથન પ્રમાણે જ “નાય-કુલનેદનો ” જ્ઞાતકુલ નંદન “મહાપ્પા ” મહાપુરુષ, “જીના-વીરવરનામધેજ્જો” પ્રભુ જિનેન્દ્ર દેવે પણ “ પરિગ્રહસ્સ ” પરિગ્રહનો “ ફલવિવાગં ” એવો જ ક્ષણવિપાક “ કેહસિય ” કહેલ છે. “ એસો સો ” આ રીતે તે “ પરિગ્રહો પંચમો ” પાંચમો પરિગ્રહ આસ્ત્રવ “ નિયમા ” નિયમથી “ નાનામણિક્કળગ-રયણ મહરિહ્ ૦ જાવ ” વિવિધ મણિ, કનક, રત્ન આદિ રૂપ છે. અહીં યાવત્ શબ્દથી આ દ્વારના પ્રારંભે “ હિયયદ્વઓ ” સુધીનો જે પાઠ પરિગ્રહરૂપ વૃક્ષના વિષયમાં કહેવામાં આવેલ છે તે આખો પાઠ ગ્રહણ કરાયેલ છે. આ પરિગ્રહ “ હમસ્સ મોક્ષવરમુક્તિમગ્ગસ્સ ” મોક્ષનો જે નિર્લોભતા શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. તેના “ ફલિહ મ્હો ” આગળિયા સમાન છે ॥ સૂ-૫ ॥

॥ પરિગ્રહ નામનું આ છેવટનું દ્વાર સંપૂર્ણ થયું ॥

પાંચવા અધ્યયન કા ઉપસંહાર

હવે સૂત્રકાર ઉપરોક્ત પાંચ આસ્ત્રવો વિષે પાંચ ગાથાઓ દ્વારા સક્ષિપ્ત ઉપસંહાર કરીને પોતાના વિચારો દર્શાવે છે—“ એ એ હિં ” ઇત્યાદિ—

“ એએહિં ” હિંસા આદિ રૂપ “ પંચહિં ” તે પાંચ “ આસવેહિં ” આસ્ત્ર-વોને આચરવાથી જીવો “ અણુસમયં ” પ્રત્યેક ક્ષણે “ રયં આચિણિત્તુ ” જ્ઞાના-વરણીય આદિ કર્મમલનો બંધ બાંધીને—આત્મ પ્રદેશોની સાથે એક ક્ષેત્રાવગાહરૂપ સંબંધ કરીને “ ચઝવિહગ્ગપેરં ” નરકાદિ રૂપ ચાર ગતિ વાળા “ સંસારં ” સંસારમાં “ અણુપરિયટ્ટંતિ ” પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે ॥ ૧ ॥

“ જેય ન સુણંતિ ધમ્મં ” જે જીવો શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનું શ્રવણ કરતાં નથી, તથા “ સોક્કળ ય જે પમાચંતિ ” સાંભળીને પણ જે પ્રમાદમાં દૂષિલા રહે છે, તે બન્ને “ અકયપુણ્ણા ” પ્રાણાતિપાત આદિમાં લીન રહેવાને કારણે પુન્યહીન હોય છે, “ અનંતે સઘ્વગઈ પક્કંદેકાહિંતિ ” તેથી અનન્તરૂપે નર-કનિગોહ આદિ ચારે ગતિઓમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરશે. ॥૨॥

“ જે નરા મિચ્છાદિટ્ટી અવુહીયા ” જે મનુષ્યો મિથ્યાદષ્ટિ વાળા હોય છે, વિવેકયુદ્ધિ વિનાના હોય છે તથા “ વદ્ધનિકાઙ્કમા ” નિકાચિત કર્મોના બંધ વાળા હોય છે, એવા મનુષ્યો “ બહુવિહં અણુદિટ્ઠંપિ ” ગુરુઓ દ્વારા વિવિધ હેતુ તથા દષ્ટાંતો આદિ દ્વારા બહુજ સમબંધવામાં આવે છે છતાં પણ શ્રુતચારિત્રરૂપ “ ધમ્મં ” ધર્મનું “ સુણંતિ ” શ્રવણુ તો કરે છે, પણ “ ન ય કરેતિ ” પણ તેને પોતાના આચરણુમાં ઉતરતા નથી ॥૩૩॥

જેમ રોગી માણુસ રોગના નિવારણુ માટે ઔષધિ ન પીવે તો તેનો રોગ દૂર કરવાને શક્તિમાન થતો નથી, એ જ પ્રમાણુ “ જે ” જે સંસારી “ સઠ્ઠવદુક્ખાણવિરેયણં ” જરા, મરણુ આદિ સઘળાં દુઃખોને નિર્મૂળ કરનાર તથા “ ગુણમહુર ” આત્મવિકાસી ગુણોથી મધુર એવાં “ જિણવચણં ” જિનેન્દ્ર ભગવાનનાં વચનરૂપ “ ઓસહં ” ઔષધને “ મુહા ” ઉપકાર યુદ્ધિથી “ પાડ-નેચ્છઙ્ક ” પ્રાપ્ત કરતા નથી, તેઓ “ કિં કાઙ્કસક્કા ” કંઈ પણ કરવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી જેમ વિરેચન ઔષધિ કોઠો સાફ કરી નાખે છે તેમ પ્રભુનાં વચનરૂપી ઔષધ પણ આત્મ રૂપી કોઠાની શુદ્ધિ કરનાર છે, તેથી તેને વિરેચન ચૂર્ણુ સમાન કહેલ છે ॥ ૪ ॥

જે ભવ્ય જીવો “ માવેણં પંચેવ ઉજ્જિઙ્કણં ” ભાવ પૂર્વક તે પૂર્વોક્ત પ્રાણુતિપાત આદિ પાંચ આસ્રવ દ્વારોને છોડીને, “ પંચેવ રમ્મિઙ્કણ ” પ્રાણુ-તિપાતાદિ વિરમણુરૂપ પાંચ સંવરદ્વારોનું પાલન કરીને “ કમ્મરચવિષ્પમુક્કા ” કર્મરૂપ રજથી તદ્દન રહિત થઈ ભય છે. તેઓ “ અનુત્તરં સિદ્ધિવરંજંતિ ” બ્યાંથી આ સંસારમાં પાછા આવવું પડતું નથી એવું સર્વોત્તમ ભાવસિદ્ધિ-સિદ્ધિગતિ-મોક્ષ-પ્રાપ્ત કરે છે, ॥૫૫॥

॥ પાંચ આસ્રવદ્વાર સમાપ્ત ॥

॥ પ્રશ્નવ્યાકરણુ સૂત્રનો પહેલો વિભાગ સમાપ્ત ॥

બીજેભાગ—

પહેલા વિભાગમાં પાંચ આસ્રવોનું વર્ણન કરાયું છે હવે આ બીજા વિભાગમાં તે પાંચ આસ્રવોથી વિરૂદ્ધતા પાંચ સંવરો વિષે વર્ણન કરવાની ઇચ્છાવાળા શ્રી સુધર્માસ્વામી સૌથી પહેલાં તેઓમાંના અહિંસાલક્ષણ સંવરદ્વારનું વિવેચન કરવાને માટે જંબૂસ્વામીને સંબોધીને પહેલું સૂત્ર કહે છે—

“ જંબૂ ” ઇત્યાદિ

“ જંબૂ ” હે જંબૂ ! “ જ્ઞો ” આસ્રવદ્વાર વિષે વર્ણન કર્યા પછી હવે હું “ આણુપુન્ડરીક ” અનુક્રમે ‘ પંચસંવરદ્વારોં ’ પાંચસંવર દ્વારો “ બોચ્છામિ ” કહીશ. જે આત્મપરિણામથી કર્મોના આસ્રવના કારણભૂત પ્રાણુતિપાતાદિક પરિણામને રોકવામાં આવે છે તેનું નામ સંવર છે. તેના ઉપાયરૂપ દ્વારો અહિંસા વગેરે પરિણામ છે. એ જ પરિણામોને સંવરદ્વાર કહે છે. હું તે સંવરદ્વારોનું વર્ણન મારી ખુદ્ધિ પ્રમાણે કરીશ નહીં—પણ “ મગવચા ” ભગવાન મહાવીરે “ સત્ત્વ દુક્કલ્પવિમોક્ષણદ્વાર ” સમસ્ત પ્રાણીઓનાં દુઃખો દૂર કરવાને માટે “ જહ ” જે રીતે તેનું “ માણિયાણિ ” પ્રરૂપણ કર્યું છે. એજ રીતે હું તેનું પ્રરૂપણ—વર્ણન કરીશ. ॥ ૧ ॥

હવે તે પાંચ સંવરદ્વાર કયાં કયાં છે ? તેનો અનુક્રમે નામ નિર્દેશ કરવાને માટે સૂત્રકાર કહે છે—“ પદ્મં હો઼િ અહિંસા ” ઇત્યાદિ

તે પાંચ સંવરદ્વારોમાં “ પદ્મં ” સૌથી પહેલું સંવરદ્વાર “ અહિંસા હો઼િ અહિંસા છે, “ બિત્તિયં ” બીજું સંવરદ્વાર “ સત્ત્વવચનં ” સત્ય વચન “ દત્તમણ્જાય ” ત્રીજું સંવરદ્વાર દત્તાનુશ્રવણ છે, ચોથું સંવરદ્વાર “ બંમચેરં ” બ્રહ્મચર્ય છે, અને પાંચમું સંવરદ્વાર “ અપરિગ્ઘત્તં ” અપરિગ્રહત્વ છે ॥૨॥

આ પ્રમાણે પાંચ સંવરદ્વારોનાં નામ કહીને હવે સૂત્રકાર સૌથી પહેલાં સંવરદ્વાર અહિંસાનું વર્ણન કરવાને માટે ત્રીજી ગાથા કહે છે. “ તથ ” એ પાંચ સંવરદ્વારોમાં “ પદ્મં ” પહેલું સંવરદ્વાર “ અહિંસા ” અહિંસા છે.

“ તસથાવરભૂયસ્તેમકરી ” તે અહિંસા ત્રસ, સ્થાવર વગેરે સમસ્ત જીવોનું કલ્યાણ કરનારી છે. “ સમાવળાણ તીસે ” હે જંબૂ ! તે પાંચ લાવનાઓ સહિત અહિંસાના “ કિં ચિ ” કેટલાક “ ગુણુહેસં ” ગુણોનો પરિચય હું તમને “ વોચ્છં ” કહીશ ॥૩૧॥

એ જ પૂર્વોક્ત અર્થને હવે સૂત્રકાર લંબાણ પૂર્વક સમજાવે છે—
 “ સુવ્વય ! ” હે સુંદર વ્રતધારી જંબૂ ! જે સંવરો કહેવામાં આવ્યા છે “ તાણિ ઉ ઇમાણિ ” તે આ પ્રકારે છે—“ મહ્વ્વયાયં ” તે મહાવ્રતરૂપ છે—તે સંવરરૂપ મહાવ્રતોમાં હિંસા આદિ પાંચે પાપો મન, વચન અને કાયાથી કરવાનું, કરાવવાનું અને તેને અનુમોદવાનું જીવનપર્યંત છોડી દેવામાં આવે છે. તે કારણે તે મહાવ્રતો કહેવાય છે. અથવા અણુવ્રતોની અપેક્ષાએ અહિંસા, સત્ય આદિ સંવરરૂપ વ્રતોને મહાવ્રતો કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તે મહાવ્રતોમાં જીવન પર્યંત સર્વે સાવધયોગોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તેથી તે સંવરદ્વાર “ લોગહિયસન્વયાઈ ” લોકહિત સદ્વ્રત છે—લોકહિતને માટે સદ્વ્રત શ્રેષ્ઠ વ્રત છે, એટલે કે ત્રસકાય પૃથિવીકાય, અપૂકાય; તેજસ્કાય, વાયુકાય, અને વનસ્પતિકાય એ છ નિકાયરૂપ લોકનું તેનાથી હિત સધાય છે, તેથી તે સદ્વ્રતો છે. એટલે કે એ સંવરદ્વારોમાં પ્રવૃત્ત થયેલ સાધુ સદા છકાયના જીવોની રક્ષા કરવાને તત્પર રહે છે, જેથી છકાયના જીવોની વિરાધના થાય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તે કરતો નથી. તે સંવરદ્વાર “ સુયસાગરદેસિયાઈ ” શ્રુતસાગર દેશિત છે—ગંભિરતા આદિ ગુણોથી ‘ કલ્પવ્યવહારાદિશ્રુતમાં ’ તેમને સાગર જેવાં કહેલ છે. તથા તે સંવરદ્વાર “ તવ સજમમહ્વ્વયાઈ ” તપઃ સંયમ મહાવ્રતરૂપ છે—અનશન આદિ ખાર પ્રકારની જે તપસ્યાઓ છે તેને તપ કહે છે. તે તપ પૂર્વ સંચિત કર્મોની નિર્જરા કરાવે છે, એટલે કે તેનું એજ ફળ મળે છે કે તે આચરવાથી પૂર્વસંચિત કર્મોની નિર્જરા થાય છે પૃથિવીકાય આદિ છકાયના જીવોનું રક્ષણ કરવું તેને સંયમ કહે છે, તેમાં

પ્રવૃત્ત થયેલ સાધુને નવાં કર્મોનું આગમન અટકી જાય છે. એટલે કે નવાં કર્મોના અસૂવનો નિરોધ થવો એ જ આ સંયમનું ફળ છે, તેથી તે સંવર-દ્વાર તપ સંયમરૂપ મહાવ્રત છે. તથા તે સંવરદ્વાર-“ સીલગુણવરવ્વયાઈ ” શીલગુણવ્રતરૂપ છે-શીલ એટલે ચિત્તની સમાધિ, વિનય આદિ ગુણો કહેવાય છે, તેમના વડે શ્રેષ્ઠ જે વ્રતો છે તે પ્રકારના ને સંવરદ્વાર છે. “ સચ જ્જવ્વયાઈ ” સત્ય-મૃષાવાદનો પરિત્યાગ, આર્જવ-માયાનો ત્યાગ, એ પ્રકારનાં જે વ્રતો છે તે તે પ્રકારનાં તે સંવરદ્વાર છે. “ નરગતિરિયમણુયદેવાઈ-વિવજ્જગાઈ ” તેમની આરાધનાથી આરાધક જીવને મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તે તે સંવરદ્વાર પોતાની આરાધના કરનાર જીવોને નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારે ગતિમાં જતાં રોકે છે; તેથી તેઓ નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવગતિના વિવર્જક છે.

“ સવ્વ જિણસાસણમ્મગ્ગાઈ ” આજ સુધીમાં જેટલા જિનેશ્વરો થઈ ગયાં તે બધાંએ તે સંવરદ્વારોનો ઉપદેશ આપ્યો છે “ કમ્મરયવિદારગાઈ ” તે સંવરદ્વાર કર્મરજનો નાશ કરનાર છે-જ્ઞાનાવરણુ આદિ આઠ પ્રકારનાં કર્મરૂપી રજનો નાશ કરે છે. જ્ઞાનવરણુ આદિ કર્મોને ધૂળ-રજની ઉપમા દેવાનું કારણુ એ છે કે ધૂળ જેમ મલિનતા આદિ કરે છે તેમ એ કર્મો પણ જીવમા વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ મલિનતા કરે છે, એટલે કે જ્ઞાનાદિક આદિ ગુણોનું આવરણુ કરી નાખવાથી જીવમાં અજ્ઞાન આદિ ઉલટા ભાવોનાં વર્ધક થાય છે. “ ભવસયવિણાસગાઈ ” તે સંવરદ્વાર ભવશત વિનાશક છે-એટલે કે તેમની આરાધના કરવાથી આરાધક જીવોના તેમની આરાધના કર્યા વિના જે સંકટો ભવ થવાના હતા તે બધા નષ્ટ થઈ જાય છે “ દુક્ખસયવિમોયગાઈ ” તેમના પ્રભાવથી ભવોની પરંપરા છેદાઈ જાય છે, તે કારણુ તેમને દુઃખ શત વિમોચક દર્શાવ્યા છે. “ સુહસયવવત્તગાઈ ” જે તેમની આરાધનાથી સંકટો

દુઃખ નષ્ટ થઈ બંધ છે તો એ વાત પણ નક્કી થઈ બંધ છે કે તે સેંકડો સુખના પ્રવર્તક થાય છે. બ્યારે તેમનો આટલો બધો વધારે પ્રભાવ છે તો દરેક પ્રાણી તેની આરાધના કરવા માંડશે. તેથી સૂત્રકાર બતાવે છે તે સંવરદ્વાર “ કા પુરિસદુરુત્તરાઈ ” કાપુરુષદુરુત્તર છે-જે કાયર પુરૂષો છે-બહિ-સાત્મા જીવ છે, તેમના દ્વારા તે ધારણ કરવાને માટે અશક્ય છે. પણ “ સપ્તુ-રિસનિસેવિયાઈ ” પણ સત્પુરૂષો વડે તેનું સેવન-આચરણ કરાય છે. વધુ શું કહું! તે સંવરદ્વાર “ નિઠ્ઠવાણગમણમગ્ગ સગ્ગપ્પયાણગાઈ ” મોક્ષગમનના માર્ગ-રૂપ છે, જે જીવમાં એટલી યોગ્યતા હોય તો તે તેને માટે અવશ્ય સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરાવનારા નિવડે છે, આ પ્રકારના તે “ પંચ સંવરદ્વારાઈ કહિયાણિ ” પાંચ સંવરદ્વાર ભગવાન મહાવીરે કહેલ છે. તો દરેક ભવ્યજીવે તેમને અવશ્ય ધોતાની શ્રદ્ધાનો વિષય બતાવવો બેઈએ. ॥ સ્ક. ૧ ॥

પ્રથમસંવરદ્વાર કા નિરૂપાગ

આ પ્રમાણે આ પ્રથમ સંવરદ્વારની પ્રસ્તાવના છે. હવે સૂત્રકાર પ્રથમ સંવરદ્વારનાં નિરૂપણને માટે સૂત્ર કહે છે-“ તત્થ પદમં ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ-“તત્થ” તે પાંચ સંવરદ્વારોમાંથી પદમં અહિંસા ” પહેલું સંવરદ્વાર અહિંસા છે. “ જા સા સદેવમણુયાસુરસ્સ લોગસ્સ દીવો ભવઈ ” તે સુપ્રસિદ્ધ અહિંસા દેવલોક, મનુષ્યલોક, અને અસુરલોકને માટે એક દ્વીપ જેવી છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે સંયોગ અને વિયોગરૂપ સંતાન પરંપરા રૂપ મોક્ષનો વડે આ મોહ મહાવર્તરૂપ ખાઈ કે જેમાં સર્વે સંસારી જીવો સંપૂર્ણ રીતે મગ્ન થઈ ગયેલા છે, રૂખી ગયા છે, તે સંસારી જીવોને કષાયરૂપ શ્યાપદ હિંસક પશુ નિશદ્દિન દુઃખી કરે છે અને તેમનાં શરીરને વલોવ્યા કરે છે ત્યાં તેમનું રક્ષણ કરનાર કોઈ નથી. આ રીતે નિરાધાર એવાં તે પ્રાણીઓની રક્ષા કરનાર આ એક અહિંસા જ છે તેથી આ અહિંસા તેમને માટે આશ્રય સ્થાનરૂપ એક દ્વીપ સમાન છે. તથા “ તાણં ” તે જીવોનું આપત્તિ-વિપત્તિ સામે રક્ષણ કરે છે. તેથી તે ત્રાણરૂપ છે. તથા “ સરણં ” અનેક વિપદોથી ઘેરાયેલા જીવોને

માટે તે એક આશ્રયસ્થાનરૂપ છે. તથા “ ગઈ ” મોક્ષના અભિલાષી જે જીવો છે તેઓ તેનો આશ્રય લે છે, તેથી તેમની અપેક્ષાએ તે ગતિરૂપ છે, તથા “ પદ્મ ” સંસારમાં જેટલા સદ્ગુણ છે તે બધાના આધાર રૂપ આ એક અહિંસા જ છે, તેના અભાવે ખીબાં વિદ્યમાન સદ્ગુણોની કોઈ પ્રતિષ્ઠા-કિંમત થતી નથી. હવે સૂત્રકાર આ અહિંસા ભગવતીના ગુણ પ્રતિપાદિત સાઠ નામો બતાવે છે. તેમાં પહેલું નામ “ નિવ્વાણ ” નિર્વાણ-મોક્ષ છે. કારણ કે તે તેના કારણરૂપ હોય છે. (૧) તેનું ખીબું નામ “ નિવ્વુઈ ” નિર્વૃત્તિ છે, નિર્વૃત્તિ શબ્દનો અર્થ સ્વાસ્થ્ય થાય છે-કર્મોનો અત્યંત અભાવ હોવાથી તે જીવોને થાય છે. (૨) અહિંસાનું ત્રીબું નામ “ સમાહી ” સમાધિ છે, સમાધિનો અર્થ સમતા છે, આ અહિંસા સમભાવનું કારણ હોય છે તેથી કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી તેને સ્વયં સમાધિરૂપ કહેવામાં આવેલ છે. (૩) અહિંસાનું ચોથું નામ “ સંતી ” શાન્તિ છે, કારણ કે જ્યાં દ્રોહનો અભાવ હોય છે ત્યાં જ શાંત હોય છે. અહિંસામાં દ્રોહનું નામ માત્ર પણ હોતું નથી તેથી તેને શાન્તિ શબ્દથી વર્ણવેલ છે. (૪) “ કિત્તી ” યશના કારણ રૂપ હોવાથી તેનું પાંચમું નામ કીર્તિ છે. અહિંસક જીવની કીર્તિ સર્વત્ર ફેલાય છે તે વાત સુપ્રસિદ્ધ છે. (૫) “ કંતી ” પ્રસન્નતાના કારણરૂપ હોવાથી તેનું નામ કાન્તિ પણ છે. (૬) “ રઈચ ” આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેનું નામ રતિ છે. (૭) “ વિરઈચ ” સાવધ કર્મોથી રહિત હોવાથી તેનું નામ વિરતિ પણ છે. (૮) “ સુચંગ ” આ હિંસાને કારણે શ્વેતજ્ઞાન થાય છે, તેથી તેનું નામ શ્રુતાંગ છે, કારણ કે પહેલા જ્ઞાન થાય છે, અને ત્યાર પછી દયા એવું ભાંખેલ છે. (૯) “ તિત્તી ” સમસ્ત પ્રાણીઓને માટે તે સંતોષ જનક હોય છે તેથી તેનું નામ તૃપ્તિ છે. (૧૦) આ અહિંસાથી પ્રાણીઓની રક્ષા થાય છે, તેથી પ્રાણીઓનાં પ્રાણસંહારનાં કૃત્યથી તે રહિત હોવાથી તે “ દયા ” દયારૂપ છે. (૧૧) તેના પ્રભાવથી પ્રાણીઓ સમસ્ત પ્રકારના વધ અને બંધનોમાંથી મુક્ત થાય છે, તેથી સકળ વધબંધનોથી પ્રાણીઓને મુક્ત કરાવનાર હોવાથી

તેનું નામ “વિમુક્તી” વિમુક્તિ છે, (૧૨) તે સમસ્ત ક્રોધાદિક કષાયોનો નિગ્રહ કરનારી છે, તેથી તેનું નામ “લ્લંતી” ક્ષાન્તિ છે. (૧૩) સમ્યક્બોધ રૂપ સમ્યક્ત્વ તે વિદ્યમાન હોય તો જ આરાધાય છે, એટલે કે તે જિનશાસનની આરાધનાનાં કારણરૂપ હોય છે તેથી તેનું નામ “સમ્મત્તારાહણા” સમ્યક્ત્વારાધના છે. (૧૪) ધર્મના સમસ્ત અનુષ્ઠાનોમાં તે શ્રેષ્ઠ છે તેથી તેનું નામ “મહત્તી” મહત્તી છે (૧૫) સર્વાં પ્રતિપાદિત ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ હોવાથી તેનું નામ “બોહી” બોધિ છે. (૧૬) પરદુઃખોની અવબોધિકા હોવાથી એટલે કે પારકાનાં દુઃખો બતાવનારી હોવાથી તેનું નામ “બુદ્ધી” બુદ્ધિ છે (૧૭) મરતાં જીવોને તેના પ્રભાવથી અભયની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ધિઈ” ધૃતિ છે. અથવા ધૃતિ શબ્દનો અર્થ ચિત્તની દૃઢતા છે. તે અહિંસાથી ચિત્તમાં દૃઢતા ઉત્પન્ન થાય છે તે વાત નિર્વિવાદ છે. (૧૮) આનંદની જનક હોવાથી તેનું નામ “સમિદ્ધી” સમૃદ્ધિ છે. (૧૯) લક્ષ્મીના કારણરૂપ હોવાથી તેનું નામ “રિદ્ધી” ઋદ્ધિ છે. (૨૦) તેના પ્રભાવથી તીર્થંકર આદિ પુણ્યપ્રકૃતિયોનો જીવોને બંધ થાય છે તેથી તેનું નામ “વિદ્ધી” (૨૧) તેનાં આચરણથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરેલ જીવોની સ્થિતિ આદિ અનંત થાય છે, તેથી તેનું નામ “ઠિઈ” સ્થિતિ છે (૨૨) પુણ્યની પુણ્ડિનું તે કારણ હોવાથી તેનું નામ “પુટ્ટી” પુણ્ડિ છે. (૨૩) તેની કૃપાથી જીવોને સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખો પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે સુખોની પ્રાપ્તિથી તેઓ ત્યાં આનંદ કરે છે. તે કારણે તેનું નામ “નંદા” છે (૨૪) તે જીવોનું કલ્યાણ કરાવે છે. તેથી તેનું નામ “મદ્દા” ભદ્રા છે. (૨૫) પાપમળની તેનાથી વિશુદ્ધિ થાય છે, તેથી તેનું નામ “વિસુદ્ધી” વિશુદ્ધિ છે. (૨૬) કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન આદિ લબ્ધિઓ તેના પ્રભાવથી જ જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેનું નામ “લલ્લિ” લબ્ધિ છે. (૨૭) “વિસિદ્ધ વિદ્વો” અહિંસા જ પ્રધાન દર્શન છે તેથી તેનું નામ

વિશિષ્ટ દષ્ટિ છે. કહ્યું પણ છે—

“ કિં તયા પઠિતયા, પદકોટયા પલ્લભૂતયા ।

યત્ર યત્ ન જ્ઞાતં, પરસ્ય પીડા ન કર્તવ્યા ॥ ૧ ॥

“ કોટિ પદો વાળાં અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવા છતાં પણ જો જીવને એટલું પણ જ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થાય કે બીજા પ્રાણીઓને પીડવા જોઈએ નહીં, તો તેનાં અધ્યયનથી શો લાભ ? ॥ ૧ ॥

દયાના ઉપદેશ વિનાનાં શાસ્ત્રો પલાલ જેવાં નિઃસાર છે. (૨૮) મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનાર હોવાથી તેનું નામ “ કહ્લાણ ” કહ્યાણુ છે. (૨૯) તેના વડે પાપોનો ક્ષય થાય છે તેથી તે “ મંગલ ” મંગળરૂપ છે. (૩૦) હર્ષની જનક હોવાથી તે “ પમોઓ ” પ્રમોદરૂપ છે. (૩૧) સકળ સંપત્તિઓના કારણરૂપ હોવાથી તેનું નામ “ વિમૂર્હ ” વિભૂતિ છે. (૩૨) “ રક્ષા ” જીવોની રક્ષા કરવાનો તેનો સ્વભાવ હોવાથી તેનું નામ રક્ષા છે. (૩૩) તેની આરાધના કરતાં કરતાં જ જીવ સિદ્ધોના આવાસમાં સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનમાં નિવાસ કરવા લાગે છે તેથી તેનું નામ “ સિદ્ધાવાસો ” સિદ્ધાવાસ છે. (૩૪) “ અણ-સવો ” કર્મોના આગમન દ્વારની તે નિરોધક છે, તેથી તેનું નામ અનાસ્રવ છે. (૩૫) “ કેવલીણ ઠાણ ” કેવળજ્ઞાની તેનો આશ્રય છે તેથી તેનું નામ કેવળી-સ્થાન છે એટલે કે જે અહિંસક હોય છે તેને જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૬) અહિંસક જીવને કોઈ પણ સ્થળેથી કોઈ પણ પ્રકારના ઉપદ્રવ થઈ શકતા નથી. તેથી ઉપદ્રવ રહિત હોવાથી તેનું નામ “ સિવ ” શિવ છે. (૩૭) સમ્યક્ પ્રવૃત્તિને સમિતિ કહે છે. આ અહિંસા સમિતિરૂપ હોય છે તેથી તેને “ સમિર્હ ” સમિતિ કહે છે. (૩૮) શીલ-સમાધિના તે કારણરૂપ હોય છે તેથી તેનું નામ “ સીલ ” શીલ છે. (૩૯) “ સંજમોત્તિય ” સંયમ-હિંસાથી નિવૃત્ત થવા રૂપ સંયમની તે સાધક છે, તેથી તેનું નામ સંયમ છે. (૪૦) શીલ સદાચાર અથવા બ્રહ્મચર્યનું તે સ્થાન છે તેથી તેનું નામ “ સીલચરો ”

શીલંગૃહ છે. (૪૧) કર્મના આગમન રૂપ કારણોનો તે નિરોધ કરી નાખે છે. તેથી તેનું નામ “ સંવરો ” સંવર છે. (૪૨) તેને આચરવાથી જીવોની અશુભ પ્રવૃત્તિ અટકી જાય છે તેથી તેનું નામ “ ગુન્ધિ ” ગુન્ધિ છે. (૪૩) તે આત્માનું વિશિષ્ટ પ્રકારનું એક પરિણામ છે, તેથી તેનું નામ “ વવસાઓ ” વ્યવસાય-વિ. અવસાય-અધ્યવસાય છે. (૪૪) તે દ્રવ્ય અને ભાવ, એ બંનેની ઉન્નતિ કરનારી છે તેથી તેનું નામ “ વપ્સઓય ” વચ્છય છે. (૪૫) તેના સેવનથી જીવોને સ્વર્ગ આદિ સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તેનું નામ “ જણ્ણો ” યજ્ઞ છે. (૪૬) સઘળા સદ્ગુણોનું તેજ એક આશ્રયસ્થાન છે, તેથી તેનું નામ “ આયત્તણ ” આયતન છે (૪૭) તે નિરવધ અનુષ્ઠાનરૂપ છે. તેથી તેનું નામ “ જયણ ” યત્ન છે. (૪૮) તેમાં પ્રમાદ-અસાવધાનતાનો પરિત્યાગ થઈ જાય છે, તેથી તેનું નામ “ અપ્પમાઓ ” અપ્રમાદ છે. (૪૯) પર પ્રાણીઓને તે તૃપ્તિના કારણરૂપ હોય છે, તેથી તેનું નામ “ અસ્સાઓ ” આશ્વાસ છે. (૫૦) પ્રાણીઓમાં તે પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તેનું નામ “ વીસાઓ ” વિશ્વાસ છે. અથવા પ્રાણીઓનાં પ્રાણોનાં વિરૂદ્ધનું આચરણ તેમાં થતું નથી, તેથી પણ તેનું નામ વિશ્વાસ છે. (૫૧) પ્રાણીઓને તે ભય રહિત કરે તેથી નિર્ભયતાને માટે કારણભૂત હોવાથી તેનું નામ “ અમય ” છે. (૫૨) ખીજાં જીવોની મા-ધન-લક્ષ્મી અને પ્રાણરૂપ લક્ષ્મીનો તેમાં ઘાત થતો નથી, તેથી તેનું નામ “ અમાઘાય ” અમાઘાત છે. ‘ મા ’ શબ્દનો અર્થ લક્ષ્મી થાય છે-ધનરૂપ લક્ષ્મી અને પ્રાણરૂપ લક્ષ્મી, એ રીતે તેના બે પ્રકાર પડે છે. અહિંસાને એ બંનેનું સરક્ષણ થાય છે તે વાત પ્રત્યક્ષ છે. (૫૩) તે અહિંસા પવિત્ર વસ્તુઓ કરતાં પણ વધારે પવિત્ર છે, તેથી તેનું નામ “ ચોક્ખા ” ચોક્ષા છે. (૫૪) તેનાથી આત્મા ઉપર જાહેલો અનાદિકાળનો મેલ-વિભાવ પરિણતિ-હૂર થઈ જાય છે, તેથી આત્મા પોતાનાં નિર્મળ સ્વરૂપમાં મક્ક થઈ જાય છે. તે કારણે

આત્માની નિર્મળતા માટે કારણભૂત હોવાથી તે અહિંસાનું નામ “ પવિત્તા ” પવિત્રતા છે. (૫૫) ભાવ શુચિતાના કારણરૂપ હોવાથી તેનું “ સુદ્ધ ” શુચિ છે. (૫૬) આ અહિંસામાં પ્રાણીઓના પ્રાણોનું ઉપમર્દન થતું નથી તેથી તે ભાવપૂર્ણરૂપ હોવાથી તેનું નામ “ પૂયા ” પૂર્ણ ભાવપૂર્ણ છે. (૫૭) જે તેની આરાધના કરે છે તેઓ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ મળેથી રહિત થઈ જાય છે, તેથી તેનું નામ “ વિમલ ” વિમલા છે. (૫૮) આ અહિંસા કેવળ જ્ઞાન રૂપ જ્યોત્તિસ્વરૂપ હોવાથી “ પ્રમાસાય ” એક પ્રકાશરૂપ છે, તેથી તેનું નામ પ્રમાસ છે, (૫૯) તેનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં જ આત્મામાંથી ધીરે ધીરે સઘળા કર્મેનો અભાવ થઈ જાય છે, તેથી તેનું નામ “ નિમ્મલતરા ” નિર્મલતરા છે. (૬૦) “ એવમાદીણિ નિયગુણનિમ્મયાઈ પજ્જવનામાણિ હોંતિ અહિંસાએ ભગવઈએ ” આ પ્રમાણે આ અહિંસા ભગવતીના ગુણ પ્રમાણે સાઠ નામ છે. તે નામો આ અહિંસા ભગવતીના પર્યાયવાચી-તે તે ધર્મની અપેક્ષાએ શબ્દ છે ॥સૂ-૨૧॥

અહિંસા કે મહાત્મ્ય કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર આ અહિંસાનું મહાત્મ્ય દર્શાવે છે—“ એસા ભગવઈ ” ઇત્યાદિ. “ એસા ” જિનશાસનમાં પ્રસિદ્ધ તે “ અહિંસા ભગવઈ ” અહિંસા ભગવતી, “ જા સા ” જે “ મિયાણં પિવ સરણં ” ભયભીત બનેલ પ્રાણીઓની રક્ષા કરવાને માટે ઘર સમાન છે, “ પક્કલીણં પિવ ગગણં ” તથા જેમ પક્ષીઓને ગમન કરવામાં આકાશ આધારભૂત થાય છે, એજ પ્રમાણે સમસ્ત ધર્મેને માટે આધારભૂત આ અહિંસા જ છે, “ તિસિયાણં પિવ સલિલં ” જેમ તર-

સ્યાઓની પ્રાણરક્ષા માટે પ્રાણી સાધનરૂપ અને છે, એ જ પ્રમાણે આ અહિંસા પણ પ્રાણીઓના પ્રાણ બચાવવાનું એક સાધન છે. “ સુહિયાણં પિચ અસર્ણ ” “ અન્ન જ પ્રાણુ છે ” તે કથન પ્રમાણે જેમ ક્ષુધાથી પીડાતા પ્રાણીઓ માટે લોજન જ એક માત્ર આધાર હોય છે એ જ પ્રમાણે આ અહિંસા પણ જીવોનું રક્ષણ કરવાનું એક સર્વોત્તમ સાધન છે “ સમુદ્દમજ્જેવ પોય વ્હણં ” સમુદ્રની વચ્ચે જેમ નૌકા પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે તેમ સંસાર સાગરમાં ડૂબેલા પ્રાણીઓની રક્ષા કરવાને માટે આ અહિંસા જ મજબૂત નૌકા જેવી છે. “ વહવપયાણં વ આસમપયં ” ચતુષ્પદ-બ્લનવરોને માટે જેમ ગોઠ (વાડો) વિશ્રામસ્થાન હોય છે એ જ પ્રમાણે આ ભગવતી અહિંસા પણ સમસ્ત પ્રાણીઓને માટે સર્વોત્તમ વિશ્રામસ્થાન છે. “ દુહટ્ટિયાણં વ ઓસહિ બલં ” રોગીને જેમ ઔષધિનો સહારો હોય છે તેમ કર્મરોગગ્રસ્ત ભવ્ય જીવોને માટે અહિંસા જ એક મોટાં ઔષધરૂપ છે. “ અહવીમજ્જે વસત્થ ગમણં ” જેમ જંગલની વચ્ચે સાર્થ-સમુદાયની સાથે જવાનું સુખકારી હોય છે તે જ પ્રમાણે મોક્ષ માર્ગે પ્રયાણ કરતા મનુષ્યોને માટે અહિંસા સાર્થની ગરજ સારે છે. વધારે શું કહું! ‘ ઇત્તો ’ પૂર્વ કથિત ઉપમાનો કરતાં પણ ‘ વિસિદ્ધતરિયા ’ અહિંસા અધિકતર છે કારણ કે “ જા સા અહિંસા ” આ જે અહિંસા છે તે “ પુઢ્ઢ્રીજલઅગણિ-મારુય-વણસસહ-વીય-હરિય-જલયર- સ્વહયર - તસ - થાવર સવ્વભૂય- સ્વેમકરી ” પૃથિવી, જલ, અગ્નિ. વાયુ, વનસ્પતિ, ખીજ, હરિત, જલચર, થલચર, ખચર, ત્રસ, અને સ્થાવર તે બધા ભૂતોની પૃથિવ્યાદિ છ કાયનાં જીવોની કલ્યાણકારી-રક્ષા કરનારી છે.

ભાવાર્થ—આ ભગવતી અહિંસાની આગળ સંસારના સઘળા વિશિષ્ટ જડ પદાર્થો તુચ્છ છે કારણ કે તેમનાથી યથાર્થ રીતે જીવોની રક્ષા થતી નથી જો યથાર્થ રીતે જીવોની રક્ષા કરનારી-અભયપ્રદાન કરનારી કોઈ પણ સર્વોત્તમ વસ્તુ હોય તો તે એક માત્ર અહિંસા જ છે. ॥ સૂ-૩ ॥

અહિંસા ધારણ કરને વાલે મહાપુરૂષ કે સ્વરૂપ કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર જે મહાપુરુષોએ આ ભગવતી અહિંસાની પ્રાપ્તિ તથા સેવા કરી છે તે મહાપુરુષોનાં નામ પ્રગટ કરે છે—“ એસા ભગવઈ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“એસા ભગવઈ અહિંસા” આ પૂર્વોક્ત ભગવતી અહિંસા—સર્વજ્ઞ દ્વારા પ્રરૂપિત અહિંસા જ સાચી અહિંસા છે, સર્વજ્ઞ સિવાયના બીજા છદ્મસ્થ ભવો દ્વારા કથિત અહિંસા સાચી અહિંસા નથી. આ રીતે “ જા ” જ્ઞાન-સિદ્ધાંતોક્ત જે અહિંસા છે “ સા ” તે “ અપરિમિયનાણદંસણધરેહિં ” અપરિમિત-અનંત-જ્ઞાન અને દર્શનના ધારક “ સીલગૂણવિણયત્તવસંજમનાયગેહિં ” શીલરૂપગુણ, વિનય અને તપનું જાતે આચરણ કરનારા અને બીજાને તેનું આચરણ કરાવનારા “ તિત્થકરેહિં ” તીર્થંકર-ચતુર્વિધ સંઘનું નેતૃત્વ કરનારા “ સવ્વજગજીવવચ્છલે હિં ” જગતના સમસ્ત ભવો પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ રાખનારા અને “ તિલોગમહિણિં ” તીર્થંકર નામકર્મ જગત્પૂજ્ય હોવાને કારણે ત્રણે લોક દ્વારા પૂજાનારા, એવા “ જિજ્ઞાસુદેહિં ” જ્ઞાનચંદ્રોએ—સામાન્ય જ્ઞાનોની અંદર ચંદ્રમા સમાન તીર્થંકર મહાપ્રભુઓએ આ ભગવતી અહિંસાને પૂર્વોક્ત રીતે “ સુદુઠુ દિઠ્ઠા ” પોતાના કેવલાલોકથી કારણ સ્વરૂપે, અને કાર્યની અપેક્ષાએ સારી રીતે દેખી છે—નિશ્ચિત કરી છે. તેમણે તેના બાહ્ય અને અભ્યન્તર કારણ ગુરૂપદેશ, કર્મક્ષયોપશમ આદિ બતાવેલ છે. તેનું સ્વરૂપ—પ્રયત્ન-યોગથી જે પ્રાણી હરનાર હિંસાનું સ્વરૂપ છે તેના કરતાં ઉલટું સ્વરૂપ પ્રગટ કરેલ છે. તથા સ્વર્ગ અને અપવર્ગની પ્રાપ્તિ થવી તે તેનું કાર્ય કહેલ છે. “ ઓહિજિણેહિં વિણ્ણાયા ” વિશિષ્ટ અવધિજ્ઞાનીઓ દ્વારા તે ભગવતી અહિંસા ભેદ, પ્રભેદો સહિત સમજવામાં આવેલ છે. તથા “ ઉજ્જુમઈહિં વિદિઠ્ઠા ” ઋણુમતિ મનઃ પર્યાયજ્ઞાનીઓ દ્વારા તે પત્યક્ષ રૂપે જોવામાં આવેલ છે. જે વિષયને સામાન્ય રીતે જાણે છે તે ઋણુમતિ મનઃ પર્યાય છે. અહીં એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે “ જે ઋણુમતિ સામાન્યગ્રાહી છે તે તે “ દર્શન ” જ ગણાય. તેને જ્ઞાન કેમ કહ્યું ? કારણ કે તે સામાન્યગ્રાહી છે ” તેનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે તે વિશેષોને જાણે છે પણ વિપુલમતિ જેટલા વિશેષોને જાણતો નથી. “ અર્ધવૃત્તીયઅઙ્ગુલન્યૂન ” એટલે કે અહીં આંગળ

ઓછા મનુષ્યક્ષેત્રમાં રહેલ સંજ્ઞી પચેન્દ્રિય જીવોનાં મનોદ્રવ્યોને તે ઋણુમતિ સાક્ષાત જાણે છે. મનઃ પર્યાયજ્ઞાનનો આ એક ભેદ છે. “ વિહલમહંહિ વિદિઆ” મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો ખીજો ભેદ વિપુલમતિ છે આ વિપુલમતિ મનઃપર્યાય જ્ઞાનવાળો પદાર્થોને ઋણુમતિના કરતા વધારે વિશુદ્ધ રૂપે જાણે છે. કારણ કે મતિપર્યાય શતોપેત હોય છે, તથા કદપનીય ઘટાદિ વસ્તુઓમાં સૂક્ષ્મતર આદિ રૂપે વર્તમાન ધર્મોને જાણે છે. એવા તે વિપુલમતિ મનઃપર્યાયજ્ઞાનીઓ દ્વારા આ ભગવતી અહિંસા ઋણુમતિના કરતાં અધિક અને વિશેષ રૂપે વિદિત -જ્ઞાત-દષ્ટ થઈ છે. તથા “ પુલ્કવધરેહિં અધોયા ” ઉત્પાદપૂર્વ; અગ્રાયણીપૂર્વ, વીર્યપ્રવાહ આદિ ગ્રૌહ પૂર્વના ધારક મહાત્માઓએ-શ્રુતજ્ઞાનીઓએ-શ્રુતમાં ગૂંથાયેલ આ ભગવતી અહિંસાનું અધ્યયન કર્યું છે, “ વેડવ્વીહિં વેદ્વણા ” વૈક્રિયલઙ્ગિધધારી મુનિજનોએ તેનું આજન્મ પાલન કર્યું છે. ‘ આમિણિબો-હિયનાળીહિં સુયનાળીહિં, મળપજ્જવનાળીહિં કેવલનાળીહિં ” ઈન્દ્રિય અને નોર્ધ-ન્દ્રિય વડે ઉત્પન્ન થયેલ જે જ્ઞાન છે તેનું નામ આલિનિબોધક જ્ઞાન છે “અમિ” અને “ નિ (?) એ બંને ઉપસર્ગો એ પ્રગટ કરે છે કે તે જ્ઞાન સન્મુખ રાખેલ નિયમિત ક્ષેત્રવર્તી પદાર્થોને જ જાણી શકે છે. તે આલિનિબોધક જ્ઞાનીઓ દ્વારા, મતિજ્ઞાનધારીઓ દ્વારા. તથા આચારાંગ આદિ સૂત્રોના જાણકાર દ્વારા તથા મનઃપર્યાય જ્ઞાનીઓ દ્વારા-મનવાળાં-સંજ્ઞી પ્રાણી-કોઈ પણ વસ્તુનું મન વડે ચિન્તવન કરે છે. ચિન્તવનને વખતે જેનું ચિન્તવન કરવામાં આવે છે તે વસ્તુના ભેદ પ્રમાણે ચિન્તનકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલ મન જુદી જુદી આકૃતિયોને ધારણ કરતું રહે છે; તે આકૃતિયો જ મનની પર્યાયો છે. અને તે માનસિક આકૃતિયોને પ્રત્યક્ષ જાણનાર જ્ઞાન મનઃપર્યાય જ્ઞાન છે, તે મનઃપર્યાય જ્ઞાનને ધારણ કરનાર મુનિઓ દ્વારા, તથા કેવળજ્ઞાનીઓ દ્વારા-અસહાય, એક. અન-ન્ત, પરિપૂર્ણ તે “ કેવલ ” શબ્દના અર્થો છે, એવું જે જ્ઞાન છે તેને કેવળ-જ્ઞાની કહે છે. એવાં કેવળજ્ઞાની આત્માઓ દ્વારા “ સમણુચિન્ના ” સેવાયેલી છે એવો સંબંધ આગળના વાક્ય સાથે જોડી લેવાનો છે. તથા “ આમોસહિ-પત્તેહિં, સ્વેલોસહિપત્તેહિં, જહ્લોસહિપત્તેહિં. વિષ્ણોસહિપત્તેહિં, સર્વોસહિપત્તેહિં, વીય-બુદ્ધિર્હિં, કોટ્ટુબુદ્ધિર્હિં, પયાણુસારીહિં, સંમિન્નસોર્હિં ” આમશૌષધિલઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. જલ્લૌષધિલઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, વિપ્રુડો-ષધિલઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, તથા ળીજ્જુલુદ્ધિ લઙ્ગિ-ળીજ્જના સમાન ળુદ્ધિવાળી લઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. કોષ્ઠજુદ્ધિ લઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. પદ્માનુસારી લઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, સંલિન્નશ્રોતસ લઙ્ગિ જેમને પ્રાપ્ત થઈ ચુકી છે, તેઓ વડે (અહિંસા સેવાયેલ છે. તથા

“સુયધરેહિ” આચારાંગ આદિ સૂત્રના જેઓ ધારક છે તેમના દ્વારા તે સેવા-
 થેલ છે, તથા “મળબલિર્હિ”, વયબલિર્હિ”, કાયબલિર્હિ” જે મનોબળવાળા
 છે, વાગ્બળ વાળા છે, અને કાયબળવાળા છે તેમના દ્વારા તે સેવાયેલ છે, તથા
 “નાળબલિર્હિ”, દંસળબલિર્હિ”, ચરિતબલિર્હિ” મત્યાદિક જ્ઞાન વડે જે બલિષ્ઠ
 છે, જે દર્શનબળયુક્ત તથા ચારિત્રબળયુક્ત છે તેમના વડે તે સેવાયેલ છે,
 તથા “સ્ત્રીરાસવેહિ”, મહુઆસવેહિ”, સપ્પિયાસવેહિ”, અસ્ત્રીળમહાણસિર્હિ” ક્ષીરાસ્ત્રવ
 લખિધધારી, મધ્યાસ્ત્રવલખિધધારી, સર્પિરાસ્ત્રવલખિધધારી. અક્ષીળુમહાનસઋદ્ધિ-
 ધારી દ્વારા જે સેવાયેલ છે, તથા “ચારણેહિ વિજ્ઞાહરેહિ” ચરણુઋદ્ધિ ધારી
 શેહિણીપ્રજ્ઞપ્તિ આદિ વિધાના ધારક દ્વારા જે સેવાયેલ છે, તથા “ચત્થમ-
 ત્તિર્હિ, છટ્ટમત્તર્હિ, અટ્ટમત્તિર્હિ, દસમત્તિર્હિ” એવં દુવાલસ-ચડસ-સોલસ
 -અઢ્ઢમાસ-માસ-દોમાસ-તિમાસ-ચડમાસ-પંચમાસ-છમ્માસ મત્તિર્હિ” ચતુર્થ-
 લક્ષિત-જે એક ઉપવાસ કરનાર છે, પ્ષલક્ષિતક-જે બે ઉપવાસ કરનાર છે,
 અઠ્ઠમલક્ષિતક-ત્રણુ ઉપવાસ કરનારા, દસમલક્ષિતક-ચાર ઉપવાસ કરનારા, એજ
 પ્રમાણે દ્વાદશ-પાંચ ઉપવાસ, ચતુર્દશ-છ ઉપવાસ, ષોડશ-સાત ઉપવાસ, અને
 અર્ધમાસ, માસ, બે માસ, ત્રણુ માસ, ચાર માસ, પાંચ માસ, અને ષમા-
 સમત્તિક-છ માસના ઉપવાસ કરનારા દ્વારા તે સેવાયેલ છે. તથા ‘ઉક્ષિત્ત-
 ચરર્હિ, એવં નિક્ષિતચરર્હિ, અંતચરર્હિ, પંતચરર્હિ, લૂહચરર્હિ, સમુદાયચર-
 ર્હિ, અળ્ળગિલાર્હિ, મોળચરર્હિ” જે ઉત્ક્ષિપ્તચરક છે, જે નિક્ષિપ્તચરક છે,
 જે અંતચરક છે, જે પ્રાન્તચરક છે, જે રૂક્ષચરક છે, જે સમુદાનચરક છે, જે
 અન્નગ્લાયક છે, જે મૌનચરક છે. તેઓના દ્વારા તે સેવાયેલ છે. તથા “સંસ-
 ટ્કથિર્હિ, તજ્જાયસંસટ્ કપ્પિર્હિ, ઉવનિર્હિર્હિ, સુદ્દેસળગિર્હિ, સંઘાદત્તિર્હિ
 દિટ્ઠલામિર્હિ, અદિટ્ઠલામિર્હિ, પુટ્ઠલામિર્હિ, આયંત્રિલિર્હિ પુરિમટ્ઠિર્હિ” જે
 સ સૃષ્ટ કલ્પિક છે, તન્નજાત સૃષ્ટ કલ્પિક છે, ઉપનિહિતક છે, શુદ્ધેષણિક
 સંખ્યાદત્તિક છે, દ્વિષ્ટલાલિક છે, અદ્વિષ્ટલાલિક છે, પૃષ્ટલા-લિક છે, આચામામ્લ
 વ્રત યુક્ત છે, પૂર્વાદ્ધિક છે, તેમના દ્વારા આ અહિસા પાળવામાં આવે છે તથા
 “એક્કાસગિર્હિ, નિત્તિવિદ્ધર્હિ, મિત્તિપિંડવાદ્ધર્હિ, પરિમિયપિંડવાદ્ધર્હિ, અંતાહરેહિ,

પંતાહારેહિં, અરસાહારેહિં, બિરસાહારેહિં, લ્હાહારેહિં, તુચ્છાહારેહિં, અંતજીવિહિં, પંતજીવિહિં, લ્હજીવિહિં, તુચ્છજીવિહિં, ઉવસંતજીવિહિં, પસત્થજીવિહિં ત્રિવિત્ત-
 જીવિહિં, અચીરમહુસપ્પિર્ણહિં, અમજ્જ મંસાસિર્ણહિં ” જે એકાશનિક છે, વિકૃતિ પ્રત્યાખ્યાનશીલ છે, ભિન્નપિંડ પાતિક છે, પરિમિતપિંડ પાતિક છે, અન્ત-
 હાર વાળા છે, પ્રાન્તાહાર વાળા છે, અરસાહારવાળા છે. વિરસાહાર વાળા છે, રૂક્ષ આહાર કરનારા છે, તુચ્છ આહાર કરવા વાળા છે, અન્તલ્લી છે, પ્રાન્તલ્લી છે, રૂક્ષલ્લી છે, તુચ્છલ્લી છે, ઉપશાન્તલ્લી છે, પ્રશાન્તલ્લી છે, વિવિક્ત-
 લ્લી છે, અક્ષીર મધુ સર્પિષ્ક છે અમદ્ધમાંસાશિક છે, તેમણે તેનું સેવન કર્યું છે. તથા જે ‘ઠાળાહર્ણહિં, પહ્લિમટ્ટાહર્ણહિં, ઠાળુકકહિર્ણહિં, વીરાસણિર્ણહિં, ણેસડ્ડિજર્ણહિં, હંડાહર્ણહિં, લગણુસાર્હર્ણહિં, ઇગપાસગેહિં, આયાવર્ણહિં, અપ્પાવહેર્ણહિં, અણિદ્ધમર્ણહિં અંકહુ-
 યર્ણહિં, ધુયકેસમસલોમનહેર્ણહિં, સઙ્ગવાયપહ્લિકમ્મવિપ્પમુક્કેર્ણહિં સમણુચિન્ના ” સ્થાના-
 તિગ છે, પ્રતિમાસ્થાયિક છે, સ્થાનોત્કુટિક છે, વીરાસનિક છે, નૈષધિક છે, છે, દંડાયતિક છે, લણુડશાયિક છે, એક પાર્શ્વિક છે, અતાપક છે, અપ્રાવૃત્ત છે, અનિષ્ઠીવક છે, અકરૂયક છે, ધૃતકેશસ્મશ્રુ નખવાળા છે, તથા સર્વગાત્ર પ્રતિકર્મ વિમુક્ત છે, એવા તે આભિનિષોધિક જ્ઞાનીઓથી શરૂ કરીને સર્વગાત્ર પ્રતિકર્મ વિમુક્ત સુધીના અનેક મહાપુરુષો દ્વારા ભગવતી અહિંસાનું સેવન થયું છે. “ અમરૌષધિ ” વગેરેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે—

તપસ્યાના પ્રભાવથી મુનિજનોને એવી લખ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેના પ્રભાવથી તેઓના શરીરનો સ્પર્શ જ સમસ્ત રોગોનો નાશ કરે છે આ લખ્ધિવાળા જે મુનિ હોય છે તેમને “ અમરૌષધિ પ્રાપ્ત ” મુનિ કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી ‘ શ્લેષ્મૌષધિલલ્લિધિ ’ પ્રાપ્ત થાય છે. આ લખ્ધિથી મુનિજનોનું શ્લેષ્મા જ ઔષધિનું કામ કરે છે. શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ મેલને ‘ જલ્લ ’ કહે છે, જેમનો મેલ જ ઔષધિની ગરજ સારે છે તેઓ

“ જલ્દૌષધિ પ્રાપ્ત ” મુનિવરો કહેવાય છે. મોઠામાંથી નીકળતા શૂંકનાં નાનાં નાનાં બિંદુઓને ‘ વિપ્રુહ ’ કહે છે. તપસ્યાના પ્રભાવથી જેમના મુખના એ બિન્દુઓ રોગોનો નાશ કરી નાખે છે તેવા મુનિવરોને ‘ વિપ્રુહૌષધિ પ્રાપ્ત ’ કહે છે. મુનિજનોની વિશિષ્ટ તપસ્યાના આચરણથી, કાન, મુખ, નાક, જીભ અને આંખો એ બધી ઈન્દ્રિયોનો મેલ ઔષધિ જેવું કામ આપે છે. આ લખ્ધિને “ સર્વૌષધિલખ્ધિ ” કહે છે. આ લખ્ધિ જે મુનિવરોને પ્રાપ્ત થાય છે તેમનું નામ “ સર્વૌષધિલખ્ધિપ્રાપ્ત ” છે. જેમ બીજામાંથી વિશાળકાય વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, એ જ પ્રકારે જે એક પદ વાળી બુદ્ધિથી મુનિજનોને વિવિધ અર્થોનો ઓધ થાય તે, તેનું નામ ‘ બીજબુદ્ધિ ’ છે. તે બુદ્ધિ પણ વિશિષ્ટ તપસ્યાના પ્રભાવથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમથી મુનિજનો પ્રાપ્ત કરે છે તેનું તાત્પર્ય એવું છે કે-જેવું એ લખ્ધિના ધારક મુનિવરને “ ઉત્પાદ-વ્યયધૌવ્યયુક્તં સત્ ” “ તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૨૯ મું સૂત્ર ” આ સૂત્રનો ઓધ થઈ ગયો, એવાં પદને અર્થપદ કહે છે, બીજભૂત આ એક જ અર્થપદનો ઓધ થતાં તેઓ પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવથી વળી બીજાં વિશેષ અર્થનો પણ ઓધ કરી લીધા કરે છે. જેમ કોષ્ઠ-કોઠીમાં નાખેલું અનાજ લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે છે તેમ પ્રાપ્ત થયેલી આ લખ્ધિના પ્રભાવથી અવગતસૂત્ર અને અર્થ તે બંને ઘણા સમય સુધી મુનિજનોને ધારણા રૂપે સ્થિર રહે છે-તેમને તે ભૂલતો નથી. આ બુદ્ધિ જે મુનિજનોને પ્રાપ્ત થાય છે તેઓ કોષ્ટબુદ્ધિના ધારક મુનિવરો છે. સૂત્રના અવયવરૂપ એક જ પદ ઉપલબ્ધ થતાં જેઓ સેંકડો પદોનું અનુસરણ કરી લે છે, તેવા મુનિજનોને પદાનુસારીલખ્ધિના ધારક કહેવાય છે. જે લખ્ધિના પ્રભાવથી કોઈ એક જ ઈન્દ્રિય વડે મુનિજન સર્વેન્દ્રિયગમ્ય વિષયોને જાણી લે છે તે લખ્ધિનું નામ સંમિત્રશ્રોત્સ છે. આ લખ્ધિ જે મુનિજનોને પ્રાપ્ત થાય છે તે મુનિજન સંમિત્રશ્રોતા કહેવાય છે, આચારાંગ આદિ સૂત્રોનું પઠન કરનારા જે મુનિજન હોય છે તેમને શ્રુતધર કહે છે. અનેક પ્રકારના પરીષદ અને ઉપસર્ગો નડવા છતાં પણ જે મુનિજનોનું મન ધર્મમાંથી તલભાર પણ વિચલિત થતું નથી તેમને મનોબલિક કહે જે મુનિજનો હુર્વાદીઓ દ્વારા પ્રરૂપિત મિથ્યા પ્રરૂપણાઓનું ખંડન કરવાને સમર્થ થાય છે તે મુનિવરોને વચોબલિક કહે છે. જે મુનિજનો આકરામાં આકરા પરીષદો અને ઉપસર્ગોને સહન કરવાને શક્તિમાન હોય છે તેઓ

કાયબલિક કહેવાય છે મત્યાદિ જ્ઞાનથી જેનું આત્મબળ વૃદ્ધિ પામ્યું હોય છે તેમને જ્ઞાનબલિક કહે છે, નિઃશંકિત આદિ અંગો વડે યુક્ત જેમનું તત્ત્વ-શ્રદ્ધાનરૂપ દર્શન હોય છે અને એ દર્શનથી જેમને આત્મા બળવાન બનેલા હોય છે તેવા મુનિવરોને દર્શનબલિક કહે છે. છકાયના જીવોનું રક્ષણ કરવું તે સંયમ કહેવાય છે તે સંયમરૂપ ચારિત્રના બળથી જેમને આત્મા બળવાન હોય છે તેમને ચારિત્રબલિક કહે છે જેમના મુખમાંથી નીકળેલ વચન સાંભળતાં જ મન અને શરીરને સુખ થાય છે તેમને ક્ષીરાસ્રવલઙ્ઘિ ધારી મુનિ કહેવાય છે. સાકર વગેરે મિષ્ટ દ્રવ્યો કરતાં પણ વધારે મિષ્ટ મધ હોય છે મધ જેવાં મીઠાં વચન જે બોલે છે તેવા મુનિજનોને મધ્વાસ્રવલઙ્ઘિ ધારક કહેવાય છે. સર્પિરાસ્રવલઙ્ઘિના પ્રભાવથી મુનિજનોનાં વચન અત્યંત સુરભિવાળા તથા સ્નિગ્ધ ધીના જેવાં શ્રોતાજનોને લાગે છે મહાનસ શબ્દનો અર્થ ભોજન બનાવવાનું સ્થાન છે, તેનું આશ્રિત હોવાથી ભોજનને પણ મહાનસ કહે છે. જે મુનિજનોને આ અક્ષીણમહાનસ નામની લઙ્ઘિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમના અસાધારણ અન્તરાયના ક્ષયોપશમથી સહેજ પણ પાત્રમાં પડેલું અન્ન ગૌતમાદિ ઋષિયોની જેમ એક લાખ વ્યક્તિઓને આપી દેવાં છતાં પણ બ્યાં સુધી તેઓ પોતે ખાઈ લેતાં નથી ત્યાં સુધી પૂરું થતું નથી. તેનો ભાવાર્થ

એ છે કે આ લખિધારી મુનિવરોનાં પાત્રમાં પડેલ અન્ન, તેમાંથી લાખો મુનિજનો આહાર લે તો પણ જ્યાં સુધી તે લખિધારી મુનિ પોતે જ તે ખાઈ જતા નથી ત્યાં સુધી તે સમાપ્ત થતું નથી. આ પ્રમાણે તેના દાતાને વિષે પણ સમજી લેવું આ લખિધ ગૌતમાદિ ઋષિજનોને પ્રાપ્ત થયેલ હતી. “ચરણલલિધ” એવા પ્રકારની લખિધ છે કે જેના પ્રભાવથી મુનિજનો આકાશમાં અવર જવર કરી શકે છે, ચરણ-ગમન-તે ગમન- તે જેમનું હોય છે તેમને ચારણ કહે છે. આ લખિધારી બે પ્રકારના મુનિજન છે (૧) વિદ્યાચરણ (૨) જંઘાચરણ જેમને વિદ્યાના પ્રભાવથી આકાશમાં ગમનાગમતરૂપ લખિધ પ્રાપ્ત થાય છે તેઓ “વિદ્યાચારણ” મુનિજન કહેવાય છે. આ લખિધ નિરંતર છક, છકની તપસ્યા કરનાર મુનિજનોને પ્રાપ્ત થાય છે. તથા જે મુનિયો ચારિત્રરૂપ તપ વિશેષના પ્રભાવથી એવી લખિધયુક્ત થઈ જાય છે કે તેઓ જંઘા પર હાથ મૂકતા જ આકાશમાં ઉડી જાય છે, એ લખિધનું નામ જંઘાચારણ છે. નિરંતર આઠમ. અડમની તપસ્યા કરનાર મુનિજનોને આ લખિધ પ્રાપ્ત થાય છે તેઓમાં જેઓ વિદ્યાચારણ મુનિજન છે તેઓ તેના પ્રભાવથી જંબૂદ્વીપની અપેક્ષાએ આઠમો જે નંદીશ્વર નામનો દ્વીપ છે ત્યાં સુધી જઈ આવી શકે છે, તથા જે જંઘાચરણ મુનિજનો છે તેઓ તેરમો રુચકવર નામનો દ્વીપ છે ત્યાં સુધી જઈ આવે શકે છે. વિદ્યાચારણ પહેલાં ઉદ્યનમાં માનુષોત્તર પર્વત સુધી આહ્યા જાય છે, બીજાં ઉદ્યનમાં નંદીશ્વર દ્વીપ સુધી જાય છે પછી જ્યારે તેઓ ત્યાંથી પાછા ફરે છે ત્યારે એક જ ઉદ્યનમાં પોતાના સ્થાને આવી જાય કરે તથા મેરુ જતાં તેઓ પહેલા ઉદ્યનમાં નંદનવન સુધી જાય છે. અને બીજા ઉદ્યને પંડક વન સુધી જાય છે. પછી જ્યારે તેઓ ત્યાંથી પાછા આવે છે. ત્યારે એક જ ઉદ્યનમાં પોતાના સ્થાને આવી જાય છે. જંઘાચરણ મુનિજન જંબૂદ્વીપની અપેક્ષાએ એક જ ઉદ્યનમાં તેરમાં રુચકવર દ્વીપમાં પહોંચી જાય છે, અને ત્યાંથી પાછા ફરતા એક જ ઉદ્યને તેઓ નંદીશ્વર દ્વીપમાં આવી જાય છે. અને બીજાં ઉદ્યને પોતાને સ્થાને પહોંચી જાય છે. જે તેઓ સુમેરુ પર્વત પર જવાની ઇચ્છા કરે તો પહેલાં ઉત્પાતથી પંડક વનમાં જાય છે, પછી પાછાં ફરતી વખતે એક જ ઉત્પાતે નંદન વનમાં અને બીજે ઉત્પાતે પોતાનાં સ્થાનમાં આવી જાય છે. રોહિણી પ્રજ્ઞપ્તિ આદિ વિદ્યાઓ ધારણ કરનારને વિદ્યાધારક કહે છે. એક ઉપવાસને ચતુર્થલક્ષત, બે ઉપવાસને પષ્ઠલક્ષત, ત્રણ ઉપવાસને અષ્ટલક્ષત, ચાર ઉપવાસને દશલક્ષત,

પાંચ ઉપવાસને દ્વાદશલક્ટ, છ ઉપવાસને ચતુર્દશલક્ટ, સાત ઉપવાસને ષોડ-
 પલક્ટ, કહે છે. એ ઉપવાસો કરનાર જે મુનિજનો છે તે ચતુર્ભક્તિ આદિ
 મુનિજનો કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે જે અર્ધમાસ આદિ સમયના ઉપવાસો
 કરે છે તેમને અર્ધમાસમત્તિક આદિ કહે છે. જે મુનિજન એવા પ્રકારનો
 અભિગ્રહ ધારણ કરે છે કે અમે એવો જ આહાર લઈશું કે જે ગૃહસ્થે-
 પોતાના ઉપયોગને માટે રાંધવાના વાસણમાંથી લઈને બીજાં પાત્રમાં નહીં
 રાખ્યો હોય. આ પ્રમાણે અભિગ્રહ બાંધીને જે આહારની શોધમાં પોતાને
 સ્થાનેથી બહાર નીકળે છે તેમને ઉક્ષિત્તચરક મુનિરાજ કહે છે. તથા જે મુનિ-
 રાજ એવા પ્રકારનો અભિગ્રહ ધારણ કરીને પોતાને સ્થાનેથી આહાર લેવા
 નીકળે છે કે “હું” એવો જ આહાર વહોરીશ કે જે ગૃહસ્થે રાંધવાનાં પાત્ર
 માંથી પોતાના ઉપયોગ માટે બીજાં પાત્રમાં કાઢી રાખ્યો હોય. આ પ્રકારનો
 અભિગ્રહ કરીને જે આહારની શોધ કરવાને માટે પોતાને સ્થાનેથી બહાર
 નીકળે છે તે મુનિજન નિક્ષિત્તચરક કહેવાય છે. તથા જે મુનિરાજ અન્ત-
 નીરસ, છાશમિશ્રિત અને પર્યુષિત-વાસી વસ્ત્ર, ચણાક-ચણા આદિ આહાર
 લેવાનો અભિગ્રહ ધારણ કરીને તેની શોધ કરે છે તેઓ અન્તચરક છે. તથા

પ્રાન્તચરક મુનિરાજ તેમને કહે છે કે જેઓ જૂનાં વાલ, ચણા, કળથી આદિ
 અન્ન લેવાનો અભિગ્રહ કરીને ગોચરી કરે છે. તથા જે એવી પ્રતિજ્ઞા ધારણ
 કરે છે કે હું રૂક્ષ (લૂણું) લોજન જ લઈશ તેમને રૂક્ષચરક કહે છે. જે
 એક સરખી રીતે ઊંચા તથા નીચા ડુળમાં લિક્ષા ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવવાળા
 છે તેઓ સમુદાનચરક છે. અન્નગ્લાયક-ખાસ અભિગ્રહને કારણે વાસી અન્ન
 ખાવાથી ગ્લાન એટલે કે કૃશ-દુખળા પડી ગયેલાં હોય તેમને અન્નગ્લાયક
 કહે છે. લિક્ષા વિશુદ્ધિના સિવાય, જે સાધુ મૌનવ્રત ધારણ કરીને આહારને
 માટે જાય છે તેમને મૌનચરક કહે છે. તથા જેમનો એવો નિશ્ચય-ધારણા
 હોય છે કે “ જે આહાર અમને સંસૃષ્ટ-ભરેલા હાથ તથા માજન પાત્રમાંથી
 વહોરાવશે તેજ અમે લઈશું ” એવા મુનિઓને સંસૃષ્ટકલ્પિક કહે છે. તથા
 જે મુનિજનો એવા પ્રકારનો નિયમ કરે છે કે વહોરાવવાનું જે દ્રવ્ય હોય તે
 એજ પ્રકારના દ્રવ્યથી ભરેલા પાત્રમાંથી વહોરાવવામાં આવશે તો જ લઈશ,
 તે મુનિજનોને તજ્જાતસંસૃષ્ટકલ્પિક કહે છે. જે મુનિજનો એવો નિયમ ધારણ
 કરે છે કે દાતાએ પોતે જ પોતાને ખાવા માટે જે આહાર પોતાની પાસે
 રાખ્યો હોય તે જ હું લઈશ. આ પ્રકારના અભિગ્રહ ધારી મુનિઓ ઉપનિ-
 હિતક કહેવાય છે. શુદ્ધૈષણ એટલે શંકા આદિ દોષો રહિત શુદ્ધ
 આહાર ગ્રહણ કરવો તે આ શુદ્ધૈષણયુક્ત મુનિજનોને શુદ્ધૈષણિક કહે છે
 એટલે કે શંકા આદિ દોષોથી રહિત શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરવાનો જેમનો
 અભિગ્રહ છે તેઓ શુદ્ધૈષણિક છે, સંખ્યા પ્રધાનવાળી દત્તિયોથી જે ગોચરીને
 માટે જાય છે એટલે કે દાતાના હાથથી આપતી વખતે સાધુના પાત્રમાં ભક્ત-
 પાન આદિનું ધારાવળી તૂટ્યા વિના એક વખતમાં જેટલું પ્રવાહી રેડાય તેને
 દત્તિ કહે છે. આ પ્રકારની પાંચ, છ આદિ દત્તિયો લેવાનો જેમનો અભિગ્રહ
 હોય છે તેમને સંસ્વાદત્તિક કહે છે. જે સાધુઓને એવો નિયમ હોય છે કે
 જે આહાર અમારી નજરે પડશે તે જ આહાર અમે લઈશું, એવા નિયમ
 વાળા સાધુઓને દષ્ટિલાભિક કહે છે. તથા અદષ્ટિલાભિક મુનિજનો તેમને
 કહે છે કે જેઓ રસોડામાંથી બહારકાઠવામાં આવેલ એવું લોજન સ્વીકારે છે કે
 જે નજરે પડ્યું હોતું નથી પણ તેનું નામ જ કહ્યું પડ્યું હોય છે. અથવા “અગાઉ
 જેની પાસેથી દાન ગ્રહણ ન કર્યું હોય એવા દાતા પાસેથી જ દાન ગ્રહણ
 કરીશ” એવા મુનિને અદષ્ટિલાભિક કહે છે. “ હે મુનિરાજ ! હું આપને માટે
 શું આપું “ એટલે કે ” આપ અત્યારે શી વસ્તુ લેવા માગો છો ” આ

પ્રમાણે દાતા દ્વારા પ્રશ્નવિષયીકૃત વસ્તુ લેવાનો જેમને અભિગ્રહ હોય છે તેમને વૃષ્ટલામિક મુનિ કહે છે. જે મુનિ આચામાન્લવત યુક્ત હોય છે તેમને આચામાન્લિક મુનિ કહે છે. પારણાને દિવસે પણ જે પૂર્વાદ્ મધ્યાહ્ન પહેલાં ખાવાપીવાનો ત્યાગ કરે છે તેમને પરિમદ્-પૂર્વાદ્લિક મુનિ કહે છે. તથા જે પારણાને દિવસે પણ એકાસન વ્રત ધારી હોય છે તેમને એકાશનિક કહે છે. જે ધી આદિ પદાર્થરૂપ વિકૃતિયોથી રહિત લોજન લે છે તેમને નિર્વિકૃતિક મુનિ કહે છે “ પાત્રમાં પડ્યા પહેલાં જે ભિક્ષાની વસ્તુ-સક્તુ કાદિરૂપ મોદક આદિ પિંડ અર્પણ કરતી વખતે વચ્ચેજ ભાંગી જઈને પાત્રમાં પડશે તેને જ હું લઈશ ” આ પ્રકારનો નિયમ ધારણ કરનાર મુનિને મિત્રપિંડપાતિક મુનિ કહે છે. “ આટલી જ વસ્તુ ખાધ પદાર્થ-હું લોજનમાં ખાઈશ ” એવો નિયમ ધારણ કરનાર મુનિજનોને પરિમિતપિંડપાતિક કહે છે. નીરસ, છાશ-મિશ્રિત, અને પર્યુષિત વાસી વાલ, ચણા આદિ અન્નનો આહાર કરનાર મુનિજનોને અન્તાહારી કહે છે. જૂની કળથી, વાલ ચણા આદિ અન્નનો આહાર કરનાર મુનિઓને પ્રાન્તાહારી કહે છે. જે રસરહિત આહાર લે છે એટલે કે જે મુનિ હિંગ આદિના વધારથી રહિત આહાર લેવાના નિયમવાળા હોય છે તેમને અરસાહારી કહે છે. જેમાં રસ હોતો નથી એવા જૂના ધાન્ય, ચોખા આદિ અન્નમાંથી તૈયાર થયેલ આહાર લેવાના નિયમવાળા મુનિઓને વિરસાહારી કહે છે. ધી વિનાનો લૂખો આહાર લેવાનો જેમનો નિયમ છે તેમને રૂક્ષાહારી મુનિ કહે છે. ઘોર આદિ ક્ષીણું ચૂણું આદિ તથા કળથી, કેદરા વગેરેમાંથી બનેલા આહારનું જે સેવન કરે છે તેમને તુચ્છાહારી કહે છે, એજ પ્રમાણે અન્ત આહારથી જે જીવે છે તેમને અન્તજીવી, પ્રાન્ત આહારથી જે જીવે છે તેમને પ્રાન્તજીવી, રૂક્ષ આહારથી જે જીવે છે તેમને રૂક્ષજીવી અને તુચ્છ આહારથી જે જીવે છે તેમને તુચ્છજીવી મુનિ કહે છે. લોજન આદિ પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય છતાં પણ જેમની મુખમુદ્રામાં, ચક્ષુરાદિ ઈન્દ્રિયોમા મ્લાનતા દેખાતી નથી તેમને ઉપશાન્તજીવી મુનિ કહે છે. તથા અન્તરંગમાં જે સાધુઓને આહારાદિની અપ્રાપ્તિમાં ક્રોધાદિ કષાયોનું ઉપશમન રહે છે તેઓ પ્રશાન્તજીવી મુનિ છે, દોષા રહિત અન્નાદિ ખાઈને જ જે પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે તેમને વિવિક્તજીવી મુનિ કહે છે. ક્ષીર-હૃદ્ય, મધુ-સાકર આદિ મધુર દ્રવ્ય તથા સર્પિ-ધૂત એ પદાર્થોનો જે આહાર નથી કરતા તેમને અક્ષીરમધુસર્પિષ્ક મુનિ કહે છે. મધ અને માંસનો જે આહાર કરતા નથી તેમને અમદ્યમાંસાશિક મુનિ

કહે છે. જે અતિશય પ્રમાણમાં કાયોત્સર્ગ આદિ તપશ્ચરણ કરે છે તેમને સ્થાનાત્તિગ મુનિ કહે છે. જે એક રાત્રિની આદિ પ્રતિમા ધારણ કરીને કાયોત્સર્ગના વિશેષરૂપમાં રહે છે તેમને પ્રતિમાસ્થાયી મુનિ કહે છે. જેમનું સ્થાન ઉત્કુટુક હોય છે, એટલે કે જે ઉત્કુટુક આસને બેસે છે તેમને સ્થાનોત્કુટુક મુનિ કહે છે. સિંહાસન પર બેઠેલ વ્યક્તિ કે જેના બંને પગ નીચે ટેકવેલા હોય, તેની નીચેથી સિંહાસન ખસેડી લેવામાં આવે છતાં પણ તે બે પોતાની એજ સ્થિતિમાં-એટલે કે પોતાની અગાઉની સ્થિતિમાં રહે તો તે આસનને વીરાસન કહે છે. આ આસનનું સેવન કરનાર મુનિને વીરાસનિક કહે છે. જે આસનમાં બંને પુત સમાન રીતે દૈઢ રહે છે તે આસનનું નાથ નિષધા છે. આ નિષધાથી જે બેસે છે તેને નૈષધિક કહે છે દંડની જેમ જેમનું શરીર જમીન પર આયત-લાંબાયેલ સ્થિતિમાં જે આસનમાં રહે છે તે આસનને દંડાયત આસન કહે છે. આ આસન કરનારને દળ્ડાયતિક મુનિ કહે છે. એટલે કે જેમાં જમીન પર દંડની જેમ લાંબા થઈને સૂઈ જવાય છે, તે આસન જે મુનિ કરે છે તેમને દળ્ડાયતિક મુનિ કહે છે જે આસનમાં બંને પગની એડી તથા મસ્તકનો પાછળનો ભાગ જમીન પર લાગી રહે છે તથા પીઠનો ભાગ જમીનથી અદ્ધર રહે છે, તે આસનને લગુડાસન કહે છે. તે આસને જે મુનિ શયન કરે છે તેમને લગંડશાયી મુનિ કહે કહે છે. સૂતી વખતે જે એકજ પડખે શયન કરે છે-પડખું ફેરવતા નથી-તેવા મુનિઓ એકપાર્શ્વિક કહેવાય છે. જે મુનિઓ શીત, ગરમી આદિની આતાપના લે છે તેમને આતાપક મુનિ કહે છે, હેમન્ત ઋતુમાં જે પ્રાવરણથી રહિત હોય છે. તેમને અપ્રાવૃત મુનિ કહે છે. જે મુનિ પોતાના મુખના શ્લેષ્માના અપરિષ્કાપક હોય છે તેમને અનિષ્કીવક કહે છે જે મુનિ શરીરમાં ખુબ્લી ચળ આવવા છતાં પણ તેને ખજવાળતા નથી તેમને અકળ્બૂચક મુનિ કહે છે. જે મુનિ પોતાના કેશના-મૂંછ, દાઢી આદિના વાળના તથા નખના સંસ્કાર (છેદન) કરતા નથી, જેવા હોય તેવાજ તેને રહેવા દે છે, એવા મુનિઓને ધૃતકેશશ્મશ્લોમનસ્વા કહે છે. તથા જે મુનિ પોતાનાં સમસ્ત શરીરનાં સંસ્કાર કરતા નથી તે મુનિઓને સર્વગાત્રપ્રતિકર્મવિમુક્ત ” કહે છે તથા “ સુચધર વિદિયત્થકાયવુદ્ધિગો ” શ્રુતજ્ઞાનીઓ દ્વારા તત્ત્વજ્ઞાનરાશિ શ્રુતસમૂહ જેના પ્રભાવથી વિદિત થાય છે એવી જેમની બુદ્ધિ છે તથા “ ધીરમદ્બુદ્ધિગો ” જેમની

અવગ્રાહાદિરૂપ મતિ અને ઔત્પત્તિકી આદિ બુદ્ધિ ધીર-સ્થિર છે, તથા “ જે તે આસી વિસહગતેયકૃપ્પા ” જે સર્પના સમાન ઉચ્ચ તેજવાળા છે, “ નિચ્છય વવસાય પજ્જત્તકયમહ્યા ” નિશ્ચયવસ્તુ નિર્ણય કરવામાં અને ઉદ્યમ-પુરુષાર્થ કરવામાં જેમણે પોતાની બુદ્ધિને પરિપૂર્ણ બનાવી લીધી છે, એટલે કે જે સારી રીતે સમસ્ત વસ્તુઓને નિર્ણય કરનાર છે, તથા “ નિચ્ચં સજ્ઞાય-જ્ઞાણા ” જે નિત્યવાચનાદિરૂપ સ્વાધ્યાયમાં અને આર્ત્તરૈરૂરૂપ દુર્ધ્યાનમાંથી ચિત્તનિરોધરૂપ જ્ઞાનમાં લીન રહે છે, તેથી “ અણુવદ્ધધમ્મજ્ઞાણા ” ધારા પ્રવાહ ન્યાયથી જેમનું નિરન્તર આજ્ઞાવિચય, અપાય વિચય, સંસ્થાન વિચયરૂપ ધર્મ-ધ્યાન રહ્યાં કરે છે, તથા “ પંચમહવ્વચરિત્તજુજ્ઞા ” જે પ્રાણાતિપાતાદિ વિર-મણરૂપ પાંચ મહાત્રતોથી યુક્ત થયેલ છે, તથા “ સમિહ સુસમિયા ” જે ઈર્ષ્યા આદિ પાંચ સમિતિયોથી યુક્ત છે અને એ જ કારણથી “ સમિહપાવા ” જેમનાં પ્રાણાતિપાતાદિરૂપ પાપ શાન્ત થઈ ગયાં છે, તથા “ છવ્વિહજગવ-જ્જલા ” જે સદા છકાયના શુભેની રક્ષા કરવામાં વત્સલ ભાવ વાળા હોય છે, તથા “ ગિચ્ચમપ્પમત્તા ” જે સદા પાંચ પ્રમાદોથી રહિત હોય છે “ ણ્ણહિ ” એવા એ પૂર્વોક્ત ગુણોથી યુક્ત મહાત્માજનો દ્વારા તથા “ અણ્ણેહિય ” આ પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત અન્ય ગુણવાનો દ્વારા “ જા સા ભગવર્હ ” આ જગવિ-ખ્યાત ભગવતી અહિંસા “ અનુપાલિયા ” મન, વચન, અને કાય, એ ત્રણે યોગોની એકાગ્રતાથી સારી રીતે આરાધવામાં આવી છે.

