

निशीथ-सूत्रम् NIŚĪTHA-SŪTRA

सम्पादक
उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि
मुनि श्री कन्हैयालाल "कमल"

About the Book-

Nishtha is an important Agama text of the Jainas. The Bhashya of Sthavira Pungava Shri Vishahagani Mahattara and the Churni of Jinadasa Mahattara on this, Agama text posses a great value and special significance. The Bhashya described different aspects of conduct situated to time and place. Besides, the Bhashya throws light on the cultural, Political, Social and other aspects contemporaneous with the period of Bhashyadara.

Infact, Nishith is an encyclopaedia of knowledge which the Bhashya suppliments additionally. It was first published by Sanmati Gyan Peeth, Agra under the Editor-ship of Pujya Shri Amar Muni Ji Maharaj and Muni Shri Kanhaiya Lal ji. A number of scholars have written thesis on the work obtained Doctorates.

With the first edition going out of print, there has been an incresing demand for the supply of this book. It is to meet this long -felt need of scholars, Universities and private Institutions that this present in the same Type reprint has seen the light of the day. Due to Flourish the name of Pujya Gurudev the limited Copies have again printed as a IInd edition.

Complete set in four parts Rs.1000/-

स्थविर-पुंगव श्री विसाहगणि महत्तर-प्रणीतं, सभाष्यं

निशीथ-सूत्रम्

आचार्य-प्रवर श्री जिनदास महत्तर-विरचितया
विशेष-चूर्णी समलंकृतम्

प्रथमो विभागः
पीठिका

सम्पादक :

उपाध्याय कवि श्री अमरमुनि जी महाराज

व

मुनि श्री कन्हैयालाल जी महाराज “कमल”

अमर पब्लिकेशन

वाराणसी-1

प्रकाशन :

अमर पब्लिकेशन

सी.के.-13/23, सती चौतरा

वाराणसी.

फोन : (0542) 2392378

वितरक :

भारतीय विद्या प्रकाशन

1, यू.बी. जवाहर नगर,

बंगलो रोड, दिल्ली-7.

फोन : 011-23851570

पोस्ट बॉक्स न. 1108,

कचौड़ी गली, वाराणसी

फोन : (0542) 2392378

मूल्य : 1200.00 (चार भाग में)

संस्करण : 2005

मूद्रक :

टिविन्क्ल ग्राफिक्स, दिल्ली-110088.

NISHITH SUTRAM

(With Bhashya)

By

**STHAVIR PUNGAVA SHRI VISAHGANI MAHATTAR
and Vishesh Churni**

By

ACHARYA PRAVAR SHRI JINDAS MAHATTAR

PART I

PEETHIKA

Edited by

Upadhaya Kavi Shri Amarchand Ji Maharaj

By

Muni Shri Kanhaiyalal Ji Maharaj “Kamal”

AMAR PUBLICATIONS

VARANASI-1

Published by :

AMAR PUBLICATIONS

CK-13/23, Satti Chautra

Varanasi.

Phone : (0542) 2392376

Distributers :

BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN

1, U.B., Jawahar Nagar,

Bungalow Road, Delhi-7.

Phone : 011-23851570

Post Box No. 1108,

Chauchari Gali, Varanasi

Phone : (0542) 2392378

Price : Rs. 1200.00 (In four parts)

Edition : 2005

Printed by :

Twinkle Graphics, Delhi-110088.

श्रद्धेय गुरुदेव श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज
श्रद्धेय स्थविर श्री श्यामलाल जी महाराज

के

पवित्र कर कमलों में

सादर सभक्ति

समर्पित

मंगलमय युगल मूर्ति

के

सहज स्नेह

की

सुमधुर

स्मृति

में

—उपाध्याय अमर मुनि

JAIN LITERATURE

The followers of Lord Mahāvīra, after his Nirvāṇa, tried to formulate in words principles laid down by him with zeal and sagacity, with the result that there arose enormous literature, although late, known as Āgama literature. Later writers wrote several commentaries on Āgamas which are important contribution to the history of Indian thought. This exegetical literature, though referred to in several places, is yet not known in its original form, with the inevitable consequence that there arose huge number of critical works, differing in their exposition, refutation of their opponents' views.

Revered Shri Amar Muniji brought out the edition of Niśītha Cūrṇikā' for the first time in 1960. This work occupies a very significant place in the history of Indian literature, particularly in Jain literature, as an authoritative work on Jain monastic disciplinary rules, specially for the Śvetāmbara sect. The work is noteworthy for elucidation, elaboration of the thoughts contained in the Acārāṅga sūtra. Niśītha Cūrṇi contains the analysis of thoughts based on the acārāṅga without which the study of निशीथसूत्र and छन्दसूत्र is almost an impossible task. Some of the doctrines enunciated by Ācārya Jindas Mahattar (676) displays remarkable insight into human nature, its strengths and weaknesses and accordingly inculcated rules of conduct which may not be beyond controversy. The present work lays down rules for self-realisation in life of ascetics as well as householders.

Niśīthacūrṇi, in its present form, is an independent work embodying Niśītha Sūtra, although originally it formed a part of Ācārāṅga in the form of the last Cūla (supplementary), Niśītha Cūrṇi is a commentary on Niśītha Sūtra. Jindas Mahattar wrote eight Cūrṇis on Āvaśyaka, Daśavaikālīka, Nandi, Anuyogadvāra, Uttarādhyayana, Ācārāṅga, Sūtrakṛtāṅga and Niśītha. Niśītha Sūtras with Bhāṣya and Cūrṇi by the learned Mahattar occupies a

prominent place in Jain exegetical and scholastic literature. I have attempted to give here the gist of the rules and regulations laid down for the saints both male and female, alongwith the exceptions (*apavāda*); those who want to approach the study of *Niśītha Cūrṇi* in more details, have a fertile field before them. The work is a mine of information about the social, political, and historical situation, the study of which will be an independent work for research on the model of *Yāśastilaka* and *Indian Culture* by Handiqui.

I donot know how I should express my thanks to the modern savant of Jain literature, Kavi Upādhyāya Amar Muniji for his readiness to ask me to write in brief the contents of the *Niśītha-Cūrṇi*. His blessings will prove a powerful incentive to me for my future studies in Jainism. I only wish I should have come up to his expectation. Further, Mr. Kishor Chand Jain, proprietor of Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi and Varanasi, deserves special mention here because, without his initiative I wonder whether I could have done the present humble work—a brief Introduction to the basic tenets of Jain Asceticism.

The foregoing pages embody the summary of the ideas, rules, principles, not excluding dogmas contained in the *niśītha sūtra*, *Bhāṣya* and *Cūrṇi*. The principles mainly pertaining to the code of conduct for the ascetics are contained in the above-mentioned works. In support of the principles references are made in the Introduction, and sometimes in the footnotes. In order to avoid the inevitable repetitions in these three works the gist is discussed and the adequate reference has been made.

In the *ācārāṅga* the rules in their positive and negative aspects have been collected in an elaborate manner. But with the development of the community (*Saṅgha*) there emerged some difficulties in observing the fundamental principles due to the various factors, such as area, time and prevailing conditions. In event of any violation of the basic principles of conduct, there

was provision for exceptions to the fundamental rules. It is but definite that newly incorporated principles or rules are found in *niryukti*, *Bhāṣya* and *Cūrṇi*. The exceptions themselves are not directive principles, yet they were gradually adopted and incorporated. No rule can be literally and scrupulously followed by any saint (*sādhaka*) all the while, but in such events the spiritual adherents had to transgress the limits and make necessary amendments which were known as exceptions (*apavāda*); thus *apavāda* was accommodated as a logical compulsion and consequently became part of the general rules. Sometimes from such exceptions we infer, although not willingly, that the whole community might have debased and decayed to a great extent. But this is not all. The *sādhakas* were mainly interested in the observances of the rules laid down by the previous preceptors. It is certainly not a case of 'to follow or not to follow' but an attempt to keep the solidarity of the community as a whole, by compromising and accommodating broad, workable principles of life. Of course, it all depends upon the steadfastness and firmness of an adherent to stick to the basic principles rather than succumb to the ones incorporated out of inevitable conditions.

Learning more on the rules basic or exceptional may result in mere mechanical observance of the rules at the cost of the inner development of the soul-force. This will defeat the very purpose of the spiritual life, particularly when the Jainas assert on the philosophy of the soul. For example, in the use of clothes, an exception has become a general rule for the Śvetāmbara saints;¹ similarly neckedness for the Digambara was a must. Such substitutes and replacements of values are not unusual. Under the impact of social changes and circumstantial compulsions, the exceptions become rules. Certainly rigidity in following the rules is not maintained. Hence, to moderate the rigidity and rigorousness of the basic rules (*utsarga*) some allowance was made to transgress the limits of the rules. This was done with such a motive that it should be easy and convenient for the ascetics to

1. *Niśītha gāthā*, 5721.

observe the principles to a certain extent, but not throwing them overboard, taking them (rules) to be two impracticable. In such a process the individual is made subordinate to the dictates of the Community (Saṅgha). In order to know what the basic and exceptional principles are, we must go to the roots of the literature, such as Ācārāṅga, Daśavaikālika etc. Is it safe and non-controversial to imagine that the sūtras contained all that stood for moral life? The commentators have generally given a magnificent picture of the thought embedded in the āgamas by elaboration and interpretation, for example, several philosophers have exposed and given meaning to the concept of 'utpādvya-dhruva yuktam sat' to such an extent that the interpretative literature about this doctrine gave rise to several independent works. Exactly so is the case of the literature on Moral Code. So the commentators went to the extent of declaring that the Tīrthānkaras have not expressed disapproval or negation of any subject. However, they (any spiritual adherents) should stick to the truth and behave in such a way that their main mission of self-realization, self-culture, self-improvement¹ should not become casualties in the process of any adjustments and compromises made. It is true that the chief aim of human life is liberation (Mokṣa). The saint should think himself whether he is following the correct path of Mokṣa or deviating from it since there is no possibility of exclusive denial or affirmation of such principle, the Sādhaka should follow such a rule in his own interest, irrespective of the general feasibility or impossibility.² Jinadas Mahattar is quite eloquent when he interprets sūtra 19, that since fundamental and the exceptional rules have broad connotations, it is imperative for a sādha-ka to do his duties, his mind fixed on self-control and purging of Karmas (nirjarā). Thus balanced attitude becomes an imperative doctrine;³ plainly speaking, it is impossible to observe the fundamental doctrines as ultimate truths; hence the interpretation of such principles should be made subject to the substance, span,

1. N. Gāthā-5248, Brhat-gāthā-3330.

2. N. Gāthā 2067, Upadeśamālā-6921.

3. Vyavahārabhāga : III, p. 79, N Cūrṇi 6023.

time and idea or psychic factors. The commentators have laid emphasis on the meaning of the word, and not the word itself. Ethical rules stand for an act and not for the word itself. If the dogmas are to be followed strictly in literal sense then what was the need of several commentaries such as *ṭikā*, *bhāṣya*, *niryukti* etc., for their interpretation? This very fact simply proves that the words are not by themselves sufficient to convey the meaning, to expound what is contained in the words is the chief concern and aim of the commentators. The *Sūtras* connote various meanings. The *ācāryas* (thinkers) give various interpretations and bring out the varacity, cogency and force of the words. Hence, the necessity of commentaries.¹ Thereby, one can come to know from these exegetical literature what is the fundamental (*utsarga*) principle in contrast with the exceptional (*apavāda*) sometimes the exact import of the word may be applicable to the recluses (*nirgrantha*) or sometimes to the naked saints (*nirgranthis*) or to both. In order to avoid such an ambiguity, the *ṭikas* are to be referred to for exact interpretation and application of the meaning to the situation as and when there arise such demands.

It is generally seen that Jain philosophers have attributed importance and decisive role to the meaning (*artha*) next only to the word (*śabda*). The *Tirthaṅkaras* convey only the meaning through few words; the elaboration of the words is done by the *gaṇadharas*.² Plainly, the central concept of teachings of the *Jinas* is the meaning of what they reveal, and not what they express in words. Thus, words are secondary to meaning. The Jain thinkers are more interested in the meaning of words, not words as such. Hence arose an enormous literature to interpret the symbolic words expressed by the *Jinas*. It is another thing whether the interpreters could do so decisively, otherwise why should there be fantastic growth of critical literature? For example, several thinkers have interpreted the word *anekānta*, *naya* etc; in this connection the views of *Samantabhadra*, *Akalaṅka*, *Vidyānandi*,

1. N. Gāthā, 5233 and its *Cūrṇi*.

2. Bra. bhā.-193.

Haribhadra, Yaśovijaya etc are noteworthy. Of course, we are concerned here with the commentators on the āgamic literature, particularly that part of literature dealing with the moral code for the ascetics of the Śvetāmbara School.

It must be noted here that the rules of moral life have come down to us right from the Tirthaṅkaras; the intrinsic concept contained in the word remains as it should; but in interpreting the words the thinkers later on were influenced by the prevalent situation. Yet no thinker took a notable departure from the essential teachings of the Tirthaṅkaras. Any one who violates the doctrines of the Jīvas is guilty of immodesty, vanity and irreligion.¹ The doctrines of the Jainas are more decisive than the principles enunciated by the Ācāryas.

Hence, there arose such a time when the thinkers started interpreting the original āgamic words containing the fundamental doctrines meant for the followers of the faith. But the doctrines were found too impractical and hence the exceptions to the dogma were to be made. Difference between the concepts of fundamental (utsarga) and the exceptional (*apavāda*) resulted in the difference between the areas of application of these two types of principles. The fundamental rules had the relevancy in the context of Jinakalpa and that of the exceptional rules had the validity in relation to the sthāvirakalpa (householders etc). The spiritual aspirants (Sādhaka) follow only the basic doctrines whereas the householders follow the flexible rules for their daily life. In the said work nīśīthasūtra the emphasis is not so much on the fundamental doctrines but on those rules where exceptions can be accommodated out of expediency. The word pratiṣedha (preventive, prohibitive) is synonymous with utsarga (fundamental) and anujñā is with apavāda.²

Rules are laid down for a spiritual aspirant ; some are of the positive nature and others are negative or preventive or prohibitive (pratiṣedha). Under exceptional circumstances, if the

1. N. Gāthā, 5472.

2. N. Gāthā-364.

prohibited action, is allowed (anujñā) to be done, it becomes under the situation an imperative (vidhi).¹ What is prohibitive becomes permissive ; the action prevented in the context of the basic rules, is permitted to be performed as an imperative one ; but it is not easy to comprehend the character and nature of such a duty, which if prohibited, for one reason, is made an imperative under different situations. It is an extremely difficult to know the exact difference amongst the situations and the contexts. Only the seasoned aspirant can gauge the nature and magnitude of the actions whether of the nature of pratiṣedha, utsarga or vidhi etc. For this very reason, i e., meaning of the apavāda was difficult for interpretation and elusive field of its application etc., it is dubbed as rahasya (mysterious).² Just as the preventive rule when translated into action, results in ethical refinement, so also the practical realisation of an exceptional rule too results in moral progress.³ In the absence of such a choice one will be compelled to adhere to the fundamental rules or dogmas (utsarga). In that event only the basic principles have to be followed. But with the growth of Saṃgha and Gaccha the inevitable exceptions to the fundamental rules or principles were thought of, as needs arose, hence it became more and more necessary to observe the prohibitive rules as much as it was considered to perform the deeds according to the prescribed rules. In case of any conscious failure to observe the rules of both the types (pratiṣedha and anujñā), provision was made for expiation (prāyaścitta).⁴ Both types of duties referred to above were treated as equivalents regarding their moral worth ; because both are the ways of purification (viśuddhi). It must be remembered here that the fundamental rules (utsarga) are strictly to be followed. It is not very difficult to do so. But exceptions, although they appear to be simple, are challenging in life to act.

1. N. Gāthā-5245.

2. N. Gāthā-495.

3. N. Cūrṇī, p. 3, Gāthā, 287, 1022, 1068, 4103.

4. N. Gāthā-231.

In order to perform the exceptional duties one has to face the conditions and alternatives, otherwise the efforts may result in moral degeneration. It is generally believed that to perform the moral duties is a pre-requisite condition for the spiritual regeneration. The celebrated sūtra¹ *Samyagdarśana-jñāna-ca-itrāṇi mokṣamārgaḥ* declares that these three factors constitute mokṣa. Good character means Right conduct ; even slightest aberration in character will affect conduct ; and consequently Right Knowledge and Right Faith. With a view to prevent the affliction of Jñāna and darśana by misconduct, care is taken to make exceptions regarding the inflexible rules of conduct ; the more the observance of the rule in a systematic and persistent manner, the more effective is the regeneration of moral character. But any slightest supercession, or ignorance of either jñāna or darśana, may result in the conceit (darpa) or vanity in the life of a spiritual aspirant. Hence, it is advisable for the sādḥaka to overcome the influence of vanity (darpa) and stick to the role of right-action (kalpa). Hence vanity (darpa) has been regarded vice, in other words, vanity has to be completely purged out of moral practice.² Supposing for a moment the Jñāna and darśana are themselves afflicted, then the problem arises as to how the exceptions be made as substitutes for the ethical life. This is essential part of spiritual life.

There are four categories³ of pratisevana : (sense of duty or service bordering on devotion) (1) darpa-pratisevana, (2) kalpa-pratisevana (3) pramādapratisevana and (4) apramādapratisevana. Again these four can be subsumed under two categories only e.g. pramāda (inertia) in dark (vanity) and apramāda (non-inertia) is Kalpa (right and virtues).

Ahiṃsā is the very core of Jainism, it is the be-all and end-all of Jain ethics. The extension of ahiṃsā is truth. Yet sometimes,

1. Tattvārtha Sūtra, I.I.

2. N. Gāthā-88, and see also Cūrṇi on it ; see also Gāthās, 144, 363, 463.

3. N. Gāthā-90.

although logically untenable and morally indefensible, efforts have been made to interpret that ahimsā (non-violence) may be compromised with the situations which demand flexibility.

It is enough to observe the ethical norms like truth and non-violence in life; they are necessary upto a certain extent just to cause the emergence and development of auspicious Karman, just as bad ones result in inauspicious Karman. They are all to be stopped i.e. there should be cessation of all activity. Possessiveness (Parigraha) is the very root of sin and non-violence. Hence, the emphasis on non-possessiveness (aparigraha). Jains have laid down the first condition for a spiritual aspirant or a saint that he should renounce all worldly possessions, including the barest necessities to cover himself.¹ His whole life right until the last moment of existence is devoted to the spiritual refinement, self-culture and self-realisation. This is religious experience. Religion is something which our entire self is, feels and acts. It is the concurrent activity of faith, knowledge and conduct. It satisfies the logical demand for subsisting certainty and moral desire for perfection. In the life of Mahāvīra and Buddha and several saints, ācāryas etc. holiness and learnings, purity of soul and deep understanding are fused into a blissful harmony. The chief liberating factor is spiritual wisdom. "An austere life turns knowledge into wisdom, a pundit into a prophet."

During the period of Sādhanā the saint has to take care of health, so that he can face the toughest ordeal, stress and strain of body and mind. Absolute rejection of requirements (sādhanā) may culminate in the nullification of spiritual life (Sādhanā). Hence an imperative need of physical as well as spiritual upkeeping i.e. maintenance of physical fitness and mental equipoise. The saint is spared from collecting the necessities to acquire food like the householders, since that would entail that he (the saint) would gradually turn himself into a gṛhastha. Hence the saint

1. Daśavaikālika, VI. 11.

2. S Radhakrishnan—Eastern Religions and Western Thought, 24.

should go from house to house to procure food, taking care that no particular item of food is specially cooked for him ; further he is not supposed to prepare it for himself. The food given to the saints should not be over-rich, but should be as simple just to maintain his body fit and mind sound. The important factor is that nothing should be prepared out of living (sajīva) or something connected with it. After all, the main emphasis is on the non-violent way of life.

Although it has been elaborately discussed about the quality of foods and the method of getting it in ācarāṅga, Daśavaikālika, Bṛhatkalpa and kalpa etc., no provision has been made in these works about the nature and need of expiation (prāyaścitta) : expiation has its own operative value. It remakes man. The Nīśītha sūtras contain abundantly the references to the need and value of prāyaścitta.¹

In due course, the authors of niryukti, Bhāṣya and Cūrṇi also had to discuss in details regarding the value and need of prāyaścitta and also make necessary allowance for self-purification, in event of the breach of expiation (prāyaścitta).

The formulation of rules regarding the quality of food is based on the fundamental concept of ahimsā. Ahimsā in its full significance has been realised, preached and practised notably in the Jain religion. Taking in view the exceptions to the doctrine of non-violence, similar exceptions were made in case of the permitted foods also.

Nīśītha Gāthā (115) declares that it is also an act of himsā if any one burns the idol of one whom he hates or is his enemy ; on the other hand, if any one tries to destroy or defile Religion whatever it implies, his statue may be made and injuries should be inflicted upon ; this act is not regarded as himsā, and hence the performer of such acts is not a sinful person.²

-
1. N. Sūtra-2.32-36, 39-49 ; 3.1-15, 4.19-21, 38-39, 112, 5.13-14, 34-35, etc.
 2. N. Gāthā-167.

Jainism has passed through various types of vicissitudes: sometimes saints, lady saints, property of the community, temples etc had to be protected against the persistent onslaughts by the miscreants, ruffians. Now the question arose, how to defend without ceasing to be a follower of ahimsā. The commentator of Nīśītha gāthā has suggested¹ some exceptions have to be made in such unique situations. The method suggested is itself unique, because it is the product of the unique situation. For example, if any criminal tries to destroy the temple, insult or beat the acārya or tries to molest a Sādhvī, such characters should be killed in the larger interests of the custodians of religion; such acts are also the deeds of morality – *evam karento visudho*. An instance is narrated. The Saṃgha was passing through a jungle which was infested with wild animals. One of the saints was from Konkani side. He took the responsibility of protection of all the saints, householders etc. He was given permission by the chief saint to do away with any wild animal if it proved dangerous at night. The acārya told him that as far as possible torture should be avoided while finishing off the animal. All the saints slept well. But when they got up with early morning they found out that three lions had been killed. This act of the Konkani sādhu was regarded as an act of morality. The larger interest is the defence of the community and its property etc.²

One thing appears to be so vivid and so very challenging as to how the commentators could agree to accommodate exceptions which were intrinsically opposed to the teachings of Lord Mahāvīra; the members of the Jain community had to resort to such acts, contrary to the ethical principles, only because if Jain saṃgha was not protected, nothing will be left; hence their exceptional acts became normal or general acts; they gained momentum later on. A very strange incident, although it sounds unrealistic, is narrated; a Brāhmaṇa king ordered all the Jain saints to bow to the Brāhmaṇa ascetics in the court of the king.

1. N. Cūrṇi Gāthā-289.

2. 'evam ayariyadi vavadinto suddho', N. Cūrṇi Gāthā-289.

The Ācārya told his followers to obey the order of the king. When the ācārya reached the court alongwith his followers, he asked the king to call the Brahmins, so that they (sādhus) would express their respect by bowing to them. As soon as the Brahmins assembled in the court, the Jain saints, some of whom were experts in mantras, used the efficacy of some mantras and killed the Brahmins with the help of the leaves of Kanheri; even the king was slain with this spiritual power ; such use of spiritual power has the sanction and dignity of moral principles, in this case, it is regarded as an act of ahimsā.¹

But any one who wants to desist from such exceptions had to leave the community (Saṃgha) only to devote his time to the path of self purification and through it self-realisation. The question arises if all desert the Saṃgha, who will preserve the solidarity of community and protect the properties such as temples, libraries, the Sādhvīs and other spiritual aspirants. Hence, protection of the community is of prime importance, although the spiritual progress had a temporary setbacks.

It must be remembered here that the commentator-Jinadāsa Mahattar (676) has flung some exceptions to the basic principles embedded in the sūtras ; but any attempt to trace the origin of such exceptions is bound to be a failure because the sūtras do not mention the sources in the original works in which exceptions (apavāda) even by implication, were provided. Then how could the commentator propound and propagate such exceptions. It seems he has succeeded in projecting an image of the then prevalent social situations. In order to safeguard the interest of the society, exceptions become social obligations ; in this process, one has to transgress the limits of the accepted rules and regulations

Of all the topics referred to in the Nisītha Bhāṣya and Cūrṇi no part is more controversial than the exceptions made to the extent of sanctification as it were. Jainism is an uncompromising

1. N. Cūrṇi Gāthā-487.

champion to forbid take some of the items like wine, flesh, honey and fruits like udambara, Gular, peepal, Bor, Pakar, and Anjeer (figs) etc. The Jain disciple has to renounce all such eatables. He is not allowed to eat at night.¹ Day is the natural time for work and taking food. Food is more easily prepared in the day than at night, with greater care and with less probability of injury to living beings. During day it is easy to pick out, to separate unwholesome stuff and remove the worms and small insects which find place in provisions. Desire for eating at night or advocating night-eating is reprehensible.

Can any one believe that under exceptional circumstances the saints were allowed to take non-vegetarian food? It sounds totally a travesty of the basic doctrines taught by Lord Mahāvira. How can any compromise with or slightest preparation from the fundamental texts be admissible? It sounds ludicrous and absurd to think that exceptions did take place. It will be made clear as we proceed

It must be remembered here how much importance should be given to the rules and exceptions; vegetarian or non-vegetarian food be cooked for the sādhus or not, such notions about the quality of food, and permission to take the prohibited food out of exceptions, deserve immediate consideration. Frankly speaking, non-vegetarian food is not allowed in Jainism; not only this, if the food is specially prepared for the saint, it is also not allowed. In such cases what about exceptions-made regarding food habits? What should be decisive in such situations? Food allowed under the category of *apavāda* or the basic rule (*utsarga*)? It is a universal truth that the Jain saints do not take non-vegetarian food; under such situation, is it a case of moral aberration or spiritual decay to accept non-vegetarian food like mutton etc? If the householders are known to the saints or they have mutual relation and acquaintances there is every possibility that the saints would be condemned for accepting the prohibited food, although allowed in the form of *apavāda*. But if the people are unaware of

1. Puruṣārthasiddhyupāya, 129.

the rules and ignorant of preventive dogmas, if they offer non-vegetarian food to the saints, it is not considered as violation of rule. It is more defective and violating to take food which contains the killing of living beings. But preference may be given to the food prepared from killing two-sensed creatures; in absence, the preference should go to three-sensed living creatures. The emphasis is not on the rules so much as on personal choice and decision at the nick of time, clearly ruling out any possibility of condemnation or boycott. All such divisions are governed by pragmatic and empirical considerations. It is even guessed here that it is desirable to accept mutton or any non-vegetarian food if prepared not for the sake of Jain saint, in preference to the fruits meant for the Sādhū. Under such situations it is maintained that the criterion of ahimsā is not obliterated. If any saint takes mutilated and censured food without the permission of ācārya or upādhyāya, he had to undergo expiation (prāyaścitta).¹ Nīśītha-Cūrṇi enumerates the following as objects of Vikṛti (mutilated, spoilt) : oil, ghi, butter, honey etc. The newly initiated spiritual aspirants i.e. Sādhū are forbidden to take all such eatables. If the ācārya allows him to take any thing he can accept. But under the category of exception (apavāda) any spiritual aspirant can take even the mutilated or spoilt (Vikṛta) stuff of food

The mutilated or spoilt objects, taken liberally may bring about perversion in the life of saints; gradually it has an adverse effect upon the spiritual path. Even the mutilated and defective eatables can be safely consumed if they are found beneficial to the old as well as young and weak adherents of faith; the solace is that it has some beneficial effect. Gradually Śrāvakas started providing such thing as discussed above with the sure belief that it has an alleviating effect.