ભાવાર્થ—અહિંસા તત્ત્વને જો કે દરેક સિદ્ધાન્તકારોએ પોત પોતાના સિદ્ધાન્તાનુસાર અપનાવેલ છે, પણ આ તત્ત્વના બાહ્ય સ્વરૂપનું જ વિવેચન તેમણે કર્યું છે. અન્તરંગ સ્વરૂપ વિવેચન તેમની નજરે ન પડ્યું. તેનું પરિ-

જામ કેવળ એ જ આઠ્યું કે તેમની અન્તરંગ દૃષ્ટિ આ મહાન તત્ત્વમાં ઉંડાણથી પ્રવેશી નથી. તેના વાસ્તવિક અન્તરંગ સ્વરૂપનું વિવેચન આપણને વીતરાગ પરંપરા સિવાય અન્ય સિદ્ધાંતોમાં મળતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે જે તીર્થંકર, ગણધર આદિએ આ તત્ત્વનું વિવેચન કર્યું છે તેઓ ખડું જ દીર્ઘદૃષ્ટિવાળા હતા. જ્ઞાનના પૂર્ણ વિકાસથી તેઓ એટલા બધા વિજ્ઞાની બની ગયા હતા કે પ્રત્યેક પદાર્થ તેની સમસ્ત અવસ્થાઓ સહિત તેમના એ વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી જેમ દર્પણમાં પ્રતિબિંબ દેખાય તેમ સ્પષ્ટરૂપે દેખાતા હતા, તેથી એ પ્રકારનાં જ્ઞાનથી તેમણે ભગવતી અહિંસાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું હતું, તેથી જ તેઓએ પોતાના સિદ્ધાન્તોમાં તેનું સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિવેચન કર્યું છે, આ વિવેચન છદ્મસ્થો વડે થઈ શક્યું નહીં એ જ વાત સૂત્રકારે પોતાના આ સૂત્ર દ્વારા પ્રદર્શિત કરી છે. તેઓ કહે છે કે આ ભગવતી અહિંસાનાં દર્શનને મહાપુરુષોએ કર્યાં છે કે જેઓ અનન્ત જ્ઞાન અને દર્શનના અધિપતિ હતા, જેમણે શીલ, વિનય, તપ અને સંયમ દ્વારા પોતાના આત્માને “ સો ટચના ” સોના જેવો વિશુદ્ધ બનાવ્યો હતો. જેમની પાસે રાગદ્વેષરૂપી સમર્થ યોદ્ધા ભોં ભેગા થઈને તદ્દન નષ્ટ થયા હતા. ત્રણેલોક જેમની સેવા કરીને પોતાની જાતને ધન્ય માનતા હતા. એમના જ આદેશ પ્રમાણે તેમની શિષ્ય-પ્રશિષ્ય પરંપરા થઈ ગયેલ મનઃ પર્યાય અને અવધિજ્ઞાનીઓએ આ ભગવતી અહિંસાને ભેદ-પ્રભેદો સહિત જાણી અને તેનું વિશેષરૂપે દર્શન કર્યું. વૈકિય લખિધધારીઓએ આ ભગવતીનું જીવનપર્યાંત પાલન કર્યું. અને આલિનિબોધિક જ્ઞાનીઓથી લઈને સર્વગાત્ર પ્રતિકર્મ વિમુક્તા આદિ અનેક મહાપુરુષોએ આ ભગવતી અહિંસાનું પોત પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઘણી જ સારી રીતે પાલન કર્યું છે. ॥ સૂ. ૪ ॥

અહિંસા કો પાલન કરને કો ઉદ્ધત હોને વાલોં કે કર્તવ્ય કા નિરૂપાગ

જેઓ આ અહિંસારૂપ પ્રથમ સંવરદ્વારનું પાલન કરવાને માટે તૈયાર થયા છે તેમણે શું કરવું જોઈએ તે કહે છે— “ ઇમં ચ ” ઈત્યાદિ

ટીકાર્થ—(પુઢવી, દગ, અગ્નિ, મારુચ, તરુગણ ,તસ,શાવર,સવ્વભૂચ,સંજમદયટ્ટાણ) પૃથિવી, દક, જલ, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ સમૂહ, ક્ષીન્દ્ર્યાદિક ત્રસ, પૃથિ-વ્યાદિક પાંચ સ્થાવર, એ બધા પ્રાણીઓની રક્ષા નિમિત્ત દ્યારૂપ પ્રયોજનને માટે (ઇમં ચ) ઇસવદ્યમાણ, (સુદ્ધં સંહં ગવેસિચવ્વં) શુદ્ધ, નિર્દોષ આહાર આદિની થોડા થોડા પ્રમાણમાં ગવેષણા કરવી જોઈએ, એટલે કે જેમ લાણુયેલ ખેતરોમાંથી કણોતું આદાન કરાય છે, એ જ પ્રમાણે સાધુએ, ગૃહસ્થ દ્વારા પોતાને માટે બનાવાયેલ લોજન આદિમાંથી થોડાં થોડાં પ્રમાણમાં આહાર આદિ લેવો જોઈએ. તેણે તે આહારાદિ (અકચં) સાધુને માટે બનાવ્યા હોવાં જોઈએ નહીં, અને (અકારિયં) બીજાની પાસે બનાવરાવ્યા હોવા જોઈએ નહીં. (અણાહુચં) બોલાવીને એટલે તે નિમંત્રીને જે ન અપાય. (અણુદ્દિટ્ઠં) ઔદ્દેશિક આદિ દોષોથી જે રહિત હોય, તથા (અકીચનહં) સાધુને માટે મૂદ્ય આપીને તે ખરીદાયેલ ન હોય, તથા (નવકોઢિહિ પરિસુદ્ધં) નવ કોટીઓ વડે-નવ પ્રકારે જે પરિશુદ્ધ હોય, એટલે કે તેણે સાધુને નિમિત્તે બીજા પાસે હિંસા કરાવી ન હોય, કે સાધુને નિમિત્તે હિંસા કરવાની અનુમોદના થઈ ન હોય, તથા સાધુને નિમિત્તે જે તેણે જાતે બનાવ્યું ન હોય, બીજા પાસે બનાવરાવ્યું ન હોય, કે જેને પકવવાની અનુમોદના અપાઈ ન હોય તથા સાધુને નિમિત્તે જે પૈસા આપીને ખરીદ કર્યું ન હોય, કે બીજા પાસે ખરીદ કરાવાયું ન હોય, કે ખરીદનારને ખરીદવાની અનુમોદના કરાઈ ન હોય, એ રીતે નવ પ્રકારે વિશુદ્ધ આહાર આદિની સાધુએ ગવેષણા કરવી જોઈએ. (દસહિચ દોસેહિં વિપ્પમુક્કં) જે આહાર શક્તિ આદિ દસ દોષોથી રહિત હોય, (ડગમહ વ્પાયણે સજા-સુદ્ધં) ઉદ્ગમ, ઉત્પાદનારૂપ એષણા-ગવેષણાથી શુદ્ધ હોય,—આધાકર્મ આદિ સોળ ઉદ્ગમ દોષ છે, ધાત્રી આદિ સોળ ઉત્પાદના દોષ છે-એ બન્ને દોષોથી જે રહિત હોય, તથા (વવગચચુચચદ્યચત્તદેહં) (વ્યપગત) જે આહારમાંથી કીડી આદિ જીવા જાતે જ અલગ થઈ ગયા હોય, તથા (ચુચ) જીવો સ્વયં ચવ ગયા

હોય અથવા અગ્નિ આદિના સંયોગથી નાશ પામ્યા હોય, (ચંદ્ર) દાતાએ નોકરાદિ દ્વારા અલગ કરાવ્યા હોય, (ચત્ત) દાતાએ બંતે તેમને અલગ કર્યા હોય, (ફાસુયંચ) પ્રાસુક એવો આહાર આદિ મુનિઓને કલ્પે છે અને એવા જ આહારની તેમણે ગવેષણા કરવી ભેદ્યએ, તથા જે આહાર એવો ન હોય તેની ગવેષણા તેમણે કરવી ભેદ્યએ નહીં. એ જ વિષયને હવે સૂત્રકાર “ન નિસિજ્ઞ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા પ્રગટ કરે છે. તેઓ અતાવે છે કે (ન નિસિજ્ઞ-કહાયઓયનકસ્વાસુઓવળીયં) આસને બેસીને ધર્મકથા સંભળાવતી વખતે બે કોઈ દાતા તે મુનિને આપવાને માટે અશનાદિ દેયદ્રવ્ય લાવ્યો હોય તો તે નિજનોને કલ્પતા નથી, તથા (નતિગિચ્છામંત મૂલ ભેસજ્ઞકજ્ઞહેઠં) જે આહારની પ્રાપ્તિ માટે મુનિને ચિકિત્સા-રોગ નિવારણને માટે ઇલાજ, મંત્ર-ભૂતાદિગ્રહના નિગ્રહને માટે ઉપાયભૂત મંત્રનો પ્રયોગ, મૂળ-વનૌષધિ, અને લૈષભ્ય-અનેક ઔષધિ મિશ્રિત દવા, આદિ અતાવવું પડે એવો આહાર મુનિ-જનોને કલ્પે નહીં તથા (નલક્ષ્ણુપ્પાય સુમિણજોઙ્ઞનિમિત્ત કહ કુહકવ્પઽ) જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિને માટે મુનિને સ્ત્રી-પુરુષ આદિના ચિહ્નાદિકોને અતાવવાનું પ્રદર્શન કરવું પડે. ભૂકંપ આદિના શાસ્ત્રોનું કથન કરવું પડે, સ્વપ્ન શાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, નિમિત્ત શાસ્ત્ર, કામકથા સૂચક શાસ્ત્ર, તથા બીજાને માટે આશ્ચર્યોત્પાદક પ્રયોગો વગેરેની મદદ લેવી પડે એવી ભિક્ષા મુનિજનોને કલ્પે નહીં તેનું તાત્પર્ય એ છે કે દાતાને તેમના હસ્ત આદિની રેખાઓ વડે ખુશ કરીને, ભૂકંપ આદિનું શુભાશુભ ફળ કહીને, કામવર્ધન કથાઓ કહીને, સ્વપ્ન શાસ્ત્રનું પ્રરૂપણ કરીને, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પોતાની વિદ્ર-તા અતાવીને, તથા આશ્ચર્યકારક પ્રયોગો અતાવીને પોતે બહુ જ મહાન વિદ્વાન છે એવી છાપ

પાડીને દાતા પાસેથી સારા પ્રમાણમાં સારી ભિક્ષાની આશા રાખવી, વગેરે ઉપાયોનો જે ભિક્ષામાં સહારો લેવો પડે તેવી ભિક્ષા સાધુઓને કદપે નહીં. એટલે કે એ પ્રકારના ઉપાયોથી સાધુઓએ ભિક્ષા લેવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ નહીં. તથા (નવિડંમણા) માયાચારીની મદદ લઈને પણ મુનિએ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવી જોઈએ નહીં. એટલે કે જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિ માટે માયાનો પ્રયોગ કરવો પડે એવી ભિક્ષા મુનિજનોને કદપે નહીં. (ન વિરક્ત્વણા, ન વિસાસણા, ન વિડંમણ રક્ત્વણ સાસણા મિક્ત્વં ગવેસિયત્ત્વં) એ જ પ્રમાણે જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિમાં, દાતાની વસ્તુના સંરક્ષણનો ભાર પોતાના પર આવ્યો હોય, એટલે કે દાતા એમ કહે કે “મહારાજ! આપ આ વસ્તુંનું ધ્યાન રાખજો હું આપને ભિક્ષા આપુ છું” આ રીતે દાતા પોતાની વસ્તુના સંરક્ષણની જવાબદારી મુનિને સોંપે અને પછી આવીને ભિક્ષા અર્પણ કરે તો તે ભિક્ષા મુનિને કદપે નહીં. એ જ પ્રમાણે જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિમાં મુનિના મનમાં એવો ભાવ જાગે કે “હું આ દાતાના પુત્ર, પૌત્ર આદિને લાણુવીશ તો મને તેને ત્યાંથી ભિક્ષા મળ્યા કરશે,” એવા વિચારથી જે ભિક્ષા પ્રાપ્ત થાય તે ભિક્ષા પણ સાધુને કદપે નહીં વળી જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિમાં યુગપત, દંભ, રક્ષણ અને શાસનનો પ્રયોગ કરવો પડે એ પ્રકારની ભિક્ષાની પ્રાપ્તિ મુનિને કદપે નહીં. તથા (ન વિ વંદ-ણા, ન વિમાણા, ન વિ પૂચણા, ન વંદનમાણપૂચણા, ન વિ હીલણા, ન વિ નિંદણા, ન વિ ગરિહણા, ન વિ હિલણા નિંદણા ગરિહણા મિક્ત્વં ગવે-સિયત્ત્વં) જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિ માટે સાધુને દાતાની “આપની ગુણરાશિ દિગન્ત સુધી વ્યાપેલ છે, મેં આપની પ્રશંસા પહેલેથી જ સાંભળી હતી પણ આપનો સાક્ષાત્કાર તો આજે જ થયો” એ રીતે વંદણા-પ્રશંસા કરવી પડે એવી ભિક્ષા સાધુને કદપે નહીં. અહીં વંદન શબ્દ પ્રશંસાના અર્થમાં વપરાયો છે. આસ-નાદિ આપીને દાતાનું સન્માન કરવું પડે અથવા તે રીતે તેમને પ્રસન્ન કરવા પડે તે પ્રકારની ભિક્ષા પણ સાધુને કદપે નહીં વળી દાતાને પોતાની તરફથી

કોઈ વસ્તુ આપીને તેની પાસેથી લિક્ષા મેળવવાની આશા રાખીને લિક્ષાની ગવેષણા કરવી તે યુક્તિ પણ સાધુને માટે યોગ્ય નથી. એટલે કે આ યુક્તિથી લિક્ષા મેળવવાની ઈચ્છા રાખવી તે યોગ્ય નથી. વળી યુગપત્-એક જ દાતા પ્રતિ વન્દન, માનન, પૂજન, આદિનો પ્રયોગ કરીને લિક્ષાની ગવેષણા કરવી તે સાધુને માટે ઉચિત નથી. તથા દાતાની જાતિના ઉલ્લેખરૂપ તિરસ્કાર કરીને દા. ત. “તુ તો નીચ છે, લિક્ષા કેવી રીતે દઈશ” આ રીતે કહીને તેને લિક્ષા અર્પણ કરવાને માટે ઋણુ કરવો અને પછી લિક્ષાની પ્રાપ્તિ માટે તેને ત્યાં જવું, એ લિક્ષા પ્રાપ્તિનો ઉપાય સારા આચાર વાળા સાધુને માટે ઉચિત નથી. એ જ પ્રમાણે “તમે કંબુસ છો વનીપક છો” એ રીતે દાતાના દોષો જાહેર કરીને પછી તેને લિક્ષા દેવા માટે ઋણુ કરવો એ ઉપાય પણ સાધુને લિક્ષાપ્રાપ્તિ માટે કલ્પતો નથી, લોકોની સમક્ષ દાતાની નિન્દા કરીને તથા એક સાથે દાતાની હિલના (તિરસ્કાર) નિન્દા, તથા ગર્હણા કરીને લિક્ષાની ગવેષણા કરવી તે સાધુને માટે ઉચિત નથી. એજ પ્રમાણે (ન વિ ભેસણા, ન વિ તજ્જણા, ન વિ તાલણા, ન વિ ભેસણ-તજ્જણ-તાલણા મિક્ષં ગવેસિયવ્વં” દાતાને ભય ખતાવીને “રે હુબ્ હુ” તને ખતાવી દઈશ” એ રીતે દાતાનો તિરસ્કાર કરીને, દાતાને માર મારીને તથા એક સાથે દાતા પ્રત્યે ભીષણા તર્જના અને તાડના કરીને લિક્ષાની ગવેષણા કરવી જોઈએ નહીં તથા “ન વિ ગારવેણં, ન વિ કુહણા, ન વિ વળીમગચા, ન વિ ગારવકુહણ-વળીમગચા મિક્ષં ગવેસિયવ્વં” “હુ” ક્ષત્રીય છું” આદિ અભિમાનરૂપ ગૌરવથી, ક્રોધથી, અને યાચક વૃત્તિથી તથા એક સાથે ગૌરવ, ક્રોધ અને યાચક વૃત્તિથી પણ લિક્ષાની ગવેષણા કરવી જોઈએ નહીં. “ન વિ મિત્તયા, ન વિ પત્થણા, ન વિ સેવણા, ન વિ મિત્તય-પત્થણ-સેવણા મિક્ષં ગવે-સિયવ્વં” તથા દાતાની સાથે મિત્રતા કરીને, “આપ દાતા છો, યાચકોના

સંરક્ષક છે, અમે યાચક છીએ, તો આપ અમને ભિક્ષા આપો ” એવી દાતાને પ્રાર્થના કરીને તથા દાતાની સેવાવૃત્તિ કરીને ભિક્ષા પ્રાપ્ત કરવી ભેદ્ય છે નહીં. એ જ રીતે એ ત્રણે બાબતોનો દાતા પાસે એક સાથે પ્રયોગ કરીને સાધુએ ભિક્ષાની ગવેષણા કરવી ભેદ્ય છે નહીં પણ “ અણાણ અગદ્દિદ્દ અદુકે અદીણે અવિમણે અકલુણે અવિસાઈ અપરિતંકજોગી જયણઘડણકરણચરિયવિનયગુણ જોગસંપત્તે મિક્કુ-મિક્કલેસણાણ ગિરણ ” અજ્ઞાત-“ આ સાધુ ધનિક હતાં એટલે કે ધનિક સ્થિતિમાંથી દીક્ષિત થયેલ છે ” એ વિષે દાતાઓથી અજ્ઞાત રહીને. અગદ્દ-આહાર આદિમાં ગૃહ ભાવથી રહિત બનીને, અદ્દિદ્દ-આહાર અથવા દાતા પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ રહિત થઈને, અદીણ-દીનતાના ભાવથી રહિત થઈને, અવિમત્તા-ભિક્ષા ન મળવા છતાં પણ માનસિક વિકારથી રહિત થઈને અકરુણ-કોઈ પણ પ્રકારે પોતાનાં દુઃખને કોઈ પણ રીતે પ્રગટ નહીં કરીને, અવિષાદી-“ મને ભિક્ષાનો લાભ મળશે કે નહીં મળે ” એ પ્રકારના વિષાદ ભાવને છોડીને, અપરિતંકજોગી-ભિક્ષા નહીં મળતા તનતનાવ ની વૃત્તિનો પરિત્યાગ કરીને, તથા યતનઘટનકરણ-પ્રાપ્ત સંયમમાં ઉદ્યમશીલ તથા અપ્રાપ્ત સંયમની પ્રાપ્તિ કરવામાં નિરન્તર પ્રયત્નશીલ, એવો સાધુ કે જે ચરિતવિનય વિનયથી યુક્ત થયેલ છે, તથા ગુણયોગસંપ્રયુક્ત-સમાધિ ગુણના યોગથી જે યુક્ત થયેલ છે, એવા થઈને ભિક્ષુ-મુનિ ભિક્ષાની ગવેષણા કરવાને પ્રયત્નશીલ થાય. “ ઇમંચ ણં પાવયણં ” આ પ્રવચન “ સવ્વજગજ્જીવ રક્ખણદયદાણ ” ભગવાનના છકાયના જીવોની રક્ષારૂપ દયાને નિમિત્તે “ ભગવયા સુકહિયં ” ભગવાન મહાવીરે કહેલ છે-આ કથનમાં કોઈ પણ પ્રકારે-યુક્ત અને શાસ્ત્રથી વાંધા આવતો નથી. “ અત્તહિયં ” તે જીવોનું હિતકર્તા છે અને “ વેચ્ચા માવિયં ” પરલભમાં શુભ ફળરૂપે તે પરિણમે છે. તેથી “ આગમેસિમહં ” ભવિષ્યકાળમાં તે કલ્યાણબળક છે. “ સુદ્ધં ” ભગવાન દ્વારા પ્રતિપાદિત હોવાથી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પૂર્વાપર વિરોધરૂપ દોષ આવતો નથી તેથી શુદ્ધ-નિર્દોષ છે, તથા “ નેચાહયં ” ન્યાયયુક્ત છે. “ અકુદ્દિલં ” તેની આરાધના કરવાથી જીવ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે તે કારણે તે અકુદ્દિલ-ઋણુ છે, (અણુત્તરં) સમસ્ત સિદ્ધાન્તોમાં તે મુખ્ય હોવાથી તે અણુત્તરં-સર્વોત્તમ છે. તથા “ સવ્વદુક્ખપાવાણ વિહસમણં ” સમસ્ત દુઃખો તથા પાપોનું તે ઉપશમન કરનાર છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકાર આ સૂત્ર દ્વારા એ પ્રગટ કરે છે કે જેઓ અહિંસા રૂપ સંવરદ્વારનું પાલન કરવાને તત્પર છે, તેમનું એ કર્તવ્ય છે કે છકાયના

જીવોની રક્ષા કરે. કારણ કે આ લોક એ જ જીવોથી ભરેલ છે, તેથી પોતાની દરેક પ્રવૃત્તિ સંયમિત રાખવાથી છકાયના જીવોની રક્ષા થાય છે. મુનિજન આ અહિંસા મહાવ્રતના પાલક હોય છે, તેથી તેમને માટે ભગવાનનો આદેશ છે કે તેઓ એવા ઉચ્ચ આહાર આદિની ગવેષણા કરે કે જે શુદ્ધ હોય, અકૃત, અકારિત, અનનુમોદિત,, અનાહૂત, અનુદ્વિષ્ટ, અક્રીતકૃત, નવકોટિ વિશુદ્ધ શંકિત આદિ દોષ રહિત, આધાકર્માદિ દોષોથી રહિત અને જીવજન્તુ રહિત હોય. એવો આહાર જ તેમની સમાચારી અનુસાર તેમને માટે કલ્પે તેવો કહેલ છે. તેનાથી ઉલટો આહાર અહિંસા મહાવ્રતને પ્રતિકૂળ ગણાયો છે. તેથી તેમણે ઉપાશ્રયમાં દાતા દ્વારા અર્પણ કરવા માટે લેવાયેલ આહાર કદી લેવો જોઈએ નહીં. ચિકિત્સા આદિ કરીને જે ભિક્ષાની પ્રાપ્તિ થાય તે પણ તેમને માટે ત્યાજ્ય ગણેલ છે, કારણ કે મુનિજન સિંહવૃત્તિના ધારક હોય છે તથા અચાચક વૃત્તિ વાળા હોય છે. આ રીતે મેળવેલ આહારમાં સિંહવૃત્તિ તથા અચાચકવૃત્તિનું સંરક્ષણ થતું નથી ભિક્ષાની ગવેષણામાં દંભનું આચરણ થવું જોઈએ નહીં, દાતાની વસ્તુના રક્ષણનો પ્રશ્ન ઊભો થવો જોઈએ નહીં કે કોઈ વાત ન બનવી જોઈએ કે જેથી મુનિના આચારવિચારમાં અન્તર પડે. “હું તમારા પુત્રને ભણાવીશ, આપના ગુણો દિગન્ત સુધી ફેલાયેલ છે, આપ મોટા દાતા છો, આપની કીર્તિ તો મેં ઘણીવાર સાંભળી છે પણ આપને જોવાનો લાભ તો આજ જ મળ્યો” આ બધી વાતો એવી છે કે જે મુનિના આત્માને હીન બનાવે છે. તેને પોતાની ફરજ ચૂકાવે છે. આ બધી વાતોથી આત્માનું જે પતન થાય છે તે સૌથી મોટી હિંસા છે, તે કારણે એવા પ્રકારના વ્યવહારની પ્રાપ્ત થતી ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાનો મુનિને માટે નિષેધ છે— તથા મુનિએ દાતા પ્રત્યે એવો વ્યવહાર પણ ન કરવો જોઈએ કે જેથી તેના આત્મામાં કલેશ થાય, દા. ત. “તું કૃપણ છે, વનીપક યાચક છે, તું શું ભિક્ષા આપી શકવાનો છે, જે નીચ વ્યક્તિ હોય છે તે ભિક્ષા દેતી નથી.” ઇત્યાદિ અપમાન જનક શબ્દોમાં એક તો ભાષા સમિતિનું પાલન થતું નથી, તથા એવી વ્યક્તિઓમાં ગમે તે રીતે ભિક્ષા આપવાનો ભુસ્સો પેદા થાય છે, જે તે ભિક્ષાની શુદ્ધિમાં બાધક થાય છે. ભિક્ષા દેતી વખતે દાતાના આત્માને કલેશ થતો હોય તો એવી ભિક્ષા મુનિજનોને માટે અગ્રાહ્ય—(ન સ્વિકારવાને યોગ્ય) દર્શાવેલ છે. જેમ કૂલને નુકશાન પહોંચાડ્યા વિના ભમરા તેમાંથી રસપાન કરે છે તેમ દાતાને કોઈ પણ પ્રકારનો કલેશ પહોંચાડ્યા વિના તેમની

પાસેથી મુનિજન પરિમિત પ્રમાણમાં ભિક્ષા ગ્રહણ કરે છે એ જ પ્રકારે ખીજી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ ભિક્ષાની ગવેષણા કરવામાં બાધક થાય છે તે બધું આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે, ભિક્ષાની ગવેષણા કરતી વખતે મુનિએ અજ્ઞાત, અગૃહ, અદ્વિષ્ટ, અદ્વીન, અવિમન, અકરુણ, અવિષાદી, અને અપરિતાંતયોગી આદિ સ્થિતિ વાળા રહેવું જોઈએ. ત્યારે જ પૂર્ણ રીતે અહિંસા મહાવ્રતરૂપ સંવરદ્વારનું પાલન થાય છે. ॥ સૂ-૫ ॥

અહિંસાવ્રત કી ઈર્યાસમિતિ નામ કી પ્રથમ ભાવના કા નિરૂપાગ

એ પાંચ વ્રતોને સ્થિર રાખવા માટે પ્રત્યેક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવના છે. હવે સૂત્રકાર અહિંસાવ્રતની જે પાંચ ભાવના છે તેમાંની સૌથી પહેલી ઈર્યા સમિતિ આદિ આ પાંચ ભાવના પ્રગટ કરે છે—“ તસ્સ ઇમા ” ઇત્યાદિ “ તસ્સ ” તે પ્રસિદ્ધ “પદમસ્સ વચસ્સ” પ્રથમ વ્રતની “ઈમા પચ ભાવના-હુત્તિ” ઈર્યાસમિતિ આદિ આ પાંચ ભાવનાઓ હોય છે. કારણ કે તે ભાવનાઓથી “ પાણાહવાયવેરમણપરિરક્ષણઢુદ ” પ્રાણાતિપાત વિરમણરૂપ જે અહિંસાવ્રત છે તેની સારી રીતે રક્ષા થાય છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે અત્યંત સાવધાનીથી ખાસ ખાસ પ્રકારની અનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓનું સેવન ન કરાય તો સ્વીકાર કરવા માત્રથી જ વ્રત આત્મામાં ચિરસ્થાયી રહી શકતું નથી— નિર્દોષ રીતે સાવધાનીથી તેનું પાલન થઈ શકતું નથી. તે યથાર્થ રૂપે આત્મામાં ઉતરી શકતાં નથી. ગ્રહણ કરાયેલ વ્રતો જીવનને યથાર્થ રીતે પોતાના રંગે રંગી શકી—પોતાની અટલ છાપ આત્મા પર જમાવી શકે—આત્મામાં ઉંડાણથી પ્રવેશી શકે, તે માટે પ્રત્યેક વ્રતને અનુકૂળ

આવનારી થોડી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ સ્થૂલ દૃષ્ટિથી વિશેષ રૂપે ગણાવવામાં આવેલ છે, જે ભાવનાને નામે પ્રસિદ્ધ છે. જે તે ભાવનાઓ પ્રમાણે ધરાધર વર્તન કરાય તો ગ્રહણ કરાયેલ ત્રત પ્રયત્નશીલ વ્યક્તિને માટે ઉત્તમ ઔષધિ સમાન કાર્ય સાધક સિદ્ધ થાય છે. એ જ વાત “ પરિરક્ષણદ્વાર ” પદ દ્વારા અહીં દર્શાવવામાં આવી છે. એ પાંચ ભાવનાઓમાં જે “ પદમ ” પહેલી ઈર્યાસમિતિ નામની જે ભાવના છે તે આ પ્રમાણે છે “ ઠાણગમણજોગજુંજણજુંગંતરનિવહ્-ચાણ ” પોતાને કે પરને કલેશ ન થાય તે પ્રમાણે જતન પૂર્વક ગમન કરવું તેનું નામ ઈર્યાસમિતિ છે. તેનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ સૂત્રકાર આ પદ દ્વારા કરે છે-સ્થાન-એસવું અને ગમન-ચાલવાની ક્રિયામાં તેમના દ્વારા એ રીતની પ્રવૃત્તિ થવી જોઈ એ કે જેથી ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની હત્યા ન થાય, આ ગુણ રૂપ સંબધને જે જોડનારી હોય તથા જેથી યુગ પ્રમાણ ભૂમિભાગનું અવલો-કન થતું હોય એટલે કે ચાલતી વખતે પોતાની આગળથી યુગ પ્રમાણ ભૂમિનું જેથી સારી રીતે અવલોક કરીને સાધુ ચાલતા હોય એવી “ દિટ્ટણ ” દૃષ્ટિથી “ કીડપચંગતસથાવરદયાવરેણ પુષ્પફલતયપબાલકંદમૂલદગમદ્વિયબીયહરિયપરિવજ્જણ-ણિચ્ચં સમ્મં ઈરિયઠ્ઠવં ” લટ શબ્દ આદિ છુદ્ર જન્તુરૂપ ક્રીડાઓ ઉપર તથા પતંગિયાં આદિ જન્તુઓ ઉપર, અને એકેન્દ્રિય સ્થાવર જીવોની ઉપર દયા રાખવાને તત્પર બનેલ, તથા પુષ્પ, ફળ, ત્વક્-છાલ, પ્રવાલ-કોંપળ-પત્રાં-કુર, સૂરણ આદિ કંદમૂળ, આ બધા સચેત પદાર્થોને પોતાના કે બીજાના ઉપ-યોગમાં લેવાનો આજીવન પરિત્યાગ કરી નાખ્યો હોય એવા મુનિજનોને હંમેશા જોઈ જોઈને યતના પૂર્વક રસ્તા પર ચાલવું જોઈએ. “ એવં સુ ” આ રીતે યતનાપૂર્વક નજર વડે જોઈ જોઈને ચાલનાર મુનિજનને “ સઠ્ઠે પાણા ”

સમસ્ત પ્રાણી “ જ હીલયઠ્ઠવા ’ અવજ્ઞાના વિષભૂત અનતા નથી “ ન નિંદિ-
 યઠ્ઠવા ’ નિંદાના વિષયભૂત અનતા નથી, “ ન ગરહિયઠ્ઠવા ” લોકોની સમક્ષ
 દોષોદ્ધાટનપૂર્વક ગર્હાના વિષભૂત અનતા નથી. “ ન હિંસિયઠ્ઠવા ” પાદાદિ વડે
 આક્રમિત થઈને હિંસાના વિષયભૂત અનતા નથી, “ ન છિંદિયઠ્ઠવા ” છેદન
 કરવાના વિષયભૂત અનતા નથી, “ ન મિંદિયઠ્ઠવા ” ભેદન કરવાના વિષયભૂત
 અનતા નથી, “ ન વહેયઠ્ઠવા ” પીડા ઉત્પાદન આદિ દ્વારા વ્યથા પહોંચાડવાને
 યોગ્ય અનતા નથી. “ ન મયં દુક્લં ચ કિચ્છિલઠ્ઠમા પાવેડ ” અને કોઈ પણ
 પ્રકારે ભય અને દુઃખ પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય અનતા નથી. ‘ એવં ’ આ પ્રકારે
 “ ફિરિયાસમિયજોગેણ ” ધર્યાસમિતિના યોગથી “ માવિઓ અંતરણા ” યુક્ત
 આત્મા-જીવ-ભાવિતાત્મા કહેવાય છે અને તે “ અસબલમસંકિલ્ઠનિવ્વણચરિત-
 માવણા ” અશબલ-મલિનતા રહિત તથા વિશુદ્ધ મનઃ પરિણામથી યુક્ત એવી
 હેતુભૂત અક્ષત-ચારિત્રભાવનાના પ્રભાવથી ‘ અહિંસણ ’ અહિંસક થાય છે,
 એટલે કે ભાવનાપૂર્વક અહિંસાના પરિપાલક હોવાથી તે હિંસાવૃત્તિથી રહિત
 અને છે. તથા “ સંજણ ” સારી રીતે જીવ રક્ષાની યતનામાં તત્પર હોવાને
 કારણે સંયત થાય છે. અને “ સુસાહુ ” એવા થવાને કારણે તે સુસાધુ-સાચો
 સાધુ-મોક્ષ સાધક મુનિ-થાય છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે અહિંસા વ્રતની રક્ષા અને સ્થિરતાને
 માટે જે પાંચ ભાવના છે તેમાંની ધર્યાસમિતિ નામની પહેલી ભાવના અતાવી
 છે. આ ભાવનામાં તેમણે એ પ્રગટ કર્યું છે કે અહિંસા વ્રતના આરાધક
 પ્રાણીને જે ભાવનાનું નિમિત્ત ન મળે તે તે વ્રતનું સૂક્ષ્મ રીતે પાલન થઈ
 શકતું નથી. અહિંસા આદિ વ્રતોના રંગમાં આત્માને રંગી દેનારી આ ભાવ-
 નાઓ જ છે. તેથી સાચા અર્થમાં અહિંસક બનવાને માટે મુનિએ સૌથી
 પહેલાં ધર્યાસમિતિનું પાલન કરવું જોઈએ. આ સમિતિનું પાલન કરવાથી ત્રસ

અને સ્થાવર જીવોનું રક્ષણ થાય છે. ઉઠવા ખેસવામાં તથા ગમન કરવામાં ‘ વધારે જીવોની વિરાધના ન થાય ’ તેનું મુનિ વધારે ધ્યાન રાખે છે. યુગ પ્રમાણ ભૂમિનું અવલોકન કરતા કરતા સાધુ માર્ગે આગળ વધે છે. આમ થવાથી તેના દ્વારા કોઈ પ્રાણી હીલયિતવ્ય, નિન્દિતવ્ય, ગર્હિતવ્ય, અને હિંસિતવ્ય થતું નથી. તેનું છેદન થતું નથી કે તેને વ્યથા પહોંચતી નથી, તથા દુઃખને પામતું નથી. આ રીતે ઈર્યાસમિતિના યોગથી ભાવિતાત્મા અનેલ મુનિ-જન પોતાના અહિંસાવ્રતનું નિર્દોષ રીતે પાલન કરતા કરતા સાચા અહિંસક થઈ જાય છે. તથા આ રીતે પ્રયત્નશીલ હોવાને કારણે તે સુસાધુ-મોક્ષને સાધનારા મુનિ, એ અર્થને ચરિતાર્થ કરે છે ॥ સૂ-૬ ॥

મનોગુપ્તિ નામ કી દૂસરી ભાવના કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની મનોગુપ્તિ નામની ખીજી ભાવના છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે—“ બીચં ચ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“બીચં” ખીજી મનોગુપ્તિ નામની ભાવના આ પ્રકારની છે—“પાવણ મણેણ ” અશુભ મનથી અશુભ થાય છે—એટલું કે અશુભ મનથી જીવ પાપનું ઉપાર્જન કરે છે આ પાપ “ અહમ્મિચં ” દુર્ગતિનું જનક હોવાથી અધર્મરૂપ છે. “ દારુણં ” તીવ્ર દુઃખોનું ઉત્પાદક હોવાથી દારુણુ-વિષમ એટલે કે કષ્ટકારક હોય છે. તથા “ નિસંસં ” તેમાં આત્માના હિતનો ઘાત થાય છે તેથી તે નૃશંસ છે. “ વહ્બંઘપરિકિલેસબહુલં ” વધ, અંધન અને તેમના કારણે ઉદ્ભવેલ પરિકલેશ-પરિતાપથી તે સદા ભરેલ રહે છે, એટલે કે પ્રતિસમય તે અસહ્ય સંતાપ પેદા કરનાર હોય છે. “ મરણમયપરિકિલેસસંકિલિટું ” મરણના ભયથી ઉત્પન્ન થયેલ પરમ સંતાપથી તે વ્યાપ્ત રહ્યા કરે છે. એટલે કે પાપથી જીવ નરક નિગોદ આદિના અનંત દુઃખને ભોગવ્યા કરે છે. તે

કારણે તે પાપ નરક ત્રિગોદ આદિ દુર્ગતિયોના અનંત દુઃખોનું જનક હોવાથી તેનાથી સદા ભરેલ રહે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારના વિશેષ-ણેથી યુક્ત પાપ આ જીવ પાપયુક્ત મનથી કરે છે. એવું સમજીને “ કયાવિ કિંચિ વિ ” કોઈ પણ કાળે સહેજ પણ “ પાવણં મણેણ ” પાપકારી મનથી “ પાવગં ” પાપ-અશુભ “ ન જ્ઞાયઠ્ઠવં ” વિચારવું જોઈએ નહીં. “ એવં મળ-સમિદ્જોગેણ અંતરળ્પા ભાવિઓ ભવઈ ” આ પ્રકારે અંતરાત્મા-જીવ મનઃ સમિ-તિના યોગથી ભાવિત થાય છે. “ અસબલમસંકિલ્લિટ્ટનિઠ્ઠવળ્ણચરિતભાવળ્ણાણ અહિંસણ સંજણ સુસાહૂ ” તે ભાવિત આત્મા મલિનતાથી રહિત તથા વિશુદ્ધ મનઃ પરિણામથી યુક્ત એવી હેતુભૂત ચારિત્ર ભાવનાના પ્રભાવથી અહિંસક થાય છે અને સંયત અને છે. અને એવું થવાથી જ તે સાચો સાધુ-મોક્ષ સાધક મુનિ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ-મનને અશુભ ધ્યાનથી ખચાવીને શુભ ધ્યાનમાં લગાડવું તેને મનોશુષ્તિ કહે છે શુભ ધ્યાનમાં લગાડવાનો ઉપદેશ એ માટે અપાય છે. અથવા મનને શુભ ધ્યાનમાં તે કારણે લગાડાય છે કે મન પોતે જ અશુભ બનવા પામે નહીં અશુભ ધ્યાનના સંપર્કથી મન અશુભ બની જાય છે, અને અશુભ મનથી પાપનું જ ઉપાર્જન થાય છે. પાપથી જીવોને વિવિધ પ્રકારનાં કષ્ટો ભોગવવાં પડે છે. કારણ કે પાપ પોતે જ એક અધર્મ છે, અધર્મ હોવાથી જ તે આત્માના હિતનું ઘાતક અને છે, એને એજ કારણથી જીવોને વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો દે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને જે મુનિજન પોતાના મનને કદી પણ અશુભ ધ્યાનમાં લગાડતા નથી, તેનાથી ખચતા રહે છે, એવા તે મુનિ તે મનઃ સમિતિથી ભાવિત બનીને પોતામા અહિંસાવ્રતનું નિર્દોષ પાલન કરીને અહિંસક બની જાય છે, અને તે રીતની પ્રવૃત્તિ કરવાના રંગે રંગાયેલ તે મુનિ સાચા અર્થમાં સાધુનાં પદને સાર્થક કરે છે ॥ સૂ. ૭ ॥

વચનસમિતિ નામકી તીસરી ભાવનાકે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર આ અહિંસાત્રતની વચન સમિતિ નામની ત્રીજી ભાવનાનું પ્રતિપાદન કરવાને માટે સૂત્ર કહે છે—“ તદ્વચં ચ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ તદ્વચં ” વચનસમિતિરૂપ ત્રીજી ભાવના આ પ્રમાણે છે—
“ પાવિયાણ વર્ણે ” સાવધ ભાષણરૂપ વાણીથી “ પાવગં ” જીવ પાપનો બંધ બાંધે છે. તે પાપ “ અહમ્મિયં દારુણં નિસંસં વહ્બંવપરિકિલેસબહુલં જરામરણ પરિકિલેસસંકિલિટ્ટં ભવઈ ” અધર્મ રૂપ છે તેનાથી જીવોને દુર્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તથા તેનાથી જીવ તીવ્ર દુઃખો ભોગવે છે તેથી તે દારુણ-વિષમ છે. તેનાથી આત્માના હિતનો ઘાત થાય છે તેથી તે નૃશંસ છે. વધ, બંધન અને તેના વડે ઉત્પન્ન થયેલ પરિકલેશ-પરિતાપથી તે પાપ સદા ભરેલ રહે છે. જરા અને મરણના ભયથી જનિત સંતાપ વડે તે સદા વ્યાપ્ત રહે છે. એવો વિચાર કરીને જે મુનિ “ ન કયાવિ વર્ણે પાવિયાણ કિંચિવિ પાવગં માસિયવ્વં ” આ પાપવાણીને સાવધ ભાષણરૂપ વચનને—કોઈ પણ કાળે થોડું પણ ભોલતા નથી, તેઓ આ વચનસમિતિના યોગથી ભાવિતાત્મા બની જાય છે, “ एवं વચસમિદ્વિજોગેણ ભાવિઓ અંતરૂપા અસબલમસંકિલિટ્ટનિબ્બણચરિત્તિમાવળાણ અહિંસઓ સંજઓ સુસાહૂ ભવઈ ” આ પ્રકારે વચન સમિતિના યોગથી ભવિ-તાત્મા અનેલ અંતરાત્મા-જીવ-અશબલ, અસંકિલિટ્ટ અને નિર્વણચારિત્રની ભાવનાથી અહિંસક અને સંયત બની જાય છે. અને સાચા અર્થમાં સાધુ-મોક્ષને સાધનારા-એ નામને ચરિતાર્થ કરી લે છે.

ભાવાર્થ—સાવધભાષણ ન કરવું તેનું નામ વચન સમિતિ છે. સાવધ ભાષણ કરવાથી પાપનો બંધ બંધાય છે. પાપ અધર્મ હોવાથી વિવિધ પ્રકારના દુઃખનું જનક છે. તેના ઉદયથી વધ બંધન આદિ વિવિધ કષ્ટ જીવને ભોગવવાં પડે છે. તેથી સાધુનું કર્તવ્ય છે કે તે કદી પણ, કયાંય પણ, થોડા પ્રમાણમાં પણ અસત્ય ભાષણ ન કરે. એવો વિચાર કરીને જે મુનિ આ પાપવાણીથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે તેઓ જ પોતાના અહિંસાત્રતનું નિર્દોષ રીતે પાલન કરે છે. આ પ્રમાણે પોતાના અહિંસાત્રતનું પાલન કરનાર સાધુ જ સાચા સાધુ-મોક્ષને સાધન કરનાર સાધુ-કહેવાય છે ॥ સૂ. ૮ ॥

એષાગાસમિતિ નામકી ચૌથી ભાવના કે સ્વરૂપકા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર એષણા સમિતિ નામની ચૌથી ભાવના બતાવે છે “ચરત્થ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“ આહારણના સુદ્ધં ડુંદું ગવેસિયવ્વં ” સાધુ આહારેષણાથી શુદ્ધ-નિર્દોષ ડુંદું થોડી થોડી માત્રામાં ભિક્ષાની ગવેષણા કરે. તેનો ભાવ અર્થ એ છે કે જેમ લણાયેલ ખેતરમાંથી કણોનું આદાન થાય છે, એ જ રીતે સાધુએ પણ ગૃહસ્થને માટે તૈયાર કરેલ અગ્નિ થોડી થોડી માત્રામાં ગવેષણા કરવી જોઈએ. જ્યારે તે ભિક્ષાની ગવેષણા કરે ત્યારે તેણે “ અણ્ણા ” અજ્ઞાત રહેવું જોઈએ. દાતાને તે વાતની ખબર ન પડવી જોઈએ કે તે ધનિક સ્થિતિમાંથી દીક્ષિત થયેલ છે. આ પ્રકારે તેણે દાતાથી અપરિચિત રહેવું જોઈએ. “ અકહિણ ” અકથિત રહેવું જોઈએ—“ હું ધનિક હતો, ગરીબ ન હતો છતાં પણ મેં દીક્ષા લીધેલ છે ” એ પ્રકારનો પોતાનો પરિચય તેણે દાતાને દેવો જોઈએ. નહીં “ અસિદ્ધે ” અશિષ્ટ રહેવું જોઈએ. “ આ સાધુ ઉત્ત્રવંશીય છે. ભોગવંશીય છે, ” તે પ્રકારે દાતા આગળ તેણે પ્રગટ થવું જોઈએ નહીં. “ અદીણે ” અદીન રહેવું જોઈએ—દીનતાના ભાવથી રહિત રહેવું જોઈએ—પોતાના વ્યવહારથી દાતા આગળ તેણે દીનતાનો ભાવ પ્રગટ કરવો જોઈએ નહીં. “ અકલુણે ” અકરુણ—ઓછી વૃત્તિથી રહિત થવું જોઈએ., તેની વૃત્તિ એવી ન હોવી જોઈએ કે તે દાતાની દષ્ટિએ ઓછી જણાય, “ અવિસાર્ઠ ” તેણે વિષાદ રહિત રહેવું જોઈએ. ભિક્ષાલાભ મળશે કે નહીં એવો વિષાદ તેણે કરવો જોઈએ નહીં. “ અપરિતંતજોગી ” અપરિતંતયોગી—અલાભ આદિ અવસ્થામાં પણ તેણે તનતનાટ ન કરવો જોઈએ. “ જયણ, ઘટ્ટણ-કરણ-ચરિય-વિનયજોગસંપડત્તે ” પ્રાપ્ત સંયમ યોગમાં ઉદ્ધમ કરવો તેને ‘ યતન ’ કહે છે. આ યતનને તથા અપ્રાપ્ત સંયમ યોગની પ્રાપ્તિની શેષ્ટા કરવી તેને ઘટ્ટન-કહે છે. આ ઘટ્ટનને જે કરનાર છે તે યતનઘટ્ટનકરણ છે. તથા વિનયગુણને પહેલેથી જ જેમણે આચર્યો છે તથા સમાધિગુણના યોગથી જે યુક્ત બનેલ

છે તે ‘વિનયગુણ સંપ્રયુક્ત’ કહેવાય છે. એવા “મિક્ષુ” સાધુ “મિક્ષે-
 સળાણ જુત્તે” ભિક્ષાની એષણામાં ‘સમુદાણેઝ્ઞ’ ભિક્ષાને માટે અનેક ઘરે
 ફરે, અને ત્યાંથી “મિક્ષવાયરિયં ંહ” અદ્ય અદ્ય માત્રામાં ભિક્ષા ‘વેત્તુણ’
 ગ્રહણ કરીને તે “ગુરુજ્ઞણસ્સ પાસં આગણ” પોતાના ગુરુજનની પાસે આવે,
 “ગમણાગમણાઙ્ગારપઢિક્કમણપઢિક્કંતઆક્કોચણવાયર્ણ ય દાઝ્ઞ” અને તે
 ગમનાગમનના અતિચારોના પ્રતિક્રમણ વડે ધર્માપથિકી પ્રાયશ્ચિત્તથી પ્રતિકાન્ત
 થાય અને એ રીતે પાપની નિર્વૃત્ત થઈને તે “ગુરુજ્ઞણસ્સ “ગુરુજનને “વા”
 અથવા “ગુરુસંવિદ્ધસ્સ” ગુરુથી નિર્દિષ્ટ અન્ય રત્નત્રયધારી મુનિની “જહોવણસં”
 ઉપદેશ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાંથી તેણે ભિક્ષા મેળવીહોય તે તે પ્રકારે તે સૌની
 “નિરઙ્ગાર” નિરતિચાર આલોચના કરે. આલોચના કરીને “અપ્પમત્તે”
 પ્રમાદ રહિત બનેલ તથા “પુણરવિ અણેસળાણ પચણ” ભવિષ્યકાળમાં ઉદ્ધમાદિ
 દોષરૂપ અનેષણામાં પ્રયત્નશીલ બનીને-એટલે કે એષણાગત દોષોના ત્યાગમાં
 સાવધાન બનીને તે મુનિ “પઢિક્કમિત્તા” કાર્યોત્સર્ગ કરીને “પસંતે” પ્રશાન્ત
 બને-આહારને માટે આતુર ન બને. “આસીણસુહનિસણ્ણે” ઝેસી જાય અને
 ભિક્ષાને નિમિત્તે ગમનાગમનમાં થતાં પરિશ્રમનો સહેજ પણ વિચાર ન કરે
 પ્રત્યુત સુખ પૂર્વક-બરાબર રીતે ઝેસે “મુહત્તમેત્તં ચ જ્ઞાણ સુખજોગનાણસઙ્ગાય-
 ગોવિચમણે” તે સમયે તે એક મુહૂર્ત સુધી ધર્મધ્યાનાદિરૂપ ધ્યાનથી, શુભ
 યોગથી, ભગવાન દ્વારા કથિત મોક્ષની હેતુભૂત નિરવધ સાધુ વૃત્તિના વિચા-
 રથી, તથા મૂળસૂત્રના પરિગુણનની બહારના વિષયમાં પોતાના મનને જતા
 રોકે અને પોતાના મનને શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મમાં પરોવે. આ રીતે “ધમ્મમ્મગ્ગે”
 ધર્મમનવાળા તથા “અવિમણે” અવિમન-અરસ, નીરસ આદિ આહાર પ્રાપ્તિમાં

પણુ વિષાદ રહિત ચિત્તવાળા, “ સુહમણે ” સુખમન-સંયમમાં અનુરકત ચિત્ત
 વાળા, તથા “ અવિગમહમાણે ” સંકિલ્પ મનોભાવ રહિત હૃદયવાળા, અને
 “ સમાહિચમણે ” રાગદ્વેષ રહિત હોવાને લીધે ઉપશાન્ત મનવાળા, તથા “ સદ્ધા
 સંવેગનિઝ્જરમણે ” શ્રદ્ધા-તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધા, સંવેગ-મોક્ષની રુચિ અને નિર્જરા
 કર્મક્ષપણુમાં મન રાખનાર “ પવચળવચ્છલ્લભાવિચમણે ” પ્રવચનાનુરાગથી જેતું
 ચિત્ત અનુરંજિત બન્યું છે એવા તે સાધુ ‘ઋદ્ધેઋણય’ પોતાના સ્થાનેથી ઊઠીને
 “ પહદ્દે ” અતિશય આનંદિત અને “ તુદ્ધિં ” સંતુષ્ટ થઈને “ જહારાઈણિયં-
 સાહેવે ” યથા પર્યાય-નાના મોટાના કંમ પ્રમાણે સાધુઓને ભાવપૂર્વક “ નિમં-
 તદ્દત્તાય ” આહાર થ્રહણ કરવાને માટે વિનંતિ કરે ત્યાર બાદ “ ગુરુજણેણં
 વિદ્ધુણેય ” ગુરુજનો વડે અપાયેલ આહાર “ તમે ભોજન કરો ” એવી આજ્ઞા
 મળતા તે સાધુ “ ઉવવિદ્ધે ” યોગ્ય આસન પર બેસીને “ સસીસં કાયંકરચલે
 સપમજ્જિઋણ ” શિરથી લઈને પોતાના આખા શરીરને તથા હથેળીને સારી
 રીતે પ્રમાણિત કરીને “ અમુચ્છિણ ” આહારના વિષયમાં અમૂર્ચિત બનીને
 તે સાધુ “ અગિદ્ધે ” અપ્રાપ્ત રસની અકાંક્ષાથી રહિત તથા “ અગદ્ધિણ ”
 રસાનુગત આકાંક્ષારૂપી તન્તુબળથી અનાબદ્ધ-મુક્ત તથા “ અગરહિણ ” આહાર-
 ના વિષયમાં કે દાતાના વિષયમાં ગર્હા કરવાની ક્રિયાથી રહિત તથા “ અણ-
 જ્ઞોવવણે ” રસની ખાખતમાં લોહુપતા રહિત બનીને આહાર કરવો જોઈએ.
 તે સમયે તે “ અણાહલે ” અનાવિલ-કલેશ રહિત અને “ અલુદ્ધે ” અલુપ્ધ-
 લોભરહિત થઈને “ અણતદ્ધિણ ” અનાત્માર્થિક-કેવળ આત્મસ્વાર્થી ન બને
 આહાર કરતી વખતે તે “ અસુરસુરં ” “ સુર સુર ” શબ્દ ન કરે “ અચ્ચવચ્ચં ”
 “ ચપડ ચપડ ” શબ્દ ન કરે. “ અહુયં ” વધારે ઝડપથી ખાય નહીં, ‘ અવિ-
 લંબિચં ’ વધારે ધીમેથી ખાય નહીં તથા “ અપરિસાહિયં ” ખાતી વખતે
 આહારના પદાર્થને જમીન પર પડવા દીધા વિના “ આલોચમાયણે ” પ્રકાશ
 વાળા પાત્રમાં “ જયં ” યતના પૂર્વક “ અપ્પમત્તેણં ” ઘણી સાવધાનીથી “ ભવ-
 મયસંજોગં ” સંયોજનાદિ દોષ રહિત-એટલે કે વધારે મીઠા આદિ વાળી
 વસ્તુને થોડા મીઠા આદિ વાળી વસ્તુ સાથે એકત્ર કર્યા વિના “ અણિગાલં ચ ”
 અંગાર દોષ રહિત આહાર સામગ્રીમાં રાગ રહિત તથા “ વિગયધૂમં ” ધૂમ
 દોષ રહિત દ્વેષ રહિત “ અક્ષોવંજણવણાણુલેવણમૂયં ” જેમ ગાડાની ધરીમાં
 તેલતું સિંચન ભારવહનને માટે જ કરાય છે. પણુ ખીબ કોઈ કારણે કરાતું

નથી એજ પ્રમાણે “ સંજમજ્ઞાયમાયાનિમિત્તં ” સંયમયાત્રાના નિર્વાહને માટે “ સંજમભારવહ્ણટ્ટાવ ” સંયમરૂપી ભારતું વહન કરવાને માટે અને “પ્રાણધારણટ્ટાવ ” પ્રાણધારણને માટે “ સંજણ ” સંત-મુનિ “ સમિયં ” યતના પૂર્વક સમભાવથી “ મુજેજ્ઞા ” આહાર કરે. પણ શારીરિક બળ વધારવાને માટે તથા રૂપલાવણ્યની વૃદ્ધિને માટે ન કરે. “ ઇવમાહારસમદ્જોગેણ ભાવેણ અંતરપ્પા અસબલમસંકિલ્લિટ્ઠિવ્વાણચરિત્તભાવણાણ અહિંસણ સંજણ સુસાહ ” આ રીતે આહાર સમિતિના યોગથી અંતરાત્મા ભાવિત થયે બીજા છે. ભાવિત થયેલ તે અંતરાત્મા અશબલ, અસંલિપ્ત અને નિર્બળ ચારિત્રની ભાવનાને કારણે અહિંસક તથા સંયત બની બીજા છે, અને સાચા અર્થમાં સાધુ મોક્ષને સાધન કરનાર-તે નામને ચરિતાર્થ કરે છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે ઇષ્ણાસમિતિ નામની સાથે ચોથી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તેમાં વસ્તુના ગવેષણુ, તેનું ગ્રહણ, તથા ઉપ-યોગ, એ ત્રણ વાતનો વિચાર કરાયો છે. ઉંઘ આહારની ગવેષણા કરતી વખતે સાધુએ અજ્ઞાત, અકથિત, આદિ રૂપમાં રહીને જ વિચરવું જોઈએ. “ આહાર પ્રાપ્ત થશે કે નહીં થાય ” એવા સંદિગ્ધ વિચારથી તેણે વિષાદ કરવો જોઈએ. નહીં. પોતે ગ્રહણ કરેલ સંયમની જે પ્રકારે રક્ષા થાય એવો જ પ્રયત્ન તેણે કરતા રહેવું જોઈએ તથા જે સંયમ ભાવ પ્રાપ્ત થયો નથી તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ, લિક્ષા પ્રાપ્ત ન થતા તેના મનમાં ક્લાનિનો ભાવ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ નહીં. અને ક્રોધાદિના આવેશમાં આવીને તનતનાટ કરવો જોઈએ નહીં લિક્ષા પ્રાપ્તિને માટે અનેક ગૃહસ્થોને ઘેર જવું તે તેને માટે અનિવાર્ય ગણાય છે. ત્યાંથી-પ્રત્યેક ઘરેથી તે થોડી થોડી લિક્ષા ગ્રહણ કરે. જ્યારે લિક્ષાની પ્રાપ્તિ પૂર્ણ થઈ ગયેલી લાગે ત્યારે તે ઉપાશ્રયમાં આવીને ગુરુની સમક્ષ પ્રાપ્ત થયેલ લિક્ષાને મૂકીને ગમનાગમન જન્ય અતિ-ચારોની પ્રતિક્રમણ કરીને શુદ્ધિ કરે. પછી ગુરુની પાસે અથવા ગુરુનિર્દિષ્ટ ખીલ કોઈ ત્રિરત્નધારી સાધુની પાસે તેણે જે જે પ્રકારે ગોચરી પ્રાપ્ત કરી

હોય તેની આલોચના કરે. આ રીતે પ્રમાદ રહિત બનીને તે ભવિષ્યમાં તે વાતની વધારે કાળજી રાખે કે જેથી ઉદ્દમાદિ દોષોનો આહારમાં ત્યાગ થતો રહે. કાર્યોત્સર્ગ કરીને આહાર માટે આતુર બન્યા વિના તે શાંતિથી બેસી બીજાને આહાર કરવાનો સમય ન થાય ત્યાં સુધી પોતાના મનને ધ્યાન, શુભયોગ, જ્ઞાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન કરે, કોઈ પણ પ્રકારનો સંકલ્પભાવ પોતાના મનમાં થવા દે નહીં. પછી બ્યારે આહાર કરવાનો સમય થાય ત્યારે ઉઠીને પર્યાય પ્રમાણે એટલે કે મોટા-નાનાના ક્રમમાં સમસ્ત સાધુઓને વિનય પૂર્વક આહારને માટે આમંત્રે, ગુરુજન બ્યારે ભોજન લેવાની આજ્ઞા આપે ત્યારે પોતાના શિર શરીર આદિનું પ્રમાર્જન કરીને, અમૂર્ચિત આદિ ભાવયુક્ત બનીને યતના પૂર્વક આગમોક્ત વિધિ પ્રમાણે આહાર કરે આહાર કરતી વખતે તેણે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું કે હું આ આહાર શરીરમાં બળ વધારવા માટે કે રૂપ વધારવા માટે કરતો નથી પણ સંયમયાત્રાના નિર્વાહને માટે સંયમભાર વહેવાને માટે, અને પ્રાણધારણને માટે જ કરું છું. આ પ્રમાણે આહાર સમિતિના યોગથી તે જીવ વાસિત થઈ બીજા છે તે પોતે ગ્રહણ કરેલ અહિંસાવ્રતનું અતિચાર આદિ દોષોથી રક્ષણ કરતો થકો સાચો અહિંસક સંત બની બીજા છે અને સુસાધુ નામને સફળ કરે છે।સૂ-લા

નિક્ષેપ નામકી પાંચવી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર પાંચમી જે નિક્ષેપ ભાવના છે તેનું વર્ણન કરવાને માટે કહે છે—“ પંચમં ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ પંચમં ” પાંચમી ભાવના આદાનનિક્ષેપસમિતિ નામની છે તે આ પ્રમાણે છે—પીઠ ફલગ સેજ્જાસંધારગવસ્થપત્તકબલ દંડગરચહરણચોલપટ્ટાગમુહપત્તિગ

પાયપુંજ્જનાઈ ” પીઠ-પાટ, ફલક-ખાજેઠ, જ્જયા-શરીરના પ્રમાણુનું પાથરણું
 સંસ્તારક-અદી હાથના માપનું આસનવિશેષ, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, ઢણ્ઢ-રોગી
 અથવા વૃદ્ધ સાધુઓ દ્વારા પોતાની પાસે આવવા જવા (ટેકા માટે) રાખેલી
 લાકડી, રજોહરણ, ચોલપટ્ટક, મુખપોત્તિકા દોરા સહિત મુહુપત્તિ, અને પાદપ્રોગ્ગ-છન-
 પ્રમાર્જિકા ઇત્યાદિ સાધુનાં ઉપકરણો છે. ‘ ઇયંપિ સંજમસ્સ ડવવૂહણદુયાઈ ”
 આહારની જોમ એ પણ સત્તર પ્રકારના સંયમના પોષણ માટે છે. તેથી તેમને
 “ વાયાતવદંસમસગસીયપરિરક્ખણદુયાઈ સંજણેણં રાગદોસરહિયં પરિહરિયવ્વં ”
 વાત-પવન, આતપ, તડકો, ઢંશ, મશક અને શીતથી રક્ષણ પામવાને માટે
 મુનિએ રાગદ્વેષ રહિત થઈને તેમને ધારણ કરવા જોઈએ. તથા “ નિચ્ચં ” હંમેશા
 “ પહિલેહ્ણાપમજ્જણાઈ ” એ ઉપકરણોમાંથી લાજન ભાંડ અને ઉપધિની પ્રતિ-
 લેખના પ્રસ્કેટના પ્રમાર્જના કરી લીધા પછી-પ્રતિલેખના-ખન્ને સમય પ્રત્યુપે-
 ક્ષણા, પ્રસ્કેટના-યતના ખાંચેરવું, પ્રમાર્જના-રજોહરણ આદિથી પૂંજવું વગેરે
 કર્યા પછી “ અહોય રાઓય ” દિવસે તથા રાત્રે “ માયણ મંજોવહિડવગરણં ”
 લાજન-પાત્ર, માણ્ઢ-ઉન્દક અને ઉપધિ-વસ્ત્ર, એ ઉપકરણોને જમીન ઉપર
 રાખવા પડે છે, તથા ઉંપાડવા પડે છે. તે એવી પરિસ્થિતિમાં સાધુનું એ
 કર્તવ્ય છે કે તે એ બધાને લેતા, મૂકતા “ સયયં ” નિરંતર “ અપ્પમ ણં ”
 અપ્રમાદી રહે “ નિક્કિલ્લયવ્વં ગિણિહયવ્વં હોઈ ” એ ઉપકરણોને જ્યારે જમીન
 પર મૂકે ત્યારે તેની પ્રમાર્જના કરે અને ફરીથી ત્યાંથી ઉઠાવે ત્યારે તે ઉપ-
 કરણોની પ્રમાર્જના કરીને ઉઠાવે, આ પ્રમાણે કરવાથી જીવોની વિરાધના થઈ
 શકતી નથી. એ જ સાધુની અપ્રમત્ત અવસ્થા છે. “ ઇવ ” આ રીતે “ આયાણા-
 મંઢ નિક્કલ્લેવણાસમિહ્જોગેણ ” આદાન ભાંડ નિક્ષેપણા સમિતિના યોગથી “ અં-
 તરપ્પા ” જીવ “ માવિઓ મવ્વઈ ” ભાવિત બની જાય છે. ભાવિત બનેલ તે
 જીવ હેતુભૂત અશબલ, અસંકિલ્પ, નિર્વણ ચારિત્રની ભાવનાથી અહિંસક
 સંયત બની જાય છે. અને સાચા અર્થમાં પોતાના સાધુ પદને સાર્થક કરે
 છે. ભૂમિ પર ઉપકરણોને મૂકવા તથા ઉપાડવા તેનું નામ આદાન ભાંડ નિક્ષે-
 પણા સમિતિ છે. આ સમિતિના યોગથી આત્મા મુનિ-પોતાના અહિંસા મહાવ્રતની
 રક્ષા તથા સ્થિરતા કરતા રહે છે ॥ સૂ-૧૦ ॥

હવે સૂત્રકાર પ્રથમ સંવરદ્વારનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે-“ ઇવમિણં ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“એવમિણં સંવરદારં સમ્મં સંવરિયં સુપણિહિયં હોઙ્” કહ્યા પ્રમાણેના ક્રમથી આ અહિંસારૂપ પ્રથમ સંવરદારનું સેવન કરવાથી તે સુરક્ષિત થઈ બચ છે “મળવચ્ચણકાયપરિરક્ખિવ્વહિં” તેથી મન, વચ્ચન અને કાય એ ત્રણે યોગોથી સારી રીતે સુરક્ષિત કરાયેલ “હિમેહિં પંચહિં વિકારણેહિં” એ પૂર્વોક્ત પાંચ ભાવનારૂપ કારણોથી “નિચ્ચં” હમેશા “આમરણં” મરણપર્યંત-આજીવન, “એસજોગો” આ અહિંસારૂપ સંવરદારનું “ધિદ્મયા” સ્વસ્થ ચિત્તથી અને “મહ્મયા” હેયોપાદેયની બુદ્ધિથી યુક્ત થઈને મુનિએ “નેયવ્વો” પરિપાલન કરવું જોઈએ. કારણ કે આ અહિંસારૂપ સંવરયોગ “અણાસવો નવા કર્માગમનને રોકવાને કારણભૂત હોવાથી ને અનાશ્રવ રૂપ છે. “અકલુસો” અશુભ અધ્યવસાયથી રહિત હોવાને કારણે અકલુષરૂપ છે. “અચ્છિદ્ધો” તેનાથી પાપનો પ્રવાહ નાશ પામે છે તે કારણે તે અચ્છિદ્ધરૂપ છે. “અપરિસ્સાઈ” એક બિન્દુ જેટલા પણ કર્ણુરૂપી જળનો તેમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી, તેથી તેનાથી રહિત હોવાને કારણે તે અપરિસ્સાવી છે, “અસંકલિદ્ધો” અસમાધિરૂપ ભાવથી તે રહિત હોય છે તેથી તે અસંકલિષ્ટ છે. તથા “સુદ્ધો” કર્મમળથી સર્વથા રહિત હોવાને કારણે તે શુદ્ધ છે. તેથી તે “સવ્વજ્ઞમણુણ્ણાઓ” સમસ્ત અહંત ભગવાનોને માન્ય થયેલ છે, કારણ કે તેનાથી સઘળા પ્રાણીઓનું હિત થયું છે. “એવં પઢમં સંવરદારં” ઉક્ત પ્રકારે પ્રથમ સંવરદારનો “કોસિયં” જે પોતાના શરીરથી સ્પર્શ કરે છે “પાલિયં” નિરન્તર ધ્યાનપૂર્વક તેનું પાલન કરે છે “સોહિયં” અતિચારોથી તેને રહિત બનાવે છે “તીરિયં” પૂર્ણ રીતે તેને પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે, “કિદ્ધિયં” ખીબાને તે પાળવાનો ઉપદેશ આપે છે, તથા “આરાહિયં” ત્રણ કારણ ત્રણ યોગોથી જે તેને સારી રીતે આચરે છે “આણાએ અણુપાલિયં ભવઙ્” સર્વજ્ઞનાં

વચન પ્રમાણે જ પાળે છે, “એવં” આ પ્રમાણે કહ્યા પ્રમાણેનાં સ્વરૂપનું તે સંવરદ્વાર “નાચમુણિણા” પ્રસિદ્ધ ક્ષત્રિય વશમાં ઉત્પન્ન થયેલ મુનિ “મગવયા” ભગવાન મહાવીરે “પણવિયં” પ્રજ્ઞાપિત કરેલ છે-શિષ્યોને માટે સામાન્ય રૂપે કહ્યું છે “પરુવિયં” પ્રરૂપિત કરેલ છે-લેદાનુલેદ બતાવીને કહેલ છે. તેથી તે “પસિદ્ધં” પ્રસિદ્ધ છે-આચાર્યાદિની પરંપરા દ્વારા આ જ રીતે તેનું પાલન કરવાનું આદ્યું આવે છે એવું ‘સિદ્ધં’ સિદ્ધ થયેલ છે-તેમાં કોઈ પણ પ્રમાણથી બાધા (મુશ્કેલી) આવતી નથી તેથી તે પ્રમાણપ્રતિષ્ઠિત છે. તથા “સિદ્ધવરસાસનમિણં” જે સિદ્ધ થઈ ગયાં છે, કૃતકૃત્ય બની ગયાં છે-તેમનું તે શ્રેષ્ઠ શાસન રૂપ છે કારણ કે તે “આવવિયં” મહાવીર પ્રભુએ કહેલ છે. “સુદેસિયં” તેનો ઉપદેશ તેમણે દેવ, માનવ અને અસુરો સહિતની પરિષદોમા સારી રીતે આપેલ છે. “પસત્યં” આ પ્રથમ સંવરદ્વાર સંમસ્ત પ્રાણીઓને માટે હિતસાધક હોવાથી મંગળમય છે. “પદમં સંવરદારં સમત્તં” આ પ્રકારનું આ પ્રથમ સંવરદ્વાર સંપૂર્ણ થયું. “ત્તિબેમિ” હે જંબૂ! જેવું મેં ભગવાન મહાવીરના મુખેથી સાંભળ્યું છે એવું જ તે મેં તમને કહ્યું છે—મારી કલ્પનાથી તેમાં મેં કંઈ પણ કહ્યું નથી.

ભાવાર્થ—પ્રથમ સંવરદ્વારનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે આ સંવરદ્વારનું પ્રત્યેક મુનિએ સારી રીતે ઉપયોગ પૂર્વક પાંચ ભાવનાઓ સહિત જીવનપર્યાંત પાલન કરવું જોઈએ. તેનું પાલન કરતાં જો કોઈ પરીવહ તથા ઉપસર્ગ નહે તો ધૈર્યથી તેને સહન કરી લેવા જોઈએ, કારણ કે આ સંવરદ્વાર નવીન કર્મોનો આસ્ત્રવ થતો રોકે છે. તેનું પાલન કરવાથી અશુભ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન થવા પામતો નથી. તેના પ્રભાવથી પાપોના પ્રવાહથી બંધ થઈ જાય છે

તે અપરિસ્રાવી આદિ વિશેષણો વાળું છે. અર્હત લગવાને તેને પોતાના જીવનમાં ઉતારીને જ સમસ્ત જીવોને તેને ધારણ કરવાનો-તેનું સેવન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે લગવાન મહાવીરે પણ આ પ્રથમ સંવરદ્વારની એવી જ પ્રશંસા કરી છે અને તીર્થંકર પરંપરા અનુસાર જ તેમણે તેનું પાલન કરવા આદિનો આદેશ દીધો છે તથા તેનો દેવ, મનુષ્યાદિ સહિતની પરિવહોમાં ઉપદેશ આપ્યો છે, તેથી તે પ્રમાણભૂત છે અને મંગળમય છે ॥ સૂ-૧૧ ॥

આ રીતે આ પ્રથમ સંવરદ્વાર સમાપ્ત થાય છે.

૮૮

સત્ય વચન નામનું ખીન્ન સંવરદ્વારનો પ્રારંભ

પ્રાણાતિપાત વિરમણ નામનું પહેલા સંવરદ્વારનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. હવે સત્યવચન નામના ખીન્ન સંવરદ્વારના વર્ણનની શરૂઆત થાય છે. તેનો આ પ્રકારે આગળના અધ્યયન સાથે સંબંધ છે. જ્યાં સુધી અસત્ય વચનોથી જીવની વિરતિ થતી નથી ત્યાં સુધી પ્રાણાતિપાતનું વિરમણ સંભવી શકતું નથી. એ સંબંધને દર્શાવીને સૂત્રકારે આ દ્વિતીય સત્યવચન નામના અધ્યયનનો પ્રારંભ કરે છે. તેનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે-“જંબૂ! एत्तो विद्ध्यं च” ૬૦

ટીકાર્થ-શ્રી સુધર્માસ્વામી જંબૂ સ્વામીને કહે છે “જંબૂ !” હે જંબૂ ! “एत्तो” આ પહેલા સંવરદ્વાર પછી “ विद्ध्यं च ” ખીન્નું સત્ય નામનું જે સંવરદ્વાર છે તેનું હું વર્ણન કરું છું તે તમે સાંભળો. “ सच्चवयणं ” “ सद्भयोःहितं ” સત્ય એટલે કે સત્તનું મુનિજનનું અથવા ગુણોનું અથવા:પદાર્થોનું જે વચન હિત-ઉપકારક હોય છે: તે સત્યવચન: ગણાય છે કહ્યું પણ છે-

“सच्चं हि यं सयामिह, संतो मुणउ गुणा पयत्था वा ”

સંતોનું હિત જેનાથી થાય છે તે સત્ય છે, મુનિ અથવા ગુણુ અથવા પદાર્થ એ પ્રકારનાં સત્ય છે. સત્યની બીજી વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે પણ છે-“ સત્સુ તિષ્ઠતીતિ સત્યં, સત્યં ચ તદ્વચં ચ સત્યવચનં ” સબ્જન પુરુષોમાં જે વચન રહે છે તે સત્યવચન છે. તે સત્યવચન અન્યનાં પ્રાણોનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ હોય છે, બધાને માટે હિતકારી હોય છે, સુખદાયક હોય છે, ઉદ્દેગબનક હોતું નથી, અમૃત જેવું અતિશય મીઠું હોય છે. “સુદ્ધં” સત્યવચનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ હોતો નથી, તેથી નિર્દોષ હોવાથી તે શુદ્ધ છે. “સુદ્ધયં” તેમાં કોઈપણ પ્રકારની અપવિત્રતા હોતી નથી તેથી તે પવિત્ર હોવાથી શુચિક છે. “સિવં” તે વચનથી જીવોને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી મોક્ષબનક હોવાથી તે શિવરૂપ છે. “સુજ્ઞયં” હાર્દિક શુભ ભાવનાથી પ્રેરાઈને જ એવું વચન બોલાય છે. તેથી શુભ ભાવનામાંથી ઉદ્ભવેલ હોવાથી તે સુબત છે. “સુમાસિયં” તે પ્રમોદ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી સુભાષિત છે. “સુકહિયં” વીતરાગ આત્માઓએ તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી તે સુકથિત છે. “સુવ્વયં” સર્વે વ્રતોમાં તે મુખ્ય મનાયું છે તેથી તે સુવ્રત છે. “સુદિદ્ધં” અતીન્દ્રિય અર્થોને જાણનારા સર્વજ્ઞ પ્રભુઓએ તે અપવર્ગ આદિના હેતુરૂપથી જોયું છે, તેથી તે સુદૃષ્ટ છે. “સુપદ્ધિયં” સમસ્ત પ્રમાણો દ્વારા તેનું પ્રતિપાદન થયેલું હોવાથી તે પ્રમાણભૂત-સુપ્રતિષ્ઠિત છે. “સુપદ્ધિયજસં” ત્રણે લોકમાં આ વચનનો યશ સુપ્રસિદ્ધ છે તેથી તે સુપ્રતિષ્ઠિત યશવાળું છે. “સુસંજમિયવચણવુદ્ધયં” આ સત્ય વચન એ જ માણસો બોલી શકે છે કે જેમનાં વચન સુસંયમિત હોય છે-સારી રીતે નિયંત્રિત હોય છે. “સુરવ્વ નરવસમપવરવલજગસુવિહિયજણવહુમયં” આ વચન ઈન્દ્ર આદિ ઉત્તમ દેવોને

ચકવર્તી આદિ શ્રેષ્ઠ પુરુષોને, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ આદિ સુભટોને અને મહા-પુરુષ સુવિહિત જનોને બહુ જ માન્ય છે. “પરસાહુધમ્મચરણતવનિયમપરિ-ગ્ગહિયસુગઙ્ગપહદેસગં ચ ઇણં લોગુત્તમં ચ વચં” શ્રેષ્ઠ ક્રિયાશાળી મુનિજનોનું તે ધર્માચરણ-ધર્માનુષ્ઠાન છે. તથા તપ અને નિયમોથી તેઓ પરિગૃહીત થાય છે-એટલે કે તપ અને નિયમ સત્યવાદીઓ માટે જ શક્ય હોય છે અને અન્યને માટે નહીં. સુગતિના માર્ગનું તે પ્રજ્ઞાપક-નિર્દેશક હોય છે, અને ત્રણે લોકમાં આ સત્ય વચન શ્રેષ્ઠ વ્રત છે. તથા આ સત્યવચન “વિજ્ઞાહારગગણગમણ ત્રિજ્ઞાણ સાહગં” વિદ્યાધરોની આકાશમાં ગમન કરવાની જે વિદ્યાઓ છે, તેમનું સાધક છે. “સગમગ્ગાસિદ્ધિપહદેસગં” સ્વર્ગના માર્ગનું પ્રદર્શક છે. “અવિતહં” અવિતથ-મિથ્યાભાવથી રહિત છે. “તં સચ્ચં” આવું સત્ય નામનું ખીલું સંવરદ્વાર “ઉજ્જુયં” સરલ ભાવનું પ્રવર્તક હોવાથી ઋણુક છે. તથા “અકુટિલં” તેમાં ભાવોની કુટિલતા હોતી નથી તેથી કુટિલ ભાવોથી રહિત હોવાને કારણે તે અકુટિલ છે. “ભૂયત્થં” યથાર્થ અર્થનું તેના દ્વારા પ્રતિપાદન થાય છે તેથી તે ભૂતાર્થ છે. “અત્થઓ વિસુદ્ધં” પરમાર્થ દૃષ્ટિથી તે વિશુદ્ધ છે તેથી તે “અર્થતોવિશુદ્ધ” છે. તથા “સવ્વમાવાણં ઉજ્જોયગં” જીવલોકમાં તે સમસ્ત જીવાદિ પદાર્થોનું તે પ્રકાશક છે તેથી તે “પમાસગં ભવઙ્” તેમનું પ્રતિપાદક પણ છે. આ સત્યવચન “અવિસંવાઙ્” અવિરૂદ્ધરૂપે પોતાના સ્વરૂપને કહેનારું છે. તેથી “જહત્થમહુરં” વાસ્તવિક રીતે મધુર છે, અને “પચ્ચક્ખંદેવયં ચ” પ્રત્યક્ષ દેવ છે-સાક્ષાત્ દેવ જેવું છે “જં તં” આ જે સત્યવચન છે તે “અચ્છેરકારગં અવત્થં-

તરેસુ બહુણસુ માણુસાણં ” અનેક અવસ્થામાં મનુષ્યોને માટે આશ્ચર્ય પેદા કરનાર છે, જેમકે “ સચ્ચેણં મહાસમુદ્દમજ્ઞે વિ ચિદ્વૃત્તિ ન નિમજ્જંતિ મૂઢા ણિયાવિ પોયા ” જે નૌકાઓના નાવિકો જ્યારે નિયત દિશામાં જવાના જ્ઞાનથી રહિત થાય છે ત્યારે તેમની તે નૌકાઓ મહાસમુદ્રની વચ્ચે પણ આ સત્યના પ્રભાવથી ડૂબતી જ અટકે છે. “ સચ્ચેણ ય ઉદગસંમમંમિ વિ ન બુઢંતિ ન ય મરંતિ, થાહં ચ તે લ્હમંતિ ” સત્યના પ્રભાવથી પાણીના વમળમાં ફસાયેલ મનુષ્ય પણ ડૂબતાં નથી કે મરતાં નથી. એટલે કે ત્યાં પણ તેને રક્ષણ મળી જાય છે. “ સચ્ચેણ ય અગ્નિસમમંમિ વિ ન હ્હજ્જંતિ ઉજ્જુગા મણુસ્સા ” સત્યનો જ એવો પ્રભાવ છે કે જ્વાળાઓ વડે પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં ઋતુકે-સત્યવાદી માણુસ બળતો નથી. “ સચ્ચેણ ય મણુસ્સા તત્તેલતલ્લોહસીસગાઈ ” સત્યથી માણુસ ઉકળતા તેલને, લાલચોળ લોઢાને અને ઓગાળેલ સીસાને પણ સ્પર્શ કરી શકે છે. “ ઘરંતિ ” તેમને હાથમાં લઈ લે છે પણ “ ન હ્હજ્જંતિ ” તેઓ તેનાથી ઢાઝતા નથી. “ પવ્વચકડગાહિં મુચ્ચંતે ન ય મરંતિ સચ્ચેણ પરિમ્મહિયા ” સત્યવાદી મનુષ્યને જે પર્વતના ઉપરથી નીચે ધકેલી દેવામાં આવે તો પણ સત્યના પ્રભાવથી મરતો નથી-તેનો વાળ પણ વાંકો થઈ શકતો નથી. આ રીતે જે “ સચ્ચવાઈ ” સત્યવાદી મનુષ્યો હોય છે “ અસિપંજરગયા ” યુદ્ધમાં ઓમરથી હાથમાં તલવાર ધારણ કરેલ શત્રુઓ વડે ઘેરાઈ જાય તો પણ ‘ અળહાય ’ અક્ષત શરીરે જ “ ણિઈંતિ ” ગમે તેટલી તલવારોના ઘા તેના પર પડવા છતાં પણ તે રણમેદાનમાંથી સુરક્ષિત બહાર આવે છે. આને તે “ વહ્ વંધામિઓગવેરવોરેહિં પમુંચંતિ ય ” વધ-ઘાત, અંધ-નિગડ આદિ અંધન, અભિયોગ-અપરાધારોપ, અને ઘોર શત્રુતા એ બધાથી પણ બચી જાય છે “ અમિત્તમજ્ઞાહિંણિઈંતિ અળહાય સચ્ચવાઈ ” જે કદાચ તે શત્રુઓની વચ્ચે આવી જાય તો પણ શત્રુ તેને કાંઈ ઇજા કરી શકતા નથી-તેમની વચ્ચેથી તે અક્ષત શરીરે જ બહાર નીકળી જાય છે. કહ્યું પણ છે—

“ સત્યેનાગ્નિર્ભવેચ્છીતોડગાધામ્બુધિરપિ સ્થલમ્ ।

નાસિચ્છિનત્તિ સત્યેન સત્યાન્ન દશતે ફળી ॥ ”

સત્યવાદી પુરુષો પાસે અગ્નિ શીતળ થઈ જાય છે, અગાધ સમુદ્ર પણ સ્થળ સમાન થઈ જાય છે, તલવારની ધાર ખૂંઠી થઈ જાય છે અને સર્પ તેને ડંસ દઈ શકતો નથી.

વધુ શું કહું “ સચ્ચવયણે રયાણં ” સત્ય વચનમાં જે લીન રહે છે તે સત્યવાદી મનુષ્યોનું “ દૈવયાઓય ” દેવતા “ સાદિવ્વાણિ કરેંતિ ” સાંનિધ્ય

સેવે છે, એટલે કે સત્યવાદીના વચનોને અનન્યથા—સાચા પાડવાને માટે દેવો તેમની પાસે રહે છે. કહ્યું પણ છે—

“ પ્રિયં સત્યં વાક્યં હરતિ હૃદયં કસ્ય ન જને,

ગિરં સત્યાંલોકઃ પ્રતિપદમિમામર્થયતિ ચ ।

સુરાઃ સત્યાદ્ વાક્યાદ્ દદતિ મુદિતાઃ કામિત્ફલમ્ ,

અતઃ સત્યાદ્ વાક્યાદ્ વ્રતમભિમતં નાસ્તિ મુવને ॥ ૧ ॥ ”

પ્રિય સત્યવચન કઈ સહૃદયી વ્યક્તિનું મન હરતું નથી! એટલે કે સૌનાં મનને હરી લે છે. લોકો દરેક વખતે દરેક વાતમાં આ સત્ય વચનના જ અભિલાષી હોય છે. સત્ય વચનથી દેવતા પણ પ્રસન્ન રહે છે અને તેઓ સત્યવાદીનાં ઇચ્છિત મનોરથો પૂરા કરે છે. તે કારણે સત્ય વચન જેવું શ્રેષ્ઠ વચન જગતમાં બીજું કોઈ પણ નથી.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ બીજા સંવરદ્વારમાં સત્ય વચન નામના મહાવ્રતના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. કારણ કે પ્રથમ સંવરદ્વાર સાથે તેનો ઘાડ સંબંધ છે. તે આ પ્રકારે છે. જ્યાં સુધી જીવ અસત્ય વચનોથી મુક્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તે પ્રાણુતિપાત વિરમણરૂપ પ્રથમ સંવરદ્વારનો આરાધક બની શકતો નથી. આ સત્ય વચન શુદ્ધ, શુચિ, શિવ, સુન્દર આદિ અનેક વિશેષણોથી મુક્ત હોય છે. સત્યવાદીની હંમેશા પ્રતિષ્ઠા થાય છે. ઈન્દ્રાદિક દેવોને તથા ચક્રવર્તી આદિ શ્રેષ્ઠ પુરુષોને સત્યવચન બહુ માનને યોગ્ય લાગે છે. એ સત્ય વચનથી જ સઘળી વિદ્યાઓ સિદ્ધ થાય છે. સ્વર્ગ, મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં તે માર્ગદર્શક હોય છે. સત્ય હોવા છતાં પણ અપ્રિય લાગે તેવાં વચનો સત્યવાદીઓએ બોલવાં જોઈએ નહીં, પણ સત્યવાદી પ્રિય સત્ય વચન જ બોલે છે. સત્યવાદીઓ આગળ સંસારની સમસ્ત શક્તિઓ માથું નમાવે છે. મન, વચન અને કાયાથી જે આ સત્યની આરાધનામાં લીન રહે છે તેઓ આ લવમાં તો સુખી થાય છે પણ પરલવમાં પણ તેમને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તપ નિયમ એ સૌ સત્ય વચનથી જ શોભે છે અને કૃણાથી નિવડે છે. પરિણામોમાં જેમની જેટલી વધારે સરળતા હશે તેટલી તેમનાં વચનોમાં વધારે સત્યતા હશે. દેવતા પણ સત્યવાદીઓની સેવા કરે છે. સત્યમાં સાવધ ભાષણનો સર્વથા પરિત્યાગ થઈ જાય છે. આ વચનોથી જીવને સૌથી મોટો આધ્યાત્મિક

દષ્ટિએ લાલ એ થાય છે કે તેનું નવા કર્મનું આગમન અટકી જાય છે, અને સૂચિત કર્મોની નિર્જરા થવા માંડે છે. તે કારણે વીતરાગ પ્રભુએ તેમને ઉપા-
દેય તરીકે ખતાવ્યાં છે અને મહાવ્રતની કોટિમાં મૂક્યાં છે ॥ સૂ. ૧ ॥

“ તં સચં ભગવં ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“તં સચં ભગવં તિલ્થયરસુભાસિયં” પૂર્વોક્ત મહિમાર્થી યુક્ત તે સત્ય નામનું ખીભું મહાવ્રત તીર્થંકર પ્રભુદ્વારા જ કહેવાયેલ છે. તે “ દ્વસવિહ ” દશ પ્રકારનું છે. તેના તે દશ પ્રકાર સ્થાનાંગનાં દશમાં સ્થાનમાં આ પ્રમાણે કહેલ છે.

(૧) જનપદ સત્ય (૨) સંમત સત્ય (૩) સ્થાપના સત્ય (૪) નામસત્ય (૫) રૂપસત્ય (૬) પ્રતીત્ય સત્ય (૭) વ્યવહાર સત્ય (૮) ભાવસત્ય (૯) યોગ સત્ય અને (૧૦) ઉપમાસત્ય.

(૧) દેશવાસી મનુષ્યોના વ્યવહારમાં જે શબ્દ રૂઢ થઈ ગયો હોય તે દેશવાસી માટે જનપદ સત્ય છે. જેમકે ગાયને બ ગાળામાં “ ગાભી ” કહે છે તેથી “ ગામી ” શબ્દ જનપદ સત્ય છે. (૨) વધારે માણસોની સંમતિથી જે શબ્દ સાધારણ રીતે રૂઢ થાય તે સંમતિ સત્ય કહેવાય છે. જેમકે કુમુદ કુવલય, ઉત્પલ, તથા તામરસ તેઓમાં પંક સંભવતાની સમાનતા હોવા છતાં પણ અરવિંદને જ પંકજ માનવું, એટલે કે કુવલય, ઉત્પલ, આદિ બધાં પંકજ છે છતાં પણ પંકજ શબ્દ અરવિંદમાં જ રૂઢ થયો છે. તે કારણે અરવિંદને જ પંકજ માનવું તે સંમત સત્ય છે. (૩) ભિન્ન વસ્તુમાં ભિન્ન વસ્તુને આરોપ કરનાર વચનને સ્થાપના સત્ય કહે છે. જેમકે એકની સામે બે બિન્દુઓની સ્થા પના કરીને તેને સો (૧૦૦) કહેવા તથા ત્રણ બિન્દુઓની સ્થાપના કરીને હજાર (૧૦૦૦) કહેવાં. (૪) ખીલ કોઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વિના ફક્ત વ્યવહારને માટે જ કોઈને કોઈ સંજ્ઞા આપવી તેને નામ સત્ય કહે છે. જેમકે કુળને વધારે નહીં છતાં પણ કોઈનું નામ કુળવર્ધન રાખવું. કુળવર્ધનનો અર્થ થાય છે કુળને વધારનાર, પણ વ્યવહાર ચલાવવાને માટે જે નામ રાખવામાં આવે છે તેમાં કોઈ અપેક્ષા સાપેક્ષ થતી નથી, તેનું જ નામ નામસત્ય છે. (૫) પુદ્ગલનાં રૂપાદિક અનેક ગુણોમાંથી રૂપની પ્રધાનતાને લીધે જે વચન કહેવાય તેને રૂપસત્ય કહે છે, જેમકે વાળને કાળાં કહેવાં, અથવા રૂપ-સ્વરૂપ ધારણની મુખ્યતાને લઈને જે વચન કહેવામાં આવે છે તે પણ રૂપસત્ય છે. જેમ કે સાધુનાં સ્વરૂપને ધારણ કરનાર વ્યક્તિને સાધુ કહેવાં તે રૂપસત્ય છે. (૬) કોઈ વિવક્ષિત પદાર્થની અપેક્ષાએ ખીલ પદાર્થના સ્વરૂપનું કથન કરવું તેને પ્રતીત્ય સત્ય અથવા આપેક્ષિક સત્ય કહે છે. જેમ કે વચલી આંગળીના કરતાં

અનામિકા આંગળીને નાની કહેવી અને ટચલી આંગળીની અપેક્ષાએ તેને મોટી કહેવી. (૭) નૈગમ આદિ નયોની પ્રધાનતાથી જે વચન બોલવામાં આવે છે તે વચનને વ્યવહાર સત્ય કહે છે. જેમ કે પર્વત ઉપરનાં ઘાસ આદિને આગ લાગે તો પર્વત સળગી રહ્યો છે તેમ કહેવું, ઘડામાંથી પાણી ટપકતું હોય તો ઘડો ટપકે છે તેમ કહેવું, એ બધાં વ્યવહાર સત્ય ઉદાહરણ છે, કારણ કે વ્યવહારમાં એવાં વચનોને સત્ય માનવામાં આવે છે. (૮) જે વસ્તુમાં જે ધર્મની વિશેષતા હોય તેને લઈને જે વચન કહેવાય તે ભાવ સત્ય છે જેમ કે પાંચે વર્ણોની સંભવિતતા હોવા છતાં પણ બગલાંને સફેદ કહેવા, પોપટને લીલા કહેવા તે ભાવસત્ય છે. (૯) વસ્તુના સંયોગથી જે વચન બોલાય છે તે યોગસત્ય છે જેમકે છત્રીના સંબંધથી પુરુષને છત્રી કહેવું, દંડના સંબંધથી દંડી કહેવું (૧૦) બીજા પ્રસિદ્ધ સદૃશ પદાર્થને ઉપમા કહે છે, તેનો આશ્રય લઈને જે વચન બોલાય છે તે ઉપમા સત્ય છે. જેમ કે ચન્દ્રમાના સમાન મુખ, સમુદ્રના જેવું તળાવ હોય છે, એવાં વચન કહેવા તે ઉપમા સત્ય છે “ ચોદસ પુઠ્ઠવીહિં પાહુડત્યવિદ્યં ” આ સત્યને ચૌદ પૂર્વધારીઓએ પ્રાણીતાર્થરૂપે વિદિત કયું છે એટલે કે પૂર્વગત અંશવિશેષની અભિધેયતાથી સત્યવાદ પૂર્વ એ નામથી બાણ્યું છે. “ મહરિસીણં ચ સમયપરૂણં ” મહર્ષિઓએ તેને સિદ્ધાંતરૂપે સ્વીકાર્યું છે “ દેવનરિંદ માસિયત્થં ” ઇન્દ્રાદિકોને તથા ચક્રવર્તી આતિ નરેન્દ્રોને માટે તેનું પ્રયોજન ઉપાદેયરૂપે કહેવાયું છે, “ વેમાણિયસાહિયં ” વૈમાનિક દેવોએ આ સત્યને પોતાની સાધનાનો વિષય બનાવ્યો છે એટલે કે તેનું સેવન કયું છે, “ મહત્થં ” તે મહાન અર્થ-પ્રયોજનવાળું છે. “ મંતો સહિવિજ્જાસાહણત્થં ” તે મંત્ર-ઔષધિ અને વિદ્યાઓનું સાધન તેનું પ્રયોજન છે કારણ કે સત્ય વિના મંત્રાદિ સિદ્ધ થતાં નથી, “ ચારણગણસમણસિદ્ધ વિજ્જં ” તેના પ્રભાવથી ચારણ ગણોને આકાશગામિની વિદ્યાની તથા શ્રમણોને

વૈક્રિયાદિરૂપ વિદ્યાઓ-લઘ્વિધઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. “મણુયગ્ગાણં વંદણિજ્જં” મનુષ્યોને માટે આ સત્ય વંદનીય છે તથા “અસુરગ્ગાણં પૂયણિજ્જં” અસુર-ગણોને માટે તે પૂજનીય-પ્રશંસનીય છે. “અણેગપાસંહિ પરિગ્ગહિયં” અનેક ધર્મોના અનુયાયીઓએ પણ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે, “જં તં લોગમ્મિ સારમૂયં” એવું આ સત્યવ્રત લોકમાં સર્વ પ્રધાન હોવાથી સારભૂત છે. “ગંભીરયરં મહાસમુદ્ધાઓ” આ સત્ય અક્ષોભ્ય હોવાથી સમુદ્ર કરતાં પણ વધારે ગંભીર છે. “થિરયરં મેહુપવ્વચાઓ” નિશ્ચલ હોવાથી તે મેરુપર્વત કરતાં પણ વધારે સ્થિર છે. “સોમ્મયરગં ચંદમંડલાઓ” સંતાપનું શમન કરનાર હોવાથી ચન્દ્ર-મંડળ કરતાં પણ વધારે સૌમ્ય છે. “દિત્તયરં સૂરમંડલાઓ” વસ્તુના સાચા સ્વરૂપનું પ્રકાશક હોવાથી આ સત્ય સૂર્યમંડળ કરતાં પણ વધારે સ્થિર છે. “વિમલયરં સરયનહયલાઓ” મલિનતાથી રહિત હોવાથી તે શરદઋતુનાં આકાશતળ કરતાં પણ વધારે નિર્મળ છે. “સુરમિયરં ગંધમાયણાઓ” માણુ સોનાં ચિત્તનું આકર્ષણ કરનાર હોવાથી આ સત્ય ગંધમાદન નામના પર્વત કરતાં પણ અધિક સુગન્ધિત છે. તે ગન્ધમાદન નામનો વક્ષસ્કાર પર્વત નીલ-વર્ષધર પર્વતની દક્ષિણ દિશામાં, મેરુ, વાયવ્ય કોણમાં, શીતોદા નદીના ઉત્તર કિનારે રહેલ ગન્ધિલાવતી નામના અષ્ટમવિજયની પૂર્વ દિશામાં, તથા ઉત્તર કુરુના સર્વોત્કૃષ્ટ ભોગભૂમિક ક્ષેત્રની પશ્ચિમ દિશામાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છે. તેનો આકાર ગજદંત જેવો છે એટલે કે તે ગજદંતના આકારે ઉભો છે. પોતાની ગંધવડે જે પોતે વાસયુક્ત બને છે અને પોતાની ઉપર વાસ કરતા દેવદેવીઓનાં મનને જે મદોન્મત્ત કરી નાંખે છે, તેનું નામ ગંધમાદન છે. એવો તે પર્વત છે. જેમ ઘસાતા ફેલાતા અથવા એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં રેડાતા સુગંધિત તગર આદિ દ્રવ્યોની મનોહર ઉદાર ગન્ધ આરે તરફ ફેલાય છે, તે કરતાં પણ વધારે ઉદાર ગંધવાળો આ પર્વત છે. તે પર્વત કરતાં પણ ઘણુંજ વધારે સુગંધિયુક્ત આ સત્ય છે. “જે વિય લોગમ્મિ અપરિસેસા મંત-જોગા જવાય વિજ્જા ય જંગમાય અત્થાણિય સત્થાણિય સિવ્વહાઓ આગમા ય સવ્વાહૂં વિતાહૂં સચ્ચે પહ્હિયાહૂં” તથા લોકમાં જે કોઈ મંત્ર-હરિણૈગમેષિ-દેવાદિ મંત્ર, અને યોગ-વશીકરણુ આદિ પ્રયોજનવાળા દ્રવ્યસંયોગ છે, મંત્ર-વિદ્યાના જાપ છે, રોહિણીપ્રજ્ઞાસિ આદિ વિદ્યાઓ છે, તિર્યંગલોકવાસી અન્નનૃલક, પાનનૃલક, આદિ દશ પ્રકારના દેવવિશેષ છે, બાણાદિ અસ્ત્ર, તલવાર આદિ શસ્ત્ર, કલાગ્રહણુ આદિ શિક્ષાઓ અને આગમ છે, તે બધું આ સત્યને જ આશ્રયે છે

ભાવાર્થ—આ સત્ય તીર્થકરોનું સુભાષિત છે. વ્યવહાર દૃષ્ટિએ જન-પદ સત્ય આદિના ભેદથી તે દશ પ્રકારનું બતાવ્યું છે, પૂર્વધરોએ આ સત્યને સત્યપ્રવાહ પૂર્વના નામથી ઓળખાવ્યું છે. ઋષિઓએ તેને સિદ્ધાન્તનું રૂપ આપ્યું છે. દેવેન્દ્ર નરેન્દ્ર વગેરેના ભાષણની મહત્તા આ સત્યની મદદથી જ મનાયેલ છે. મંત્ર ઔષધિ આદિ વિદ્યાઓની સાધના આ સત્યના પ્રભાવથીજ સફળ થાય છે. આકાશગામિની વિદ્યા-ચારણક્રમ્હિ અને વૈક્રિયલખ્ધિ એ બધું આ સત્યના પ્રભાવથી જ જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે. માનવ, દેવ અને અસુર સૌને માટે તે વંદનીય છે. અનેક ધર્મના અનુયાયીઓએ પણ તેને માન્ય કર્યું છે સમસ્ત વસ્તુઓમાં તે એક સારભૂત-શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. તેનો પ્રભાવ અવર્ણનીય છે. મહાસાગર આદિનાં કરતાં પણ તે વધારે ગંભીરતા આદિ ગુણોવાળું છે. જગતમાં જેટલા મંત્ર યોગ આદિ છે તે બધા આ સત્યને આધારે જ ટકેલાં છે ॥૨॥

કેવા પ્રકારનું સત્ય બોલવું ન બાઈએ અને કેવા પ્રકારનું બોલવું બોઈએ ? તે વાત સૂત્રકાર બતાવે છે—“ સચં પિ ય ” ઇત્યાદિ.

“ સચં પિ ય સંજમસ્સ ઉવરોહકારગં કિં વિ ન વત્તવ્વં ” સત્ય હોવા છતાં પણ જે વચન સંયમમાં બાધક હોય તે મુનિજને જરા પણ બોલવું બોઈએ નહીં. સત્ય હોવા છતાં પણ જે વચન સંયમમાં બાધક હોય છે તે આ પ્રમાણે છે—“ હિંસા સાવજ્જસંપુત્તં ” હિંસા અને સાવધ જે વચન છે તે સત્ય હોવા છતાં પણ સંયમનાં બાધક હોવાથી બોલવાં બોઈએ નહીં. હિંસા એટલે આ જગ્યાએ પ્રાણિવધ સમજવો અને સાવધનો અર્થ પાપયુક્ત સલાપ છે. હિંસા અને સાવધયુક્ત જે વચનો છે તે હિંસાસાવધ સંપ્રયુક્ત વચન કહેવાય છે. જે સત્ય વચનોથી પ્રાણીઓનાં પ્રાણોનો વધ થતો હોય તથા જે વચનોથી પાપમાં જીવોની પ્રવૃત્તિ થતી હોય એવાં વચન સત્યમહા-વ્રતીને માટે કદી પણ બોલવાને યોગ્ય હોતાં નથી, “ મેયવિકહકારગં ” એ જ પ્રમાણે જે સત્ય વચન ચારિત્રના ઘાતક હોય, રાજકથા આદિ સાથે સંબંધ રાખતાં હોય, તથા “ અણત્થવાયકલ્હકારગં ” જે સત્ય વચનોનું કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું ન હોય એટલે કે જે નિરર્થક હોય, જે સત્ય વચનોથી પરસ્પરમાં વાદવિવાદ અને કલહ વધતો હોય તથા “ અણજ્જં ” જે

ન્યાયાનુકૂળ ન હોય, “ અવાચવિવાયસંપત્તં ” અપવાદ, વિવાદથી યુક્ત હોય તે પણ યોલવાં જોઈએ નહિ. પારકાં દૂષણોને કહેવાં તે અપવાદ છે અને વાણીના કલહને વિવાદ કહે છે, એ જ પ્રમાણે “ વેલંબં ” જે પરની વિડળના કરનાર હોય તથા “ ઓજઘેજ્જવહુલં ” જે સત્ય વચનો યોલવાથી યોલનારનો અહંકાર ભાવ જણાતો હોય અથવા આવેશ પ્રગટ થતો હોય, ધૂંટતા જણાતી હોય, એવાં વચન પણ ન યોલવાં જોઈએ તથા “ નિલ્લજ્જં ” જે સત્ય વચન યોલવામાં લબ્બ જતી હોય અને “ લોયગરહ્ણિજ્જં ” સાધુજન જે વચનોની નિંદા કરતાં હોય એવાં વચન સત્ય હોય તો પણ યોલવાં જોઈએ નહીં, તથા “ દુદ્ધિં ” જે સત્ય વચનથી પર પ્રાણીની હિંસા થતી હોય, અથવા મર્મ ખૂલ્લો પડતો હોય તેવાં વચનો દુર્દૃષ્ટ વચન છે અને “ દુમ્મુયં ” જે ધરાધર સંભળાયું ન હોય તે દુઃશ્રુતવચન કહેવાય છે, તથા “ અમુણિયં ” જે ધરાધર જાણવામાં આવ્યું ન હોય તેના વિષે વચન યોલવાં તે અસમ્યક્ જ્ઞાત વચન છે, એ દુર્દૃષ્ટ આદિ વચનો સત્ય હોય તો પણ યોલવાં જોઈએ નહીં. “ અપ્પણો થવણા પરસેનિંદા ” એ જ પ્રમાણે સત્ય વચનોમાં આત્મપ્રશંસા આત્મશ્રદ્ધાધા-ભરી હોય તથા જે સત્ય વચનોમાં ધીજ્જની નિંદા થતી હોય તે સત્ય વચન પણ યોલવાં જોઈએ નહીં. કઈ રીતે યોલવાં ન જોઈએ તે હવે કહે છે-“ ન તંસિ મેઘાવી ” તમે મેઘાવી નથી. જે વ્યક્તિ અપૂર્વ, અશ્રુત અને અદૃષ્ટ પદાર્થને અહણુ કરવાની શક્તિવાળી હોય છે તેને મેઘાવી કહે છે. તથા “ ન તંસિ ઘણ્ણો ” તમે ધનવાન યા ધન્યવાદને પાત્ર નથી. “ ન તંસિ વિચમ્મો ” તમે ધર્મપરાયણુ નથી, “ ન તંસિ કુલીણો ” તમે કુલીન નથી.

‘ ન તંસિ દાળવર્ઈ ’ તમે દાતા નથી, ‘ ન તંસિ સૂરો ’ તમે પરાક્રમી નથી ‘ ન તંસિ પડિરૂવો ’ તમે સુંદર નથી ‘ ન તંસિ લટ્ટો ’ તમે લબ્ધ સૌભાગ્યશાળી નથી, ‘ ન પંડિઓ ’ તમે પંડિત નથી, ‘ ન વહુસુઓ ’ તમે ખડુશ્રુત-અનેક વિદ્યાઓના બાણુકાર નથી, અને ‘ ન વિ ય તં સિ તવસ્સી ’ તમે તપસ્વી નથી, અને ‘ ન યાવિ પરલોગિણચ્છિચમઈક્ષિ ’ તમે પરલોકને વિષે સંશયરહિત મતિપાળા નથી ” એ પ્રકારનાં વચનો માણસોએ બોલવાં જોઈએ નહીં કારણ કે તે પ્રકારનાં વચનોમાં તેમની “ શ્રોતાની નિંદા થાય થાય છે. “ સઠ્ઠ વ કાલ જાદકુલં રૂવવાહિરોગેણ જં હોઝ વજ્જણિજ્જં ” એ જ પ્રકારે જાતિ-માતૃવંશ, કુળ-પિતૃવંશ રૂપ-સૌંદર્ય, વ્યાધિ-કાયમી કોઠ વગેરે તથા શીઘ્રઘાતક જ્વરાદિ રોગ એ બધાં કારણોને લઈને પણ કદી એવાં વચન ન કહેવાં જોઈએ કે “ તમારો માતૃવંશ સારો નથી, તમારો પિતૃવંશ શુદ્ધ નથી, તમારામાં સૌંદર્ય નથી, તમે વ્યાધિયુક્ત કોઠ વગેરે રોગયુક્ત-છો ” તેનું તાત્પર્ય એ છે કે જેનો માતૃવંશ આદિ હીન હોય, કોઠ આદિ રોગોથી જે યુક્ત હોય તેને તેવાં વચનો કહેવાં જોઈએ નહી, કારણ કે તેવાં વચનોથી તેને હઃખ થાય છે-“ દુહઓ અવચારમઙ્કકંતં ” એ જ પ્રમાણે જે વચન લોક તથા આગમ, બંનેની અપેક્ષાએ વ્યવહાર વિરુદ્ધ હોય “ एवं વિહં સચ્ચંપિ ન વત્તવ્વં ” એવાં વચન સત્ય હોય તો પણ બોલવાં જોઈએ નહીં “ અહકેરિસયં પુણાઙ્ સચ્ચંતુ માસિયવ્વં ” હવે સૂત્રકાર એ બતાવે છે કે સાધુજનોએ-મહાત્મતારાધક સંયમીજનોએ કેવા પ્રકારનાં સત્યવચન બોલવાં જોઈએ. “ જં તં ” જે વચન “ વ્ઠ્ઠ્ઠેહિં ” ત્રિકાલવર્તી પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોથી “ પ્જ્જ-વેહિં ” નવી જુની આદિ કમવર્તી પર્યાયોથી “ ગુણેહિં ” દ્રવ્યની સાથે અવિ-નાભાવરૂપ-સંબધ રાખનાર વર્ણાદિ ગુણોથી “ કમ્મેહિં ” કૃષ્યાદિ વ્યાપાર રૂપ

કર્મોથી, ‘ बहुविहेहिं सिप्पेहिं ’ આચાર્યાધિગત ચિત્રકર્માદિરૂપ ક્રિયાવિશેષોથી, તથા ‘ आगमेहिय ’ આગમ-સિદ્ધાંતોથી યુક્ત હોય એવાં સત્યવચન બોલવાં બોધ એ. “ नामकखायनिवाय—उवसग्गतद्विय—समाससंधिपयहेउजोगिय--उणाइ किरियाविहाणघाउसरविभत्तिवन्नजुत्तं ” એ જ પ્રમાણે નામ, આખ્યાત, નિપાત, ઉપસર્ગ, તદ્ધિત, સમાસ, સન્ધિ, પદ, હેતુ, યોગ, ઉણાદિ, પ્રત્યય, ક્રિયાવિધાન, ધાતુ, સ્વર, વિભક્તિ, અને વર્ણ એ બધાથી યુક્ત હોય “ तिकल्लं दस-विहं पि सच्चं ” ત્રિકાળ વિષયવાળાં જનપદ સત્ય આદિ દશ પ્રકારનાં પણ સત્યવચન બોલવાં બોધએ. વ્યુત્પન્ન અને અવ્યુત્પન્ન ભેદથી નામ બે પ્રકારનાં હોય છે. જિનદત્ત, જિનદાસ આદિ વ્યુત્પન્ન નામ છે, અને દિત્થ, ડવિત્થ આદિ અવ્યુત્પન્ન નામ છે. આખ્યાત નામ ક્રિયાપદનું છે. તે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનના ભેદથી ત્રણ પ્રકારનાં છે, જેમકે અભવત્ (થયો) ભવિષ્યતિ (થશે) અને ભવતિ (છે). જે શબ્દો અર્થમાં વિશેષતાને દર્શાવે છે તેમને નિપાત કહે છે. જેમ કે “ खलु ” “ इव ” આદિ શબ્દ. “ प्र ” “ परा ” આદિ ઉપસર્ગો છે. તેમના ઉપયોગથી એક જ ધાતુના અર્થમાં ફેર પડી જાય છે, જેમકે “ ह ” ધાતુ સાથે જ્યારે “ प्र ” ઉપસર્ગ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે તેનો અર્થ “ प्रहार ” થઈ જાય છે, અને જ્યારે તેની આગળ “ आ ” ઉપસર્ગ મૂકવામાં આવે ત્યારે તેનો અર્થ “ आहार ” થઈ જાય છે, અપ્રત્ય આદિ અર્થને દર્શાવનાર જે પ્રત્યયો છે તે પ્રત્યયવાળા શબ્દોને અહીં “ तद्धित ” શબ્દથી કહેલ છે, જેમ કે-“ नामेः अपत्यं पुमान् नाभेयः ” “ नामि ” શબ્દને તદ્ધિત પ્રત્યય લાગવાથી “ नाभेय ” શબ્દ બન્યો છે, તથા ‘ सिद्धार्थ ’ શબ્દને ‘ अण् ’ પ્રત્યય લાગતા “ सौद्धार्थ ” બને છે, તે તદ્ધિત શબ્દો છે. આ પ્રકારે જ બીજા તદ્ધિત શબ્દો પણ સમજી લેવા પરસ્પર સંબંધ રાખનાર બે કે બેથી વધારે પદોની વચ્ચેની વિભક્તિનો લોપ કરીને જોડાયેલાં અનેક પદોને સમાસ કહે છે. અવ્યયી ભાવ આદિ ભેદથી સમાસ અનેક પ્રકારના છે. ‘ संधि ’ શબ્દનો અર્થ ‘ જોડાણ ’ થાય છે-એટલે કે વર્ણોની અતિ

સમીપતા હોય ત્યારે તેમના જોડાણથી ધ્વનિમાં જે વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તેને સન્ધિ કહે છે. જેમ કે “ શ્રાવકઃ અત્ર ” ની “ શ્રાવકોઽત્ર ” એ પ્રકારની સન્ધિ થાય છે, આ સન્ધિને પૂર્વરૂપ સન્ધિ કહે છે. સુબન્ત અને તિજ્ઞન્ત ને પદ કહે છે, જેમ કે-“ જિનઃ ” તે સુબન્ત પદ છે અને “ ભવતિ ” તે તિજ્ઞન્ત પદ છે, જે સાધ્યની સાથે અવિનાભાવ સબંધથી બંધાયેલ હોય છે. તેને હેતુ કહે છે. જેમ કે ધૂમવાજો હોવાથી આ પર્વત અગ્નિવાજો છે, અહીં સાધ્ય અગ્નિ છે, અને તેના વિના ન પેદા થનાર ધુમાડો છે. યોગથી જે શબ્દો બને છે તેમને યૌગિક શબ્દ કહે છે. જેમ કે પદ્મનાભ, નીલકાન્ત, આદિ યૌગિક શબ્દો છે “ ણાદિ ” પ્રત્યયથી જે શબ્દો બને છે તે “ ણાદિ ” કહેવાય છે, જેમ કે કારુ (શિલ્પી) સાધુ આદિ શબ્દ ધાતુને અન્તે પ્રત્યય લગાડીને જે શબ્દ બને છે તેને કૃદન્ત કહે છે, જેમકે પાઠક, પાચક. પાક આદિ શબ્દ ક્રિયાના વાચક “ મૂ ” આદિ જે શબ્દો છે તેમને ધાતુ કહે છે. બીજાં વર્ણોની મદદ વિના જેવું ઉચ્ચારણ થાય છે એવાં ‘અ’ કાર આદિ શબ્દ અથવા ષદ્જ આદિ સ્વરને સ્વર કહે છે, “ સુ, ઔ, જસ્ ” આદિ વિલક્ષિતયો તથા “ તિપ્ તસ્ જી ” આદિ પ્રત્યય એ સૌને વિલક્ષિતયો કહે છે; (ગુજરાતીમાં એ, ને, થી, નો, ની, તું, ના, માં આદિ વિલક્ષિતના પ્રત્યયો છે) અને ‘ ક ઋ ’ આદિ વર્ણો કહેવાય છે “ જહમણિયં તહ્ય કમ્મુણા હોઈ ” તથા જે સત્ય જે પ્રકારે કહેવાયું હોય તે સત્ય તે જ પ્રકારે કાર્યમાં પણ પરિણમતું હોય તેવું સત્ય બોલવું જોઈએ, તેવું તાત્પર્ય એ છે કે જે સત્યને બોલનાર વ્યક્તિ કાર્ય રૂપે અમલમાં મૂકી શકે તેવું સત્ય બોલવું જોઈએ, “ દુવાલસુવિહા હોઈ માસા ” ભાષા બાર પ્રકારની હોય છે તે આ પ્રમાણે છે-પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, માગધી, પૈશાચી, સૌરસેની, અને અપભ્રંશ આ છ પ્રકારની ભાષા ગદ્ય અને પદ્યના લેદથી બાર પ્રકારની થઈ બાય છે, “ વયણં પિય હોઈ સોલસવિહં ” વચનના સોળ પ્રકાર હોય છે, તે નીચે પ્રમાણે છે.

“ વચનતિયં ૩ લિંગતિયં ૬ કાલતિયં ૯ તદ્ પરોક્ષ ૧૦ પચ્ચક્ષં ૧૧ ।

ઉવાળીયાઈચુક્કં ૧૫ અજ્ઞત્યં ચેવ સોલસમં ॥ ૧ ॥ ”

એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન ૩, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસ-કલિંગ ૬, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ ૯, આ રીતે તે બધા વચનના પ્રકારો, લિંગ (બાતિ) અને કાળ ત્રણ ત્રણ હોય છે આ રીતે વચનના તે નવ ભેદ થાય છે; “ ઘટઃ, ઘટૌ, ઘટાઃ તે ‘ઘટ’ શબ્દના એક વચન, દ્વિવચન. અને બહુવચન છે ૩ એજ પ્રમાણે “ ભવતિ ભવતઃ ભવન્તિ ” એ રૂપોમાં પણ સમજવાનું છે ૩, “ પ્રકૃતિઃ આત્મા મનઃ ” તે ત્રણે જુદી જુદી બાતિ(લિંગ) ના શબ્દો છે. પ્રકૃતિ સ્ત્રીલિંગ છે આત્મા પુલ્લિંગ છે અને મનઃ નપુંસકલિંગ છે ૬, વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એ ત્રણ કાળ છે ‘અ-મૂત્’ તે ભૂતકાળ છે, “ ભવિષ્યતિ ” તે ભવિષ્યકાળ છે અને “ ભવતિ ” તે વર્તમાનકાળ છે ૯, ભૂતકાલીક અને ભવિષ્યકાલીન વચનો ઇન્દ્રિયને અગોચર હોય છે, જેમકે “ ઋષભો વમૂવ ” “ ઋષભ થઈ ગયો ” આ વાક્ય પરોક્ષ અર્થને વિષય કરનાર હોવાથી પરોક્ષ મનાય છે ૧૦ જે વાક્ય વર્તમાન કાળને વિષય કરે છે તે પ્રત્યક્ષ મનાય છે “ મુનિ આ શાસ્ત્ર વાંચે છે ૧૧ (૧૨) ઉપનીતવચન, (૧૩) અપનીતવચન, (૧૪) ઉપનીતાપનીતવચન અને (૧૫) અપનીતોપનીતવચન એ રીતે ઉપનીતાદિ ચાર વચન છે. (૧) તેમાં ગુણોનું આરોપણ કરનાર વચનને ઉપનીત વચન કહે છે જેમ કે “ આ મનસ્વી સારા રૂપવાળો છે ” (૨) જે વચન ગુણોનું અપનયન કરે છે તે અપનીત વચન છે, જેમ કે “ આ દુઃશીલ છે ” (૩) જે વચન કોઈ ગુણનું આરોપણ કરીને કોઈ ગુણનું અપનયન કરે છે તે ઉપનીતાપનીત વચન છે, જેમકે “ તે રૂપાળો છે પણ દુઃશીલ છે ” એ જ રીતે જે વાક્ય કોઈ ગુણનું અપનયન કરીને કોઈ ગુણનું આરોપણ કરતું હોય તે અપનીતોપનીત વચન છે

જેમ કે “આ દુઃશીલ તો છે પણ સુંદર રૂપવાળો છે” (૧૬) વચનનો સોળમો લેદ તે છે કે જે અધ્યાત્મ હોય છે, જે આત્માને ઉદ્દેશીને બોલાય છે. જેમ કે “આ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે” ઇત્યાદિ, “એવં અરહંત મણુણાય” આ રીતે તે સોળ પ્રકારનાં વચનો બોલવાની તીર્થીકર પ્રભુની આજ્ઞા છે. અને જે વચન “સમિક્ષિયં” પર્યાલોચિત છે—સારી રીતે વિચાર કરીને ઉચ્ચારાયાં હોય, એવાં વચન “સંજ્ઞણ” સાધુએ “કાલમ્મિ” અવસર આવતા “વક્ત્ત્વં” બોલવાં જોઈએ, પણ જે વચનો બોલવાની ભગવાનની આજ્ઞા નથી, અને જે અપર્યાલોચિત હોય તેવાં વચનો સાધુએ બોલવા જોઈએ નહીં. હવે તેનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે — ‘ઈમંચ પાવચણં’ પૂર્વકાલીન અનંત તીર્થીકરો દ્વારા કહેવાયેલ આ પ્રત્યક્ષીભૂત પ્રવચન, “અલિય-પિસુણ-ફરુસ-કહુય-ચવલ-વચણ-પરિરક્ષણદ્વાયા” અલીક-અસત્ય, પિશુન, પરુષ-કઠોર, કડવાં, ચપલ વચનોથી મુનિજનોનિ રક્ષા થયા કરે તે ઉદ્દેશથી “ભગવયા” ભગવાને “સુકહિયં” સારી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે અસદ્ભૂત અર્થને કહેનારૂં વચન અલીક, પરદોષ સૂચક વચન પિશુન, ખીબ્તનાં મર્મને ખુલ્લો પાડતું વચન પરુષ, ઉદ્દેગ પેદા કરનાર વચન કટુક અને વિચાર્યા વિના બોલાયેલ વચન ચપલ કહેવાય છે. આ પ્રવચન “અત્તહિયં” આત્માને માટે હિતકારક છે તથા “વેચ્ચામાવિયં” જન્માંતરમાં પણ શુભ ફળ દેનારૂં છે. “આગમેસિમહ” તે કારણે તેને ભવિષ્યમાં કલ્યાણકારક દર્શાવ્યું છે. “સુદ્ધં” આ પ્રવચનમાં કોઈ પણ પ્રકારે પૂર્વાપરવિરોધરૂપ દોષ નહીં હોવાથી તે શુદ્ધ જે. “નેયાડયં” તે વીતરાગ દ્વારા કહેવાયેલ હોવાથી ન્યાયયુક્ત છે. તથા “અકુદિલં” તેનાથી ઋબુભાવ-સરળતા-ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે અકુટિલ છે, “અણુત્તરં” તેનાજેવું શ્રેષ્ઠ ખીબ્ત કંઈ પણ નથી તેથી તે અનુત્તર છે.

અને તે “ સવ્વદુક્ખવાવાણં વિસમણં ” અનેક પ્રકારનાં દુઃખો દેનાર જ્ઞાનાવરણી આદિ આઠ પ્રકારનાં કર્મોના સર્વથા ઉપશમ કરનાર છે, એવાં વિશેષણોથી યુક્ત આ પ્રવચન ભગવાન મહાવીર દ્વારા કથિત છે.

ભાવાર્થ:-સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા એ સ્પષ્ટ કયું છે કે સત્ય હોય તો પણ કેવા પ્રકારનાં વચન બોલવાં જોઈએ, તેમણે એ બતાવ્યું છે કે જે સત્ય-વચનોથી સંયમમાં બાધા નડે, તેવા વચનો કદી પણ ન બોલવાં જોઈએ, કારણ કે તેવાં વચનો સત્ય હોય તો પણ અસત્ય જેવાં હોવાથી હેય છે. જે સત્યવચનોથી હિંસા થઈ જાય, જીવોની પાપમાં પ્રવૃત્તિ થાય, ચારિત્રમાં ભ્રષ્ટતા આવે, અથવા પોતાના ચારિત્રમાં કોઈ પ્રકારની બાધા ઉપસ્થિત થાય, જેમાં રાજકથા આદિનું વર્ણન આવે, જે પ્રયોજન વિનાનું હોય, જેનાથી કલહ પેદા થાય, જે ન્યાયાનુકૂળ ન હોય, જે અપવાદ વિવાદથી યુક્ત, પારકાની વિડંબના કરનાર હોય, જે બોલવામાં આત્મસ્લાધા થતી હોય, અથવા કોઈ પ્રકારનો આવેશ ભાવ જણાતો હોય, જેમાં સાંભળનાર આગળ પોતાની ધૂષ્ટતાનું પ્રદર્શન થતું હોય, જે બોલવામાં લાજ લોપાતી હોય, જગતમાં જે નિન્દાપાત્ર મનાતાં હોય, બીજાના કર્મને જે છેદતાં હોય, દુર્દૃષ્ટ, દુઃશ્રુત, અને જે અજ્ઞાત હોય એવાં સત્યવચન પણ બોલવાં જોઈએ નહીં. તથા ભાષાસમિતિના વિરોધી હોવાથી એવાં વચનો પણ ન બોલવાં જોઈએ કે જે બીજાની નિન્દાકારક હોય, કર્ણકટુ તથા દુઃખપ્રદ હોય જેમ કે “ તું મહા-મૂર્ખ છે, મેઘાવી નથી, ધર્મપ્રિય નથી ” ઇત્યાદિ, તથા જે દ્રવ્ય જેવું છે જેવા આકારનું છે, ક્ષેત્ર કાળ આદિ સાથે સંબંધ રાખે છે, એવું જ તેનું પ્રતિપાદન કરનારાં અવિસંવાદી જે વચનો હોય છે તે વચનો દ્રવ્યયુક્ત કહેવાય છે એ જ પ્રમાણે તે દ્રવ્યમાં જે પર્યાયો થઈ રહી છે, અથવા જે પર્યાયથી તે યુક્ત હોય, તે પર્યાયને દર્શાવનારું વચન પર્યાયયુક્ત વચન કહેવાય છે. ગુણોની અપેક્ષાએ જે વચન બોલાય છે તે ગુણયુક્ત વચન કહેવાય છે, કૃષ્ણાદિ વ્યાપારોની અપેક્ષાએ જે વચન બોલાય છે તે કર્મયુક્ત વચન કહેવાય છે. “ તેઓ શિલ્પી છે, તેઓ ચિત્રકાર છે ” ઇત્યાદિ ક્રિયા-વિશેષોની અપેક્ષાએ જે વચન કહેવાય છે તે બહુવિધ શિલ્પયુક્ત વચન કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે નામ આદિથી યુક્ત જે વચન કહેવાય છે તે

નામાદિચુક્ર વચન કહેવાય છે, આ પ્રકારનાં તે સત્યવચનો સંયમ આદિમાં બાધક થતાં નથી. એવાં વચન સત્યવ્રતી બોલી શકે છે. તથા તે પ્રાકૃત આદિ લેદથી બાર પ્રકારની ભાષા અને એક વચન આદિ લેદથી સોળ પ્રકારના વચન પણ બોલી શકે છે, આ પ્રકારનાં વચન બોલવાની પ્રભુની આજ્ઞા છે. એવાં વચનો બોલવાથી કોઈપણ જીવને બાધા પહોંચતી નથી ॥ સૂ. ૩ ॥

અનુવિચિન્ત્ય સમિતિ નામકી પ્રથમ ભાવના કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર સત્યવચનની પાંચ ભાવનાઓ દર્શાવવાને માટે સૌથી પહેલાં તેઓ અનુવિચિન્ત્ય સમિતિ નામની પહેલી ભાવનાનું વર્ણન કરે છે—
“ તસ્મ ઇમા ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ તસ્મ વીચસ્મ વચસ્મ ઇમા પંચ ભાવનાઓ ” તે પ્રસિદ્ધ બીજા મહાવ્રતની આ વક્ષ્યમાણ પાંચ ભાવનાઓ “ અલિયવચનવેરમણપરિરક્ષ-
ણટ્ટયાણ ” તે અલીક-અસત્ય-વિરમણરૂપ સત્યવ્રતની પરિરક્ષાને માટે છે. તેમાં “ પદમં ” પહેલી ભાવના આ પ્રમાણે છે—“ પરમદ્વં સંવરદ્વં સોઝ્ઞ ” સદ્ગુરુ પાસે પહેલી ભાવનાનું રહસ્ય કે જે મૃષાવાદ વિરતિરૂપ પ્રયોજનવાળું છે, અથવા કર્મ નિરોધરૂપ સંવર જ જેનું પ્રયોજન છે, અથવા આ પ્રસ્તુત સંવરાધ્યયનનો વાચ્યાર્થ સાંભળીને ‘ સુદ્ગુજાણિજ્ઞ ’ સારી રીતે બાણીને “ ન વેગિયં ” નહીના પ્રવાહની જેમ વેગચુક્ર વચન સાધુએ બોલવાં જોઈએ નહીં આ રીતે “ વક્તવ્ય ” શબ્દનો સંબંધ બધા સાથે જોડી લેવો. “ ન તુરિયં ” વાત્યા-વધુરા-ની જેવું ત્વરાચુક્ર “ ન ચવલં ” ઘોડાની ગતિ

જેવું ચપળભાવ યુક્ત વચન, “ ન કહ્યું ” નીમનાં જેવું એટલે કે કટુક, એ જ રીતે “ ફરુસં ” પથર જેવું કઠોર “ ન સાહસં ” ઉન્મત્તનાં વચન જેવું અવિચારી, અને “ ન ય પરસ્સ પીલાકરં ” બીજાને પીડાજનક “ સાવજ્ઞા ” સાવધ-પાપયુક્ત વચન બોલવાં ભ્રેષ્ઠએ નહીં. પણ જે વચન “ સચ્ચં ચ ” યથાર્થ અર્થને વિષય કરનાર હોવાથી સત્ય હોય, “ હિયં ચ ” પરિણામે સુખજનક હોવાથી હિતકારક હોય “ મિયં ચ ” પરિમિત અક્ષરોવાળું હોવાથી જે મિત હોય, “ ગાહગં ચ ” શ્રોતાને અર્થની પ્રતીતિ અને પ્રીતિ કરાવનાર હોવાથી ગ્રાહ્ય હોય, “ સુદ્રં ” વેગિત્વ આદિ દોષરહિત હોવાથી શુદ્ધ હોય, તથા “ સંગયં ” સંગત-યુક્તિયુક્ત હોય, “ અકાહલં ” અકાહલ હોય-મનમન અક્ષરો વિનાનું હોય, “ સમિક્ષિણ્યં ” સમીક્ષિત હોય-બુદ્ધિથી જેને પહેલાં સારી રીતે વિચાર કરી લીધો હોય, એવાં વચનો જ સાધુએ અવસરે-ગમે ત્યારે નહીં, પણ બોલવાનો સમય ઉપસ્થિત થાય ત્યારે બોલવાં ભ્રેષ્ઠએ. “ ઇવં ” આ પ્રકારે “ અણુવીઙ્ સમિઙ્ જોગેણ ” અનુવિચિન્ત્ય ભાષા સમિતિના યોગથી - વિચાર કરીને બોલવારૂપ ભાષા સમિતિના સંબંધથી “ ભાવિઓ અંતરપ્પા ” ભાવિત અનેલ જીવ “ સંજયકરચરણનયણવચનો ” સારી રીતે યતનાયુક્ત હોય, પગ, નેત્ર અને મુખવાળા થઈને, અથવા સમાહિત ઈન્દ્રિયોવાળા થઈને “ સૂરો ” પરાક્રમશાળી બની જાય છે એટલે કે સત્ય મહા-વ્રતની આરાધનામાં નડેલ ઉપસર્ગો અને પરીષદોને જીતવાને સમર્થ બની જાય છે, તથા “ સચ્ચવ્જવસંપન્નો ભવઙ્ ” સત્ય અને ઋણુતાથી યુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ—અહિંસાવ્રતની જેમ સત્યવ્રતની પણ પાંચ ભાવનાઓ છે. તેમાં પહેલી ભાવના અનુવિચિન્ત્ય ભાષાસમિતિ છે. વિચારપૂર્વક બોલવું તેને અનુ-

વિચિન્ત્ય ભાષણ કહે છે. તે ભાષાસમિતિરૂપ છે. સત્યમાં અને ભાષાસમિતિમાં કેટલાક ભેદ ખતાવવામાં આવ્યા છે. તે એવા પ્રકારના છે કે દરેકની સાથે વાતચીતમાં વિચેક રાખવો એ તે ભાષાસમિતિ છે. અને પોતાનાં સમશીલ સાધુજનો સાથે વાતચીતમાં હિત, મિત અને યથાર્થ વચનનો ઉપયોગ કરવો તે સત્યવ્રતરૂપ યતિધર્મ છે. આ ભાવનાથી તે સત્યવ્રત દઢ થાય છે. બોલતી વખતે સાધુએ વેગથી ત્વરાથી અને ચપલતાથી બોલવું જોઈએ નહીં. વિના વિચાર્યે પણ બોલવું જોઈએ નહીં જ્યારે બોલવાનો અવસર આવે ત્યારે જ સત્ય, હિત, મિત વચન બોલવાં જોઈએ. અવિચારિત અને અસ્પષ્ટ વચન બોલવાં જોઈએ નહીં. આ પ્રકારની વચન પ્રવૃત્તિમાં સાવધાન બનેલ સાધુ સત્ય વ્રતને સુશોભિત કરતા, પોતાની કરણ ચરણ આદિની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિને યતનાપૂર્વક કરતા રહે છે :| સૂ. ૪ ||

ક્રોધનિગ્રહરૂપ દ્વિતી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર ક્રોધનિગ્રહરૂપ બીજી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે.
“ વીચં ક્રોધો ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—ક્રોધનિગ્રહરૂપ જે બીજી ભાવના છે તેમાં “ ક્રોધો ન સેવિય-
વ્વો ” ક્રોધનું સેવન ન કરવું જોઈએ કારણ કે જે “ ક્રુદ્ધો મણુસો ” ક્રોધી પુરુષો
હોય છે તેઓ “ ચંડક્રિઓ ” રૌદ્રરૂપવાળા બની જાય છે. એવો મનુષ્ય
“ અલિયં મણેજ્જ ” જૂઠું બોલી નાંખે છે. “ પિસુણં મણેજ્જ ” બીબના દોષ-
દર્શક વચનો બોલી નાંખે છે “ ફરુસં મણેજ્જ ” બીબ લોકોનાં મર્મને છેદ-
નારાં વચનો બોલી જાય છે, તથા “ અલિયં પિસુણં ફરુસં મણેજ્જ ” અસત્ય
પિશુન અને પરુષ, એ ત્રણે પ્રકારના વચનોનો પ્રયોગ કરી નાંખે છે. “ કલ્હં

કરેજ્જ ” પરસ્પરમાં વાગ્યુદ્ધ પણ વહોરે છે “વેરં કરેજ્જા ” બીબા લોકો સાથે શત્રુતા પણ કરે છે, તથા “વિગહં કરેજ્જા ” તથા જે કથા શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ હોય છે તે પણ કરે છે. તથા “કલહં, વેરં વિગહં કરેજ્જ ” કલહ, વૈર અને વિકથા એ ત્રણે કરે છે તથા “સચ્ચં હણેજ્જ” સત્ય-યથાર્થ અર્થનો અપલાપ કરી નાખે છે, “સીલં હણેજ્જ ” શીલ-સદાચારનો નાશ કરી નાખે છે, “વિણયં હણેજ્જ ” વિનીત ભાવને ધિક્કારે છે, તથા “સચ્ચં સીલં વિણયં હણેજ્જ ” સત્ય, શીલ અને વિનય એ ત્રણેને નષ્ટ કરી નાખે છે. તથા “વેસો ભવેજ્જ ” જે માનવ ક્રોધયુક્ત બને છે તે બીબાને અપ્રિય થાય છે, “વત્થુ” ભવેજ્જ ” દ્વેષપાત્ર બને છે અને “ગમ્મો ભવેજ્જ ” બધાને માટે અનાદરપાત્ર બને છે. “વેસો વત્થં ગમ્મો ભવેજ્જ ” તે બીબાને અપ્રિય દ્વેષપાત્ર અને અનાદરપાત્ર એ ત્રણેનું સ્થાન બને છે. એ પૂર્વોક્ત વચનો તથા “એવં અન્નં ચ એવમાહ્યં ” એ જ પ્રકારનાં બીબાં પણ અસત્ય વચનો “કોહગ્ગિસંપલિત્તો ભવેજ્જ ” ક્રોધાગ્નિયુક્ત મનુષ્ય બોલી બાય છે “તમ્હા કોહો ન સેવિયવ્વો” તે કારણે સંયમી લોકોએ કદી પણ ક્રોધ કરવો જોઈએ નહીં. “એવં સંતીઙ્ઘા ભાવિઓ અંતરપ્પા” આ રીતે ક્ષાન્તિપરિણ્ણતિથી ભાવિત થયેલ જીવ “સંજય કરચરણનયણવયણો” સંયત, હાથ, પગ, નયન, વહનવાળો થઈ બાય છે અને “સુરો” પોતાના સત્યવ્રતની આરાધનામાં પ્રારાક્રમ “સચ્ચજ્જવસંપન્નો ભવઙ્ઘ” સત્ય અને આર્જવ, એ બન્નેથી યુક્ત બની બાય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા સત્યવ્રતની બીજી ભાવનાનું વર્ણન કર્યું છે. તે ભાવના ક્રોધનિગ્રહરૂપ છે. ક્ષાન્તિપરિણ્ણતિથી ઉલટી પરિણ્ણતિ ક્રોધની હોય છે, મનુષ્ય પર બ્યારે તેનો આવેશ આવે છે ત્યારે તેની આકૃતિ અહલાઈ બાય છે, તે રૌદ્રરૂપ ધારણ કરે છે, આ પરિસ્થિતિમાં તેનાં વચનો તથા વ્યવહાર સત્ય ધર્મથી પ્રતિકૂળ થઈ બાય છે. તે તેના આવેશમાં ગમે તેવું

બોલવા લાગે છે. તેને તે વાતનું પણ ભાન રહેતું નથી કે મારાં વચનોથી બીજાં પ્રાણીઓના જીવને કેટલું દુઃખ થાય છે. અસત્ય બોલવામાં તેને જરા પણ સંકોચ થતો નથી. બીજાની નિંદા કરતાં પણ તે અટકતો નથી-અન્યની ઉપર અસત્ય દોષારોપ કરતા તે પાછો હઠતો નથી. હરકોઈ સાથે તે કલહ કરતો રહે છે. દુશ્મનાવટ કરવામાં તે નિયુજ્જ હોય છે. શાસ્ત્રવિદ્વદ્ બોલવામાં તેને જરા પણ દુઃખ થતું નથી. જે પદાર્થ જે રૂપે હોય છે તે રૂપે તેને કહેવામાં તેને શરમ લાગે છે. તેની દૃષ્ટિએ વિનીત ભાવની કોઈ કીમત હોતી નથી. બ્યારે ક્રોધરૂપી અગ્નિથી સંતપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે તેની હાલત પૂર્વોક્ત પ્રકારની તો થાય જ છે પણ તેનાથી અધિક પણ કોઈ કોઈ વાર બને છે એવી સ્થિતિમાં તેનો કોઈ હિતૈષી રહેતો નથી. સૌ તેનો અનાદર કરવા માંડે છે. તેથી તે ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ રીતે વિચારીને જે મુનિજન ક્ષાન્તિ પરિણતિથી એ ક્રોધને જીતે છે, એટલે કે ક્રોધ કરતા નથી, તેઓ જ આ બીજી ભાવનાથી ખોતાના અંતઃકરણને ભાવિત કરીને સત્યવ્રતને સ્થિર કરી લે છે. આસૂંબા

લોભનિગ્રહરૂપ ત્રીસરી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર લોભનિગ્રહ નામની ત્રીજી ભાવનાનું વર્ણન કરે છે “તદ્વ્યં લોહો” ઈ.