The crowning phase of exceptions (apavāda) to solve the problems of the saints are discussed in great length. The most

1. Uttarādhyayana Sūtra, IV. 21.

2. N. Gāthā-1599.

notable amongst such Exceptions is like this : in general the saints have not the freedom or liberty to move about in the forbidden areas. If none can recognise the particulars of the saints, the saints have the full liberty to change the dress, can cook for themselves, can procure fruits from others; this is not all. They can freely accept non-vegetarian preparations;¹ but for all such extraordinary exceptions, there is room for *prāyaścitta*.² If any *Sādhu* wants to change his abode (*upāśraya*) just for the sake of non-vegetarian food, he can do so with impunity, again for such a change there is provision for *prāyaścitta*. In event of a disease, anything can be taken in a surreptitious way, even if it were considered theft; and they can resort to the magic effect too for curing any physical maladies. In medicines *Haṃsa*'s oil, which is much worse than taking meal, is allowed liberally: under desperate condition he is allowed even to steal it; for all such unimaginable exceptions, rules are there for *prāyaścitta*, with the hope that expiation can restore the lost spiritual capital; the author of *Cūrṇi* has discussed in details the methods of extracting oil from *Haṃsa*.

It is a universal truth about *Mahāvīra*'s insistence on vigorous observance of the ethical principle, even in the face of death. No medical treatment was provided to any saint. But once the medical treatment was allowed in the form of Exception, it became a common feature for all ailing saints. From the *Niśītha Gāthās* 347 and 343 it is self-evident to what extent the practice of preparing medicine developed, no matter whether there is any consistency between such procedures followed and the original doctrines taught by *Mahāvīra*. The Jain *Sādhus* had to maintain secrecy of such exceptions made in order not to expose themselves to the criticism and condemnation by *Sādhus* of other faiths. Otherwise there was every fear that Jainism would be the target of severe condemnation by the champions of other religions. Yet the saints of those times tried their best to be faithful to the teachings of *Tīrthankars* or succeeded to a great extent to safeguard

1. N. *Cūrṇi Gāthā*-3439.

2. N. *Gāthā*-3456-7.

the interests of the Jain Community. In order to be active spiritual aspirants one must have good health; weak constitution is a hindrance; hence good health has to be maintained at any cost; it is thus explicitly clear why they attached so much importance to the nature of food and were ready to accept any type of non-vegetation preparation.

Another celebrated doctrine, one of the five vows taught by Mahāvīra is celibacy (brahmacharya) which is very important but very difficult to practice. The Jain community (Saṅgha) comprises of saints and sādhis (female saints), but they are debarred from observing the basic principles on the ground that nature has deprived them to necessary amount of firmness, persistency, tolerance as essential conditions for the spiritual progress. It does not, however, mean that female nuns are totally unfit for moral path. It appears such conditions were laid in view of the then prevailing social conditions. There was denial of liberation to the females (strīmukti); we find this attitude became one of the cardinal principles in the literature of the Digambara Jains.

Celibacy has to be strictly followed in the community, despite being very difficult. Gradually the rules were formulated in such a way as to keep some discipline amongst the sādhus and sādhis. They were to remain at an appreciable distance and do something to retain their hold on the community, with a view to preserve the fine legacy come down from the times of Mahāvīra.

Sometimes, young men and women used to take to renunciation (dīkṣā). Some young men used to pursue them with a passionate desire.¹ In event of any breach of rule of celibacy they were subjected to prāyaścitta. Exceptions were very rigid and demanding; while trying to protect the moral purity of the female nuns, the saints had to punish the pursuers or bad characters. It is referred to such instances that even on the death-bed a Sādhvī might get electrified or experience the pleasant touch of men, even of a brother (N. Gāthā-235-56; Br. Gāthā 5254-

1. N. Uddeśa, 4, 23, 7.1-91, 8, 1-11, 6 and N. Gāthā from 296.

5259). Indulgence in sexual matters results in the erosion of the spiritual fervour, zest and steadfastness. Slightest attachment becomes a determining factor so far as the position of saints and female saints, house-holders, their wives, including even young boys and girls is concerned. It is discussed in N. Gāthā (3 2) that once a saint developed sex desire in the daughter of a house-holder with whom he was spending a night in his house. At night he had the cohabitation with the young girl. When the father of the girl came to know about the whole episode, he cut off his male organ. Later on, the saint was given shelter by a prostitute where the saint performed whatever work she assigned him to do. There are several such cases discussed by the commentator Jinadāsa Mahattara which one cannot discuss openly today. They appear so vulgar and descriptive, one shudders to think of the need of so much detailed descriptions. Yet through reference to actual happenings the commentator has brought about the delicacy of spiritual experiences and risks involved of slightest fall in the path of realising the self. Now the question arises, is there any room for expiation (prāyaścitta) under such spiritual reverses? First, there is no room for exception to the rule that all saints must observe very scrupulously the vow of abstinence from sexual desire whether mental or physical, copulation or indulgence in sexual matters may express itself in natural or unnatural ways. All such possible aberrations from the ethically rigid rules presuppose prāyaścitta for self-purification. Sometimes, very peculiar situation arises : such as in case of any loss of character due to the indulgence in sexual matters. Should the saints be given a chance of prāyaścitta or should they be awarded punishment? Here the penalty of death is recommended. Sometimes, the Sādhus and Sādhvis may not like to indulge in sex, but at the same time they may not be able to control desire for sexual pleasures. Under such circumstances the best remedy is to desist from the immoral path and control themselves for the sake of moral progress.

Those who take to renunciation must be of firm will or they may accept the path of asceticism out of compulsive conditions, *i.e.*, without much voluntary urge. But the renunciation (dīkṣā) is not permissible to the neutrals. (N. Gāthā-3505). Such persons

have entered the domain of inadvertent ways. The main intention to keep away the neutrals from the Saṅgha was that they are psychologically incapable of following the spiritual training and observance of moral rules which do presuppose steady mind, capacity for concentration for meditation. This is sheer psychological and ethical truth. If the mind is engaged in a particular field, such as studying scriptures, writing missionary work, etc. one can overcome his passion for sexual desires. In support of this psychological truth, an instance has been given (N. Gāthā 575 Cūrṇi): A village belly, young and beautiful was very self-conscious of her sex-appearance. Her father, realising the possible consequence, kept her in a room to look after the house work only. Gradually the girl overcame the initial irrepressible desires, it means one can abnegate one's passions, although it takes time to do so

The saints are strictly forbidden to employ any short-cuts, such as mantras, tantras for their own benefit or for the benefit of others. Otherwise they would make such practices as the source of income from the credulous followers. This would defeat the very purpose of monastic life. Hence the rule for rejection of such mantric or tantric practices.

There is an exhaustive discussion with examples about the types of mantras, for various purposes such as producing artificial sleep, hypnotism, to predict the future, to cause disappearance of any one, to control thoughts of others, to procure desired objects and to mould the king in their favour, to persuade the prince to become a sannyāsi and keep him in the company of female saints to prevent from easy detection. But such deceitful practices were not allowed, for the robust reason that the aim of the saints is and should be the spiritual realisation through moral practices. The integration of impulse is the work of reason. Man is more than a subject of feeling, he is also a thinker. Like Plato and Aristotle, Butler and Kant saw that this practical wisdom or rational insight into the meaning of impulse is the secret of self-control. There is tapas of the body (bāhyatapas)

and tapas of mind (ābhyantara tapas) The mental tapas contains various items, as confession of sins and penance, monastic duties, obedience, modesty, self-restraint and meditation (dhyāna). The meditation has the decisive role in ascetic life

The key to the ethical harmony is : Be a person, constitute, out of your natural individuality, your true ideal or personal self. Individuality separates us, personality unites us with our fellows. True human self-hood is a universal law, a universal truth.

To conclude in the words of the German Jainologist Jacobi, "The asceticism of the Jainas is of a more original character ; it chiefly aims at the purging of soul from the impurities of Karman. Jainism may have refined the asceticism then current in India ; it certainly rejected many extravagances, such as the voluntary inflicting of pains ; but it did not alter its character as a whole. It perpetuated an older or more original phase of asceticism than the Brahmanical Yoga, and carried us back to an older stratum of religious life in which we can still detect relics of primitive speculation in the shape of such crude notions as I have had occasion to mention in the course of my paper."¹

The source books of asceticism or monachism are the Aṅgas and the Mūlasūtras of the Śvetāmbaras. The twentyfourth Tirthaṅkara Mahāvīra and his disciples used to move about with huge number of followers, with a pious mission combined with stirring devotion to spread the gospel of Mahāvīra and his predecessor Pārśvanātha to impart the knowledge of life.

The purification of life-process and the ways of escaping from the cycle of transmigration

To have a correct picture of Jain monachism as revealed in the classical literature we may divide the whole literature into three phases : (i) The Aṅgas and the Mūlasūtras present the state of Jain Asceticism in the sixth century B.C. right until 4th C.B.C.; particularly Ācārāṅga and Sūtrakṛtāṅga are the oldest among the

1. Studies in Jainism, p. 59.

Aṅgas. (ii) The second phase of such development is contained in details on the Chedasūtras, Niryukti's and the rest of texts and commentaries on these works. This period is around 4th C. The Niryuktis are generally attributed to the period ranging from c 300 to 500 A.D. (iii) The third phase of Jain Monachism becomes more and more extensive, exhaustive in treatment in the works which are commentarial to be Bhāṣyas Cūrṇis (Nīṣītha), Ṭīkāś ; the period begins from 6th C. A D onwards.

The general impression which results from the history of the development of monastic system of the Jainas is that the spiritual leader was given a supreme place in the society to alleviate the sufferings of the community. The Jainas have raised the attributes of Brahman to the level of one who stands for the excellence of life. Uttarādhyayansūtra (Chapter XXV-32, 33, 34, 35) describes the qualities of an Ideal Brahman which were perhaps the qualities of an ideal Śramaṇa.

The exact origin and development of the detached attitude towards life cannot be precisely fixed. The efforts of the celebrated German savant H. Jacobi proved that Mahāvīra was somewhat older than Buddha, who outlived his rival's death at Pāvā. According to Jacobi Jainism and Buddhism were originally both orders of monks. The practical doctrines are concerned with ethics and asceticism, monasticism and the life of the laity. Garbe, Jacobi and other oriental scholars of the west hold the opinion that the zeal and zest of monastic discipline of Jainism and Buddhism can be a revolt against the ritualistic performances of the Vedic religion or Brahmanism. In the words of Garbe, "The founders of the two religions (Jainism and Buddhism) opposed the ceremonial doctrines and the caste-system of the Brāhmaṇas, (Philosophy of Ancient India, p. 12). Similar sentiment or view is expressed by Rhys Davids : "In each of these widely separated centres of civilisation (i.e. not only in India but even outside), there is evidence, about the 6th century B.C. of a leap forward in speculative thought, of a new birth in ethics, of a religion of conscience threatening to take place of the religion of custom and magic." A more compromising tone

is expressed by Dr. Dutta : "The Brahmanical Sannyāsis, the Buddhist Bhikkhus and the Jaina Śramaṇas all belonged to the same ancient society of wandering religious mendicants, and it is obvious that among all these sects there should subsist a certain community of ideas and practices." Dr. Dutta aptly remarks, "religious mendicancy in India cannot, in fact, be traced to the materialisation of any one philosophic idea."

The scholars like Jacobi, Buhler and Carpentier hold the view that Jain and Buddhistic rules of monastic life are the copies of Brahmanism. The view somewhat an anti thesis of this one, is stated by scholars like Oldenberg, Dutta, and Upadhye. They maintain that Śramaṇism was the outcome of non-Aryan thought current that was prevalent in the eastern India in contrast to the one prevailing with the Western Aryans who were not much interested in monastic life. Upadhye is more objective when he expresses his view about the priority of Śramaṇic culture in India over the Vedic Religion : "Before the advent of the Aryans in India, we can legitimately imagine that a highly cultivated society existed along the fertile banks of the Ganges and Jumna, and it had its religious teachers. Vedic texts have always looked with some antipathy at the Magadhan country where Jainism and Buddhism flourished ; and these religions owe no allegiance to the Vedic authorities. The gap in the philosophical thought at the close of Brāhmaṇa period has necessitated the postulation of an indigenous stream of thought which must have been influenced by the latter. I have called this stream of thought by the name "Magadhan Religion", we should no more assess the Sāṅkhya, Jaina, Buddhistic and Ājīvika tenets as mere perverted continuations of stray thoughts selected at random from the Upaniṣadic bed of Aryan thought current. The inherent similarities in these systems, as against the essential dissimilarities with Aryan (Vedic and Brahmanic) religion and the gaps that a dispassionate study might detect between the Vedic (including the Brāhmaṇas) and Upaniṣadic thought-currents, really point to the existence of an indigenous stream of thought" (Bṛhatkathākośa, Intro. p. 12 ; also Pravacansāra, Pref. pp. 12-13). Dutta also expresses his

ideas in connection with the mutual influence of Vedic and the Śramaṇic culture ; but the use of such words “imperfectly Aryarised communities” and the “impact” of Aryan Thought over the indigenous need further research. In India, our judgments are sometimes governed by our predilections, with the result that the historical accuracy is the first casualty. Were the communities in Eastern India in absolute need for Aryanisation and hence perfection ? Had the leaders of these communities less boldness and creative imagination required to think about the problems of life ? On the other hand, Mahāvira and Buddha display rare gift of speculative leaning and logical subtlety. They and their followers never needed the help of Aryan thought to analyse the problems of life.

Early phase of Monastic Life : Different facets of monastic life are described in cumbersome details. We start with the description of minimum conditions for the leader of saints. It was expected from the saints that they should be the embodiments of moral excellence and capacity for tolerance and self-control. Those who lacked the minimum power of tolerance and self-control and with physical defects were not ordained as saints. Renunciation presupposes not only enlightened interest but disparate circumstances like poverty, humiliation, revengeful attitude also. The saints were grouped in different units e.g. gaṇa, kula and sambhoga. The relationship amongst these is not clearly stated, although it can be surmised that they were not watertight units. The saint had to be loyal to his community and respect the leader of the same.

The monks had their own jurisprudence, if any saint transgresses the limits of rules, out of pride (dappa) carelessness (pamāda), inattention (aṇabhoge), or under the influence of bodily pangs (aure), or fear (bhaya) or hatred (paosa) etc.

The monks who were upright and honest would approach their guru for confession, in event of any voluntary transgression or commitment of any fault. The guru listening to the confession could inflict punishment in proportion to the fault committed in the form of prāyaścitta. The guru was supposed not to reveal

the nature of confession or transgression to others. It was expected of the gurus about their own spotless conduct and moral refinement. Alongwith ālecanā, the corresponding prāyaścittas were to be practised ; e.g. padikhamana (condemnation of transgression) tadubhaya (condemnation), vivega (giving up transgression), Viusagga (making Kāyotsarga), tava (undergoing fasts), acheya (depriving of seniority), mūla (reconsideration), anavatthappa (temporary expulsion) and paraniya (expulsion from the order). Apart from these positive and negative conditions for imparting discipline as a necessary precondition of spiritual realisation, the saints had to enlighten the laity by preachings for about eight months, during their tour, yet they were not allowed to stick to one place, fearing any attachment to be formed. But this ban was not applicable to the rainy season, for this reason, that the vegetation grows abundantly causing small living beings ; those beings are likely to be trampled under one's feet, causing himśā, yet in event of a probable death of guru, or where there is no rain at all, or avoiding any dangerous place, they were permitted to leave the place. The works, Daśavaikālika, Nisītha Chūrṇi, Acārāṅga etc. lay down the detailed rules regarding the clothes the saints wear, the items that are allowed to be kept with the Sādhakas, how long they should stay in particular places. The main purpose of all these rules is that ethics should be the basis of super structure of rules for the monks. Daśavaikālika describes the mode of begging : according to it, the monk should obtain food in the same way as the bees do without any attachment to a particular kind of flower. While sucking the nectar from the flower the bee sustains itself from the juice, at the same time it does not cause any damage to the flower. Exactly so, the monk can collect food from the householder, without being a burden or causing any positive trouble to the householder. The monk is not allowed to collect any food at night, let alone eating. The monk is not supposed to accept food from a pregnant woman, because cooking and bending would cause bodily trouble.

It is interesting to note that there is a rule regarding the size of the morsel of food ; ordinarily it should be bigger than an

egg. Even the systems which allowed non-vegetarian food, were so meticulous regarding the items, that no saint had the impunity to take whatever he likes, at random. That would affect his power of meditation. The meditation itself is so tough an exercise. It is of four levels : āṛta, raudra, dharma and śukla. The first two are inauspicious, whereas the last two are auspicious. For all this, concentration of mind is quite essential.

In order to have a correct sense of yogic discipline the saints had to study the standard works to learn the various aspects of yogic exercises, rules and regulations. Sthānāṅga, disallowed persons of immodesty, rashness, vulgarity, and those born in condemned families, to study the scriptures. The Nīśīthasūtra prescribes punishment for a monk who read only the 'upper' portions of the texts without going through the 'lower' portion. The students and the newly ordained saints had to read the texts but were not allowed to ask more than three questions.

The Chedasūtras and the Nirvyuktis refer to the fundamentals of monastic life ; utmost self-control is the prime condition for ascetic life. The monk should get rid of all sorts of attachments to place, individual or any family etc. Daśavaikalika (155-7) describes : the monk should be firm like a mountain, unsupported like the sky, unattached to any single place like the bee, modest like the earth, unattached like the lotus and light as the wind- these are the qualities expected of a monk.

The basic tenets for moral life refer to fivefold ācāra, twenty-eight principal virtues (mūlaguṇas) and subsidiary virtues (uttaraguṇas and twelve reflections (anuprekṣā) etc. Besides this, observance of all Vratas (vows=virtues) and the acquirement of the fundamentals of Jainism, the monk has to remain mostly away from the social life. Yet he has to serve the ascetics, seniors as well as juniors, nuns and laymen.

Several works like Brhat-kalpabhāṣya, the Jitakalpabhāṣya, the Mahānīśītha, the Cūṛṇis and the Viṃśativimśikā describe ten types of punishments which formed the basis of monastic jurisprudence in the canonical texts.

These texts describe elaborately the system of expiatory fasts like the 'Caturlaghu', 'Cahturguru', 'māsalaghu', 'māsaguru' and the 'pañcaindriya' which the transgressor had to undergo for purification. Moral standards of monks was a primary condition to command respect from the laymen. Otherwise, there is danger lest the upholders of the Faith reverse the very tenets of Jainism. Haribhadra impatiently declares, 'the degree and quality of ācāra that is followed and not simply the number of followers, should be the aim of a religion. Religion suffers more by its precepts followed in a bad manner than by people not doing at all. It can be illustrated by the difference between the mṛta (dead) and the mārta (murdered). The people who follow religious instructions improperly, definitely commit murder of the Church. It would be better to let the Church die if it gets no followers at all.' (Viṃśavimśikā 17, 14-16).

Until now there has been analysis of Śvetāmbara monastic practices, at the same time a causal reference to Digambara system also. We find a vigorous spread of another type of movement during the times of Muslim Rule. About the genesis of the new Sect known as Sthānakavāsin, Mrs. Stevenson remarks, "If one effect of the Mohammedan conquest, however, was to drive many of the Jainas into closer union with their fellow idol-worshippers in the face of iconoclasts, another effect was to drive others away from idolatry altogether. No oriental could hear a fellow oriental's passionate outcry against idolatry without doubts as to the righteousness of the practice entering his mind." (Heart of Jainism, p. 19).

A story is narrated as to the beginning of this sect. A certain gentleman named Lonkā Sa of Śvetāmbara sect wanted to get the canonical works copied, employing several persons. In about 1474 A.D. a Śvetāmbara monk called Jñānji requested the gentleman Lonkā to give him some copies of the text. The householder found while reading the texts that there was no reference to the idol-worship (worship of Tīrthaṅkara idol). This was brought to the notice of the Jain Sādhu who refused to accept Lonkā's point of view. Hence Lonkā started his own sect, ordained

himself and started the sect in his own name. Out of this Lonkā sect there arose further sects in view of monastic rules. One Vīraji of Surat started another sect called the Sthānakavāsins or the Dhunḍia and merged the sect started by Lonkā.

The Sthānakavāsins accept Āngas, upāṅgas as authoritative works, but there is difference so far as Chedasūtras, Prakīrṇas and the Mūlasūtras are concerned. It is interesting to note the Sthānakavāsins do not allow their laymen to read the Cheda-sūtras. There are some differences between the Śvetāmbaras and the Sthānakavāsins regarding the rules governing the monk's names, dress etc.

The Sthānakavāsī Sādhu retains his original name even after initiation into monastic life unlike the Śvetāmbaras. The Sthānakavāsī Sādhus use Muhapatti on their mouth, by fastening the strings around the ears. No doubt the Śvetāmbaras possess, but use it very rarely. While delivering a religious sermon, or making 'alocaria' or giving 'khamana'. The Sthānakavāsins do not have temples, since there is no idol-worship. Therefore, the monks and nuns spend much of their time in study and meditation in the Sthānaka. Yet there are more points of similarities when one comes to the observance of monastic rules one should concede to the fact that the Sthānakavāsins are very modern, progressive in preserving the legacy of Mahāvīra, by spreading education among the monks and nuns, training them to study in the light of modern methodology of Research, asking them to acquire mastery over modern languages—English and other foreign languages.

After all what is the impact of Jain Monastic life on the Jain Community? The Jain monks were not behind the Brahmanic saints in social upliftment, scholarly pursuits and religious refinement. There is no such thing rigid and obstinate enforcement of rules in the Monastic life. They had to be flexible in the contexts of social, cultural and geographical conditions prevailing in different regions. The most creditable part of Jain Monachism is that it has preserved the rarest manuscripts, literature on Jainism in excellent conditions. To conclude in the words of

Deo (History of Jain Monachism), "Jainism was never oppressive even in the days of its prosperity. This love for peace and accommodation, without at the same time compromising the fundamentals of religion, has gone a long way in still keeping Jain monachism a living institution, and Jainism a religion of a faithful devoted laity."

It is a well-known truism to say that India is a homeland of Monachism and ascetic practices. Indian Religions in general and Jainism in particular require every man to think steadily on the mystery of life and pursue efforts until the mystery is solved. Although the path is challenging every moment, one is not supposed to be indifferent, but has to tolerate the hardships. Hence the greatest emphasis is laid on the renunciation of worldly life. Rigid rules were enforced in the life of ascetics and the freshly initiated ones. The rules governing the Digambara saints were terribly rigid. Hesychius, in the third century, was doubtless well-informed, observes Barth (The Religions of India) when he referred to the 'the naked philosophers of India. Varāhamhira mentions them in Brhat Samhitā. Of course, the rigidity of the code of moral rules which was to be followed very scrupulously knew no compromises. Yet in the light of social and political changes some sense of exception (apavāda) was to be accommodated in place of the Utsarga. The chief emphasis was on the conduct, not so much on the creed, although gradually the creed whatever it implies had a decisive role in such cases. Religion is not so much a correct or incorrect belief but righteous living. The truly religious never worry about other people's beliefs. The strict observance of rules is not a mechanical principle but a spiritual necessity. The spiritual path as has been inherited from the life of the Jīvas lays more emphasis on the path of purification. "Charitram khalu dhammo" is the core of Jain Religion. No short-cuts to spiritual realisation were to be resorted to. They were repugnant to the sanctity of the soul-theory and an obstruction in the way of salvation. Hence such short-cuts were spurned by the Ācāryas. In the Niśītha Cūrṇi there is condemnation of magical practices. It is not difficult to acquire such supernatural powers; there are various crude, obnoxious ways of acquiring such powers. Unfortunately in modern times, what is

magical is regarded as synonymous with spiritual excellence. In Jainism there is the least scope for such fantasmagoria. Yet the cases were not rare when several ascetics did depend upon such vulgar approach to religious practices. Nisītha mentions few names who indulged in such anti-spiritual activities ; these are Ajja vaira sāmi, Ajja khanda, Siddhasena yariya, Kālagajj, Palittayariya and Samitayariya etc.

Ironically enough those who practised such Vijjā, although forbidden, were regarded with veneration as atīśaya-śatru. Any one possessing such occult powers or supernatural powers could take up any type of physical form (Viuvvana), could fly in the sky (ākāśagamana) (Nisītha Cūrṇi I, p. 17). There were other types of rituals performed to acquire such powers with which they could walk on the surface of water (N. Cūrṇi III, p 425). Even the emergence of inauspicious phenomena could be transformed into auspicious ones ; one could make oneself invisible or see the invisible wealth with the power of añjanayoga. It is mentioned that two Monks making themselves invisible could take their food of King Chandragupta Maurya. (N. Cūrṇi, III, pp. 423-4). The work Nisīthacūrṇi bristles with innumerable instances of the efficacy of such magical powers, no matter whether they were allowed or not. In fact, such practice was not intrinsic to the ethical teachings of Mahāvira.

Mahānisītha declares the value of correct faith, knowledge and conduct. There were various Saṃghas amongst the ascetics. Vyavahāra Bhāṣya Tīkā mentions twelve Sādharmikas depending on the common factors, namely name, occupation, object, country, age, designation, insignia, beliefs, instruction, observances, vows, thoughts and feelings. The term stands for the fellow feeling or fraternity of ascetics, not excluding the Saha-dharminī, the female ascetic.

Commentaries made distinctions between two groups and the religious ācāryas : those who wanted to remain aloof from the group are known as nirapekṣa ; these follow the jinakalpa in a categorical way ; the other group is known as sāpekṣa, emphasising the importance of corporate life for the good of community ;

it clearly indicates that the rules governing the monastic life were getting flexible and loose.

The strict adherence to or fidelity of the moral disciplinary rules was the first and foremost condition for the monks. The incompetent monk (akovidā) is in contrast to the very competent (vikovidā), being an adept corrects himself at the slightest remonstrance and carries out a *prāyaścitta*.

There are three categories of spiritual aspirants or ascetics who are classified as follows : (1) the newly initiated saints who digest the rules and regulations (*pariṇāmaka*) are known as 'postulants' (*giyattha*) ; (2) those who do not assimilate them (*aparīṇāmaka*) are *agiyattha* and (3) those who assimilate to an infinitesimal degree irrespective of consequent meekness of the verdict (*atiparīṇāmaka*) are quite adepts. This division into the "postulants" and the "adepts" resulted in the formation of who should be the guru of the newly initiated disciples. The newly initiated cannot be given a responsible job in the monastic life ; yet some exception seems to have been made in the light of his physical appearance and the history of his genealogy ; by itself it is not decisive, ultimately, the role of a Master is decided judiciously from the group of the adepts ; there is some provision under unexpected circumstances to make a *giyattha* (postulant) to act as a deputy at the time of confession. The adept (*vikovidā*) can maintain close relations with the followers, himself following 'thera-kappa' or Jina-kappa ; but he generally complies with the former.

Thus, the monk is dependent upon a specific *gaṇa*, whose members are not allowed to be alone or two of them are dignitaries. Because of such corporate life, there is harmony, discipline amongst the saints, yet there may be some infractions, as some monks may feel humiliated by constant supervision-even when attending to the calls of nature and naturally such saints feel disgusted with such *gaṇa* (flock) may change over to other *gaṇa*.

If a saint lacks maturity and proper guidance his mistakes as a monk may be of serious nature and magnitude. They would go on committing mistakes, although inadvertently ; it is even feared that they would commit thefts also. Sometimes it is a boon to the saint to be away from community life in order to study scriptures, because difficult treatises require repeated study in order to imbibe the true spirit of the works. This is true only so far as the junior saints are concerned. But a guru must have a companion on a tour. No one is left alone after initiation. Two monks never leave each other ; for, it is not easy to sin in twos as alone.

There are certain cases of such saints who preferred to be away from gaṇa and yet they could scrupulously follow the monastic disciplinary rules. They are divided into three categories : (i) jinakalpika (jinakappiya), (ii) the parihāravīśuddhika or parihāriya, (iii) yathālanda-(pratimā) kalpika (ahālandiya).

According to Jinakalpa or the rule of the Jina, the saint goes about alone, naked, carrying no belongings, facing inclemencies of the weather, strictly adhering to the dogmas inculcated by Mahāvīra after his enlightenment.

The niggantha is expected to live in solitude ; superficially understood one will conclude that it is in direct contradiction with the rules laid down for the Monks during later times.

The observance called Yathālanda-pratimā is out of date that pravacanasāra is non-committal in detailed descriptions. Their stay in a particular place, say in a village, may be restricted. Their status is midway between Jinakappiya and therakappiya. Generally they live in five

Few of the ahalandiyas need a preceptor to learn the basic scriptures to acquire correct knowledge of monastic life and knowledge of Jainism. They are attached to a gaṇa i.e. they do not subscribe themselves to the Jinakalpa exclusively. They have their own ways of begging, staying in a particular place and to a particular period of time ; hence they are not jinakalpikas.

All saints cannot be expected to attain spiritual excellence, moral refinement and educational progress uniformly. Here there arose gradually the idea of hierarchy amongst the ascetics ; the well-versed preceptor has the right to 'direct' the saints to follow the rules. These super-saints are known as *uvajjhayas* ; next to them are *ayariya* ; such status of saints may be permanent or temporary. The newly initiated until they complete, three years are known as *navāḥ* 'new comers' ; there may be four such groups in the light of their age : *navāḥ*, *daharas* (children) *taruṇas* (young people), *madhyamas* (middle aged) and *theras* (*sthaviras*) seniors (over seventy). Sometimes, it is found that there is often an honorary title, applied to an *ācārya*.

The tradition shows that a number of dignitaries were to guide the religious piety. According to the commentaries, the role of religious superiors is similar to the Kings or Queens. The senior *Acāryas* had to look after the material and spiritual safety of their followers : they had to observe the instructions of the *Ācāryas* punctiliously, otherwise they had to face atonement. No one with physical infirmities is ordained or if such defects occur after initiation he is not allowed to hold the rank of any *ācārya*. This has been the practice in Buddhist and Hindu Monachism. Similar restrictions are found in Christianity. If a saint becomes infirm or crippled, he should be free from the *gaṇa* ; in other words spiritual incompetence is naturally incompatible with the tenure of an office

All religious communities are unanimous in making provision for *prāyścitta* in event of any voluntary or involuntary breach of disciplinary rules or transgression of decent limits of such ethical rules. The *nīśīha-sutta* enumerates almost two thousand transgressions that a monk is in danger of committing ; Buddhist too have their calculation of such transgressions ; their number is happily around two hundred and fifty

साधना का अनेकान्त

जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ।

—जो आसव के हेतु हैं वे कभी संवर के हेतु हो जाते हैं, और जो संवर के हेतु हैं वे कभी आसव के हेतु भी बन जाते हैं ।

—आचारोग सूत्र १।४।१

जे जत्तिआ य हेऊ, भदस्स ते चेव तत्तिआ मुक्खे ।

गराणाईया लोगा, दुण्हवि पुत्ता भवे तुल्ला ॥२४२॥

—अज्ञानी एवं रागद्वेषी जीवों के लिए जो संसार के हेतु है, वे ही समभावी एवं विवेकी आत्माओं के लिए मोक्ष के हेतु हो जाते हैं । ये भव तथा मोक्ष सम्बन्धी हेतु, संख्या की दृष्टि से, परस्पर तुल्य असंख्यात लोकाकाश परिमाण हैं ।

—आचार्य हेमचन्द्र, पुष्पमाला प्रकरण

कल्प्याकल्प्यविधिज्ञः संविग्नसहायको विनीतात्मा ।

दोषमलिनेऽपि लोके प्रविहरति मुनिर्निरुपलेपः ॥१३६॥

—जो कल्पनीय और अकल्पनीय की विधि को जानता है, संसार से भयभीत संयमी जन जिसके सहायक है, और जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार-विनय से युक्त कर लिया है, वह साधु राग द्वेष से दूषित लोक में भी राग-द्वेष से अज्ञता रहकर विहार करता है ।

किञ्चिच्छुद्धं कल्प्यमकल्प्यं स्यात्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।

पिण्डः शय्या वस्त्रं पात्रं वा भेषजाद्यं वा ॥१४५॥

—भोजन, शय्या, वस्त्र, पात्र अथवा औषध आदि कोई वस्तु कभी शुद्ध, अतएव कल्पनीय होने पर भी अकल्पनीय हो जाती है और कभी अकल्पनीय होने पर कल्पनीय हो जाती है ।

देशं कालं पुरुषमवस्थामुपघातशुद्ध परिणामान् ।

प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥१४६॥

—देश, काल, क्षेत्र, पुरुष, अवस्था, उपघात और शुद्ध परिणामों की अपेक्षा से अकल्पनीय वस्तु भी कल्पनीय हो जाती है । और कोई कल्पनीय वस्तु भी सर्वथा कल्पनीय नहीं होती ।

—आचार्य उमास्वाति, प्रश्नमरति प्रकरण

भोजन, वस्त्र, तथा मकान आदि जो कुछ पदार्थ साधु को दान देने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं, वे आधाकर्म कहलाते हैं । ऐसे आधाकर्म आहार आदि का उपभोग करने वाला साधु कर्म से उपलब्ध होता ही है, ऐसा एकान्त वचन न कहना चाहिए; क्योंकि—आधाकर्मों आहार आदि भी शास्त्र-विधि के अनुसार अपवाद-मार्ग में कर्मबन्ध के कारण नहीं होते हैं । किन्तु शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करके आहार की गृद्धि से जो आधाकर्मों आहार लिया जाता है वही कर्मबन्ध का कारण होता है ।

—आचार्य जवाहरलाल जी म० के तत्त्वावधान में सम्पादित
सूत्रकृताङ्ग, द्वितीय श्रुतस्कंध, पृ० २६६

निशीथ : एक अध्ययन

प्रस्तुत ग्रन्थ :

आचारांग सूत्र की अन्तिम चूला 'आयारपकप्प' नाम की थी। जैसाकि उसके 'चूला' नाम से प्रसिद्ध है, वह कभी आचारांग में परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई थी। प्रतिपाद्य विषय की गोप्यता के कारण वह चूला 'निशीथ' नाम से प्रसिद्ध हुई, और आगे चलकर आचारांग से पृथक् एक स्वतंत्र शास्त्र बनकर 'निशीथ सूत्र' के नाम से प्रचलित होगई। प्रस्तुत ग्रन्थराज, उसी निशीथ सूत्र का संपादन तथा प्रकाशन है। प्रस्तुत प्रकाशन की विशेषता यह है कि इसमें मूल निशीथ सूत्र के अतिरिक्त उसकी प्राकृत पद्यमय 'भाष्य' नामक टीका है, जो अपने में 'नियुक्ति' को भी संमिलित किए हुए है। साथ ही भाष्य की व्याख्यास्वरूप प्राकृत गद्यमय 'विशेष चूर्णि' नामक टीका और चूर्णि के २०वें उद्देश की संस्कृत व्याख्या भी है। इस प्रकार निशीथ सूत्र का प्रस्तुत सम्पादन मूलसूत्र, नियुक्ति, भाष्य, विशेष चूर्णि और चूर्णि-व्याख्या का एक साथ संपादन है।

इसके संपादक उपाध्याय कवि श्री अमरमुनि तथा मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल'—मुनिद्वय हैं। इसके तीन भाग प्रथम प्रकाशित हो चुके हैं। यह चौथा भाग है। इस प्रकार यह महान् ग्रन्थ विद्वानों के समक्ष प्रथम बार ही साङ्गोपाङ्ग रूप में उपस्थित हो रहा है। इसके लिये उक्त मुनिद्वय का विद्वद्वर्ग चिरश्रेणी रहेगा। गोपनीयता के कारण हम लोगों के लिये इसकी उपलब्धि दुर्लभ ही थी। चिरकाल से प्रतीक्षा की जाती रही, फिर भी दर्शन दुर्लभ ! मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि प्रस्तुत ग्रन्थराज को इस भाँति विद्वानों के लिए सुलभ बनाकर उक्त मुनिद्वय ने तथा प्रकाशक संस्था—मन्मनि ज्ञान पीठ, आगरा ने वस्तुतः अपूर्व श्रेय अर्जित किया है।

प्रस्तुत में इतना कहना आवश्यक है कि छेद ग्रन्थों के भाष्यों और चूर्णियों का संपादन अपने में एक अत्यन्त कठिन कार्य है। यह ठीक है कि सद्भाग्य से संपादन की सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु यह सामग्री पाचुर्य जहाँ एक ओर संपादक के कार्य को निश्चितता की सीमा तक पहुँचाने में सहायक हो सकता है, वहाँ दूसरी ओर संपादक के धैर्य और कुशलता को भी परीक्षा की कसौटी पर चढ़ा देता है। प्रसिद्ध छेद सूत्र—दशा^१, कल्प,^२ व्यवहार^३ और निशीथ तथा पंचकल्प का परस्पर इतना निकट सम्बन्ध है कि कुशल संपादक

१. विजयकुमुद सूरि द्वारा संपादित होकर प्रकाशित है।

२. 'बृहत्कल्प' के नाम से मुनिराज श्री पृथ्वी विजय जी ने छः भागों में संपादित करके प्रकाशित कर दिया है।

३. श्री माणिक मुनि ने प्रकाशित कर दिया है। किन्तु वह अत्यन्त अशुद्ध है, अतः पुनः संपादन आवश्यक है।

तो एक का संशोधन और संपादन करते हुए दूसरे का संशोधन और संपादन भी सहज भाव में कर ले, तो कोई आश्चर्य नहीं। किन्तु इसके लिये अपार धैर्य की अपेक्षा रहती है, जो गति की क्षीयता को साधने वाले इस युग में सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें इतने से भी संतोष करना चाहिए कि एक सुवाच्य रूप में संपादन हमारे समक्ष आया तो सही। जहाँ तक प्रस्तुत निशीथ का सम्बन्ध है, कहा जा सकता है कि इसमें और भी संशोधन अपेक्षित है। फिर भी विद्वान् लोग जिसकी वर्षों से राह देखते रहे हैं^१, उसे सुलभ बनाकर, उक्त मुनि राजों ने जो श्रेय प्रजित किया है, वह किसी प्रकार भी कम प्रशंसनीय नहीं है।

निशीथसूत्र को छेद-सूत्र माना जाता है। आगमों के प्राचीन वर्गीकरण में छेद ग्रन्थों का पृथक् वर्ग नहीं था; किन्तु जैसे-जैसे श्रमण संघ के आचार की समस्या जटिल होती गई और प्रतिदिन साधकों के समक्ष अपने संयम का पालन और उसकी सुरक्षा के साथ-साथ जैन धर्म के प्रचार और प्रभाव का प्रश्न भी आने लगा, तैसे-तैसे आचरण के नियमों में अपवाद मार्ग बढ़ने लगे और संयम-शुद्धि के सदुपायस्वरूप प्रायश्चित्त-विधान में भी जटिलता आने लगी। परिणामस्वरूप आचारशास्त्र का नवनिर्माण होना आवश्यक हो गया। आचारशास्त्र की जटिलता के साथ-ही-साथ उसकी रहस्यमयता भी क्रमशः बढ़ने लगी। फलतः आगमों का एक स्वतन्त्र वर्ग, छेद ग्रन्थों के रूप में वृद्धिगत होने लगा। यह वर्ग अपनी टीकानुटीकाओं के विस्तार के कारण ग्रंथ ग्रन्थों के विस्तार को भी पार कर गया। इतना ही नहीं, उक्त वर्ग ने अंगों के महत्त्व को भी अशुभ अंश में कम कर दिया। जो अपवाद, अंगों के अध्ययन के लिये भी आवश्यक नहीं थे, वे सब छेद ग्रन्थों के अध्ययन के लिये आवश्यक ही नहीं, अत्यावश्यक करार दिए गए; यही छेद-वर्ग के महत्त्व को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। अन्ततोगत्वा आगमों का जा अन्तिम वर्गीकरण हुआ, उसमें, छेद ग्रन्थों के वर्ग को भी एक स्वतंत्र स्थान देना पड़ा। इस प्रकार छेद ग्रन्थों को जैन आगमों में एक महत्त्व का स्थान प्राप्त है—यह हम सबको सहज ही स्वीकार करना पड़ता है। और यह भी प्रायः सर्वसम्मत है कि उन छेद ग्रन्थों में भी निशीथ का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत महत्ता के मौलिक कारणों में निशीथ सूत्र की नियुक्ति, भाष्य, चूणि, विशेष चूणि आदि टीकाओं का भी कुछ कम योगदान नहीं है। अपितु, यों कहना चाहिए कि भाष्य और चूणि आदि के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। अतएव निशीथ के प्रस्तुत प्रकाशन से एक महत्त्वपूर्ण कार्य की संपूर्ति उपाध्याय श्री अमर मुनि और मुनिराज श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' ने की है, इसमें सन्देह नहीं है।

इतः पूर्व निशीथ का प्रकाशन साइबलोस्टाईल रूप में आचार्य विजयप्रेमसूरि और पं० श्री जंबूविजय जी गणि द्वारा हुआ था। उस संस्करण में निशीथसूत्र, नियुक्ति-मिश्रित भाष्य और विशेष चूणि संमिलित थे। किन्तु परम्परा-पालन का पूर्वाग्रह होने के कारण, वह संस्करण, विप्री के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल विशेषसंयमी आत्मार्थी आचार्यों को ही वह उपलब्ध था। निशीथ सूत्र का महत्त्व यदि एक मात्र संयमी के लिये

१. जब से डा० जगदीशचन्द्र जैन ने अपने निबन्ध में निशीथचूणि की सामग्री का उपयोग करके विद्वद् जगद् में इसकी बहुमूल्यता प्रकट की है, तब से तो चूणि की मांग बराबर बनी रही है।

ही होता, तब तो संपादक मुनिराजों का उक्त एकांगी मार्ग उचित भी माना जा सकता था, किन्तु निशीथ की टीकाओं में भारतीय इतिहास के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि विविध अंगों को स्पर्श करने वाली प्रचुर सामग्री होने के कारण, तत्-तत् क्षेत्रों में संशोधन करने वाले जिज्ञासुओं के लिये भी निशीथ एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी ग्रन्थराज है, अतः उसकी ऐकान्तिक गोप्यता विद्वानों को कथमापि उचित प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में भारतीय इतिहास के विविध क्षेत्रों में संशोधन कार्य करने वाले विद्वानों को सभाष्य एवं सचूर्णि निशीथ सूत्र उपलब्ध करा कर, उक्त मुनिराजद्वय ने विद्वानों को उपछूत किया है, इसमें संदेह नहीं। जिस सामग्री का उपयोग करके प्रस्तुत संस्करण का प्रकाशन हुआ है, वह सामग्री पर्याप्त है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी संपादकों ने अपनी मर्यादा में जो कुछ किया है और विद्वानों के समक्ष सुवाच्य रूप में निशीथसूत्र, नियुक्तिमिश्रित भाष्य और विशेष चूर्णि प्रकाशित कर जो उपकार किया है, वह चिर स्मणीय रहेगा, यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। संपादकों का इस दिशा में यह प्रथम ही प्रयास है, फिर भी इसमें उन्हें जो सफलता मिली है, वह कार्य की महत्ता और गुरुता को देखते हुए— साथ ही समय की अल्पावधि को लक्ष्य में रखते हुए अभूतपूर्व है। अत्यन्त अल्प समय में ही इतने विराट् ग्रन्थ का संपादन और प्रकाशन हुआ है। समय और अर्थव्यय दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए, तो वह नगण्य ही है। किन्तु जो कार्य मुनिराजों की निष्ठा ने किया है, वह भविष्य में होने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के प्रति उनके अन्तर्धर्म को उत्साह-शील बनाएगा ही, तदुपरान्त विद्वान लोग भी अब उनसे इससे भी अधिक प्रभावोत्पादक ग्रन्थों के प्रकाशन-संपादन की अपेक्षा रखेंगे—यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं। हम आशा करते हैं कि उपाध्याय श्री अमर मुनि तथा मुनिराज श्री कन्हैयालाल जी, प्रस्तुत क्षेत्र में जब प्रथम बार में ही इस उल्लेखनीय सफलता के साथ आगे आये हैं, तब वे दोनों अपने प्रस्तुत सुभग सहकार को भविष्य में भी बनाये रखेंगे और विद्वानों को अनेकानेक ग्रन्थों के मधुर फलों का रसास्वादन कराकर अपने को चिर यशस्वी बनाएंगे ! कहीं यह न हो कि प्रथम प्रयास के इस अभूत पूर्व परिश्रम के कारण आने वाली थकावट से प्रस्तुत क्षेत्र ही छोड़ बैठें, फलस्वरूप हमें उनसे प्राप्त होने वाले सुपक्व साहित्यिक मिष्ट फलों के रसास्वाद से वंचित होना पड़े। हमारी और अन्य विद्वानों की उनसे यह विनम्र प्रार्थना है कि वे इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति करें और यथावसर अपनी अमूल्य सेवाएँ देते रहें।

निशीथ का महत्त्व :

छेद सूत्र दो प्रकार के हैं—एक तो अंगान्तर्गत और दूसरे अंग-बाह्य। निशीथ को अंगान्तर्गत माना गया है, और शेष छेद सूत्रों को अंग बाह्य;—यह निशीथ सूत्र की महत्ता को सप्रमाण सूचित करता है। छेदसूत्र का स्वतंत्र वर्ग बना और निशीथ की गणना उसमें की जाने लगी, तब भी वह स्वयं अंगान्तर्गत ही माना जाता रहा—इस बात की सूचना प्रस्तुत निशीथ सूत्र की चूर्णि के प्रारंभिक भाग के अध्येताओं से छिप्री नहीं रहेगी। तथापि यदि स्पष्ट रूप से देखना हो, तो इसके लिए निशीथ भाष्य की गा० ६१६० और उसकी सोत्थान चूर्णि को पढ़ना चाहिए। वहाँ शिष्य स्पष्ट रूप से प्रन करता है कि कालिक श्रुत आचारांगादि हैं और प्रकल्प=निशीथ उसी का एक अंग है; अतएव वह तो आर्य रक्षित के द्वारा अनुयोगों का पार्थक्य किए

जाने पर, चरणानुयोग के अन्तर्गत हो गया। किन्तु जो अन्य छेद अध्ययन अंग बाह्य हैं, उनका समावेश कहाँ होगा ? उत्तर में कहा गया है कि वे छेद सूत्र भी चरणानुयोग में ही सम्मिलित समझने चाहिएँ। इससे स्पष्ट है कि समग्र छेदों में से केवल निशीथ ही अंगान्तर्गत है।

भाष्यकार के मत से छेदसूत्र उत्तम श्रुत^१ है। निशीथ भी छेद के अन्तर्गत है, अतः उक्त उल्लेख पर से उसकी भी उत्तमता सूचित होती है। कहा गया है कि प्रथम चरणानुयोग का अर्थात् आचारांग के नव अध्ययन का ज्ञान किये बिना ही जो उत्तमश्रुत का अध्ययन करता है, वह दंडभागी बनता है^२। छेद सूत्रों को उत्तम श्रुत क्यों कहा गया ? इसका उत्तर दिया गया है कि छेदों में प्रायश्चित्त-विधि बताई गई है, और उससे आचरण की विशुद्धि होती है। अतएव यह उत्तम श्रुत है^३। उपाध्यायादि पदों की योग्यता के लिये भी निशीथ का ज्ञान आवश्यक माना गया है^४। निशीथ के ज्ञाता को ही अपनी टोली लेकर पृथक् विहार करने की आज्ञा शास्त्र में दी गई है। इसके विपरीत यदि किसी को निशीथ का सम्यक् ज्ञान नहीं है, तो वह अपने गुरु से पृथक् होकर, स्वतंत्र विहार नहीं कर सकता^५। आचारप्रकल्प=निशीथ का उच्छेद करने वालों के लिये विशेष रूप से दण्ड देने की व्यवस्था की गई है^६। इतना ही नहीं, किन्तु निशीथ-घर के लिये विशेष अपवाद मार्ग की भी छूट दी गई है^७। इन सब बातों से—लोकोत्तर दृष्टि से—भी निशीथ की महत्ता सिद्ध होती है।

छेद सूत्र को प्रवचन रहस्य^८ कहा गया है। उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, किन्तु विशेष योग्यतायुक्त व्यक्ति ही उसका अधिकारी होता है। अनधिकारी को^९ इसकी वाचना देने से, वाचक, प्रायश्चित्त का भागी होता है^{१०}। इतना ही नहीं, किन्तु योग्य पात्र को न देने से भी प्रायश्चित्त का भागी होता है^{११}। क्योंकि ऐसा करने पर सूत्र-विच्छेद आदि दोष होते हैं।^{१२}

आचार प्रकल्प=निशीथ के अध्ययन के लिये कम-से-कम तीन वर्ष का दीक्षापर्याय विहित है। इससे पहले दीक्षित साधु भी इसे नहीं पढ़ सकता है^{१३}। यह प्रस्तुत शास्त्र के गांभीर्य की

१. नि० गा० ६१८४
२. नि० सू० उ० १६ सू० १८, भाष्य गा० ६१८४
३. नि० गा० ६१८४ की शृणि
४. व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३-५, १०
५. व्यवहार भाग-४, गा० २३०, ५६६
६. वही, उद्देश ५, सू० १५—१८।
७. वही, उद्देश ६, पृ० ५७—६०।
८. नि० सू० गा० ६२२७, व्यवहार भाष्य तृतीय विभाग, पृ० ५८।
९. अनधिकारी के लिये, देखो—नि० सू० भा० गा० ६१६८ से।
१०. नि० सू० उ० १६ सू० २१।
११. वही, सू० २२
१२. नि० गा० ६२३३।
१३. नि० सू० गा० ६२६५, व्यवहार भाष्य—उद्देश ७, गा० ८०२—३

प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण संकेत है। साथ ही यह भी कहा गया है कि केवल दीक्षापर्याय ही अपेक्षित नहीं है, परिणत बुद्धि का होना भी आवश्यक है।

दोषों की आलोचना, किसी अधिकारी गुरु के समक्ष, करनी चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार कम-से-कम कल्प और प्रकल्प—निशीथ का ज्ञान जिसे हो, उसी के समक्ष आलोचना की जा सकती है^१। जब तक कोई श्रुत साहित्य में निशीथ का ज्ञाता न हुआ हो, तब तक वह आलोचना सुनने का अधिकारी नहीं होता—यह प्राचीन परंपरा रही है। आगे चलकर कल्प शब्द से दशा, कल्प और व्यवहार—ये तीनों शास्त्र विवक्षित माने गये हैं। और गाथागत 'तु' शब्द से अन्य भी महाकल्प सूत्र, महा-निशीथ और नियुक्ति पीठिका भी विवक्षित है, ऐसा माना जाने लगा^२। किन्तु मूल में कल्प और प्रकल्प-निशीथ ही विवक्षित रहे, यह निशीथ की महत्ता सिद्ध करता है। आलोचनाइं ही नहीं, किन्तु उपाध्याय पद के योग्य भी वही व्यक्ति माना जाता था, जो कम-से-कम निशीथ को तो जानता ही हो^३। श्रुत-ज्ञानियों में प्रायश्चित्त दान का अधिकारी भी वही है, जो कल्प और प्रकल्प-निशीथ का ज्ञाता हो। इससे भी शास्त्रों में निशीथ का क्या महत्त्व है, यह ज्ञात होता है^४। इसका कारण यह है कि अनाचार के कारण जो प्रायश्चित्त आता है, उसका विधान निशीथ में विशेष रूप से मिलता है^५। और उस प्रायश्चित्त विधि के पीछे बल यह है कि स्वयं निशीथ का आधार पूर्वगत श्रुत है, अतः उससे भी शुद्ध हो सकती है^६। इसका फलितार्थ यह है कि केवली और चतुर्दश पूर्व्वर को प्रायश्चित्त-दान का जैसा अधिकार है, प्रकल्प-निशीथ धर को भी वैसा ही अधिकार है^७। निशीथ सूत्र के अधिकारी और अनधिकारी का विवेक करते हुए भाष्यकार ने अंत में कहा है कि जो रहस्य को संभाल न सकता हो, जो अपवाद पद का आश्रय लेकर अनाचार में प्रवृत्ति करने वाला हो, जो ज्ञानादि आचार में प्रवृत्त न हो, ऐसे व्यक्ति को निशीथ सूत्र का रहस्य बताने वाला संसार-भ्रमण का भागी होता है। किन्तु जो रहस्य को पचा सकता हो, यावज्जीवन पर्यन्त उसको धारण कर सकता हो, मायावी न हो, तुला के समान मध्यस्थ हो, समित हो, और जो कल्पों के अनुपालन में स्वयं संलग्न होकर दूसरों के लिये मार्ग दर्शक दीपक का काम करता हो, वह धर्ममार्ग का आचरण करके अपने संसार का उच्छेद कर लेता है। अर्थात् निशीथ के बताये मार्ग पर चलने का फल मोक्ष है^८।