ટીકાર્થ—“ તદ્વ્યં ” લોભનિગ્રહરૂપ ત્રીજી ભાવના આ પ્રમાણે છે—“ લોહો ન સેન્ધિવ્વો ” લોભ સેવન કરવાને યોગ્ય નથી. કારણ કે “ લુદ્ધો લોલો અલિયં મ્ખેજ્જ ” લોભનું સેવન કરવાથી પ્રાણી લુપ્થ કહેવાય છે, અને તે લોભયુક્ત મનુષ્ય અંચળ ચિત્તવાળો થઈને કૂટ વચન બોલી શકે છે, “ સ્વેત્તસ્સ વત્થુસ્સ

વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” તેને કૂટ વચન-અસત્ય વચન યોદવાનાં
 નિમિત્ત આવાં હોય છે-તે લોભી મનુષ્ય ચંચલ ચિત્ત થતા ખેતર અથવા
 નિવાસભૂમિ-ધરને નિમિત્તે અસત્ય વચન કહી શકે છે. “ કિત્તીએ લામસ્સ વા
 કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” તે પોતાની કીર્તિ અથવા લાભને માટે
 અસત્ય યોદી શકે છે “ ઇલ્લિદ્દે સામ્મવસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં
 મળેજ્જ ” દ્વિ સંપત્તિ અથવા સુખને માટે તે અસત્ય વચન યોદી શકે છે
 “ મત્તસ્સ પાણસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” આહાર અથવા પાણીને
 માટે તે અસત્ય વચન કહી શકે છે “ પીઢ્ઢસ્સ ફલ્લગસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો
 અલિયં મળેજ્જ ” પાટ અથવા ફલકને નિમિત્તે તે અસત્ય વચન યોદી શકે છે.
 “ સંજ્જોએ સંથારગસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” શય્યા અથવા
 સંસ્તાર માટે તે લોભી ચંચલ ચિત્ત થતાં અસત્ય યોદી શકે છે. “ વત્થસ્સ
 પત્તસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” એ જ પ્રમાણે વસ્ત્ર કે પાત્રને
 માટે ચંચલ ચિત્ત થયેલ તે લોભી અસત્ય વચન યોદી શકે છે. “ કંવલ્લસ્સ
 પાયપુંહણસ્સ વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” કમ્બલ કે પગલૂછણીયા
 માટે તે ચંચલ ચિત્ત બનેલ લોભી મૃધાવાદ કહી શકે છે. “ સીસસ્સ સીસણીએ
 વા કણ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” શિષ્ય અથવા શિષ્યાને નિમિત્તે લુબ્ધ
 તે ચંચલ ચિત્ત મૃધાભાષણ કરી શકે તે. “ અન્નેસુ એવમાઇપ્પસુ બહુસુ કારણ-
 સપ્પસુ લુદ્ધો લોલો અલિયં મળેજ્જ ” આ રીતે આ સિવાયનાં સે'કડો કારણોને
 નિમિત્તે તે લોભી ચંચલચિત્ત થઈને અસત્ય યોદી શકે છે. “ તમ્હાલોહો ન
 સેવિયઢ્ઢવો ” તેથી લોભ સેવન કરવાયોગ્ય નથી. “ એવં મુત્તીએ માવિઓ અંત-
 રપ્પા ” આ રીતે નિર્દોષતારૂપ ત્રીજી ભાવનાથી ભાવિત બનેલ અંતરાત્મા-જીવ
 “ સંજયકરચરણનયણવયણો ” પોતાના હાથ, પગ, નયન અને સુખની પ્રવૃત્તિને
 યતનાપૂર્વક સંયમિત કરી લે છે. અને “ સૂરો ” પોતાના સત્યવ્રતના પાલનમાં

પરાક્રમશાળી બનીને “ સચ્ચજ્જવસંપન્નો ભવઙ્ ” સત્ય અને આર્જવ ધર્મથી યુક્ત થઈ બન્ય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં સત્યમતની ત્રીજી ભાવનાનું વર્ણન કર્યું છે. આ ત્રીજી ભાવનાનું નામ લોભનિગ્રહ છે. લોભનો નિગ્રહ કરવાને માટે વિચારધારા આમાં પ્રગટ કરી છે. “ લોભ જ પાપનો બાપ છે. ” આવો વિચાર કરીને લોભની બળમાં ફસાવું જોઈએ નહીં, જે લોભી હોય છે તે લુબ્ધક કહેવાય છે. લોભીનું ચિત્ત દરેક વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે અચલ થઈ બન્ય છે. લોભી વ્યક્તિ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને માટે અસત્ય બોલી શકે છે. ખેતર, મકાન, સંપત્તિ સુખ, આહાર, પાણી આદિને નિમિત્તે પણ તે અસત્યવચનો બોલે છે. તેથી લોભનો નિગ્રહ કરવો તે જ યોગ્ય છે એવા પ્રકારની ભાવના સેવાને જે આ લોભના પરિત્યાગથી પોતાના આત્માને વાસિત બનાવે છે, તેઓ પોતાના સત્ય મહાવ્રતને સ્થિર કરી લે છે તેમની દરેક પ્રવૃત્તિ સંયમિત હોય છે ॥ સ્લ૦ ૬ ॥

ઘૈર્ય નામ કી ચૌથી ભાવના કે સ્વરૂપ કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર ચૌથી ઘૈર્યભાવના નામની ભાવના વિષે કહે છે—“ ચત્વર્ય ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“ ચત્વર્ય ” તે ચૌથી ઘૈર્યભાવના આ પ્રમાણે છે—“ ન મીઙ્યવ્વં ” ભય પામવો જોઈએ નહીં. કારણ કે “ મીયં સુ મયા અઙ્તિ લ્હુઅં ” જે ખીકણ હોય છે તે વ્યક્તિ પાસે ચોક્કસ ભય શીઘ્ર આવે છે. “ મીઓ અવિતિજ્જબો મણ્ણસો ” તથા જે ભયથી ડરે છે એવો મનુષ્ય અદ્વિતીય હોય છે—તે કોઈને મદદ કરી શકતો નથી અને કોઈ ખીજે મનુષ્ય તેનો સહાયક થતો નથી. “ મીઓ મૂણ્ણહિં ઘિપ્પઙ્ ” ભયભીત મનુષ્યને ભૂત પકડી લે છે. “ મીઓ અન્નં પિ હુ મેસેજ્જા ” ભયભીત મનુષ્ય ખીજા લોકોને પણ ભયભીત કરે છે, તથા “ મીઆ

તવસંજમં પિદ્મુણ્જા” તે તપ સંયમનો પણ પરિત્યાગ કરી દે છે “મીઓ ચ મરં ન તિત્યરેજ્જા” ભયભીત માણસો એટલા બધા શક્તિહીન થઈ જાય છે, એટલે કે તેનામાં એટલી બધી માનસિક દુર્બળતા આવી જાય છે કે જેના કારણે તે કોઈ પણ કાર્યનો બોલે ઉઠાવી શકતો નથી. એટલે કે કોઈ પણ કામને તે પૂરું કરી શકતો નથી. “સપુરિસનિસેવિયં ચ મર્ગં મીઓ ન સમત્યો અણુચરિઙ” સત્પુરુષો જે માર્ગનું સેવન કરતા આવ્યા છે, તે માર્ગે ચાલવાને પણ તે સમર્થ બની શકતો નથી. “તમ્હા ન મીદ્યવ્વં મયસ્સ વા વાહિસ્સવા રોગસ્સ વા જરાણ વા મચ્ચુસ્સ વા અન્નસ્સ વા ઇવમાદ્યસ્સ” તેથી કોઈ પણ પ્રકારના ભયથી, ક્રમે ક્રમે પ્રાણોને હરી લેનાર વ્યાધિના, અથવા કુષ્ઠાદિના, શીઘ્રતાથી પ્રાણ હરી લેનાર જ્વર આદિ રોગના, વૃદ્ધાવસ્થાના તથા મૃત્યુના અથવા તેમના જેવી કોઈ પણ પ્રકારની ભયજનક વસ્તુના ભયથી ડરવું બેઈએ નહીં, “એવં ઘેજ્જેણ માવિઓ અંતરપ્પા સંજયકરજરણનયણવયણો સૂરો સચ્ચજ્જવસંપન્નો મવઙ્” આ પ્રકારે ધૈર્યથી ભાવિત થયેલ જીવ પોતાના કર, ચરણ, નયન, અને વદનની પ્રવૃત્તિને સંયમિત રાખીને સત્યવ્રતના પાલનમાં પરાક્રમશાળી બની જાય છે અને સત્ય તથા આર્જવના ભાવયુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ વ્રતદ્વારા સત્યવ્રતની ચોથી ભાવના બતાવી છે. તે ભાવનાનું નામ ધૈર્યભાવના છે. આ ભાવનાનું વર્ણન કરતાં ધૈર્યના અભાવે ક્યી ક્યી હાનિ થાય છે. અને ધૈર્ય રાખવાથી ક્યા ક્યા લાભ થાય છે તે બધાનો વિચાર કરાયો છે. આ વિચારોથી આત્મા બ્યારે ધૈર્યવાન બને છે ત્યારે તે પોતે ગ્રહણ કરેલ સત્યવ્રતને સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત અને સ્થિર બનાવી લે છે ॥ સૂ. ૭ ॥

પાંચવી મૌન ભાવના કે સ્વરૂપ કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર પાંચમી મૌનભાવના બતાવે છે—“ પંચમં ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ પંચમં ” પાંચમી મૌનભાવના આ પ્રમાણે છે—“ હાસં ન સેવિચ્ઙ્વં ” આ ભાવનામાં હાસ્યનો પરિત્યાગ કરાય છે. બ્યારે જીવને ‘ હાસ્ય-નોકણાય ’ મોહનો ઉદય થાય છે ત્યારે તે હાસ્યનું નિમિત્ત મળે કે ન મળે છતાં પણ તે ‘ હી-હી ’ કરતો હંસવા મંડી જાય છે. હસતી વખતે તેનું મુખ ઉઘડી જાય છે અને દાંત સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. સંયમી જને આ હાસ્યનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં કારણ કે “ હાસદ્વિત્તા ” જે પરિહાસ કરનાર વ્યક્તિ હોય છે તે “ અલિઆઈ અસંતગાઈ જંપંતિ ” યથાર્થ અર્થને છૂપાવનાર અને અસદ્ભૂત અર્થને પ્રગટ કરનારાં વચનો બોલ્યા કરે છે. સત્યમહાવ્રતમાં સદ્ભૂત અર્થનું ગોપન તથા અસદ્ભૂત અર્થનું પ્રકાશન હિય ગણાવેલ છે. તે હાસ્યમાં બ્યારે એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહે છે કે તેમાં અસદ્ભૂત અર્થ પ્રગટ કરાય છે અને સદ્ભૂત અર્થનું ગોપન કરાય છે, તે એ પરિસ્થિતિમાં દ્વિતીય મહાવ્રતનું રક્ષણ કેવી રીતે થઈ શકે ? થઈ શકે જ નહીં માટે હાસ્યનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ એમ સૂત્રકારે બતાવ્યું છે. “ પરપરિભવકારણં ચ હાસં ” હાસ્ય અન્યના અપમાનનું કારણ બને છે. “ પરપરિવાયપ્પિયં ચ હાસં ” હાસ્યમાં અન્યનાં દૂષણોનું કથન કરવું પ્રિય લાગે છે. “ પરપીલાકારગં ચ હાસં ” હાસ્યમાં તે વાતનું પણ લાન રહેતું નથી કે તે હાસ્યથી કોઈ બીજાને કષ્ટ થઈ રહ્યું છે. “ મેયવિમુક્તિકારગં ચ હાસં ” હાસ્યને લીધે આરિત્રનો લોપ થાય છે. તેમાં નયન, વદન આદિ શરીરના અવયવો વિકૃત થઈ જાય છે. “ અણ્ણોણ્ણજ્ઞણિયં ચ હોજ્જ હાસં ” હાસ્ય બે કે વધારે માણસ અન્યોન્ય મળ-

વાથી થાય છે. “ અળ્લોળગમણં ચ હોજ્જ મમ્મં ” એ હાસ્યમાં પરદારરમણ આદિ દુશ્ચેષ્ટાઓ પ્રચ્છન્ન રહેતી હોય છે. તથા “ અળ્લોળગમણં ચ હોજ્જ કમ્મં ” આ હાસ્યમાં અન્યોન્ય થતાં દુષ્ટત્યોને લીધે તેની ખેઠકમાં નિંદા થાય છે, તેને તેઓ પોતાનાં મુખથી અહાર કહ્યા કરતાં નથી તો પણ અન્યોન્યની હંસી-મબકથી જ તેમનું દુષ્ટત્ય લોકો સમક્ષ બહાર થઈ જાય છે. “ કંદપ્પામિ ઓગમણં ” તથા હાસ્યકારી સાધુ જે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય તો પણ ચારિત્રતાની ન્યૂનતાને કારણે તેઓ ભાંડ જેવા કાંદર્પિક તથા આજ્ઞાકારી આભિ-યોગિક દેવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, મહર્દિક દેવોમાં નહીં. “ આસુરિયં કિલ્લિ-મત્તણં ચ જ્જેજ્જ હાસં ” તે હાસ્ય ચાંડાલ આદિ ભતિમાં અસુરદેવોમાં કિલ્લિ-પભતિના દેવોમાં ઉત્પત્તિનું કારણ અને છે. “ તમ્હા હાસં ન સેવિયવ્વં ” તે કારણે-હાસ્યથી જીવની એવી ગતિ થાય છે તેથી જીવનું તે કર્તવ્ય છે કે તે હાસ્યનું સેવન ન કરે. “ एवं ” આ પ્રકારે “ મોળેણ ય માલિઓ અંતરપ્પા સંજયકર-ચરણનયણવયણો સૂરો સ્સચ્ચજ્જવસંપન્નો ભવઈ ” હાસ્ય ત્યાગરૂપ મૌનથી વચન સંયમથી ભાવિત થયેલ જીવ પોતાના કર, ચરણ, નયન અને વદનની પ્રવૃત્તિને સંયમિત કરીને સત્યવ્રતના પાલનમાં પરાક્રમશાળી બની જાય છે અને સત્ય તથા આર્જવ ભાવથી યુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ-સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા પાંચમી મૌન ભાવનાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. મૌન ભાવનાનું તાત્પર્ય હાસ્યનો પરિત્યાગ છે. હાંસી કરનાર માણસ પ્રસંગ-વશાત્ અસત્ય વચનનો પ્રયોગ પણ કરે છે, તથા તે કૃત્યથી બીજાનું અપમાન પણ થાય છે. હાસ્ય-મનોવિનોદને માટે કારણ જરૂર હોય છે. પણ સંયમીને હાસ્યની મદદથી મનોવિનોદ કરવાની શી આવશ્યકતા છે? હાસ્યને કારણે અન્યનાં દિલમાં ચોટ લાગે તેનાથી વધારે ખરાબ વાત બીજી કઈ હોઈ શકે? અધ્યાત્મ માર્ગમાં હંસી મબકનો સર્વથા ત્યાગ બતાવ્યો છે. હાસ્યમાં બીજાનાં

દૂષણો બહાર કરવા તે પ્રિય લાગે છે, તે હાસ્ય નોકપાયના ઉદ્યથી થાય છે, જેના કારણે ચારિત્રનો ભંગ થાય છે, ખીજી વ્યક્તિઓની ગુણ ચેષ્ટાઓ પાણુ તે હાસ્ય દ્વારા પ્રગટ થયા કરે છે. ભલે તેનાથી ચારિત્રનો પૂર્ણતઃ ભંગ થતો ન હોય, તે છતાં પણ સાધુ તેના કારણે મહદ્વિક્ક દેવોમાં ઉત્પન્ન થતો નથી. કાન્દર્પિક, અભિયોગિક આદિ દેવોમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી હાસ્યનું સેવન કરવું તે સત્યવ્રતીને માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે, એવું સમજીને જે તેનો પરિત્યાગ કરે છે, તે સત્યવ્રતી પોતાના વ્રતને સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર કરે છે. અને તેનું પાલન કરે છે. આ રીતે હાસ્યમાંથી ઉદ્ભવતા દોષોનો વિચાર કરી હાસ્ય વર્જનરૂપ વચનસંયમથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરીને સાધુ પોતાના વ્રતની આરાધનામાં સમર્થ બની જાય છે અને ગ્રહણુ કરેલ સત્યવ્રતનું સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત કરીને સ્થિર બનાવી લે છે ॥ સૂ૦ ૮ ॥

અધ્યયન કા ઉપસંહાર

આ રીતે સત્યવ્રતની સ્થિરતાને માટેની પાંચ ભાવનાઓ વર્ણવીને હવે સૂત્રકાર આ ખીજા સંવરદ્વારનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે—“ એવમિણ ” ઇત્યાદિ ટીકાથી—“ એવં ” પૂર્વોક્ત પ્રકારે “ “ ણ ” આ “ સંવરસ્સદાર ” સત્ય વચન નામનું ખીજું સંવરદ્વાર “ સમ્મં-સંચરિયં ” સારી રીતે પળાય તે “ સુપ્પણિહિયં ” સુરક્ષિત “ હોઈ ” થઈ જાય છે. “ ઇમેહિં પંચહિં વિ કારણેહિં મળવચણકાયપરિરક્ષિત્વેહિં ” તે કારણે મન, વચન અને કાય એ ત્રણે યોગોથી સારી રીતે સુરક્ષિત કરાયેલ આ પાંચ ભાવનારૂપ કારણોથી “ નિચ્ચં ” સદા “ આમરણં તં ચ ” જીવન પર્યાન્ત “ એસજોગો ” આ સત્યવચનરૂપ યોગ “ ધિદ્મયા મદ્મયા ” સ્વસ્થ ચિત્તે અને હૈથોપાદેયના વિવેકથી યુક્ત થયેલ મુનિજનોએ “ જોયઠ્ઠો ” પાલન કરવા યોગ્ય છે. કારણુ કે આ સત્યમહાવ્રત

રૂપ યોગ “ અણાસવો ” નવાં કર્મોના આસ્રવને રોકનાર હોવાથી અનાસ્રવરૂપ
 “ અકલુસો ” અશુભ અધ્યવસાયરહિત હોવાથી અકલુષરૂપ “ અચ્છિદ્ધો ” પાપને
 સ્ત્રોત તેનાથી બંધ થઈ બંધ છે તેથી અચ્છિદ્ધરૂપ છે, “ અપરિસ્સાવી ” એક
 બિન્દુ પણ કર્મરૂપી જળ તેમાં પ્રવેશી શકતું નથી, તેથી તે અપરિસ્સાવી છે,
 “ અસંકલિદ્ધો ” અસમાધિરૂપ ભાવથી તે રહિત હોય છે તેથી તે અસંકલિદ્ધ
 છે. “ સવ્વજિણમણુણાઓ ” તેથી તે સમસ્ત ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન-
 કાળના તીર્થકરોએ માન્ય કરેલ છે. “ એવં ” આ કહ્યું તે પ્રકારે “ બીયં ”
 બીજા સંવરદ્વારને જે મુનિજન “ ફાસિયં ” પોતાના શરીરથી સ્પર્શે છે,
 “ પાલિયં ” નિરન્તર ધ્યાનપૂર્વક તેનું સેવન કરે છે, “ સોહિયં ” અતિચારોથી
 રહિત બનાવે છે, “ તીરિયં ” પૂર્ણ રીતે તેને પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે.
 “ કિટ્ટિયં ” અન્યને તેનું સેવન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, તથા “ અણુવા-
 લિયં ” ત્રિકરણ યોગોથી જેઓ તેમનું સારી રીતે આચરણ કરે છે તેઓ
 “ અણાણ આરાહિયં ભવઈ ” તેની આરાધના સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોથી જ
 કરે છે એમ સમજવું, “ એવં ” આ પ્રકારે આ (વર્ણવ્યા પ્રમાણેનું) સંવર-
 દ્વાર “ ણાયમુણિણા ” પ્રસિદ્ધ ક્ષત્રિય વંશમાં જન્મેલા મહાવીર ભગવાને
 “ પણ્ણવિયં ” પ્રજ્ઞાપિત કર્યું છે. શિષ્યોને માટે સામાન્ય રૂપે કહ્યું છે. ‘ પહ્-
 પવિયં ’ પ્રરૂપિત કર્યું છે. ભેદાનુભેદ દર્શાવીને વર્ણવ્યું છે. તેથી તે “ સિદ્ધં ”
 પ્રસિદ્ધ છે. આચાર્યાદિ પરંપરાથી તેનું આ રૂપેજ પાલન થતું આવ્યું છે,
 તેથી તે નિર્દોષ છે તથા “ સિદ્ધવરસાસણમિયં ” ભૂતકાળમાં જેટલા સિદ્ધો
 થઈ ગયા છે તેમનાં ઉત્કૃષ્ટ શાસનરૂપ વળી “ આઘવિયં ” તેનું કથન ભગવાન

મહાવીરે કરેલ છે અને “સુદેસિય” તેમણે તેનો આ પ્રમાણે જ ઉપદેશ દેવ, મનુષ્ય અને અસુરો સહિતની પરિષદોમાં આપ્યો છે. “પસત્થં” આ દ્વિતીય સંવરદાર સઘળા પ્રાણીઓનું હિત કરનાર હોવાથી પ્રશસ્ત-મંગળમય છે. “બીયં સંવરદારં સમત્તં” આ બીજું સંવરદાર સમાપ્ત થયું “ત્તિવેમિ” હે જંબૂ! મેં જેવું મહાવીર પ્રભુના મુખથી સાંભળ્યું છે, મારી તરફથી તેમાં કલ્પિત કાંઈ પણ ઉમેરીને તે કહેવાયું નથી.

ભાવાર્થ—બીજા સંવરદારનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે—સત્ય મહાવ્રત નામના બીજા સંવરદારનું જે મુનિજન ઉપરોક્ત પાંચ ભાવનાઓનું જીવન પર્યંત દૃઢતાપૂર્વક પાલન કરે છે, તેના પ્રમાણે પોતાની કર ચરણ આદિની પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે તેમના અશુભ અધ્યવસાય અટકી જાય છે, તેમને નવાં કર્મોનો બંધ બંધાતો નથી, તેના પ્રભાવથી તેમનો પાપોનો સ્ત્રોત અટકી જાય છે, તેથી તે અપરિસ્ત્રાવી આદિ વિશેષણોવાળું છે. ત્રિકાલવર્તી સમસ્ત અરિહંત લગવાનોએ તેનું પોતે પાલન કર્યું છે, અને તેના પાલનનો પરિ-ષદોમાં જીવોને ઉપદેશ આપ્યો છે લગવાન મહાવીરે પણ તેમના પ્રમાણે જ આ બીજા સંવરદારની પ્રશંસા કરી છે અને જાતે પણ તેનું પાલન કર્યું છે તેથી તે મંગળમય છે, નિર્દોષ છે, બાધારહિત છે, તેને ધારણ કરીને પ્રત્યેક સંજી પર્યાસિ પંચેન્દ્રિય મનુષ્યે પોતાનું જીવન સફળ બનાવવું જોઈએ. આ પ્રમાણે શ્રી ભુધર્માસ્વામીએ જંબૂસ્વામીને કહ્યું ॥ સૂ૦ ૯ ॥

॥ બીજું સંવરદાર સમાપ્ત ॥

ત્રીજા સંવરદ્વારનો પ્રારંભ

આગળના અધ્યયનમાં મૃષાવાદ વિરમણ નામના બીજા સંવરદ્વાર વિષે જે કહેવામાં આવ્યું તેનું પાલન અદત્તાદાન વિરમણ વિના થઈ શકતું નથી. તેથી સૂત્રકાર અનુક્રમે આવતા આ તૃતીય અધ્યયનમાં અદત્તાદાન વિરમણ નામના ત્રીજા સંવરદ્વારનું વર્ણન કરે છે—“ જંબૂ ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ સુલ્લવ્ય ” હે શોભનવ્રતશાળી જંબૂ! “ તદ્દ્યં ” આ શરૂ કરેલ ત્રીજા અધ્યયન “ દત્તમણુનાયસંવરો ” દત્તાનુજ્ઞાન સંવર નામનું છે. દત્તાનુજ્ઞાત (દીધેલું) માં દાતાદ્વારા વિતીર્ણ અન્નપાન તથા અનુજ્ઞાત પીઠફલક આદિલેવાનું વિધાન કરેલ છે. તે “ મહલ્લવ્યં ” દત્તાનુજ્ઞાન સંવર મહાવ્રત કહેવાય છે. “ ગુણલ્લવ્યં ” તથા ગુણુવ્રત છે—આલોક અને પરલોક સંબંધી ગુણોનું કારણ-ભૂત આ વ્રત છે, અથવા સમસ્ત વ્રતોને માટે તે ઉપકારક હોવાથી તેને ગુણુવ્રત કહ્યું છે. “ પરલ્લવ્યહરણપડિવિરજ્જુત્તં ” આ વ્રતની આરાધના કરવાથી અન્યનું દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાની પ્રવૃત્તિથી જીવો સર્વથા વિરક્ત રહે છે. “ અપરિમિયમર્ગત તળ્હાણુગયમહિચ્છ મળવચ્ચળકલુસ-આયાણસુનિગ્ગહિયં ” નજરે અડતા દ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરવાની જે અસીમ તથા અક્ષય સ્પૃહા-લાલસા થાય છે તથા તે લાલસાથી બીજા અવિદ્યમાન દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ માટેની મોટી મોટી ઈચ્છાઓની જે પરંપરા ચાલે છે કે જેથી મન વચનની પારકાનું ધન લેવાની જે દોષપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે તેનું આ મહાવ્રતની આરાધનાથી નિયંત્રણ થાય છે, તથા જ્યારે પારકાનું ધન હરી લેવાની મનની કલુષિત વિચારધારા સુનિયંત્રિત થઈ જાય છે ત્યારે ‘ સુસંજમિયમળહત્થપાયનિહુયં ’ તે મનનું નિયમન થતાં જ પારકાનું દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવા માટે હાથ-પગની જે પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તે પણ બંધ પડી જાય છે. આ રીતે એ બંને વિશેષણોથી એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ મહાવ્રતનું સેવન કરવાથી પરદ્રવ્ય લેવાને માટે મન, વચન અને કાયાની જે પ્રવૃત્તિ પહેલાં ચાલતી હતી તે તદ્દન બંધ પડી જાય છે. “ અદત્તાદાનવિરમણસંવર ” આ દત્તાનુજ્ઞાત સંવર કેવું છે તે હવે કહે છે— “ નિર્ગમ્યં ” આ મહાવ્રતની આરાધનાથી બાહ્ય અને આભ્યંતર પરિગ્રહ દૂર

થઈ જાય છે. એટલે કે આ વાત બાહ્ય અને આભ્યન્તરની અસ્થિતિ રહિત હોય છે, તથા “ જેદ્વિચં ” તે સમસ્ત ધર્મોનું પ્રકર્ષપર્યન્ત છે, અને “ નિરુત્તં ” સર્વજ્ઞ પ્રભુએ તેને ઉપાદેયરૂપે બતાવ્યું છે, અથવા તે અવ્યભિચરિત છે, એટલે કે સંયમીનાં જેટલાં કર્તવ્યો છે તેની સાથે તે સુસંગત છે. “ નિરાસવં ” તેનાથી નવીન કર્મો બંધાતા નથી “ નિભ્રમચં ” તેને આચરવામાં સાધુને નૃપાદિનો ભય રહેતો નથી તેથી તે નિર્ભય છે. “ વિમુત્તં ” લોભ, દોષ આદિથી તે રહિત હોય છે. “ ઉત્તમનરવસમ, પવરબલવગ-સુવિહિય જણસંમયં ” જે શ્રેષ્ઠ નરવૃષભ-જિનદેવ છે, તથા બળદેવ વાસુદેવ આદિ જે પ્રબળ બળવાન પુરુષો છે, તથા સુવિહિત જન જે સાધુલોક છે, તે સૌને માટે તે માન્ય છે. તથા “ પરમસાહુધમ્મચરણં ” જે પરમ સાધુજનો ઉદ્દૃષ્ટ તપસ્વીજનોને માટે તે ધર્માચરણરૂપ છે, એવું આ અદ્વતાદાન વિરમણ-દત્તાનુજ્ઞાત સંવરદ્વાર છે. આ તૃતીય સંવરદ્વારમાં સાધુજનોએ શું કરવું જોઈએ તે બતાવવાને માટે સૂત્રકાર કહે છે—“ જલ્થ ય ” આ ત્રીજા સંવરદ્વારમાં “ ગામાગારનગરનિગમ લેહકલ્લક મહંબદોણામુહસંબાહપટ્ટણસમગયં ચ ” સાધુજનોએ ગ્રામ, નગર, આકર નિગમ, ખેટ, કર્ખટ, મહમ્મ, દ્રોણુમુખ, સંવાહ, પટ્ટન, આશ્રમ, એ સ્થાનોમાં રહેલી “ કિંચિ દ્વંવં ” કોઈ પણ વસ્તુ “ મણિમુત્તસિલ્પવાલકંસદૂસરયકવર કળગરચળમાહં ” મણિ, મુક્તા, શિલા, પ્રવાળ, કાંસ્ય, દૂધ્ય એક પ્રકારનું વસ્ત્ર, રજત-આદિ, સુવર્ણ રત્ન આદિ વસ્તુઓ “ પઢિયં ” કોઈની પડી ગઈ હોય, “ પમ્હટ્ટં ” કોઈ ભૂલી ગયું હોય, “ ચિપ્પણટ્ટં ” શોધવા છતાં પણ જડી ન હોય, “ ન કળ્લગ્ગ કસસઙ્ગ કહેહવા ગેળ્લેહવા ” તેને લેવાનું સંયત કે અસંયતને કહેવું ન જોઈએ, અને પોતે લેવી જોઈએ નહીં. કારણ કે એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સુનીમાર્ગમાં ઉચિત ગણાવી નથી. કારણ કે સાધુ “ અહિરણ્ણ સુવ્વણેણ ” હિરણ્ય અને સુવર્ણ એ બંધાની નિવૃત્તિ હોય છે. સાધુને હિરણ્યની ધર્યા હોતી નથી કે સુવર્ણની ધર્યા હોતી નથી. “ સમલેદ્દટ્ટુકંચણેણ ” તેની દષ્ટિએ ઉપેક્ષા પાત્ર હોવાથી માટીનું ઢેકું અને કાંચન બંને સમાન છે એટલે કે બંનેમાં તે સમભાવવાળો હોય છે. “ અપરિગ્ગહસંબુદેણં ” આ રીતે મમત્વભાવથી રહિત હોવાથી તે અપરિગ્રહી હોય છે. સાધુએ એ પ્રકારે અપરિગ્રહવ્રત યુક્ત બનીને આ લોકમાં વિચરવું જોઈએ.

ભાવાર્થ—સંસારમાં નિર્ભય થઈને ફરવાને માટે જે કોઈ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન હોય કે જેનાથી લોકોની દષ્ટિ આકર્ષાય અને સાધુત્વ પર વિશ્વાસ જામે તે

તે એક માત્ર અપરિગ્રહત્વનો સિદ્ધાંત જ છે. તેમાં આંતરિક તથા બાહ્ય એ બન્ને પ્રકારના પરિગ્રહનો સૈદ્ધાન્તિક દૃષ્ટિએ પરિત્યાગ થાય છે. સાધુની પાસે નિર્ગ્રન્થ મુનિની પાસે આ બન્ને પ્રકારના પરિગ્રહનો અભાવ હોય છે. બાહ્ય રીતે જોતાં તેમની પાસે જે કંઈ હોય છે તે બધું સંયમ ધર્મોપકરણ છે, પરિગ્રહ નથી, સૂત્રકારે એ જ વાત સાધુને માટે આ ત્રીજા સંવરદ્વારમાં સમજાવી છે. આગળના અધ્યયનમાં બીજા અધ્યયનમાં મૃષાવાદનો નવ પ્રકારે ત્યાગ કરવાનું સાધુઓને જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનું અંતરંગ તથા બહિરંગ પરિગ્રહનો ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી પાલન થઈ શકતું નથી. અપરિમિત-અનંત તૃણુઓ પર અંકુશ રાખનાર આ એક અપરિગ્રહતા જ છે. આ અપરિગ્રહતા જ, મન, વચન અને કાયાથી અન્યનું દ્રવ્ય પડાવી લેવાની પ્રવૃત્તિ પર બ્રેક (અંકુશ) નું કામ કરે છે. આ અપરિગ્રહતાની છત્રછાયામાં રહેતો સાધુ નવાં કર્મોનાં બંધથી રહિત બની જાય છે તથા સૌને માટે વિશ્વાસપાત્ર બની જાય છે. તેને કોઈનો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. ગ્રામ, આકર આદિ કોઈ પણ સ્થાનમાં ભૂલથી રહેલી, પડી રહેલી, મૂકી રાખેલી કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ તે પોતે લેતો નથી કે લેવાનું બીજાને કહેતો નથી. આ વ્રતને લીધે સાધુનો આત્મા સમસ્ત વસ્તુઓમાં અસારતાનું દર્શન કરી લેવાથી સૌનું અને માટીના ઢેકાને સમાન ભાવે જોનાર બની જાય છે ॥ સૂ૦ ૧ ॥

સૂત્રકાર ફરીથી મુનિજનનાં કર્તવ્યો જ દર્શાવે છે—“ જંપિ ચ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“ જંપિ ચ હોજ્જા હિ દ્વવજાય ” જે કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય, ભલે તે “ સ્વલગય ” બળામાં પડ્યું હોય ભલે “ સ્વેત્તગય ” તે ખેતરમાં પડ્યું હોય, “ રજ્જમંતરગયં વા ” જંગલની અંદર પડ્યું હોય. “ કિં ચિ ” ગમે તે

દ્રવ્ય હોય, “ પુષ્પફલતયપ્પબાલકંદમૂલતળકટુસક્કરાઙ ” ભલે તે વસ્તુ પુષ્પરૂપે
 હોય, ફલરૂપે હોય, છાલરૂપે હોય, પ્રવાલ-કુંપળના રૂપમાં હોય, સૂરણુ આદિ
 કંદરૂપે હોય, મૂળ આદિ રૂપમાં હોય, તૃણ કાષ્ઠ આદિરૂપે હોય, ભલે કાંકરા
 આદિરૂપે હોય, તે બધી વસ્તુઓ ત્યાં “ અપ્પં વા ” થોડી હોય કે “ બહું વા ”
 વધારે હોય, “ અણું વા ” કદમાં નાની હોય કે “ થૂલગં વા ” મોટી હોય,
 કોઈ પણ રીતે એ વસ્તુઓને “ ન કપ્પઙ્ઙ ડગ્ગહે અદિણ્ણમ્મિ મેણ્ણે ડં ” તેના
 માલિકની આજ્ઞા લીધા વિના કોઈ પણ રીતે તેને ગ્રહણ કરવાનું મુનિને
 કલ્પનું નથી. તથા ‘ જે ’ વસ્તુઓ સાધુઓને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તે પણ
 “ હ્ણિહ્ણિ ” પ્રતિદિન “ ડગ્ગહે અણુણા વિ ય ” તેમના માલિકની આજ્ઞા
 લઈને જ “ મેણ્ણિયઢ્ઢવં ” ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. તથા “ વજ્જેયઢ્ઢો ય સઢ્ઢ-
 કા અચ્ચિત્તઢ્ઢરપ્પવેસો ” જે પોતાનો વિશ્વાસ ન કરતો હોય, તેના ઘરે
 સાધુએ કદી જવું જોઈએ નહીં, તથા “ અચ્ચિત્તમ્મત્તપાણં ” જે પોતાના પર
 વિશ્વાસ ન મૂકતો હોય તેને ત્યાંથી સાધુએ આહાર પાણી સ્વીકારવા
 જોઈએ નહીં એ જ રીતે “ અચ્ચિત્તપીઠફલગસેજ્જાસંધારગવત્થપાયકંબલદંડગરઆ-
 હરણનિસેજ્જચોલપટ્ટગમુહપોત્તિયપાયપુલ્લણાઙ ” જે વ્યક્તિ પોતાના પર વિશ્વાસ
 ન રાખતો હોય તેના દ્વારા અપાયેલ પીઠ, ફલક, શય્યા, સંસ્તારક, વસ્ત્ર, પાત્ર
 કંબળ, ઢંડક, રજોહરણુ, નિષદ્ધા, ચોલપટ્ટક, દોરાસહિત મુહપત્તિ, પાદ પ્રોગ્ઘન
 આદિ તથા “ માયણમંઢોવહિહિવગરણં ” ભાજન, (પાત્રા ભાંડ, ઉપાધિ, એ
 બધાં સાધનો લેવાં જોઈએ નહીં. “ પરપરિવાઓ ” તથા કાગડાની જેમ સાધુ-
 ઓએ બીજાના દોષો પ્રગટ કરવા જોઈએ નહીં. તથા “ પરસસદોસો ” પરોક્ષ
 રીતે નિંદા કરવાની તથા સામે જ દોષો કહેવાની પ્રવૃત્તિ સાધુએ છોડવી

જોઈએ. તથા “ પરવવપ્સેણ જં ચ ગેણંતિ ” બાલગ્લાન આદિને નિમિત્તે જે આહાર આદિ વૈયાવૃત્યકારક સાધુ લાવ્યા હોય તે બીજા સાધુઓએ પોતાના ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ નહીં. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે બાલ ગ્લાન આદિ અવસ્થાપન્ન સાધુજનને માટે જે વસ્તુ લાવવામાં આવી હોય તે તેઓએ વાપર્યા પછી વધે તે તે વસ્તુના માલિકની આજ્ઞા લઈને જ બીજા સાધુઓએ તેને પોતાના ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ. તથા “ પરસ્મ જં ચ સુકર્યં ” જે વચનોથી બીજાનાં સુકૃત આદિ પુન્યકર્મોનો નાશ થતો હોય તેવાં વચનો સાધુએ બોલવાં જોઈએ નહીં, એટલે કે તેવા વચનો બોલવાનું સાધુએ બંધ કરવું જોઈએ. તથા “ દાગસ્મ અંતરાઈયં ” જે વચનોથી દાનમાં અંતરાક નડે એવાં વચનો પણ કહેવાં જોઈએ નહીં. તથા “ દાગવિષ્વણાસો ” જે વચનોથી દાનનો વિનાશ થતો હોય તે વચનો પણ બોલવાં જોઈએ નહીં. તથા “ પેસુ-ણં ” સાધુએ કોઈની ચાટી કરવી જોઈએ નહીં તથા “ મચ્છરિયં ” સાધુએ ઈર્ષ્યાલાવનો પણ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ ॥ સૂ-૨ ॥

કેસા મુનિ અદત્તાદાનાદિ વ્રત કા આરાધન નહીં કરતે ઉસકા નિરૂપાગ

કેવા મુનિ આ વ્રતની આરાધના કરી શકતા નથી તે વાત હવે સૂત્રકાર કહે છે—“ જે વિ ચ ” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ—“જે વિ ચ” જે મુનિ એષણા ગુણની વિશુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થયેલ પીઠ ફલક, શય્યા સંસ્તારક, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, દંડ રજોહરણુ, નિષદ્યા, ચોલપટ્ટ, દોરા સહિતની મુહપત્તિ, પાદપ્રોંછન આદિ તથા લાજન, ભાંડ, ઉપધિ એ બધાં

ઉપકરણોને પ્રાપ્ત કરીને તેના વિભાગ કરતા નથી એટલે કે આચાર્ય, ગ્લાન આદિ મુનિજનોને માટે એ પીઠ, ફલક આદિના વિભાગ કર્યા વિના સ્વાર્થ બુદ્ધિથી પોતે જ તેનો ઉપલોગ કર્યા કરે છે, તે સાધુ આ વ્રતની આરાધના કરી શકતો નથી. તથા “અસંગહરૂઈ” જેની સંગ્રહમાં રુચિ હોતી નથી, એટલે કે જે સાધુ સ્વાર્થ પરાયણ હોવાથી એ વસ્ત્ર, ફલક, પાત્ર, વસ્ત્ર, આદિ ઉપકરણો, કે જે પોતાના ગચ્છના ઉપકારક અને એપણાદોષથી રહિત છે. તેની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ “મારી પાસે તો આ વસ્ત્ર. પાત્રાદિ ઉપકરણ છે મારે બીજાની ચિન્તા શા માટે કરવી જોઈએ?” એવી ભાવનાથી સંગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી રહિત થઈ જાય છે, તેવો સાધુ પણ આ વ્રતનો આરાધક થઈ શકતો નથી. મૂર્છાભાવથી જ સંગ્રહ કરવાનો નિષેધ છે. તથા જે સાધુ “તવતેગેય” એ જ રીતે તપચોર છે, દાખલા તરીકે કોઈ સાધુ સ્વાભાવિક રીતે જ દુખળા શરીર વાળો હોય અને તેને જોઈને બીજા કોઈ એમ પૂછે કે—“હે મુનિ! માસખમણ આદિ કરનાર મુનિજન વિષે સાંભળવામાં આવ્યું છે તે શું આપ જ છો?” આ પ્રકારનો પ્રશ્ન સાંભળીને તે પોતાના માનને માટે એવું કહે કે “સાધુ તો તપસ્વી હોય જ છે” અથવા તે વાત સાંભળીને મૌન રહે, એ પ્રકારનું વર્તન કરનાર મુનિને તપચોર કહે છે. તપચોર મુનિ આ વ્રતની આરાધના કરી શકતો નથી. એ જ રીતે “વહતેગે” વ્યાખ્યાન કરતા કોઈ મુનિરાજને જોઈને કોઈ તેમને આ પ્રમાણે પૂછે કે વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ જે મુનિરાજ ગણાય છે તે શું આપ જ છો? આ પ્રમાણે સાંભળતા તેના સમાધાનને માટે એમ કહે છે કે “હે મહાનુભાવ! મુનિજન તો વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ જ હોય છે” અથવા તેને કંઈ પણ જવાબ ન આપતાં ચૂપ રહે, એવા પ્રકારના મુનિને વચસ્તેન-વચનચોર કહેવાય છે, કારણ કે તેણે બીજાની ખ્યાતિનું પોતાનામાં આરોપણ કર્યું છે—આ રીતે પારકાની ખ્યાતિનું પોતાનામાં આરોપણ કરનાર સાધુને વચનચોર કહેવાય છે, એ જ પ્રમાણે “હ્રુવતેગે” રૂપસ્તેન-રૂપચોરની વ્યાખ્યા પણ સમજવી એટલે કે વિશિષ્ટ રૂપયુક્ત કોઈ સાધુની ખ્યાતિ સાંભળીને કોઈ

માણસ કોઈ રૂપવાન મુનિને એવું પૂછે કે “ મહારાજ ! અમે રૂપને વિષે જેની ખ્યાતિ સાંભળી છે તે મુનિ શું આપ જ છો ? ” આ પ્રકારની વાત સાંભળીને તે એવું કહે છે કે સાધુજન તો વિશિષ્ટ રૂપયુક્ત હોય જ છે ” અથવા કંઈ પણ જવાબ ન આપે તો “ મૌનને સંમતિનું લક્ષણ ” મનીને ખીબના વિશિષ્ટ રૂપનું પોતાની અંદર આરોપણ કરવાની ભાવનાથી તે રૂપચોર કહેવાય છે આ રીતે જે સાધુ રૂપચોર હોય છે તે આ વ્રતને પાળી શકતો નથી. આ રીતે “આચારતેજ” જે સાધુ સમાચારી આદિ બાબતમાં ચોર હોય છે તે આચાર ચોર કહેવાય છે. જેમ કે કોઈ સાધુની આચારની બાબતમાં ઉત્કૃષ્ટ ખ્યાતિ સાંભળીને ખીલ કોઈ વ્યક્તિ તેને એવું પૂછે કે “હિ મુનિ ! જે મુનિરાજની આચારમાં ખાસ ખ્યાતિ સંભળાય છે, તે શું આપ પોતે જ છો ? ” આ પ્રમાણે સાંભળીને જે મુનિ એવો પ્રત્યુત્તર વાળે કે મહાનુભાવ ! સાધુઓ તો ઉત્કૃષ્ટ આચારવાળા જ હોય છે” આમ કહેનાર સાધુને આચારચોર કહેવાય છે કારણ કે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં તેણે પોતાનામાં જે અવિદ્યમાન છે તે ઉત્કૃષ્ટ આચારવત્તાનું આરોપણ કર્યું છે. તેથી જે સાધુઓ એવાં આચાર ચોર હોય છે તેમનાથી આ મહાવ્રતની આરાધના થઈ શકતી નથી. “ભાવતેજ” જે શ્રુતજ્ઞાન આદિ ભાવની ચોરી કરે છે તે ભાવચોર કહેવાય છે. જેમ કે કોઈના મોઢે કોઈ સાધુનું કોઈ શાસ્ત્ર સંબંધી અપૂર્વ વ્યાખ્યાન સાંભળીને જે સાધુ એમકહે કે આ વ્યાખ્યાન તો મે જ આપેલું છે.” આ પ્રકારનો ભાવચોર સાધુ પણ આવ્રતની આરાધના કરી શકતો નથી. એ જ પ્રમાણે “સહકરે” શબ્દકર- જે સાધુ એક પ્રહર રાત્રિ પ્રસાર થયા પછી ઘણા જોરથી બોલે છે તેને શબ્દકર કહે છે, “ જ્ઞાનકરે ” જે કાર્યથી સમૂહમાં ભેદભાવ થાય તે કાર્ય કરનાર સાધુ ઝંઝાકર કહેવાય છે, “ કલ્હકરે ” આપસમાં જે વાકૂકલહ કરી બેસે છે તેને કલહકર કહે છે, “ વેરકરે ” આપસમાં જે વેર પેદા કરાવનાર હોય તે વેર-કર કહે છે, “ વિકલ્હકરે ” સ્ત્રી આદિ વિકથાઓ કરનાર સાધુને વિકથાકર કહે

છે, “ અસમાહિકરે ” પોતાના તથા અન્યના ચિત્તમાં ઉદ્દેગ પેદા કરનાર સાધુને અસમાધિકારક કહે છે, “ સયા અળ્પમાણમોઈ ” સદા બત્રીશ કોળિયા કરતાં વધારે આહાર લેનાર સાધુને અપ્રમાણુ લોભ કહે છે, “ સયયં અણુબદ્ધવેરેય ” જેની વેર ભાવના કદી પણ શાન્ત ન થાય તે સાધુને સતતાનુબદ્ધ વૈર કહેવાય છે. “ નિચ્ચરોસી ” જે હંમેશાં ક્રોધમાં જ રહે છે તેને નિત્યરોષી કહે છે, “ સે તારિસણ ” આ રીતે તપચોર આદિ વિશેષણો વાળો સાધુ “ ઇળંવયં નારાહણ ” આ મહાવ્રતની આરાધના કરી શકતો નથી ॥ ૩ ॥

કેસા મુનિ ઈસ વ્રત કા પાલન કર સકતે હૈ ઉસકા નિરૂપાગ

હવે આ મહાવ્રતની આરાધના કરવાને માટે કેવો સાધુ સમર્થ હોઈ શકે છે તે સૂત્રકાર બતાવે છે “ અહ કેરિસણ ” ઈત્યાદિ

ટીકાર્થ—“અહ કેરિસણ પુનાઈવયમિણં આરાહણ?” કેવો સાધુ આ અદ્વિત્તાદાન વિરમણરૂપ મહાવ્રતની આરાધના કરી શકે છે? તેના જવાબમાં સૂત્રકાર કહે છે—“જે સે” જે સાધુ “ ઉબહિમત્તપાણસંગહણદાણકુસલે ” ઉપધિ, વસ્ત્ર, પાત્ર આદિ અને આહાર પાણી, પોતાના સાધર્મિક સાધુઓને માટે લેવામાં અને તેમને તે વસ્તુઓ દેવામાં કુશળ-વિધિજ્ઞ-હોય છે, તથા “ અચ્ચંતબાલ દુબ્બલવિલાણવુઠ્ઠેલ્લવગપવત્તયઆયરિયઉવજ્ઞાણ ” જે જે સંઘમાં અત્યંત બાળ છે—આઠ વર્ષના બાળ સાધુ છે, તથા જે દુર્બલ છે—કમજોર હોવાથી જે પોતાનાં કામ કરવાને અસમર્થ છે, જે ગ્લાન છે વ્યાધિ આદિ ને કારણે જે ભિક્ષાવૃત્તિ આદિ કરવાને અસમર્થ છે, જે વૃદ્ધ છે—સ્થવિર-જરાને કારણે જર્જરિત શરીરવાળાં છે, જ્ઞાનની અપેક્ષાએ; દીક્ષા પર્યાયની અપેક્ષાએ અને આયુની અપેક્ષાએ જે વૃદ્ધ-મોટાં છે, જે ક્ષપક છે—માસખમણુ આદિ ઉચ્ચ તપસ્યા કરનાર છે, જે પ્રવર્તક છે—પ્રશસ્ત યોગોમાં સાધુજનોને તેમની યોગ્યતા અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે, જે આચાર્ય છે—ગણના નેતા છે એટલે કે સાધુના આચારોને જે જાતે પાળે છે અને બીજા સાધુઓ પાસે પળાવે છે, જે ઉપાધ્યાય છે—પોતાની પાસે આવેલા સાધુઓને—શિષ્યજનોને જેઓ સૂત્રો લખાવે છે, જે “ સેહે ” શિષ્યો છે—નવદીક્ષિત સાધુઓ છે, જે “ સા-

હમ્મિ” સાધર્મિક છે, જે “તવસ્મિ કુલગણસંઘેય” તપસ્વી છે, વિકૃતિ-“વિગય” ના ત્યાગી છે, અથવા ચતુર્થલક્ષ્ય આદિ તપસ્યા કરનાર છે, તથા જે એક જ ગુરુનો શિષ્ય સમુદાય “કુલ” છે, કુલના સમુદાયને ગણ કહે છે, ગણના સમુદાયને સંઘ કહે છે. તે એ સૌની “ચેદ્યદ્વે” સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના અભિલાષી તથા “નિજ્જરટ્ટી” કર્મોની નિર્જરા માટે ઉત્સુક મુનિ ‘અણિ-સ્સિયં’ આલોક અને પરલોક સંબંધી આકાંક્ષા રહિત થઈને “દસવિહં” દસ પ્રકારની “બહુવિયં” આહાર પાણી આદિ વિવિધ પ્રકારે “વેયાવચ્ચં કરેઈ” વૈયાવૃત્ય કરે છે-તેમની જે સાધુ સહાયતા કરે છે તે આ મહાવ્રત પાળી શકે છે. અહીં જે “ચેદ્યદ્વે” પદ આવ્યું છે તેની છાયા “ચૈત્યાર્થ” છે. સંજ્ઞાનાર્થક ‘ચિત્’ ધાતુથી “ક્વિવ્” પ્રત્યય લાગતા ‘ચિત્’ એવો શબ્દ બની જાય છે, તેનો અર્થ સંજ્ઞાન-સમ્યગ્ જ્ઞાન-થાય છે. છતાં સ્વાર્થમાં ‘વ્યજ્’ પ્રત્યય લાગતા ચૈત્ય શબ્દ સિદ્ધ થઈ જાય છે. તે ચિત્ જ ચૈત્ય છે એવો અર્થબોધ થાય છે. તે ચૈત્ય-સમ્યગ્ જ્ઞાન જ જેનું પ્રયોજન છે તે ચૈત્યાર્થ છે, તે પ્રકારનો અર્થ થવાથી તેનું તાત્પર્ય તે થાય છે કે જે સાધુ સમ્યગ્ જ્ઞાનની અભિલાષા વાળા છે. “અણિસ્સિયં” આ પદ ક્રિયાવિશેષણના રૂપમાં વપરાયું છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે તે સાધુ તે બાલ આદિ મુનિઓનું વૈયાવૃત્ય કરતી વખતે એવી ભાવના ન રાખે કે મને કીર્તિ આદિની પ્રાપ્તિ અથવા આલોક તથા પરલોક સંબંધી સુખોની પ્રાપ્તિ તેમની સેવાથી થશે. “બહુવિયં” તે વૈયાવૃત્યનું વિશેષણ છે જે એ બતાવે છે કે વૈયાવૃત્ય તપ આહાર પાણી આદિ અનેક પ્રકારનાં છે. શાસ્ત્રોમાં વૈયાવૃત્યના દસ ભેદ બતાવ્યા છે. કારણ કે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, તપસ્વી, શૈક્ષ, ગ્લાન, સાધર્મિક, કુલ, ગણ અને સંઘ એ દશ સેવાના સ્થાન છે. તેથી તેમની સેવારૂપ આ વૈયાવૃત્ય પણ દશ પ્રકારનું કહેલ છે.

શંકા—આ “અચ્ચંતવાલ” આદિ પદમાં અત્યંત બાળથી લઈને સંઘ

સુધી વૈયાવૃત્યનાં ચૌદ સ્થાનો થાય છે, તે તે બધાં વૈયાવૃત્યનાં સ્થાન હોવાથી વૈયાવૃત્ય પણ ચૌદ પ્રકારનાં થવાં જોઈએ. છતાં અહીં તેનાં દસ પ્રકાર બતાવ્યા છે તે તે કથન શું પરસ્પરમાં વિરોધાભાસ દર્શાવતું નથી? અવશ્ય વિરોધાભાસ દર્શાવે છે.

ઉત્તર-શંકા બરાબર છે પણ વિચાર કરતાં તેનું સારી રીતે સમાધાન થઈ જાય છે. વૈયાવૃત્યનાં એ દસ પ્રકારનાં જ સ્થાન વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ (શ. ૨૫ ઉ-૭) વ્યવહારસૂત્ર (ઉ-૧૦) આદિ આગમોમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તેમનામાંજ તેમનાથી બાહ્ય ભેદોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જેમ કે જે સાધુ અત્યંત બાલ અને દુર્બળ છે તે બંનેનો સમાવેશ ગ્લાન સાધુઓમાં થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ તેમના જેવાં જ હોય છે તેથી તેમનો પાઠ તેમની સાથે રાખ્યો છે જેમ ગ્લાન સાધુ આહાર પાણી આદિ લાવવાને અસમર્થ હોય છે તેમ તેઓ પણ અસમર્થ છે. એજ રીતે તેઓની વચ્ચે પરસ્પરમાં સમાનતા આવવાથી તે બંનેનો સમાવેશ ‘ ગ્લાન ’ માં થઈ જાય છે, એ જ રીતે જે ક્ષપક અને પ્રવર્તક છે તેમનો સમાવેશ આચાર્યમાં કરી દેવાય છે. જેમ આચાર્ય પ્રવચનના પ્રભાવક હોય છે તેમ તેઓ બંને પણ હોય છે, તથા તેમના જેવા તેઓ પ્રભાવક હોવાથી પરસ્પરમાં તે બાબતની સમાનતા આવી જાય છે. એ જ વાત પ્રગટ કરવાને માટે સૂત્રકારે તે બંનેનો પાઠ આચાર્ય સાથે કર્યો છે. આ રીતે વિચાર કરતાં વૈયાવૃત્યનાં દસ પ્રકારનાં જ સ્થાન સિદ્ધ થાય છે, તેથી તેમના ભેદને કરણે વૈયાવૃત્યમાં દસ વિધતાનું કથન વિરૂદ્ધ પડતું નથી એમ સમજવું જોઈએ.

તથા- જે “ ચેદ્યદ્વે ” આ પદનું વ્યાખ્યાન “ ચૈત્યાનાં અર્થઃ પ્રયોજનમ્ ચસ્ય સઃ ચૈત્યાર્થઃ ” ચૈત્ય જ્ઞિન પ્રતિમાં છે. તેનું પ્રયોજન જેને છે એવો સાધુ” એવું જે કહે છે. તેમનું તે કથન બ્રાન્તિમૂલક છે. કારણ કે જ્ઞિન પ્રતિમાનું વૈયાવૃત્ય કરવાનું વિધાન નથી. જો આ વિધાન માની લેવામા આવે તો વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞસિ આદિ આગમોમાં વૈયાવૃત્યનાં જે પૂર્વોક્ત દસ ભેદ બતાવ્યા છે

તેમાં વિરોધ આવી જાય છે, કારણ કે જિન પ્રતિમા વૈયાવૃત્ય નામનો એક અગ્યારમો ભેદ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અને ખીણ એક એ પણ વાત છે કે જે જિન પ્રતિમા હોય છે તેમાં વૈયાવૃત્યના સ્થાન પ્રાપ્તિની યોગ્યતા જ નથી, કારણ કે તેમાં જ્ઞાનાદિ કોઈ ગુણ તો છે જ નહીં—તેતો જડ પથ્થરની બનેલી છે, તો આહાર પાણી દ્વારા તેને સહાયતા પહોંચાડવાની શી આવશ્યકતા છે? તથા વૈયાવૃત્યમાં દશવિધાતાનું પ્રતિપાદન કરનાર જે આગમ છે તેમાં વિરોધાભાસ ન લાગે તે અભિપ્રાયથી પ્રેરાર્થને જે આચાર્યમાં જિન પ્રતિમાનો સમાવેશ કરે છે, તેમનું તે પ્રમાણે કરવું તે પણ બ્રાન્તિમૂલક જ છે. ચૈત્ય શબ્દમાં જ્ઞાનાર્થકતાની અમારી આ માન્યતા આગમનિકૂલ છે, કારણ કે વૈયાવૃત્યથી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેની વૃદ્ધિ થાય છે. તથા તીર્થ-કર નામગોત્ર કર્મનું ઉપાર્જન થાય છે. તીર્થ-કર પ્રકૃતિનો અંધ જે જીવને અંધાય છે તે અવશ્ય કેવળ જ્ઞાનનો અધિકારી બનશે. કારણ કે તે કેવળજ્ઞાનની અવિનાભાવિની પ્રકૃતિ છે. તીર્થ-કર પ્રકૃતિ સ્વાભાવિક રીતે જ કેવળજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે, તેથી જ્ઞાનાર્થી થઈને વૈયાવૃત્ય કરે છે એવો અમે દર્શાવેલો અર્થ નિર્દોષ જ છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં એ જ વાત કરી છે—“વૈયાવચ્ચેણં મંતે ! જીવે કિં જળયઈ ? વૈયાવચ્ચેણં તિત્થયરમગીયં કમ્મં નિબંધઈ” (ઉત્તરાધ્ય. અ. ૨૬ ખોલ ૪૩) તથા જે સાધુ “ન ચ અચિયત્ત-સ્સ ઘરં પવિસઈ” સાધુ પોતાને ઘર આવવાથી જે વ્યક્તિ અપ્રીતિ અથવા અવિશ્વાસ વાળો થાય છે તે અચિયત્ત કહેવાય છે—એવી વ્યક્તિના ઘરમાં સાધુ પ્રવેશ કરતા નથી, તથા “ન ચ અચિયત્તસ્સ ભત્તપાણં ગિણ્હઈ” તે અપ્રીતિ અને અવિશ્વાસવાળાના ઘરેથી આહારપાણી લેતા નથી, અને “ન ચ અચિયત્તસ્સ પીઠ્ઠલગ સેજ્ઞાસંથારગવત્થપાયકંબલદંડગરજોહરણનિસેજ્જચોલપટ્ટગમુહપોત્તિય પાયપુ-છ્ણાઈમાયણમંહોવહિલવગરણં સેવઈ” તે અપ્રીતિ અને અવિશ્વાસ-વાળાનાં

પાંક, ફલક, શબ્દા સંસ્તારક, વચ્ચ, પાદકંબલ, દંડક, રજોહરણુ, ચોલપટ્ટક, દોરા સાથેની મુહપત્તિ, પાદપ્રોંછન આદિ તથા લાજન, લાંડ, ઉપધિ આદિ ઉપકરણનું સેવન કરતો નથી, “ન ચ વિ પરિવાયપરસ્સ જંપડ” ખીજની નિંદા કરતો નથી, “ન યા વિ પરસ્સ દોસે ગેળહૃ” ખીજના દોષોને જોતો નથી, “પરવવણેણ વિ ન કિંચિ ગેળહૃ” ખાળ, ગ્લાન આદિને નિમિત્તે લાવેલા ઔષધ, લૈષજ્ય, આદિ કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના અથવા લીજના ઉપયોગમાં લેતો નથી. “જ ય વિપરિણામેઙ્ગ કિંચિ જ્ઞ” જે શિષ્યાદિને ધર્મથી કે ગુરૂજનોથી વિમુખ કરતો નથી, “જ યાવિ ણાસેઙ્ગ દિણ્ણ સુકય” દત્ત-અભયદાનાદિકનું સુકૃત-વ્રત પ્રત્યાખ્યાન આદિનો જે નાશ કરતો નથી-પણુ તેની અનુમોદના જ કરે છે, એટલે કે અન્ય વડે કરાયેલ શુભકૃત્યોને જે ઢાંકતો નથી “દાઙ્ગય કાઙ્ગય જ ય પચ્છાત્તાવિણ હાઙ્ગ” હેય વસ્તુને દધને અને વૈયાવૃત્ય આદિ કાર્ય કરીને જે પશ્ચાત્તાપ કરતા નથી, “સંવિભાગસીલે” પ્રાપ્ત આહારાદિના જે સંવિભાગકારી હોય છે, અને “સંગહોવગ્ગહકુસલે” શિષ્યાદિના પરિવર્ધનમાં અને તેમના ભક્ત શ્રુત આદિ દાન પૂર્વક ઉપબંધનમાં દક્ષ હોય છે “સે તારિસે” એવો તે સાધુ “ઙ્ગં વયં આરાહેઙ્ગ” આ અદત્તાદાન વિરમણુરૂપ વ્રતનું આરાધન કરી શકે છે, ખીજ કરી શકતાં નથી,

લાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા સમજાવ્યું છે કે કેવું કાર્ય કરનાર સાધુ આ મહાવ્રતનો આરાધક થાય છે. તેમનું એવું કથન છે કે જે સાધુ આગળ ખીજ સૂત્રમાં બતાવેલ વાત અનુસાર આચરણુ કરે છે તે જ સાધુ આ મહાવ્રતનો આરાધક બને છે તે વાતો આ પ્રમાણે છે—જે સાધુ ઉપધિ અને ભક્તપાન (આહારપાણી) નો સંગ્રહ અને દાન કરવામાં દક્ષ હોય છે, અત્યંત ખાળ, દુર્બલ, ગ્લાન, વૃદ્ધ, ક્ષયક, પ્રવર્તક, આચાર્ય ઉપાધ્યાય આદિની વૈયાવચ્ચ-વૈયાવૃત્ય કરે છે, અપ્રીતિક જનને ત્યાં ગોચરીને માટે જતો નથી, તેના દ્વારા

અપાયેલ પીઠ, ફલક આદિનો ઉપયોગ કરતો નથી. અન્યની નિંદા કરતો નથી અન્યના દોષો તરફ નજર નાખતો નથી ખીજનું નિમિત્ત બતાવીને પોતાને માટે તથા અન્યને માટે હોઈ પણ વસ્તુ લેતો નથી, ગુર્વાદિક સાથે તેમના શિષ્યાદિકોમાં લેદલાવ પડાવતો નથી, અભયદાન આદિ દઈને, વૈયાવૃત્ય કરીને જે પાછળથી પસ્તાતો નથી, સંગ્રહશીલ હોય છે-સંવિભાગકારી હોય છે, શિષ્યાદિરૂપ સંપત્તિ વધારવામાં કુશળ હોય છે, એવો સાધુ જ આ મહાવ્રતોનો આરાધક થઈ શકે છે. તે આચાર્ય આદિની જે વૈયાવૃત્ય કરે છે તેમાં તેનો હેતુ પોતાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ તથા કર્મોની નિર્જરા કરવાનો જ હોય છે. વૈયાવૃત્ય આચાર્ય આદિ દસ પ્રકારનાં સેવાને પાત્ર સ્થાન હોવાથી દસ પ્રકારનું છે. સૂત્રમાં જે કે ચૌદ પ્રકારનાં વૈયાવૃત્યના સ્થાન બતાવ્યાં છે પણ અત્યંત બળ અને દુર્બળ સાધુઓનો સમાવેશ ગ્લાનમાં. અને ક્ષપક અને પ્રભાવક સાધુઓનો સમાવેશ આચાર્યમાં કરી દેવામાં આવેલ છે, તેથી આ રીતે તેના દસ પ્રકાર જ થાય છે. મુખ્યત્વે જેનું કાર્ય આચાર અને વ્રત ગ્રહણ કરાવવાનું હોય છે તે આચાર્ય કહેવાય છે. મુખ્યત્વે જેનું કાર્ય મૂળ સૂત્રને અભ્યાસ કરાવવાનું હોય છે તે ઉપાધ્યાય કહેવાય છે. જે વિગય આદિના ત્યાગરૂપ તપો કરે છે તે તપસ્વી કહેવાય છે, જે નવહીક્ષિત થઈને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉમેદવાર હોય છે તેને શૈક્ષ કહે છે. રોગ આદિથી જેનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હોય તેને ગ્લાન કહે છે. એક જ દીક્ષાચાર્યના શિષ્ય પરિવારને કુલ કહે છે, જુદા જુદા આચાર્યોના શિષ્યરૂપ સાધુ જે પરસ્પર સહાધ્યાયી હોવાથી સમાન વાચનાવાળા હોય તો તેમના સમુદાયને ગણુ કહે છે. ગણુના સમુદાયને સંઘ કહે છે. જે પ્રવચ્ચા (દીક્ષા) ધારી હોય તે સાધુ કહેવાય છે. શ્રુતલિંગ અને પ્રવચ્ચનમાં જે સમાન હોય તે સાધર્મિક કહેવાય છે. ॥ સૂ૦ ૪ ॥

વિવક્તવસતિવાસ નામકી પ્રથમ ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર આ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે—“ઈમં ચ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ઈમં ચ પરદઘ્વહરણવેરમણપરિરક્ષણદ્વયાદ પાવચનં ભગવચા મુકહિયં” પૂર્વે અનંત તીર્થકરો અને ગણધરો દ્વારા કહેવાયેલ આ પ્રત્યક્ષી-ભૂત પ્રવચન. પરદઘ્વ વિરમણરૂપ મહાવ્રતની પરિરક્ષાને નિમિત્તે ભગવાને વિસ્તારપૂર્વક પ્રરૂપિત કરેલ છે. આ પ્રવચન “અત્તહિયં” આત્માતું હિતકારક છે, “વેચ્ચાભાવિયં” જન્માન્તરમાં પણ શુભ ફળનું દેનારું છે, તેથી તે “આગમેસિમહં” ભવિષ્યકાળમાં કલ્યાણકારક બતાવવામાં આવ્યું છે. “સુદ્ધં”, તે નિર્દોષ હોવાથી શુદ્ધ છે, “નેયાચ્ચ” વીતરાગ પ્રભુદ્વારા કથિત હોવાથી ન્યાયયુક્ત છે, “અકુલિલં” ઋણભાવતું જનક હોવાથી અકુટિલ છે, “અણુત્તરં” સર્વશ્રેષ્ઠ હોવાથી અનુત્તર છે તથા “સઘ્વદુક્ષવાવાણં વિસમણં” સકળ દુઃખજનક જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારનાં કર્મોતું સર્વથા પ્રશમનકારક છે. સૂ. પ

હવે સૂત્રકાર આ ત્રીજા વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ સમજાવવાને માટે સૌથી પ્રથમ વિવક્તવસતિવાસ નામની પહેલી ભાવનાને પ્રગટ કરે છે—“તસ્સ ઈમા” ઈ.