१. व्यव० उद्देश १०, सू० २०—२१; व्यवहार भा० गा० १०१—१०२। तथा नि० बृ० पृ० ३

२. नि० गा० ६३६५ और व्यवहार भाष्य, विभाग-२, गा० १३७;

३. निशीथ बृ० गा० ६३६५ और व्यवहार टीका विभाग २, गा० १३७;

४. व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सूत्र ३

५. नि० गा० ६४६८

६. नि० गा० ६४२७, ६४६६

७. वही, गा० ६५०० व्यवहार भाष्य द्वि० विभाग, गा० २५४; तृ० विभाग, गा० १६६

८. वही, गा० ६६७४ तथा व्यवहार द्वितीय विभाग, भाष्य गा० २२१

९. नि० ६७०२—६७०३, व्यवहार उद्देश १०, सूत्र २०।

निशीथ सूत्र ही नहीं, किन्तु उसकी 'पीठिका' के लिये भी कहा गया है कि यदि कोई अवहुश्रुत, रहस्य को बता देने वाला, जिस किसी के समक्ष—यावत् श्रावकों के संमुख भी अपवाद की प्ररूपणा करने वाला, अपवाद का अवलंबन लेने वाला, असंविग्न और दुर्बलचरित्र व्यक्ति हो, तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। अतएव ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को 'पीठिका' के अर्थ का ज्ञान नहीं कराना चाहिए। यदि कोई हठात् ऐसा करता है तो वह प्रवचन-घातक होता है और दुर्लभ-बोधि बनता है।^१

लोकोत्तर दृष्टि से तो इस प्रकार निशीथ का महत्त्व स्वयं सिद्ध है ही, किन्तु लौकिक दृष्टि से भी निशीथ का महत्त्व कुछ कम नहीं है। ईसा की छठी सातवीं शती में भारत वर्ष के सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक संघों की क्या परिस्थिति थी, इसका तादृश चित्रण निशीथ-भाष्य और चूर्णि में मिलता है। तथा कई शब्द ऐसे भी हैं, जो अन्य शास्त्रों में यथास्थान प्रयुक्त मिलते तो हैं, किन्तु उनका मूल अर्थ क्या था, यह अभी विद्वानों को ज्ञात नहीं है। निशीथ-चूर्णि उन शब्दों का रहस्य स्पष्ट करने की दिशा में एक उत्कृष्ट साधन है, यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है।

'निशीह' शब्द और उसका अर्थ :

आचारांग नियुक्ति में पांचवीं चूला का नाम 'आयार पकप्प' तथा 'निशीह' दिया हुआ है^२। अन्यत्र भी उक्त शास्त्र के ये दोनों नाम मिलते हैं। नन्दी में (सू० ४४) और पक्खियसुत्त (पृ० ६६) में भी 'निशीह' शब्द प्रस्तुत शास्त्र के लिये प्रयुक्त है। धवला में इसका निर्देश 'णिसिहिय' शब्द से हुआ है। तथा जय धवला में 'णिसीहिय' का निर्देश है^३। और अंगप्रज्ञप्ति चूलिका में (गा० ३४) 'णिसिहिय' रूप से उल्लेख है।

'निशीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीथ', तत्त्वार्थ-भाष्य^४ जितना तो प्राचीन है ही। किन्तु दिगम्बर साहित्य में उपलब्ध 'णिसिहिय'—या 'णिसीहिय' शब्द का संस्कृत रूप 'निषिधक' हरिवंश पुराण में (१०, १३८) मिलता है, किन्तु गोमट सार टीका में 'निषिद्धिका' रूप निर्दिष्ट है, "निषेचनं प्रमाददोषनिराकरणं निषिद्धिः, संज्ञायां क प्रत्यये 'निषिद्धिका' प्रायश्चित्तशास्त्रमित्यर्थः।"

(जीव काण्ड, गा० ३६८)

वेबर ने 'निशीह' शब्द के विषय में लिखा है :

'This name is explained strangely enough by Nishitha though the

१. नि० गा० ४१५—६

२. प्राचा० नि० गा० २६१, ३४७

३. षट्खण्डागम, भाग १ पृ० ६६, वसायपाहुड, भाग १ पृ० २५, १२१ टिप्पणों के साथ देखें।

४. तत्त्वार्थ भाष्य १, २०

character of the Contents would lead us to expect Nishedha (निषेध)^१

अर्थात् उनके मतानुसार 'निसीह' शब्द का स्पष्टीकरण संस्कृत में 'निषेध' शब्द के साथ संबन्ध जोड़कर होना चाहिए, न कि 'निशीथ' शब्द से। अपने इस मत की पुष्टि में उन्होंने दश सामाचारीगत द्वितीय 'नैषेधिकी' समाचारी के लिये प्रयुक्त^२ 'निसीहिया' शब्द को उपस्थित किया है। तथा स्वाध्याय-स्थान के लिये प्रयुक्त 'निसीहिया'^३ शब्द का भी उल्लेख किया है। और उन शब्दों की व्याख्याओं को देकर यह फलित किया है कि From this we may indubitably conclude that the explanation by Nishitha (निशीथ) is simply an error^४—अर्थात् 'निसीह' शब्द को 'निशीथ' शब्द के द्वारा व्याख्यात करना भ्रम है। गोम्मटसार की व्याख्या भी इसी ओर संकेत करती है। दिगम्बरपरंपरा में इस शास्त्र के लिये प्रयुक्त शब्द 'णिसिहिय' या 'णिसीहिय' है। अतएव उक्त शब्द की व्याख्या, उस प्रकार के अन्य शब्द के आधार पर, 'निषेधक' या 'निषिद्धिका' होना असंगत नहीं लगता।

दिगम्बरों के यहाँ प्राकृत शब्दों का जब संस्कृतीकरण हुआ, तब उनके समक्ष वे मूल शास्त्र तो थे नहीं। अतएव शब्दसादृश्य के कारण वैसा होना स्वाभाविक था। किन्तु देखना यह है कि जिनके यहाँ मूल शास्त्र विद्यमान था और वह पठन पाठन में भी प्रचलित था, तब यदि उन्होंने 'निसीह' की संस्कृत व्याख्या 'निशीथ' शब्द से की तो, क्या वह उचित था या नहीं। समग्र ग्रन्थ के देखने से, और नियुक्तिकार आदि ने जो व्याख्या की है उसके आधार पर, तथा ख़ास कर तत्त्वार्थ भाष्य को देखते हुए, यही कहना पड़ता है कि 'निसीह' शब्द का संबन्ध व्याख्याकारों ने जो 'निशीथ' के साथ जोड़ा है, वह अनुचित नहीं है। निशीथ सूत्र में प्रतिपाद्य निषेध नहीं है, किन्तु निषिद्धवस्तु के आचरण से जो प्रायश्चित्त होता है उसका विधान है^५। अर्थात् जहाँ कल्प आदि सूत्रों में या आचारांग की प्रथम चार चूलाओं में निषेधों की तालिका है वहाँ निशीथ में उनके लिये प्रायश्चित्त का विधान है। स्पष्ट है कि निषिद्ध वस्तु का या निषेध का प्रतिपादन करना, यह इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन नहीं है। गोणरूप से उन निषिद्ध कृत्यों का प्रसंगवश उल्लेख मात्र है। क्योंकि उनका कथन किए बिना प्रायश्चित्त का विधान कैसे होता? ध्यान देने की बात तो यह है कि इस ग्रन्थ में ऐसा एक भी सूत्र नहीं मिलता, जो निषेध-परक हो। ऐसी स्थिति में 'निषेध' के साथ इसका संबन्ध जोड़ना अनावश्यक है। वस्तु स्थिति यह है कि वेबर ने और गोम्मट-टीकाकार ने, इस ग्रन्थ के नाम का जो अर्थ प्राचीन टीकाकारों ने

१. इन्डियन एन्टीक्वेरी, भा० २१, पृ० ६७

२. उत्तराध्ययन २६, २

३. दशवं० ५, २, २

४. इन्डियन एन्टीक्वेरी, भा० २१, पृ० ६७

५. इसका समर्थन वीरसेनाचार्य ने भी किया है—“णिसिहियं बहुविहपायञ्चित्तविहाय-वश्यणं कुण्ड” —धवला, भाग १, पृ० ६८।

“आद्यामेदभिर्यां पायञ्चित्तविहायं णिसिहियं वश्येदि”—त्रयधवला, भा० १, पृ० १२१।

किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। अतएव उनको यह कल्पना करनी पड़ी कि मूल शब्द 'निशीह' का संस्कृत रूप 'निषेध' से सम्बन्ध रखता है। 'निशीथ' नाम के जो अन्य पर्याय-वाचक शब्द दिये हैं^१, उनमें भी कोई निषेधपरक नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में इस ग्रन्थ का नाम निशीथ के स्थान में 'निषेध' करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। टीकाकारों को 'निशीहिया' शब्द और उसका अर्थ अत्यन्त परिचित भी था। ऐसी स्थिति में यदि उसके साथ 'निशीह' शब्द का कुछ भी सम्बन्ध होता, तो वे अवश्य ही वैसी व्याख्या करते। परन्तु वैसी व्याख्या नहीं की, इससे भी सिद्ध होता है कि 'णिशीह' का 'निशीथ' से सम्बन्ध है, न कि 'निषेध' से।

'णिशीह'—निशीथ शब्द की व्याख्या, परम्परा के अनुसार निक्षेप पद्धति का आश्रय लेकर, नियुक्ति-भाष्य—चूणि में की गई है^२। उसका सार यहाँ दिया जाता है, ताकि निशीथ शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सके, और प्रस्तुत में क्या विवक्षित है—यह भी अच्छी तरह ध्यान में आ सके।

निशीथ शब्द का सामान्य अर्थ किया गया है—अप्रकाश।—'णिशीहमप्रकाशम्'^३। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से जो निशीथ की विवेचना की गई है, उस पर से भी उसके वास्तविक अर्थ का संकेत मिलता है।

द्रव्य निशीथ मैल या कालुष्य है। गंदले पानी में कतक वृक्ष के फल का चूर्ण डालने पर उसका जो मैल नीचे बैठ जाता है वह द्रव्य निशीथ है, और उसका प्रतियोगी स्वच्छ जल अनिशीथ है। अर्थात् जो द्रव्य अस्वच्छ या कलुष है, वह निशीथ है।

क्षेत्र-दृष्टि से लोक में जो कलुष अर्थात् अंधकारमय प्रदेश हैं उन्हें भी निशीथ की संज्ञा दी गई है। देवलोक में अवस्थित कृष्ण राजियों को, तिर्यग्लोक में असंख्यात द्वीप समूहों के उस पार अवस्थित तमःकाय को, तथा सीमंतक आदि नरकों को अंधकारावृत होने से निशीथ कहा गया है। मैल जिस प्रकार स्वयं कलुष या अस्वच्छ है अर्थात् स्वच्छ जल की भांति प्रकाश-रूप नहीं है, वैसे ही ये प्रदेश भी कलुष ही हैं। वहाँ प्रकाश नहीं होता, केवल अंधकार ही अंधकार है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से भी अप्रकाश, अप्रकट, या अस्वच्छ प्रदेश, अर्थात् अंधकारमय प्रदेश ही निशीथ है।

काल की दृष्टि से रात्रि को निशीथ कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी प्रकाश नहीं होता, अपितु अंधकार का ही राज्य होता है। अतएव रात्रि या मध्यरात्रि भी काल-दृष्टि से निशीथ है।^४

१. नि० गा० ३

२. नि० गा० ६७ से

३. नि० सू० गा० ६८, १४८३

४. रात में होने वाले स्वाध्याय को भी 'निशीथिका' कहा गया है। इसी पर से प्रस्तुत सूत्र, जो प्रायः अप्रकाश में पड़ा जाता है, निशीथ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। धवला घोर जय-धवला से 'निशीथिका' का ही प्राकृतरूप 'निशीहिया' स्वीकृत है, ऐसा मानना उचित है।

भाव की दृष्टि से जो अप्रकाशरूप हो वह निशीथ कहा जाता है। अर्थात् प्रस्तुत निशीथ सूत्र, इसीलिये निशीथ कहा गया कि यह सूत्ररूप में, अर्थ रूप में और उभय रूप में सर्वत्र प्रकाश-योग्य नहीं है, किन्तु एकान्त में ही पठनीय है। चर्चा का सार यह है कि जो अंधकारमय है—अप्रकाश है, वह लोक में निशीथ नाम से प्रसिद्ध है। अतएव जो भी अप्रकाश-धर्मक हो, वह सब निशीथ कहे जाने योग्य है।

‘जं होति अप्रगासं, तं तु णिसीहं ति लोग-संसिद्धं ।

जं अप्रगासधम्मं, अणं पि तथं निसीधं ति ।’

—नि० सू० गा० ६६

भाव निशीथ का लौकिक उदाहरण रहस्य सूत्र है। हर किसी के लिये अप्रकाशनीय रहस्य-सूत्रों में विद्या, मंत्र और योग का परिगणन किया गया है। ये सूत्र अपरिणत बुद्धि वाले पुरुष के समक्ष प्रकाशनीय नहीं हैं, फलतः गुप्त रखे जाते हैं। उसी प्रकार प्रस्तुत निशीथ सूत्र भी गुप्त रखने योग्य होने से ‘निशीथ’ है।

चूर्णिकार ने निशीथ शब्द का उपर्युक्त भूलानुसारी अर्थ करके दूसरे प्रकार से भी अर्थ देने का प्रयत्न किया है :

कतक फल को द्रव्य निसीह कह सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जल का मल बैठ जाता है अर्थात् जल से मल का अंश दूर हो जाता है—“जम्हा तेण कलुसुदण पक्खितेण मलो णिसीयति—उद्गादवगच्छतीत्यर्थः ।” प्रस्तुत में प्राकृत शब्द ‘निसीह’ का सम्बन्ध संस्कृत शब्द नि x सद् से जोड़ा गया है ।^१

क्षेत्र-णिसीह, द्वीप समुद्रों से बाहिरी लोक है, क्योंकि वहाँ जीव और पुद्गलों का अभाव ज्ञात होता है। “खेत्तणिसीहं बहिद्दीवसमुद्गादिलोगा य, जग्हा ते पप्प जीवपुग्गल्लाणं तदभावो अवगच्छति ।” जिस प्रकार द्रव्य निशीथ में पानी से मैल का अपगम विवक्षित था, उसी प्रकार यहाँ भी अपगम ही विवक्षित है। अर्थात् ऐसा क्षेत्र, जिसके प्रभाव से जीव तथा पुद्गलों का अपगम होता है—अर्थात् वे दूर हो जाते हैं, क्षेत्र निशीथ कहा जाता है।

कालणिसीह दिन को कहा गया है; वह इसलिये कि रात्रि के अंधकार का अपगम दिन होते ही हो जाता है। “काळणिसीहं अहो, तं पप्प रातीतमस्स निसीयणं भवति ।” यहाँ भी णिसीह शब्द का अपगम अर्थ ही अभिप्रेत है।

भावणिसीह की व्याख्या स्वयं भाष्य कार ने की है :

अट्ठविह-कम्मपको णिसीयते जेण तं णिसीधं ।

—नि० सू० गा० ७०

१. ‘उपनिषद्’ शब्द में भी ‘उप + नि + सद्’ है। उसका अर्थ है—जिस ब्रह्मज्ञान के द्वारा अज्ञानमल विरस्त होता है वह ‘उपनिषद्’ है। अथवा जो गुरु के समीप बैठकर सीखा जाता है वह ‘उपनिषद्’ है।

अर्थात् अष्टविध कर्ममल जिससे बैठ जाए^१—दूर हो जाए, वह निशीथ है ।

स्पष्ट है कि यहाँ भी णिसीह शब्द में मूल धातु नि × सद् ही माना गया है । 'उपनिषद्' शब्द में भी उप × नि × सद् धातु है । उसका तात्पर्य भी पास में बिठा कर गुरु द्वारा दी जाने वाली विद्या से है । अर्थात् उपनिषद् शब्द का भी 'रहस्य' 'गोप्य' एवं 'अप्रकाश्य' अर्थ की ओर ही संकेत है । निषेध शब्द में मूल धातु नि × सिध् है । अतः स्पष्ट ही है कि वह यहाँ विवक्षित नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि णिसीह—निशीथ शब्द का मुख्य अर्थ गोप्य है । अस्तु जो रात्रि की तरह अप्रकाशरूप हो, रहस्यमय हो, अप्रकाशनीय हो, गुप्त रखने योग्य हो, अर्थात् जो सर्व-साधारण न हो, वह निशीथ है । यह आचार-प्रकल्प शास्त्र भी वैसा ही है, अतः इसे निशीथ सूत्र कहा गया है । णिसीह=निशीथ शब्द का दूसरा अर्थ है—जो निसीदन करने में समर्थ हो । अर्थात् जो किसी का अपगम करने में समर्थ हो, वह 'णिसीह^२=निशीथ है । आचारप्रकल्प शास्त्र भी कर्ममल का निसीदन - निराकरण करता है, अतएव वह भी निशीथ कहा जाता है । हाँ, तो उपयुक्त दोनों अर्थों के आधार पर प्राकृत 'णिसीह' शब्द का सम्बन्ध 'निषेध' से नहीं जोड़ा जा सकता ।

निशीथ चूर्ण में शिष्य की ओर से शंका की गई है कि^३ यदि कर्मविदारण के कारण आचारप्रकल्प शास्त्र को निशीथ कहा जाता है, तब तो सभी अध्ययनों को निशीथ कहना चाहिए; क्योंकि कर्मक्षय करने की शक्ति तो सभी अध्ययनों में है । गुरु की ओर से उत्तर दिया गया है कि अन्य सूत्रों के साथ समानता रखते हुए भी इसकी एक अपनी विशेषता है, जिसके कारण यह सूत्र 'निशीथ' कहा जाता है । वह विशेषता यह है कि यह शास्त्र, ग्रन्थों को अर्थात् अधिकारी से भिन्न व्यक्तियों को, सुनने को भी नहीं मिलता^४ । अगीत, अति परिणामी और अपरिणामी अनधिकारी हैं, अतः वे उक्त अध्ययन को सुनने के भी अधिकार नहीं हैं, क्योंकि यह सूत्र अनेक अपवादों से परिपूर्ण है । और उपयुक्त अनधिकारी अनेक दोषों से युक्त होने के कारण यत्र तत्र अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं ।

एक ओर भी शंका-समाधान दिया गया है । वह यह कि जिस प्रकार लौकिक आरण्यक आदि शास्त्र रहस्यमय होने से निशीथ हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत लोकोत्तर शास्त्र भी निशीथ है । दोनों में रहस्यमयता की समानता होने पर भी प्रस्तुत आचारप्रकल्पशास्त्र-रूप निशीथ की यह विशेषता है कि वह कर्ममल को दूर करने में समर्थ है जबकि अन्य लौकिक निशीथ—

१. यहाँ बैठने से कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम विवक्षित है ।
२. गाथा में 'णिसीध' पाठ है । वह 'कथ' के 'कष' रूप की याद दिलाता है । मात्र शब्द-श्रुति के आधार पर 'णिसीध' का 'निषेध' से सम्बन्ध न जोड़िए, क्योंकि व्युत्पत्ति में 'णिसीयते जेण' लिखा हुआ है ।
३. नि० गा० ७० की चूर्णि ।
४. 'अविसेसे वि विसेसो सुहं' पि जं णेइ अण्णेसि — नि० गा० ७०

प्रारण्यकादि वैसे नहीं हैं। प्रारण्यकादि शास्त्र तो सब कोई सुन सकते हैं, जब कि प्रस्तुत निशीथ शास्त्र अन्य तीर्थियों के श्रुतिगोचर भी नहीं होता। स्वतीर्थियों में भी अगोतार्य आदि इसके अधिकारी नहीं हैं। यही इसकी विशेषता है।^१

यह चर्चा भी इस बात को सिद्ध करती है कि निसीह शब्द का सम्बन्ध निषेध से नहीं, किन्तु रहस्यमयता या गुप्तता से है। अर्थात् निसीह का जो अप्रकाश रूप निशीथ अर्थ किया गया है, वही मौलिक अर्थ है।

प्रस्तुत निशीथ सूत्र का तात्पर्य निषेध से नहीं है—इसकी पुष्टि नियुक्ति, भाष्य तथा चूर्णि ने, जो इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय या अधिकार बताया है, उससे भी होती है। कहा गया है कि आचारांग सूत्र के प्रथम नव ब्रह्मचर्य अध्यायनों और चार चूलाओं में उपदेश दिया गया है, अर्थात् कर्तव्याकर्तव्य का विवेक बताया गया है। किन्तु पांचवीं चूला निशीथ में वितथकर्ता के लिये प्रायश्चित्त का विधान है। अर्थात् निशीथ चूला का प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित्त है^२। अतएव स्पष्ट है कि प्रस्तुत 'निसीह' शब्द का सङ्कृतरूप 'निषेध' नहीं बन सकता।

'निशीथ' के पर्याय :

आचारांग की चूलाओं के नाम नियुक्ति में जहाँ गिनाए हैं, वहाँ पांचवीं चूला का नाम 'आयारपकप्प'^३ = 'आचार प्रकल्प' बताया गया है। आगे चलकर स्वयं नियुक्तिकार ने पांचवीं चूला का नाम 'निसीह'^४ = निशीथ भी दिया है। अतएव निशीथ अथवा आचार प्रकल्प, ये दोनों नाम इसके सिद्ध होते हैं^५। टीकाकार भी इसका समर्थन करते हैं। देखिए, = टीकाकार ने 'आयारपकप्प' शब्द का पर्याय 'निशीथ' दिया है — "आचारप्रकल्प :— निशीथ : " (आचा० नि० टी० २६१)। टीका में अन्यत्र चूलाओं के नाम की गणना करते हुए भी टीकाकार उसका नाम 'निशीथाध्ययन' देते हैं^६। उक्त प्रमाणों पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों नाम एक ही सूत्र की सूचना देते हैं।

निशीथ सूत्र के लिए पकप्प शब्द भी प्रयुक्त है। परन्तु, आयारपकप्प का ही संक्षिप्त नाम 'पकप्प' हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि निशीथ-चूर्णि के प्रारंभ में—“एवं कयप्पणाओ पकप्पनामस्स विवरणं वन्ने” — (नि० चू० पृ० १) ऐसा चूर्णिकार ने कहा है। आयार शब्द का छेद

१. नि० गा० ७० की चूर्णि
२. नि० गा० ७१
३. आचा० नि० २६१। नि० गा० २
४. आचा० नि० गा० ३४७
५. निशीथ-चूर्णिकार भी इसे निसीह चूला कहते हैं—नि० पृ० १
६. आचा० नि० टी० गा० ११

देकर जिस प्रकार 'पक्क' नाम हुआ, उसी प्रकार 'पक्क' शब्द का छेद देकर केवल 'आचार' भी इसका नाम हो गया है—ऐसा गुणनिष्पन्न नामों की सूचि के देखने से पता चलता है।

“आचारपक्कस्स उ हमाइं गोयणाइं कामधित्ताइं आचारमाइयाइं”—नि० गा० २।

निशीथ के जो अन्य गुणनिष्पन्न नाम हैं, वे ये हैं=अग्र=अग्र, चूलिया=चूलिका^१। यह सब, नाम के एक देश को नाम मानने की प्रवृत्ति का फल है। साथ ही, इस पर से यह भी ध्वनित होता है कि आचारांग का यह अध्ययन सबसे ऊपर है, या अंतिम है।

अन्यत्र भी निशीथ सूत्र के निशीथ^२, 'पक्क'^३=प्रकल्प और 'आचारपक्क'^४=आचार प्रकल्प ये नाम मिलते हैं।

दिगम्बर परम्परा में, जैसा कि हम पूर्व बता आए हैं, इसके नाम 'निसिहिय', 'निसीहिय' 'निषिधक', और 'निषिद्धिका' प्रसिद्ध हैं।

निशीथ का आचारांग में संयोजन और पृथक्करण :

आचारांग-नियुक्ति की निम्न गाथा से स्पष्ट है कि प्रारंभ में मूल आचारांग केवल प्रथम स्कंध के नव ब्रह्मचर्य अध्ययन तक ही सीमित था। पश्चात् यथासमय उसमें वृद्धि होती गई। और वह प्रथम 'बहु' हुआ और तदनन्तर 'बहुतर' अर्थात् आचारांग के परिमाण में क्रमशः वृद्धि होती गई, यह निम्न गाथा पर से स्पष्टतः प्रतिलक्षित होता है :

एवबंभचेरमइओ अट्टारसपयसहस्विओ वेओ।

इवइ य सपंचचूलो बहु-बहुतरओ पयग्गेओ।

—आचा० नि० ११

नियुक्ति में प्रयुक्त 'बहु' और 'बहुतर' शब्दों का रहस्य जानना आवश्यक है। आचारांग के ही आधार पर प्रथम की चार चूलाएँ बनीं और जब वे आचारांग में जोड़ी गईं, तब वह 'बहु' हुआ। प्रारंभ की चार चूलाएँ 'निशीथ' के पहले बनीं, अतएव वे प्रथम जोड़ी गईं। इसका प्रमाण यह है कि समवाय^५ और नंदी^६—दोनों में आचारांग का जो परिचय उपलब्ध है, उसमें मात्र २१ ही अध्ययन कहे गये हैं। तथा अन्यत्र समवाय, में जहाँ आचार, सूयगड, स्थानांग के अध्ययनों की संख्या का जोड़ ५७ बताया गया है, वहाँ भी निशीथ का वर्जन करके आचारांग के मात्र २५ अध्ययन गिनने पर ही वह जोड़ ५७ बनता है^७। अतएव स्पष्ट है कि प्राचीन

१. नि० गा० ३

२. व्यव० विभाग २, गा० १६८;

३. व्यव० विभाग २ गा० १३७, २२१, २५०, २५४; व्यव० उद्देश ३, गा० १६६

४. व्यवहार सूत्र उद्देश ३, सू० ३, पृ० २७

५. समवाय सूत्र १३६

६. नंदी सू० ४५

७. समवाय सू० ५७

आगम-संकलन काल में एक काल ऐसा रहा है, जब चार चूलिकाएँ तो आचारांग में जोड़ी जा चुकी थीं, किन्तु निशीथ नहीं जोड़ा गया था। एक समय आया कि जब निशीथ भी जोड़ा गया, और तभी वह बहु' से 'बहुतर' हो गया। और उसके २६ अध्ययन हुए।

नंदी सूत्र और पक्खियसुत्त - दोनों में आगमों की जो सूची दी गई है, उसे देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस काल तक आगमों के वर्गीकरण में छेद-जैसा कोई वर्ग नहीं था। नंदी और पक्खियसुत्त में अंग बाह्य ग्रन्थों की गणना के समय, कालिक श्रुत में^१, निशीथ को स्थान मिला है। इससे स्पष्ट है कि एक ओर नंदी के अनुसार ही आचारांग के २५ अध्ययन हैं, तथा दूसरी ओर नंदी में ही अंग बाह्य ग्रन्थों की सूची में निशीथ को स्थान प्राप्त है। अस्तु यही कहना पड़ता है कि उक्त नंदी सूची के निर्माण के समय निशीथ आचारांग से पृथक् था। किन्तु आचारांग-नियुक्ति के अनुसार निशीथ आचारांग की ही पांचवीं चूला अर्थात् २६ वाँ अध्ययन है। इसका फलितार्थ यह होता है कि नन्दीगत आगम-सूची का निर्माण-काल और आचारांग-नियुक्ति की रचना का काल, इन दोनों के बीच में ही कहीं निशीथ आचारांग में जोड़ा गया है।

और यदि नंदी को नियुक्ति^२ के बाद की रचना माना जाए, तब तो यह कहना अधिक ठीक होगा कि इस बीच वह (निशीथ) 'आचारांग' से पृथक् किया गया था।

अब प्रश्न यह है कि निशीथ को आचारांग में ही क्यों जोड़ा गया? पूर्वगत श्रुत के आचार नामक वस्तु के आधार पर निशीथ का निर्माण हुआ था और उसका वास्तविक एवं प्राचीन नाम आचार-प्रकल्प था। अतएव कल्पना होती है कि संभवतः विषय-साम्य की दृष्टि से ही वह आचारांग में जोड़ा गया हो। और ऐसा करने का कारण यह प्रतीत होता है कि आचार-प्रकल्प में प्रायश्चित्त का विधान होने से यह आवश्यक था कि वह प्राप्ताणिकता की दृष्टि से स्वयं तीर्थंकर के उपदेश से कम न हो! अंग ग्रन्थों का प्रणयन तीर्थंकर के उपदेश के आधार पर गणधर करते हैं, ऐसी मान्यता होने से अंगों का ही लोकोत्तर आगमरूप प्रामाण्य सर्वाधिक है। अस्तु प्रामाण्य की प्रस्तुत उत्तम कोटि के लिए ही आचार प्रकल्प-निशीथ को आचारांग का एक अंश या चूला माना गया, हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

प्रथम की चार चूला तो आचारांग के आधार पर ही बनीं थीं^३। अतएव उनका समावेश तो आचारांग की चूला-रूप में सहज था ही। किन्तु पाँचवीं चूला निशीथ का आधार आचारांग न होने पर भी उसे आचारांग में ही संमिलित करने में इस लिये आपत्ति नहीं हो सकती थी कि समग्र अंग ग्रन्थों के मूलाधार पूर्वग्रन्थ माने जाते थे। प्रस्तुत चूला का निर्माण पूर्वगत आचार वस्तु नागक प्रकरण से हुआ था^४। और विषय भी आचारांग से संबद्ध था। निशीथ का एक नाम 'आचार'^५ भी है। वह भी इसी ओर संकेत करता है।

१. हि० के० पृ० २४-२५

२. नियुक्ति^१ जिस रूप में आज उपलब्ध है, वह उनका अंतिम रूप है। किन्तु उनका निर्माण तो जब से व्याख्यान शुरू हुआ तभी से होने लग गया था।

३. आचा० नि० गा० २८८-२९०

४. आचा० नि० गा० २९१

५. नि० गा० ३

अब इस प्रश्न पर विचार करें कि केवल इसी चूला को पृथक् क्यों किया गया ? और कब किया गया ? नाम से सूचित होता है कि यह ग्रन्थ रहस्यरूप है— गुप्त रखने योग्य है। और यह भी कहा गया है कि यह ग्रन्थ अपवाद मार्ग से परिपूर्ण है। अतः उक्त विशेषताओं के कारण यह आवश्यक हो गया कि हर कोई व्यक्ति इसे न पढ़े। उक्त मान्यता के मूल में यह डर भी था कि कहीं अनधिकारी व्यक्ति इसे पढ़कर अपने दुराचरण के समर्थन में इसका उपयोग न करने लगे। अतएव इसके अध्ययन को मर्यादित करना आवश्यक था।^१

प्राचीन काल में जब तक दशवकालिक की रचना नहीं हुई थी, तब तक यह व्यवस्था थी कि दीक्षार्थी को सर्वप्रथम आचारांग का प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा पढ़ाया जाता था। और दीक्षा देने के बाद भी आचारांग के पिडैषणा संबंधी प्रमुख अंश पढ़ने के बाद ही वह स्वतन्त्र भाव से पिडैषणा के लिये जा सकता था। इससे पता चलता है कि दीक्षा के पहले ही आचारांग की पढ़ाई शुरू हो जाती थी^२। किन्तु निशीथ की अपनी विशेषता के कारण यह आवश्यक हो गया था कि उसे परिपक्व बुद्धि वाले ही पढ़ें, और इसीलिये यह नियम बनाना पड़ा कि कम-से-कम तीन वर्ष का दीक्षा-पर्याय होने पर ही^३ निशीथ का अध्ययन कराया जाए। संभव है, ऐसी स्थिति में निशीथ को शेष आचारांग से पृथक् करना अनिवार्य हो गया हो ?

दूसरी बात यह भी है कि निशीथ सूत्र मूल में ही अपवाद-बहुल ग्रन्थ है। और जैसे-जैसे उस पर नियुक्ति, - भाष्य-चूर्ण-विशेष चूर्ण आदि टीका ग्रन्थ बनते गये, वैसे-वैसे उसमें उत्तरोत्तर अपवाद बढ़ते ही गये। ऐसी स्थिति में वह उत्तरोत्तर अधिकाधिक गोपनीय होता जाए, यह स्वाभाविक है। फलस्वरूप शेष ग्रन्थ से उसका पार्थक्य अनिवार्य हो जाए, यह भी सहज है। इस प्रकार जब आचारांग के शेषांश से निशीथ का पार्थक्य अनिवार्य हो गया, तब उसे सर्वथा आचारांग से पृथक् कर दिया गया।

अब प्रश्न यह है कि नंदी और अनुयोगद्वार की तरह नवीन वर्गीकरण में उक्त सूत्र को चूलिका सूत्र-रूप से पृथक् ही क्यों न रखा गया, छेद में ही शामिल क्यों किया गया ? इसका उत्तर सहज है कि जब दशा, कल्प, और व्यवहार, जिनका कि मूलाधार प्रत्याख्यान पूर्व था, छेद ग्रन्थों में संमिलित किये गये, तो निशीथ भी उसी प्रत्याख्यान पूर्व के आधार से निर्मित होने के कारण छेद ग्रन्थों में शामिल कर लिया जाए, यह स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, किन्तु निशीथ का भी वैसा ही विषय है, जैसा कि अन्य छेद ग्रन्थों का। यह भी एक प्रमाण है, जो निशीथ सूत्र को छेद सूत्रों की शृंखला में जोड़े जाने की ओर महत्त्व पूर्ण संकेत है।

१. नि० गा० ६६, ७० की चूर्ण

२. व्यवहार उद्देश ३. विभाग ४, गा० १७४-१७६

३. व्यवहार उद्देश १०, सू० २१ पृ० १०७।

निशीथ सूत्र अंग या अंगबाह्य ?

समग्र आगम ग्रन्थों का प्राचीन वर्गीकरण है—अंग और अंगबाह्य । निशीथ सूत्र के नाम से जो ग्रन्थ हमारे समक्ष है, उसे आचारांग की पांचवीं चूला^१ कहा गया है और अध्ययन की दृष्टि से वह आचारांग का छव्वीसवाँ अध्ययन घोषित किया गया है^२ । इस पर से स्पष्ट है कि वह कभी अंगान्तर्गत रहा है । किन्तु एक समय ऐसा आया कि उपलब्ध आचारांग सूत्र से इस अध्ययन को पृथक् कर दिया गया; और इसका छेद सूत्रों में परिगणन किया जाने लगा । तदनुसार यह निशीथ सूत्र, अंग ग्रन्थ—आचारांग का अंश होने के कारण अंगान्तर्गत होते हुए भी, अंग बाह्य हो गया^३ है ।

वस्तुतः देखा जाए तो अंग और अंगबाह्य जैसा विभाग उत्तरकालीन ग्रन्थों में नहीं होता है, किन्तु अंग, उपांग, छेद, मूल, प्रकीर्णक और चूलिका—इस रूप में आगम ग्रन्थों का विभाग होता है । और तदनुसार निशीथ छेद^४ में संमिलित किया जाता है ।

एक बात की ओर यहाँ विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि स्वयं आचारांग में भी 'निशीथ' एक अंतिम चूला रूप है । इसका अर्थ यह है कि वह कभी-न-कभी मूल आचारांग में जोड़ा गया था । और विशेष कारण उपस्थित होने पर उसे पुनः आचारांग से पृथक् कर दिया गया ।

उपयुक्त विवेचन पर से यह कहा जा सकता है कि निशीथ मौलिक रूप में आचारांग का अंश था ही नहीं, किन्तु उसका एक परिशिष्ट मात्र था । इस दृष्टि से छेद में, जो कि अंगबाह्य या अंगेतर वर्ग था, निशीथ को संमिलित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी ।

अंगवर्ग के अन्तर्गत न होने मात्र से निशीथ का महत्त्व अन्य अंग ग्रन्थों से कुछ कम हो गया है—यह तात्पर्य नहीं है; क्योंकि निशीथ का अपना जो महत्त्व है, वही तो उसे छेद के अन्तर्गत करने में कारण है । निशीथ को आचारांग का अंश केवल श्वेताम्बर आम्नाय में माना जाता है, यह भी ध्यान देने की बात है । दिगम्बर आम्नाय में निशीथ को अंगबाह्य ग्रन्थ ही^५ माना गया है । अंगों में उसका स्थान नहीं है । वस्तुतः अंग की व्याख्या के अनुसार निशीथ अंग बाह्य ही होना चाहिए । क्योंकि वह गणधरकृत तो है नहीं । स्थविर या आरातीय आचार्यकृत है । अतएव जैसा कि दिगम्बर आम्नाय में उसे केवल अंगबाह्य कहा गया है, वस्तुतः वह अंगबाह्य ही होना चाहिए । और श्वेताम्बरों के यहाँ भी अंततोगत्वा छेद वर्ग के अंतर्गत होकर वह अपने ठीक स्थान पर पहुँच गया है ।

१. नि० पृ० २

२. वही पृ० ४

३. छेदवर्ग में अन्तर्गत होने पर भी भाष्यकार और चूर्णिकार तो उसे अंगान्तर्गत ही मानते रहे—देखो, नि० गा० ६१६० और उसका उत्थान तथा निशीथ चूर्ण का प्रारंभिक भाग ।

४. हि० के० पृ० ३५—४१

५. देखो, षट् क्षण्डागम आग १ पृ० ६६, तथा कसायपाहुड भाग १ पृ० २५, १२१ ।

दिगम्बरो के यहाँ केवल १४ ग्रन्थों को ही अंगबाह्य बताया गया है, और उन चौदह में छः तो आवश्यक के छः अध्ययन ही हैं। ऐसी स्थिति में निशीथ की प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। और इस पर से यह भी संभवित है कि वह श्वेताम्बर-दिगम्बर के भेद के बाद ही कभी आचारांग का अंश माना जाने लगा हो।

निशीथ के कर्ता :

आचारांग की नियुक्ति में तो आचारांग की चूलिकाग्रों के विषय में स्पष्टरूप से कहा गया है कि—

“येरेहिण्ण गहट्ठा सीसहिअं होउ पागइय्यं च ।

आयाराओ अत्थो आयारमोसु पविभत्तो ॥”

—आचा० नि० २८७

अर्थात् आचारग्र=आचारचूलिकाग्रों के विषय को स्थविरों ने आचार में से ही लेकर शिष्यों के हितार्थ चूलिकाग्रों में प्रविभक्त किया है।

स्पष्ट है कि गणधरकृत^१ आचार के विषय को स्थविरों ने आचारांग की चूलाग्रों में संकलित किया है। प्रस्तुत में ‘आचार’ शब्द के दो अर्थ किये जा सकते हैं। प्रथम की चार चूला तो आचार अंग में से संकलित की गई हैं, किन्तु पाँचवीं चूला आयारपकप्प—निशीथ, प्रत्याख्यान नामक पूर्व की आचारवस्तु नामक वृत्ताय वस्तु के बीसवें प्राभृत में से संकलित है। अर्थात् आचार शब्द से आचारांग और आचारवस्तु—ये दोनों अर्थ अभिप्रेत हों, यह संभव है। ये दोनों अर्थ इसलिये संभव हैं कि नियुक्तिकार प्रथम चार चूलाग्रों के आधारभूत आचारांग के तत्तत् अध्ययनों का^२ उल्लेख करने के अनन्तर लिखते हैं कि—

“आयारपकप्पो पुण पच्चक्खाणस्स तइयवत्थूओ ।

आयारनामधिज्जा बीसइमा पाहुडच्छेया ॥”^३

—आचा० नि० गा० २८१

पूर्वोक्त आचारांग-नियुक्ति की ‘येरेहि’ (गा० २८७) इत्यादि गाथा के ‘स्थविर’ शब्द की व्याख्या शीलांक ने निम्न प्रकार से की है—“तत्र इदानीं वाक्यं—केनैतानि निर्यूढानि, किमथ, कुतो वेति ? अत आह—‘स्थविरैः’ अतुवृद्धैश्चतुर्दशपूर्वैर्बन्धि निर्यूढानि—इति”। उक्त कथन पर से हम कह सकते हैं कि शीलांक के कथनानुसार आचार चूला=निशीथ के कर्ता स्थविर थे, और वे चतुर्दश पूर्वविद् थे। किन्तु आचारांग-चूर्णि के कर्ता ने प्रस्तुत गाथा में आए ‘स्थविर’ शब्द का अर्थ ‘गणधर’ लिया है—“एयाणि पुण आथारममाप्ति आयारा चेव निज्जूढाणि ? येरेहि (२८७) थेरा—गणधरा ।” —आचा० चू० पृ० ३२६

१. आचा० नि० चू० और टी० ८

२. आचा० नि० गा० २८८—२९० ।

३. इसी का समर्थन व्यवहार भाष्य से भी होता है—व्यव० विभाग २, गा० २५४

इससे स्पष्ट है कि चूर्णिकार के मत से निशीथ गणधरकृत है ।

आचारांग-चूर्णि और निशीथ-चूर्णि के कर्ता भी एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि निशीथ-चूर्णि के प्रारंभ में 'प्रस्तुत चूर्णि कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ है'—ऐसा न कह करके यह कहा गया है कि :
'भणिया विमुक्तिचूला अहुणावसरो णिसीहचूलाए ।'

—नि० पृ० १

अर्थात् "आचारांग की चौथी चूला विमुक्ति-चूला की व्याख्या हो गई । अब हम निशीथ की व्याख्या करते हैं ।" इससे स्पष्ट है कि निशीथचूर्णि के नाम से सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भी आचारांग-चूर्णि का ही अंतिम अंश है । केवल, जिस प्रकार आचारांग का अध्ययन होने पर भी आचारांग से निशीथ को पृथक् कर दिया गया है उसी प्रकार निशीथ चूर्णि को भी आचारांग की जेप चूर्णि से पृथक् कर दिया गया है । यही कारण है कि निशीथ-चूर्णि के प्रारंभ में अलग में नमस्काररूप मंगल किया गया है ।

निशीथ चूर्णि में निशीथ के कर्ता के विषय में निम्न उल्लेख है :

"निसीहचूलधम्मयणस्स तित्थगराणं अत्थस्स अत्तागमे, गणाहराणं सुत्तस्स अत्तागमे, गणाहं अत्थस्स अणत्तरागमे । गणाहरसिस्साणं सुत्तस्स अणत्तरागमे, अत्थस्स परंपरागमे । नेण परं मेमाकं सुत्तस्स वि अत्थस्स वि यो अत्तागमे, यो अणत्तरागमे, परंपरागमे ।"

—नि० पृ० ४

इससे भी स्पष्ट है कि निशीथ सूत्र के कर्ता अर्थ-दृष्टि से तीर्थंकर हैं, और शब्द अर्थान् सूत्र-दृष्टि से गणधर हैं^१ । अर्थात् स्पष्ट है कि चूर्णिकार के मत से निशीथ सूत्र के कर्ता गणधर हैं । चूर्णिकार के मत का मूलाधार निशीथ की अंगान्तर्गत होने की मान्यता है । सार यह है कि स्थविर शब्द के अर्थ में मतभेद है । शीलांक सूरि, स्थविर शब्द के विशेषण रूप से चतुर्दश पूर्व-धारी ऐसा अर्थ तो करते हैं, किन्तु उन्हें गणधर नहीं कहते । जबकि चूर्णिकार स्थविर पद का अर्थ गणधर लेते हैं । चूर्णिकार ने स्थविर पद का अर्थ, गणधर, इमलिये किया कि निशीथ आचारांग का अंश है, और अंगों की सूत्र-रचना गणधरकृत होती है । अतएव निशीथ भी गणधरकृत ही होना चाहिए ।

नियुक्तिकार जब स्वयं निशीथ को स्थविरकृत कहते हैं, तो चूर्णिकार ने इसे गणधरकृत क्यों कहा ? इस प्रश्न पर भी संक्षेप में विचार करना आवश्यक है । यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि निशीथ सूत्र का समावेश अंग में किया गया है । अतएव एक कारण तो यह है ही कि अंगों की रचना गणधरकृत होने से उसे भी गणधरकृत माना जाए । किन्तु यह परिस्थिति तो नियुक्तिकार के समक्ष भी थी । फिर क्या कारण है कि उन्होंने निशीथ को गणधरकृत न कहकर, स्थविरकृत कहा ? जबकि वे स्वयं आवश्यक सूत्र की नियुक्ति में (गा० ६२) गणधरों का सूत्रकार के रूप में उल्लेख करते हैं । आचारांग-नियुक्ति के पूर्व ही वे आवश्यक-नियुक्ति की रचना कर चुके थे, और आवश्यक के सामायिकादि अध्ययनों के कर्ता गणधर हैं, ऐसा भी कह चुके थे^२ । तब आचारांग के द्वितीयस्कंध को उन्होंने ही स्वयं स्थविरकृत क्यों कहा ? यह प्रश्न

१. आवश्यक नियुक्ति गा० ८६—९०, और गा० १६२ । मूलाचार ५=०

२. 'गणधरवाद' की प्रस्तावना पृ० १०

है। इसका समाधान यही है कि आचारांग का द्वितीय स्कंध वस्तुतः स्थविरकृत था, गणधरकृत नहीं। तब पुनः प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में चूर्णिकार क्यों ऐसा कहते हैं कि वह गणधरकृत है? आवश्यक सूत्र के विषय में भी ऐसी ही दो परंपराएँ प्रचलित हो गई हैं। इसकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है^१। उसका सार यही है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से गणधरकृत का ही महत्त्व अधिक होने से, आगे चलकर, आचार्यों की यह प्रवृत्ति बलवती हो चली कि अपने ग्रन्थ का सम्बन्ध गणधरों से जोड़ें। अतएव केवल अंग ही नहीं, किन्तु अंग बाह्य आगम और पुराण ग्रन्थों को भी गणधरप्रणीत कहने की परंपरा शुरू हो गई। इसी का यह फल है कि प्रस्तुत में निशोथ स्थविरकृत होते हुए भी गणधरकृत माना जाने लगा।

इस परंपरा के मूल की खोज की जाए, तो अनुयोग द्वार से, जो कि आवश्यक सूत्र की व्याख्यारूप है, वस्तु स्थिति का कुछ आभास मिल जाता है। अनुयोगद्वार के प्रारंभ में ही आवश्यक सूत्र का संबन्ध बताते हुए कहा है कि श्रुत दो प्रकार का है—अंग प्रविष्ट और अंग-बाह्य। अंगबाह्य भी दो प्रकार का है—कालिक और उत्कालिक। उत्कालिक के दो भेद हैं—आवश्यक और आवश्यक—व्यतिरिक्त। इस प्रकार श्रुत के मुख्य भेदों में अंग और अंग बाह्य, और अंग बाह्य में आवश्यक और तदतिरिक्त की गणना है^२। इससे इतना तो फलित होता है कि जब अनुयोग द्वार की रचना हुई, तब अंग के अतिरिक्त भी पर्याप्त मात्रा में आगम ग्रन्थ बन चुके थे। केवल द्वादशांगरूप गणपिटक ही श्रुत था, ऐसी बात नहीं है। फिर भी इतना विवेक अवश्य था कि आचार्य, अंग और अंगबाह्य की मर्यादा को भली भाँति समझे हुए थे और उनका उचित पार्थक्य भी मानते रहे थे। इस पार्थक्य की मर्यादा यही हो सकती थी कि जो सीधा तीर्थंकर का उपदेश है वह अंगान्तर्गत हो जाय, और जो तदतिरिक्त हो वह अंग-बाह्य रहे। शास्त्रों के प्राचीन अंशों में जहाँ भी जिनप्रणीत श्रुत की चर्चा है वहाँ द्वादशांगी का ही उल्लेख है—यह भी इसी की ओर संकेत करता है। जिनप्रणीत का अर्थ भी यही था कि जितना अर्थ तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट था, उतना जिनप्रणीत कहा गया, फिर भले ही उन अर्थों को ग्रहण करके शाब्दिक रचना गणधरों ने की हो। अर्थात् अर्थागम की दृष्टि से द्वादशांगी जिनप्रणीत है और सूत्रागम की दृष्टि से वह गणधरकृत है। इसीलिये हम देखते हैं कि समवायांग, भगवती, अनुयोग द्वार, नंदी, षट्खंडागम-टीका, कषायपाहुड-टीका आदि में तीर्थंकरप्रणीत रूप से केवल द्वादशांगी का निर्देश है।^३ तीर्थंकरद्वारा अर्थतः उपदिष्ट वस्तु के आधार पर गणधरकृत शाब्दिक रचना के अतिरिक्त, जो भी हो वह सब, अंगबाह्य है; इस पर से यह भी फलित होता है कि अंग बाह्य की शाब्दिक रचना गणधरकृत नहीं है।

इस प्रकार अनुयोग के प्रारंभिक वक्तव्य से इतना सिद्ध होता है कि श्रुत में अंग और अंगबाह्य-दो प्रकार थे। अनुयोगद्वार में आगे चलकर जहाँ आगम प्रमाण की चर्चा की गई है, यदि उस ओर ध्यान देते हैं, तब यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि मूल आगम केवल

१. 'गणधरवाद' की प्रस्तावना पृ० ८—१२

२. अनुयोगद्वार सू० ३—५

३. गणधरवाद की प्रस्तावना पृ० ६।

द्वादशांग ही थे। और वही प्रारंभिक काल में प्रमाण-पदवी को प्राप्त हुए थे। आवश्यक का श्रुत से क्या संबन्ध है—यह दिखाना अनुयोग के प्रारंभिक प्रकरण का उद्देश्य रहा है। किन्तु कौन आगम लोकोत्तर आगम प्रमाण है—यह दिखाना, आगे आने वाली आगमप्रमाण चर्चा का उद्देश्य है। उसी आगमप्रमाण की चर्चा में आगम की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। और प्रतीत होता है कि उन व्याख्याओं का आश्रय लेकर ही अंगेतर=अंगबाह्य ग्रन्थों को भी आगमग्रन्थों के व्याख्याताओं ने गणधरप्रणीत कहना शुरू कर दिया।

अनुयोग द्वार के आगमप्रमाण वाले प्रकरण^१ में आगम के दो भेद किये गये हैं—लौकिक और लोकोत्तर। सर्वज्ञ-तीर्थंकर द्वारा प्रणीत द्वादशांग रूप गणिपिटक—आचार से लेकर दृष्टि-वाद पर्यन्त—लोकोत्तर आगम प्रमाण है। इस प्रकार आगम की यह एक व्याख्या हुई। यह व्याख्या मौलिक है और प्राचीनतम आगमप्रमाण की मर्यादा को भी सूचित करती है। किन्तु इस व्याख्या में आगम ग्रन्थों की नामतः एक सूची भी दी गई है, अतएव उससे बाह्य के लिए आगम प्रमाण-संज्ञा वजित हो जाती है।

आगम प्रमाण की एक अन्य भी व्याख्या^२ या गणना दी गई है, जो इस प्रकार है : आगम तीन प्रकार का है—सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। आगम की एक अन्य व्याख्या भी है कि आगम तीन प्रकार का है—आत्मागम, अनंतरागम और परंपरागम। व्याख्याओं की दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समझाया गया है : तीर्थंकर के लिये अर्थ आत्मागम है, गणधर के लिये अर्थ अनंतरागम और सूत्र आत्मागम है, तथा गणधर-शिष्यों के लिये सूत्र अनंतरागम और अर्थ परंपरागम है। गणधर-शिष्यों के शिष्यों के लिये और उनके बाद होने वाली शिष्य-परंपरा के लिये अर्थ और सूत्र दोनों ही प्रकार के आगम परंपरागम ही हैं। इन दोनों व्याख्याओं में सूत्र पद से कौन से सूत्र गृहीत करने चाहिए, यह नहीं बताया गया। परिणामतः तत्तत् अंगबाह्य आगमों के टीकाकारों को अंगबाह्य आगमों को भी गणधरकृत कहने का अवसर मिल गया। निशीथ-चूणिकार ने अनुयोगद्वार की प्रक्रिया के आधार पर ही प्रमाण का विवेचन करते हुए यह कह दिया कि निशीथ अध्ययन तीर्थंकर के लिये अर्थ की दृष्टि से आत्मागम है। गणधर के लिए इस अध्ययन का अर्थ अनंतरागम है किन्तु इसके सूत्र आत्मागम हैं—अर्थात् निशीथ सूत्र की रचना गणधर ने की है। और गणधर-शिष्यों के लिये अर्थ परंपरागम है और सूत्र अनंतरागम है। शेष के लिये अर्थ और सूत्र दोनों ही परंपरागम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुयोगद्वार की इस वैकल्पिक व्याख्या ने व्याख्याताओं को अवसर दिया कि वे अंगबाह्य को भी गणधरकृत कह दें, इसलिए कि वह भी तो सूत्र है।

आचार्यों ने कुछ भी कहा हो, किन्तु कोई भी ऐतिहासिक इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता कि ये सब अंग-बाह्य ग्रन्थ गणधरप्रणीत हैं। फलतः प्रस्तुत निशीथ भी गणधर कृत है; जबकि वह मूलतः अंग नहीं, अंग का परिशिष्ट मात्र है। अस्तु नियुक्ति के कथनानुसार यह ही तर्क संगत है कि निशीथ स्थविरकृत ही हो सकता है, गणधरकृत नहीं।

१. अनुयोगद्वार सू० १४७,

२. पूरे भेद गिना देने से भी व्याख्या हो जाती है, ऐसी आगमिक परिपाटी देखी जाती है।

अब प्रश्न यह है कि निशीथ सूत्र के रचयिता कौन स्थविर थे ? इस विषय में भी दो मत दिखाई देते हैं। एक मत पंचकल्प भाष्य चूर्णि का है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि आचार प्रकल्प—निशीथ को आचार्य भद्रबाहु ने 'निज्जूढ' किया था —“तेण भगवता आचारपकल्प-इमा-कप्प-ववहारं य नवम पुम्बनीसंदभूता निज्जूढा ।”^१ किन्तु यह मत उचित है या नहीं, इसकी परीक्षा आवश्यक है। दशा श्रुत-स्कन्ध की नियुक्ति में तो उन्हें मात्र दशा कल्प, और व्यवहार का ही सूत्रकार कहा गया है :

“वंदामि भद्दबाहुं पाईणं चरिमसगलसुयनारिणं ।

सुत्तस्स कारगमिसि दसासु कप्पे य ववहारे ॥”

—दशा० नि० गा० १

इसी गाथा का पञ्चकल्प भाष्य में व्याख्यान किया गया है^२। वहाँ अंत में कहा है—

तत्तो च्चिय णिज्जूढं अणुमाहट्ठाए सपय-जतीणं ।

तो सुत्तकारतो खलु स भवति दस-कप्प-ववहारे ॥

इससे स्पष्ट है कि पंचकल्प-भाष्यकार तक यही मान्यता रही है कि भद्रबाहु ने दशा, कल्प और व्यवहार—इन तीन छेद ग्रन्थों की रचना की है। किन्तु उसी की चूर्णि में यह कहा गया कि निशीथ की रचना भी भद्रबाहु ने की है। अतएव हम इतना ही कह सकते हैं कि पंचकल्प भाष्य-चूर्णि की रचना के समय यह मान्यता प्रचलित हो गई थी कि निशीथ की रचना भी भद्रबाहु ने की थी। किन्तु इस मान्यता में तनिक भी तथ्य होता तो स्वयं निशीथ भाष्य की चूर्णि में आचार्य भद्रबाहु को सूत्रकार न कहकर, गणधर को सूत्रकार क्यों कहा जाता? अतएव यह सिद्ध होता है कि पंचकल्प भाष्य-चूर्णि का कथन निर्मूल है।

दूसरा मत प्रस्तुत निशीथ सूत्र भाग ४, (पृ० ३६५) के अंत में दी गई प्रशस्ति के आधार पर बनता है कि निशीथ के रचयिता विशाखाचार्य थे। प्रशस्ति इस प्रकार है :

दंसणचरितजुओ जुत्तो गुत्तीसु सज्जनहिणसु ।

नामेण विसाहगणी महत्तरओ गुणाय मंजूसा ॥

कित्तीकंतिपिण्ढो जसपत्तो पडहो तिसागरनिस्सो ।

पुणरुत्तं भमइ महिं ससिब्ब गगणं गुणं तस्स ॥

तस्स लिहियं निसीहं धम्मधुराधरणपवरपुज्जस्स ।

आरोमां धारणिज्जं सिस्सपिस्सोव भोज्जं च ॥

यहाँ पर विशाखाचार्य को महत्तर कहा गया है और ‘लिहियं’ शब्द का प्रयोग है। ‘लिहियं’ शब्द से रचयिता और लेखक—ग्रन्थस्थ करने वाले—दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। प्रश्न यह है कि निशीथ सूत्र के लेखक ये विशाखगणी कब हुए ?