ટીકાર્થ—“તસ્સ” તે પ્રસિદ્ધ “તદ્વિચ્ચ વચ્ચસ્સ” ત્રીજા અદત્તાદાન વિરમણ વ્રતની “ઈમા” આ પ્રમાણે “પંચ ભાવનાઓ તિ” પાંચ ભાવનાઓ છે. એ ભાવનાઓ “પરદઘ્વહરણવેરમણપરિરક્ષણદ્વયાદ” આ અદત્તાદાન વિરમણ વ્રતની પરિરક્ષાને માટે બતાવવામાં આવી છે. “પદમં” તેમાંની પહેલી ભાવનાનું નામ ‘વિવક્તવસતિવાસ’ તેમાં સાધુઓએ કયાં વાસ કરવો તે બતાવ્યું છે. “દેવકુલ સમા-પ્પવા-વસહ-રુક્ષમૂલ-આરામ-કંદરાગાર-ગિરિ-ગુહા-કમ્મંતુ-ડ્ઙ્ઙાણ-જાણસાલા-કુવિચસાલા-મંડવ-સુન્નચર-સુસાણ-લેણ-આવણે” દેવકુલમાં-વ્યન્તર આદિ દેવોનાં સ્થાનમાં, સભામાં જ્યાં મંત્રણાને માટે આવીને વખતોવખત માણસો એકઠા થાય છે એવા સ્થાનમાં, પ્રપામાં-પાનીચશાળમાં. આવસથમાં-પરિવ્રાજકોનાં ઘરોમાં, વૃક્ષમૂળમાં-ઝાડની નીચે, આરામમાં-માઘવી લતા આદિથી આચ્છાદિત રમ્યવનમાં, કન્દરામાં-ગુફામાં, આકરમાં-લોહું આદિ ધાતુઓની ખાણમાં, ગિરિગુહામાં-પર્વતની ગુફામાં. કર્માન્તમાં-લુહાર આદિની શાલામાં, કારખાના-મીલ આદિ નામે પ્રસિદ્ધ સ્થાનોમાં, ઉદ્યાનમાં-બાગમાં,

યાનશાલામાં-રથાદિ ગૃહમાં, કુખ્યશાલામાં-ગૃહોપકરણ રાખવાની જગ્યામાં, મંડપમાં-વિશ્રામ સ્થાનમાં, શૂન્યગૃહમાં-સૂતા ઘરમાં, સ્મશાનમાં (મરઘરમાં), લયનમાં-પર્વતની તળેટીમાં રથેલ પાષાણઘરમાં, આપણમાં-હાટમાં, “અન્નમ્મિ ય એવમાહ્યમ્મિ” તથા એ જ પ્રકારનાં અન્ય સ્થાનોમાં કે જે “દ્વગમદ્વિય-વીય-હરિય-તસપાણઅસંસત્તે” જળ માટી, ખીજ. ફૂર્વા, દ્વિન્દ્રીયાદિક ત્રસ એ બધાથી રહિત હોય, તથા “અહાકઠં” જે ગૃહસ્થે પોતાને માટે બનાવ-રાવ્યું હોય, અને જે “ફાસુણ” નિર્દોષ હોય, તથા “વિવિત્ત” સ્ત્રી, પશુ, પંડકથી રહિત હોય, અને “પસત્થે” પ્રશસ્ત-સાધુજનોના નિવાસને માટે યોગ્ય હોય “ઉવસસણ” એવા ઉપાશ્રયમાં “હોઙ્ વિહરિયવ્વં” સાધુઓએ રહેવું જોઈએ. “અહાકમ્મબહુલે ય જેસે” અને જે ઉપાશ્રય આધાકર્મ બહુલ હોય સાધુને નિમિત્તે છકાય મર્દનરૂપ કર્મથી વ્યાપ્ત હોય, તેમાં સાધુએ રહેવું જોઈએ નહીં. કારણ કે એવા ઉપાશ્રયમાં રહેવાથી સાધુના આ અદત્તાદાન વિરમણરૂપ મૂળ ગુણોને હાનિ થાય છે, એ જ વાત “અહાકમ્મ-બહુલે ય જેસે” આ સૂત્રાંશ દ્વારા પ્રગટ કરેલ છે. તથા “જત્થ અંતો વહિં મજ્ઞે ય” જે ઉપાશ્રય અંદર, બહાર અને મધ્ય ભાગમાં “આસિયસંમજ્જિઓસિત્તસોહિયછાણ દુમણલિંપણઅણુલિંપણજલણમ્હચાલણ” પાણી છાંટેલ હોય, સાવરણીથી ન્યાંને કચરો સાફ કર્યો હોય, દીવાલ આદિ પર લાગેલાં બળાં ન્યાંથી ઉતારી લીધાં હોય, જે ગાયનાં છાણથી લીંપેલ હોય, ચુના વગેરેથી જેની દીવાલો ઉજ્જવળ બનાવવામાં આવી હોય, જેમાંનાં છિદ્રો આદિ છાણમિશ્રિત માટીથી પૂરી દીધાં હોય, તથા જે સુંદર દેખાય તે માટે વારંવાર છાણ આદિ મિશ્રિત માટીથી લીંપવામાં આવેલ હોય, ન્યાં શીત દૂર કરવાને માટે અગ્નિ બળતો હોય, અને ન્યાંથી ગૃહસ્થોનાં વાસણ ઉપાડી ઉપાડીને ખીજ જગ્યાએ મૂકવામાં આવતાં હોય, આ પ્રકારનો “અસંજમોવટ્ટહ” જીવ વિરાધનારૂપ અસંયમ ન્યાં સાધુને નિમિત્તે યદ રહ્યો હોય, “સે તારિસે” આ પ્રકારનું જે “સુત્ત-પરિકુટ્ટે” આગમદ્વારા નિષિદ્ધ છે, “ઉવસસણ” તે ઉપાશ્રય “સંજયાણં અદ્દા” સાધુઓને માટે “વજ્જેયવ્વો” વર્જનીય છે એટલે કે તે પ્રકારના ઉપાશ્રયમાં સાધુએ રહેવું જોઈએ નહીં. હવે સૂત્રકાર પહેલી ભાષનાનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે-“એવ” ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આ “વિવિત્તવાસવસહિસમિહ્જોગેણ”

વિવિક્તવાસવસતિ સમિતિનાં યોગથી સ્ત્રી, પશુ, પંડકથી રહિત એવા એકાન્ત નિવાસ સ્થાનમાં વસવાડૂપ સમિતિના સંબંધથી “ ભાવિઓ અંતરૂપા ” ભાવિત છવ “ નિચ્ચં ” સદા “ અહિગરણકરણકારાવણવાવકમ્મવિરણ ” આસિચનાદિ સાવધ અનુષ્ઠાન કરવાથી, કરાવવાથી અને તેની અનુમોદનાડૂપ પ.પકર્મથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તથા “ દત્તમણુણાચઝગહરૂઈ ” દાતાની વિતીર્ણુ, અને તીર્થકર ગણુધર આદિ દેવોદ્વારા વસવાને માટે અનુજ્ઞા મળેલ એવાં દેવકુલ આદિ સ્થાન ગ્રહણુ કરવામાં પ્રીતિયુક્ત હોવાથી તે દત્તાનુજ્ઞાત વસતિને ગ્રહણુ કરવાની રુચિવાળો એટલે અદત્ત અનનુજ્ઞાત વસતિનેા ઉપલોગ કરનાર બને છે.

ભાવાર્થ—અદત્તાદાન વિરમણુ વ્રતની રક્ષા અને સુસ્થિરતાને નિમિત્તે સૂત્રકાર આ સૂત્રદ્વારા તેની પાંચ ભાવનાઓમાંથી “ વિવિક્તવાસવસતિ ” નામની પહેલી ભાવનાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતાં બતાવે છેકે સાધુઓએ દેવકુલ આદિ સ્થાનો, કે જે તેમને નિમિત્તે બનાવ્યાં હોતાં નથી, તેમાં વસવું જોઈએ અથવા તેા કેાઈ ઉપાશ્રયમાં વસવું જોઈએ. તે ઉપાશ્રય સાધુને નિમિત્તે બનાવેલ હોવાં જોઈએ નહીં, પણુ ગૃહસ્થે પોતાને નિમિત્તે જ તે બંધાવેલાં હોવા જોઈએ. સાધુને નિમિત્તે બનાવવામાં સાધુને સાવધ અનુષ્ઠાન કરાવવા ડૂપ અસંયમનેા દોષ લાગે છે. સ્ત્રી, પશુ પંડકથી તે સ્થાન રહિત હોવું જોઈએ. તથા “ સાધુ મહારાજ પધારવાના છે ” એવા ખ્યાલથી સાધુને નિમિત્તે તેના પર પાણી છંટાવ્યું હોવું જોઈએ નહીં, ત્યાંના જાળાં વગેરે ઉતારેલ હોવાં જોઈએ નહીં છાણુ આદિથી લીંપીને તેને સ્વચ્છ અને સુઘડ બનાવ્યો હોવો જોઈએ નહીં. ત્યાંની શીતને ઢૂર કરવા માટે ત્યાં અગ્નિ વગેરે સળગાવીને તેને ગરમ કરેલ હોવો જોઈએ નહીં, ઇત્યાદિ પ્રકારે જે રીતે આગમમાં સાધુને માટે યોગ્ય નિવાસ બતાવવામાં આવેલ છે તે પ્રકારનું તે નિવાસસ્થાન હોવું જોઈએ. ત્યારે આ પહેલી ભાવના સફળ થાય છે અને તે પ્રકારની આ પ્રવૃત્તિ કરનાર સાધુ પોતાના અદત્તાદાન વિરમણુવ્રતની રક્ષા અને સુસ્થિરતા રાખી શકે છે. સૂત્રમાં જે અધિકરણુ શબ્દ આવ્યો છે તેનો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણુ મળતો અર્થ “ જેના પ્રભાવથી આત્મા દુર્ગતિમાં જવાને પાત્ર બને છે ” તે પ્રમાણુ થાય છે. આ

સિંચનાદિ કર્મ એવાં જ છે કારણ કે તે સાવધ અનુષ્ઠાન છે. કરવું, કરાવવું અને અનુમોહના આપવી એ ત્રણેનું વ્રતાદિકના વિચારમાં સમાન કોટિનું સ્થાન આપ્યું છે, આસિંચનાદિ કર્મ જે સાધુને નિમિત્તે કરવામાં આવતાં હોય તે તે સાધુને માટે પણ સાવધાનુષ્ઠાનરૂપ અસંયમના ભાગીદાર અને છે. તેથી પ્રભુને એવો આદેશ છે કે સાધુઓએ તેવાં સાવધાનુષ્ઠાનરૂપ અસંયમ ભાવથી દૂર રહેવું જોઈએ ॥ સૂ૦ ૬ ॥

અનુજ્ઞાતસંસ્તારક નામકી દૂસરી ભાવના કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર બીજી ભાવનાને પ્રગટ કરે છે—“બીયં આરામુજ્જાણ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“બીયં” આ વ્રતની બીજી ભાવના “અનુજ્ઞાત સંસ્તારક ગ્રહણ રૂપ છે, તે આ પ્રમાણે છે—“આરામુજ્જાણકાળવળવવદેસભાગે” આરામ-માધવીલતા આદિથી આચ્છાદિત વનમાં, ઉદ્યાન-બાગમાં, કાનન-સામાન્ય વૃક્ષોથી યુક્ત વનમાં, વન-નગરથી દૂર આવેલા જંગલમાં, એટલે કે તે સ્થાનોના પ્રદેશોમાંના એક દેશમાં, સ્થિત “જં કિચિ” જે કોઈ “ઈકઢં વા” ઢાઠૂંણ-એક પ્રકારનું ઘાસ, અથવા “કઠિણગં વા” કઠિનક-રોઈસ નામનું એક પ્રકારનું ઘાસ અથવા “જંતુગં વા” જંતુક-જળાશયમાં પેદા થયેલ જંતુક નામનું ઘાસ “પર, મેર, કુચ, કુસ, ડહમ, પ્પલાલ, મૂયગ, વલ્લય, પુપ્ફ, ફલ, તય, પ્પવાલ, કંદ, મૂલ, તણ, કટ્ટ, સક્કરાઈ” પર નામનું ઘાસ, મેર-મુંજ નામનું ઘાસ, કુશ નામનું ઘાસ, દર્ભી નામનું ઘાસ પલાલ નામનું ઘાસ, મોતિંગ નામનું ઘાસ, વલ્વજ-દર્ભીની જાતનું ઘાસ, પુષ્પ, રૂળ, ત્વક્ક-છાલ, પ્રવાલ-કુંપળ,

કંદ, મૂળ, તૃણ-સામાન્ય ઘાસ, કાઠ-લાકડાં, શર્કરા-કંકડ, તે બધામાંથી કોઈ પણ પદાર્થને જે “સેઝ્જોવહિસસ અટ્ટાણ ગેળહૃ” શય્યા બનાવવાના સાધન તરીકે લે છે, પણ “હમ્મહે અદિણમ્મિ ગેળિહૃડં ન કમ્પહ” તે તે વસ્તુઓના માલિક જે તે તે વસ્તુઓ લેવાની રબ્બ ન આપે તો સાધુઓને તે વસ્તુઓ લેવી કલ્પતી નથી. “જે” તેથી જે “હુણિ હુણિ હમ્મહં અણુણવિય ગેળિહૃયઠ્ઠવં” પ્રતિ-દિન તે તે વસ્તુઓ લેવાને માટે તે તે વસ્તુઓના માલિકની મંજૂરી સાધુઓ લેવી જોઈએ, અને મંજૂરી મળ્યા પછી જ તે તે વસ્તુઓ લેવી જોઈએ. “એવં હમ્મહ સમિહ્જોગેણ ભાવિઓ અંતરપ્પા નિચ્ચં અહિકરણ, કરણકારાવરણપાવકમ્મ-વિરણ દત્તમણુણાય હમ્મહરુહં મવહ” આ પ્રમાણે અવગ્રહ સમિતિના યોગથી-શય્યોપધિને નિમિત્તે તે તે વસ્તુઓના માલિકની આજ્ઞા મેળવીને તૃણાદિકોને લેવાની સમ્યક્ પ્રવૃત્તિના યોગથી, ભાવિત થયેલ જીવ સદા સાવધાનુષ્ઠાન કરાવવાના અને તેની અનુમોદના કરવાના પાપકર્મથી નિવૃત્ત રહ્યા કરે છે. તથા દાતા વડે વિતીર્ણ અને તીર્થંકર ગણધર આદિ દેવો દ્વારા ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય કહેલ ઇક્કડ આદિ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાના અભિપ્રાયવાળા થાય છે. આ રીતે તેની અનુજ્ઞાત સંસ્તારક ગ્રહણરૂપ બીજી ભાવના સાધ્ય બને છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા આ વ્રતની ‘અનુજ્ઞાત સંસ્તારક ગ્રહણ’ નામની બીજી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તેમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે સાધુનું તે કર્તવ્ય છે કે તે શય્યાના સાધન નિમિત્તે આરામ આદિ સ્થાનોના કોઈ પણ ભાગમાંથી ઇક્કડ આદિ જે વસ્તુઓ લે તે તેના માલિકની રબ્બ મેળવીને જ લે. નહીં તો તેમને અદત્તાદાન ગ્રહણ કરવાનો દોષ લાગે છે, જે આ મૂલગુણની અશુદ્ધિનું કારણ બનશે. તેથી શય્યા સંસ્તારકને નિમિત્તે ઇક્કડ આદિ પ્રકારના તૃણ વિશેષને પ્રાપ્ત કરવાને માટે જે સાધુઓ તેના માલિકની આજ્ઞા લઈને તે વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે તેઓ આ બીજી ભાવનાના પાલક હોય છે. આ પ્રકારના વિચારથી જે સાધુ પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે તે અધિકરણ કરણકારણ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થઈને આ વ્રતને આ ભાવના દ્વારા સ્થિર કરનાર બની બંધ છે. ॥ સૂ૦ ૭ ॥

શય્યાપરિકર્મ વર્જન રૂપ ત્રીસરી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની ત્રીજી ભાવના બતાવે છે—“તદ્વ્યં પીઠફલગ ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“ તદ્વ્યં ” આ વ્રતની ત્રીજી ભાવના “ શય્યાપરિકર્મવર્જન ” નામની છે. તે આ પ્રમાણે છે—“ પીઠફલગસેજ્ઞાસંધારગદ્વ્યાય ” પીઠ—બાનેઠ, ફલક—પાટ, શય્યા—શરીરપ્રમાણ, સંસ્તારક—અઠી હાથના માપનું એક આસન, આદિ સાધુને ઉપયોગી ચીજો બનાવવાને માટે “ રુક્ષા ન છિંદિયત્વા ” વૃક્ષોને કાપવાં જોઈએ નહીં, અને “ ન ચ હ્યેચળ મેયળેણ સેજ્ઞા કારિયત્વા ” તેમને છેદાવી ભેદાવીને શય્યા કરાવવી જોઈએ નહીં. વૃક્ષોને કાપવા એટલે તેમનું છેદન અને તેમને વેરાવવા તેનું નામ ભેદન છે, તથા “ જસેવ ઉવસસૈ વસેજ્ઞા સેજ્ઞં તથેવ ગવેસેજ્ઞા ” જે ગૃહપતિના “ ઉવસસૈ ” ઉપાશ્રયમાં વસતિસ્થાનમાં સાધુ “ વસેજ્ઞા ” વસે રહે, “ તથેવ ” ત્યાં જ એટલે કે તે જ મકાનમાલિક પાસેથી અથવા તે જ વસ્તીમાંથી “ સેજ્ઞં ગવેસેજ્ઞા ” શય્યાની ગવેષણા કરે “ ન ચ ત્રિસમં સમં કરેજ્ઞા ” જો ત્યાંની જમીન વિષમ-ઊંચી નીચી હોય તો તેને એકસરખી ન કરે અને “ ન ચ નિવાય પવાય ઉસ્સુગત્તં ” તે નિર્વાત સ્થાનની કે પ્રવાતસ્થાનની ઉત્સૂકતા રાખે નહીં, એટલે કે શિયાળામાં પવન વિનાના સ્થાનની અને ઉનાળામાં હવા આવે તેવા સ્થાનની તેણે ઈચ્છા કરવી નહીં. તથા “ ન હંસમસગેસુ સુભિયત્ત્વં ” તેમને થોભવાના સ્થાનમાં ડાંસ, મચ્છર આદિનો ઉપદ્રવ હોય તો તેથી તેણે ક્ષોભ પામવો નહીં. અને “ અગ્ની ધૂમો ન કાયત્ત્વો ” તેમણે તે ડાંસ, મચ્છર આદિને નસાડવા માટે તે સ્થાનમાં અગ્નિ કે ધુમાડો કરાવવો જોઈએ નહીં. “ એવં ” આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ રાખવાથી “ સંજમ વહુલે ” છકાય રક્ષણરૂપ સંયમની અત્યંત માત્રાથી યુક્ત સંયમબહુલ તથા “ સંવરવહુલે ” પ્રાણાતિપાત આદિ આશ્રવદ્વારના નિરોધરૂપ સંવરની ઘણી માત્રાથી યુક્ત હોવાને કારણે સંવરબહુલ, તથા “ સંવુલવહુલે ” કષાય અને ઇન્દ્રિયોને જીતનાર સંવૃતની અતિ અધિક માત્રાથી યુક્ત હોવાને

કારણે સંવૃતબહુલ, તથા “સમાહિબહુલે” ચિત્તની સ્વસ્થતારૂપ સમાધિથી અત્યંત પ્રમાણમાં યુક્ત હોવાને કારણે સમાધિબહુલ, અનેલ તે સાધુ “ફાસચંતે ક્રાણધીરે” પરીપહોને સહન કરતાં કરતાં શરીરથી ધીર-ક્ષોભરહિત રહે છે તથા “સયયં અજ્ઞાપ્તજ્ઞાણજુત્તે” નિરંતર આત્માવલંબનરૂપ ધ્યાનથી યુક્ત અનેલ તે સાધુ “સમિદ” પાંચ સમિતિના પાલનથી “એગે” એકલો રાગદ્વેષ રહિત થઈને “ધમ્મં ચરેજ્જ” શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મનું આચરણ કર્યા કરે છે “એવ” આ રીતે “સેજ્ઞા સમિદ્ધ જોગેણ” શય્યાસમિતિના યોગથી “ભાવિઓ અંતરણ્ણા” લાવિત થયેલ જીવ “નિચ્ચં” નિત્ય “અહિકરણકરણકારણપાવકમ્મવિરણ” શય્યા-પરિકલ્પનાથે વૃક્ષાદિના છેદન ભેદનરૂપ સાવધ અનુષ્ઠાન કરતાં, ઊભા પાસે કરાવતાં તથા અનુમોદનારૂપ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તથા “દત્તમ-ગુણાયઝગ્ગહરુદ્ધિ ભવદ્ધ” દત્તાનુસારાતાવચ્છેદ રુચિવાળો-દત્તાનુસારાતૈષણીય પીઠ, ફલક આદિનો ઉપભોગકર્તા અને છે.

લાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા શય્યાપરિકર્મવર્જન નામની ત્રીજી લાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તેમણે તેમાં એ સમબલવ્યું છે કે જે સાધુ આ લાવનાનું સેવન કરે છે, તેનું કર્તવ્ય એ છે કે તે પોતાને નિમિત્તે કપાયેલ વૃક્ષમાંથી ખનાવેલ પીઠ, ફલક આદિનો ઉપભોગ કરવાનો પરિત્યાગ કરે. તથા જે ગૃહપતિને ત્યાં તે ઉતરે ત્યાં જ એટલે કે એ જ મકાનમાલિક પાસેથી અથવા વસ્તીમાંથી તે પોતાની શય્યાની ગવેષણા કરે. જો ત્યાંની જમીન ઊંચી નીચી હોય તો તેને સમતલ ન કરે. જો ઉનાળાની ઋતુમાં કોઈ ગૃહપતિના આવાસમાં થોભવાની જરૂર પડી હોય અને ત્યાં હવા આવવાની વ્યવસ્થા ન હોય તો તે હવા આવે તેવા સ્થાનની ઇચ્છા ન કરે તથા જો શિયાળામાં કોઈ ગૃહપતિને ત્યાં અથવા કોઈ ઉપાશ્રય આદિમાં ઉતરવાનો અવસર આવે અને તે સ્થાનમાં પવન આવતો હોય તો તેણે પવન ન આવે એવા સ્થળની ઇચ્છા જોઈએ નહીં. ઠાંસ, મચ્છર આદિ સતાવે તો પણ તેણે ચિત્તમાં ક્ષોભ પામવો જોઈએ નહીં. અને તેને નસાડવાનો તેણે વિચાર કે ઉપાય કરવો જોઈએ

નહીં. આ રીતે તે સાધુ સંયમબહુલ, સંવરબહુલ આદિ થઈને પરીષદો તથા ઉપસર્ગો સામે અચળ બનીને શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મની આરાધનામાં સાવધાન બની જાય છે. આ રીતે શય્યાપરિકર્મવર્જનરૂપ શય્યાસમિતિના યોગથી ભાવિત આત્મા શય્યા પરિકલ્પનાર્થે વૃક્ષાદિના છેદન ભેદન આદિરૂપ સાવધ કર્મ કરાવવાથી અને અનુમોદનાબ્જન્ય પાપકર્મથી બચી જાય છે અને આ ભાવનાનો પાલક થઈ જાય છે. ॥ સૂ૦ ૮ ॥

અનુજ્ઞાતભક્ત નામક ચૌથી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર ચૌથી ભાવના બતાવે છે—“ ચરત્યં સાહારણ ” ઇત્યાદિ. “ચરત્યં” ચૌથી ભાવના અનુજ્ઞાત ભક્તિભાવિ ભોજન રૂપ છે. તે આ પ્રમાણે છે “ સાહારણપિંડવાયલાભે સદ્ ” ઉચ્ચ નીચ કુળમાંથી કલ્પે તેવી ભિક્ષા તથા વસ્ત્ર પાત્ર આદિ ઉપધિનો લાભ થતાં “સંજ્ઞણં મોત્તલ્લ” મુનિએ તે પોતાને માટે ખાવા આદિના ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. હવે સૂત્રકાર એ વાત બતાવે છે કે મુનિએ ભોજન કેવી રીતે ખાવું જોઈએ અને કેવું ન ખાવું જોઈએ. “સમિયં” અદત્તાદાનનો દોષ ન લાગે તે પ્રમાણે યતના પૂર્વક “ન સાગસૂવહિયં” શાક અને દાળની અધિકતા વાળું ભોજન કરવું નહીં, એટલે કે શાક અને દાળની અધિકતા વાળું ભોજન પ્રમાણમાં વધારે ખવાય છે, તે કારણે બત્રીશ શાસ કરતાં ભોજન વધારે લેવાથી સાધુને અદત્તાદાન દોષ નડે છે. “ન સ્વદ્ધં” પ્રમાણમાં દાળ શાકની સાથે વધારે પ્રમાણમાં પણ આહાર લેવો જોઈએ નહીં, તથા “ન વેગિયલ્લં” જલ્દી જલ્દી ઝડપથી પણ ભોજન કરવું જોઈએ નહીં, તથા “ન તુરિય” ત્વરા સહિત કોળિયો ગળે ઉતારવામાં ઝડપ કરીને પણ ભોજન નહીં કરવું

જોઈએ. તથા “નચવલં” હાથ, ડોક આદિ અવયવોને ડોલાવતા ડોલાવતા પણ લોજન કરવું જોઈએ નહીં. તથા “ન:સાહસં” અપ્રતિ લેખિત લોજન ન કરવું જોઈએ નહીં. અને “ન ચ પરસ્મ પીલાકરં સાબજં” એકેન્દ્રિય આદિ જીવોને પીડા કારક સાવધ-સચિત્ત-લોજન ન કરવું જોઈએ. એ જ રીતે વસ્ત્ર, પાત્ર આદિના પરિભોગમાં પણ એ જ વાત સમજી લેવી. તે પછી કેવું લોજન કરવું જોઈએ ? તે વાતને પ્રગટ કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે “સે” તે સંયતે “તહ મોત્તવ્વં” આ પ્રમાણે લોજન કરવું જોઈએ. “જહ” જેથી “તદ્યં વચં” અદત્તાદાન વિરમણુ રૂપ ત્રીણું વ્રત “ન સીચદ્” નષ્ટ ન થાય “સાહારણપિંડવાયલાભે” આ રીતે પૂર્વોક્ત સાધારણ કલ્પનીય પિંડપાત-લિક્ષાની પ્રાપ્તિ થતાં “સુહુમં” સૂક્ષ્મરૂપે એટલે કે પૂર્ણરૂપે “અદિ-ણ્ણાદાણવિરમણવચનિયમણ” અદત્તાદાન વિરમણુમ વ્રત પર નિયંત્રણુ-અધિકાર થઈ જાય છે. “એવં” આ પ્રકારે “સાહારણ પિંડવાયલાભે” સાધારણ લિક્ષાની પ્રાપ્તિ થતાં “સમિદ્જોગેણ” સમ્યક્ પ્રવૃત્તિના યોગથી, “માવિઓ અં-તરણ્વા” ભાવિત અંતરાત્મા “નિચ્ચં” નિત્ય “અહિકરણકરણકારાવણપાવ-કમ્મવિરણ” અનુજ્ઞાત ભક્ત્યાદિ લોજન રૂપ સાવધકર્મ કરવાથી, કરાવવાથી, અને તેની અનુમોદના રૂપ પાપકર્મથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને “દત્તમણુણાય-ઉગ્ગહરુદ્ મવદ્” દત્તાનુજ્ઞાત અવગ્રહમાં રુચિવાણો થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા અદત્તાદાન વિરમણુ વ્રતની ચોથી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તે ભાવના અનુજ્ઞાત ભક્ત્યાદિ લોજન નામની છે. દાતા દ્વારા સાધુને કલ્પે તેવી લિક્ષા અથવા ઉપધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય ત્યારે તેણે કેવી રીતે તે પોતાના ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ તે ધ્યાનતનો આ ભાવનામાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. વધારે દાણ શાક સાથેનો આહાર લેવાનો સાધુએ

ત્યાગ કરવું જોઈએ એવું તેમાં દર્શાવ્યું છે, કારણ કે તેવો આહાર વધારે પ્રમાણમાં લેવાય છે તેથી સાધુને અદત્તાદાનનો દોષ લાગે છે. આહાર કરતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હાથ, પગ ડોક આદિ અવયવો ખીન જરૂરી રીતે હાલે ચાલે નહીં. આહાર કરતી વખતે ઝડપથી આહાર લેવો જોઈએ નહીં, કોળિયો જલ્દી ગળાની નીચે ઉતરવો નહીં. એકેન્દ્રિયાદિલ્લોને પીડાકારી આહાર-અચિત્ત આહાર લેવો જોઈએ નહીં. એ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અદત્તાદાન વિરમણ રૂપ નષ્ટ ન થાય તે પ્રકારે સાધુએ આહાર કરવો જોઈએ. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી આ વ્રત પર સંપૂર્ણ રીતે અકુશ આવી જાય છે. તે સાધુ અનનુજ્ઞાન લક્ષ્મણી ભોજનરૂપ સાવધ કર્મ કરતા, કરાવતા અને અનુમોદના થતાં પાપકર્મથી મુક્ત થઈ જાય છે ॥ સૂ. ૯ ॥

વિનય નામકી પાંચવી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર પાંચમી ભાવના બતાવે છે—“ પંચમં સાહમ્મિણ્ણુ ” ઇત્યાદિ—

ટીકા—“ પંચમં ” આ વ્રતની પાંચમી ભાવના વિનય છે, જેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.—“ સાહમ્મિણ્ણુ વિણ્ણો પઠંજિયવ્વો ” પોતાના સાધર્મીઓમાં જે દીક્ષા પર્યાયની અપેક્ષા એ મોટા હોય તેમના પર વિનયવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. તથા “ ઉવગારણપારણાસુ વિણ્ણો ઉવંપ જિયવ્વો ” સ્વ અને પરનો ઉપકાષ કરવામાં અને પારણાં કરવામાં વિનય રાખવો જોઈએ. સંયમની આરાધના કરવી તે પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો ગણાય છે અને ગ્લાન આદિ અવસ્થામાં અન્ય સાધુઓનું વૈયાવૃત્ય-વૈયાવંચ-કરવી તે પરના ઉપરનો ઉપકાર છે. તપનું પારણું કરવું અથવા શ્રુતને પાર પહોંચવું તે પણ પારણું છે. એ બંને સ્થિતિમાં મૃદુ સ્વભાવથી રહેવું તે જ પારણાનો વિનય કરવાની રીત છે. એ જ રીતે “ વાયણપરિયટ્ઠણાસુ ” સૂત્રની વાચનામાં અને તેનું પરિવર્તન કરવામાં-સ્વાધ્યાય કરવામાં સાધુએ “ વિણ્ણો પઠંજિયવ્વો ” વંદણા

આદિ કરીને વિનય દર્શાવવો જોઈએ. તથા “દાળગ્ગહણપુચ્છણાસુ વિણઓ પડંજિયવ્વો” દાનમાં—દાતા દ્વારા અપાયેલ અન્નાદિનું ગ્લાન આદિ સાધુઓમાં વિતરણ કરવામાં વિનય રાખવો જોઈએ. ગ્રહણ કરવામાં—દાતા દ્વારા અપાયેલ અન્ન આદિ લેવા માટે ગુરુની આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવા રૂપ વિનય પાળવો જોઈએ. પ્રવચનામાં—ભૂલાર્થ ગયેલ સૂત્રાર્થ ગુરુ આદિને પૂછતી વખતે વંદણા આદિ રૂપ વિનય લાવ રાખવો જોઈએ. તથા “નિક્કમણપવેસણાસુ” નિક્કમણ અને પ્રવેશનાં—ગમન અને આગમનમાં “વિણઓ પડંજિયવ્વો” આવશ્યિકી રૂપ નૈષેધિકી રૂપ વિનય લાવ સાધુએ રાખવો જોઈએ, એટલે કે ગમનમાં આવશ્યિકી રૂપ અને આગમનમાં નૈષેધિકી રૂપ વિનય લાવ સાધુએ રાખવો જોઈએ. “અણ્ણેસુએવમાહ્ણેસુ બહુસુ કારણેસુ” આ પ્રકારની અન્ય સેંકડો બાબતોમાં પણ “વિણઓ પડંજિયવ્વો” વિનય લાવ આચરવો જોઈએ. કારણ કે “વિણઓ વિ તવો” આ વિનય પણ અભ્યંતર તપ છે; ઉપવાસ આદિ જ તપ નથી. “તવો વિ ધમ્મો” ચારિત્રનો અંશ હોવાથી તપ પણ ધર્મ છે, ક્ષત સંયમ જ ધર્મ નથી. “તમ્હા વિણઓ પડંજિયવ્વો ગુરુસુ તવસ્સિસુ ય” તે કારણે ગુરુજનો પ્રત્યે, સાધુજનો પ્રત્યે, અને તપસ્વીજનો પ્રત્યે વિનય ધર્મનો વહેવાર અવશ્ય રાખવો જોઈએ. “એવં વિણણ માવિઓ અંતરપ્પા નિચ્ચં અહિકરણ કરણકારાવણપાવકમ્મવિરણ દત્તમણ્ણાય ડગ્ગહરુઈ ભવઈ” આ પ્રકારે વિનય ધર્મથી ભાવિત જીવ નિત્ય અવિનયરૂપ સાવધ કર્મ કરતાં, કરાવતાં અને તેની અનુભોદનારૂપ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને દત્તાનુસાત અવશ્યકમાં રુચિવાળો બની જાય છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા અદત્તાદાનવિરમણ વ્રતની પાંચમી ભાવનાનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તે ભાવનાનું નામ “વિનય ભાવના” છે. દીક્ષા.

પર્યાયમાં જે પોતાનાં કરતાં મોટા હોય તેમના પ્રત્યે વિનયધર્મનું પાલન કરવું, તથા નિજ સંયમનું પાલન કરવામાં તથા પારણામાં મૃદુ સ્વભાવ રાખવો, ઇત્યાદિ વિનય સંબંધી જેટલી ક્રિયાઓ છે તેમનું મોક્ષમાર્ગનાં સાધનોમાં યોગ્ય રીતે પાલન કરતા રહેવું, તેમના પ્રત્યે અવિનય ભાવને ચિત્તમાં પ્રવેશવા ન દેવો તે વિનય ભાવના ગણાય છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગ અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે યોગ્ય રીતે અહુમાન રાખવું તે વિનય ધર્મ છે. આ ધર્મથી ભાવિત થયેલ આત્મા અવિનયરૂપ સાવધ કર્મ કરતા, કરાવતા અને તેની અનુમોદનાથી પરિણમતી પાપ ક્રિયાથી બચી જાય છે, અને આ ભાવનાનો પાલક બની જાય છે, ॥ સૂ. ૧૦ ॥

અધ્યયનકા ઉપસંહાર

હવે સૂત્રકાર આ અધ્યયનનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે—“ એવામિણં ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ એવં ” પૂર્વોક્ત પ્રકારે “ ઈણં ” આ “ સંવરસ્સદાર ” અદત્તાદાન વિરમણુ નામનું ત્રીભુવં સંવરદ્વાર “ સર્મં ચારિયં ” સારી રીતે પાળવામાં આવે તો “ સુપણિહિયં ” સુરક્ષિત થઈ જાય છે. તેથી “ મળવયણકાય-પરિરક્ષિવર્ણિ ” મન, વચન અને કાયાના યોગોથી સારી રીતે સુરક્ષિત કરાયેલ “ ઈમેહિં ” આ “ પંચહિં વિ કારણેહિં ” પાંચ ભાવનારૂપ કારણોથી “ નિચ્ચં ” સદા “ આમરણં તં ચ ” જીવન પર્યંત “ એસજોગો ” આ અદત્તાદાન વિરમણુરૂપ યોગ “ ધિદ્મયા મદ્મયા ” ચિત્તની સ્વસ્થા તથા હૈયોપાદેયના વિવેકથી

યુક્ત મુનિજનોને “ નેયવો ” પાલન કરવા યોગ્ય છે. આ અદત્તાદાન વિરમણુ
 રૂપ યોગ “ અણાસવો ” નવાં કર્મોના આગમનથી રહિત હોવાને કારણે અના-
 સવરૂપ છે, “ અકલ્મસો ” અશુભ અધ્યવસાયથી રહિત હોવાને કારણે અકલ્મષ
 છે, “ અચ્છિદ્ધો ” પાપનો સ્રોતતેનાથી છિન્ન થઈ જાય છે તેથી અચ્છિદ્ર છે, “ અપ-
 રિસ્ત્રાવી ” કર્મ રૂપ જાનું બિંદુ પણ તેમાં પ્રવેશી શકતું નથી તેથી તે અપ-
 રિસ્ત્રાવી છે, “ અસંકલિદ્ધો ” અસમાધિ ભાવ રહિત હોવાને કારણે તે અસં-
 કલિષ્ટ છે, “ સુદ્ધો ” કર્મ મળથી રહિત હોવાને કારણે તેશુદ્ધ શુદ્ધ છે, “ સવ્વ-
 જિનમણુણાઓ ” સમસ્ત પ્રાણીઓનું તેનાથી કલ્યાણુ થાય છે, તે કારણે સમસ્ત
 અહિંત ભગવાનોને તે માન્ય થયેલ છે, “ એવં ” એવું “ તદ્વયં ” આ
 તૃતીય સંવરદ્વાર છે. આ સંવરદ્વાને જે “ ફાસિયં ” પોતાના શરીરથી આચરે
 છે, “ પાલિયં ” નિરંતર ઉપયોગ પૂર્વક તેનું સેવન કરે છે, “ સોહિયં ” અતિચારથી
 તેને રહિત કરે છે. “ તીરિયં ” પૂર્ણ રૂપથી તેનું સેવન કરે છે. “ કિદ્દિયં ” તેનું
 પાલન કરવાનો અન્યને ઉપદેશ આપે છે. “ સમ્મં ” ત્રણ કરણુ ત્રણ યોગોથી
 તેનું સારી રીતે “ આરાહિયં ” અનુપાલન કરે છે, “ આણાણ અણુપાલિયં ભવઈ ”
 તેમના દ્વારા આ યોગનું, તીર્થંકર પ્રભુની આજ્ઞા અનુસાર પાલન થાય છે
 એમ માનવામાં આવે છે. ” “ એવં ” આ પ્રકારે “ ણાયમુણિણા ભગવચા ”
 જ્ઞાત નામના પ્રસિદ્ધ ક્ષત્રિય વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ મુનિરાજ ભગવાન મહાવીરે
 “ પળ્લવિયં ” શિષ્યોને માટે આ વિષય સામાન્ય રૂપે સમબલવ્યો છે, “ પહુવિયં ”
 ત્યાર બાદ ભેદ પ્રભેદ સહિત તેનું કથન કર્યું છે. તેથી “ પસિધ્ધવે ” જિનવ-
 ચનમાં તે પ્રખ્યાત થયેલ છે એટલે કે જિનવચન અનુસાર જ આચાર્ય પર-
 પરાથી તેનું આ રીતે પાલન કરવાનું આદ્યું આવે છે. તેથી “ સિદ્ધવરસા-
 સ્સણમિણં ” ભૂતકાળમાં જેટલા સિદ્ધો થઈ ગયા છે તેમનું આ મુખ્ય આજ્ઞા
 રૂપ શાસન છે. “ આવવિયં ” એવું ભગવાન મહાવીરે સર્વ ભાવથી તેને

વિષે કહ્યું છે અને ‘ સુદેસિય ’ દેવો, મનુષ્યો અને અસુરોથી યુક્ત પરિષદામાં તેનો ઉપદેશ દીધો છે “ પસત્થં ” સર્વે પ્રાણીઓનું હિતકરનાર હોવાથી તે મંગલમય છે, “ તદ્વયં સંવરદારસમત્તં ” આ તૃતીય સંવરદાર સમાપ્ત થયું, ત્તિવેમિ ” એવું હું કહું છું. એટલે કે હે જંબુ ! આ તૃતીયસંવરદારનું કથન જે પ્રમાણે સાક્ષાત્ લગવાન મહાવીરના મુખે સાંભળ્યું હતું તે જ પ્રમાણે તમને કહું છું—મારા તરફથી તેમાં કંઈ પણ ઉંમરવામાઆવ્યું નથી.

ભાવાર્થ:—આ ત્રીજા સંવરદારનો ઉપસંહાર કરતા સૂત્રકાર સમજાવે છે. કે આ ત્રીજા સંવરદારનું જે મુનિજન ત્રણ કરણ ત્રણ યોગથી સુરક્ષિત કરવામાં આવેલ પાંચ ભાવનાઓ સહિત પાલન કરે છે—તે પ્રમાણે પોતાની દરેક પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ મૂકે છે, તેમના અશુભ અધ્યવસાય અટકી જાય છે, તેમને નવાં કર્મોનો બંધ બંધાતો નથી, અને સચિત્ત કર્મોની નિર્જરા થતી રહે છે. તેના પ્રભાવથી પાપોનો સ્રોત બંધ પડી જાય છે તે અપરિસ્ત્રાવી આદિ

વિશેષણોથી યુક્ત છે. ત્રિકાલવર્તી સમસ્ત અરિહંતોએ તેનું પાલન કરેલ છે. તેમના પ્રમાણે જ લગવાન મહાવીરે તેનું તેમની માન્યતા અનુસાર સ્વરૂપાદિ પ્રદર્શન દ્વારા કથન કર્યું છે. પોતાની પરિષદામાં આવેલ સમસ્ત જીવો સમીપ એ જ પ્રકારે તેનું વિવેચન કર્યું છે, તેથી તે મંગલમય છે. તેને ધારણ કરીને પ્રત્યેક જીવે—સમસ્ત પંચેન્દ્રિય પ્રયાપ્ત મનુષ્યોએ—પોતાનો જન્મ સફળ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે સુધર્મા સ્વામીએ જંબુસ્વામીને આ ત્રીજા સંવરદાર વિષે સમજાવ્યું છે. ॥ સૂ. ૧૧ ॥

॥ તૃતીય સંવરદાર સમાપ્ત

ચોથા સંવરદ્વારનો પ્રારંભ

ત્રીજા અદત્તાદાનનો વિરમણુ નામના સંવરદ્વારનું વર્ણન પૂરું થયું, હવે અનુક્રમે આવતા ચોથા બ્રહ્મચર્ય નામના સંવરદ્વારનું વર્ણન શરૂ કરવામાં આવે છે. તેનો આગળના સંવરદ્વાર સાથે આ પ્રમાણે સંબંધ છે—જ્યાં સુધી મૈથુન વિરમણુ થાય નહીં ત્યાં સુધી ત્રીજું સંવરદ્વાર સંભવિત થઈ શકતું નથી, તેથી તેનું કથન કર્યા પછી હવે સૂત્રકાર આ ચોથા સંવરદ્વારની શરૂઆત કરે છે. તેનું સૌથી પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે—“જંબૂ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“જંબૂ” હે જંબૂ ! “એત્તો ય” અદત્તાન વિરમણુ નામના સંવરદ્વારની સમાપ્તિ પછી હવે હું “બંમ્ચેર” બ્રહ્મચર્ય નામના ચોથા સંવરદ્વારનું વર્ણન કરું. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. “ઉત્તમતવનિયમનાણદંસણચરિત્ત વિણયમૂલં” અનશન આદિ બાર પ્રકારનાં ઉત્તમ તપનું, ઉત્તમ અભિચ્છ આદિ રૂપ નિયમોનું, પાદાર્થોના વિશિષ્ટ ષોધરૂપ ઉત્તમ જ્ઞાનનું, પદાર્થોના શ્રદ્ધાન રૂપ ઉત્તમ દર્શનનું સાવધયોગ વિરતિરૂપ ઉત્તમ ચારિત્રનું, અને અભ્યુત્થાન આદિ રૂપ ઉત્તમ વિનયનું, મૂળની જેમ આ બ્રહ્મચર્ય મૂળકારણ છે. તથા

“ જમનિયમગુણપ્પહાણજુત્ત ” પ્રાણુતિપાત વિરમણ આદિ યમોથી અને અભિ-
 શ્રદ આદિ નિયમોમાંથી, કે જે સર્વે ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે. યુક્ત છે. તથા
 “ હિમવંતમહંતતેયમંત ” જે હિમાલય પર્વતની જેમ વિશાળ અને તેજસ્વી
 છે, એટલે કે જેમ હિમાલય પર્વત સઘળા પર્વતો કરતાં મહાન અને તેજસ્વી
 મનાય છે તેમ આ બ્રહ્મચર્ય વ્રતને પણ સઘળાં વ્રતોના કરતાં વિશાળ તેજસ્વી
 વ્રત માનવામાં આવે છે. કહ્યું પણ છે—

“ વ્રતાનાં બ્રહ્મચર્યં હિ, નિર્દિષ્ટં ગુરુકં વ્રતમ્ ।

તજ્જન્યપુણ્યસંભાર, - સંયોગાદ્ ગુરુરુચ્યતે ॥ ૧ ॥

વ્રતોમાં સૌથી મોટું વ્રત બ્રહ્મચર્ય છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યના પાલનથી
 જે પુન્ય સમૂહ પ્રાપ્ત થાય છે—તેના કારણે તેને ગુરુ મનાય છે. એટલે કે
 આ બ્રહ્મચર્યનો પાલક જ સાચો ગુરુ કહેવાય છે. તથા “ પસત્થગંભીરથિ-
 મિયમજ્ઞ ” તે બ્રહ્મચર્યના પાલનથી તેનું પાલન કરનારનું અંતઃકરણ શુભ,
 ગંભીર, અગાધ, અને સ્થિર થઈ જાય છે. તથા “ અજ્જવસાહુજણ ચરિયં ”
 આ બ્રહ્મચર્ય, આર્જવ, સરલ ભાવમા લીન થયેલ સાધુજનો દ્વારા આચરવામાં
 આવે છે. તથા “ મોક્ષમગ્ગે ” આ બ્રહ્મચર્ય, તેનું પાલન કરનારને મોક્ષની
 પ્રાપ્તિ કરાવનાર હોય છે. તથા “ વિસુદ્ધસિદ્ધિગઈનિલયે ” આ બ્રહ્મચર્ય વિશુદ્ધ
 રાગાદિ દોષોથી રહિત હોવાને લીધે નિર્મળ-કે કૃતકૃત્યતા રૂપ ગતિ છે તેનું
 ઘર છે—સિદ્ધિગતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર હોવાથી સિદ્ધિનું સ્થાન છે, તથા “ સાસયં ”
 કાયમી શિવ સુખનું જનક હોવાથી આ બ્રહ્મચર્ય શાશ્વત છે “ અઠ્ઠાવાહ ”
 શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી રહિત હોવાને કારણે આ બ્રહ્મચર્ય અવ્યા-
 બાધ-બાધાથી રહિત છે, “ અપુણઠ્ઠમય ” તેના પ્રભાવથી સંસારમાં જીવને
 પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી. તેનું તે પ્રતિરોધક છે તેથી તે અપુનર્ભવરૂપ છે.

“ પસત્યં ” નિર્મળ હોવાથી તે પ્રશસ્ત છે. “ સોમ્મં ” સમસ્ત મનુષ્યોમાં મનને પ્રકૃતિ કરનાર હોવાથી તે સૌમ્ય છે. “ સુહં ” સુખસ્વરૂપ હોવાથી તે એક સુખ છે. “ સિવમયલમક્ષયકરં ” ઉપદ્રવ રહિત હોવાથી તે શિવ-રૂપ છે સ્યન્દનાદિ ક્રિયાથી રહિત હોવાથી તે અચળ છે. ભવરૂપ બીજના અંકુરનું ઉત્પાદક નહીં હોવાથી તે અક્ષય-મોક્ષકારક છે, તેથી તે અક્ષયકર “ જડ્વરસારવિશ્વયં ” મુનિપ્રધાન-તીર્થકર અને ગણધરો આદિ દેવો દ્વારા પળાયેલ હોવાથી તે યતિવર સંરક્ષિત છે. “ સુચરિયં ” સુંદર આચારરૂપ તે સુચરિત છે. “ નવરિં મુનિવરેહિં સુમાસિયં ” કેવળ મુનિવરો-તીર્થકરો દ્વારા જ તેનું સારી રીતે પ્રતિપાદન કરાયું છે તથા “ મહાપુરિસ-ધીર-સૂર-ધમ્મિય-ધિદ્મંતાણ ય સયા વિસુદ્ધં ” મહાપુરુષો, ધીરોની વચ્ચે પણ ધીર તરીકે ઓળખાતા શૂરો, અત્યંત સાહસયુક્ત વ્યક્તિઓ, ધાર્મિક પુરુષો, અને ધૈર્યશાળી પુરુષોને તે સદા કુમાર આદિ અવસ્થાઓમાં પણ સુવિશુદ્ધ નિર્દોષ રહે છે. “ મઠ્ઠવં ” આ બ્રહ્મચર્ય કલ્યાણરૂપ છે. “ મઠ્ઠવજ્જાણુચરિયં ” ભવ્ય પુરુષો દ્વારા તેનું આરાધન થાય છે “ નિસ્સંકિયં ” આ બ્રહ્મચર્ય નિઃશકિત હોય છે, કારણ કે બ્રહ્મચારી વિષય લાલસા રહિત હોવાથી મનુષ્યોમાં કોઈ પણ પ્રકારે શંકાને પાત્ર થતો નથી. આ તેના બ્રહ્મચર્યનો જ પ્રભાવ હોવાથી અહીં સૂત્રકારે નિઃશકિત વૃત્તિનું કારણ હોવાથી બ્રહ્મચર્યને પણ નિઃશકિત કહ્યું છે. એ જ પ્રમાણે આ બ્રહ્મચર્ય “ નિઠ્ઠમયં ” નિર્ભય હોય છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનાર પુરુષો સર્વત્ર નિર્ભય રહી શકે છે. તેથી નિર્ભયતાનું કારણ હોવાથી બ્રહ્મચર્યને સૂત્રકારે નિર્ભય વિશેષણ લગાડ્યું છે. તથા આ બ્રહ્મચર્ય “ નિત્તુસં ” નિસ્તુષ-તુષ વિહીન (ક્ષેતરા વિનાના) યોગ્ય જેમ શુભ હોય છે તેમ આ બ્રહ્મચર્ય પણ વિષય લાલસા રૂપી તુષ વિહીન

હોવાથી તદ્દન શુભ પવિત્ર છે. “નિરાયાસ” તેનું પાલન કરવાથી પાલન કર્તાને કોઈ પણ પ્રકારનો આયાસ-ખેદ એટલે કે કષ્ટ ઉઠાવવો પડતું નથી તેથી ખેદનું જનક ન હોવાને કારણે તે નિરાયાસરૂપ છે. “નિસ્વલેવં” વૈષયિક પદાર્થોની તરફ પ્રહાર્યારીના ચિત્તમાં જરી પણ સ્નેહ-રાગભાવ થતો નથી, તેથી વિષયસ્નેહ રહિત હોવાથી પ્રહાર્યર્યને નિરુપલેપ છે. “નિચ્ચુઙ્ઘરં” પ્રહાર્યારીના ચિત્તની સ્વસ્થતા રહે છે, કારણ વિષયોની પ્રત્યે તેને લાલસા થતી નથી. તે સંબંધને લીધે તેના ચિત્તમાં અસમાધિરૂપ આકુળ વ્યાકુળતાના રૂપ પરિણતિ રહેતી નથી. તેથી આ પ્રહાર્યર્ય ચિત્ત સમાધિનું એક ધર છે. “નિયમનિષ્પર્કવં” અતિચારોથી રહિત હોવાને કારણે આ પ્રહાર્યર્ય અવશ્ય નિષ્પ્રકમ્પ-અવિચલિત હોય છે તેનું તાત્પર્ય એ છે કે ગૃહસ્થોના પ્રહાર્યર્ય વ્રતમાં અતિચાર લાગી શકે છે તે કારણે તેમનું પ્રહાર્યર્ય અવિચલિત હોતું નથી, પણ સકળ સંયમીજનોનું પ્રહાર્યર્ય અતિચારોથી રહિત હોય છે, તે કારણ તેને અહીં અવિચલિત દર્શાવ્યું છે. “ત્વસંજમમૂલદલિયણિમં” તપ અને સંયમનું આ પ્રહાર્યર્ય મૂળધન સમાન છે. “પંચમહાવ્યસુરક્ષિત્વયં” જે રીતે પાંચ પુરુષોની વચ્ચે રહેતો પુરુષ સુરક્ષિત રહે છે, તે જ પ્રમાણે આ પ્રહાર્યર્ય પણ પાંચ મહાવ્રતોની વચ્ચે રહેલ હોવાથી સુરક્ષિત છે. “સમિદ્-ગુત્તિગુત્તં” “જ્ઞા ઈર્થા સમિતિ આદિ પાંચ સમિતિઓથી અને મનોગુપ્તિ આદિ ત્રણ ગુપ્તિથી પણ તેનું સદા રક્ષણ થતું રહે છે, તે કારણે તે સમિતિ અને ગુપ્તિઓથી પણ ગુપ્ત-સુરક્ષિત કહેવાયું છે. તથા “જ્ઞાણવરકવાહસુમ્ય રક્ષણં” તેનું રક્ષણ હાંશા ધૈર્ય ધ્યાનરૂપી મજબૂત ક્રમાડોથી પણ ઘણું સારી રીતે થયા કરે છે “અણ્ણવદિણ્ણકલિહં” તેની રક્ષાને નિમત્તે તે ક્રમાડોમાં મજબૂતી લાવનાર આગળીયા જેવું અધ્યાત્મ-સફલાવ ત્યાં કામ આપે છે. “સન્નદવદોચ્છદ્યદુગ્ધપહં” આ પ્રહાર્યર્ય તેનું સેવન કરનારના દુર્ગતિમાર્ગને

સદંતર રોકી દે છે. “સુગૃહપદેસગંચ” અને તેને સ્વર્ગ અને અપવર્ગા રૂપ સુગતિને ભાગ દર્શાવતું રહે છે. તેથી “વચમિર્ણ” આ વ્રત “લોગુત્તમંચ” ત્રણે લોકમાં શ્રેષ્ઠ છે. તથા આ વ્રત “પદમસરતલાગપાલિમૂયં” કમળોથી યુક્ત સરોવર અને તળાવની પાળ જેવું છે. એટલે કે સુખદ હોવાને કારણે, પ્રમોદકારક હોવાને કારણે, અને મનોહર હોવાને કારણે જેમ પદ્મપ્રધાન સરોવર અને તળાવ સમુપાદેય હોય છે તે જ પ્રકાર સુખદાતા, પ્રમોદક અને મનોહર હોવાને કારણે ધર્મ પણ સમુપાદેય હોય છે. તેથી ધર્મ પદ્મયુક્ત સરોવર અને તળાવ જેવો છે. તે ધર્મરૂપ સરોવર અને તળાવનું તે (અહ્યચર્ય રક્ષક હોવાથી પાળ જેવું છે. તથા “મહાસગઢઅરગતુંબમૂયં” મહા શકટ-ગાડા-ની ધરીના સમાન ક્ષાન્ત્યાદિ ગુણોનું તે તુમ્બભૂત છે. તથા “મહાવિઙ્ગિમરુવત્-ક્લંધમૂયં” મહા શાખાવાળા વૃક્ષની જેમ આશ્રિતોનું પરમ સુખકારી હોવાથી તે ધર્મના સ્કંધ જેવું છે. એટલે કે જેમ થડ વૃક્ષની શાખાઓને ખાટે આધાર રૂપ હોય છે એ જ પ્રકારે અહ્યચર્ય પણ ધર્મની શાખાઓના આધાર રૂપ છે. તથા “મહાનગર પાગાર કવાડ ફલિહમૂયં” મહાનગરના સમાન વિવિધ સુખોનું હેતુભૂત હોવાને કારણે ધર્મનગરનું તે રક્ષક હોવાના પ્રકાર જેવું, કંખાટ જેવું અને અર્ગલા જેવું છે. તથા “રજ્જુપિણદ્વોવ્વહંદકેઠ્ઠ” જેમ રબજુ (દોરડું) બદ્ધ ઈંદ્રધવજ મહોત્સવમાં સર્વોપરિ દેખાતો પરમ શોભાને વિસ્તારે છે તે જ પ્રમાણે આ અહ્યચર્ય વ્રત પણ સર્વવ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને પરમ શોભાનું જનક હોય છે તથા “વિસુદ્ધણેગુગુણસંપિણદ્ધ” વિશુદ્ધ અનેક ગુણોથી આ અહ્યચર્ય સારી રીતે “સંપિણદ્ધ” અથિત-યુક્ત છે.

લાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકાર ચોથા સંવરદ્વારનું વિવેચન કરે છે. તેમાં નવ પ્રકારે અબ્રહ્મનો સંપૂર્ણ ત્યાગ થઈ જાય છે. તેથી તે બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત કહેવાય છે. વ્રતનું તાત્પર્ય એ છે કે દોષોને સમજીને તેમના ત્યાગનો નિયમ કર્યા પછી ફરીથી તેનું સેવન ન કરવું. બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પરિપાલન કરવાને માટે અતિશય ઉપકારક કેટલાક ગુણો છે, જેમાં કે આકર્ષક સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ શબ્દ અને શરીર સંસ્કાર આદિમાં ફસાવું નહીં, ત્રુટિઓને દૂર કરવા માટે જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરવો, અને ગુરુની આધીનતાના સેવનને માટે ગુરુકુલમાં વાસ કરવો. આ સૂત્રમાં એ જ બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતના ગુણ ગૌરવનું વર્ણન સૂત્રકારે કર્યું છે. ॥ ૧ ॥

હવે સૂત્રકાર બ્રહ્મચર્યનું મહાત્મ્ય કહે છે— “ જન્મિય મગ્ને ” ઈ

ટીકાર્થ—“ જન્મિય મગ્ને ” જે બ્રહ્મચર્ય વિરાધના થતા “ સર્વવિનય સૌલત્વગ્નિયમગુણસમૂહ ” સમસ્ત વિનય, શીલ, તપ, નિયમ અને ગુણસમૂહ એટલે કે ક્રિયા અને જ્ઞાન એ બંને “ સહસા ” અત્યાનંક “ સંમગ્નમહિયચુ-ગ્નિયકુસલિય-પલ્લટ્ટ-પલ્લિય-વંડિય-પરિસલ્લિય-ત્રિણાસિય ” હોઈ “ કૂટેલા ઘડાની જેમ ટુકડે ટુકડા થઈ જાય છે, નષ્ટ થઈ જાય છે, દહીંની જેમ વિદોહિત-અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે, ચણા આદિની જેમ ચૂરે ચૂરા થઈ જાય છે કુશલ્ય-વક્રબાણથી વીંધાયેલ શરીરની જેમ વિદારિત થઈ જાય છે. પર્વતના શિખર પરથી પાષાણખંડની જેમ પોતાને સ્થાનેથી બ્રષ્ટ થઈ જાય છે, પતિત-મહેલની છત ઉપરથી પહેલા કલશની જેમ અધોનિપતિત થઈ જાય છે. ચીરાયેલ લાકડીની જેમ ખંડિત થઈ જાય છે, પરિશદિત-કોઠ આદિથી ઉપહત અંગની જેમ ગલિત થઈ જાય છે અને વિનષ્ટ થઈ જાય છે. “ તં વંમં મગ્વતં ” સર્વોત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્યશાળી પ્રસિદ્ધ છે બ્રહ્મચર્ય “ મહગ્નનક્ષત્તારાગણં ચ જહા ઝહુવર્ષ ”

મંગળ આદિ ગ્રહોમાં, અશ્વિની આદિ નક્ષત્રોમાં, અને તારાઓમાં જેમ ચંદ્રમા સર્વશ્રેષ્ઠ મનાય છે એજ પ્રમાણે સર્વવ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે. તથા “ મણિમુત્તસિલ્પવાલરત્તરચનાગરાણં ચ જહા સમુદો ” ચંદ્રકાન્ત આદિ મણિઓની, મોતીની, મૂંગોની અને પદ્મરાગ આદિ રક્તરત્નોની ઉત્પત્તિ કરવાના સ્થાનોમાં જેમ સમુદ્ર શ્રેષ્ઠ મનાય છે. એજ પ્રમાણે આ વ્રત પણ સર્વ વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે તથા “ જહચેવ મળીણં વેહલિઓ ” જેમ મણિઓમાં વૈદૂર્યમણી, “ જહ ચેવ આમૂમળાણં મહડો ” આભૂષણોમાં જેમ મુગુટ “ વત્થાણં ચોમજુચલં ચેવ ” વસ્ત્રોમાં જેમ ક્ષૌભયુગલ “ અરવિંદં ચેવ પુપ્ફજેટ્ટું ” પુષ્પોમાં જેમ અરવિંદ, “ ચંદનાણં ગોસીસં ચેવ ” ચંદનોમાં જેમ હરિચંદન. “ ઓસહીણં હિમવત્તો ચેવ ” ઔષધિઓનાં ઉત્પત્તિ સ્થાનોમાં જેમ હિમાલય પર્વત, “ નિન્નગાણં સીતોદા ચેવ ” નદીઓમાં જેમ શીતોદા નદી, “ ઉદહી સુજહા સચંમૂરમળો ” સમુદ્રોમાં જેમ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર “ મંડલિગપવ્વયાણરુચયગવરો ચેવ ” માંડલિક પર્વતોમાં જેમ રુચકવર પર્વત, “ પવરે ” શ્રેષ્ઠ મનાય છે, તે જ પ્રકારે સઘનાં વ્રતોમાં આ બ્રહ્મચર્યવ્રત શ્રેષ્ઠ મનાય છે તથા “ કુંજરાણં ઇરાવણ ઇવ ” હાથીઓમાં જેમ ઐરાવત હાથી શ્રેષ્ઠ હોય છે, “ મિગોણં જહા સીહા પવરો ” મૃગોની વચ્ચે-જંગલી બનવચેની વચ્ચે-જેમ સિંહ શ્રેષ્ઠ હોય તે, “ સુપન્નગાણં ચ વેણુદેવે ” સુપર્ણ કુમારોમાં જેમ વેણુદેવ શ્રેષ્ઠ હોય છે, “ જહા પન્નગા ઇંદરાયા ધરણે ” પન્નગોનો ઈન્દ્રરાજ ધરણેન્દ્ર જેમ નાગકુમારોમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે, “ કપ્પાણં ચૈવ વંમલોણ ” કુદ્ધોમાં જેમ પાંચમે બ્રહ્મલોક શ્રેષ્ઠ હોય છે, “ સમાસુ જહા સુહમ્મા મવે ” સલાઓમાં જેમ સુધર્મા સલા શ્રેષ્ઠ હોય છે, એટલે કે સુધર્માસલા, ઉત્પાદસલા, અભિષેકસલા, અલંકારસલા. વ્યવસાયસલા, એ સલાઓમાં જેમ સુધર્માસલાને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે; એજ પ્રકારે આ બ્રહ્મચર્ય વ્રતને પણ સર્વે વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. તથા “ ઠિહ્સુ જહા લવહ્મત્તમવ્વપવરા ” આયુષ્યોમાં જેમ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવોનું આયુષ્ય જેમ ઉત્તમ મનાય છે, અને “ દાણાણં ચેવ અમ્મોવાણં ” દાનોમાં જેમ અભયદાન શ્રેષ્ઠ મનાય છે, એ જ પ્રમાણે આ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પણ સમસ્ત વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે. તથા “ કંવલાણં કિમિરાઓ ચેવ ” કમળોમાં જેમ રક્ત કમળ સંઘયણે ચેવ વજ્જરિસમે ” છ સંહનનોમાં જેમ વજ્જરપલ સંહનન, “ સંઠાણે ચેવ સમચરસે ” છ સ્થાનોમાં જેમ સમચતુરસ

સંસ્થાન જેમ શ્રેષ્ઠ મનાય છે તેમ આ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પણ સઘળા વ્રતોમાં મુખ્ય મનાય છે. એ જ પ્રમાણે “ જ્ઞાણેસુ વરં સુક્ષ્મજ્ઞાણં ” ચાર ધ્યાનોમાં જેમ પરમ શુકલધ્યાનનો ચોથો લેદ ઉત્તમ હોય છે, અને “ નાણેસુ ચ પરમ-કેવલં સિદ્ધં ” આભિનિબોધિક આદિ પાંચ જ્ઞાનોમાં જેમ કેવળજ્ઞાન ઉત્તમ હોય છે, “ લોસાસુ ચ પરમસુક્લેસા ” કૃષ્ણ આદિ છ લેશ્યાઓમાં જેમ શુકલ-લેશ્યા-શુકલધ્યાનના ત્રીજા પદમાં-પાયામાં થનારી લેશ્યા-ઉત્તમ હોય છે. “ જહા મુણીણં તિથ્થયરો ” મુનિયોની વચ્ચે જેમ તિર્થંકર સર્વોત્તમ હોય છે, “ વાસેસુ જહા વિદેહે ” ક્ષેત્રોમાં જેમ વિદેહ ક્ષેત્ર સર્વોત્તમ છે, એ જ પ્રમાણે આ બ્રહ્મચર્ય વ્રત સઘળાં વ્રતોમાં પ્રધાન વ્રત છે. તથા “ મંદરવરે ગિરિરાયા ” જેમ જંબૂદ્વીપમાં પર્વતોમાં ગિરિરાજ મંદરવર શ્રેષ્ઠ છે, “ વણેસુ જહા ગંદણ-વણં પવરં ” વનોમાં જેમ નંદનવન શ્રેષ્ઠ છે, “ ડુમેસુ જહા સુદંસણા જંબૂ વિ-સ્સુયજ્ઞા ” વૃક્ષોમાં જેમ જંબૂવૃક્ષ પ્રસિદ્ધ યશ સંપન્ન છે, કે “ જિય નામેણ અયં દીવો ” જેના નામથી આ દ્વીપ જંબૂદ્વીપ કહેવાય છે, એ જ પ્રમાણે વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત શ્રેષ્ઠ છે. તથા “ તુરગવર્હ, ગયવર્હ, રહગર્હ, નરવર્હ, રાયા, જહા ચેવ રહિણ મહારહગણ, એવમણેગગુણા એગમ્મિ બંભચેરે અહીણા ભવંતિ ” જેમ હયદળવાળો, ગજદળવાળો, રથદળવાળો અને પાયદળવાળો રાજા પ્રસિદ્ધ હોય છે તથા સ્થારોહિયોની વચ્ચે મહારથારોહી પ્રખ્યાત હોય છે, એ જ પ્રમાણે વ્રતોમાં પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પ્રખ્યાત છે. આ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠતા, વિશ્રુત્ત્વ, આદિ અનેક ગુણુ આ એક બ્રહ્મચર્યને આધીન હોય છે, એટલે કે એક બ્રહ્મચર્ય વ્રતને આચરવાથી સમસ્ત ગુણુ તે પુરુષમાં આવી જાય છે. તે કારણે વ્રતો મધ્યે આ બ્રહ્મચર્યવ્રત સર્વ શ્રેષ્ઠ વ્રત છે, તેથી તેની આરાધના કરનાર વ્યક્તિ સર્વ શ્રેષ્ઠ હોય છે.