१. बृहत्कल्प भाष्य भाग ६, प्रस्तावना पृ० ३

२. पूरे व्याख्यान के लिये, देखो—बृहत्कल्प भाष्य भाग ६, प्रस्तावना पृ० २

पट्खंडागम की धवला टीका^१ और कसाय पाहुड की जय धवला टीका में^२ श्रुतावतार^३ की परंपरा का जो वर्णन है, उसमें भ० महावीर के बाद तीन केवली और पाँच श्रुत केवली—इस प्रकार आठ आचार्यों के बाद आने वाले नवम आचार्य का नाम, जो कि ग्यारह दश पूर्वी में से प्रथम आचार्य थे, विशाखाचार्य दिया हुआ है। जय धवला में केवली और श्रुत-केवली का समय, सब मिलाकर १६२ वर्ष हैं। अर्थात् वीर निर्वाण के १६२ वर्ष के बाद विशाखाचार्य को आचार्य भद्रबाहु से श्रुत मिला। किन्तु वे सम्पूर्ण श्रुत को धारण न कर सके, केवल ग्यारह अंग और दश पूर्व संपूर्ण, तथा शेष चार पूर्व के अंग को धारण करने वाले हुए।

अन्य किसी प्राचीन विशाखाचार्य का पता नहीं चलता, अतएव यह माना जा सकता है कि निशीथ की प्रशस्ति में जिन विशाखाचार्य का उल्लेख है, वे यही थे। अब प्रश्न यह है कि प्रशस्ति में निशीथ के लेखक रूप से विशाखाचार्य के नाम का उल्लेख रहते हुए भी चूर्णिकार ने निशीथ को गणधरकृत क्यों कहा? तथा विशाखाचार्य तो दशपूर्वी थे, फिर शीलांक ने निशीथ के रचयिता स्थविर को चतुर्दशपूर्वविद् क्यों कहा? इसके उत्तर में अभी निश्चयपूर्वक कुछ कहना तो संभव नहीं है। चूर्णिकार और नियुक्ति या भाष्यकार के समक्ष ये प्रशस्तिगाथाएँ रही होंगी या नहीं, प्रथम तो यही विचारणीय है। नियुक्ति में केवल स्थविर शब्द का प्रयोग है। और मुख्य प्रश्न तो यह भी है कि यदि निशीथ के लेखक विशाखाचार्य थे, तो क्या इन प्रशस्ति गाथाओं का निर्माण उन्होंने स्वयं किया या अन्य किसी ने? स्वयं विशाखाचार्य ने अपने विषय में प्रशस्ति-निदिष्ट परिचय दिया हो, यह तो कहना संभव नहीं। और यदि स्वयं विशाखाचार्य ने ही यह प्रशस्ति मूलग्रन्थ के अन्त में दी होती, तो नियुक्तिकार विशाखाचार्य का उल्लेख न करके केवल 'स्थविर' शब्द से ही उनका उल्लेख क्यों करते? यहाँ एक यह भी समाधान हो सकता है कि नियुक्ति की वह गाथा, जिसमें चूलाओं को स्थविरकृत कहा गया है, केवल चार चूलाओं के संबंध में ही है। और वह पाँचवीं चूला के निर्माण के पहले की नियुक्ति गाथा हो सकती है। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से चूलाओं का निर्माण 'आचार' से ही होने की बात कही गई है। और 'आचार' से तो चार ही चूला का निर्माण हुआ है। पाँचवीं चूला का निर्माण तो प्रत्याख्यान पूर्व के आचार नामक वस्तु से हुआ है। अतएव 'आचार' शब्द से केवल आचारांग ही लिया जाए और 'आचार' नामक पूर्वगत 'वस्तु' न लिया जाए। प्रथम चार ही चूलाएँ आचारांग में जोड़ी गईं और बाद में कभी पाँचवीं निशीथ चूला जोड़ी गई, यह भी स्वीकृत ही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नियुक्ति गत 'स्थविर' शब्द केवल प्रथम चार चूलाओं के ग्रन्थन से ही संबंध रखता हो, अंतिम निशीथ चूला से नहीं। किन्तु यदि यही विचार सही माना जाए, तब भी नियुक्तिकार ने पाँचवीं चूला के निर्माता के विषय में कुछ नहीं कहा—यह तो स्वीकृत करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पुनः प्रश्न यह है कि वे पाँचवीं चूला निशीथ के कर्ता का निर्देश क्यों नहीं करते? अतएव यह कल्पना की जा सकती है कि नियुक्तिकार के समक्ष ये गाथाएँ नहीं थीं। अथवा यों कहना चाहिए कि ये गाथाएँ स्वयं विशाखा

१. धवला खंड १, पृ० ६६

२. जयधवला भाग १, पृ० ८५

३. अन्यत्र दी गई श्रुतावतार की परंपरा के लिये, देखो, जय धवला की प्रस्तावना, भाग १, पृ० ४६।

चार्य ने नहीं लिखीं। यदि ये गाथाएँ स्वयं विशाखाचार्य की होतीं, तो चूर्णिकार इन गाथाओं की कुछ-न-कुछ चूर्ण अवश्य करते और वीसवें उद्देश की संस्कृत व्याख्या में भी इसका निर्देश होता। अतएव इस कल्पना के आधार पर यह मानना होगा कि ये गाथाएँ स्वयं विशाखाचार्य की तो नहीं हैं। और यदि ये गाथाएँ स्वयं विशाखाचार्य की ही हैं—ऐसी कल्पना की जाए, तब तो यह भी कल्पना की जा सकती है कि यहाँ 'लिहियं' शब्द का अर्थ 'रचना' नहीं, किन्तु 'पुस्तक लेखन' है। यह हो सकता है कि विशाखाचार्य ने श्रुति-परम्परा से चलते आये निशीथ को प्रथम बार पुस्तकस्थ किया हो। 'पुस्तकस्थ' करने की यह परंपरा, संभव है; स्वयं उन्होंने श्लोकबद्ध करके प्रशस्तिरूप में दी हो, या उनके अन्य किसी शिष्य ने।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि भद्रबाहु के अनंतर होने वाले विशाखाचार्य ने ही निशीथ को ग्रन्थस्थ किया हो, तब तो निशीथ का रचना-काल और भी प्राचीन होना चाहिए। इसका प्रमाण यह भी है कि दिगम्बरों के द्वारा मान्य केवल चौदह अंगबाह्य ग्रन्थों की सूची में भी निशीथ का नाम है। अर्थात् यह सिद्ध होता है कि भद्रबाहु के बाद दोनों परंपराएँ जब पृथक् हुईं, उसके पहले ही निशीथ बन चुका था और वह दोनों को समान भाव से मान्य था। और यदि प्रशस्ति गाथाओं के 'लिहियं' शब्द को रचना के अर्थ में माना जाए, तब एक कल्पना यह भी की जा सकती है कि विशाखाचार्य ने ही इसकी रचना की थी। किन्तु संभव है वे श्वेताम्बर ग्राम्नाय से पृथक् परंपरा के आचार्य रहे हों। अतएव आगे चलकर निशीथ के प्रामाण्य के विषय में संदेह खड़ा हुआ हो, या होने की संभावना रही हो, फलतः यही उचित समझा जाने लगा हो कि प्रामाण्य की दृष्टि से उसका संबंध गणधर से ही जोड़ा जाए। इस दृष्टि से निशीथ-चूर्णिकार ने उसका सम्बन्ध गणधर से जोड़ा, और पंचकल्प चूर्णिकार ने भद्रबाहु के साथ, क्योंकि वे भी चतुर्दशपूर्वी थे। अतएव प्रामाण्य की दृष्टि से गणधर से कम तो थे नहीं। इस सब चर्चा का सार इतना तो अग्रस्य है कि निशीथ के कर्तृत्व के विषय में प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद था। तब आज उसके विषय में किसी एक पक्षविशेष के प्रति निर्णय-पूर्वक कुछ कह सकना संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह भद्रबाहु की तो कृति नहीं थी। यदि ऐसा होता तो निशीथ चूर्णिकार के लिए उसको लोप कर देने का कोई कारण नहीं था। निशीथ-चूर्ण और पंचकल्प भाष्य चूर्ण, प्रायः एक ही शताब्दी की कृतियाँ होने का संभव है। ऐसी स्थिति में कर्तृत्व के विषय में जो दो मत हैं, वे संकेत करते हैं कि कुछ ऐसी बात अवश्य थी, जो मतभेद का कारण रही हो। वह बात यह भी हो सकती है कि विशाखाचार्य अन्य परंपरा के रहे हों, तो प्रायश्चित्त जैसे महत्त्व के विषय में उन्हें कैसे प्रमाण माना जाए? अतएव अन्य छेद ग्रन्थों के रचयिता होने के कारण प्रायश्चित्त में प्रमाणभूत भद्रबाहु के साथ पंचकल्प चूर्णिकार ने, निशीथ का संबंध जोड़ दिया हो। यह एक कल्पना ही है। अतएव इसका महत्त्व अभी कल्पना से अधिक न माना जाए। विद्वानों से निवेदन है कि वे इस विषय में विशेष शोध करके नये प्रमाण उपस्थित करें, ताकि निशीथ सूत्र के कर्ता की सही स्थिति का पता लग सके।

निशीथ का समय :

अब तक जो चर्चा हुई है उसके आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि निशीथ की रचना श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद से या दोनों शाखाओं के पार्थक्य से पहले ही हो चुकी

थी। पट्टावलियों का अध्ययन इस बात की तो साक्षी देता है कि दोनों परंपरा की पट्टावलियां आचार्य भद्रबाहु तक तो समान रूप से चलती आती हैं, किन्तु उनके बाद से पृथक् हो जाती हैं। अतएव अधिक संभव यही है कि आचार्य भद्रबाहु के बाद ही दोनों परम्पराओं में पार्थक्य हुआ है। ऐसी स्थिति में निशीथ का, जो कि दोनों परम्परा में मान्य हुआ है, निर्माण संघ-मेद के पहले ही हो चुका होगा, ऐसा माना जा सकता है। आचार्य भद्रबाहुकृत माने जाने वाले व्यवहार^१ सूत्र में तो आचार-प्रकल्प का कई बार उल्लेख भी है^२। अतएव स्पष्ट है कि आचार्य भद्रबाहु के समक्ष किसी-न किसी रूप में आचारप्रकल्प-निशीथ रहा ही होगा। यह संभव है कि निशीथ का जो अंतिम रूप आज विद्यमान है उस रूप में वह, भद्रबाहु के समक्ष न भी हो, किन्तु उनके समक्ष वह किसी न किसी रूप में उपस्थित था अवश्य, यह तो मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में निशीथ को आचार्य भद्रबाहु के समय की रचना तो माना ही जा सकता है। इस दृष्टि से वीर-निर्वाण के १५० वर्ष के भीतर ही निशीथ का निर्माण हो चुका था; इसे हम असंदिग्ध होकर स्वीकृत कर सकते हैं। एक परंपरा यह भी है कि आचार्य भद्र बाहु ने निशीथ की रचना की है।^३ तब भी इसका समय वीर नि० १५० के बाद तो हो ही नहीं सकता। और एक पृथक् परंपरा यह भी है कि विशाखाचार्य ने इसकी रचना की। यदि उसे भी मान लिया जाय, तब भी विशाखाचार्य, भद्रबाहु के अनन्तर ही हुए हैं, अस्तु यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ वीर निर्वाण के १७५ वर्ष के आस पास तो बन ही चुका होगा।

निशीथनियुक्ति और उसके कर्ता :

प्रस्तुत निशीथ सूत्र की सर्व प्रथम सूत्र-स्पर्शिक नियुक्ति-व्याख्या बनी है। उसमें सूत्र का सम्बन्ध और प्रयोजन प्रायः बताया गया है, तथा सूत्रगत शब्दों की व्याख्या निक्षेप-पद्धति का आश्रय लेकर की गई है। चूर्णिकार ने सब कहीं भाष्य और नियुक्ति का पृथक्करण नहीं किया है, अतः संपूर्णभावेन भाष्य से पृथक् करके नियुक्ति गाथाओं का निर्देश कर देना, आज संभव नहीं रहा है। किन्तु स्वयं चूर्णिकारने यत्रतत्र कुछ गाथाओं को नियुक्तगाथा रूप से निर्दिष्ट किया है। अतः उस पर से यह तो फलित किया ही जा सकता है कि निशीथ भाष्य से नियुक्ति की गाथाएँ कभी पृथक् रही हैं, जिन पर भाष्यकार ने विस्तृत भाष्य की रचना की। और सब मिलाकर नियुक्ति गाथाएँ कितनी थीं, यह जानना भी आज कठिन हो गया है। क्योंकि बृहत्कल्प के नियुक्ति भाष्य^४ की तरह प्रस्तुत में निशीथ के नियुक्ति और भाष्य भी एक ग्रन्थ

१. दशाश्रुतनियुक्ति गा० १; व्यवहार भाष्य उद्देश १०, गा० ६०३।

२. व्यव० उद्देश ३, सूत्र ३, १०; उद्देश ५, सू० १५; उद्देश ६, सू० ४-५ इत्यादि।

३. “तेषां भगवता आचार्यकल्प-दत्ता-कल्प-व्यवहारा य नवमपुष्पनीसंदभूता निज्जुता।”

—पंचकल्प चूर्ण, पत्र १;

यह पाठ बृहत्कल्प भाग ६ की प्रस्तावना में उद्धृत है।

४. ‘तच्च सूत्रस्पर्शिकनियुक्त्यनुगतमिति सूत्रस्पर्शिकनियुक्ति भाष्यं चैको ग्रन्थो जातः’।

—बृहत्कल्प टीका पृ० २

रूप हो गए हैं। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि भाष्यकार ने नियुक्ति गाथाओं को भाष्य का ही अंग बना लिया है और नियुक्ति तथा भाष्य दोनों परस्पर मिलकर एक ग्रन्थ बन गया है। नियुक्ति ने अपनी पृथक् सत्ता खो दी है।

निशीथ, आचारांग का ही एक अध्ययन है। अतएव आचारांग की नियुक्ति के कर्ता ही निशीथ की नियुक्ति के भी कर्ता हैं। आचारांगादि दश नियुक्तियों के कर्ता द्वितीय भद्रबाहु हैं। अतएव निशीथ नियुक्ति के कर्ता भी भद्रबाहु को ही मानना चाहिए। उनका समय मुनिराज श्री पुण्य विजय जो ने आन्तर तथा बाह्य प्रमाणों के आधार पर विक्रम की छठी शती स्थिर किया है, और उन्हें चतुर्दश पूर्वविद् भद्रबाहु से पृथक् भी सिद्ध किया है। उनकी यह विचारणा प्रमाणपूत है,^१ अतएव विद्वानों को ग्राह्य हुई है।

जब हम यह कहते हैं कि नियुक्तियों के कर्ता द्वितीय भद्रबाहु हैं, तब एकान्त रूप से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नियुक्ति के नाम से जितनी भी गाथाएँ उपलब्ध होती हैं—निशीथ में या अन्यत्र—वे सभी आचार्य भद्रबाहु द्वितीय की ही कृति हैं। क्योंकि आचार्य भद्रबाहु द्वितीय ही एकमात्र नियुक्तिकार हुए हैं, यह बात नहीं है। उनसे भी पहले प्रथम भद्रबाहु और गोविन्दाचक हो चुके हैं, जो नियुक्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। और वस्तुतः प्राचीनकाल से ही यह परम्परा रही है कि जो भी मूल सूत्र का अनुयोग=अर्थ कथन करता था, वह, संक्षिप्त-शैली से नियुक्ति पद्धति का आश्रय लेकर ही करता था। यही कारण है कि प्राचीनतम संक्षिप्त व्याख्या का नाम नियुक्ति दिया गया है। व्याख्याता अपने शिष्यों के समक्ष गाथाबद्ध करके संक्षिप्त व्याख्या करता था और शिष्य उसे याद कर लेते थे। ये ही नियुक्ति गाथाएँ शिष्य-परंपरा से उत्तरोत्तर चली आती रहीं। प्रथम भद्रबाहु, गोविन्द वाचक,^२ अथवा द्वितीय भद्रबाहु ने उन्हीं परंपरा प्राप्त नियुक्तियों को संकलित तथा व्यवस्थित किया। साथ ही आगमों की व्याख्या करते समय जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई, अपनी ओर से कितनी ही स्वनिर्मित नई गाथाएँ भी, जोड़ दी गई हैं। इसी दृष्टि से ये तत्तत् नियुक्ति ग्रन्थों के रचयिता कहे जाते हैं। प्राचीनकाल के लेखकों का आग्रह मौलिक रचयिता बनने में उतना नहीं था, जितना कि नई सजावट में था। फलतः वे जहाँ से जो भी उपयुक्त मिलता, उसे अपने ग्रन्थ का अंग बना लेने में संकोच नहीं करते थे। मौलिक की अपेक्षा परंपरा प्राप्त की अधिक महत्ता थी। अतएव अपने पूर्वगामी लेखकों का ऋणस्वीकारोक्ति के रूप में नामोल्लेख किये बिना अथवा उद्धरण आदि की सूचना दिए बिना भी, अपने ग्रन्थ में पूर्व का अधिकांश ले लेते थे—इसमें संकोच की कोई बात न थी। ग्रन्थ-रचनाकार के रूप में अपने को यशस्वी बनाने की उतनी आकांक्षा न थी, जितनी कि इस बात की तमन्ना थी कि व्याख्येय ग्रंथ, किसी भी तरह हो, अध्येता के लिये स्पष्ट हो जाना चाहिए। अतएव आधुनिक अर्थ में उनका यह कार्य साहित्यिक चोरी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्हें मौलिकता का आग्रह भी तो नहीं था।

१. बृहत्कल्पभाष्य, भाग छठा, प्रस्तावना पृ० १-१७

२. बृहत्कल्प प्रस्तावना, भाग ६, पृ० १८—२०; तथा निशीथ, गा० ३६५६।

प्रस्तुत निशीथभाष्य में नियुक्ति संमिलित हो गई है—इसका प्रमाण यह है कि कई गाथाओं के सम्बन्ध में चूणिकार ने नियुक्ति गाथा होने का उल्लेख किया है, जैसे कि :

५६२, ६०१, ६१४, ६१६, ६३०, ६३६, ६८५, ७५६, ८१६, ८६५, ८४८, ८७८, ८८६, १०१०, १०२५, १०५४, ११०४, १२८७, १२००, १३१०, १४६५, १४८३, १४६१, १५१४, १५४४, १५६२, १६६६, १८६५, २०६०, २१८१, २१६६, २४३१, २५३३, २६०७, २८८८, २६३४, ३१२३, ३१३८, ३४७२, ३४७६, ३७८८, ४२१०, ४२३०, ४२७५, ४२७६, ४२७८, ४३४०, ४३४५, ४३४६, ४३५३, ४५००, ४५२७, ४८६८, ५००१, ५०६७, ५४२०, ५६३४, ५७२६ ।

निशीथनियुक्ति आचार्य भद्रबाहुकृत है, इसका स्पष्ट उल्लेख चूणिकारने निम्न रूप में किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ-नियुक्तिकार भद्रबाहु ही थे :

‘इदानीं उद्देशकस्य उद्देशकेन सह संबंधं वक्तुकामो आचार्यः भद्रबाहुस्वामी नियुक्तिगाथा-
माह—गा० १८६५ ।

यह सम्बन्ध-वाक्य पांचवें उद्देश के प्रारंभ में है ।

कुछ गाथाओं को स्पष्ट रूप से आचार्य भद्रबाहुकृत नियुक्ति-गाथा कहा है, तो कुछ गाथाओं के लिये केवल इतना ही कहा है कि यह गाथा भद्रबाहुकृत है । इससे भी स्पष्ट होता है कि निशीथनियुक्ति भद्रबाहुकृत है । इस प्रकार की कुछ गाथाएँ ये हैं :

७७, २०७, २०८, २६२, ३२५, ४४३, ५४३, ५४५, ७६२, ४३६२, ४४०५, ४४६४, ४७८४, ४८८६, ५०१०, ५६७२, ६१३८, ६४६८, ६५४०, इत्यादि ।

बृहत्कल्प की नियुक्ति भी भद्रबाहुकृत है । और बृहत्कल्प-नियुक्ति की कई गाथाएँ, प्रस्तुत निशीथ में, प्रायः ज्यों की त्यों ले ली गई हैं । यहाँ नीचे उन कुछ गाथाओं का निर्देश किया जाता है, जिनके विषय में निशीथचूणिकारने तो कुछ परिचय नहीं दिया है, किन्तु बृहत्कल्प के टीकाकारों ने उन्हें नियुक्तिगाथा कहा है ।

निशीथ-गा०

बृहत्कल्प-गा०

१८८३	५५६६
१६६६	२८७६
३३५१	५२५४
२५०६	६३६३
३०५५	१६५५
३०७४	१६७३
३३६७	२८४६
४००४	३८२७
४०६८-६६	१८५४-५५
४१४२-४३	५२६४-६५
४१०७	१८६५
४२११	५६२०
४८७३	१०१२
५००८	६०६

आचार्यभद्र बाहु ने अपने से पूर्व की कितनी ही प्राचीन नियुक्ति गाथाओं का समावेश प्रस्तुत निशीथ नियुक्ति में किया था, इस बात का पता, निशीथ चूर्ण के निम्न उद्धरण से चलता है। गाथा ३२४ के लिये लिखा है—

‘ऐसा चिरंतनगाथा । एयाए चिरंतनगाथाए
इमा भद्रबाहुसामिक्या चेव वक्खाणगाथा’

— नि० गा० ३२५

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कुछ गाथाएँ भद्रबाहु से भी प्राचीन थीं, जिनका समावेश—साथ ही व्याख्या भी, भद्रबाहु ने निशीथ-नियुक्ति में की है। चिरंतन या पुरातन गाथाओं के नाम से काफी गाथाएँ निशीथ नियुक्ति में संमिलित की गई हैं, ऐसा प्रस्तुत चूर्णिकार के उल्लेख से सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ कुछ निशीथ-गाथाएँ इस प्रकार हैं: २४६, ३२४, ३८२, ११८७, १२५१ इत्यादि।

कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जिनके विषय में चूर्णिकार ने पुरातन या चिरंतन जैसा कुछ नहीं कहा है। किन्तु वे गाथाएँ बृहत्कल्प भाष्य में उपलब्ध हैं और वहाँ टीकाकारों ने उन्हें ‘पुरातन’ या ‘चिरंतन’ कहा है।

निशीथ गा० १६६१ बृहत्कल्प में भी है। एतदर्थ, देखिए, बृहत्कल्प गा० ३७१४। इस गाथा को मलय गिरि ने पुरातन गाथा कहा है— देखो, बृ० गा० ३७१५ की टीका।

नि० गा० १३६८=बृहत्० गा० ४६३२ । इसे मलय गिरि ने पुरातन गाथा कहा है ।

कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि निशीथ चूर्णि जिसे भद्रबाहुकृत कहती है, उसे मलय गिरि मात्र 'पुरातन' कहते हैं । देखो, निशीथ गा० ७६२=बृ० गा० ३६६४ । किन्तु यहाँ चूर्णिकार को ही प्रामाणिक माना जायगा, क्योंकि वे मलयगिरि से प्राचीन हैं ।

कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जो चूर्णिकार के मत से अन्य आचार्यद्वारा रचित हैं, जैसे—निशीथ गा० १५६, ५००६ आदि ।

उक्त चर्चा के फलस्वरूप हम निम्न परिणामों पर आसानी से पहुँच सकते हैं :

(१) आचार्य भद्र बाहु ने निशीथ सूत्र की नियुक्ति का संकलन किया ।

(२) निशीथ नियुक्ति में जहाँ स्वयं भद्रबाहु-रचित गाथाएँ हैं, वहाँ अन्य प्राचीन आचार्यों की गाथाएँ भी हैं ।

(३) बृहत्कल्प और निशीथ की नियुक्ति की कई गाथाएँ समान हैं ।

(४) प्राचीन गृहीत तथा संकलित गाथाओं की आवश्यकतानुसार यथाप्रसंग भद्रबाहु ने व्याख्या भी की है ।

निशीथ भाष्य और उसके कर्ता :

निशीथ सूत्र की नियुक्ति नामक प्राकृत पद्यमयी व्याख्या के विषय में विचार किया जा चुका है । अब नियुक्ति की व्याख्या के विषय में विचार प्रस्तुत है । चूर्णिकार के अभिप्राय से नियुक्ति की प्राकृत पद्यमयी व्याख्या का नाम 'भाष्य' है । अनेक स्थानों पर नियुक्ति की उक्त व्याख्या को चूर्णिकार ने स्पष्ट रूप से 'भाष्य' कहा है, जैसे—'भाष्यं यथा प्रथमोद्देशके'—निशीथ चूर्णि भाग २, पृ० ६८, 'सभाष्यं पूर्ववत्' यह प्रयोग भी कितनी ही बार हुआ है—वही पृ० ७३, ७४, आदि ।

चूर्णिकार ने व्याख्याता को कई बार 'भाष्यकार' कहा है, इस पर से भी नियुक्ति की टीका का नाम 'भाष्य' सिद्ध होता है । जैसे—निशीथ गा० ३८३, ३६०, ४३५, ११००, ४७८५ आदि की चूर्णि । इससे यह तो स्पष्ट ही है कि नियुक्ति की व्याख्या 'भाष्य' नाम से प्रसिद्ध रही है ।

प्रस्तुत भाष्य की, जिसमें नियुक्तिगाथाएँ भी शामिल हैं, समग्र गाथाओं की संख्या ६७०३ है । निशीथ नियुक्ति के समान भाष्य के विषय में भी कहा जा सकता है कि इन समग्र गाथाओं की रचना किसी एक आचार्य ने नहीं की । परंपरा से प्राप्त प्राचीन गाथाओं का भी यथास्थान भाष्यकार ने उपयोग किया है, और अपनी ओर से भी नवीनगाथाएँ बनाकर

१. यह संख्या कम भी हो सकती है, क्योंकि कई गाथाएँ पुनरावृत्त हैं ।

जोड़ी हैं। बृहत्कल्प भाष्य, और व्यवहार भाष्य, यदि इन दो में उपलब्ध गाथाएँ ही निशीथ भाष्य में से पृथक् कर दी जायें, तो इतने बड़े ग्रन्थ का चतुर्थांश भी शेष नहीं रहेगा, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं; किन्तु वास्तविक तथ्य है। इसकी स्पष्ट प्रतीति निम्न तुलना से वाचकों को हो सकेगी। इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि जैन शास्त्रगत विषयों की सुसंबद्ध व्याख्या करने की परंपरा भाष्यों के समय में सुनिश्चित हो चुकी थी; जिसका आश्रय लेना व्याख्याता के लिये अनहोनी बात नहीं थी।

निशीथ भाष्य और व्यवहार भाष्य की गाथाओं की अकारादि क्रम से बनी सूची मेरे समक्ष न थी, केवल बृहत्कल्प भाष्य की अकारादि क्रम सूची ही मेरे समक्ष रही है। फिर भी जिन गाथाओं की उक्त तीनों भाष्यों में एकता प्रतीत हुई, उन की सूची नमूने के रूप में यहाँ दी जाती है। इस सूची को अंतिम न माना जाय। इसमें वृद्धि की गुंजाइश है। इससे अभी केवल इतना ही सिद्ध करना अभीष्ट है कि निशीथभाष्य में केवल चतुर्थांश, अथवा उससे भी कुछ कम ही नया अंश है, शेष पूर्वपरंपरा का पुनरावर्तन है। और प्रस्तुत तुलना पर से यह भी सिद्ध हो जायगा कि परंपरा में कुछ विषयों की व्याख्या अमुक प्रकार से ही हुआ करती थी। अतएव जहाँ भी वह विषय आया, वहीं पूर्व परंपरा में उपलब्ध प्रायः समस्त व्याख्या-सामग्री ज्यों की त्यों रख दी जाती थी।

प्रस्तुत तुलना में जहाँ तु० शब्द दिया है वहाँ शब्दशः साम्य नहीं; किन्तु थोड़ा पाठ-भेद समझना चाहिए।

अन्य संकेत इस प्रकार हैं—नि० भा०=निशीथ भाष्य।

बृ० भा०=बृहत्कल्प भाष्य।

पू०=पूर्वार्ध।

उ०=उत्तरार्ध।

भ० आ०=भगवती आराधना।

कल्पबृहद् भाष्य का तात्पर्य बृहत्कल्प भाष्य में उद्धृत कल्पसूत्र के ही बृहद्भाष्य से है।

व्य० भा०=व्यवहार भाष्य।

निशीथ पीठिका

नि० भा०	बृ० भा०
१३३, ५३२६	२५००
१३५	५०१७ तु०
१३७	५०१६
१३८	५०२०
१३६-१५२	५०२१-२५
१५२, ५३८५	३४४०, ३५६६
२०८	३४३४, ३४६२
२०६-१२	३४३६-३६
२०१४ पू०	३४४०, ३४६६
२२२-२३	३४५१-५२
२२५	३४५३
	(भा० ग्रा० ७६८)
२२७-२६	३४५६-५८
२६८-३०६	६०६६-६०७७
३१०	६०७८ तु०
३११	६०८०
३१२	६०८१
३१३-१६	६०८४-८७
३५२	४६४१ तु०
३६०	४६४१ तु०
३६३-६७	४६४३-४७
३६८	४६४६
३७६	४६४२ तु०

निशीथ सूत्र का भाष्य

नि० भा०	बृ० भा०
४६६	४८६५ तु०
५००	६८६७ तु०
५०१	४८६८ तु०
५०२	४८६६
५०३	४६०२
५०४	४६००
५०५	४६०३

नि० भा०

५०६
५०७
५०८-५१३
५१८
५१६-५४४
४४५-४६
५५३
५५८-५६
५६०
५६१-२
५६३
५६४
५६५
५७७-८७
७५६
७६२
७६३
७६४
७६६
८६६-६
८७१
८७२
८८२-३
६२४-६
६३१-४०
६४२-७
६४६-६५
६६८
६७०, ३२८०
६७१
१०१३
११३८-६
११४०-४२
११४२
१३४३

बृ० भा०

४६०१
४६०४
४६०५-४६१०
२५८४ तु०
२५८५-२६०६
२६११-१५
४६२३ तु०
४६२३, ४६२५
४६२६ तु०
४६२७-८
४६१८
४६१६ तु०
४६२६ तु०
४६३०-४०
३६६१ तु०
३६६४
३६६८
३६६६
३६६७
६१०५ ८
६११०
६१११
६०६६-७
३८५६-६१
३८६३-७२
३८७३-८
३८८२-६८
३८६६
३६००
३६०१ तु०
२०२४
३५१६-२०
३५२१-१
३५२४
३५२३

नि० भा०	बृ० भा०	नि० भा०	बृ० भा०
११४४-६१	३५२५-७२	१६४६	१६०४
११६२	दह गाथा टीका	१६४७	१६०६
	पर से बृ० में	१६४८	१६०४
	फलित होती है।	१६४९	१६०७
	देखो, भा० ३५७२	१६५०-६४	१६०८-२२
	की टीका।	१६६६-८६	३६६०-३७१३
११६३-१२०४	३५७३-३५८५	१६६०	क० बृहत् आष्य
१३०७-६	४६०७-६	१६६१	३७१४
१३११-१२	४६१२-१३	१६६३	३७१६
१३१३	४६१४ तु०	१६६४	३७१५
१३१४	५४२ तु०, ४६१६	१६६५-१७३०	३७१७-५२
१३१५	५४३, ४६१७	१७३१	३७५४
१३१६-७	५४४, ४६१८, ५४५	१७३२	३७५३
१३१८	५४६	१७३३-४०	३७५५-६२
१३१९-२५	५४७-५५३	१७४१-५४	३७६४-७७
१३२६	५५४, ४६१९	१७५५	३७७६
१३२८-३३	५५५-६०	१७५६	३७७८
१३३५-५३	५६१-५७६	१७५७-६३	३७८०-८६
१३५४	४६२०	१७६७-८१	३७८७-३८००
१३५५	४६२१ तु०	१७८२	३८०३
१३५७	४६२२ तु०	१७८३	३८०४
१३५९-८५	४६२३-४६	१७८४	३८०१
१३६३-५	३६६२-६४	१८८३	५५६६
१३६६-६	४०८०-३	१८८६-८८	५५६७-६६
१४०१-८	४०८५-६२	१८६०	५६००२
१४०६	३६६५	१८६१-२	५६०४-५
१४१०-१६	४०६३-६६	१८६३	५६०७
१४७२-७७	३१८४-८६	१८६४	५६१०
१६२७-८	१५८३, १५७३	१६४२	१०२६ तु०
१६३१	१५८१	१६६८, ३४२६	२८७८, २६७२
१६३२	१५८४	१६६६	२८७६, २६७३
१६३३, ४१	१५८५-६३	१६७०-६४	२६७४-२६६८
१६४२-४	१६०१-३	१६६५	२६६६ तु०
१६४५	१६०५	२०२५-३०	१६७४-७६

नि० भा०	बृ० भा०	नि० भा०	बृ० भा०
२०३१	१६८१	२७२८	४७३८
२०३२	१६८२	२७३७-४१	४४७४-८६
२०३३	१६८०	२७४४-६	४४६०-६१
२०३४-४२	१६८३-६१	२७७४	४७३७, २६६३
२०६७	उपदेशमाळा ३६२	२७७६	४७२६, २६६४
२२४२	४६४८	२७७७	४७३०, २६६६
२२४३	४६४०	२७७८	४७३१, २६६७
२२४४	४६४२, ४६६४	२७७९	४७३३, २६६८
२२४६	४६४४	२७८०	४७३४, २६६९
२२४७	४६४७	२७८१	४७३७, २७०१
२२४८	४६४८	२७८२	४७३८, २७०२
२३४१-३	४२४४-६	२७८३	४७३४, २७०४
२३४४	४२४८	२७८४	४७३६, २७०५
२३४६	४२४६	२७८५	४७३६, २७०६
२३४७-६	४१६६-८	२७८६	४७४०, २७०७
२३६१-७०	४०६६-४८०८	२७८७	४७४१, २७०८
२३७२, २४०२	४८०६४८३	२७८८	४७४२, २७०९
२४४८	२०४८-४०	२७८९	४७४३, २७१०
२४४९-४४	२०४०-४४	२७९०	४७४४, २७११
२४४६	२०६०	२७९१	४७४५, २७१३
२४४८	२०६१	२७९२	४७४६, २७१४
२४४९-६६	२०६४-७१	२७९३	४७४७, २७१५
२४६८-२४०६	६३८२-६०	२७९४	४७४८, २७१६
२४०८-१२	६३६२-६	२७९५	४७४९, २७१७
२४२६	३४८८	२७९६-२८१६	४७६२, ८२
२४३१	३४८६	२८१७-२६	४७५०-४६
२६१८	६०६०	२८३३	४७६१
२६५४	४३४१	२८३४	४४६७
२६६२-८२	४३४२-४८	२८३५-४८	४४६६-८२
२६८४	४३४६	२८४०-६०	४४८३-६३
२७००-२७०४	४०७३-७८	२८६४	६४२२
२७०७-८	४०८१-२	२८८०, १८८६	४४६७
२७०६	४०८४	२८८१, १८८७	४४६८
२७११	४०८३	२८८२, १८८८	४४६९
२७१८-२१	४७२६-३२	२८८६	४७८४
२७२२-२४	४७३४-३७		

नि० भा०	बृ० भा०	नि० भा०	बृ० भा०
२८६६	५७६०	३२६३	४२६४
२८६०	५७८६	३२६४-७०	४२६५-४३०१
२८६१-३	५७८६, ८	३२७१-७५	४३०३-७
२८६४-२६३१	५७६१, ५८२८	३२८०	३६००
२६३४-४५	५८३०-४१	३२८२	३६६६ तु०
२६४६	५८४२ तु०	३३५६	२७६२
२६४८-६५	५८४३-६०	३३६०-१	२७६०-१
२६६६	१८७०	३३६२-६०	२७६३-६१
२६६६-६६	१८११-६८	३३६७-३४०४	२८४६-५६
२६६७-३००७	१६००-१६१०	३४०५	२८५८
३००८	१६१२ तु०	३४०६	२८५७
३००९	१६११	३८०७-४०	२८५६-६२
३०१०-१२	१६१३-१५	३४०१-५७	२८६४-२६१०
३०१३	१६१७	३४५६-६२	२६११-१४
३०१४	१६१६	३४६३-४	२६१६-७
३०१५	१६१८	३४६५	२६१५
३०१६-२६	१६१६-२६	३४६६	२६२०
३०२७	१६३१	३४६७	२६१८
३०२८	१६३२	२४६८	२६१६
३०२९	१६३०	३४६९-७१	२६२१-२३
३०३२	१६३३	३४६१-२	५१६६-७
३०३३-४६	१६३४-४७	३४६३-७६	५१४०-५४
३०४६-८७	१६४८-८६	३४७७	५१५२
३०८६-३१०४	१६८७-२००२	३४७८-६	५१५४-६
३१२४-२७	२७३५-३८	३४८१-६	५१५७-६५
३१२८-३४	२७४०-४६	३४८१-३६००	बृ० में ये गाथाएँ
३१३५	२७५७		छूट गई हैं, जो
३१३६	२७४७		वहाँ आवश्यक
३१४६-५४	४२८०-८५		हैं।
३१५६-७	४२८६-७	३६०१-१६	५१६८-८६
३१८२	५२२५	३६२०	२८२
३२२४-५३	४२४६-६८	३६२१	२७७, २८५
३२४४-५५	४२६७-६८	३६२२-४	५१८७-८६
३२५६	४२७६	३६८१-८७	४६८३-६२
३२५७-६२	४२८७-६२	३६६४-६६	५२१४-१६

निजीय भाष्य और उसके कर्ता :

३५

नि० भा०

३७००
३७०२
३७५२
३७८८-६७
३७९८-३८००
३८१२
३८१३
३८१४-३८७५

४००४-१५

४०१६

४०१७

४०१८-२०

४०५६-६४

४०६५

४०६६

४०६७

४०६८

४०६९

४०७०-६३

४०६४

४०६५

४०६६

४०६७

४०६८-६

४१००-४१०३

४१०४-६

४११६-७

४१४२-६१

४१६२

४१६३

४१६८-८१

वृ० भा०

५२२४
५२३०
४११ सु०
५६६८-६००७
६०१०-१२
३२३ (जीतभाष्य)
११३२
जीतभाष्य (३२६
से) और व्यव-
हार भाष्य (उ०
१०, गा० ४००
से) वे गायार्प है।
३८२७-३८
३८४१
३८३६
३८४०-३
१८१६-२१
१८२५
१८२२
१८२६
१८२३
१८२४
१८२७-५०
१८५३
१८५१
१७५२
१८५६
१८५४-५
१८५७, ६०
१८६२-६७
१८६८-६
५२६४-८३
५२८५
५२८४
५२८७-५३००

नि० भा०

४१८२-४
४१८५
४१८६-६५
४२१०
४२११
४२१२
४२१३-४६
४२५१-५
४३६६-७२
४३७३
४३७४
४५२७
४७०२
४७०३
४७०४-६
४७०८-११
४७१४-६
४७१६-२६
४७३०-४
४७३५-५७
४७५८-६
४७६०
४७६१-४
४७६६
४७६७
४७६८
४५६९
४७७०-८८
४७६०-४
४७६५-४८२४
४८२५
४८२६-६२
४८६१

बृ० भा०

५३०२-४
५३०१
५३०५-१४
५६२१
५६२०
५६२२
५६२३-४६
५६६०-४
४५४२-५
४५५०
४५५६
४००१
८५२
८५१
८५३-५
८३६-४२
८४४-६
८५८-६८
८७०-४
४७७-८६६
८०१-२
८००
८०३-६
८०६
८०७
८०८
८१०
८११-२६
८३०-४
८३६-६५
बृ० भा० में
टीका की गिनी
गई है।
८६६-१०३०
कल्पवृक्षभाष्य
की है।

नि० भा०

४८६४
 ४८६५-६६
 ४८६८-४९००
 ४९०१-३
 ४९०४
 ४९०५-७
 ४९०८-४८
 ५००१
 ५००२-८
 ५०१०-२२
 ५०२४-४३
 ५०५०-५२
 ५०५३
 ५०५४
 ५०५५-६०
 ५०६१
 ५०६२-५
 ५०६६-६०
 ५०६८-५११४
 ५११५ पु० ६ उ०
 ५११७-२३
 ५१२५
 ५१२६
 ५१२७-६२
 ५१६३-४
 ५१६५
 ५१६६-७६
 ५१८०-६४
 ५१६५
 ५१६६
 ५१६६
 ५२००-१३
 ५२१५-६
 ५२१७-२१
 ५२२२

वृ० भा०

१०३१
 १०३२-३
 १०३४-६
 १०३८-४०
 १०३७
 १०४१-३
 १०४५-८५
 १७६४ पु०
 ६०३-६
 ६१०-२२
 ६२३-४८
 २७६५-६७
 २७६६
 २७६८
 २८००-२८०५
 २८१०
 २८०६-६
 २८११-३५
 २४५०-२४६६
 २४६७
 २४६८-२४७४
 २४७६
 २४७५
 २४७७-२४९२
 २४९४-५
 २४९३
 २४९६-२६
 २४९४-४८
 २४५०
 २४४६
 २४५२
 १५५३-६६
 २५६७-८
 २५७२-७६
 २५६६, २५७७

नि० भा०

५२२३-७
 ५२३१-४८
 ५२४६
 ५२५०-६०
 ५२६१
 ५२६४
 ५२६५-६
 ५२६७-७६
 ५२७८
 ५२७९
 ५२८०-५
 ५२८६-८८
 ५२८६-६२
 ५२८३-८
 ५२८६
 ५३००
 ५३०१
 ५३०२
 ५३०३
 ५३०४
 ५३०५
 ५३०६
 ५३०७
 ५३०८
 ५३१०-३२
 ५३३३
 ५३३४-५१
 ५३४४-७६
 ५३७८, ५१५८
 ५३७६, ५१६४
 ५३८०, २०८
 ५३८१, २०६
 ५३८२, २१०
 ५३८३, २११
 ५३८४, २१२

वृ० भा०

२५७८ ८२
 ३३११-३३३०
 कल्पवृक्षभाष्य
 ३३३१-४१
 ३३४२ पु०
 ३३४३
 ३३४४-५ पु०
 ३३४६-५५
 ३३५६
 ३३५७ पु०
 ३३५८-६३
 ३३६५-६७
 ३३६८-६२ पु०
 ३३७२-७
 ३३७८ पु०
 ३३७९
 ३३८० पु०
 ३३८१
 ३३८२ पु०
 ३३८४
 ३३८७
 ३३८८
 ३३८९
 ३३९०-२४०६
 २४०८ पु०
 २४०९-२४२५
 ३३१३-३४
 २४०८
 २४४८
 ३४३४, ३४६२
 ३४३६
 ३४३७
 ३४३८
 ३४३९

नि० भा०	बृ० भा०	नि० भा०	बृ० भा०
५३८५-६	३४४०-१	५५७४	५४७४
५३८७	३४४०	५५७५-८६	५४७५-८६
५३८८	३४४२	५५७६-५१	
५३८९-६५	३४४४-५०	५५६०, २७५४	५४६४
५३९६, २२२	३४५१	५५६२, २७५५	५४६०
५३९७, २२३	३४५२	५५६३, २७५६	५४६१
५३९८	३४५४	५५६६-५६२६	
५३९९, २२५	३४५३		भावश्यक नियुक्ति
५४००	३४५५	५६३५, ४६	उत्तराण्ययन नियुक्ति
५४०१, २२७	३४५६	५६४७-६५	३०४१-५२
५४०२, २२८	३४५७	५६६६-८६	३०५५-७३
५४०३, २२९	३४५८	५६८७-६२	३०७५-६५
५४०४	३४६१	५६९४-५	३०८७-३१०२
५४०५	३४६६	५६९६-६६	३१०३-४
५४०६	३४७०	५७००-१	३१११-१४
५४०७	३४७१	५७०२-३	३११५
५४०८	३४७२	५७०४-५	३११६
५४०९	३४७३	५७०६	३११७
५४०४	५७१४	५७०७-२६	३११८
५४५७	५७१३	५७३३	३११९-३८
५४५८	५७१३	५७३४	३२६२
५४५९-६१	५७३३-६५	५७३५-३७	३२६६
५४६२	५७६७	५७३८	३२६६-६८
५४६३-६५	५७६८-५४००	५४५०-२	३२७०
५४६७-५५०३	५४०१-७	५७५३-५८	३२७१-३
५४०५-१६	५४०८-२२	५७५६-८८	३२७५-८६
५४२०	५४२४	५७५९	३२७९-३
५४२१	५४२३	५७६०-१	३२८१-२
५४२३-२७	५४२५-२६	५७६२-५	३२८५-७०
५४२६-४८	५४३०-४६	५७६६-५८३०	३२८९-४००७
५४५०	५४५० १०	५८३१, ५८२८	४००५
५४५१-२	५४५१-२	५८३२	४००८
५४५४-७०	५४५३-६६	५८३३-८७	४००९-६२
५४७२	५४७२	५८८८-५६००	४०६४-७६
५४७३	५४७३	५६३३	६३६४

नि० भा०	बृ० भा०	नि० भा०	व्य० भा० ३
५६४३	४८५१	६५८०-१	३४५-६
६१६८	७६२	६५८२	३५१
६२८३	११२७	६५८३	३५५
६२८४-८६	११२८-३० तु०	६५८४	३५६-४०३
६४६८७-८	व्य० वि० २.	६५८५	४०४-५
	गा० २२१-२,	६५८६	३५१
६४६९-६५३५	व्य० वि० २,	६५८७	३५४
	गा० २२३-२६०	६५८८-६६३१	३५६-४०३
नि० भा०	व्य० भा० ३	६६३३-४	४०४-५
६५३६	गा० २६१	६६३६-७	४०६-७
६५३७-८	व्य० २६४-१	६६३६	४०८
६५४०	व्य० २६६	६६४०	४०६
६५४२	३०३	६६४१	४११
६५४३-४६	३०४-७	६६४२-४७	४१२-७
६५४८	३०८	६६४६-५२	४१८-२१
६५५१-६	३४१-६	६६५५	४२२
६५५६-७६	३१६-३६	६६५७	४२३
६५७८	३४१	६६५८	४२८
६५७९	३४४	६६६१	४२६

उक्त तुलना से यह तो सिद्ध होता ही है कि निशीथ भाष्य का अधिकांश बृहत्कल्प भाष्य और व्यवहार भाष्य से^१ उद्धृत है। उक्त दोनों में निशीथ से उद्धरण नहीं लिया गया, इसका कारण यह है कि स्वयं निशीथ भाष्य में ही 'कल्प' शब्द से कल्पभाष्य का उल्लेख है। अतएव यही मानना सगत है कि कल्प और व्यवहार से ही निशीथ में गाथाएं ली गई हैं। निशीथ-भाष्य गा० ६३५१ में 'साख्यं जहा कथ्ये' कह कर कल्पभाष्य की गा० १२६६ आदि की ओर संकेत किया है। इससे यह भी सूचित होता है कि कल्प और व्यवहार के बाद ही निशीथ भाष्य की रचना हुई है। निशीथ भाष्य गा० ४३४ में बृहत्कल्पभाष्यगत प्रथम प्रलंब-सूत्रीय भाष्य की ओर संकेत है। इससे भी कल्प भाष्य का पूर्ववर्तित्व सिद्ध है।

अब निशीथ भाष्य के रचयिता कौन थे, इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। भाष्यकार ने स्वयं अपना परिचय, और तो क्या नाम भी, भाष्य के प्रारंभ में या अंत में कहीं नहीं दिया है। चूणिकार ने भी आदि या अंत में भाष्यकार के विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं किया

१. कल्प और व्यवहार भाष्य के कर्ता एक ही हैं। देखो, बृहत्कल्प भाष्य गा० १—'कथ्यव्यवहारं वक्ष्यामि विधिं पक्खामि।' और व्यवहारभाष्य की उपसंहारात्मक गाथा—'कथ्यव्यवहारं भासं'—गा० १४१ उद्देश १०।

है। ऐसी स्थिति में भाष्यकार के विषय में मात्र संभावना ही की जा सकती है। मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने बृहत्कल्प भाष्य की प्रस्तावना (भाग ६, पृ० २२) में लिखा है कि “यद्यपि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कल्प (अर्थात् बृहत्कल्प), व्यवहार और निशीथ लघुभाष्य के प्रणेता श्री संघदास गणि हैं। कल्प-लघुभाष्य और निशीथ लघुभाष्य इन दोनों की गाथाओं के प्रति साम्य से हम इन दोनों के कर्ता को एक मानने की ओर ही प्रेरित होते हैं।”

मुनिराज श्री पुण्य विजय जी ने बृहत्कल्प लघुभाष्य की गाथा ३२८६,—जो निशीथ में भी उपलब्ध है (गा० ५७५८),—‘उदियणजोहाउल्लसिद्धसेणो म पत्थिवो णिज्जियससुसेणो’ में आने वाले ‘सिद्धसेन’ शब्द के साथ संघदास गणि के नामान्तर का तो कोई सम्बन्ध नहीं ? ऐसी शंका भी की है। उन्होंने विद्वानों को इस प्रश्न के विषय में विचार करने का ग्रामंत्रण भी दिया है और साथ ही यह भी सूचना दी है कि निशीथ चूर्णि, पंचकल्पचूर्णि, और आवश्यक हारिभद्री वृत्ति आदि में सिद्धसेनक्षमाश्रमण की साक्षी भी दी गई है। तो क्या सिद्धसेन के साथ भाष्यकार का नामान्तर सम्बन्ध है, या शिष्य प्रशिष्यादिरूप सम्बन्ध है—यह सब विद्वानों को विचारणीय है।

इस प्रकार मुनिराज श्री पुण्य विजयजी के अनुसार बृहत्कल्प आदि के भाष्यकार का प्रश्न भी विचारणीय ही है। अतएव यहाँ इस विषय में यत्किंचित् विचार किया जाए तो अनुचित न होगा।

यह सच है कि चूर्णिकार या स्वयं भाष्य कार ने अपने अपने ग्रन्थों के आदि या अन्त में कहीं भी कुछ भी निर्देश नहीं किया है। तथा यह भी सत्य है कि आचार्य मलयगिरि ने भी भाष्यकार के नाम का निर्देश नहीं किया है। किन्तु बृहत्कल्प भाष्य के टीकाकार क्षेम कीर्ति सूरि ने निम्न शब्दों में स्पष्ट रूप से संघदास को भाष्यकार कहा है। संभव है इस सम्बन्ध में उनके पास किसी परंपरा का कोई सूचना सूत्र रहा हो ?