ભાવાર્થ—આ એક બ્રહ્મચર્ય વ્રતની અરાધના કરવામાં આવે તો સમસ્ત સદ્ગુણુ તેની જાતે જ આરાધિત થઈ જાય છે અને તેનો નાશ થતા તે સમસ્ત સદ્ગુણુનો નાશ થઈ જાય છે. તેથી સઘળાં વ્રતોમાં આ વ્રત સર્વશ્રેષ્ઠ છે ॥સ્ક્ર.રા

“ જન્મિય ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ જન્મિય આરાહિય ” એ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું સેવન કરવાથી “ ઈયં વયં આરાહિય ” આ વ્રતન્યારૂપ વ્રત આરાધિત થઈ જાય છે, તથા “ સચ્ચં સ્તીલં તવો ય વિણયો ય સંજમો ય ચંતી, ગુત્તી, મુત્તી ઇહલોહ્ય, પરલોહ્ય જસો ય કિત્તી ય પચ્ચઓ ય ” સત્ય, શીલ, સદાચાર, (મુનિનો આચાર) તપ, વિનય, સંયમ, ક્ષાંતિ, મનોગુપ્તિ આદિ ત્રણ ગુપ્તિ, નિર્લોભતારૂપ મુક્તિ, તથા આલોક સંબંધી તથા પરલોક સંબંધી યશ-એક દિશામાં ફેલાનાર પ્રસિદ્ધિ, કીર્તિ-સઘની દિશાઓમાં ફેલાનાર પ્રસિદ્ધિ, તથા પ્રત્યય—“ આ સાધુ છે ” એ પ્રકારનો વિશ્વાસ, એ બધાં આરાધિત થઈ જાય છે. “ તમ્હા ” તેથી “ સવ્વઓ-વિમુદ્ધ ” નવ પ્રકારે-ત્રિકરણ ત્રિયોગથી નિર્મળ બનાવીને “ નિદ્દુષ્ણ ” નિશ્ચલ ભાવથી “ બંધચેર ” આ બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતનું “ જાવજ્જીવાય ” જીવન-પર્યન્ત ચરિયવ્વં ” પાલન કરવું જોઈએ. જાવ સેયટ્ઠિસંજઓત્તિ ” ‘ યોવત્ શ્વેતાસ્થિસંયતઃ ’ એટલે કે કઠોર તપશ્ચરણ આદિ દ્વારા પેતાના શરીરનું લોહી સૂકાઈ જવાથી સફેદ હાડકાં જ તેમાં બાકી રહ્યા હોય એવી સ્થિતિમાં પણ આ વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ. અથવા યાવત્ શ્રેયોર્થિ સંયત-એટલે કે જ્યાં સુધી સાધુને મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી આ મહાવ્રતનું પાલન કરતાં રહેવું જોઈએ. “ જાવ સેયટ્ઠિસંજઓ ” તેની એક સંસ્કૃત છાયા “ શ્વેતાસ્થિસંયતઃ ” થાય છે, અને બીજી “ શ્રેયોર્થિસંયતઃ ” એવી પણ છાયા થાય છે. “ ઇવં મણિયં વયં મગવયો ” આ પ્રમાણે અન્તિમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરે આ વ્રતનું કથન કર્યું છે. “ તંચ ઇમં ” આ મહા વ્રતનું સ્વરૂપ ત્રણ ગાથાઓ દ્વારા કહે છે. “ પંચમહવ્યસુવ્વયમૂલં ” આ બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત પ્રાણુતિપાત વિરમણ આદિ પાંચ મહાવ્રતરૂપ સુવ્રતોનું મૂળકારણ છે. “ સમણં ” ચિત્ત સમાધિનું જનક છે, “ અણાહલ સાહુ સુચિણં ” નિર્મળ ચરિત્રધારી સાધુઓ દ્વારા સારી રીતે આરાધિત થયેલ છે, “ વેરવિરામણપજ્જવસાણં ” વેર વિરોધનો અન્ત લાવીને તે પરમ પ્રીતિનું જનક થાય છે. કહ્યું પણ છે—

“ સપ્પો હારાયણ તસ્સ. વિસં ચાવિ સુહાયણ ।

બંધચેરપ્પમાવેણં, રિઝ મિત્તાયણ સયા ॥ ૧ ॥

જે નવ પ્રકારે શુદ્ધ પ્રહ્લ્લચર્ય વ્રતનો આરાધક હોય છે તેને માટે સાપ હાર જેવો બની જાય છે અને વિષ પણ અમૃત જેવું થઈ જાય છે. પ્રહ્લ્લચર્યનો જ આ પ્રભાવ છે કે શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય છે, “ સવ્વસમુદ્ર-મહોદ્દહિતિથ્યં ” સઘળાં સમુદ્રોમાં અંતિમ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર એક ઘણો વિશાળ સમુદ્ર છે-તેના જેવો વિશાળ હોવાથી સંસાર પણ એક મહાસાગર જેવો છે, તેને પાર જવાને માટે આ પ્રહ્લ્લચર્ય એ એક નૌકા જેવું છે ॥ ૧ ॥ “ તિથ્યગરેહિં સુદેસિયમગ્ગં ” તીર્થંકર ભગવાનોએ તેના પાલન માટે ગુપ્તિ આદિ ઉપાય બતાવ્યા છે. “ નરગતિરિચ્છવિવજ્જિયમગ્ગં ” તેના પ્રભાવથી નરકગતિ અને તિર્થંચ ગતિનો માર્ગ અટકી જાય છે. “ સવ્વપવિત્ત સુનિ-મ્મિયસારં ” અને તેનો જ પ્રભાવ સૌને પ્રવિત્ર અને સારભૂત બનાવી દે છે, એટલે કે આ વ્રત સઘળાં વ્રતોને પવિત્ર દઠ કરનાર છે. “ સિદ્ધવિમાણબ-વંગુવદારં ” તથા મોક્ષ ગતિનું અને અનુત્તર વિમાનોનું દ્વાર તેનાથી ઉઘડી જાય છે એટલે સ્વર્ગ અને અપવર્ગનાં દ્વારનું તે ઉદ્ધાટન કરનાર છે-ઉઘાડનાર છે ॥૨॥ “ દેવતરિંદનમંસિયપુજ્જં ” ભવનપતિ આદિ દેવો અને ચક્રવર્તી આદિ નરેન્દ્રો પણ જેમને નમન કરે છે એવા મહાપુરુષોને તે પૂજનીય અને આદરણીય છે. તથા “ સવ્વં જગુત્તમમંગલમગ્ગં ” તે ત્રણે લોકમાં ઉત્તમ અને મગળકારી માર્ગ છે, તથા “ દુદ્ધરિસં ” દેવો અને દાનવો દ્વારા પણ તે પરાજિત થાય એવું નથી. “ ગુણનાયણં ” જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોને તે પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. “ એક્કં ” તે પ્રધાન-શ્રેષ્ઠ-અનુપમ છે. “ મોક્ષવપહસ્સ વહિંસગમ્ભૂયં ” અને મોક્ષમાર્ગનું તે શિરો-ભૂષણ રૂપ છે ॥ ૩ ॥

“સુદ્ધચરિણં જેણ સુશ્રમણો ભવઈ” સારી રીતે આચરવામાં આવેલ આ બ્રહ્મચર્યથીજ મનુષ્ય સુપ્રાહ્મણ્ય-આત્મ જ્ઞાનમાં તત્પર થાય છે, “સુસમણો” સુશ્રમણ-સુતપસ્વી-“ સુસાહૂ ” સુસાધુ-નિર્વાણુ સાધક, “સુદ્વેલી” સુઋષિ-યથાવત્ વસ્તુ દર્શક, “ સુમુળી ” જિન આજ્ઞાનો આરાધક, અને “સુસંજણ” સુસંયત-પરમ યતનામાં પરાયણુ થાય છે, તથા “સ એવ મિચ્છુ” તે જ સાચો ભિક્ષુ છે-સર્વત્યાગી અથવા પરમ પુરુષાર્થ સાધક છે, “જો સુદ્ધં બંમચેરં ચરઈ” જે આ બ્રહ્મચર્યને શુદ્ધ રીતે પાળે છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા બ્રહ્મચર્યના ગુણ ગૌરવનું જ વર્ણન કર્યું છે. તેઓ કહે છે કે આ એક બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પૂર્ણ સ્વરૂપે આરાધના કરવામાં આવે તો સત્ય, શીલ આદિ જેટલા સદ્ગુણો છે તેમનું આરાધન આપોઆપ થઈ જાય છે. આ બ્રહ્મચર્ય પાંચ મહાવ્રતોનું મૂળ કારણ છે. તેથી સાધુએ જીવન-પર્યન્ત તેનું સેવન કરવું જોઈએ. જે રીતે મૂળ વિના કોઈ પણ વસ્તુની સ્થિરતા સંભવી શકતી નથી, એ જ રીતે આ એક વ્રતનો અભાવ હોય તો બીજા કોઈ વ્રત કે સદ્ગુણની સ્થિરતા અને શોભા સંભવતી નથી. ઇત્યાદિ રીતે આ સૂત્રમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. ॥ સૂ. ૩ ॥

બ્રહ્મચારી કો આચરણીય ઓર અનાચરણીય આદિ કા નિરૂપણ

હવે બ્રહ્મચારીએ કેવા પ્રકારનું આચરણ કરવું જોઈએ અને કેવા પ્રકારનું ન કરવું જોઈએ તે સૂત્રકાર બતાવે છે—“ ઇમં ચ ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ ઇમં ચ ” આ પ્રમાણે જોવામાં આવતાં અવસન્ન, પાર્શ્વસ્થ, કુશીલ, સંસકૃત, સ્વછંદી સાધુઓના આચાર “ રઙ્ગરાગદોસમોહપવર્હ્ણકરં ” રતિ-વિષયોમાં આસક્તિ, રાગ-સ્વજનો પર સ્નેહ, દ્વેષ-શત્રુતા અને મોહ-અજ્ઞાન, એ સૌની વૃદ્ધિ કરનાર હોય છે. અને “ કિંમલ્લ-પમાયદોસ-પાસત્ય-સીલકરણં ” કિંમધ્ય-અસાર, પ્રમાદદોષ, -અસાવધાનતારૂપ દોષનું પાર્શ્વસ્થશીલ-જ્ઞાનાચારાદિથી બાહ્ય શિથિલતા ચારીઓનાં અનુષ્ઠાનનું, નિષ્કારણ નિત્ય પરિભોગાદિ રૂપ સ્વભાવનું જનક થાય છે. હવે સૂત્રકાર આ પાર્શ્વસ્થ આદિના આચારને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવે છે—“ અભંગણાણિય ” અભ્યંજન-ધી, માખણ આદિથી શરીરને માલીસ કરવું, “ તેલ્લમજ્જણાણિય ” તેલનું માલીસ કરીને સ્નાન કરવું, તથા “ અભિક્ષણં કક્ષસીસ, કર, ચરણનયણ-ઘોવણ-સંવાહણ-ગાયકમ્પરિમહ્ગાણુલેવણ-ચુણ-વાસધૂવણ-સરીર-પરિમંડળવાડસિયહસિય-મણિય-નટ-ગીય-વાહ્ય-નહ-નટ્ટ-જલ્લ-મલ્લ-પેચ્છણ-વેલંબગ ” વારંવાર બગલ, માથું, હાથ-પગ અને મોને ધોવું, અને હાથથી શરીરને દબાવવું, ગાત્રકર્મ-શરીરની સ્વચ્છતા પર વધારે ધ્યાન આપવું, પરિમર્દન-બીજ પાસે શરીરને રાતદિવસ દબાવવું, અનુલેપન-વારવાર શરીરે ચંદનનો લેપ કરવો, ચૂર્ણવાસ-સુગંધિત દ્રવ્યોના ચૂર્ણથી, ધૂપન અગસ્ત્ર આદિના ધૂપથી શરીરને અલંકૃત કરવું, તથા વાકુશિક-શ્રૃંગારને માટે નખ, વસ્ત્ર અને કેશને સમારવા તથા હસિત-ઠકા મશકરી આદિ કરવું, ભણિત-સ્ત્રીઓના જેવી ગાળો આદિ અશિષ્ટ વચનો

બોલવા, નાટકો જોવાં, ગીત તથા પટલ આદિ વાજિત્રોનો અવાજ સાંભળવો, નટોના, નૃત્ય કરનારના, ચર્મમય દોરડાઓ પર નાચનારાઓના, મદલોના ઢંદયુદ્ધનું નિરીક્ષણ કરવાનું, તથા વિદૂષકોને જોવાનું એ બધાને ત્યાગ કરવો જોઈએ. તથા “જાણિય” જે કોઈ “સિંગારાગારાણિ” શૃંગારના સાધનરૂપ એવાં તથા “એવમાઙ્ગાણિ અણ્ણાણિય” એવાં પ્રકારનું ખીજું પશુ જે કંઈ “તવસંજમચંમચેરધાઓવધાઙ્ગાઈ” તપ સંયમ અને પ્રદ્વચર્યામાં એક દેશથી દૂષણ લગાડનાર હોય અથવા સર્વ દેશની તેમનો ઘાત કરનાર હોય, તે બધાને “બંમચેરઅણુચરમાણેણ” જે આ પ્રદ્વચર્યા મહાવ્રતનું પાલન કરનાર સંયમી જનો છે તેમણે “સવ્વકાલં વજ્જેયવ્વાઈ” સદાને માટે ત્યાગ કરવો જોઈએ. તથા ‘इमेहिं तत्रणियम सीलजोगेहिं’ એ તપ, નિયમ, અને શીલ-સદાચાર એ બધાથી તે પ્રદ્વચર્યા મહાવ્રતધારીએ “અંતરપ્પા” પોતાનો અંતરાત્મા “નિચ્ચકાલં” સદા “ભાવિયવ્વો મચ્ચઈ” ભાવિત કરવો જોઈએ. “કિં તે” તે તપ નિયમ-શીલયોગ કેવો હોય છે તે બતાવે છે-“અણ્ણાણગ-અદંતધોવણ-સેય-મહ્હ-જહ્હ-ધારણ-મૂળવચ-કેસલોય-ખમદમ-અચેલગ - ખુપ્પિવાસ - લાઘવ સ્વીતોસિણકટ્ટસેઙ્ગામ્મિ-નિસેઙ્ગ - પરચરપ્પવેસલદ્ધાવલદ્ધામાણાવમાણ નિંદ્વણદંસમ-સગ્ગામનિયમતવગુણવિણયમાઙ્ગાઈ” તે સાધનનું તપ, નિયમ અને શીલ આ પ્રકારનું હોવું જોઈએ-તે સાધુ જીવન પર્યંત સ્નાન ન કરે એટલે કે આ મહાવ્રતધારીઓ જીવે ત્યા સુધી સ્નાન કરવાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કદી પશુ દાતાણુ કરવું જોઈએ નહીં, શરીરે પરસેવો વળતો હોય તો પવન નાખીને તેને સૂકવવો જોઈએ નહીં, તે પરસેવામાં રજકણો ચોટી ગયાં હોય તો તેને શરીર પરથી દૂર કરવાં જોઈએ નહીં. કાન, નાક આદિ ઇન્દ્રિયોમાં લાગેલા મેલને ઉખેડવો ન જોઈએ મૌનવ્રત રાખવું જોઈએ તથા પોતાના કેશનો લોચ કરવો જોઈએ. ક્ષમા-ક્રોધનો નિગ્રહ કરવો જોઈએ, દમ-ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો જોઈએ. અચેલક-ધર્મનાં ઉપકરણો સિવાય વધારાનાં વસ્ત્રાદિ રાખવાં જોઈએ નહીં, ભૂખ અતે તરસની મુશ્કેલી સહન કરવી જોઈએ, થોડાં જ ઉપધિ રાખવાં જોઈએ, શીત અને ઉષ્ણતા જન્ય પરિષદો સહન કરવાં જોઈએ. લાકડાની પાટ પર સૂવું જોઈએ, જમીન પર બેસવું જોઈએ. લિક્ષાને નિમિત્તે પર ઘેર જવું જોઈએ. લિક્ષાનો લાલ મળે કે ન મળે છતાં પશુ આ બંને પરિસ્થિતિમાં સમભાવ રાખવો જોઈએ. માન અને અપમાનમાં સમવૃત્તિથી રહેવું જોઈએ. કોઈ પોતાની નિંદા કરતું હોય તો તેથી અક્ષમતા થવી જોઈએ નહીં ડાંસ, મચ્ચરના ડાંસરૂપ મુશ્કેલીથી ઉદ્ધિગ્ગ થવું જોઈએ નહીં. દ્રવ્યાદિના અલિગ્રહ રૂપ નિયમનું અનશન આદિ તપસ્યાઓના મૂળ

ગુણોનું અને અભ્યુત્થાનાદિરૂપ વિનયનું પાલન કરવું જોઈએ. આ બધી વાતો સાધુના આચારમાં આવી જાય છે. તે તે એ બધી વાતોમાં ઓતપ્રોત થઈને તપ, નિયમ અને શીલથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરતો રહે એટલે કે અસ્તાન, અદન્ટધાવન આદિ જે સાધુના મૂળગુણ છે તેમનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે પાલન કરીને નિયમાદિનું આચરણ કરીને તે પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ કરતો રહે “ જહા સે વ્રમચેરં ચિરતરગં હોઈ ” જેથી તેનું બ્રહ્મચર્ય સુસ્થિર બનતું રહે.

ભાવાર્થ.—બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત ધારી સકલ સંયમી જન પોતાના આચાર વિચારને એવાં સ્વચ્છ અને નિમર્ગ બનાવે કે જેથી તેમનામાં અવસન્ન પાર્શ્વસ્થ આદિ સાધુઓનાં આચાર વિચારની ઝલક લેશમાત્ર પણ ન આવી શકે. સાધુનું પદ પ્રાપ્ત કરીને પણ વિષયોમાં અનુરાગ ચાલુ રાખવો, સ્વજનો પ્રત્યે સ્નેહ અને દુશ્મનો પ્રત્યે દ્વેષ રાખવો આદિ પરિણતિ અવસન્ન પાર્શ્વસ્થ સાધુઓની છે. શારીરિક સંસ્કારોનું જ વધારે ધ્યાન રાખવું, ગીત, નૃત્ય, વાજિત્ર આદિમાં ચિત્તને રોકવું, તપ, સંયમ આદિની આરાધનાને જ લક્ષ્ય ન ગણવું, એ બધું બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું ઘાતક થાય છે. તે સાધુએ પોતાના મૂળ ગુણોની રક્ષા કરતાં કરતાં તપ, સંયમ અને બ્રહ્મચર્યવ્રતથી આત્માને ભાવિત કરતાં રહેવું જોઈ એ. આ પ્રમાણે કરવાથી તેનું બ્રહ્મચર્યવ્રત વધારે દઢ થતું જાય છે ॥સૂ.૪ ॥

વળી સૂત્રકાર કહે છે— “ ઇમં ચ ” ઇત્યાદિ

અસંસકત વાસવસતિ નામકી પ્રથમ ભાવના કા નિરૂપાગ

ટીકાર્થ—“ ઇમં ચ પાવચણં ” આ પ્રવચન “ અવંભચેરવિરમણપરિર-ક્ષણદૃયાણ ભગવયા સુકહિયં ” આ બ્રહ્મચર્ય વિરમણની પરિરક્ષાને નિમિત્તે લગવાને કહેલ છે “અત્તહિયં ” તે આત્માને માટે હિતકારક છે, “ પેન્ચામા-વિયં ” પરલોકમાં પણ શુભ ફળ દેનારું છે “ આગમેસિમહં ” તે કારણે તે ભવિષ્યકાળમાં કલ્યાણ દાયક બતાવવમાં આન્યું છે. “ સુદ્ધ ” નિર્દોષ હોવાથી તે શુદ્ધ છે. “ નેયાચયં ” વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશક પ્રભુ દ્વારા કથિત હોવાથી ન્યાય યુક્ત છે, “ અકુહિલં ” ઋણભાવનું જનક હોવાથી અકુટિલ છે,

“અણુત્તર” સર્વ શ્રેષ્ઠ હોવાથી અનુત્તર છે, તથા ‘સવ્વદુક્ખપાવાણં વિડસમણં’ સમસ્ત દુઃખોના જનક જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારનાં કર્મોનું તેઉપશમ કરનાર છે. સૂ. ૫

હવે સૂત્રકાર આ ચોથા મહા વ્રતની પાંચ ભાવનાઓનું પ્રતિપાદન કરવાને માટે સૌથી પહેલાં “ અસંસકવાસવસતિ ” નામની પહેલી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે- “ એયસ્સ ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ એયસ્સ ચરુત્થવયસ્સ ઇમા પંચ મોવણા હંતિ ” આ બ્રહ્મચર્ય

નામના ચોથા વ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે. તેમનાથી “ અબંમચેર વિરમણપરિરક્ખણદુયાણ ” આ બ્રહ્મચર્ય વિરમણ રૂપ બ્રહ્મચર્ય વ્રતની સારી રીતે રક્ષા થાય છે. “ પદમં ” તેમાં સ્ત્રી, પશુ, પંડકના સંસર્ગથી યુક્ત વસવાટનો ત્યાગ કરવા રૂપ પહેલી ભાવના છે. તે આ પ્રમાણે છે-“ સયણા-સણઘરદુવારઅંગણઆગાસગવક્ખસાલા અહિલોચણપચ્છવત્થુગ ” શયન—શય્યા, આસન, ગૃહ, દ્વાર, આગણું, ખુલ્લી જગ્યા, ઝરુખે, શાલા, અભિલોકન—એવી ઉંચી જગ્યા કે જ્યાંથી દૂરની વસ્તુઓ દેખી શકાય, પશ્ચાદ્વાસ્તૂક-પાછળના ભાગમાં આવેલું ઘર, તથા “ પસાહણગ-ઘ્ઠાણિકાવાસા ” મંડન ઘર અને નહાવાનાં ઘર, એ બધા સ્થાનો જે સ્ત્રીઓથી યુક્ત હોય તે તેમનો પરિત્યાગ કરવો તે સાધુનું કર્તવ્ય છે. તથા “ જે ચ અવગાસા ” જે સ્થાન “ વેસિયાણંઅટ્ટં—તિટ્ટંતિ ” વેશ્યાઓનો નિમિત્તે બનેલાં હોય, તથા “ જત્થ ” જે સ્થાનો પર બેસીને “ ઇત્થિયાઓ ” સ્ત્રીઓ “ અમિક્ખણં ” વારં વાર “ મોહવોસરઙ્ગરાગવઙ્ગહણાઓ ” મોહ, દોષ, રતિ અને રાગરે વધાવનારી “ બહુવિહાઓ ” વિવિધ પ્રકારની “ કહાઓ ” કથાઓ “ કહેંતિ ” કહેતી હોય “ તે હુ ” તે સ્થાનો “ ઇત્થી સંસત્ત સંકિલ્લિટ્ટા ” સ્ત્રીઓથી યુક્ત હોવાને કારણે સાધુઓએ તેમનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. તથા “ અણ્ણે વિ ” એવાં બીજાં પણ કોઈ “ એવ માઈય અવગાસા ” સ્થાન હોય તે “ તે હુ ” તેમનો પણ સાધુએ “ વજ્જણિજ્જા ” પરિત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. વધુ શું કહું ! “ જત્થ જત્થ ” જે જે સ્થાન પર સાધુનું “ મણોવિબ્બમો ” મન વિભ્રમયુક્ત બની જાય “ વા ” અથવા “ મંગો ” તેના બ્રહ્મચર્ય વ્રતના ભંગની શક્યતા

“ વા ” અથવા “ મંસળા ” એક દેશથી તેમાં લંગ થવાની સંભવિતતા હોય તથા “ અદ્દં રુદ્દં ચ જ્ઞાણં હોજ્જા ” ઈષ્ટ સંયોગાભિલાષા રૂપ આત્મધ્યાન, હિંસા, જૂઠ, ચોરી આદિમાં આનંદ માનવારૂપ રૌદ્રધ્યાન, તેના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા હોય તો સાધુએ “ તં તં ચ ” તે તે સ્થાનનો “ વજ્જેજ્જ ” પરિત્યાગ કરી દેવો બેઠાએ. કારણ કે સાધુ “ અવજ્જ-મીરુ ” સાવધ વસતિ-વાસ જન્ય પાપોથી સદા ડરનાર હોય છે. “ અળાયતળ અંતપંતવાસી ” અને તે એવા નિર્દોષ સ્થાનમાં રહે છે કે જ્યાં સ્ત્રી, પશુ, પંડક રહેતા હોય નહીં તથા જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ ન હોય, પણ સ્મશાન, ખાલી મકાન, વૃક્ષમૂળ આદિ રૂપે હોય. તેથી નિર્દોષ વસતિ (વસવાટ) માં રહેવાની સિદ્ધાંતમાં પ્રભુએ આજ્ઞા આપેલી છે તો એ વાત નિશ્ચય જ છે કે તેમણે સદોષ વસતિમાં રહેવું બેઠાએ નહીં. “ એવં અસંસત્તવાસવસતિસમિદ્ધજોગેળ ” આ રીતે સ્ત્રી પશુ, અને પંડકના સંસર્ગથી રહિત સ્થાનમાં રહેવા રૂપ સમિતિના યોગથી “ માવિઓ અંતરપ્પા ” ભાવિત અંતરાત્મા-મુનિ “ આરયમળા ” દરેક પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં ઠઠ મનવાળા થઈ જાય છે અને “ વિરયગમમધ્મો ” આમધર્મ-મૈથુનથી મુક્ત થઈ જાય છે. તેથી તે “ જિદ્ધિયબંમચેરગુત્તે મવઈ ” જિતેન્દ્રિય થઈને નવ વિધ બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિથી અથવા દશવિધ બ્રહ્મચર્યસમાધિ સ્થાનથી યુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રતને સ્થિર રાખવાની પાંચ ભાવનાઓમાંથી સૌથી પહેલી સ્ત્રી, પશુ, પંડક સેવિત શયનાસન વર્જનરૂપ ભાવનાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સાધુજનોને એવા સ્થાનમાં વસવાની પ્રભુની આજ્ઞા છે કે જે નિર્દોષ હોય, સ્ત્રી, પશુ, પંડક આદિના સંસર્ગથી રહિત હોય. કારણ કે એવા સ્થાનમાં વસવાથી સાધુના બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો અંશતઃ લંગ થાય છે અથવા સર્વથા લંગ થઈ શકે છે, તથા જે સ્થાને બેસીને

સ્ત્રીઓ વિવિધ પ્રકારની શૃંગાર આદિ વર્ધક કથાઓ કહેતી હોય, જે સ્થાન વેશ્યાઓ માટેજ બનાવ્યા હોય, જે મનમાં ક્ષોભ કરનાર હોય, આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન તરફ દોરનાર હોય, એવાં સ્થાનોમાં પણ સાધુઓએ વસવું જોઈએ નહીં, પણ જે સ્થાન સ્ત્રી આદિના સંસર્ગથી રહિત હોય, ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષોભ કરનાર ન હોય એવાં સ્મશાન, ખાલી ઘર આદિ સ્થાનોમાં સાધુએ નિવાસ કરવા જોઈએ. આ પ્રકારે આ “અસંસક્રા વાસ વસતી” નામની ભાવનાથી ભાવિત થયેલ જીવ બ્રહ્મચર્ય વ્રતની દરેક રીતે રક્ષા કરતો મૈથુનથી રહિત બનીને તેનું નવ પ્રકારે પાલન કરવામાં સાવધાન રહે છે. ॥ સૂ. ૬ ॥

સ્ત્રીકથા વિરતિ નામકી દૂસરી ભાવના કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર “સ્ત્રીકથાવિરતિ” નામની બીજી ભાવના બતાવે છે—
“બીચં નારી જગસસ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“બીચં” સ્ત્રી કથા નામની ભાવના આ પ્રમાણે છે—“નારીજગસસ મજ્જે” સ્ત્રીઓની વચ્ચે બેસીને સાધુએ એવી “કહા” કથાઓ કે જે “વિચિત્તા” વિચિત્ર વર્ણનો વાળી હોય “બિવ્વોકવિલાસસંવચ્ચા” ઇષ્ટવસ્તુમાં પણ અનાદર કરાવનારી હોય તથા વિલાસભાવ વધાવનારી હોય “ન કહેચવ્વા” તે કહેવી જોઈએ નહીં અતિ અભિમાનને વશ થઈને ઇષ્ટ વસ્તુનો પણ અનાદર કરવો તેને વિવ્વોક કહે છે, તથા સ્થાન, આસન, ગમનમાં અને, હાથ, ભૂ નેત્ર વગેરેની ક્રિયામાં વિશેષતા આવે તે વિલાસ ગણાય છે. એ બંને પ્રકારની વિશેષ ચોંટાઓથી સ્ત્રીઓમાં શૃંગાર ભાવ પેદા થાય છે. વિવ્વોક અને વિલાસ એ બંનેથી

યુક્ત હોય તેવી કથાઓ સાધુએ સ્ત્રીઓની વચ્ચે બેસીને કદી પણ કહેવી જોઈએ નહીં; કારણ કે એવી કથાઓ કહેવામાં રાગ ભાવની સંયુક્તતા આવી જાય છે. તેથી બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં દોષ આવી જાય છે. એ જ રીતે “ હાસ સિંગારલોહ્યકહા ” જે લૌકિક કથા હાસ્ય અને શૃંગાર રસ પ્રધાન હોય, તથા “ મોહજગણી ” મોહ પેદા કરનાર હોય, તે પણ કહેવી જોઈએ નહીં. તથા “ આવાહવિવાહવરકહાવિય ” જે કથા નવ દંપતિઓના આગમન સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય, એટલે કે જે કથાનો વિષય નવ પરિણિત વધુ અને વરના સંબંધમાં હોય, તથા જે કથામાં વિવાહ સંબંધી ચર્ચા આવતી હોય, એવી આવાહ અને વિવાહ પ્રધાન વર કથા પણ સાધુએ કહેવી જોઈએ નહીં. એ જ પ્રમાણે “ ર્થીણં વા સુભગદુઃખગકહા ” સ્ત્રીઓ સંબંધી સુભગ, વિરજ કથાઓ પણ કહેવી જોઈએ નહીં, એટલે કે “ આ પ્રકારનાં નેત્ર, નાક અને કપાળવાળી સ્ત્રી સુભગ હોય છે અને આ પ્રકારનાં નેત્ર, નાક અને કપાળ વાળી સ્ત્રી વિરલ હોય છે ” આ રીતે સ્ત્રીઓની સુભગતા કે વિરલતા સાથે સંબંધ રાખતી કથા પણ સાધુએ કહેવી જોઈએ નહીં. “ ચત્સદ્ધિ મહિલા ગુણાં ચ ” જે કથાનો સ્ત્રીઓના ચોસઠ ગુણો સાથે સંબંધ હોય એટલે કે સ્ત્રીઓના ચોસઠ ગુણોને અનુલક્ષીને જે કથા ચાલતી હોય તે પણ સાધુએ કહેવી જોઈએ નહીં. આલિંગન આદિ આઠ ગુણોમાંનો પ્રત્યેક ગુણ આઠ આઠ પ્રકારનો હોય છે, આ રીતે ૮x૮=૬૪ પ્રકારના સ્ત્રીઓના ગુણ બતાવ્યા છે. તેો તે ચોસઠ પ્રકારના સ્ત્રીઓના ગુણ પણ કથામાં ચર્ચવાને યોગ્ય નથી. તથા “ દેસજાતિકુલરૂઢગામ-નેચ્થ-પરિજન-કહાઓ ર્થિયાણં અણ્ણા વિ ચ ઇવમાર્યાઓ કહાઓ સિંગારકલુણાઓ સંજમવંમચેરઘાઓવવાર્યાઓ બંમચેરઅણુ ચરમાણેનં ન કહેચ્ચા ન સુણેચ્ચા નચિંતિયઢ્વા ” દેશ, જાતિ. કુળ, રૂપ, નામ, નેપથ્ય, પરિજન, વગેરે સાથે સંબંધ રાખનારી સ્ત્રીઓની કથાઓ પણ કહેવી જોઈએ નહીં. લાટાદિ દેશની સ્ત્રીઓનાં વર્ણન જે કથામાં હોય તે દેશ કથા છે, જેમકે “ લાટ દેશની સ્ત્રીઓ બહુ જ મૃદુ વચન વાળી અને નિયુક્ત હોય

છે. ” બ્રાહ્મણુ આદિ જ્ઞતિ સાથે સંબંધ રાખનાર સ્ત્રિઓની કથા કહેવી તે જ્ઞતિ કથા કહેવાય છે. ‘ જેમ કે ’ પતિ વિના જીવન વ્યતીત કરનાર બ્રાહ્મણીઓને ધિક્કાર છે, કારણ કે તેઓ જીવતી હોવા છતાં પણ એક રીતે તો મૃત જેવી જ છે. ” “ તે શૂદ્ર જ્ઞતિની સ્ત્રિઓને ધન્ય છે કે જે લાખપતિ હોવા છતાં પણ નિર્દિત થતી નથી. ” આ બીજી જ્ઞતિ કથાના દૃષ્ટાંતો છે. જે કુળ સાથે સંબંધ રાખનારી સ્ત્રી વિષેની કથાને કુળ કથા કહે છે. જેમ કે “ અહો ! ચાલુક્ય વંશની સ્ત્રીઓનાં સાહસ જગતમાં સૌથી વધારે હોય છે, કારણ કે પતિનું મૃત્યુ તથા તે પ્રેમલગ્ન થવાથી જીવતી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી ખળી મરે છે. ” સ્ત્રીઓનાં રૂપ સાથે સંબંધ રાખનારી કથાઓને રૂપકથા કહે છે. જેમ કે લાટ દેશની સ્ત્રિઓ અન્દ્રમુખી હોય છે, કમળનયની હોય છે, તેમની વાણીમાં મીઠાશ હોય છે, તેમના બંને કુચ પુષ્ટ અને સ્થૂળ હોય છે. એવી સુંદર સ્ત્રી કોને ન ગમે ? એવી સ્ત્રિઓ તો દેવોને પણ દુર્લભ છે. નામને અનુલક્ષીને જે કથામાં સ્ત્રી સંબંધી સૌંદર્યનું વર્ણન કરાયું હોય છે તે નામ કથા કહેવાય છે. કે “ આ સ્ત્રીનું નામ જેટલું સુંદર છે એટલી જ તે રૂપ અને ગુણમાં પણ સુંદર છે. સ્ત્રીની વેશભૂષા આદિની ચર્ચા જે કથામાં હોય છે તે નેપથ્ય કથા કહેવાય છે. જેમ કે “ ઉત્તરની સ્ત્રીઓને ધિક્કાર છે, જે અનેક વસ્ત્રોથી આચ્છાદિત રહે છે, કારણ કે તે પ્રમાણે રહેવાથી તેમનું યૌવન યુવાનોની આંખોને આનંદ પ્રદાન કરતું નથી. ” સ્ત્રીઓનાં પરિજનોને અનુલક્ષીને જે કથા કહેવાય છે તે પરિજન કથાઓ છે. જેમ કે તે સ્ત્રીનો દાસિજન રૂપ પરિવાર પણ ઘણો સુંદર, નિપુણ, ભાવજ્ઞ, સ્નેહાળ, દક્ષ-વ્યવહાર કુશળ, વિનીત અને કુલીન છે ” સાધુઓ એવી સ્ત્રી સંબંધી દેશાદિ કથાઓ રાગ ભાવથી યુક્ત થઈને કહેવી જોઈએ નહીં. તથા એ જ પ્રકારની સ્ત્રિઓ સાથે સંબંધ રાખનારી શૃંગાર રસ અને કરુણ રસ

પ્રધાન કથાઓ પણ કહેવી જોઈએ નહીં તથા જે કથાઓથી સંયમ અને પ્રહાર્યનો ઘાત અને ઉપઘાત થતો હોય એવી કથાઓ પણ પ્રહાર્યનું પાલન કરનાર સાધુએ કહેવી ન જોઈએ, સાંભળવી ન જોઈએ અને એવી કથાઓનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ નહિ. “ एवं ર્થીકહાવિરરુસમિરુજોગેન-માવિઓ અંતરુપ્પા વિરુયગામધરુમે જિં દિરુ વંમચેરુગુત્તે મવરુ ” આ પ્રમાણે સ્ત્રી કથા વિરુતિરુપ્પ સમિતિના યોગથી ભાવિત થયેલ જીવ પ્રહાર્યમાં આસકત-મનવાળો ળની જય છે અને ગ્રામધરુ-મૈથુનકિયાથી નિવૃત્ત થઈ જય છે, તેથી તે જીવ જિતેન્દ્રિય ળનીને નવવિધ પ્રહાર્યની ગુપ્તિથી અથવા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના સોળમાં અધ્યયનમાં કહેલ દશવિધ પ્રહાર્યસમાધિ સ્થાનથી યુક્ત ળની જય છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે પ્રહાર્ય વ્રતની ખીજી ભાવનાનું સ્વરુપ પ્રગટ કર્યું છે. તેમાં તેમણે રાગભાવથી સ્ત્રી માત્રની કથાઓ કહેવાનો નિષેધ કર્યો છે, કારણ કે એવી વાત કામ વર્ધક હોય છે, તેથી પ્રહાર્યારીએ પોતાના પ્રહાર્ય વ્રતમાં એક દેશથી અથવા સર્વદેશથી બાધક એવી કોઈ પણ વાત સ્ત્રીઓની વચ્ચે જોસીને કહેવી જોઈએ નહીં. આમ કરવાથી તે પ્રહાર્યારીનું વ્રત સદાકાળ સુરક્ષિત ળની જય છે ॥ સૂ. ૭ ॥

સ્ત્રીરુપ નિરીક્ષણ વર્જન નામકી તીસરી ભાવના કા નિરુપાગ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની ત્રીજી ભાવના બતાવે છે. “ તરુયં નારીજં ” ઈત્યાદિ-

ટીકાર્થ—“ તરુયં ” આ વ્રતનું રક્ષણ કરનારી ત્રીજી ભાવના સ્ત્રીનાં રુપનું નિરીક્ષણ કરવાનો પરિત્યાગ કરવાની છે. તેમાં “ નારીજં ” સ્ત્રીઓનાં “ હસિયમણિયચિટ્ટિયવિપ્પેક્કિસ્વયગરુવિલોસકીલિયં ” હાસ્યનું, ભણિત-બોલીનું, તેમના હાવભાવનું, ચિંતવનનું, ચાલનું, આંખોના ધશારારુપ વિલાસનું, પોતાની સખિયો સાથેની તેની કીડાનું, તથા તેમના “ વિવ્વોરુય નરુગીરુવારુય સરીર-સંઠાણવણ્ણકરચરુણનયણલાવણ્ણરુવજોવણપયોધરાધરુવત્યાલંકારમૂસણાણિ ચ ” વિખ્ખોકનું, નૃત્યનું તેમના દ્વારા ગવાતાં ગીતોનું, તેમના વીણાદિ વાદનનું, તેમના હ્રસ્વ, દ્વિર્ધ આદિ શરીર બંધારણનું, તેમના ગોરા આદિ વર્ણનું, કર-હાથ, ચરણ, નેત્ર, આદિના સૌંદર્યનું, રુપનું, યૌવનનું તેમનાં સ્તનોનું, તેમણે પહેરેલ વસ્ત્રનું, હાર આદિ અલંકારોનું, આભૂષણોનું તથા “ ગુજ્ઞોવકાસિયાઈ ” તેમના કામોત્તેજક ગુપ્ત અંગોનું, તથા “ ંવમારુયાણિ

પાવકમ્માઈં તવસંજમબ્રંભચેરઘાઓવઘાઙ્યાઈં ” એ પ્રકારની બીજી પણ પાપ કર્મરૂપ વાતો કે જે તપ, સંયમ અને બ્રહ્મચર્યવ્રતનો એક દેશથી અથવા સર્વદેશથી ઘાત કરનારી હોય “બંભચેરઅણુવરમાણે” બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરનાર સાધુએ “ ન ચક્ચુસા” રાગ યુક્ત થઈને તેમનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ નહીં, “ ન મળસા ” મનથી વિચાર કરવો જોઈએ નહીં અને “ન વયસા ” વચનથી ન “ પત્થેયઞ્વાઈં ” પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. “ एवं હત્યીસ્ત્વ વિરઙ્ગમિઙ્ગોગેણ ભાવિઓ અંતરપ્પા આરયમણા વિરયગામધમ્મે જિંદિદિઙ્ગે બંભચેરગુત્તે ભવઈ ” આ પ્રમાણે સ્ત્રીરૂપ નિરીક્ષણ વિરતિરૂપ સમિતિના યોગથી ભાવિત જીવ બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં આસક્ત મનવાળો થઈ જાય છે, અને ગામધર્મ મૈથુનના સેવનથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તેથી તે જીવ જિતેન્દ્રિય બનીને નવવિધ બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિથી અથવા દશવિધ સમાધિસ્થાનથી યુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ—આ વ્રતદ્વારા સૂત્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ત્રીજી ભાવનાનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાં રાગ ભાવથી યુક્ત થઈને સ્ત્રીના રૂપાદિનું નિરીક્ષણ કરવાનો સાધુએ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ તે બતાવ્યું છે ॥ સૂ. ૮ ॥

પૂર્વરત પૂર્વકીડિતાદિ વિરતિ નામકી ચૌથી ભાવના કા નિરૂપાણ

હવે આ વ્રતની ચૌથી ભાવનાનું કથન કરે છે. “ ચઙ્ગથં પુઞ્વરય ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“ ચઙ્ગથં” બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ચૌથી ભાવના “ પૂર્વરતપૂર્વકીલિત સ્મરણવિરતિ ’ નામની છે. તે આ પ્રમાણે છે—“ જે તે પુઞ્વરયપુઞ્વકીલિય પુઞ્વસંગથસંથુરા ” પૂર્વરત-ગૃહસ્થાવસ્થામાં જે કામકીડા કરાઈ હોય તે પૂર્વરત કહેવાય છે. ગૃસ્થાવસ્થામાં સ્ત્રીઓની સાથે જે કીડા કરાઈ હોય તે પૂર્વકીડિત કહેવાય છે. તથા ગૃસ્થાવસ્થામાં જેમની સાથે સસરા, સાળા, સાળી આદિનો સંબંધ રહ્યો હોય તે પૂર્વ સંબંધ કહેવાય છે. અને જેમની સાથે દર્શન, ભાષણ આદિથી વધારે પરિચય રહ્યો હોય તેઓ પૂર્વ સંસ્તુત કહેવાય છે. બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત ધારણ કર્યા પછી સાધુએ એ બધાનું સ્મરણ કરવું જોઈએ નહીં, તેમની વાત કરવી જોઈએ. નહીં અને સંબંધી આદિ જનોને જોવાની ક્ષાલસા રાખવી જોઈએ નહીં. તથા આવાહવિવાહચોલકેતુય ’ આવાહ—વધૂને વરના ઘેર લાવતી વખતે, વિવાહ પ્રસંગે, તથા બાળકોના ચૂડાકર્મ સંસ્કારના

પ્રસંગમાં તથા “તિહિસુ” મદન ત્રયોદશી આદિ તિથિઓમાં, તથા “ જળેસુ ”
 નાગાદિકેની પૂજના અવસરરૂપ યજ્ઞોમાં તથા “ ઝસવેસુ ચ” ઇન્દ્રોત્સવ આદિ
 ઉત્સવોમાં, “ સિંગારાગારચારુવેસાહિં ” શૃંગાર રસના આગારરૂપ અનેલી તથા
 સુંદર વેષભૂષાથી સુસન્નિજત થયેલી તથા “ હાવમાવલલિયવિક્લેવવિલાસસા-
 લ્લિણીહિં ” હાવ, ભાવ, વિક્ષેપ અને વિલાસથી શોભતી સ્ત્રીઓની સાથે તથા
 “ અણુકૂલવેમિયાહિં ” જેની પ્રીતિ મનને આનંદિત કરનારી હોય છે એવી
 “ ઇત્થીહિં સદ્ધિ ” સ્ત્રીઓની સાથે ભોગવેલ શયન સંબંધી કે સંસર્ગ સંબંધી
 પૂર્વ કાલિક ભોગોનું કે જે ‘ ડ ડ મુહવર-કુસુમમુરમિ-ચંદળ-સુગંધ-વરસાધૂવમુહ
 ફરિસવત્થ-મૂસળ-ગુણોવવેચા ” કાલોચિત પુષ્પોના સુગંધી આદિરૂપ ગુણોથી
 વિશેષ આકર્ષક થતું હતું, સુરભિ અંદનની શ્રેષ્ઠ ગંધથી જે મનોહર બનતું
 હતું, કૃષ્ણાગરૂ આદિ સુગંધિત દ્રવ્યોના ધૂપના સંસર્ગથી જેનામાં મહક ઉડયા
 કરતી હતી તથા વસ્ત્ર અને આભૂષણોના આડંબરની છટાથી જેને ભોગવવાને
 માટે મન લલચાઈ ગયાં કરતું હતું, એ બધી વાતનું સાધુએ કદીપણુ સ્મરણુ
 કરવું જોઈએ નહીં, કોઈની સાથે એવા ભોગોની વાત કરવી જોઈએ નહીં,
 અને એવા ભોગોની તરફ લક્ષ્ય પણ રાખવું જોઈએ નહીં. કામ ભાવથી મૂખ
 પર જે એક પ્રકારની વિકૃતિ આવી જાય છે તેને ‘ હાવ ’ કહે છે. કામાતુર
 ચિત્તમાં જે એક પ્રકારની ઉન્નતિ આવી જાય છે તેને ‘ ભાવ ’ કહે છે એક
 વિશેષ પ્રકારની ચેષ્ટાનું નામ લલિત છે. તે ચેષ્ટા સ્ત્રીઓના હાથ, પગ, શરીર
 ખૂ, નેત્ર અને ઓષ્ઠ આદિમા થાય છે. ચિત્તની અસાવધાનીને વિક્ષેપ કહે છે.
 બ્યારે સ્ત્રીઓનું ચિત્ત આ વિક્ષેપ નામની વિશિષ્ટ ચેષ્ટાથી યુક્ત થઈ જાય છે
 ત્યારે તેમનામાં વિશેષ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ જાગૃત થવા માંડે છે. જેમ કે તેઓ
 પોતાના ચોટલાને ઢીલો બાંધી લે છે. તેની નાડીનું બંધન શિથિલ થઈ જાય
 છે. મસ્તક પર સિન્દૂરના બિન્દુની જગ્યાએ કાજળની રેખા અને આંખોમાં
 કાજળને બદલે સિન્દૂરની રેખા લાગી જાય છે. અથવા આંખોમાં જે આંજણુ
 આંજવામાં આવે છે તે પણ અસ્તવ્યસ્ત રીતે અંજાઈ જાય છે. ઇત્યાદિ બધા
 પ્રકારની તેમની મંડનવિધિ અવગણવાને પાત્ર છે છતાં પણ એવી પરિસ્થિતિમાં
 પણ તેમનાં રૂપમાં ન્યૂનતા આવતી નથી. સ્થાન, આસન, ગમન આદિમાં જે
 એક પ્રકારની વિશિષ્ટતા આવી જાય છે તેનું નામ વિલાસ છે. એ જ રીતે
 “ રમણિજ્જા — ડજ્જોજ્જ — પડરણહણદ્દગજલ્લમલ્લ-સુદ્ધિયવેલંબગ-કહગપહગ લાસગ
 આઙ્કલ્લગ-લંસમંસ-તૂણલ્લ-તુંબ વીણિય તાલાચર-પકરણાણિ ચ” સુંદર વાદ્ય અને

ગેયની પ્રક્રિયાને, તથા નટ-નાટક કરનાર નટોને નૃત્યકારોને. ચર્મરજ્જુની મદદથી વિવિધ પ્રકારની ક્રીડા કરનાર જલ્લોને, મલ્લયુદ્ધ કરનાર મલ્લોને, મુષ્ટિથી યુદ્ધ કરનાર મૌષ્ટિકોને, અનેક પ્રકારના વેષ લઈને જનતાનું મનોરંજન કરનાર વિદૂષકોને, વિવિધ પ્રકારની લોકકથા કહેનાર કથાકારોને, અથવા ગાંધર્વ વિદ્યામાં નિપુણ લોકોને, કૂદવામાં ખાસ નિપુણતા ધરાવનાર પ્લવકોને, ખાસ ઉત્સવ પ્રસંગે ખાસ નાટકો કરનાર લાસકોને, કથા અથવા નવલકથા કહેનાર આખ્યાનકારને, મોટાં મોટા વાંસની ટોચે ચડીને વિવિધ પ્રકારના નાટ્ય પ્રયોગો કરનાર લંખજનોને, ચિત્રકલક હાથમાં લઈને આમ તેમ કરનાર સ્લિલુકરૂપ મંખજનોને, તૂળનામનાં એક વાદ્યને વગાડનાર તૂણિકજનોને, તાલ બળવીને જનતાનું મનોરંજન કરનાર તાલચરો તે સૌના જેટલાં કાર્યો છે તથા “ બહુળિમહુરસરમીયસુસ્સરાઈ ” બીજાં પણ અનેક વિધ મધુર સ્વરવાજાના જે જે સુસ્વર યુક્ત ગીત છે તેમને તથા “ અણ્ણાણિ ચ એવ માહ્યાણિ ” એ પ્રકારના બીજાં પણ જે “ તવસંજમવંમચેરવાઓવઘાહ્યાઈ ” તપ, સંયમ અને બ્રહ્મચર્યના ઘાતક ઉપઘાતક કાર્યો છે તેમને “ વંમચેરં અણુચરમાણેણં સમણેણં ” બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનાર સાધુજનોએ “ ન તાહ દદ્દુ ” બેવા તે કલ્પતું નથી. “ ન કહેડું ” તેનું કથન કરવું તે પણ આયોગ્ય છે અને “ ન વિ ચ સુમરે ડંલભ્મા ’ પૂર્વે દેખેલ તેવા કાર્યોનું સ્મરણ કરવું તે પણ આયોગ્ય છે. “ એવં પુઠ્ઠવરય-પુઠ્ઠવ-કીલિય-વિરહ-સમિહ-જોગેણ ભાવિઓ અંતરણા આર-ચમણા વિરચગામધમ્મે જિહંદિએ વંમચેરગુત્તે ભવહ ” આ પ્રકારે પૂર્વરત, પૂર્વ-કીડિતોમાં વિરતિરૂપ સમિતિના યોગથી ભાવિત થયેલ અંતરાત્મા-જીવ બ્રહ્મચર્યમાં આસક્ત મનવાળો બની જાય છે અને મામધર્મથી-મૈથુન ક્રિયાથી વિરક્ત થઈ જાય છે. એવો તે મહાત્મા પોતાની ઇન્દ્રિયોને જીતીને બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિથી અથવા દશવિધ બ્રહ્મચર્યના સમાધિસ્થાનથી યુક્ત થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ચોથી ભાવના પ્રગટ કરી છે. તેમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરનાર સાધુએ દીક્ષા લીધા પછી પહેલાં ગૃસ્થાશ્રમમાં ભોગવેલ વિવિધ પ્રકારના ભોગોને યાદ કરવા બોધ્યો નહીં. આ ભાવનાનું નામ “ પૂર્વરત પૂર્વકીડિત સ્મરણુ વિરતિ ” છે. આ જ વિષયનું વધુ વર્ણન આ સૂત્રમાં કર્યું છે. ॥ સૂ. ૯ ॥

પ્રાણીતભોજનવર્જન નામકી પાંચવી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની પાંચમી ભાવના બતાવે છે-“પંચમં આહારપણીય” ઇત્યાદિ

ટીકાર્થ-“ પંચમં” આ વ્રતની પાંચમી ભાવના “ પ્રણીતભોજન ” ત્યાગ નામની છે. તે આ પ્રમાણે છે-“આહારપણીયનિદ્ધમોયણવિવજ્જણ” જે પ્રણીત, એટલે કે જેમાંથી ધીના ટીપાં નીચે ટપકતાં હોય એવો કામોદીપક તથા સ્નિગ્ધરસ યુક્ત આહાર સાધુએ ખાવો જોઈ એ નહીં. કારણ કે તે “ સંજણ ” સંયમી હોય છે અને “સુસાહુ” નિવાર્ણના સાધક મનો વાક્રાય યોગ સાધવાને તત્પર હોય છે તેથી તેમણે “ વવગય-સ્વીર દ્હિસપ્પિ-નવણીયતેલ્લગુલ્લંદમચ્છંદિયમહુલ્લજ્જગવિગ્ગ- પરચિત્તકયાહારો ” દૂધ, દહીં, ધી, માખણ, તેલ, ગોળ, સાકર, ખાંડ વગેરેથી રહિત તથા મધ, ખાજ ઇત્યાદિ વિકૃતિઓથી રહિત આહાર કરવો જોઈ એ. એટલે કે સાધુએ અન્ત પ્રાન્તભોજી થવું જોઈ એ. જે સાધુ આ પ્રકારનો આહાર લે છે તેણે “ ન દ્વપ્પણં ” દર્પકારક ભોજન લેવું જોઈ એ નહીં. “ ન વહુસો ” દિવસમાં અનેક વાર ભોજન લેવું જોઈ એ નહીં. “ ન નિદ્દગં ” તેણે નિત્યપિંડ ભોજી થવું જોઈ એ નહીં, અને “ ન સાયસૂવાહિયં ” તેણે વધારે દાળશાક યુક્ત ભોજન લેવું નહીં. “ ન સ્વદં ” તેણે વધારે પ્રમાણમાં ભોજન કરવું જોઈ એ નહીં. પણ એવી રીતે ભોજન કરવું જોઈ એ કે “ જહો ” જેથી તે ભોજન “ સે ” તે બ્રહ્મચારીની “ જાયમાયાણ ભવદ્ધ ” યાત્રામાત્રાને માટે જ હોય, એટલે કે સંયમના નિર્વાહને માટે જ હોય. યાત્રામાત્રાનું તાત્પર્ય એવું છે કે સંયમ નિર્વાહરૂપ યાત્રાને માટે ભગવાને આહારનું જેટલું પ્રમાણ દર્શાવ્યું

છે તેટલા પ્રમાણમાં જ તે આહાર હોવો જોઈએ. એવું થતાં “ ધમ્મસ વિબ્ભ-
મો વા મંસણા ય ન ય ભવઈ ” ધર્મના વિષયમાં, ધાતુનો સંગ્રહ થવાને
કારણે માનસિક અસ્થિરતા થવાથી જે બ્રાન્તિ થાય છે, તે થઈ શકતી નથી,
“ एवं पणीयाहारविरइसमिइजोगेण भाविओ अंतरप्पा आरयमणा विरयगामधम्मे जिइं
दिए बंभचेरगुत्ते भवइ ” આ પ્રકારે પ્રણીતાહાર વિરતિરૂપ સમિતિના યોગથી
ભાવિત થયેલ મુનિ પોતે ગ્રહણ કરેલ અહ્યયર્ચ વ્રતમાં આસક્ત મનવાળો થઈ
જાય છે અને ગામધર્મ-મૈથુનથી વિરક્ત થઈ જાય છે. આ રીતે પોતાની
ઈન્દ્રિયોને જીતીને તે મહાત્મા નવવિધ અહ્યયર્ચની ગુપ્તિથી અથવા દશવિધ
અહ્યયર્ચના સમાધિસ્થાનથી યુક્ત બની જાય છે.

ભાવાર્થ:-આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકારે અહ્યયર્ચવ્રતથી પાંચમી ભાવનાનું સ્પર્શકરણ
કર્યું છે. આ ભાવનાનું નામ “ પ્રણીતાહાર વર્જન ” છે. અહ્યયર્ચવ્રત ધારણ
કરનાર સાધુએ એવું લોજન લેવું ન જોઈએ કે જે કામોદીપક રસ યુક્ત
હોય. સાધુ તો અન્તપ્રાન્ત લોજી હોય છે. તેથી તેણે દર્પકારક લોજનનો
પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. દિવસમાં અનેક વાર લોજન લેવું જોઈએ નહીં અને
તેણે નિત્ય પિંડ લોજી પણ થવું જોઈએ નહીં. અધિક લોજન સંયમાચારમાં
પ્રમાદ અને પ્રણીત રસવાળું લોજન માનસિક અસ્થિરતાનું કારણ બને છે.
તેથી તેણે હંમેશા આ પ્રણીતાહાર વિરતિરૂપ સમિતિના યોગથી અવશ્ય
ભાવિત રહેવું જોઈએ. ॥ સૂ. ૧૦ ॥

ચતુર્થ અધ્યયન કા ઉપસંહાર

હવે સૂત્રકાર આ વિષયનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે—“ એવમિણં ” ઇત્યાદિ ટીકાર્થ—“ એવમિણં ” આ પ્રકારે આ “ સવરસ્સ દારં ” ચોથું પ્રહ્લયર્થ નામનું સંવરદ્વાર “ સમ્મં સંચરિયં ” સારી રીતે પાળવામાં આવે તો “ સુપ્પણિહિયં ભવહ ” સ્થિર થઈ જાય છે. “ હિમેહિં પંચહિં વિ કારણેહિં મળવયણકાય પ રિરક્ખિણ્ણિ ” મન, વચન અને કાય, એ ત્રણે યોગથી સારી રીતે સુરક્ષિત કરાયેલ એ પાંચ ભાવના રૂપ કારણોથી “ નિચ્ચં ” સદા આમરણંતં ” જીવન પર્યાન્તના “ એસો જોગો ” આ પ્રહ્લયર્થરૂપ યોગ “ ણેયવ્વો ” ચિત્તની સ્વસ્થતા અને હેયોપાદેયની વિવેકતાપૂર્વક મુનિ જોનોએ પાળવો જોઈએ. કારણ કે આ પ્રહ્લયર્થરૂપ યોગ “ અણાસવો ” નૂતન કર્મોનાં આગમન રહિત હોવાને કારણે અનાસ્તવ છે “ અકલુસો ” અશુભ અધ્યવસાયથી રહિત હોવાથી અકલુષ છે, “ અચ્છિદ્ધો ” પાપનો સ્રોત તેનાથી છિન્ન થવાને કારણે અચ્છિદ્ર છે. “ અપરિસ્સાઈ ” કર્મરૂપ જળનું ણિંદુ પાણુ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેથી તે અપરિસ્સાવી છે. “ અસંકિલ્લિટ્ટો ” અસમાધિ ભાવથી રહિત હોવાથી તે અસંકિલ્લિટ છે, “ સુદ્ધો ” કર્મભજીથી રહિત હોવાને કારણે શુદ્ધ છે. “ સવ્વજિણમણુણ્ણાઓ ” સમસ્ત જીવોનું તેનાથી હિત થવાને કારણે સમસ્ત અહંત ભગવાનો દ્વારા તે માન્ય થયેલ છે, “ એવં ” આ પ્રકારે જે આ “ ચ્ચત્થં સંવરદારં ” ચોથા સંવરદ્વારનો “ ફાસિયં ” પોતાના શરીરથી સ્પર્શ કરે છે, “ પાલિયં ” નિરંતર ઉપયોગ પૂર્વક તેનું સેવન કરે છે, “ સોહિયં ” અતિચારોથી તેનું રક્ષણ કરે છે, “ તીરિયં ” પૂણું રીતે તેનું સેવન કરે છે, “ કિટ્ટિયં ” બીજાને તેનું પાલન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, “ સમ્મં ” ત્રણ કારણ ત્રણ યોગથી તેનું સારી રીતે “ આરાહિયં ” અનુપાલન કરે છે, તેમના દ્વારા આ યોગનું “ આણાણ અણુપાલિયં ભવહ ” તીર્થ કર ભગવાનની આજ્ઞાનુસાર પાલન થાય છે “ એવં ” આ પ્રકારે “ નાય મુણિણા ભગવયા મહાવીરેણ ” જ્ઞાત વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ મુનિ ભગવાન મહા-

વીરે “ પળવિયં ” આ ચોથા દ્વારને શિષ્યોને માટે સામાન્ય રૂપે સમજાવ્યું છે. “ પશુવિયં ” ત્યાર બાદ ભેદ પ્રભેદ પૂર્વક તેનું કથન કર્યું છે. “ પસિદ્ધં ” તે કારણે જિનવચનમાં તે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તથા “ સિદ્ધવરસાસનમિણં ” ભૂતકાળમાં જેટલા સિદ્ધ થઈ ગયા છે તેમનું આ મુખ્ય આજ્ઞા રૂપ શાસન છે. “ આઘવિયં ” એવું ભગવાન મહાવીરે તેને વિષે સર્વે ભાવથી કહ્યું છે અને “ સુદેસિયં ” દેવો, માણસો તથા અસુરેથી યુક્ત પરિષદામાં તેનો ઉપદેશ આપ્યો છે. “ પસત્થ ” સમસ્ત પ્રાણીઓને માટે હિતકારક હોવાથી પ્રશસ્ત મંગળમય છે. “ ચલ્લથં સંવરદારં સમત્તં ” આ ચોથું સંવરદાર સમાપ્ત થયું. “ ત્તિભેમિ ” હે જંબૂ! જેવું ભગવાનને મુખે સાંભળ્યું હતું તેવું જ તેનું કથન કરૂં છું.

ભાવાર્થ:—આ ચોથા સંવરદારનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર કહે છે કે જે મુનિજન આ ચોથા સંવરદારનો મન, વચન અને કાય એ ત્રણે યોગોની શુદ્ધિ પૂર્વક પાંચ ભાવનાઓ સહિત મરણ સુધી પાળે છે તેમનાં અશુભ અધ્યવસાય બંધ થઈ જાય છે. નવીન કર્મોના બંધ પણ અટકી જાય છે. સંચિત કર્મોની નિર્જરા થવા માંડે છે, પાપોનો સ્રોત અટકી જાય છે. તે અપરિસ્ત્રાવી આદિ વિશેષણો વાળું છે. ત્રિકાળવર્તી સમસ્ત અર્હંત ભગવાનોએ તેનું પાલન કરેલ છે. તેમના કથનાનુસાર ભગવાન મહાવીરે પણ તેના સ્વ-રૂપ આદિ દર્શાવીને તેનું કથન કર્યું છે. આ પ્રમાણે શ્રી સુધર્મા સ્વામીએ પોતાના શિષ્ય અતિમ કેવલી શ્રી જંબૂસ્વામીને સમજાવ્યું છે. ॥ સૂ. ૧૧ ॥

॥ ચોથું સંવરદાર સમાપ્ત ॥ ૪ ॥

પાંચમા સંવરદ્વારનો પ્રારંભ

બ્રહ્મચર્ય નામનું ચોથું સંવતદ્વાર સમાપ્ત થયું. તે બ્રહ્મચર્ય નામનો ચતુર્થ સંવર એ જ વ્યક્તિને થાય છે કે જે પરિગ્રહથી સર્વથા વિરક્ત બને છે. તે કારણે અનુક્રમે આવતા પરિગ્રહ વિરમણ નામના પાંચમાં સંવરદ્વારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, તેનું આ પહેલું સૂત્ર છે-“ જંબૂ ” ઇત્યાદિ-

ધર્મોપકરણો કરતાં વધારે વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવી અને ધર્મોપકરણોમાં મૂર્ચ્છાલાવ રાખવો તેને પરિગ્રહ કહે છે. આ પરિગ્રહથી જે ઉલટું છે તે અપરિગ્રહકહેવાય છે- “ જંબૂ ” ! “ અપરિગ્રહસંવુદ્દેય સમણે ” જે આ અપરિગ્રહમાં આસક્ત ચિત્તવાળા હોય છે અને બ્રહ્મચર્ય આદિ ગુણોથી યુક્ત હોય છે એ જ શ્રમણ છે. તે શ્રમણ “ આરંભપરિગ્રહાઓ વિરણ ” આરંભ અને પરિગ્રહથી તદ્દન વિરક્ત હોય છે. પૃથિવી આદિ જીવોનું ઉપમર્દન જે ક્રિયાઓથી થાય છે તે સઘળાને આરંભ કહે છે. પરિગ્રહના બે ભેદ છે-બાહ્ય પરિગ્રહ અને અભ્યાન્તર પરિગ્રહ ધર્મોપકરણો સિવાયની વસ્તુઓ પાસે રાખવી તથા ધર્મોપકરણો ઉપર મૂર્ચ્છાલાવ. મમત્વલાવ રાખવો તે બાહ્યપરિગ્રહ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, પ્રમાદ અને અશુભ યોગ એ બધા અભ્યાન્તર પરિગ્રહ છે. જે બાહ્ય અને અભ્યાન્તર પરિગ્રહથી સર્વથા વિરક્ત હોય છે તે શ્રમણ થઈ શકે છે. “વિરણ કોહમાણમાચાલોભા” એ જ પ્રમાણે જ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી રહિત હોય છે તે જ શ્રમણ કહેવાય છે. “ ઈને અસંજમે, દોષેવ રાગદાસા, તિણ્ણિયદંડા-નારવાય, ગુત્તીઓ તિણ્ણિ, તિણ્ણિ ય વિરાહ્ણાઓ,

ચત્તારિ કસાયા, જ્ઞાણસળ્ળા વિગહાતહા ય હુંતિ ચત્તરો ” તથા આ જ્ઞે અસંય-
 માદિક એકથી લઈને તેત્રીસ જોલ છે, જેવાં કે-અવિરતિરૂપ એક અસંયમ,
 જે રાગ અને દ્વેષ, ત્રણ દંડ, ત્રણ ગૌરવ, ત્રણ ગુમ્તિ, ત્રણ વિરાધના, ચાર
 કષાય, ચાર ધ્યાન, ચાર સંજ્ઞા, ચાર વિક્રમા, “ પંચ કિરિયાઓ ” પાંચ ક્રિયા
 “ સમિદ્વિયમહચ્ચવાઈ ” પાંચ સમિતિ પાંચ ઈન્દ્રિય, પાંચ મહાવ્રત,
 છજીવનિકાય છચ્છેસાઓ સત્તમયા અદ્વમયા નવચેવ ય વંમચેરગુત્તી, દસવ્પકારે
 ય સમણધમ્મે, ઇક્કારસ, ઉવાસગાળં વારસયમિસ્સૂળં પડિમા ” છ જીવનિકાય,
 છ લેશ્યા, સાત જય. આઠ મદ, નવ પ્રહ્લચર્ય ગુમ્તિ, દશ પ્રકારનો શ્રમણ-
 ધર્મ, અગિયાર શ્રાવકોની, બાર ભિક્ષુઓની પ્રતિમાઓ, “ તેરસ કિરિયાટ્ટાણાઈ”,
 ચત્તદસ-મૂયગામા પન્નરસપરપાહમ્મિયા, સોલસગાહા સોલસા ય અસંજમ ૧૭,
 અવંમ ૧૮. ણાય ૧૯, અસમાહિટ્ટાણા ૨૦, સબલા ૨૧, ય પરીસહા ૨૨ ય,
 સૂયગહ્જ્ઞયણા ૨૩ ” ક્રિયાસ્થાન, ૧૪ ભૂતઆમ, ૧૫ પરમાધાર્મિક, ૧૬
 સૂત્રકૃતાંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના અધ્યયન, ૧૭ પ્રકારના અસંયમ, ૧૮ પ્રકારનું
 અપ્રહ્લચર્ય, ૧૯ જ્ઞાતાનાં અધ્યયન, ૨૦ પ્રકારના અક્ષમાધિ સ્થાન, ૨૧ પ્રકા-
 રના શબ્દ, ૨૨ પરીષદ, ૨૩ સૂત્રકૃતાંગના અધ્યયન, “ દેવ ૨૪, માવણા
 ૨૫, ઉદ્દેસ ૨૬, ગુણ ૨૭, કવ્વ ૨૮, પાચ સુય ૨૯, મોહણિજ્જં ૩૦, સિદ્ધા-
 ઇગુણા ૩૧, ય જોગસંગહ ૩૨, સુરિંદા ૩૩ તિત્તીસાસાયણા ” ૨૪ દેવ, ૨૫
 ભાવના, ૨૬ ઉદ્દેશ, ૨૭ અણુગાર ગુણ, ૨૮ આચાર પ્રકલ્પ, ૨૯ પાપશ્રુત,
 ૩૦ મોહનીય સ્થાન, ૩૧ સિદ્ધ સહભાવિ ગુણ. ૩૨ યોગ સંગ્રહ, ૩૨ સુરેન્દ્ર,
 લવનપતિઓમાં ૨૦, બાર કલ્પોમાં ૧૦ (આઠ કલ્પોમાં ૮, નવમાં અને દશમાં કલ્પમાં
 ૧ અને અગિયાર તથા બારમાં કલ્પમાં એક) જ્યોતિષિયોમાં ભતિની અપેક્ષાએ
 સૂર્ય અને ચંદ્ર એમ બે સુરેન્દ્ર. એ રીતે કુલ ૩૨ સુરેન્દ્રો થયાં. અને
 અશાતનાં ૩૩. આ બધાની વ્યાખ્યા આવશ્યક સૂત્રની પૂજ્ય શ્રી. ઘાસીલાલજી
 મહારાજ દ્વારા કરાયેલ મુનિતોષણી નામની ટીકામાં આપેલ છે. તે જિજ્ઞાસુ-
 જન તે વિષયને તેમાંથી જોઈ લે. “ આદિ ઇક્કાઈયં કરેત્તા ” આ રીતે પહેલેથી
 એકાદિ સંખ્યાને લઈને કમશ: “ ઇગુત્તરિયાણ વુદ્ધિર વુદ્ધિરણસુ ” એક એક
 વધારતા જતાં “ તીસાઓ જાવ ય મવેત્તિગાહિયા ” તેત્રીસ થઈ જાય છે. એ
 અસંયમાદિ તેત્રીસમાં પ્રકાર સુધીના સંખ્યા સ્થાનોમાં તથા “ વિરિદ્ધ પણિહિસુ ”
 પ્રાણુતિપાત વિરમણરૂપ વિરતિઓમાં, ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ પ્રલિધાનોમાં

“ અવિરહસુ ” ભગવાન દ્વારા અવિરતરૂપે કથિત પ્રાણાતિપાત આદિ તથા “ અણેસુ ચ એવમાહસુ ” ખીન્ન પણ એ જ પ્રકારના “ બહુસુ ટુણેસુ ” અનેક પદાર્થોમાં અથવા “ જિણપસત્થેસુ ” ચોત્રીસ આદિ સંખ્યા સ્થાનોમાં કે જે જિન કથિત છે અને એ જ કારણે “ અવિતહેસુ ” જેમનામાં અસત્યતાનું જરા પણ સ્થાન નથી એટલે કે જે સર્વથા સત્ય છે, તથા “ સાસચ માવેસુ ” સામાન્યની અપેક્ષાએ જિનનો અક્ષય સ્વભાવ છે, અને તેથી જ “ અવટ્ટિણસુ ” જેની સત્તા સદા રહે છે, તેમનામાં “ સંકં ” શંકા-સંદેહને “ કંચં ” કાંક્ષા-પરમત વાંચનાને ‘ નિરાકરિત્તા ’ દૂર કરીને જે શ્રમણ “ અનિયાણે ” નિદાન-દેવદ્ધર્યાદિ પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી રહિત બનીને “ અગારવે ” ઋદ્ધયાદિ ગૌરવથી રહિત થઈને “ અલુધ્ધવે ” વિષયોની લાલસાથી રહિત બનીને અને “ અમૂઢે ” મૂઢતાથી રહિત થઈને તથા “ મણવચણકાયગુત્તે ” મન, વચન અને કાયની સરળતાથી યુક્ત બનીને “ મગવઓ ” ભગવાન જિનેન્દ્રના “ સામણ ” શાસનનું “ સહહૃદ્ ” શ્રદ્ધાન કરે છે તે શ્રમણ જ સાચોશ્રમણ છે.

હવે સૂત્રકાર આ અપરિગ્રહ સંવરને વૃક્ષની ઉપમા આપીને તેનું વર્ણન કરે છે—“ જો સો ” જે આ છેવટના પરિગ્રહદ્વાર રૂપ અપરિગ્રહ સંવર વૃક્ષ છે તે “ વીરવરવચણવિરહપવિત્થરબહુવિહ્વપ્પગારો ” અંતિમ તીર્થકર ભગવાન મહાવીરની આજ્ઞાથી જે પરિગ્રહથી જીવની નિવૃત્તિ થાય છે તે રૂપ છે. તે પરિગ્રહથી નિવૃત્તિ લેવી એ જ આ વૃક્ષના વિસ્તૃત અનેક પ્રકાર-લેહ છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે જેમ મૂળ, કંદ આદિની અપેક્ષાએ એક જ વૃક્ષ જેમ અનેક પ્રકારો વાળું મનાય છે તેમ આ પરિત્યાગરૂપ અપરિગ્રહ પણ વિચિત્ર વિષયોના ત્યાગની અપેક્ષાએ તથા કર્મોના ક્ષયોપશમ આદિની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકારનું હોય છે. “ સંમત્તવિસુદ્ધબદ્ધમૂલો ” સમ્યગ્દર્શન આ વૃક્ષનું વિશુદ્ધ મૂળ છે. “ ધિદ્ધકંઠો ” ચિત્ત સ્વસ્થતારૂપ ધૈર્ય જ તેનું કંદ છે. “ વિણય વેહઓ ” વિનય જ તેની વેદિકા ઉત્પત્તિની ભૂમિકા છે. “ નિગ્ગયતેલ્લોક્કવિહલ્લજસ નિચિયપીવરસુજાયચંધો ” ત્રિલોકમાં વ્યાપ્ત યથ જ તેનું નિવિહ, પીન-મોટું-પીવર-મજબૂત અને સુખત-સુંદર થડ છે. “ પંચમહ્ઠ્ઠચ વિસાલ્સાલો ” પાંચ મહાવ્રત જ તેની વિશાળ શાખાઓ છે. “ માવણાતયંતજ્ઞાણસુમગજોગનાણ પલ્લવવરંકુરઘરો ” અનિત્ય આદિ ભાવના જ તેની છાલ છે, ધર્મધ્યાન આદિ ધ્યાન, મન, વચન અને કાયની શુભ પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર, અને જ્ઞાન, એ સૌ તેના પત્તાં, અને ઉત્તમ પદ્મવાંકુરો છે. “ બહુગુણકુસુમસમિદ્ધો ” ક્ષાન્ત્યાદિ

અનેક શુભો રૂપી પુષ્પોથી તે સદા સમૃદ્ધ રહે છે “ સીલસુગંધો ” સદાચાર અથવા બ્રહ્મચર્ય જે તેની સુંદર ગંધ છે, “ અળવહવફલો ” આસ્તવ-નવા કર્મોના આગમનનું અટકવું-એજ તેનાં ફળ છે. એ ફળોથી જે તે યુક્ત હોય છે. “ પુણ્ય ” વળી “ મોકલવરબીયસારો ” અવ્યાબાધ સુખવાળા મોક્ષનું તે એક શ્રેષ્ઠ બીજ છે. “ મંદરગિરિસિહરચૂલિયાઈવ ” સુમેરુ પર્વતના શિખરની ટોચ સમાન છે, “ ઇમરસ મોકલવરમુત્તિમગ્ગસ્સ સિહરમૂઓ ” એ પ્રસિદ્ધ સકળ કર્મક્ષય મોક્ષનો જે નિર્લોભતા રૂપ માર્ગ છે તે તેના શિખર સમાન છે. “ સંવરપાયવો ” આ પ્રકારનું આ સંવરરૂપ ઇષ્ટ વૃક્ષ છે. આ પ્રકારે “ ચરિમં સંવરદારં ” પાંચ સંવરદ્વારમાંનું આ અંતિમ સંવરદ્વાર કહેવાયું છે.

ભાવાર્થ—ચોથા સંવરદ્વારનું વર્ણન કર્યા પછી હવે સૂત્રકાર પાંચમાં સંવરદ્વારનું વર્ણન કરે છે. તેનું વર્ણન કરવાનો હેતુ તેમણે એવો બતાવ્યો છે કે જ્યાં સુધી બાહ્ય અને આભ્યંતર પરિશ્રદ્ધથી જીવ નિવૃત્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તે ચોથા સંવરદ્વારનો પૂર્ણ રીતે આરાધક બની શકતો નથી. ધર્મોપકરણો સિવાયના અન્ય પદાર્થોને અપનાવવા અથવા ધર્મોપકરણોમાં (મૂર્છા-ભાવ) મમત્વભાવ રાખવો તેનું નામ પરિશ્રદ્ધ છે. મૂર્છા એટલે આસક્તિ. વસ્તુ નાની હોય કે મોટી હોય, જડ હોય કે ચેતન હોય, બાહ્ય હોય કે આંતરિક હોય, લલ્લે ગમે તેવી હોય, લલ્લે ન પણ હોય, તો પણ તેમાં અસક્તિથી બંધાઈ રહેવું-તેની લગનમાં વિવેકને ગુમાવી બેસવો તે પરિશ્રદ્ધ ગણાય છે. આ પરિશ્રદ્ધ વાળો માણસ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ કષાયો વડે બંધાયેલો રહે છે. રાગદ્વેષ તેના આત્મામાં તોફાન મચાવે છે. સંયમનું મહત્ત્વ તેના ચિત્તમાં નહીં જેવું હોય છે. પ્રભુ દ્વારા પ્રતિપાદિત અપરિશ્રદ્ધના સિદ્ધાન્તની પ્રતિષ્ઠાનો તે વિચાર કરી શકતો નથી, તેથી સાચો શ્રમણ તો એ જ છે કે જે આ પરિશ્રદ્ધથી વિરક્ત છે. અપરિશ્રદ્ધી જીવને માટે પ્રભુનો આદેશ છે કે તે પ્રભુ દ્વારા પ્રતિપાદિત શાસનમાં શંકા ન કરે કે કાંક્ષા ન

કરે. ક્ષત તેનાથી રહિત થઈ ને તે તેમના દ્વારા પ્રતિપ્રાદિત તત્ત્વોમાં પોતાની પૂર્ણ તથા અડગ શ્રદ્ધા રાખે. પ્રભુએ અહીં જે એક આદિથી લઈને તેત્રીસ સુધીના સંખ્યાસ્થાન બતાવ્યા છે તેમનામાં, તથા અવિરતિ આદિ જે બીજાં પણ સ્થાન બતાવ્યા છે તેમાં નિઃશક્તિ લાવથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, ત્યારેજ તેને સાચો શ્રમણ કહી શકાય છે. ઇત્યાદિ વિષયનું પ્રતિપાદન કરતાં સૂત્રકારે આ અપરિગ્રહ રૂપ સંવરદ્વારને વૃક્ષની ઉપમા આપીને તેનું વિવેચન કર્યું છે. સૂ.૦૧

ત્રસસ્થાવર વિષયક અપરિગ્રહ કા વાર્ગન

હવે સૂત્રકાર ત્રસ સ્થાવર સંબંધી અપરિગ્રહનું વર્ણન કરે છે—

“ જત્થ ન કપ્પઙ્ ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ જત્થ ” જે પરિગ્રહ વિરમણરૂપ અંતિમ સંવરદ્વારનું આરાધન કરતાં સાધુને “ ગામાગરનગરવેદકવ્વહમહંવદ્દોણમુહપટ્ટણાસમગયં ચ ” ગ્રામ, આકર, નગર, ખેટ, કુર્બર, મડંબ, દ્રોણમુખ, પત્તન અને આશ્રમ, તેમાં રાખેલી, ભૂલથી પડી રહેલી, પડી રહેલી “ કિંચિ વિ ” કોઈ પણ ચીજ “ અપ્પં વા ” ભલે તે કોડી આદિ જેવી નજીવી કીમતની હોય, “ વહુંવા ” ભલે તે રત્નાદિ બહુ મૂલ્યવાન હોય, “ અણુંવા ” ભલે નાની હોય, “ થૂલુંવા ” કે મોટી હોય, “ તસથાવરકાયદ્વજાય ” ભલે ત્રસ, સ્થાવરકાય રૂપ દ્રવ્ય બત હોય—શિષ્યાદિક ત્રસકાય ગણાય છે, રત્નાદિક સ્થાવરકાય ગણાય

છે, તેમને “મળસા વિ પરિવેત્તું ન કમ્પઈ” મનથી ગ્રહણ કરવાનું સાધુને માટે યોગ્ય નથી. હવે એ જ વિષયને સૂત્રકાર વિસ્તારથી સમજાવે છે-એ સાધુ અપરિગ્રહી છે તેણે “ ન ધનહિરણ્યસુવર્ણસ્વેત્તવસ્થુ ” હિરણ્ય, સુવર્ણ, ક્ષેત્ર, વસ્તુ તથા “ ન દાસીદાસ મયક-પેસ-હ્ય-ગય-ગવેલગંવા ” દાસ, દાસી, ભ્રતક, પ્રૈય્ય હ્ય, ગજ, ગવેલક તથા “ ન જાણજુગસયણાસણાઈ ” યાન, યુગ્ય, શયન, આસન, એ બધી વસ્તુઓ મનથી પણ ચાહવા યોગ્ય હોતી નથી. આમાદિક શબ્દોની વ્યાખ્યા આગળના સવરદ્વારોમાં આપવામાં આવી છે. પગાર લઈને કામ કરનારને “શૂતક” નોંકર કહે છે. તથા કામ પડતાં જેમને કાર્યને નિમત્તે બહાર ગામ મોકલાય છે તેમને ‘પ્રૈય્ય’ (હૂત) કહે છે. ઘેટાને ગવેલક કહે છે. રથ આદિ યાન અથવા હરેક વાહનને “યુગ્ય” કહે છે. એ જ પ્રકારે “ ન છત્તર્ગ ” તકકાથી બચવા માટે છત્રને તથા “ ન કોલ્કિંક ” પાણી આદિ રાખવા માટે કમંડળને પણ તે રાખી શકતાં નથી. “ નો વાણહં ” બહા, આદિ રાખવાની તે ઇચ્છા પણ કરતાં નથી. “ ન વેહુણવીયણતાલિ ચંટગા ” પેહુણ-મયૂરપિચ્છ, વંશ શલાકાદિ નિર્મિત વિંજણો, તાલપત્ર નિર્મિત પંખો, તેમને રાખવાની તે મનથી પણ તે ઇચ્છા કરતાં નથી. “ ન યાવિ અય-તત્તય-તંબ-સોલ-કંસ-રયય-જાયરૂવ-મણિ-મુત્તા-હાર-પુહા-સંલ-વંત-મણિ-સિંગ-સેલ-કાવવર-વેલવમ્મ-પત્તાઈ ગુણવઓ પરિકલ્હિટ ” લોહાનું પાત્ર, ત્રપુ-રાંગાનું પાત્ર, તાંબાનું પાત્ર, સીસાનું પાત્ર, કાસાનું પાત્ર. ચાંદીનું પાત્ર, સોનાનું પાત્ર, ઇન્દ્રનીલ આદિ મણિનું પાત્ર, મોતીનું પાત્ર, હારપુરક-લોહવિશેષનું પાત્ર, ગજમોતીનું પાત્ર, શંખનું પાત્ર, હરણ આદિ પશુઓનાં શિગડાનું પાત્ર, શેલ પથ્થરનું પાત્ર, કાચનું પાત્ર સુંદર વસ્ત્રનું કે વ્યાઘ્રચર્મ આદિનું પાત્ર, તે પ્રકારના પાત્રને સાધુને મૂળ ગુણોથી યુક્ત હોય તેવો સાધુ રાખવાની મનમાં ઇચ્છા પણ કરતો નથી. એટલે કે આ લોહાદિકથી નિર્મિત પાત્રને ગ્રહણ કરું તે પ્રકારને વિચાર પણ તેના મનમાં થતો નથી, કારણ કે ધાતુ અથવા મણિ આદિમાંથી બનાવેલ પાત્ર “ મહારિહાઈ ” ઘણાં મૂલ્યવાન હોય છે, તથા “ પરમ્સ અજ્ઞોવવાયલોમજગણાઈ ” ખીલમાં અધ્યુપપાત અને લોભના ઉત્પાદક હોય છે. તે પ્રાપ્ત કરવાની ચિત્તમાં ઉત્સૂકતા રહ્યા કરવી તેનું નામ અધ્યુપપાત છે અને તેમનામાં મૂર્છા ભાવ હોવો તે લોભ કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે “ સંજયાણ ” સકળ સંયમી જનોએ “ ઓસહમેસજ્જમોયણટ્ટાણ ” ઔષધ-એક દ્રવ્યમાંથી બનાવેલી દવા, લૈષજ્ય અનેક દ્રવ્યોના મિશ્રણથી બનાવેલી દવા, તથા ભોજન આહાર, આદિ ઉપયોગને નિમિત્તે “ પુષ્ક ફલ કંદમૂલા

ઇચાઈ” પુષ્પ, ફળ, કંદ, મૂળ, આદિને તથા “ સળસત્તરસાઈ” શણુ-રેશા-
 વાળી વાળોથી યુક્ત ધાન્ય વિશેષ જેમાં સત્તરમું છે એવાં “ સઠ્ઠવઘણાઈ”
 સમસ્ત ધાન્યેને “ ન યાવિ તીર્થિં વિજોગેર્હિં પરિઘેત્તું” મન, વચન અને
 કાય, એ ત્રણેના યોગથી ગ્રહણ કરવાનું કલ્પતું નથી. “ ક્કિકારણ” તે નહીં
 કલ્પવાનું કારણ શું છે? તો સૂત્રકાર કહે છે— “ અપરિમિયણાણદંસળધરેર્હિં”
 અપરિમિત-અપાર-અનંત કેવળજ્ઞાન, કેવળ દર્શનને ધારણ કરનાર “ સીલ-ગુ
 ણવિણયતવસંજમનાયગેર્હિં” શીલ-આત્મ સમાધિ, જ્ઞાનાદિક ગુણ, અભ્યુત્થા-
 નાદિકરૂપ વિનય, તપ અને સંયમ, એને વધાવાનાર, “ તિત્થયરેર્હિં” તીર્થ-
 કર શાસન પ્રવર્તક, “ સઠ્ઠવજગજીવવચ્છલેર્હિં” સમસ્ત જગતનાં જીવો પ્રત્યે
 અત્યંતકરુણશીલ, “ તિલોયમહિર્હિં” ત્રણેલોકમાં માન્ય એવાં “ જિણવરિ-
 દેર્હિં” જિનવરેન્દ્રોએ-અવધિજ્ઞાની અને મનઃ પર્યવજ્ઞાનીરૂપ છદ્મસ્થ જિનોમાં
 શ્રેષ્ઠ જે કેવલી ભગવાન છે, તેમના પણ તીર્થકર નામકર્મના ઉદ્યથી યુક્ત
 હોવાને કારણે જેઓ ઈન્દ્ર બન્યા છે એવાં જિનવરેન્દ્રોએ “ એસ” તે પુષ્પ,
 ફળ, કંદ, મૂળ આદિ સર્વ ધાન્યને “ જણાણં જોળી દિટ્ઠાં” જીવોનું ઉત્પત્તિ
 સ્થાન હોવાથી યોનિરૂપે દેખ્યાં છે. તે કારણે સકલ સંયમી જને “ ન કપ્પઈ
 જોળીસમુચ્છિદોત્તિ” જીવોની યોની રૂપ પુષ્પ, ફળ આદિનો ધ્વંસ કરવો
 કલ્પતો નથી. “ તેણ હિ” તે જ કારણે પુષ્પ, ફળ આદિ સમસ્ત ધાન્ય
 “ સમળ સિંહા” સિંહ સમાન મુનિઓને માટે “ વજ્જેતિ” ત્યાગ કરવાને
 યોગ્ય બતાવ્યા છે, તો તે જ કારણે તેઓ તેમને ગ્રહણ કરતાં નથી.

ભાવાર્થ—આ પરિગ્રહ વિરમણરૂપ અંતિમ સંવતદ્વારમાં સૂત્રકારે સકલ
 સંયમી અપરિગ્રહી સ્નાધુને માટે તે બતાવ્યું છે. કે જે તે પોતાના મૂળગુ-

ભુની રક્ષા કરવા માગતો હોય તો ગ્રામ આદિ સ્થાનોમાં પડેલી, ભૂલથી રહી ગયેલી, મૂકેલી, કોઈ પણ વસ્તુને-ભલે તે નાની હોય કે મોટી હોય, કીમતી હોય કે કીમતી પણ ન હોય, ઉપાડી લેવાનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ નહીં. એ જ પ્રમાણે તેણે ધાતુની કોઈ પણ વસ્તુને ગ્રહણ કરવાની પણ ઈચ્છા કરવી જોઈએ નહીં. દાસદાસી આદિ કોઈ પણ પ્રકારનો પરિગ્રહ રાખવાનો તેણે વિચાર પણ કરવો જોઈએ નહીં. તેણે ઔષધ, લૈષઙ્ગ અને આહાર આદિને નિમિત્તે ક્ષણ, પુષ્પ આદિને પોતાના ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ નહીં. સમસ્ત પ્રકારના સચિત્ત પદાર્થોને તેણે ત્રણે યોગથી પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ કે એવાં પદાર્થોનો જ્ઞાનીઓએ જીવોની ઉત્પત્તિના સ્થાનરૂપ-યોનીરૂપ બતાવ્યાં છે. મયૂરપિચ્છ આદિ રાખવાનો પણ પ્રભુનો આદેશ નથી. લોહું,-વસ્ત્ર આદિનાં પાત્ર રાખવાં તે પણ સાધુને કલ્પતું નથી. ॥ સૂ. ૨ ॥

અકલ્પનીય વસ્તુ કા નિરૂપણ

વળી બીજી પણ અકલ્પનીય વસ્તુઓ સૂત્રકાર બતાવે છે-“ જંપિય ’ ઇત્યાદિ-ટીકાર્થ-“જંપિય-ઓદન-કુમ્માસં-ગંજ-તલ્પળ-મંથુ-મજ્જિય-પલ્લ-સૂવ-સં-કુલિવેદિમ-વરિસોલગ-પિંડ-સિહરિણી-વટ્ટમ-મોયમ-ચીર-દહિ-સપ્પિ-નવળીય-તિલ-ગુડ-મચ્છંડિય-મંસ-ચજ્જક-વંજળ-વિહિમારૂયં પળીયં ” જે ઓદન-ભાત, કુલ્મ’ષ-માષ-અડદ અથવા થોડું થોડું પકાવેલું મગ આદિ અન્ન, ગઙ્ગ-એક પ્રકારનું ભોજન, તર્પણ-સૂત, મંથુ-ખેર આદિનું ચૂણું, મજ્જિત અગ્નિમાં શેકેલ જવ, ઘઉં આદિ ધાન્ય, પલ્લ-ખાંડેલ તલ, સૂવ-મગ આદિની દાળ, શણ્કુલી-પુરી, વેપિંમ-વેડમી, વર્ષોલક-એક પ્રકારનું ખાદ્ય, ચૂર્ણકોશક-કચૌડી. ગૂંબ, પિણ્ડ-ગોળ આદિ, શિશ્વરિણી=શિખંડ, વર્તક-વડા, મોદક લાડૂં ક્ષીર-દૂધ, દહીં. સાંપ-ધી નવનીત-માખણ, તલ, ગોળ, ચંદ-ખાંડ, મત્સ્યપિંડકા-મિશ્રી, સાકર મધુ-મધ, એ પદાર્થો જો આધાકર્મ આદિ દોષથી દૂષિત હોય તો સાધુઓએ તેમને ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તથા દારૂ અને માંસતો સર્વથા ત્યાગ્ય છે. ખાન્ન, તક આદિ વ્યંજન, અથવા રસયુક્ત શાક, કઢી વગેરે પદાર્થ, તથા એ ભક્ષ્યપદાર્થોનાં બીજાં પણ જે ભેદ હોય છે, તે બધાંનો પણ જો તે સદોષ હોય તો સાધુએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. તથા ભોજનને યોગ્ય તે ઓદનાદિ સ્નિગ્ધ પદાર્થ નિર્દોષ હોય તો પણ સાધુએ કારણ વિના તેમને

ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. અને એ બધાં નિર્દોષ લોભ્ય પદાર્થોનાં “ ઉવસપ્પ પરષ્વરે રણ્ણે વા સુવિહિયાણંસંનિહાકાઠં ન કલ્પઈ ” ઉપાશ્રયમાં અથવા ગૃહ-સ્થાનના ઘરમાં અથવા જંગલમાં આહારને નિમિત્તે સંગ્રહ કરવાનું સાધુને કલ્પતું નથી. તથા “ જંપિય ઉદ્ધિટ્ઠુ-વિયરહ્યગ-વજ્જવજાય-પકિણ્ણ-પાઓકરણ પામિચ્ચમીસગકીયગહં ” જે આહાર ઉદ્દિષ્ટ હોય-દુષ્કાળ આદિના સમયમાં પાંખંડી સાધુઓ અને અન્ય ભિક્ષુઓને નિમિત્તે બનાવ્યો હોય, સાધુ આદિ આવશે તો તેમને આ આહાર હું આપીશ એ વિચારથી જે પહેલેથી તૈયાર રાખ્યો હોય, રચિત હોય, લાડુ આદિનો ભૂકો થઈ ગયો હોય અને તે ભૂકાને આગ પર તપાવીને ફરીથી તેને લાડુ આદિનાં રૂપે પરિવર્તન કરેલ હોય, જે આહાર પર્યાવળત હોય-ભાત આદિમાં છાશનું મિશ્રણ કરીને બનાવેલ રાખ-ડીની જેમ સાધુને નિમિત્તે અવસ્થાન્તર-ભિન્નરૂપમાં લાવવામાં આવ્યો હોય, આ રીતે ઉદ્દિષ્ટથી લઈને પર્યાવળત સુધીના ઔદેશિક આહારના ભેદ છે. એ જ રીતે આહાર આપતી વખતે પ્રકીર્ણ હોય, ફેંકવામાં આવ્યો હોય, પ્રાદુષ્યકૃત હોય-અધારાવાળા સ્થાનમાંથી દીવા આદિની મદદથી સાધુને આપવા માટે બહાર લાવીને ભૂક્યો હોય, પ્રામિત્ય હોય-જે સાધુને માટે શાક આદિ પદાર્થ ખેતર આદિમાંથી ઉખાડીને કાપીને લાવીને બનાવવામાં આવ્યો હોય, મિશ્રક હોય-સાધુ અને ગૃહસ્થ બન્નેના નિમિત્તે જે આહાર બનાવાયો હોય, ક્રીતકૃત હોય-સાધુને નિમિત્તે આહાર ખરીદ્યો હોય, તથા “ પાહુહંવા ” પ્રાભૂત હોય. ભેટરૂપે અપાયો હોય, “ ઢાણટ્ટપુણટ્ટપગહં ” જે દાનાર્થે અને પુન્યાર્થે નિષ્પાદિત હોય-જે આહાર દાનને માટે અને પુન્ય કરવાને માટે બનાવાયો હોય, તથા જે આહાર “ સમણવણીમગટ્ટયાણ વા કર્યં ” શાક્ય આદિ શ્રમણજનો

અથવા યાચકજનોને દેવાને માટે બનાવાયો હોય, એવો આહાર લેવો સાધુને કદપતો નથી. એ જ પ્રમાણે જે આહાર “ પચ્છાકમ્મ ” પશ્ચાત્કર્મથી યુક્ત હોય અને “ પુરેકમ્મ ” પુરા કર્મથી યુક્ત હોય તથા “ નિતિગમુદગમક્કિચયં ” નૈત્યિક-નિત્ય પિંડ હોય, અથવા દાતાએ જે પોતાને ખાવા જેટલો જ બનાવ્યો હોય, ઉદક મુક્ષિત હોય-સચિત્ત પાણીથી, સચિત્ત પૃથ્વીકાય આદિથી અવાચુંકિત હોય, “ અરિસ્સ ” અતિરિક્ત હોય-પુરુષોની અપેક્ષાએ બત્રીસ ગ્રાસથી, સ્ત્રીઓની અપેક્ષાએ અઠ્ઠાવીસ ગ્રાસથી, અને નૃપુંસકની અપેક્ષાએ ચોવીસ ગ્રાસથી જે વધારે હોય તે તે આહાર પણ મુનિઓને કદપતો નથી. એ જ પ્રમાણે “ મોહર ” જે આહાર મૌખર હોય-પૂર્વસંસ્તવ માતા પિતા આદિની સાથે તથા પશ્ચાત્ સંસ્તવ સસરા, સાળા આદિની સાથે અધિક વાત ચીત કરવાથી પ્રાપ્ત થતો હોય, “ સચંગાહ ” સ્વયંગ્રાહ હોય-દાતાએ જે ન દીધો હોય પણ પોતાને જ હાથે જે ઉઠાવી લીધો હોય, “ આહહ ” આહત હોય-સ્વ અને પારકે ગ્રામ આદિમાંથી જે સાધુને નિમિત્તે લાવવામાં આવ્યો હોય, “ મટ્ટિઓવલિત્ત ” મૃત્તિકોપલિપ્ત હોય,-જે આહાર કોઈ પાત્ર આદિમાં મૂકીને માટીથી, ગોમયથી તથા લાખ આદિથી બંધ કરેલ હોય અને આપતી વખતે તે માટી આદિને ઉખેડી બહાર કાઢેલ હોય, “ અચ્છેજ્જં ચેવ ” આચ્છેદ્ય હોય-નોકર આદિકો પાસેથી છીનવીને દાતા જે સાધુને માટે આપતો હોય જે આહારના માલિક અનેક હોય પણ એક જ વ્યક્તિ તે સાધુને માટે આપી રહી હોય, એવો આહાર પણ દેવાનું સાધુને કદપતું નથી. તથા “ જંતં ” જે તે આહાર “ તિહિસુ ” શરદપૂર્ણિમા આદિ તિથિઓના સમયે તથા “ જણ્ણેસુ ” નાગપૂબ્બદિક યજ્ઞોના સમયે અને “ ઉસ્સવેસુ ” ઇન્દ્રોત્સવોને સમયે તથા “ અંતો વા વહિંવા ” ઉપાશ્રયની અંદર અથવા ઉપાશ્રયની બહાર “ હોજ્જ સમણદ્વયાપ ઠવિયં ” મુનિઓને માટે રાખી મૂકેલો હોય એવો તે “ હિંસાસાવજ્જસંપવત્તં ” છકાય ઉપર્મદનરૂપ હિંસાથી તથા સદોષ કર્મથી યુક્ત અશનાદિ “ ન કપ્પહ તં પિ ય પરિચેત્તું ” તે આહાર પણ સાધુને લેવો કદપતો નથી ॥ સૂ. ૩ ॥

કલ્પનીય અશનાદિક કા નિરૂપણ

હવે સાધુને કેવાં અનશનાદિ કલ્પે છે તે સૂત્રકાર કહે છે—“અહ કેરિસયં” ઇત્યાદિ-ટીકાર્થ—“અહ” પૂર્વોક્ત આહાર અકલ્પનીય છે તો “કેરિસયં” કયા પ્રકારનો આહાર સાધુને “કલ્પઙ્” કલ્પે છે? તો તે વિષે સૂત્રકાર કહે છે કે—“અગારસર્પિંડવાયસુદ્ધં જં તં” જે આહાર અગિયાર પિંડપાતોથી શુદ્ધ હોય એટલે કે આચારાંગના દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધના પિંડૌષણા નામના પહેલા અધ્યયનમાં વિધિ પ્રતિપાદક જે અગિયાર ઉદ્દેશ છે તેમના વડે જે આહાર શુદ્ધ હોય, તે ઉદ્દેશોમાં આહારનાં જે દોષો મતાવ્યા છે તેમનાથી રહિત હોય, તથા “કિણ્ણ-હણ્ણપયણ-કચકારિયાણુ મોચણનવકોઢીહિં સુપરિસુદ્ધં” જે આહાર કચણુ, હનન અને પચનની કૃત, કારિત અને અનુમોદકરૂપ નવ પ્રકારે પરિશુદ્ધ હોય, એટલે કે જે આહાર જાતે કીમત આપીને ખરીદ્યો ન હોય, ખીજાએ મારફત મૂલ્ય આપીને ખરીદ કરાવાયો ન હોય, અને તેની અનુમોદના પણુ ન કરાઈ હોય, એ જ પ્રમાણે જે આહારને નિમિત્તે હનન-પ્રાણીઓના પ્રાણોની હત્યા પોતે ન કરી હોય, ખીજાની પાસે કરાવી ન હોય, અને તેની અનુમોદના પણુ ન કરાઈ હોય, એ જ પ્રમાણે જે આહાર અગ્નિ વડે પોતે રાંધ્યો ન હોય, ખીજા પાસે રાંધાવ્યો ન હોય અને તેની અનુમોદના પણુ ન કરાઈ હોય, એ નવ પ્રકારે જે આહાર નિર્દોષ હોય, તથા “વસહિં દોસેહિં વિપ્પમુક્કં” શંકિત આદિ દસ દોષોથી જે રહિત હોય, તથા “હગ્ગમ-હવ્વા-ચણેસણાહિં સુદ્ધં” આધાકર્મ આદિ સોળ પ્રકારના ઉદ્ગમ દોષોથી, ધાન્યાદિ

સોળ પ્રકારના ઉત્પાદન દોષોથી, તથા દશ પ્રકારના એષણા દોષોથી જે શુદ્ધ હોય, તથા “ વવગયચુચ-ચવિયચત્તદેહં ચ ” જે આહાર વ્યપગત હોય, મ્યુત હોય, વ્યાવિત હોય, અને ત્યક્ત દેહ હોય, વ્યપગત એટલે સામાન્ય રીતે જે ચેતના પર્યાયથી રહિત થઈને અચેતનત્વ અવસ્થા પામ્યો હોય-સચિત્ત ન હોય, મ્યુત એટલે જીવનાદિ ક્રિયાઓથી સર્વથા રહિત હોય તેવો, વ્યાવિત એટલે નોકર આદિ દ્વારા ચેતના પર્યાયથી અલગ કરાવેલ હોય, ત્યક્ત દેહ-જીવના સંબંધથી રહિત હોય, એવો આહાર સાધુએ લેવો જોઈએ. એ જ વાતને સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કરે છે—“ ફાસુયં ” જે આહાર સાધુ પોતાના ઉપયોગમાં લે તે પ્રાસુક હોવો જોઈએ. પ્રાસુકમાં “ પ્ર ” રહિત અર્થનો યોગ્ય છે, “ અસુ ” પ્રાણનો યોગ્ય છે, એટલે કે જે આહાર પ્રાણોથી-જીવોથી રહિત હોય છે તે પ્રાસુક આહાર કહેવાય છે. તથા “ વવગયસંજોયં ” સંયોજના દોષથી તે આહાર રહિત હોવો જોઈએ. “ અણિંગાલં ” અંગાર દોષથી રહિત હોવો જોઈએ અને “ વિગયધૂમં ” ધૂમ દોષથી રહિત હોવો જોઈએ. ત્યારે જ તે સાધુઓને કહેવે તેવો અને છે. “ છટ્ટાણનિમિત્તં ” છ કારણોથી સાધુ આહાર ગ્રહણ કરે છે-તે છ સ્થાનરૂપ કારણ આ પ્રમાણે છે-(૧) ક્ષુધા વેદના (૨) વૈયાવૃત્ય, (૩) ઈર્ષ્યા-ગમન, (૪) સંયમ રક્ષા (૫) પ્રાણધારણ અને (૬) ધર્મ ચિન્તન કહ્યું પણ છે—

“ વેયણ ૧ વૈયાવચ્ચે ૨ ઈરિયદ્દાણ ૩ ય સંજમદ્દાણ ૪ ।

તહ પાણવત્તિયાણ ૫, છટ્ટં પુણધમ્મચિંતાણ ૬ ॥ ૧ ॥ ”

તથા “ છક્કાયપરિરક્ષણદ્દાણ ” આહાર ગ્રહણ કરવાથી છકાયના જીવોની પણ રક્ષા થાય છે. તેથી સાધુને “ હણિ હણિ ” પ્રતિદિન “ ફાસુણ મિક્ષેણ ” પ્રાસુક લિક્ષાથી “ વદ્દિયઠ્ઠં ” પ્રાણધારણ કરવો જોઈએ એટલે કે તે પૂર્વોક્ત છ સ્થાનરૂપ કારણોને ધ્યાનમાં લઈને છકાયના જીવોની રક્ષા કરતા થકા

સાધુએ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવી ભેદ છે. તથા “જંપિય” જે ઔષધ આદિ ગણાય છે તેનો પણ સંગ્રહ ન કરવો ભેદ છે તે બાબતમાં સૂત્રકાર કહે છે કે—
 “સમણસ સુવિહિયસ” સુવિહિત શ્રમણને “બહુપ્પગારમ્મિ રોગાયંકે સમુપ્પન્ને” અનેક પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થતાં, જેવાં કે “વાયાહિયપિત્તસિંભાઈરિત્તકુવિ-
 ચત્તહસંણિવાઈ” કુપિત વાયુની અધિકતા, કુપિત પિત્ત અને કુપિત કફની અધિકતા હોય તથા એ દોષોથી તેને સન્નિપાત પણ “જાઈ” થઈ ગયો હોય, તથા એવું દુઃખ કે જે “ઉજ્જલવલવિહલકવ્વહપગાહદુક્કલે” ઉન્ન-
 વલ-લેશ પણ સુખ વિનાનું હોય, અતિશય કષ્ટકારક હોય, વિપુલ-આત્માનાં પ્રતિ પ્રદેશમાં નદીના વેગની જેમ વધતું જતું હોય, કર્કશ-કઠોર હોય અને પ્રગાઢ-પ્રતિક્ષણ અસમાધિ જનક હોય “તહ” તથા એવાં રોગાતંક “ઉદ-
 ચપ્પે” ઉદય પામ્યા હોય “અસુમકહુયફરુસચંડકલવિવાગે” કે જેના ઈળ-
 રૂપ વિપાક અશુભ રૂપ જ હોય, લીંબુ જેવો કટુક અનિષ્ટ હોય, પરુષ-કઠોર સ્પર્શદ્રવ્યના જેવો જે અરુચિ કારક હોય, અને ચંડ-દારુણ હોય તથા “મહમયે” અતિ ભયંકર હોય, “જીવિયંતકરે” જેમાં જીવનનો અંત આવ-
 વાની પણ શક્યતા હોય “સવ્વસરીર-પરિતાવળકરે” અંગ, પ્રત્યંગમાં જેને કારણે અસહ્ય સંતાપ વધતો જતો હોય “તહ તારિસે વિ” ભલે તે રોગાતંક પોતાને માટે થતાં હોય કે ભલે બીજા સાધુને માટે થઈ રહ્યા હોય, તે સમયે પોતાને કે અન્યને નિમિત્તે જે “ઓસહમ્મેસજ્જમત્તપાણં” ઔષધ, ભેષજ અને ભક્તપાન હોય “તંપિય” તે પણ તે પરિગ્રહ વિરક્ત સાધુને “સંનિહિકય” સંગ્રહના રૂપમાં પોતાની પાસે રાખવા “ન કવ્વઈ” કલ્પતા નથી. તે પરિગ્રહ વિરત સાધુને માટે પોતાની પાસે કયાં કયાં ચીજો રાખવી કલ્પે છે? તો તે સૂત્રકાર કહે છે કે—“સમણસ સુવિહિયસ ઓ પહિગહધારિસ” પાત્રધારી તે સુવિહિત સદાચારયુક્ત સાધુની પાસે “જંપિય” જે કોઈ “માયણં મંઢોવહિ ઉવગરણપહિગહો મવઈ” ભાજન-ઉદક, ભાંડ-જળપાત્ર, ઉપધિ-વસ્ત્રાદિરૂપ ઉપકરણ, તથા પત્ત્રગ્રહ-ભોજન પાત્ર હોય તે તથા “પાયબંધણ પાયકેસરિયા પાયટ્ટવણં ચ” પાત્રબંધન-ઝોળી, પાત્રકેસરિકા પાત્ર પ્રમર્જિકા, પાત્રસ્થાપન વસ્ત્ર તથા “તિણ્ણયપહલાઈ” ત્રણપટલ-પાત્રોને એક બીજાની ઉપર મૂકવાને વખતે તે પાત્રોની રક્ષાને માટે પાત્રોની વચ્ચે રાખેલ ત્રણ વસ્ત્રખંડ, “ચત્તાણં”

જળપાત્ર ઢાંકવાનું વસ્ત્ર, “ ગોચ્છઓ ” ગોચ્છક—પ્રમાર્જિકા તથા “ તિળ્ળી ચ પચ્છાગા ” ત્રણ પ્રચ્છાદક—ચાદર (તેમાં બે સૂતરાઉ અને એક ઉનની કામલ હોય છે). “ રઓહરણ—ચોલપટ્ટગ—મુહ્ણં—તગમાઈયં ” રબોહરણ, ચોલપટ્ટક, મુખાનન્તક—દોરા સહિતની મુહપત્તી, આદિ ઉપકરણો રહે છે, વળી “ ઇયંપિચ ” તે ઉપકરણ પણ “ સંજમસસ ડવવૂહ્ણટ્ટયાણ ” તે સાધુના સત્તર પ્રકારના સંય-મની રક્ષાને માટે અને વૃદ્ધિને માટે જ હોય છે તથા “ વાયાચવદંસમસગ સીચપરિરક્ષણટ્ટયાણ ” વાત, તડકો, ઢંશ મશક અને શીતથી રક્ષણ કરવાને માટે છે. તેથી “ સંજણં ” સંયતને “ રાગદોસરહિયં ” રાગદ્વેષથી રહિત થઈને “ ણિચ્ચં ” સર્વદા તે ધર્મોપકરણ “ પરિવહિયવ્વં ” ધારણ કરવાં જોઈએ, એટલે કે પોતાની પાસે રાખવાં જોઈએ. અને તેમની “ પહિલેહ્ણ પપ્ફોહ્ણપમજ્જણાણ ” પ્રતિલેખના — આંખ વડે સારી રીતે અવલોકન અને પ્રસ્ફોટન—ચતનાપૂર્વક ઝટકારવારૂપ ક્રિયા તથા પ્રમાર્જન કર્યા પછી “ અહોચ રાઓચ ” દિવસે કે રાત્રે જ્યારે પણ લેવા કે મૂકવાની જરૂર પડે ત્યારે તે “ માયણમંઢોવહિડવગરણં ” ભાજન, ભાંડ અને વસ્ત્રાદિરૂપ ઉપધિને “ અપ્પ-મત્તેણ ” અપ્રમત્ત થઈને સાધુએ “ સચયં ” સદા “ નિક્કિચ્ચવ્વં ” ચતના-પૂર્વક મૂકવા જોઈએ અને “ ણિણિહ્ચવ્વં ચ હોઈ ” ચતનાપૂર્વક ઉઠાવવા જોઈએ

ભાવાર્થ—આ સૂત્ર દ્વારા સૂત્રકારે કેવો આહાર મુનિએ લેવો જોઈએ અને કયી કયી સામગ્રી પોતાની પાસે રાખવી જોઈએ તે બધું બતાવ્યું છે. આચારાંગના ખીજા શ્રુતસ્કંધમાં જે પિંડેષણા નામનું પહેલું અધ્યયન છે તેના અગિયાર ઉદ્દેશોમાં આહારના જે દોષોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે તે દોષોથી જે આહાર રહિત હોય, કયાણ આદિના કૃત આદિરૂપ નવ પ્રકારે જે શુદ્ધ હોય, ઉદ્દગમ, ઉત્પાતના અને એષણાથી જે શુદ્ધ હોય, વ્યપગત આદિ વિશેષણો વાળો હોય, પ્રાસુક હોય, સંયોજના દોષ વિનાનો હોય, અંગાર

અને ધૂમ દોષથી રહિત હોય, એવો જ આહાર મુનિએ ક્ષુધાવેદના આદિ છ કારણોને નિમિત્તે છકાયના જીવોની રક્ષાના અભિપ્રાયથી લેવો જોઈએ. તથા એ પરિગ્રહ વિરત સાધુએ ગમે તે પ્રકારનો રોગાતંકનો ઉદય થયો હોય તો પણ પોતાને માટે કે અન્યને માટે કદી પણ ઔષધિ આદિનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ નહીં. મુનિને માટે જે જે ઉપકરણો રાખવાનું આગમમાં વિધાન છે, તે તે ઉપકરણ તેણે શીત, તડકો આદિથી નડતી મુશ્કેલીઓથી બચવા માટે અને સાવધયોગ વિરતિરૂપ સત્તર પ્રકારના સંયમની રક્ષાને માટે કોઈ રાગદ્રેષ પરિણુતિ વિના પોતાની પાસે રાખવાં જોઈએ. તેની દરરોજ યતનાપૂર્વક પ્રમાર્જના આદિ કરીને રાત્રે કે દિવસે તેમને યતનાપૂર્વક મૂકવા તથા લેવા જોઈએ. સૂત્રમાં જે “વવગયચુચવવિયચત્તદેહં” આ પદ આવે છે તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે—સામાન્ય રીતે જે આહાર ચેતન પર્યાયથી રહિત થઈને અચેતન બની જાય છે તેને વ્યપગત આહાર કહે છે. વિશેષ રૂપે જીવન આદિ ક્રિયાથી જે વિનિર્ગત થાય છે તે ર્યુત આહાર કહેવાય છે. ભૂત્યાદિ દ્વારા જે ચેતના પર્યાયથી રહિત થાય છે તે ર્યાવિત કહેવાય છે. અને જે જીવોના સંબંધથી રહિત થાય છે તે ત્યકત આહાર કહેવાય છે, આ રીતે આ સૂત્ર દ્વારા ચોથી સમિતિની આરાધના પ્રગટ કરવામાં આવી છે તેમ સમજવું જોઈએ ॥ સૂ. ૪ ॥

સંયતાચાર પાલક કી સ્થિતિ કા નિરૂપાગ

ટીકાર્થ—આ પ્રકારે સાધુ ધર્મમાં લીન બનેલ “ સે સંજ્ઞ ” તે સંયમી સાધુ “ વિમુક્તે ” સંગ્રહ કરવાના કાર્યથી વિમુક્ત થઈ જાય છે, “ નિસ્સંગો ” આસક્તિથી રહિત બની જાય છે, “ નિષ્પરિગ્ગહરુદ્ધ ” પરિશ્રદની રુચિથી રહિત થઈ જાય છે, “ નિમ્મમે ” મમત્વ ભાવ વિનાનો બની જાય છે, “ નિસ્સિંગેહ બંધને ” સ્નેહરૂપ અંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે, “ સવ્વપાવવિરણ ” કાચિક, વાચિક અને માનસિક એ સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી વિરક્ત થઈ જાય છે “ વાસી ચંદનસમાણકાપે ” તથા વાંસલા “ વસુલા ” ના જેવા અપકારક પ્રત્યે તથા અંદનના જેવા ઉપકારક પ્રત્યે એક સરખા બની જાય છે. જેમકે કહ્યું છે—

“ યો મામપકરોત્યેષ, તત્ત્વેનોપકરોત્યસૌ ।

શિરામોક્ષાદ્યુપાયેન, કુર્વાણ ઇવ નીરુજમ્ ॥ ૧ ॥

જે મારા પર અપકાર કરે છે, તે અપકાર કરતો નથી પણ નસ ચોળીને નીરોગી બનાવનારની જેમ ઉપકાર જ કરે છે. અથવા જે રીતે પોતાને કાપનાર વાંસલાને અંદન સુગંધીદાર બનાવે છે એ જ પ્રમાણે સાધુ પણ પોતાના પર અપકાર કરનાર પર ક્રોધ કરતો નથી પણ તેના પર ઉપકારજ કરે છે. જેમ કે કહ્યું છે કે—

“ અપકારપરેઽપિ પરે કુર્વન્ત્યુપકારમેવ હિ મહાન્તઃ ।

સુરમી કરોતિ વાસીં, મલયજમિહ તક્ષમાણમપિ ॥૧૧॥”

જેમ અંદન પોતાને કાપનારને વાંસલાને પણ સુગંધિત કરે છે, તેમ જે પુરુષો મહાન હોય છે તેઓ અપકાર કરવાને તત્પર થયેલ પ્રાણીઓ પર પણ ઉપકાર જ કરે છે. “ સમત્તિણ-મણિ-મુત્તલેદ્દુ-કંચણસમે ” તૃણ, મણિ, મોતી, માટીનું ઢેકું, અને સુવર્ણ તેની નજરે સમાન જ હોય છે. એટલે કે ઉપેક્ષા ભાવની અપેક્ષાએ તે સાધુ એ બધા પદાર્થોને પક્ષપાતની નજરે જોતો

નથી. “ માળાવમાળણ સમે ય ” માન અને અપમાનમાં તે હર્ષવિષાદ રહિત
 બની બીજા છે “ સમિચરણ ” તેના પાપ ઉપશાન્ત થઈ બીજા છે. અથવા-
 વિષયો પ્રત્યેના અનુરાગ કે તેમના પ્રત્યેની ઉત્સુકતા તદ્દન શાન્ત થઈ બીજા છે.
 “સમિચરાગદોસે” તેના રાગદ્રેષ્ટુ શમન થઈ બીજા છે. “સમિચ સમિર્સુ” પાંચ
 સમિતિઓમાં તે સમિત-પરાયણ થઈને “ સમ્મદિટ્ઠી ” સમ્યક્દષ્ટિવાળો બની
 બીજા છે. અને ‘ જે ય સવ્વપાણભૂણુ સમે ’ સમસ્ત દ્વિન્દ્રિયાદિક જીવો પર
 અને સ્થાવરરૂપ સમસ્ત ભૂતો પર તેનો સમભાવ થઈ બીજા છે. “સે હુ સમણે ”
 એવો તે શ્રમણ “સુચધારણ” શ્રુતનો ધારક બનીને “હજ્જુણ” વક્તા કે આળસથી
 રહિત “ સંજણ ” સમ્યક્ચતનાવાળો બની બીજા છે અને “ સુસાહુ ” પોતાની
 દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ચતનાચારપૂર્વક કરવાને કારણે તે સાચા અર્થમાં સાધુ-
 નિર્વાણુ સાધવાને તત્પર બની બીજા છે. તથા “ સરણં સવ્વભૂયાણં ” સમસ્ત
 જીવોનો રક્ષક બનેલ તે સાધુ “ સવ્વજગવચ્છલે ” સર્વ પ્રકારની જીવ યોનિઓ
 પર અપાર કરુણાભાવથી યુક્ત બની બીજા છે. “સચ્ચ માસણ ” તેની વાણીમાં
 સત્યવાદિતાની છાપ લાગી બીજા છે અને તે “ સંસારંતે ઠિણ ” આવાતા જન્મથી
 રહિત હોવાને કારણે સંસારના અન્તમાં સ્થિત થઈ બીજા છે. એ જ વાતને સૂત્રકાર
 બીજી રીતે શબ્દાદિક ફેરફારથી સમજાવે છે-“ સંસારસમુચ્છિન્ને ” તે સાધુનો
 ચારગતિરૂપ સંસાર સમુચ્છિન્ન થઈ બીજા છે. તેથી “ સયયં મરણાણપારણ ”
 તે કાયમને માટે મરણનો પારગામી બની બીજા છે, કારણ કે મૂકત જીવની
 સંસારમાં ફરીથી ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેથી તેનું મરણ પણ થતું નથી. તેથી એ
 ભાવને કારણે “તે મરણનો પારગામી બની બીજા છે” એવું કહ્યું છે. “ સવ્વેસિં
 સંસયાણં પારણ ” તે સમસ્ત પ્રકારના સંશયોનો ઉચ્છેદક-નિવારક થઈ બીજા છે.

“ પવચળમાયાહિં અદ્વહિં ” પાંચ સમિતિ ત્રણગુપ્તિથી આઠ પ્રવચન માતાઓના બળથી તે “ અટુકમ્મગંઠીવિમોચણે ” આઠ પ્રકારના કર્મોની ગાંઠોને છોડાવનાર બની બળ છે “ અટુમચમહણે ” શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શનનો પાલનકર્તા હોવાને કારણે તે આઠ મદનો વિનાશક હોય છે “ સસમચકુસલે ચ ” સ્વસમયમાં પૂર્ણ નિષ્ણાત બની બળ છે તથા ચકારથી પર સમયનો બાણકાર બની બળ છે. “ સુહદુક્ષવનિચ્ચિસેસે ” સુખ અને દુઃખ તેને સરખાં લાગવા માંડે છે. તે તેમાં હર્ષ કે વિશાદ કરતો નથી. “ અન્નિમતરવાહિરમ્મિ તવોવહાણમ્મિ ” ચિત્તનિરોધની પ્રધાનતાથી કર્મક્ષયના હેતુભૂત હોવાને કારણે પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ છ પ્રકારનાં અભ્યન્તર તપરૂપ હોવાને ઉપધાનમાં તથા બાહ્યમાં શરીરના પરિશોષણથી કર્મક્ષયના હેતુભૂત હોવાને કારણે અનશન આદિ બાર પ્રકારના બાહ્ય તપરૂપ ઉપધાનમાં સદા “ સુદ્દુઙ્ગજ્જણ ” સારી રીતે તે તત્પર થઈ બળ છે, એટલે કે બાહ્ય અને અભ્યંતર તપોની આરાધના તે બહુ સારી રીતે કર્યા કરે છે. “ સ્વંતે ” દરેક જીવો પર તે સમાનભાવ રાખતો “ દંતે ” અને પોતાની ઇન્દ્રિયોનું દમન કરતો “ હિચવિરણ ” આત્મકલ્યાણ કરવામાં પરાયણ બની બળ છે. તથા “ ઇરિયાસમિણ ” ઈર્ષ્યા સમિતિથી યુક્ત “ માસાસમિણ ” ભાષાસમિતિથી યુક્ત, “ ંસણાસમિણ ” એષણા સમિતિથી યુક્ત, “ આયાણ-મંહ-મત્તનિક્ષેવણાસમિણ ” આદાન ભાંડ મત્ર નિક્ષેપણા સમિતિથી યુક્ત તથા ઉચ્ચારપાસવણલેલજલ્લસિંધાણપરિટ્ઠાવણિયાસમિણ ” ઉચ્ચાર પ્રસારણ ખેલબદ્ધ સિંધાણ પરિઠ્ઠાવણિકા સમિતિથી યુક્ત મળગુત્તે વચગુત્તે કાયગુત્તે ” મનોગુપ્તિ વચન-ગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ, એ ત્રણે ગુપ્તિઓથી ગુપ્ત-રક્ષિત આત્મ પ્રવૃત્તિ વાળો બનીને “ ગુપ્તિદિણ ” પોતાની ઇન્દ્રિયોપર પૂર્ણ અંકુશ રાખનાર બની બળ છે. “ ગુપ્તવંમચારી ” બ્રહ્મચર્ય વ્રતની નવ કોટીએ સદા રક્ષા કરનાર

થાય છે. તથા “ ચાર્દ ” સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી દેવાથી તે ત્યાગી કહેવાવા લાગે છે. “ લજ્જુ ” તે અંદરથી તથા બહારથી દોરીના જેવો સરળ થઈ જાય છે અથવા લબ્બવાન બની જાય છે. તે હંમેશા તે વાતની કાળજી રાખે છે કે મારાથી કદાચ એવી પ્રવૃત્તિ થઈ ન જાય કે જે સંયમ માર્ગની વિરુદ્ધ હોવાને કારણે મારે લબ્બું પડે. એવાં તે સંયમી “ ઘણો ” સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ દર્શન, અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ ધનલાભને યોગ્ય થઈ જવાને કારણે ધન્ય મનાય છે. તથા “ તવસ્તી ” પ્રશસ્ત તપો કરનાર હોવાથી તપસ્વી કહેવાવા લાગે છે, તથા “ ર્વાતિક્વમે ” લખિંધ આદિરૂપ સામર્થ્ય યુક્ત હોવા છતાં પણ તે ક્ષમાગુણથી બહુ સહન કરવાની વૃત્તિવાળો થઈ જાય છે. આ રીતે “ જિહ્વિદિ ” જિતેન્દ્રિય, “ સુદ્ધ ” મિથ્યત્વાદિ કર્મભંગનો ક્ષય થવાને કારણે શુદ્ધ, “ અણિયાણે ” નિદાનથી રહિત, “ અવહિલેસ્સો ” અબહિર્લેશ્ય-સંયમી અંતાકરણવાળો “ અમમે ” મમતાથી રહિત, “ અકિંચણે ” અક્રિયન ભાવથી યુક્ત, “ છિન્નગંથે ” બાહ્ય અને આભ્યન્તર પરિબ્રહ્મથી રહિત અનેલ તે સાધુ “ નિરુવલેવે ” રાગ અને દ્વેષથી અલિપ્ત બની જાય છે, અને “ સુવિમલ્લવર-કંસમાયર્ણં ચેવ વિમુક્તોષ ” નિર્મળ કોસાના પાત્રથી જેમ જળથી રહિત-મુનિપક્ષે બસંધના હેતુભૂત સ્નેહથી રહિત-થઈને “ સંલેલિવિ નિરંજણે ” શંબના જેવો નિરંજન-સંકેદ એટલે કે “ વિગચરાગદોસમોહે ” રાગાદિકની કાળાશથી રહિત થઈ જાય છે, તથા “ કુંમો ઇવ ઇન્દિયસુગુત્તે ” કાચબાના જેવો ઈન્દ્રિયગુપ્ત કહેવાય છે. એટલે કે જેમ કાચબો પોતાના ગ્રીવાદિક અવયવોને શરીરમાં છુપાવીને ગુપ્ત થઈ જાય છે તેમ સાધુ પણ વિષયોમાંથી ઈન્દ્રિયોને હટાવીને સુરક્ષિત બની જાય છે. તથા “ જચ્ચકળગં વ જાયરુવે ” શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ તે રાગાદિક રૂપ ક્ષારથી રહિત હોવાને કારણે પોતાના નિજરૂપથી સંપન્ન થઈ જાય છે. “ પુક્કલપત્તંવ નિરુવલેવે ” કમળ પત્ર જેમ પાણીથી અલિપ્ત રહે છે તેમ તે ભોગોથી અલિપ્ત થઈ જાય છે. “ સોમાયાણં ચંદો ઇવ ” સૌમ્યતામાં તે ચન્દ્રના જેવો “ સૂગોલ્લ વિક્તેણ ” સૂર્યની જેમ તે દીપ્ત તેજ-તેજસ્વી થઈ જાય છે. તથા “ ગિરિવરે મંદરે જહ્ અચલે ” ગિરિવર સુમેરુની જેમ તે પરી-પહ આદિ નડે તો પણ અચલ, સુસ્થિર રહે છે. અને “ અક્કલોમો સાગરોલ્લ ” તરંગરૂપી સાગરના જેવો તે અક્ષોલ-ક્ષોલ રહિત બની જાય છે. “ યિમિણ ” સ્તિમિત-કષાયરૂપ તરંગોથી રહિત બની જાય છે. તથા “ પુઠ્ઠવીવિય સવ્વ ફાસવિસહે ” જેમ પૃથ્વી બધા પ્રકારના સ્પર્શોને સહન કરે છે તેમ તે પણ શુભ અને અશુભ સ્પર્શોમાં સમભાવવાળો થઈ જાય છે. “ તવસા વિય માસ-

રાષ્ટ્રિચ્છન્નેવ જાયતે' રાખના ઢગલા નીચે રહેલી અગ્નિ જેમ ઉપરથી પોતાની ઢાહકતા પ્રગટ કરતી નથી છતા અંદર સળગતી પ્રકાશિત રહે છે, તેમ તે સાધુ પણ બહારથી શુષ્ક શરીર વાળો, રૂક્ષ અને કાન્તિ રહિત હોવા છતાં પણ અંદરથી તપ જનિત તેજથી દેહીખ્યમાન હોય છે. “ જલ્લિય હ્યુસળોવિવ તેયસા જલંતે ” પ્રદીપ્ત અગ્નિ જેમ પોતાના તેજથી ચળકતી રહે છે તેમ તે પણ ભાવતમનો વિનાશક હોવાથી જ્ઞાન રૂપ તેજથી ચમકતો રહે છે. “ ગો-સીસચંદ્રણંવિવ સીચલે ” જેમ ગોશીર્ષં ચંદન શીતલ અને સુગંધિત હોય છે તેજ પ્રકારે મનનાં તાપનું ઉપશમન થવાને કારણે શીતલ હોય છે અને “ સુગં-ધિયહરઓવિવ સમિયમાવે ” શીલની સુગંધથી સરોવરના સમાન સમભાવ વાળો હોય છે, એટલે કે જેમ વાયુના અભાવે તરંગોના ઉત્થાન તથા પત-નથી રહિત હોવાને કારણે સરોવરની સપાટી ઊંચીનીચી લાગતી નથી પણ એક સરખી લાગે છે એ જ પ્રમાણે સાધુ પણ માન અને અને અપમાનના અનુભવથી રહિત હોવાને કારણે હર્ષ અને શોક એ બન્ને પ્રકારના ભાવોથી રહિત બની જાય છે તેથી તે હંમેશા સમભાવથી જ રહે છે. “ સ્વોસિયમંડલ' આયંસમંડલતલંવ પાગડભાવેણ સુદ્ધમાવે ” માંજવાથી - ઉપરનો મેલ દૂર કરી નાખવાથી નિર્મળ બનેલ દર્પણની જેમ તેનું સ્વરૂપ અમાથી હોવાને કારણે પ્રગટ રૂપે શુદ્ધ રહે છે. “ સોંડીરો કુંજરોવ ” હાથીની જેમ તે શૌંડીર-પરીષહરૂપી સૈન્યનો કચ્ચરઘાણુ કાઢી નાખવાને સમર્થ હોય છે. “ વસમોવ જાયથામે ” વૃષભની જેમ તે સ્વીકૃત મહાવ્રતરૂપ બોબનું વહન કરવાને શક્તિશાળી હોય છે. “ સીહોવ જહા મિગાહિવે હોઈ દુષ્પઘરિસે ” જેમ સિંહ મૃગોનો અધિપતિ તથા તેમનાથી અજેય હોય છે તેમ સાધુ પણ દેશ વિરતિ શ્રાવકોની અપેક્ષાએ સકળ સંચ-મનો અધિપતિ અને પરીષહોથી અપરાજિત હોય છે. “ સારયસલિલં વ સુદ્ધહિયણ ” તે શરદ ઋતુના જળની સમાન સ્વચ્છ અંતઃકરણુવાળો હોય છે. “ ભારણ્ડે ચેવ અપ્પમત્તે ” ભારંડ પક્ષીના જેવો તે પ્રમાદ રહિત હોય છે. સ્વગ્નિવિસાણં વ ઇગજાણ ” ગેંડાના શિંગડાની જેમ તે એકાકી હોય છે એટલે કે જેમ ગેંડાને એક જ શિંગડું હોય છે તે પ્રમાણે સાધુ પણ રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી એકાકી જ હોય છે. “ સ્વાણૂવહુકાણ ” સ્થાણુ જેમ ઉર્ધ્વકાય છે તેમ સાધુ પણ કાયોત્સર્ગના સમયે ઉર્ધ્વકાય હોય છે. “ સુણનાગારેવ્વ અપહિક્કમ્મે ” ખાલી મકાન જેમ સંસ્કાર વિહીન હોય છે તેમ સાધુ પણ શારીરિક સંસ્કાર રહિત હોય છે, “ સુણનાગારાબણસંતો નિવાયસરણપ્પહ

વ જ્ઞામણમિવ નિષ્પકંપે ” ખાલી ઘર અને ખાલી દુકાનની અંદર વાયુની અસર રહિત સ્થાનમાં રાખેલ દીવાની સળગતી બ્રાજા જેમ નિષ્પ્રકંપ (સ્થિર) હોય છે તેમ સાધુ પણ દેવાદિકૃત ઉપસર્ગો નડતાં છતાં પણ ધર્મધ્યાન આદિમાં અચલ રહે છે. “ જહા સુરો ચેવ ઇગધારે ” જેમ છુરા-અસ્રો એક ધારવાળો હોય છે તેમ સાધુ પણ ઉત્સર્ગરૂપી એક ધારવાળો હોય છે-એટલે કે સાધુની મનોવૃત્તિ પ્રકૃષ્ટ વિશુદ્ધિઓને માટે વધતી જ રહે છે, તે પ્રતિપાતિ પરિણામોવાળો હોતો નથી. “ જહા અહીચેવ ઇગદિટ્ટી ” જેમ સાપ એક દૃષ્ટિવાળો હોય છે તેમ સાધુ પણ પોતાના લક્ષ્યરૂપ એક મોક્ષમાં જ લીન દૃષ્ટિવાળો હોય છે. “ આગાસં ચેવ નિરાલંબે ” આકાશની જેમ તે નિરાવલંબી હોય છે એટલે કે સાધુને ગામ, દેશ, કુળ આદિનું અવલંબન હોતુ નથી. તે આમાદિ સમસ્ત અવલંબનોથી રહિત હોય છે. “ વિહગે વિવ સવ્વઓ વિષ્ણુમુક્કે ” વિહગ-પક્ષીની જેમ તે સર્વ પ્રકારે મુક્ત હોય છે-પરિશ્રદ્ધ રહિત હોય છે. “ કય પરનિહણ જહા ચેવ ઊરણ ” સર્પની જેમ તે ધીબ્દએ પોતાના માટે બનાવેલાં ઘરમાં રહે છે, એટલે કે જેમ સર્પ ઉંદર આદિએ બનાવેલા ઘરમાં રહે છે તેમ સાધુ પણ ગૃહસ્થે બનાવેલા ઘરમાં રહે છે. “ અપ્પહિબદ્ધો અનિહોવ્વ ” અનિલ-પવનની જેમ તે અપ્રતિબદ્ધ-પ્રતિબંધથી રહિત હોય છે-એટલે કે તે અપ્રતિબંધવિહારી હોય છે. “ જીવોવ્વ અપ્પહિહયગઈ ” જીવની જેમ તે અપ્રતિહત ગતિવાળો હોય છે. તેનું વિચરણ સર્વત્ર હોય છે. તેને કોઈ પણ પ્રદેશમાં વિચરવાનો વિષેધ હોતો નથી. “ ગામે ગામે ચ ઇગરાય ” તે દરેક ગામમાં એક રાત્રી તથા “ ગગરે ગગરે ચ પંચરાય ” તથા પ્રત્યેક નગરમાં પાંચ રાત્રિ સુધી “ વૃહ્જંતે ” રોકાય છે. તથા “ જિહ્વિણ ” જિતેન્દ્રિય “ જિયપરિસહેય ” પરીપહોને જીતનાર હોવાથી “ નિભમ ” નિર્ભય “ વિઙ્ગ ” વિક્ષાન-તત્ત્વજ્ઞ એવો તે સાધુ “ સચિત્તાચિત્તમીસણ્હિં દવ્વેહિં વિરાગયંગણ ” સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર દ્રવ્યોમાં મમત્વ રહિતતાને પ્રાપ્ત કરીને “ સચયઓ વિરણ ” સંશ્રદ્ધ કરવાથી વિરકત થઈ જાય છે અને “ મુક્ત ” બાદ્ય અને આલ્યનતર પરિશ્રદ્ધથી રહિત થઈ જાય છે. આ રીતે “ લહુણ ” ગૌરવત્રયના ત્યાગથી લધુ બનેલ શ્રમણ ‘ નિરવકલે ’ અકાંક્ષાથી રહિત હોવાને કારણે “ જીવિયમરણા સવિષ્ણુમુક્તે ” જીવનની આશા અને મરણની આશાથી રહિત થઈ જાય છે. આ રીતે “ ધીરે ” તે સઘળા પિશેષણોથી મુક્ત બનેલ તત્ત્વજ્ઞ શ્રમણ “ નિસ્સંધ ” આરિત્ર પરિણામની સંધિ-વ્યવચ્છેદને અભાવે “ નિવ્વણ ” નિરતિયાર “ ચરિત્ત ” આરિત્ર-સંયમને ‘ કાણ ’ કાયના વ્યાપારથી-મનોરથથી જ નહીં-“ ફાસવંતે ” ધારણ કરીને “ અજ્ઞાપ્પજ્ઞાણજુક્તે ” અધ્યાત્મધ્યાન લીન બનીને “ નિહુણ ”

ઉપશાન્ત ભાવથી યુક્ત થઈને “એગે” રાગાદિક ભાવોથી રહિત હોવાથી એક, એવો જે થાય છે તે જ “ધમ્મ” ચારિત્રરૂપ ધર્મનું “ચરેજ્જ” પાલન કરનાર થઈ શકે છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં એ રૂપક કયું છે કે પરિચ્છેદથી વિરક્ત થવા રૂપ ધર્મમાં લીન બનેલ મનુષ્યની સ્થિતિ કેવી થઈ જાય છે તથા જ્યારે તે આ સ્થિતિએ પહોંચે ત્યારે જ તે સંપૂર્ણ રીતે શ્રમણ ધર્મનું પાલન કરવાને પાત્ર બની શકે છે બીજી કોઈ પણ રીતે નહીં સૂત્રમાં એ જ વિષય જુદા જુદા શબ્દો દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યો છે. ॥ સૂ. ૫

વળી કહે છે—“ઈમં ચ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ઈમં ચ” આ પરિચ્છેદ નામના પાંચમાં સંવરદ્વારનું “પાવચયણં” પ્રવચન “પરિગ્ગહવેરમણપરિક્ષણદ્વયાય” પરિચ્છેદ વિરમણ વ્રતની રક્ષાને માટે “ભગવચા સુકહિયં” ભગવાને કહેલ છે “અત્તહિયં” આત્માનું હિતકારક છે. “પેચ્ચા માવિચં” પરલોકમાં પણ શુભ ફળ દેનારું છે. એ જ કારણે તે “આગમેસિ મહં” ભવિષ્યકાળમાં કલ્યાણહારી છે, તે “સુદ્ધં” તદન નિર્દોષ છે “નેયાડયં” વીતરાગ સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશક પ્રભુ દ્વારા કથિત હોવાથી તે ન્યાયયુક્ત છે. “અકુદ્દિલં” ઋણભાવનું જનક હોવાથી તે અકુટિલ છે “અણુત્તરં” સર્વ-શ્રેષ્ઠ હોવાથી તે અનુત્તર છે. તથા “સવ્વદુક્ખપાવાણં” સમસ્ત પ્રકારના દુઃખજનક જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારના કર્મોનું “વિહસમણં” ઉપશમન કરનાર છે. “તસ્સ ચરિમસ્સ સંવરદારસ્સ” તે અન્તિમ સંવરદ્વારની “ઈમા પંચભાવણાઓ” આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે જે “પરિગ્ગહવેરમણપરિક્ષણ-દ્વયાય હુંતિ” પરિચ્છેદ વિરમણ વ્રતની રક્ષા કરનારી હોય છે ॥ સૂ. ૬ ॥

નિસ્પૃહા નામકી પહલી ભાવના કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની પાંચ ભાવનાઓ પ્રગટ કરવાના ઉદ્દેશથી સૌથી પહેલાં તેની પ્રથમ ભાવના વિષે કહે છે—“પદ્મ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“પદ્મ” આ વ્રતની પહેલી ભાવનાનું નામ નિસ્પૃહતા છે, તે ભાવના આ પ્રમાણે છે—“સોઈંદિણ” શ્રોત્રેન્દ્રિયથી, “મણુણમદ્ગાઈ” મનોજ્ઞ હાવાથી મધુર લાગે છે “સદ્ગાઈ” શબ્દો “સોચ્ચા” સાંભળીને તેમાં આસક્ત થવું જોઈએ નહીં એ સાધુનું કર્તવ્ય છે, તેમાં રાગભાવ ન રાખે, તેમનામાં તેણે ગૃહ્ણિભાવ કરવો જોઈએ નહીં, મોહિત થવું જોઈએ નહીં. એ જ વિષયને સૂત્રકાર નિચેની લીટીઓ દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે—“કિં તે” તે શબ્દો કયા કયા કયા છે. એ પ્રકારની શંકા કરનાર તે કહે છે કે સાંભળો તે આ પ્રમાણે છે—“વર—મુરય—મુચંગ—પાણવ—દુરુરકચ્છમી—વીણ—વિપંચિ—વલ્લજ્વહીસક—સુધોસ—ણંદિસૂસર—પરિવાદિણ—વંસતૂણક—પવ્વય—તંતીતલતાલ—તુડિય—નિગ્ધોસ—ગોય વાઙ્ગાઈ” વર મુરજ—એક જાતનો ઉત્તમ મૃદંગ, મૃદંગ—સામાન્ય મૃદંગ, પણુવ—નાનો ઢોલ, દુરુર—આમડાથી મઢેલ મુખવાળો કળશ, કચ્છપી—કાચખાના આકારનું એક વાજિંત્ર, વીણા, વિપંચી, વલ્લકી—એ ત્રણે વીણાના પ્રકારો છે, બદ્ધીશક—એક પ્રકારનું વાદ્ય, સુધોષા—એક પ્રકારનો ખાસ ઘંટ, નન્દિ—ખાર પ્રકારના વાજિંત્રોનો સમૂહ તે આ પ્રમાણે છે—(૧) ભંભા (૨) મુકુંદ, (૩) મહંદ, (૪) કડંબ, (૫) અલર, (૬) હુકુકક, (૭) કંસાલ, (૮) કલહ, (૯) તલીમા, (૧૦) વસ, (૧૧) શંખ, અને (૧૨) પણુવ. સુસ્વર પરિવાદિની—એક પ્રકારની વીણા, વંશ—બંસરી, તૂણુક—એક પ્રકારનું ખાસ વાદ્ય જેને હિંદી ભાષામાં રમતૂલા કહે છે, પર્વજ—વાંસમાંથી બનાવેલ એક પ્રકારનું ખાસ વાદ્ય, તન્ત્રી—સારંગી, તલ—હાથ, તાલ—મંજીરા, અથવા તલતાલ—હાથોથી પડાતી તાલી,

ત્રુટિત-એક બતનું વાદ્ય, એ બધાના અવાજને તથા ગીતોને તથા સામાન્ય વાજિંત્રોના અવાજને તથા “ નડનદ્વગજલ્લમલ્લમુદ્વિગવેલ’બગકહગપવગલાસગ આફ્લક્ષગ-લંલ્લમંલ્લતૂળ-ફલ્લતુંલ્લવીળિય-તાલાયરપકરણાણિ ” નટ—નાટક ક રનાર નટોના, નર્તકો-નૃત્યકરનારના, જલ્લ-ચામડાની ઢોરી પર કીડાકરનારના, મલ્લ-મલ્લલ્યુદ્ધ કરનારના, મૌષ્ટિક-મુષ્ટિયુદ્ધ કરનારના, વિડમખક-વિદ્ધખકોના, કથક-ગાંધર્વવિદ્યા વિશારદોના, પ્લવક-કૂદકા ભરનાર માણસોનાં, લાસક-લાસ્યનામના એક ખાસ પ્રકારનાં નાટક કરનારના, આખ્યાયક કથા કરનારના. લંખ ઉંચા ઉંચા વાંસની ટોચે ચડીને વિવિધ પ્રકારના ખેલ કરનારના, મંખ-ચિત્રનાં કુલકો હાથમાં લઈને ખેલ તમાસા કરનારના, તૂણિક-તૂણુનામનું વાજિંત્ર વગાડનાર દ્વારા સારી રીતે કરવામાં આવેલ “ બહૂળિ ” અનેક પ્રકારના “ મહુર સરગીયસુસ્સરાઈ ” મધુર સ્વરયુક્ત ગીતરૂપ સ્વરોને તથા “ કંચી મેહલાક લાવગ-પતરક-પયરેક--પાયજાલક--ધંટિય--સ્વિંસ્વિળિરયળોરુજાલય—હુદિયનેડય-ચલળ-માલિય-કળગ-નિગડ-જાલક-મૂસળસહાળિ ” કાંચી-કટિભૂષણ, મેખલા-સેર, કલાપક-ડોકનું ઘરેણું-પ્રતરક, પ્રતેરક એ બંને એક પ્રકારનાં ખાસ આભૂષણો છે, પાદબલક-પગનું આભૂષણ, ઘંટિકા,-ધૂધરી, કિંકિણી-નાની નાની ધૂધરીઓ, નૂપુર-ઝાંઝર, વિછિયા, ચરણુમાલિકા, એ બધા આભૂષણોનાં અવાજને તથા “ લીલચંકમ્મમાણુદીરિયાઈ ” લીલાસહિત જતી સ્ત્રીઓનાં આભૂષણોનાં અવાજને તથા “ તરુળીજળ-હસિય-મળિય-કલરિમિય-મંજુલાઈ ” તરુળીઓનાં હસિત, ભણિત, કલરિલિત અને મનોહર, એવાં “ બહૂળિ ગુળવયળાણિ ” અનેક પ્રકારના કામ વર્ધક શબ્દોને તથા “ મહુરજળમાસિયાઈ ” ગાયકોનાં તાલ સ્વરયુક્ત ગીતોને સાંભળીને સાધુએ “ તેસુ મળુળ્લમદ્દણસુ ” તે મનોહર અને મધુર “ સહસુ ” શબ્દોમાં તથા “ અળ્લેસુ ચ ઇવમાઈણસુ ” એવા પ્રકારનાં ખીબાં શબ્દોમાં પણ “ ન સજ્જિયવ્વ ” આસક્તિ કરવી જોઈ એ નહીં. “ ન રજ્જિયવ્વ ” રાગ કરવો જોઈએ નહીં, “ ન ગિજ્જિયવ્વ ” ગૃહિભાવ ન

કરવો જોઈ એ એટલે કે લલચાવું જોઈ એ નહીં. “ન મુજ્જિયવ્વ” તેમનામાં મોહ કરવો જોઈએ નહીં. “ન વિણિધાયં આવજ્જિયવ્વ” તેમના નિમિત્તે પોતાના ચારિત્રને ભ્રષ્ટ કરવું જોઈએ નહીં; “ન લુભિયવ્વ” તેમાં લલચાવું જોઈ એ નહીં. “ન તુસિયવ્વ” તેમાં મનને પ્રસન્ન રાખવું જોઈએ નહીં. “ન હસિયવ્વ” હસવું જોઈએ નહીં, અને “ન સહં ચ મહં જ તત્થ કુજ્જા” તે મનોરૂ શબ્દાદિકોને યાદ કરવા જોઈએ નહીં. અને તેમાં પોતાના મનને ખેંચાવા દેવું નહીં. એજ પ્રમાણે ‘પુણરવિ ચ’ વળી “સોહંવિણ” શ્રોત્રેન્દ્રિયથી “અમણુણપાવગોહ” અમનોરૂ અને તે કારણે અરુચિકારક અશુભ “સદ્દાહ” શબ્દોને “સોચ્ચા” સાંભળીને તેના પ્રત્યે દ્વેષ પણ ન કરવો જોઈએ તે સાધુનું કર્તવ્ય છે—તેના તરફનાં તિરસ્કારથી નાક કે મોહ સંકેત્યવું બગાડવું જોઈએ નહીં, એજ વિષયને સૂત્રકાર આ પંક્તિઓ દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે—તે કયા કયા પ્રકારના છે તે શંકાના નિવારણના માટે તેઓ તે અમનોરૂ પાપક શબ્દોને બતાવે છે.—“અક્કોસ-ફરસ-ચિંસણ-અવમાણણ-તજ્જણ-નિબ્મચ્છણ-દિત્તવચણ-તાસણ-ઉક્કૂજિય-રૂણ-રહિય-કંદિય-ણિચ્ચુદ્ધ-રસિય-કલુણ-ચિલ્લવિયાહ” “હિ દુષ્ટ! મરી જા” ઇત્યાદિ પ્રકારના શબ્દોને આકોશ શબ્દ કહે છે, કઠોર શબ્દોને પરુષ શબ્દો કહે છે, જેવાં કે “એ મૂર્ખ! અરે ઓ ચોર” આદિ પરુષ શબ્દો છે. “તું ઘણા ખરાબ સ્વભાવવાળો છે, તું ઘણો બેશરમ છે” આદિ નિંદાત્મક શબ્દોને ખિંસન કહે છે. “તું” આદિ અપમાનજનક શબ્દો છે. જે શબ્દો દ્વારા ખીજાને ધમકી અપાય છે તે શબ્દોને તર્જના શબ્દો કહે છે, જેવાં કે “રે દુષ્ટ મારી અવજ્ઞા કરવાનું કૃણ હું તને ચખ્ખાડીશ” તથા “અરે નિર્દય! મારી નજરથી હૂર થા” ઇત્યાદિ પ્રકારનાં વાક્યોને નિર્ભત્સના વાક્ય કહે છે. ક્રોધયુક્ત વચનોને દીપ્ત વચન કહે છે.

અંધકાર આદિમાં કુત્કાર આદિરૂપ શબ્દોનું નામ ત્રાસન છે, શિયાળ આદિના અવાજ તે પ્રકારનો હોય છે. જોર જોરથી અસ્પષ્ટ યોલવું તેને ઉત્કૃન્નિત શબ્દો કહે છે. આંસુ પાડી પાડીને રડવાના અવાજને રુદ્ધિત શબ્દ કહે છે. કલહ-વર્ધક વાક્યોને રટિત વાક્ય કહે છે. ઈષ્ટનો વિયોગ આદિ થતાં રુદનની સાથે જે વચન નીકળે છે તેને કંદિતવચન કહે છે. ઊંચા અવાજથી યોલતા વચનને નિર્ઘુષ્ટ શબ્દ કહે છે. સૂઅર આદિ જેવાં શબ્દો યોલવા તે રસિત શબ્દ કહેવાય છે. પુત્ર આદિનું મત્યુ થતાં જે કરુણુ વિલાપ કરાય છે. અને ત્યારે જે શબ્દો મોઢામાંથી નીકળે છે તે કરુણુ વિલપિત કહેવાય છે. એવાં શબ્દો પ્રત્યે તથા “ અણ્ણેસુય એવમાઙ્ગેસુ સદ્દેસુ ” એવાં જ પ્રકારનાં ખીબ શબ્દો કે જે “ અમણ્ણણવાવેસુ ” અમનોજ્ઞ અને અશુભ હોય, તે શબ્દોથી “ ન રુસિયવ્વં ” રોષ ન કરવે. “ સમણેણ ” તે શ્રમણનું કર્તવ્ય છે. “ ન હીલિયવ્વં ” તેમની અવજ્ઞા કરવી નહીં, “ ન નિંદિયવ્વં ” નિંદા ન કરવી, “ ન સિંસિયવ્વં ” તેના પર ખિસિયાએ નહીં-ખીબ પાસે તેની નિંદા કરવી જોઈએ નહીં, “ ન સ્સિદિયવ્વં ” અમનોજ્ઞ અવાજ કરનાર વીણાદિ જે વસ્તુ હોય તેનું તે છેદન ન કરે, “ ન મિંદિયવ્વં ” તેનું ભેદન ન કરે “ ન વહેયવ્વં ” અનિદ્ધ શબ્દ કરનાર મનુષ્ય આદિનો તે વધ ન કરે, અને “ ન દુગુંછાવત્તિયા વિ લભ્મા ઉપ્પાણ્ણ ” તે અનિષ્ટ શબ્દ પ્રત્યે પોતે તૃષ્ણા ન કરે ને ખીબઓમાં તૃષ્ણા. વૃત્તિ પેદા કરવાની કોશિશ ન કરે. હવે સૂત્રકાર આ પહેલી ભાવનાનો ઉપ-સંહાર કરતાં કહે છે-“ એવં ” આ રીતે “ સોઙ્ગંદિયમાવણામાવિઓ ” શ્રોત્રેન્દ્રિયની ભાવનાથી ભાવિત થયેલ “ મારે શ્રોતેન્દ્રિય પર અંકૂશ રાખવો જોઈએ નહીં તો ઘણો ભારે અનર્થ થશે ” એ પ્રકારની વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયેલ “ અતરણ્ણ ” અન્તરાત્મા-મુનિ “ મણ્ણામણ્ણસુઙ્ગિમ્મિદુઙ્ગિમ્મિરાગદોસે પણ્ણિ-

યત્પા ” મનોરૂપ શુભ અને અશુભ શબ્દોમાં રાગદ્રેષની પરિણતિથી રહિત થઈ જાય છે. આ પ્રકારની સ્થિતિથી યુક્ત બનેલ “ સાહુ ” સાધુ “ મળવ્યકાયગુત્તે ” પોતાના મન, વચન અને કાયને શુભાશુભ પ્રવૃત્તિથી સુરક્ષિત કરી નાખે છે. અને “ સંબુઢે ” સંવરથી યુક્ત બનીને “ પળિહિઈંદિઈ ” પોતાની શ્રોત્રેન્દ્રિયને વશ કરીને “ ધમ્મં ” આરિત્રરૂપ ધર્મનું “ ચરેજ્ઞં ” પાલન કરનાર થઈ જાય છે.

ભાવાર્થ—આ સૂત્રદ્વારા પરિગ્રહ વિરમણ વ્રતની પહેલી ભાવનાનું વિવેચન કર્યું છે તેમાં તેમણે એ બતાવ્યું છે કે સાધુએ શ્રોત્રેન્દ્રિયના ઈષ્ટ વિષયમાં લલચાવું જોઈ એ નહીં અને અનિષ્ટ વિષય પ્રત્યે દ્રેષ કરવો જોઈ એ નહીં આ રીતે આ ભાવનાથી ભાવિત થયેલ મુનિ પોતાના વ્રતની રક્ષા તથા સુસ્થિરતા કરતો કરતો સંવરથી યુક્ત થઈ જાય છે, અને આરિત્રરૂપ ધર્મનું સારી રીતે પાલન કરી શકે છે ॥ સૂ. ૭ ॥

અક્ષુરિન્દ્રિ સંવર નામકી દૂસરી ભાવના કા નિરૂપાગ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની બીજી ભાવના બતાવે છે—“ બીચં ” ઇત્યાદિ-ટીકાર્થ—“ બીચં ” બીજી અક્ષુરિન્દ્રિય સંવર નામની ભાવના છે. તે આ પ્રમાણે છે—“ ચક્ષુઈંદિઈ ” અક્ષુ ઇન્દ્રિયથી “ મળુળ્લમદ્દગાઈ ” મનોરૂ અને મુંદર એવાં “ રૂવાઈ ” રૂપોને કે જે “ સચિત્તાચિત્તમીસગાઈ ” સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર દ્રવ્યને આશ્રિત હોય, તેમને “ પાસિચં ” જોઈને તેમાં સાધુએ આસક્ત થવું જોઈ એ નહીં. નર, નારી આદિ સચિત્ત દ્રવ્ય છે. તેમની પ્રતિકૃતિ-કેટો અચિત્ત દ્રવ્ય છે. વસ્ત્ર, આભૂષણ આદિથી વિભૂષિત નર-નારી આદિ મિશ્ર દ્રવ્ય છે. તેમના પર આધાર રાખનાર જે મનોહર આકાર હોય છે તે મનોરૂ ભદ્રરૂપ છે. તે બધાનો આકાર “ કદ્દે ” લાકડાના પાટીયા પર

ચિતરાય છે, “પોત્યેય” પુસ્તકોમાં છપાય છે. ચિત્તકમ્મેય” કાગળ આદિ પર ચિતરવામાં આવે છે, માટી આદિથી બનાવવામાં આવે છે, “લેપ્પકમ્મે” રંગ આદિથી દિવાલ આદિ પર આલેખાય છે, “સેલેય” પથ્થર પર કોતરાય છે, “દંતકમ્મેય” હાથીદાંત પર કોતરવામાં આવે છે, તે સઘળા પદાર્થો ઉપર અંકિત કરેલ તે આકારોને “પંચહિં વણ્ણેહિં” પાંચ રંગો લગાડીને ખડુજ સુંદર અને આકર્ષક બનાવાય છે. “અણેગસંઠાણસંઠિયાઈ” ભિન્ન ભિન્ન રીતે તેની સબવટ કરાય છે. એ જ રીતે “ગંથિમચ્ચેદિમપૂરિમસંઘાઈમાણિ ચ” માળાની જેમ ગૂંથી ગૂંથીને જે ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે તે ગંથિમ, પુષ્પના દડાની જેમ જે ચિત્ર વેષ્ટિત કરીને બનાવાય છે વેષ્ટિમ, કોઈ પદાર્થ પર પુતળી આદિની જેમ રંગથી ભરીને જે ચિત્ર બનાવાય છે તે પૂરિમ, તથા કોડી આદિને એક બીજામાં પરોવીને કૂકડા આદિ જેવો જે આકાર બનાવાય છે તે સંઘાતિમ કહેવાય છે. તે બધાને જોઈને તથા “બહુવિહાણિ” અનેક પ્રકારની “મહ્લાઈ” માળાઓ કે જે “અહિયં નયણમણસુહકરાઈ” આંખ અને મનને વધારેમાં વધારે આનંદદાયક હોય છે, તેમને જોઈને “વણસંઠે” એક જાતના કે અનેક જાતના વૃક્ષના સમૂહોને “પવ્વણ્ણ” પર્વતોને, “ગામાગરણગરાણિ” ગામ, આકર, નગરોને “સુહિય-પુક્કલરિણી-વાવી-દીહિય-ગુંજાલિય સરસર-પંતિય-સાગર-વિલપંતિય-સ્વાહ્ય-નઈ-સર-તલાગ-વપ્પિણો” ક્ષુદ્રિકા-નાતું જળાશય, પુષ્કરિણી-કમળોથી યુક્ત ગોળા-કારની વાવ, વાપી-ચાર ખૂણાવાળી વાવ સર:સર:પંક્તિ-એક તળાવમાંથી બીજા તળાવોમાં પાણી જતું હોય તેવાં તળાવોનો સમૂહ, સાગર, બિલાપંક્તિ-દરના જેવાં આકારના કૂવાઓની હાર, ખાતિકા-ફરતી આવેલી ખાઈ ઓ, નદીઓ, સર-સામાન્ય તળાવો, તડાગ-કૃત્રિમ-સરોવર, વપ્ર-ધાન્યના ખેતરો જે “ફુલ્લુ પ્પલ્લપ્પલમપરિયમંહિયામિરાસે” વિકસિત ઉત્પલોથી--અંદ્રવિકાસી કમળોથી બધી તરફ ઘેરાયેલાં હોય, અને એ જ કારણે મનને વધારે પ્રકૃત્વિલત બનાવતાં હોય, તથા “અણેગસંઠાણમિહુણવિચ્ચરિણ” અનેક પક્ષીઓનાં યુગલ બધાં વિચરતાં હોય, તે બધું જોઈને સાધુએ તેમાં આસક્તિ કરવી જોઈએ નહીં. તથા “વરમંડવ-વિંવિહ્મવણ-તોરણ-ચેદ્ય-દેવકુલ-સમ્પ-વાવસહ-સયણાસણ-સીયરહ સગહજાણજુગાસંદ્ધે” વરમંડપ-શ્રેષ્ઠમંડપ, વિવિધભવન, તોરણ, ચૈત્ય,--ઉદ્યાન, દેવકુલ, સભા, પ્રયા-પરબ, આવસથ-પરિત્રાજકોનાં સ્થાન, સારી રીતે સબવ-

ટવાળાં શયનસ્થાન, આસન, યાલખી, રથ. ગાડાં, ચાન-મુસાફરીના સાધનરૂપ વાહન, યુગ્ય-અશ્વાદિ વાહન, સ્વંદન-ખાસ પ્રકારના રથ, એ બધાને તથા “ નરનારિગણેય ” નર અને નારીના સમૂહને કે જે “ સોમપટિહ્વદરિસગિજ્જે ” ચન્દ્રમા જેવાં સુંદર આકારવાળા છે અને તેથી જ જે બેવાં ગમે તેવાં છે, “ અલંકિયવિભૂસિણ ” મુગટ આદિ વિવિધ અલંકારો તથા વસ્ત્રોથી વિભૂષિત છે, “ પુન્વકયતવ્વપભાવસોહાગ સંપડત્તે ” પૂર્વકૃત તપના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થયેલ સૌભાગ્યથી જેઓ યુક્ત છે, એ સૌને જોઈને તથા “ નહ-નટ્ટગ-જલ્લ-મલ્લ-મુદ્દિય-વેલંવગ-કહગ-પવગ-લાસગ-આઈવ્વગ-લંઘ-મંઘ-તૂળ-ઈલ્લ-તુંબ્વીણિય -તા લાયર-પકરણાણિ ” નટ, નર્તક, જલ્લ, મૌષ્ટિક, બેલંવક, કથક, પલવક, લાસક આખ્યાયિક, લંખ, મંખ, તુંણિક, તુંખવીણિક, તાલાચાર, એ બધાનાં મનોહર વ્યાપારો કે જે “ બહૂણિ ” અનેક પ્રકારના હોય છે, અને “ સુકરાણિ ” સુંદર ક્રિયા યુક્ત હોય છે, તેમને જોઈને તથા “ અણ્ણેસુ એવમાઈણ્ણેસુ રૂવેસુ મણ્ણ મહ્ણેસુ ” એ જ પ્રકારનાં બીજાં પણ જે મનોહર ભદ્રકરૂપ હોય તેમને જોઈને “ સમણેણ ” સાધુએ “ તેસુ ” તેમનામાં “ ન સજ્જિયવ્વં ” આસક્ત થવું જોઈએ નહીં, “ ન રજ્જિયવ્વં ” રાગ કરવો જોઈએ નહીં, “ ન ગિજ્જિયવ્વં ” તેમાં લલચાવું જોઈએ નહીં, “ ન મુજ્જિયવ્વં ” તેને માટે મોહ કરવો જોઈએ નહીં, “ ન વિણિઘાયં આવજ્જિયવ્વં ” તેને માટે ચારિત્રનો ભંગ ન કરવો જોઈએ “ ન લુભિયવ્વં ” લોભ કરવો જોઈએ નહીં, “ ન તુસિયવ્વં ” તેનાથી મનમાં આનંદ પામવો નહીં, “ ન હસિયવ્વં ” તેને જોઈને આશ્ચર્યથી હસવું ન જોઈએ, તથા “ ન સહં ચ મહં ચ તત્થકુજ્જા ” તેને યાદ કરવું જોઈએ નહીં કે તેમાં ધ્યાન પરોવવું જોઈએ નહીં.

“ પુણરવિ ” એ જ પ્રમાણે “ અમણ્ણપાવગાઈ ” અમનોહર અશુભ “ રૂવાઈ ” રૂપોને “ ચક્કલુદ્દિણ ” ચક્ષુર્ધન્દ્રિયથી “ પાસિય ” જોઈને તેના પ્રત્યે શેષ-દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં, “ કિં તે ? ” તે અશુભ રૂપ ક્યાં ક્યાં છે તે શંકાનું સમાધાન કરવાને માટે સૂત્રકાર નીચેના પદો દ્વારા તેમને જાહેર કરે છે—“ ગંઢિ-કોઢિ-કુણિ-ઉદ્દરિ-કચ્છલ્લ- પહ્લ-કુજ્જ-પંગુલ-વામણ-અંધિલ્લ ગ-ણ્ણવચ્છુ-વિવિહય-સપિસલ્લગ-વાહિરોગ-પીલિયં ” ગંડી-કંઠમાળના રોગવાળા, કુષ્ઠરોગી, કુણિ-કંઠરોગવાળા, ઉદરરોગી, કચ્છલ્લરોગી, શ્લીપદરોગી, કુખડા,

લૂલા, વામન, જન્માંધ, કાણીયા. જન્મ પછી આંધળા અનેલા, સપિસદલક-સપિશાય-ભૂતાદિ વળગાડવાળા, અથવા સપિશલ્યક-ઢસડાતા ચાલના હૃદયરોગી, વ્યાધિપીડિત અને રોગ પીડિત એ બધાને જોઈને તેમના પ્રત્યે દ્વેષ અથવા ઘૃણા કરવી જોઈએ નહીં. પૂર્વોક્ત પદોનો અલગ અલગ અર્થ આ પ્રમાણે છે—“ગંડી”-વાત પિત્ત અને સન્નિપાત-વાતાદિ ત્રિદોષ મિશ્રિત વિકારથી ઉત્પન્ન થવાને કારણે ચાર પ્રકારના કંઠરોગવાળા, “કુઠી”-કુષ્ઠ અઢાર પ્રકારના હોય છે, જેમાં સાત પ્રકારનાં મહાકુષ્ઠ હોય છે અને અગિયાર પ્રકારના સામાન્ય કુષ્ઠ હોય છે. (૧) અરુણ, (૨) દુમ્બર, ૩) સ્પર્શજિહ્વ, (૪) કર-કપાલ, (૪) કાકન, (૬) પૌંડરીક અને (૭) દદ્ર એ સાતે અસાધ્ય હોવાથી મહાકુષ્ઠ ગણાય છે. અગિયાર પ્રકારના સામાન્ય કુષ્ઠ આ પ્રમાણે છે—(૧) સ્થલા-મારુક્ક, (૨) મહાકુષ્ઠ, (૩) એક કુષ્ઠ (૪) ચર્મદલ, (૫) વિર્સપ (૬) પરીસર્પ (૭) વિચરિકા, (૮) સિધ્મ (૯) કિટિમ (૧૦) પામા, (૧૧) શતારુક. જો કે બધાં જ કુષ્ઠ સન્નિપાતથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં પણ વાતાદિક દોષોની પ્રબળતાને કારણે તેમાં ભેદ માનવામાં આવ્યાં છે. આ રીતે અઢાર પ્રકારના કુષ્ઠરોગી, કુણિ-કુષ્ઠરોગી-આ રોગ ગર્ભાધાનાદિ દોષથી થાય છે. તે રોગમાં એક હાથ કે એક પગ ઠૂંકો થઈ જાય છે. ઉઢરરોગી-ઉઢરરોગ આઠ પ્રકારના હોય છે કહ્યું પણ છે કે-

“ પૃથક્ ૧ સમસ્તૈ ૨ રપિ ચાનિલૌષિઃ ૩ પ્લીહોદરં ૪ વદ્ધગુદં ૫ તથૈવ ।
આગુન્તુકં ૬ વેસર ૭ મષ્ટમં તુ જલોદરં ૮ ચૈતિ ભવન્તિ તાનિ ॥૧૧॥”

(૧) પૃથક્, (૨) સમસ્ત, (૩) અનિલૌષ, (૪) પ્લીહોદર (૫) અદ્ધગુદ (૬) આગ-નુક, (૭) વેસર અને (૮) જલોદર, એ આઠ પ્રકારના ઉઢરરોગ હોય છે. તેમાં જલોદર અસાધ્ય રોગ છે, બાકીના બધા સાધ્ય છે “કચ્છુલ્લ” દાઢર, ખરજવું, ખસ, વગેરે ખુજલીરોગો, શ્લીપદરોગી-(હાથીપગાનો રોગી) આ રોગના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે કહેલ છે—

“ કુપિતા વાતપિત્તશ્લેષ્માણોઽધોઃ પ્રપન્ના વક્ષઃસ્થલોરુજઙ્ઙાસ્વવતિષ્ઠ-
માના કાલાન્તરે પાદમાશ્રિત્ય શનૈઃ શનૈઃ શોથમુપજનયન્તિ ”

ન્યારે વાત, પિત્ત અને કફ પ્રકૃપિત થઈ ને શરીરનાં નીચેના ભાગોમાં પહોંચી નળય છે અને વક્ષસ્થળ, ઉરું જંઘા આદિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સમય જતાં પગમાં પહોંચીને ધીમે ધીમે તેમાં સોળે ઉત્પન્ન કરે છે. તે રોગનું નામ શ્લીપદરોગ છે. આ રોગનાં બીજા નામો ફિલપગા હાથીપગા આદિ પણ છે. તેનાં બીજાં લક્ષણો પણ કહેલ છે—

“ પુરાણોદકભૂયિષ્ઠાઃ, સર્વર્તુષુ ચ શીતલાઃ
 એદેશાસ્તેષુ જાયન્તે, શ્લીપદાનિ વિશેષતઃ ॥ ૧॥
 પાદયો હસ્તયોર્વાડપિ જાયતે શ્લીપદં નૃણામ્ ।
 કર્ણોઽઘ્ર નાસાસ્વપિ ચ ક્વચિદિચ્છન્તિ તદ્વિદઃ ॥ ૧॥

જે દેશોમાં પ્રાચીન પાણી વિશેષ પ્રમાણમાં ભરાઈ રહે છે તે દેશોમાં આ રોગ વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. વળી જે પ્રદેશ બધી ઋતુઓમાં શીતળ રહે છે ત્યાં પણ આ રોગ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. કેટલાક એમ પણ કહે છે કે આ રોગ હાથ, પેચી, કાન, હોઠ અને નાકમાં પણ થાય છે. કુબ્જ-પાંગળાપણું અને ધામનતા માતાપિતાના શુક તથા રક્તનાદોષથી થાય છે. કહ્યું પણ છે-

“ ગર્ભે વાતપ્રકોપેણ, દોહદે વાગ્યમાનિતે ।

ભવેત્કુબ્જઃ કુણિઃ પક્કુર્મૂકો મન્મથ એવ ચ ॥ ૧॥ ”

એટલે કે ગર્ભમાં વાયુનો પ્રકોપ થવાથી તથા ગર્ભિણીનો દોહદ-મનોરથ પૂરો નહીં કરવાથી, તેના દોહદની અવગણના કરવાથી ફૂબડો. કુણિ-કુબ્જ, લૂલો, મૂંગો અથવા તોતડો બાળક જન્મે છે. અંધિલ-જન્માંધ, કાણો, એ એ બંને પ્રકારનાં બાળકો ન્યારે ગર્ભમાં હોય ત્યારે જો બંને આંખો તેજ પ્રાપ્ત કરી લેતી નથી તો તે બાળક જન્મથી જ અંધ પેદા થાય છે. જો એક જ આંખ તેજ પ્રાપ્ત કરી લે છે પણ બીજી આંખ તેજ પ્રાપ્ત કરી લેતી નથી તો તે જન્મથી જ કાણો હોય છે. એ જ તેજ જો રક્તાનુગત થઈ નળય તો બાળક રક્તાક્ષ-લાલ નેત્રવાળું થાય છે, પિત્તાનુગત થઈ નળય તો બાળક પિંગાક્ષ પીળી આંખવાળો જન્મે તે, અને જો શ્લેષ્માનુગત થાય તો તે શુકલાક્ષ પેદા

થાય છે. વિનિહત-વિનિહતચક્ષુ-જન્મ પછી જેની આંખો કૂટી બાય છે તે વિનિ-
 હતચક્ષુ કહેવાય છે. સપિસહ્ન-પિશાચગૃહિત અથવા શપિશલ્યક-સાપી-પીડપર
 બેસીને અથવા બન્ને બંધને કટિ પર મજબૂત રીતે બાંધીને અને બંને હાથમાં
 બે લાકડા આદિની ઘોડી લઈને તેની મદદથી જે જમીન પર સરકે છે તેને સર્પિ કહે
 છે. એ રીતે સરકનાર વ્યક્તિ કે જે ગર્ભદોષથી-અશુભ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે,
 “શલ્યક”-હૃદયશલ્ય આદિ રોગવાળા, વ્યાધિ રોગપીડિતવ્યાધિ રોગથી પીડાતાં
 પ્રાણી એટલે કે દીર્ઘકાળતી ચાલ્યા આવતા પીડારૂપ વ્યાધિથી તથા હંમેશ રોગરૂપ
 પીડાથી પીડાતા દુઃખી જીવો એ બધાને જોઈને તેમના પ્રત્યે દ્રેષ કે ઘૃણા કરવી
 જોઈએ નહીં. “વિગયાણિય મયકલેવરાણિ” વિકૃત થયેલ મૃત શરી-
 રોને “સક્ષિમિણકુહિયં ચ દઢવરાસિં” કૃમિસહિત સડતા દુર્ગંધ યુક્ત પદાર્થોને
 અને પુરીષ આદિ દ્રવ્ય સમૂહને જોઈને તેમાં તથા “અન્નેસુય એવમાદ્દેસુ”
 એ ઉપરાંત એ જ પ્રકારના બીજા “અમગુણ્ણવાવેસુ તેસુ” અમનોક્ષ, અશુભ
 પદાર્થ પાસે મોજૂદ હોય તેમના પર “સમણેણં” સાધુએ “ન રુસિયવ્વં”
 રોષ ન કરવો જોઈએ, “ન હીલિયવ્વં” તેની અવજ્ઞા ન કરવી જોઈએ, “ન
 નિંદિવ્યં” તેમની નિંદા ન કરવી જોઈએ; “ન સ્વિસિયવ્વં” બીજાની આગળ
 નિંદા ન કરવી જોઈએ, એ જ પ્રમાણે “ન છિંદિયવ્વં” અમનોક્ષ દેખાવની
 વસ્તુનું છેદન કરાવવું નહીં, “ન મિંદિયવ્વં” ભેદન કરાવવું નહીં, “ન વહે-
 યવ્વં” અનિષ્ટ રૂપવાળી વ્યક્તિને વધ કરાવવો જોઈએ નહીં. એ જ પ્રમાણે
 એ પદાર્થો પ્રત્યે સાધુએ “ન દુગુંછા--વત્તિયા વિ લલ્લા ઉપ્પાણં”
 બુગુપ્પા વૃત્તિ પણ રાખવી તે યોગ્ય નથી. “એવં” આ રીતે “ચક્કુદ્દિય

ભાવના ભાવિઓ અન્તરપ્પા ” જ્યારે અંતરાત્મા ચક્ષુ ઈન્દ્રિયની ભાવનાથી ભાવિત થાય છે ત્યારે તે “ મણુણામણુણસુભદુભિમરાગદાસેવણહયપ્પા ” મનોજ્ઞરૂપ ચક્ષુ ઈન્દ્રિયના શુભ વિષયમાં અને અમનોજ્ઞરૂપ ચક્ષુ ઈન્દ્રિયના અશુભ વિષયમાં રાગદ્વેષથી રહિત થવાથી વ્યવસ્થિત આત્માવાળો “સાહુ” સાધુ “ મળવચળકા ચગુત્તે ” પોતાના મન, વચન અને કાયરૂપ યોગને શુભ અશુભ પ્રવૃત્તિથી સુરક્ષિત બનાવી લે છે અને “ સંબુદે ” સંવરથી યુક્ત બનીને “ પળિહિદ્દિર ” પોતાની ચક્ષુ ઈન્દ્રિયને કાખૂમાં રાખીને “ ઘમ્મં ” ચારિત્રચરૂપ ધર્મનો “ ચરેજ્જ ” પાલક બને છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા પરિશ્રુલ વિરમણુ વ્રતની ચક્ષુઈન્દ્રિય સંવર નામની ખીજી ભાવના બતાવી છે. આ ભાવના દ્વારા સાધુને એ વિષય સમબલવવામાં આવ્યો છે કે તે એવી પોતાની ચક્ષુઈન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિને એવા પ્રકારની વિચાર ધારાથી બાંધી રાખે કે જેથી ચક્ષુઈન્દ્રિય વડે દૃષ્ટિગત થતા મનોજ્ઞ તથા અમનોજ્ઞ રૂપમાં તેને રાગદ્વેષ ન થાય. જે તેની સમક્ષ મનોજ્ઞ પદાર્થ હાજર થાય તો તેમનામાં રાગાદિ પરિણુતિથી બંધાવું જોઈએ નહીં અને જે અશુભ રૂપ હોય તો તેના પ્રત્યે દ્વેષ વૃત્તિ દાખવીને પોતાની જાતને દુઃખી કરવી જોઈ એ નહીં. બન્ને પ્રકારના વિષયો સમક્ષ તેને તો સમભાવ યુક્ત રહેવું જોઈએ. જે તે પ્રમાણે કરતો નથી તે મહા અનર્થને પાત્ર થાય છે આ પ્રમાણે ચક્ષુઈન્દ્રિયની ભાવનાથી ભાવિતબનેલ તે સાધુ પોતાના ત્રણે યોગને શુભાશુભ પ્રવૃત્તિઓથી સુરક્ષિત રાખીને ચક્ષુ ઈન્દ્રિય પર કાખૂ જમાવે છે અનેચારિત્રરૂપ ધર્મનું પાલન કરીને પોતાના પરિશ્રુલ વિરમણુવ્રતને સુસ્થિર બનાવે છે ॥સૂ.૮॥

ધ્રાણેન્દ્રિયસંવર નામકી ત્રીસરી ભાવના કા નિરૂપાણ

હવે સૂત્રકાર પરિગ્રહ વિરમણુ વ્રતની ત્રીજી ભાવના સમજાવે છે—“તદ્વ્ય” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“તદ્વ્ય” આ વ્રતની ત્રીજી ભાવનાનું નામ ધ્રાણેન્દ્રિય સંવરણુ છે. આ ભાવનાવાળા સાધુએ ધ્રાણેન્દ્રિયને માટે મનોજ્ઞ ભદ્રક ગંધને સૂંઘીને તેમાં રાગ કરવો જોઈએ નહીં. અને અમનોજ્ઞ પાપક અશુભ ગંધોને સૂંઘીને તેમના પ્રત્યે દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં. એ જ વિષયનું સૂત્રકાર વિસ્તારથી સ્પષ્ટીકરણુ કરે છે. “કિં તે” તે મનોજ્ઞ ભદ્રક ગંધ શેની શેની હોય છે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર કહે છે કે—“જલચર-થલચર-સરસ-પુષ્પફલ-પાણમોચન-કુટું-તગર-પત્ત-ચોચ-દમણક-મસ્ય-ણારસપક્કમંસિ-ગોસીસ-સરસચંદ-ણ-કપૂર-લવંગ-અગુરુ-કુંકુમ-કંકોલ-ઉસીર-સેસચંદન-સુગંધ-સારંગ જુત્તીવર ધૂવવાસે” જલચર-જળમાં ઉત્પન્ન થયેલા સુગંધિત પુષ્પોની, સ્થળચર-જમીન પર ઉત્પન્ન થયેલાં સુગંધિત ફૂલોની, સરસ-રસદાર કુલ, ફળ, પાન, ભોજનોની કુષ્ઠ-સુગંધિત દ્રવ્યોની, તગર-એક જાતના ધૂપની, પત્ર-તમાલપત્રની, ચોચ-સુગંધિત વૃક્ષની છાલની, દમનક-એક જાતના ફૂલની, મરુક-ડમરાની, એલાય-ચીના રસની, પકવમંસી-એક જાતનું સુગંધિ દ્રવ્યના; ગોશીર્ષ ચંદનની; શ્રી-ખંડ ચંદનની; કપૂરની; લવીંગની, અગુરુ ધૂપની; કુંકુમ-કેશરની; કંકોલ નામના એક જાતના ફૂલની; ઉશીર-સુગંધિવાળાની ચેતચંદનની; તથા જેમાં સુંદર ગંધવાળા કમળ પત્રોનું મિશ્રણ થયું હોય એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં ધૂપની સુગંધ સૂંઘીને તથા “ઉચ્ચ પિન્ડિમણિહારિમગંધિણુ” જે દ્રવ્યોમાં ઋતુને

અનુકૂળ સુગંધ ભરેલી હોય અને તેમની તે સુગંધ દૂર દૂરના પ્રદેશ સુધી ફેલાતી હોય; એવાં સુગંધિત દ્રવ્યો મોજૂદ હોય તો તેમાં તથા “ અણ્ણેસુ એવમાઇપ્સુ મણુણમહપ્સુ ” ઉપરાંત તેમના જેવા જ મનોરૂ ભદ્રક ગંધવાળા જે પદાર્થો હોય તે પાસે હોય તો પણ “ સમણેણ ” સાધુએ તેમની “ તેસુ ” તે તે મનોરૂ ગંધોમાં “ ન સજ્જિયવ્વં જાવ ન સઈં ચ મઈં ચ તત્થકુજ્જા ” આસકત થવું જોઈએ નહીં ત્યાંથી શરૂ કરીને તેને યાદ કરવી નહીં કે તેનો વિચાર પણ કરવો નહીં. ત્યાં સુધી સમજી લેવાનું છે. અહીં યાવત્ શબ્દથી “ ન રજ્જિયવ્વં, ન ગિજ્જિયવ્વં, ન મુજ્જિયવ્વં, ન વિણિધાયં આવજ્જિયવ્વં, ન લુભિયવ્વં, ન તુસિયવ્વં, ન હસિયવ્વં ” એ પદોનો અર્થ ધ્રુહણ કરવાનો છે. તેમના અર્થ આગળ આવી ગયા છે તો ત્યાંથી સમજી લેવા.

એ જ પ્રમાણે અમનોરૂ પાપક ગંધ પ્રત્યે રોષ આદિ કરવા જોઈએ નહીં એ વાત સૂત્રકાર કહે છે—“પુણરવિ ” આ રીતે “ ઘાણિંદિણ ” ઘાણેન્દ્રિયથી “ અમણુણવાવગાઈ ” અમનોરૂ અશુભ “ ગંધાણિ ” ગંધ-દુર્ગંધને “ અગ્વાઇય ” સૂંધીને સાધુએ તેના પ્રત્યે દ્વેષ-અરુચિનો ભાવ-અરતિવૃત્તિ કરવા જોઈએ નહીં. “ કિં તે ” દુર્ગંધ યુક્ત પદાર્થો કયા કયા છે તેનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર તે પદાર્થોમાંથી કેટલાંક પદાર્થોનો ઉલ્લેખ કરે છે. જેમ કે “ અહિમ્મહ-અસમમહ-હત્થિમ્મહ-ગોમમ્મહ-વિગ સુણગ-સિયાલ-મણુય - મજ્જાર-સીંહ-દીવિય-મય-કુહિય-વિણકુ- કિમિણ-વહુદુરમિગંધાઈ ” અહિમ્મતક-મરેલા સાપનું શરીર, ઘોડાનું મૃતશરીર; હાથીનું મૃતશરીર; વરૂનું મૃતશરીર; સિંહનું મૃત શરીર, કૂતરાનું મૃત શરીર શિયાળાનું મૃત શરીર, માણસનું મહદુ, ચિત્તાનું મૃત શરીર, એ બધાં ન્યારે સડે છે ત્યારે તેમાં કીડા પડે છે અને

ત્યારે તેમની દુર્ગંધ ઘણી જ અસહ્ય થઈ પડે છે. તેા “સમણેણ” સાધુએ તેમની દુર્ગંધ પ્રત્યે તથા “એવમાણ્ણેસુ અન્નેસુ તેસુ અમણુણપાવગેસુ” તે ઉપરાંત તે પ્રકારની અમનોજ્ઞ અશુભ દુર્ગંધો પ્રત્યે “ન રુસિયવ્વં ન હીલિયવ્વં” જાવ પળિહિય પંચેદિણ ધમ્મં ચરેજ્જ” રોપ કરવો જોઈએ નહીં, તેમની અવજ્ઞા કરવી જોઈએ નહીં. અહીં યાવત્-શબ્દથી “ન નિદિયવ્વં, ન ત્વિસિયવ્વં, ન છિદિયવ્વં, ન મિદિયવ્વં, ન વહેયવ્વં, ન દુગુંછાવત્તિયાવિલ્લભા ઉપ્પાણં” એવા ઘાણિદિયભાવનામાવિષો ભવઈ અંતરપ્પા મણુણામણુણસુત્થિમદુલ્લિભરાગદોસે પળિહિયપ્પાસાહુ મળવચ્ચકાયગુત્તે સંવુદે” પૂર્વોક્ત એ સઘળાં પદોને ગ્રહણ કરી લેવાના છે અને આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે તેમનો અર્થ સમજી લેવાનો છે. એટલે કે નિંદા, ખિંસા, છેદન, ભેદન કરવું જોઈએ નહીં અને તેમના પ્રત્યે સાધુએ જુગુપ્સા-ધૃણાવૃત્તિ પણ રાખવી જોઈએ નહીં. આ રીતે જ્યારે અંતરાત્મા ધ્રાણેન્દ્રિયની ભાવનાથી ભાવિત થાય છે ત્યારે તે મનોજ્ઞરૂપ ધ્રાણેન્દ્રિયના શુભ અને અમનોજ્ઞરૂપ અશુભ વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષથી રહિત થઈ જાય છે. આ પ્રકારની સ્થિતિથી યુક્ત થયેલ સાધુ પોતાના મન, વચન અને કાયરૂપ યોગોને શુભ અશુભ વ્યાપારથી સુરક્ષિત કરી નાખે છે, અને ધ્રાણેન્દ્રિયના શુભાશુભ વિષયમાં શુભાશુભ પરિણતિજન્ય કર્મબંધનની નિવૃત્તિરૂપ સંવરથી યુક્ત થઈ જાય છે અને “પળિહિંદિણ ચરેજ્જ ધમ્મં” સંયમી ઈન્દ્રિયવાળો થઈને ચારિત્રરૂપ ધર્મનું પાલન કરનાર બને છે.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્રદ્વારા પરિગ્રહ વિરમણુવ્રતની ત્રીજી ભાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તે ભાવનાનું નામ ધ્રાણેન્દ્રિય સંવરણ છે. તેમાં એ બતાવ્યું છે કે સુગંધ અને દુર્ગંધનો સંબંધ થતાં સાધુ પોતાની ધ્રાણેન્દ્રિયને પક્ષપાતી બનાવતો નથી. જો તે એવું કરે તો મહાન અનર્થને પાત્ર થાય છે, તેને નવીન કર્મનો બાંધનાર માનવામાં આવે છે. સુગંધ અને દુર્ગંધયુક્ત કેટલાક પદાર્થો સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં દર્શાવ્યાં છે તેથી ચારિત્રધર્મનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરવાને માટે સાધુનું કર્તવ્ય છે કે તેણે ધ્રાણેન્દ્રિયના વિષયભૂત સુગંધ તથા દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થો પ્રત્યે સમભાવ રાખવો જોઈએ. ॥ સૂ.૦૬ ॥

જિહ્વેન્દ્રિયસંવર નામકી ચૌથી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની ચૌથી ભાવના બતાવે છે—“ ચતુર્થ ” ઈત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ ચતુર્થ ” ચૌથી ભાવનાનું નામ જિહ્વેન્દ્રિય સંવરણુ છે. આ ભાવનાનું પાલન કરનાર સાધુએ જિહ્વા ઈન્દ્રિયના મનોરૂ ભદ્રક વિષયોમાં અને અમનોરૂ અભદ્રક વિષયોમાં રાગ દ્વેષ રાખવો જોઈએ નહીં, પણ સમ-ભાવ જ રાખવો જોઈએ. એ જ વિષયને સૂત્રકાર વિસ્તારપૂર્વક આ સૂત્રદ્વારા સમજાવે છે “ જિન્નિમિદિણ ” સાધુએ જીભથી “ મણુણમહાગાઈં રસાણિત ” મનોરૂ-ભદ્રક રસનો “ સાઙ્ગ ” આસ્વાદ કરીને તેમાં રાગ આદિ કરવાં જોઈએ નહીં. “ કિં તે ” એ મનોરૂ રસ કયા કયા પદાર્થોમાં હોય છે, તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર અહીં એવા કેટલાક પદાર્થોનાં નામનો ઉલ્લેખ કરે છે “ હમ્ગાહિમ-વિવિહપાણ-મોયણ-ગુલકય-ચંડકય-તેલ-ઘયકય-મક્ષેસુ ” ધી, તેલ આદિનું જેમાં પહેલા જેમાં મોણુ દેવાય છે અને પછી તેમાં જ તળીને પકવવામાં આવે છે એવા ખાજ આદિ પકવાનને અવગાહિમ કહે છે. તથા અનેક પ્રકારના જે પાન (પી શકાય તેવા) લોજન હોય છે તેમને વિવિધ પાન લોજન કહે છે, ગોળ નાખીને ખનાવેલા લોજનને ગુરુકૃત અને ખાંડ નાખીને ખનાવેલા લોજનને ખાંડકૃત લોજન કહે છે. તેલ અને ધીમાં ખનાવેલ લાડુ આદિ ખાદ્ય પદાર્થને તેલકૃત અને ધૃતકૃત લોજન કહે છે. એ ખાદ્ય પદાર્થોમાં તથા ખીજા પણ જે “ બહુવિહેસુ ” અનેક પ્રકારના “ લવણરસસંજુત્તેસુ ” લવણરસ મિશ્રિત શાક, વડા આદિ ખાદ્ય પદાર્થો છે તેમાં તથા “ બહુષ્પગાર-મજ્જિય-નિઠ્ઠાણગ-દાલિયંબ-સેહંબ-દુદ્ધ-દહિ-સરય-મજ્જ-વરવારુણી-સીહુ-કાવિ-સાયણ-સાગદ્વારસબહુષ્પગારેસુ મોયણેસુ ય ” પહેલાં ગૃહસ્થાવસ્થામાં ઉપયોગમાં લીધેલ અનેક પ્રકારના ખાદ્યો જેવા કે દહીં, ખાંડ આદિમાંથી તૈયાર કરેલ તથા સુગંધિત દ્રવ્યથીયુક્ત એક ખાસ લોજન જેને શિખંડ કહે છે. તેમાં નિષ્ઠાનક-એક લાખ રૂપીયા ખરચીને તૈયાર કરાવેલ ખાસ લોજનમાં અથવા મેહરી-દૂધપાકમાં, દાલિકામ્લમાં-મરચાં, રાઈ, મેથી, જીરું આદિનો વધાર કરેલ તથા અણુ આદિના

લોટમાંથી બનાવેલ 'કઠી' નામના વ્યંજનમાં, સેંધારસમાં-પકાવીને ખટાશ ઉમેરવામાં આવી હોય એવાં ખાદ્યોમાં, દૂધ, દહીંમાં ગોળ, ધાતકી પુષ્પ-મહુડા એ બન્નેના મિશ્રણથી બનાવેલ સરકામાં, ગોધૂમ-ઘઉંના લોટમાંથી તૈયાર કરેલ મધ-પૈષ્ટમધમાં, વરવારણી ઉત્તમ મદિરામાં, મુનિ અવસ્થામાં નહીં પણ ગૃહ-સ્થાવસ્થામાં ઉપયોગમા લીધેલ શ્રેષ્ઠ મદિરા-વરાંડીમાં, સીંધુ-આસવ-શેરડી આદિના રસમાંથી બનાવેલ મદિરામાં, કાપિશાયન-કાપિશી નામની નગરીમાં દ્રાક્ષમાંથી બનાવેલ એક વિશિષ્ટ મધમાં, તથા અઢાર પ્રકારનાં શાકમાં ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં તથા “મણુન્નવન્નગંધરસફાસવહુદવ્વ સંમિણ્ણુ મોયણેણુ ચ” મનોહર વણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાળા અનેક પ્રકારનાં દ્રવ્યોમાંથી તૈયાર કરાવેલ લોખનોમાં રહેલ રસોનો ગૃહસ્થાવસ્થામાં સ્વાદ લઈને તેમનામાં તથા “અન્નેણુ ઇવમાણ્ણુ મણુન્નમણ્ણુ” એ જ પ્રકારના ખીબ્બ ભદ્રક મનોજ્ઞ રસોમાં કે જેનો ગૃહસ્થાવસ્થામાં સદા સ્વાદ લેવાતો હતો તેમાં “સમણેણ” સાધુ અવસ્થામાં રહેલ મુનિએ “ન સજ્જિયવ્વં જાવ ન સઈં ચ મઈં ચ તથ્થ કુજ્જા” “આસકત થયું જોઈએ નહીં” ત્યાંથી શરૂ કરીને “તેણે તેમને યાદ કરવા જોઈએ નહીં. અને હું શ્રમણુ - અવસ્થામાં તેમનો ઉપલોગ કરું એવો વિચાર પણ કરવો જોઈએ નહીં” ત્યાં સુધીનો અર્થ ગ્રહણ કરવાનો છે.

અહીં 'યાવત્' શબ્દથી “ન રજ્જિયવ્વં, ન ગિણ્ણિયવ્વં, ન મુણ્ણિયવ્વં, ન વિણિણાયં આવજ્જિયવ્વં, ન લુભિયવ્વં, ન તુસિયવ્વં ન હસિયવ્વં” એ પૂર્વોક્ત પદો ગ્રહણ કરાયેલ છે. એ બધાનો અર્થ પહેલી ભાવનામાં અપાઈ ગયો છે “પુણરાપ” એ રીતે “જિલ્લિમદિણ” અર્થથી “અમણુન્નપાવગાઈં રસાઈં” અરુચિકર રસોનું “સાણ્ણ” આસ્વાદન કરીને તેમનામાં સાધુએ દ્રેષભાવ રાખવો જોઈએ નહીં. “કિં તે ?” અરુચિકારક રસ કયા કયા છે એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવાને માટે સૂત્રકાર કહે છે—“અરસવિરસસીયલક્ખણિજ્જપ્પણમોયણાઈં” અરસ-હિંગ આદિના વધારથી રહિત, વિરસ-રસરહિત-પર્યુષિત, શીત-શીતળ-ઠંડા, રૂક્ષ-ઘી વિનાનું, નિર્યાપ્ય-ખળ વધારવાની શક્તિથી રહિત, તથા “દોસિણવાવન્નકુહિયપૂણ્ણઅમણુન્નવિણદ્વપસૂયવહુદુલ્લિમગંધિયાઈં” દોસીણુ-રાત્રે રાંધેલ, વ્યાપન્ન-વિનષ્ટ વણુવાણુ-કુચિત-સડેલ, પૂતિક-દુર્ગંધવાળા, તેથી અમનોજ્ઞ-અસુંદર તથા વિનષ્ટ-અત્યંત વિકૃત અવસ્થાવાળા અને એ કારણે જેમાંથી અત્યંત દુર્ગંધ નીકળતી હોય તેવા, તથા જે “તિત્તકહુયકસાયઅંબિલ

रसल्लिङ्गनिरसाङ्गं ' भरीय-भक्ष्यां जेवां तीष्णां डोय, अरपरा डोय, कटुक-
 लीमडा जेवां कडवा डोय, आमणा जेवां तुरा डोय, काची केरी जेवां आटां
 डोय, लिङ्ग-जे शेवाणयुक्त पुराणा पाणी जेवां डोय, विगत रस डोय, जेवां
 उपर कडेला अरस विरस आदि लोचनोभां रडेल अभनोज्ञ पापक-अरुचिकर
 रसोनुं आस्वादन करीने "समणेण" मुनिजे "तेसु" ते "अमणुन्नपावएसु"
 अभनोज्ञ पापक-अरुचिकर रसोभां तथा "अण्णेषु एवमाइएसु रसेसु" जे ज
 प्रकारना भीज रसोभां पणु "न रुसियव्वं जाव चरेज्जवम्मं" रोष करवो
 जेधजे नडीं. "न हीलियव्वं, न निंदियव्वं, न खिसियव्वं, न छिंदियव्वं,
 न भिंदियव्वं, न वहेयव्वं, न दुग्गुल्लावत्तियावि लब्भा उप्पाएउं" तेमनी अवज्ञा
 न करवी जेधजे, तेमने जेधने तेमनी परोक्ष रीते निंदा न करवी जेधजे,
 तथा अरुचिकर रसवाणा द्रव्यनुं छेदन न करवुं जेधजे, लेदन अने नाश न करवो
 जेधजे. पोताना मनमां के पारकाना मनमां तेना प्रत्ये जुगुप्सावृत्ति थाय तेवुं
 वर्तन करवुं जेधजे नडीं, आ रीते "भारे जिह्वा धन्द्रियने वश राणवी
 जेधजे. नडीं तो भारे मडान अनर्थने पात्र अनवुं पडशे." आ प्रकारनी
 जिह्वा धन्द्रियनी भावनाथी न्यारे मुनि भावित थाय छे त्यारे ते मनोज्ञरूप
 अने अभनोज्ञ रूप, सुंदर अने असुंदर द्रव्ये प्रत्ये राग द्वेषथी रडित अनी
 जय छे. आ प्रकारनी भावनाथी युक्त अनेल साधु मन, वचन अने काय,
 जे त्रजे योगोने शुल अने अशुल व्यापारथी रडित करी ले छे. अने आ
 धन्द्रियना संवरणुथी युक्त अनी जय छे. आ रीते रसना धन्द्रियना संवरणुथी
 युक्त थधने ते आरित्ररूप धर्मनुं पालन करवामां अधी रीते दठ अनी जय छे.

भावार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे आ प्रतनी ज्योथी भावनानुं स्वरूप
 प्रगट करुं छे तेमां तेमजे समन्युं छे के साधुजे पोतानी रसना धन्द्रियने
 रुचिकर अने अरुचिकर रसोना आस्वादनने कारणे उत्पन्न थतां रागद्वेषने पक्ष-
 पातथी रडित करवी जेधजे; त्यारे ज ते रसनेन्द्रिय पर विजय भेणवी शके

છે એવું ન બનવું જોઈએ કે રૂચિકર રસ મળે તો તેના પ્રત્યે ચિત્તમાં રાગભાવ પેદા થઈ જાય છે, અને અરૂચિકર રસ મળે તો દ્વેષભાવ પેદા થાય. બન્ને પ્રકારના રસો પ્રત્યે સમભાવ રાખવો તે સાધુનું પહેલું કર્તવ્ય છે. એ વિષયનું વર્ણન કરતાં આ સૂત્રમાં રૂચિકર રસયુક્ત ઉગ્ગાહિમ આદિ કેટલાક પદાર્થોને તથા અરૂચિકર રસયુક્ત અરસવિરસ આદિ પદાર્થોને બતાવ્યા છે તથા સાથે સાથે એ સમબળવ્યું છે કે ગૃહસ્થાવસ્થામાં જે રૂચિકારક રસોનો સ્વાદ લીધો હતો તે રસોનું સાધુ અવસ્થામાં સ્મરણ કરવું તે પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે તેને યાદ કરવાની જિહ્વા ઇન્દ્રિયમાં રસના પ્રત્યે લાલસા વધે છે. આ રીતે રસના ઇન્દ્રિયની આબતમાં સમભાવ રાખનાર સાધુ ચરિત્ર ધર્મનું સારી રીતે પાલન કરનાર બની જાય છે. ॥ સૂ.૦-૧૦ ॥

સ્પર્શેન્દ્રિયસંવર નામકી પાંચમી ભાવના કા નિરૂપણ

હવે સૂત્રકાર આ વ્રતની પાંચમી ભાવના બતાવે છે—

“પંચમં પુણ ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—‘ પંચમં પુણ ” પાંચમી ભાવના સ્પર્શેન્દ્રિય સંવર નામની છે તે આ પ્રમાણે છે “ફાસિંદિવળ ” સ્પર્શેન્દ્રિયથી “ મણુણમહગાઈં ફાસાઈ ” મનોજ્ઞભદ્રક સ્પર્શેન્દ્રિય સુખકારક સ્પર્શોનો “ ફાસિય ” સ્પર્શ કરીને સાધુએ તેમના પ્રત્યે રૂચિભાવ-રાગપરિણતિ કરવી જોઈએ નહીં

“કિં તે ? ” રૂચિકારક સ્પર્શવાળા કયા કયા પદાર્થો છે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર એવા કેટલાક પદાર્થોનો ઉલ્લેખ કરીને કહે છે કે—

“ ગિમ્હકાલે દગમંડવ-હાર-સેયચંદળ સીયલવિમલજલ-વિવિહકુસુમસત્થર-ઓસીર-મુત્તિય-મુણાલ-દોસિણા-પેહુણ-ઉક્ષેવગ-તાલિયંટ-વીયણગ-જણિય સુઢ્ડી-ચલે ચ વવળે ” શ્રીબ્ધ ઋતુમાં દકમંડપ ન્યાં પાણીના કુવારા પાણીને ઉકાડીને

જગ્યાને ઠંડી રાખતા હોય, એવાં જલયંત્રવાળાં સ્થાન, હાર, શ્વેત ચંદન, શીતલ. નિર્મળ જળ, વિવિધ પ્રકારના પુષ્પો વડે ખનાવેલી શય્યા, ઉશાર-ખશ, મુક્તાકૃણ, મૃણાલ-કમળનાળ, અને દોશિણા-ચંદ્રિકા-ચાંદનીની, તથા પેહુણુ ઉકળેવગ-મોરનાં પીછાંના ખનાવેલ પંખાના, તાડપત્રમાંથી ખનાવેલ પંખાના અને વાંસની સળીઓમાંથી ખનાવેલ પંખાના, સુખદાયક શીતળ વાયુનો તથા સુખપ્રદ સ્પર્શવાળાં અનેક પ્રકારનાં શયન અને આસનોનો સ્પર્શ કરવો જોઈએ નહીં તથા “ સિસિરકાલે ” શિયાળાનાં “ સુહ્રુફાસાણિ ચ ” નરમ સ્પર્શવાળાં શીત દૂર કરનારાં “ બહૂણિ સયણાણિ આસણાણિ ચ ” અનેક પ્રકારના શયનો અને આસનોનો, તથા “ પાડરણગુણે ચ ” ઓઢવાનાં ચાદર આદિ વસ્ત્રોનો, “ અંગારપચાવણા ચ ” અગ્નિના ઉષ્ણ સ્પર્શનો, “ આયવનિદ્ધમહ-યસીય-ઉસિણ-લહુયા ચ ” સૂર્યના તાપનો, મુલાયમ પદાર્થનો, કોમળ પદાર્થનો, ઉષ્ણ પદાર્થનો, હલકા પદાર્થનો, કે “ જે ” જે “ ઉડસુહ્રુફાસા ” જે ઋતુ પ્રમાણે જેનો જેનો સ્પર્શ સુખદાયક લાગે છે અને “ અંગસુહ્રુનિવ્બુ ઇકરા ” શરીરને તથા મનને આનંદ આપે છે, તેમનો શરીરથી સ્પર્શ કરીને “ સમણેણ ” સાધુએ “ તેસુ ” તે દરેક “ મણુન્નમહણસુ ફાસેસુ ” તેનો જ્ઞાનદ્રવ્ય-રુચિકારક સ્પર્શોમાં તથા “ અણેસુ ઇવમાહણસુ ફાસેસુ ” તે સિવાયના ખીજા પણ સ્પર્શોમાં “ ન સજ્જિયવ્વં, ન રજ્જિયવ્વં, ન ગિજ્જિયવ્વં, ન મુજ્જિયવ્વં, ન વિણિધાયં આવજ્જિયવ્વં, ન લુભિયવ્વં, ન અજ્જોવવજ્જિયવ્વં, ન તુસિયવ્વં, ન હસિયવ્વં, ન સહં ચ મહં ચ તત્થ કુજ્જા ” કહી પણ આસક્તિથી પોતાના ચિત્તને બાંધવું નહીં, તેમનામાં રાગભાવ કરવો નહીં. તેની લાલસા રાખવી નહીં. તેમાં મુગ્ધ થવું નહીં-તેને ખાતર પોતાના ચારિત્રનો પરિત્યાગ ન કરવો જોઈએ. તેમાં લોભાણું ન જોઈએ અને તેની પ્રાપ્તિને માટે વધુ પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ નહીં. જે તે અનાયાસે મળી જાય તો તેની પ્રાપ્તિથી પરિતોષ માનવો જોઈએ નહીં. તેની પ્રાપ્તિમાં વિસ્મય પણ ખતાવવું જોઈએ નહીં. અને સાધુએ એ પૂર્વોક્ત અનુભવેલ સ્પર્શોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ નહીં અને તેમનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ નહીં. “ પુણરવિ ” એ જ રીતે ‘ ફાસિં-દિણ ” સ્પર્શોન્દ્રિયથી “ અમણુણપાવગાહં ” અમનોજ્ઞ પાપક-અરુચિકારક સ્પર્શોનો સ્પર્શ કરીને તેમના પ્રત્યે સાધુએ દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં. “ કિં તે ” અમનોજ્ઞ પાપક-અરુચિકારક સ્પર્શવાળા કયા કયા પદાર્થો છે, તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં સૂત્રકાર કહે છે કે “ અણેગવહંબંધ-તાલણંકણ-અહમારારોવણ-

અમનોજ્ઞ પાપક-અરુચિકારક સ્પર્શોમાં, તથા “ એવમાઇણુસુ વહુવિહેસુ કક્કલ્લ-ગુરુસીયત્તિણલુક્કલ્લેસુ ” તે ઉપરાંત ધીન્ન પણુ જે કકંશ, ગુરુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્પર્શ છે તેમના પ્રત્યે “ સમણેણ ન હસિયવ્વં, ન હીલિયવ્વં ન નિંદિયવ્વં, ન ગરહિયવ્વં, ન ચિંસિયવ્વં, ન છિંદિયવ્વં, ન મિંદિયવ્વં, ન, વહેયવ્વં, ન દુગુઞ્ઞવત્તિયા વિ લલ્લા ઉપ્પાણં ” સાધુએ રુઠ થવું જોઈએ નહીં, તેમની એવહેલના ન કરવી જોઈએ. નિંદા ન કરવી જોઈએ. ગર્હા ન કરવી જોઈએ. તેમના પર ખિસિયાણું જોઈએ નહીં. તે અમનોજ્ઞ સ્પર્શોમાં દ્રવ્યનું છેદન કરવું જોઈએ નહીં, છેદન કરવું જોઈએ નહીં નાશ કરવો જોઈએ નહીં અને પોતાનાં કે અન્યના મનમાં તેમના પ્રત્યે ગ્લાનિ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. હવે સૂત્રકાર આ પાંચમી લાવનાનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે. “ एवं ફાસિંદિયભાવણાભાવિઓ અંતરણ્ણા ભવઈ મણુન્નામનુન્નસુલ્લિમ્મદુલ્લિમ્મ રાગ-દોસે પ્પણિહિયપ્પા સાહુ મણવયણકાયગુત્તે સંવુદ્ધે પ્પણિહિંદિય ધમ્મં ચરેજ્જ ” આ રીતે જ્યારે મુનિ સ્પર્શેન્દ્રિયની લાવનાથી લાવિત થઈ જાય છે ત્યારે તે મનો-જરૂપ શુભ સ્પર્શ પ્રત્યે તથા અમનોજ્ઞરૂપ અશુભ સ્પર્શ પ્રત્યે રાગદ્વેષથી રહિત બની જાય છે. આ રીતે તેમના પ્રત્યે રાગદ્વેષ કરવાથી નિવૃત્ત થયેલ સાધુ પોતાના મન, વચન અને કાયરૂપ ત્રણે યોગોને સ્પર્શ સંબંધી શુભ અશુભ વ્યાપારથી રહિત કરી લે છે, અને આ સ્પર્શેન્દ્રિય સંવરથી યુક્ત થઈ જાય છે. આ રીતે આ ઈન્દ્રિયના સંવરથી યુક્ત બનેલ તે સાધુ ચારિત્રરૂપ ધર્મની સારી રીતે આરાધના કરવા લાગી જાય છે.

લાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા આ પરિચ્છદ વિરમણુ વ્રતની પાંચમી લાવનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે પાંચમી લાવનાનું નામ સ્પર્શેન્દ્રિય સંવરણ છે. આ લાવનાથી લાવિત થયેલ મુનિએ સ્પર્શેન્દ્રિય વડે અનુભવાતા આઠ પ્રકારના સ્પર્શો પ્રત્યે રાગદ્વેષનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો જોઈએ—લલે તે સ્પર્શો રુચિકર હોય કે અરુચિકર હોય પણ તેમના પ્રત્યે રાગદ્વેષ રાખવા જોઈએ નહીં. ગરમીના દિવસોમાં શીત સ્પર્શની શિયાળામાં ઉષ્ણ સ્પર્શની અને અન્ય ઋતુઓમાં જુદા જુદા પ્રકારના સ્પર્શની ઈચ્છા સાધુએ કરવી જોઈએ નહીં. સૂત્રમાં દર્શાવેલ દગમંડપ આદિ મનોજ્ઞલદ્રક સ્પર્શોમાં તથા અનેક વધબંધન આદિ અમનોજ્ઞ પાપક સ્પર્શોની બાબતમાં સાધુએ સમલાવ રાખવો જોઈએ. એ જ આ સ્પર્શેન્દ્રિય સંવરણ નામની લાવના છે. ॥ સૂ૦૧૧ ॥

હવે સૂત્રકાર આ પાંચમાં સંવરદારનો ઉપસંહાર કરે છે—

ટીકાર્થ—“એવમિષં સંવરદારં” આ પ્રમાણે આ અપરિચ્છિદ નામના સંવરદારનું “સમ્મં સંવરિયં” સારી રીતે સેવન થતાં “સુપ્પણિહિયં” સુર-ક્ષિત થઈ જાય છે. તેથી “મળવચનકાયપરિરક્ષિત્ત્વેહિં” મન, વચન અને કાય, એ ત્રણે યોગથી પરિરક્ષિત થયેલ “ઈમેહિં પંચહિં કારણેહિં” એ પાંચે ભાવનાઓનું “ણિચ્ચં” સદા “આમરણંતં” જીવન પર્યન્ત “એસજોગો” આ અપરિચ્છિદસંવરરૂપ વ્યાપાર “ધિમયા મહમયા નેયવ્વો” ધૈર્યશાળી અને હેય અને ઉપાદેયના વિવેકથી યુક્ત બુદ્ધિમાન સાધુએ સેવન કરવું જોઈએ, કારણ કે તે યોગ “અણાસવો” નૂતન કર્મોના આગમનથી રહિત હોવાને કારણે અનાશ્રવરૂપ છે. “અકલુસો શુભ અધ્યવસાયરૂપ હોવાથી અકલુષ છે, “અચ્છિદ્ધો” તેનાથી પાપનો સ્ત્રોત છિન્ન થઈ જાય છે તેથી તે અચ્છિદ્ર છે, “અપરિસાઈ” ણિન્દુ જેટલું પણ કર્મજન તેમાં પ્રવેશ પામી શકતું નથી, તે અપરિસ્વાવી છે, “અસંકિલિદ્ધો” અસમાધિભાવથી રહિત હોવાને કારણે તે અસંકિલબ્દ છે અને “સુદ્ધો” કર્મજન વિનાનું હોવાથી તે શુદ્ધ છે. “સઙ્ગજિણમણુણાઓ” તેનાથી સમસ્ત પ્રાણીઓનું હિત થયું છે અને ભવિષ્યમાં પણ હિત થશે એવું જાણીને જ સમસ્ત અરિહંત ભગવાનોએ તેને માન્ય કરેલ છે. “એવં પંચમં સંવરદારં” આ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જે આ પાંચમાં સંવરદારનું “ફાસિયં” પોતાના શરીરથી આચરણ કરે છે, “વાલિયં” નિરન્તર ઉપયોગ પૂર્વક તેનું સેવન કરે છે, “સોહિયં” અતિચારથી તેને રહિત કરે છે, “તીરિયં” પૂર્ણ રીતે તેનું સેવન કરે છે “ક્કિટ્ટિયં” અન્યને તેના પાલનનો ઉપદેશ આપે છે “આરાહિયં” ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગથી સારી રીતે તેની આરાધના કરે છે, “આણાણ અનુપાલિયં ભવઈ” તેમના દ્વારા તે યોગનું તીર્થંકર પ્રભુની

આજ્ઞા પ્રમાણે જ પાલન થયું ગણાય છે. “ એવં ” આ રીતે “ નાયમુણિણા ભગવચ્ચા ” જ્ઞાત કુળ નામના ક્ષત્રિય વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ મુનિરાજ ભગવાન મહાવીરે “ પળ્લવિચં ” શિષ્યોને માટે આ પાંચમાં સંવરદારને સામાન્યરૂપે સમબળવ્યું છે, “ પરુવિચં ” ભેદ પ્રભેદ પૂર્વક તેનું વિવેચન કર્યું છે, “ પસિદ્ધં ” પ્રમાણુ પ્રતિષ્ઠિત હોવાથી જિનવચનમા તે પ્રખ્યાત થયું છે, એટલે કે જિન વચન પ્રમાણે જ આચાર્ય પરંપરાથી તેનું આ રીતે પાલન થતું આવ્યું છે, તથા “ સિદ્ધવરસાસણમિણં ” ભૂતકાળમાં જેટલા સિદ્ધો થઈ ગયા તેમનું આ પ્રધાન આજ્ઞારૂપ શાસન છે, “ અઘવિચં ” એવું ભગવાન મહાવીરે સર્વ ભાવથી તેને વિષે કહ્યું છે, અને “ સુદેસિચં ” દેવો, મનુષ્યો અને અસુરોની પરિષદામાં તેનો ઉપદેશ દીધો છે. “ પસત્થં ” તે સર્વે પ્રાણીઓનું હિત કરનાર હોવાથી મંગળમય છે, આ રીતે આ “ પંચમં ” પાંચમું “ સંવરદાર સમત્તં ” સંવરદાર સમાપ્ત થયું “ ત્તિવેમિ ” એમ હું કહું છું. એટલે કે “ હે જંબૂ ! આ પાંચમાં સંવરદારનું કથન જે પ્રમાણે મેં સાક્ષાત્ મહાવીર પ્રભુને મુખે સાંભળ્યું હતું, એ જ પ્રમાણે તે હું તમને કહું છું. મારી તરફથી તેમાં કંઈ પણ ઉભેરવામાં આવ્યું નથી.

ભાવાર્થ—પૂર્વોક્ત પાંચ ભાવનાઓનું સારી રીતે સેવન કરવામાં આવે તો અપરિગ્રહ નામનું પાંચમું સંવરદાર સ્થિર થઈ જાય છે તેથી મુનિજને તેનું તે રીતે પાલન કરવું અતિ આવશ્યક છે. બધા તીર્થંકરોએ તેને સઘળાં પ્રાણીઓનું હિતકારક સમજીને તેનું પાલન કરેલ છે. તે અનાશ્રવ આદિ વિશેષણો વાળું છે. ભગવાન મહાવીરે પણ પરિષદાઓમા તેનું પાલન કરવાનો ઉપદેશ જીવોને આપ્યો છે. એવું મંગળમય આ પાંચમું સંવરદાર સમાપ્ત થયું સૂ૧૨ હવે સૂત્રકાર પાંચે સંવરોનો ઉપહાર કરતાં કહે છે....“ ઇયાઈ ” ઇત્યાદિ.

ટીકાર્થ—“ સુઠ્ઠવચ ! ” શોભનવ્રત યુક્ત હે જંબૂ ! “ ઇયાઈ પંચવિ મહવ્વચાઈ ” અહિંસા આદિ તે પાંચે મહાવ્રત “ અરિહંત સાસણે હેઝસયવિવિત્ત પુક્કલાઈ ” કહિયાઈ ” અહિંત પ્રભુના શાસનમાં સેંકડો નિર્દોષ યુક્તિયોથી વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યાં છે. “ સંવરા સમાસેણ પંચ ” તે સંવર સંક્ષિપ્તમાં પાંચ છે પણ “ વિત્થરેણ ડ પળવીસઈ ” વિસ્તારથી પોત પોતાની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ સહિત હોવાને કારણે પચીસ થાય છે. “ સંજણ ” એ સંવરદારનું પાલન કરનાર સંયત “ સમિણ ” ધર્મીસમિતિ આદિ પચીસ ભાવનાઓથી યુક્ત “ સહિણ ” જ્ઞાનદર્શનથી યુક્ત અને “ સંવુઢે ” કષાય અને ઇન્દ્રિયોના સંવરણથી યુક્ત થઈને “ સયા ” સદા “ જયળઘડળસુવિસુદ્ધસણે ” પોતાના તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન

રૂપ દર્શનને પ્રયત્નપૂર્વક-પ્રાપ્ત સંયમનાં સરક્ષણરૂપ પ્રયત્નથી તથા ઘટનથી અપ્રાપ્ત સંયમની પ્રાપ્તિ કરવાની ઘટનાથી અત્યંત વિશુદ્ધ રાખે છે. “ए ए अणुचरिए” એ પૂર્વોક્ત સંવરોનું પાલન કરીને “चरिमसरीरधरे” અન્તિમ શરીરધારી “ भविस्सइ ” થશે એ પ્રમાણે સમજી લેવું.

ભાવાર્થ—સૂત્રકારે આ સૂત્ર દ્વારા એ સમજાવ્યું છે કે જે મુનિ આ પાંચ સંવરદ્વારોનું શાસ્ત્રમર્યાદા અનુસાર પાલન કરશે અને પચીસ ભાવનાઓ વડે તેમને સ્થિર રાખશે, તે ચરમ શરીરી થશે, એટલે કે તેને સંસારમાં ફરી જન્મ લેવો પડશે નહીં, તે અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશે. સંક્ષિપ્તમાં પાંચ જ સંવરદ્વાર છે, પણ વિસ્તારની અપેક્ષાએ પોત પોતાની પાંચ. પાંચ ભાવનાઓ સહિત હોવાને કારણે તે પચીસ પણ કહી શકાય છે ॥ સૂ૦ ૧૩ ॥

॥ પાંચમું સંવરદ્વાર સમાપ્ત ॥

દશમાઅંગ મેં શ્રુતસ્કંધાદિ કા નિરૂપાણ

હવે આ દશમા અંગમાં કેટલા શ્રુતસ્કંધ આદિ છે તે સૂત્રકાર બતાવે છે—“ पणहावागरणेणं ” ઇત્યાદિ—

ટીકાર્થ—“ पणहावागरणेणं ” આ પ્રશ્નવ્યાકરણમાં “एगो सुयक्खंधो” એક શ્રુતસ્કંધ છે. “दस अङ्गयणा” દસ અધ્યયન છે. તે દસે અધ્યયન “एकसरगा” ઉદ્દેશ વિભાગ આદિથી રહિત છે. “दससु चेव दिवसेसु उदिसिज्जंति” અને દસ દિવસમાં જ તેનું વાંચકરી શકાય છે “एगंतरेसु आयंबिलेसु निरुद्धेसु आउत्त भत्तपाणणं” સભામાં તેનું વાંચન કરનાર સાધુએ દસ દિવસ સુધી એકાન્તરે આયંબિલ કરવા જોઈએ. આયંબિલવ્રત કરતાં અશનાદિ સામગ્રી પર એષણાદિ શુદ્ધિનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ સૂત્રનો અવશિષ્ટ અંશ જેવો આચારાંગ સૂત્રનો છે તેવો જ સમજી લેવો જોઈએ ॥ સૂ ૧૫ ॥

॥ આ રીતે પ્રશ્નવ્યાકરણ નામનું આ દશમું અંગ સમાપ્ત થયું ॥

॥ ટીકાકારની પ્રશસ્તિ ॥

સૌરાષ્ટ્રમાં મુનિજનોની સાથે વિહાર કરતાં મેં જેતપુરમાં આનંદપૂર્વક ચોમાસું વ્યતીત કર્યું, ત્યાંથી વિહાર કરીને હું મુનિઓ સાથે ધોરાજી નામના પ્રસિદ્ધ શહેરમાં આવ્યો. શેષ કાળમાં ત્યાં રહીને વિક્રમ સંવત ૨૦૦૭ના પોષ માસની પૂર્ણિમાની તિથિને મંગળવાર અને પુષ્પ નક્ષત્રના દિવસે પ્રશ્નવ્યાકરણની આ વૃત્તિ જેનું નામ સુદર્શિની છે, તે મેં-ધાસીલાલે રચી છે. ત્યાંની શ્રી સંઘે તેનો ઘણો આદર કર્યો. તે શહેરમાં લિમડી સંઘ દ્વારા સ્થપાયેલ એક પૌષ્ઠશાળા છે ત્યાં રહીને પ્રવચનના રહસ્યથી પરિપૂર્ણ અને મોક્ષના સુખની દાતા આ વૃત્તિ મેં પૂરી કરી છે ॥ ૫ ॥

સંઘમહિમા

ધોરાજી શહેરનો તે મહાન શ્રીસંઘ અત્યંત ઉદાર છે, ઘણો જ ધાર્મિક છે, શુદ્ધ સ્થાનકવાસી ધર્મમાં દૃઢ રીતે માનનાર છે, સમ્યક્ત્વ ભાવથી યુક્ત છે, તત્ત્વ અતત્ત્વનો દૂધ અને પાણીની જેમ વિવેક કરવામાં હંસ સમાન છે. સઘળાં પ્રાણીઓનો ઉપકાર કરનાર છે, તેથી તેનો સદા જય જયકાર હો ॥૬॥ જેમનો દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ પ્રત્યે નિત્ય ભક્તિભાવ છે, તથા સદાચાર પ્રત્યે જેમની અભિરૂચિ છે એવા ધર્મરત ઉદાર શ્રાવક અને સુશ્રાવિકાઓ અહીં દરેક ઘરમાં છે. ॥ ૭ ॥

અંતિમ મંગલાચરણ

અન્તિમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર મંગળરૂપ છે, ગૌતમપ્રભુ મંગલરૂપ છે સુધર્માસ્વામી મંગળરૂપ છે. અન્તિમ કેવળી જંબૂસ્વામી મંગળરૂપ છે, અને આ જોન ધર્મ મંગળરૂપ છે. ॥ ૮ ॥

॥ શ્રીરસ્તુ-શુભં મૂચાત્ ॥