“इत्येऽनहमनर्थं प्रतिपदमर्पयति योऽर्थनिकुलम्बम् ।

श्रीसंघदास-गाथये चिन्तामणये नमस्तन्यै ॥”

“अस्य च स्वस्वग्रन्थमहार्थतया दुःखबोधतया च सकलत्रिलोकौसुभगङ्कराय क्षमाश्रमण नामधेया-भिधेयैः श्रीसंघदासगणिपूज्यैः ।”

प्रतिपदप्रकटितसंज्ञाशिविवाचनासमुद्भूतप्रभूतप्रत्ययाधजालं निपुणचरणकरणपरिपाक्षनोपायशोचर-विचारवाचालं सर्वथा वृषणकरणेनाप्यद्वयं भाष्यं विरचयांचक्रे ।”

उपयुक्त उल्लेख पर से हम कह सकते हैं कि बृहत्कल्प भाष्यटीकाकार क्षेमकीर्ति ने बृहत्कल्प भाष्य के कर्ता रूप से संघदास गणि का स्पष्ट निर्देश किया है। बृहत्कल्प भाष्य और व्यवहार भाष्य के कर्ता तो निश्चित रूप से एक ही हैं, यह तो कल्प भाष्य के उत्थान और

१. मुनिराज द्वारा सूचित प्रतिसाम्य यहाँ दी गई तुलना से सिद्ध होता है।

व्यवहार भाष्य के उपसंहार को देखने पर अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है^१। अतएव बृहत्कल्प और व्यवहार भाष्य के कर्ता रूप से संघदास क्षमाश्रमण का स्पष्ट नाम-निर्देश क्षेम कीर्ति ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है, यह मानना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि क्या निशीथ भाष्य के कर्ता भी वे ही हैं, जो बृहत्कल्प और व्यवहार भाष्य के कर्ता हैं? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने तो यही संभावना की है कि उक्त तीनों भाष्य के कर्ता एक ही होने चाहिए^२। पूर्वसूचित तुलना को देखते हुए, हमारे मतसे भी इन तीनों के कर्ता एक ही हैं, ऐसा कहना अनुचित नहीं है। अर्थात् यह माना जा सकता है कि कल्प, व्यवहार और निशीथ-इन तीनों के भाष्यकार एक ही हैं।

अब मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने संघदास और सिद्धसेनकी एकता या उन दोनों के सम्बन्ध की जो संभावना की है, उस पर भी विचार किया जाता है। जिस गाथा का उद्धरण देकर संभावना की गई है, वहां 'सिद्धसेन' शब्द मात्र श्लेषसे ही नाम की सूचना दे सकता है। क्योंकि सिद्ध सेन शब्द वस्तुतः वहां सम्प्रति राजा के विशेषण रूप से आया है, नाम रूप से नहीं। बृहत्कल्प में उक्त गाथा प्रथम उद्देशक के अंत में (३२८६) आई है, अतएव श्लेष की संभावना के लिए अवसर हो सकता है। किन्तु निशीथ में यह गाथा किसी उद्देश के अन्त में नहीं, किन्तु १६ वें उद्देशक के २६ वें सूत्र की व्याख्या की अंतिम भाष्य गाथा के रूप में (५७५८) है। अतएव वहां श्लेषकी संभावना कठिन ही है। अधिक संभव तो यही है कि आचार्य को अपने नाम का श्लेष करना इष्ट नहीं है, अन्यथा वे भाष्य के अंत में भी इसी प्रकार का कोई श्लेष अवश्य करते।

हां, तो उक्त गाथा में आचार्य ने अपने नामकी कोई सूचना नहीं दी है, ऐसा माना जा सकता है। फिर भी यह तो विचारणीय है ही कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण का निशीथ भाष्यकी रचना के साथ कोई संबंध है या नहीं? मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने सिद्धसेन क्षमाश्रमण के नामका अनेकवार उल्लेख होने की सूचना की है। उनकी प्रस्तुत सूचना को समक्ष रखकर मैंने निशीथ के उन स्थलों को देखा, जहाँ सिद्धसेन क्षमाश्रमण का नाम आता है, और मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि बृहत्कल्प, व्यवहार और निशीथ भाष्य के कर्ता निशीथ चूर्णिकारके मतसे सिद्धसेन ही हो सकते हैं। क्षेम कीर्ति-निर्दिष्ट संघदास का क्षेमकीर्ति के पूर्ववर्ती भाष्य या चूर्ण में कहीं भी उल्लेख नहीं है, किन्तु सिद्धसेन का उल्लेख तो चूर्णिकार ने बारबार किया है। यद्यपि मैं यह भी कह हो चुका हूँ कि चूर्णिकार ने आदि या अंत में भाष्य कारके नाम का उल्लेख नहीं किया है तथापि चूर्ण के मध्य में यत्र तत्र जो अनेक उल्लेख हैं, वे इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि चूर्णिकारने भाष्य कार के रूप से सिद्धसेन को ही माना है। अब हम उन उल्लेखों की जांच करेंगे और अपने मतकी पुष्टि किस प्रकार होती है, यह देखेंगे।

(१) चूर्णिकारने निशीथ गा० २०५ को द्वार गाथा लिखा है। यह गाथा नियुक्त-गाथा होनी चाहिए। उक्त गाथागत प्रथम द्वार के विषय में चूर्ण का उल्लेख है—'सागण्डि सि दारं'। अस्य सिद्धसेनाचार्यो व्याख्या करोति—भाष्य गा० २०६ का उत्थान। गा० २०७ के

१. वस्तुतः ये दोनों भाष्य एक ग्रन्थ ही है।

उत्थान में निम्न उल्लेख है—‘इना पुण सागयिअ-यिक्खित्तदाराणं दोयइहि भद्दबाहुसामिकता प्राय-
रिक्खत व्याख्यान गाथा ।’ गा० २०८ के उत्थान में चूर्णि है—‘इयायि संवहये सि दारं । एयस्स भद्द-
बाहुसामिकता वक्खाण गाथा ।’ उक्त २०८ वीं गाथा में भद्रबाहु ने नौ अवान्तर द्वार बताए हैं। उन्हीं
नव अवान्तर द्वारों की व्याख्या क्रमशः सिद्धसेन ने गा० २०९ से २११ तक की है—इस बात की
चूर्णिकारने इन शब्दों में कहा है—एतेषां (अवान्तर-नवद्वाराणां) सिद्धसेनाचार्यो व्याख्यां करोति—
गा० २०९ का उत्थान। गा० २०५ से गा० २०९ तक के उत्थान सम्बन्धी उक्त उल्लेखों के
आधार पर हम निम्न परिणामों पर पहुँच सकते हैं—

(अ) स्वयं भद्रबाहु ने भी नियुक्ति में कहीं-कहीं द्वारों का स्पष्टीकरण किया है। ग्रथवा
मूलद्वार गाथा २०५ को यदि प्राचीन नियुक्त गाथा मानी जाए तो उसका स्पष्टीकरण भद्रबाहु ने
किया है।

(ब) भद्रबाहु कृत व्याख्या का स्पष्टीकरण सिद्धसेनाचार्य ने किया है। इसपर से
स्पष्ट है कि भद्रबाहु के भी टीकाकार अर्थात् भाष्यकार सिद्धसेनाचार्य हैं।

(क) निशीथ गा० २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१४ इसी क्रम से बृहत्कल्प भाष्य
में भी हैं। देखिए, गाथा ३४३४, ३४३६-६, और ३४४०। अतएव वहाँ भी नियुक्तिकार और
भाष्यकार क्रमशः भद्रबाहु और सिद्धसेन को ही माना जा सकता है।

प्रसंगवश एक बात और भी यहां कह देना आवश्यक है कि आचार्य हरिभद्र ने आवश्यक-
नियुक्ति के व्याख्या-प्रसंग में कुछ गाथाओं को ‘मूल भाष्य’ की संज्ञा दी है। प्रस्तुत उल्लेख का
तात्पर्य यह लगता है कि हरिभद्र ने आवश्यक के ही जिनभद्रकृत विशेष भाष्य की गाथाओं से
भद्रबाहुकृत व्याख्या-गाथाओं का पार्थक्य निर्दिष्ट करने के लिये ‘मूलभाष्य’ शब्द का प्रयोग
किया है। यह तात्पर्य ठीक है या नहीं, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; किन्तु
प्रस्तुत में गाथागत एक ही द्वार की स्वयं भद्रबाहुकृत व्याख्या और सिद्धसेन-कृत व्याख्या उल-
लब्ध हो रही है। अतएव अन्यत्र भी ऐसे प्रसंग में यदि मूलकारकी व्याख्या और अन्यदीय व्याख्या
का पार्थक्य निर्दिष्ट करने के लिये ‘मूल भाष्य’ शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसमें अनौचित्य
नहीं है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब कि जिनभद्र से पूर्व भद्रबाहु से भिन्न अन्य
किसी आवश्यक के भाष्यकार का पता नहीं लगता, तब मूल भाष्यकार भद्रबाहु ही हों तो कुछ
असंभव नहीं।

(२) गा० २६२ में मृषावाद की चर्चा है। इस गाथा को चूर्णि में भद्रबाहु-कृत
व्याख्यान गाथा कहा है—‘भावमुसावातस्स भद्दबाहुसामिकता वक्खाणगाथा ।’

इस गाथा के पूर्वार्ध की व्याख्या को सिद्धसेन आचार्य कृत कहा है—‘पुम्बदस्स पुण
सिद्धसेणापरिणो वक्खायं करोति’—गा० २६३ का उत्थान। इससे सिद्ध होता है कि भाष्यकार
सिद्धसेन थे।

(३) गा० २६८ और २६९-ये दोनों गाथाएँ द्वार-गाथाएँ हैं, ऐसा चूर्णिकार ने कहा
है। अर्थात् ये नियुक्ति गाथाएँ हैं। इन्हीं दो गाथागत द्वारों की व्याख्या गा० ३०० से ३१६ तक

है। ये सभी गाथाएँ बृहत्कल्प में भी हैं—गा० ६०६६—८७। निशीथ-चूर्णि में इन गाथाओं के व्याख्या-प्रसंग में कहा गया है कि व्याख्याकार सिद्धसेन हैं—‘अस्यैवाथस्य स्पष्टतरं व्याख्यानं सिद्धसेनाचार्यः, करोति’—गा० ३०३ का उत्थान। और ३०४ का उत्थान भी ऐसा ही है। इससे फलित होता है कि बृहत्कल्प और निशीथ के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

(४) गा० २४६ को चूर्णि कारने ‘चिरंतन’ गाथा कहा है और उसकी व्याख्या करने वाले स्पष्ट रूप से सिद्धसेनाचार्य निर्दिष्ट हैं—देखो गा० २५० की चूर्णि—‘एतस्स चिरंतनगाहापायस्स सिद्धसेनाचार्यः स्पष्टेनाभिधानेनार्थमभिधत्ते’। यह उल्लेख इस बात की ओर संकेत करता है कि नियुक्तिकार भद्रबाहुने प्राचीन गाथाओं का भी नियुक्ति में संग्रह किया था, और भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

(५) गा० ४६६ से शुरू होने वाला प्रकरण बृहत्कल्पभाष्य से (गा० ४८६५) ही लिया गया है। उक्त प्रकरण की ५०४ वीं गाथा के उत्थान में लिखा है—‘इममेवार्थं सिद्धसेनाचार्यो वक्तुकाम आह ।’ इससे भी सिद्ध होता है कि बृहत्कल्प और निशीथ भाष्य के कर्ता सिद्धसेन हैं।

(६) गा० ५१८ से शुरू होने वाला प्रकरण भी बृहत्कल्प से लिया गया है। देखिए—निशीथ गाथा ५१८ से ५४६ और बृहत्कल्प भाष्य गा० २५८४ से २६१५। इस प्रकरण की ५४० से ५४४ तक की गाथाओं को चूर्णिकारने सिद्धसेनाचार्यकृत बताया है—देखिए, गा० ५४५ की उत्थान चूर्णि। चूर्णिकार और मलयगिरि दोनों का मत है कि इन गाथाओं में जो विस्तार से कहा गया है वही संक्षेप में भद्रबाहुने कहा है—देखिए, नि० गा० ५४५ की चूर्णि और बृह० गा० २६११ की टीका का उत्थान। स्पष्ट है कि निशीथ और बृहत्कल्प के भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

(७) गा० ४०६६—६७ की चूर्णि में भद्रबाहुकृत माना है और उन्हीं गाथाओं के अर्थ को सिद्धसेन स्फुट करते हैं। ऐसा निर्देश भी चूर्णि में किया है—‘भद्रबाहुकया गाथा’ और ‘भद्रबाहुकृत-गाथया ग्रहणं निर्दिश्यते’—निशीथ चूर्णि गा० ४०६६ और ४०६७। तदनंतर लिखा है—‘एसेवज्जो सिद्धसेणखमासमणेण फुडतरो भन्नन्ति’—गा० ४०६८ की निशीथ चूर्णि। जिस प्रकरण में ये गाथाएँ हैं वह समग्र प्रकरण बृहत्कल्प से ही निशीथ में लिया गया है—देखो, निशीथ गा० ४०५६ से ४१०६ और बृह० गा० १८१६—१८६७। मलयगिरि ने बृह० गा० १८२६—नि० गा० ४०६७ को नियुक्ति कहा है और निशीथ चूर्णि में उसे भद्रबाहु कृत माना गया है। उक्त गाथा की व्याख्या-गाथा को अर्थान् बृ० गा० १८२७—निशीथ गा० ४०७० को भाष्यकारीय कहा गया है, जब कि चूर्णिकार के मत से वह व्याख्या सिद्धसेनकृत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भद्रबाहुकृत नियुक्ति (बृहत्कल्प और निशीथ नियुक्ति) की व्याख्या भाष्यकार सिद्धसेन की है।

(८) निशीथ गा० १६६१, बृहत्कल्प में भी है—बृ० गाथा ३७१५। गा० १६६१ की व्याख्यारूप नि० गाथा १६६४=बृ० गा० ३७१५ को चूर्णिकार स्पष्ट रूप से सिद्धसेन कृत बताते हैं। ये गाथाएँ जिस प्रकरण में हैं, वह समग्र प्रकरण निशीथ में बृहत्कल्प भाष्य से लिया गया है। देखिए, निशीथ भाष्य गा० १६६६-१७=४ और बृ० भा० गा० ३६६०-३८०४। उक्त प्रकरण पर से यही फलित होता है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

(६) निशीथ गा० ५४५६ के उत्तरार्ध को और साथ ही गा० ५४६० को बृहत्कल्प भाष्य में (गा० ५३६३-५३६४) नियुक्ति कहा गया है। और उक्त नियुक्ति गाथाओं की भाष्य सम्बन्धी व्याख्या गाथाओं के विषय में निशीथचूर्ण के शब्द इस प्रकार हैं—‘सिद्धसेण-खमासमणो वक्खाणेति’ गा० ५४६३ का उत्थान। यह व्याख्यान-गाथा बृहत्कल्प भाष्य में भी है—गा० ५३६८। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्ध सेन क्षमाश्रमण भाष्यकार हैं।

(१०) गा० ५७१४ की चूर्णमें गाथा ५७११ को भद्रबाहुकृत कहा है और सिद्धसेन खमासमणने इसी की व्याख्या को फुडतर करने के लिये उक्त गाथाएँ बनाई हैं, ऐसा उल्लेख है—‘जे भणिया भद्दबाहुकयाए गाथाए सच्चन्दगमणाइया तिण्णि पगारा ते चेव सिद्धसेणखमासमणोहि फुडतरा करेतेहि इमे भणिता’—गा० ५७१४ की उत्थान-सम्बन्धी निशीथ चूर्ण। यह समय प्रकरण बृहत्कल्प से लिया गया है, और प्रस्तुत गाथा को ‘नियुक्ति गाथा’ कहा है। देखिए, निशीथ गा० ५६२५-५७२६ और बृह० गा० ३०४१-३१३८। स्पष्ट है कि भाष्यकार सिद्धसेन हैं।

(११) गा० ६१३८, चूर्ण के अनुसार भद्रबाहुकृत नियुक्ति गाथा है। उक्त गाथा में निर्दिष्ट अतिदेश का भाष्य सिद्धसेन करते हैं, ऐसा उल्लेख चूर्ण में है—

‘एइए अतिदेसे कए वि सिद्धसेणखमासमणो पुण्वदस्स भणियं अतिदेसं वक्खाणेति ।’

—निशीथ चूर्ण, गा० ६१३६

उपर्युक्त सभी उल्लेखों के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि निशीथ भाष्य तो निर्विवाद रूप से सिद्धसेन क्षमाश्रमणकृत है। और क्योंकि बृहत्कल्प और व्यवहार के कर्ता भी वे ही हैं, जिन्होंने निशीथ भाष्य की संकलना की है, अतएव कल्प, व्यवहार और निशीथ इन तीनों के भाष्यकर्ता सिद्धसेन हैं—ऐसा माना जा सकता है।

अब तक की भाष्यकार-सम्बन्धी समय चर्चा पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है। वह यह कि क्षेम कीर्ति ने भाष्यकार के रूप में सिद्धसेन का नाम न देकर संघदास का नाम क्यों दिया ? इसका उचित स्पष्टीकरण अभी तो लक्ष्य में नहीं है। संभव है, भविष्य में कुछ सूत्र मिल सकें और उक्त प्रश्न का समाधान हो सके।

अब प्रश्न यह है कि ये सिद्धसेन क्षमाश्रमण कौन हैं और कब हुए हैं ? सन्मति-तर्क के कर्ता सुप्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से तो ये क्षमाश्रमण सिद्धसेन भिन्न ही हैं। उक्त निर्णय निम्न प्रमाणों पर आधारित है।

(१) दोनों की पदवी भिन्न है। एक दिवाकर हैं, तो दूसरे क्षमाश्रमण।

(२) सन्मति तर्क सिद्धसेन दिवाकर का ग्रन्थ है, और उसके उद्धरण नय चक्र में हैं। और नयचक्र-कर्ता मल्लवादी का समय विक्रम ४१४ के आसपास है। जब कि प्रस्तुत भाष्य के कर्ता सिद्धसेन क्षमा श्रमण इतने प्राचीन नहीं हैं।

(३) निशीथ भाष्य की चूर्ण, यदि भाष्य के सही अभिप्राय को व्यक्त करती है, तो यह भी माना जा सकता है कि भाष्यकार के समक्ष सन्मति तर्क था और वे अश्वकर्ता सिद्धसेन से भी परिचित थे—देखिए, निशीथ गा० ४८६, १८०४।

(४) भाष्यकार के समक्ष आचारांग-नियुक्ति, ओघनियुक्ति, पिडनियुक्ति, आवश्यक-नियुक्ति आदि ग्रन्थ थे, जो द्वितीय भद्रबाहु के द्वारा ग्रथित हैं—अतएव सिद्धसेन दिवाकर से, जो द्वितीय भद्रबाहु के पूर्वभावी हैं, भाष्यकार सिद्धसेन भिन्न होने चाहिएं।

आचारांग-नियुक्ति, जो द्वितीय भद्रबाहु की कृति है, उस पर तो निशीथ भाष्य लिखा ही गया है; अतएव इसके विषय में कुछ सदेह नहीं है। आवश्यक नियुक्ति भी भाष्यकार के समक्ष थी, इसका प्रमाण निशीथ भाष्य गा० ४० है, जिसमें 'उदाहरणा जहा हेट्टा' कहकर आवश्यक-नियुक्ति का निर्देश किया गया है—देखो, निशीथ चूर्णि गा० ४०—'जहा हेट्टा आचरणे तहा' दृढवा ।' पिडनियुक्ति का तो शब्दतः निर्देश गा० ४५६ में भाष्यकार ने स्वयं किया है, और चूर्णिकारने भी पिडनियुक्ति पर से विवरण जान लेने को कहा है—नि० चू० गा० ४५७। चूर्णिकारने गा० २४५४ के 'जो बणिणतो पुब्बि' अंश की व्याख्या में ओघनियुक्ति का उल्लेख किया है—'पुव्वन्ति ओहनिज्जुत्तीए'। इसी प्रकार गा० ४५७६ में भी 'पुव्वभणिते' का तात्पर्य चूर्णिकारने 'पुव्वं भणितो ओहनिज्जुत्तीए' लिखा है। ऐसा ही उल्लेख गा० ४६३० में भी है।

(५) निशीथ चूर्णि में कही सिद्धसेन आचार्य तो कहीं सिद्धसेन क्षमाश्रमण इस प्रकार दोनों रूप से नाम आते हैं। किन्तु कहीं भी सिद्धसेन के साथ 'दिवाकर' पदका उल्लेख नहीं किया गया है, अतएव भाष्यकार सिद्धसेन, दिवाकर सिद्धसेन से भिन्न हैं।

अब इस प्रश्न पर विचार करें कि सिद्धसेन क्षमाश्रमण कब हुए ?

जीत कल्प भाष्य की रचना जिनभद्र क्षमाश्रमण ने की है। और उसकी चूर्णि के कर्ता सिद्धसेन हैं। मेरे विचार से ये सिद्धसेन ही प्रस्तुत सिद्धसेन क्षमाश्रमण हैं। चूर्णिकार सिद्धसेन आचार्य जिनभद्र के साक्षात् शिष्य हैं, ऐसा इस लिये प्रतीत होता है कि उन्होंने चूर्णि के प्रारंभ में जिनभद्र की स्तुति की है, और स्तुति-वर्णन की शैली पर से भलक रहा है कि वे स्तुति के समय विद्यमान थे। प्रारंभिक मंगल में सर्वप्रथम भगवान् महावीर को नमस्कार किया है, तदनंतर एकादश गणधर और जंबू प्रभवादि को, जो समस्त श्रुतधर थे। तदनंतर दश-नव पूर्वधर और अतिशयशील शेष श्रुतज्ञानियों को नमस्कार किया है। इसके अनंतर प्रथम प्रवचन को नमस्कार करके पश्चात् जिनभद्र क्षमाश्रमण को नमस्कार किया है। क्षमाश्रमण जी की प्रशस्ति में ६ गाथाओं की रचना की है और वर्तमान कालका प्रयोग किया है; यह खास तौर पर ध्यान देने जैसी बात है। 'मुखिबरा सेवन्ति स्या' गा० ६। 'दससु वि दिससु जससु य अणुओगो भमई'—गा० ७। इससे प्रतीत होता है कि सिद्धसेन आचार्य, जिनभद्र क्षमाश्रमण के साक्षात् शिष्य हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

जीत कल्प पर की अपनी चूर्णि में उन्होंने निशीथ की गाथाएँ 'तं जहा' कह करके दी हैं—नि० गा० ४६३ ४६४ और ४६५, जो पृ० ३ में उद्धृत हैं।

मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने जिनभद्र को व्यवहार-भाष्यकार के बाद का माना है। और प्रमाणस्वरूप विशेषणवती की गाथा ३४ गत 'व्यवहार' शब्द को उपस्थित करते हुए कहा है कि स्वयं जिनभद्र, प्रस्तुत में, 'व्यवहार' शब्द से व्यवहार भाष्यगत गाथा १६२ (उद्देश ६)

की ओर संकेत करते हैं^१। यदि सिद्धसेन व्यवहार-भाष्य के कर्ता माने जायें तो इस प्रमाण के आधार से उन्हें जिनभद्र से पूर्व माना जा सकता है, पश्चात्कालीन या उनके शिष्य रूप तो नहीं माना जा सकता। अस्तु सिद्धसेन जिनभद्र के शिष्य कैसे हुए ! यह प्रश्न यहां सहज ही उपस्थित हो सकता है। किन्तु इसका स्पष्टीकरण यह किया जा सकता है कि स्वयं बृहत्कल्प और निशीथ भाष्य में विशेषावश्यक भाष्य की अनेक गाथाएँ उद्धृत हैं। देखिए, निशीथ गा० ४८२३, ४८२४, ४८२५ विशेषावश्यक की क्रमशः गा० १४१, १४२, १४३ हैं। विशेषावश्यक की गा० १४१—१४२ बृहत्कल्प में भी है—गा० ६६४, ६६५। हां तो जीतकल्प चूर्ण की प्रशस्ति के आधार पर यदि सिद्धसेन को जिनभद्र का शिष्य माना जाए तब तो जिनभद्र के उक्त गाथागत 'व्यवहार' शब्द का अर्थ 'व्यवहारभाष्य' न लेकर 'व्यवहार नियुक्ति' लेना होगा। जिनभद्र ने केवल 'व्यवहार' शब्द का ही प्रयोग किया है, 'भाष्य' का नहीं। और बृहत्कल्प आदि के समान व्यवहार भाष्य में भी व्यवहार नियुक्ति और भाष्य दोनों एक ग्रन्थरूपेण संमिलित हो गए हैं, अतएव चर्चास्पद गाथा को एकान्त भाष्य की ही मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अथवा कुछ देर के लिए यदि यही मान लिया जाए कि जिनभद्र को भाष्य ही अभिप्रेत है, नियुक्ति नहीं; तब भी प्रस्तुत असंगति का निवारण यों हो सकता है कि सिद्धसेन को जिनभद्र का साक्षात् शिष्य न मानकर उनका समकालीन ही माना जाय। ऐसी स्थिति में सिद्धसेन के व्यवहार भाष्य को जिनभद्र देख सकें, तो यह असंभव नहीं।

यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मैंने ऊपर में विशेषावश्यक भाष्य की जिन गाथाओं को निशीथ भाष्य में उद्धृत होने की बात कही है, उन गाथाओं के पूर्व में आने वाली विशेषावश्यक भाष्य की गा० १४० के अन्त में 'जञ्चो सुण्डमिद्धियं' ये शब्द हैं। इसका अर्थ कोई यह कर सकता है कि गा० १४१ को विशेषावश्यक के कर्ता उद्धृत कर रहे हैं। किन्तु 'गा० १४१ का वक्तव्यांश श्रुत में कहा गया है, न कि स्वयं वह गाथा'—ऐसा मान कर ही मैंने प्रस्तुत में १४१, १४२, १४३ गाथाओं को विशेषावश्यक से निशीथ में उद्धृत माना है।

ऐसी स्थिति में जिनभद्र और भाष्यकार सिद्धसेन का पौर्वापर्य अंतिम रूप में निश्चित हो गया है, यह नहीं कहा जा सकता। मात्र संभावना ही की जा सकती है। उक्त प्रश्न को अभी विचार-कोटि में ही रखा जाना, इसलिये भी आवश्यक है कि जिनभद्र के जीत कल्प भाष्य और सिद्धसेन के निशीथभाष्य तथा व्यवहार भाष्य की संलेखना-विषयक अधिकांश गाथाएँ एक जैसी ही हैं। तुलना के लिये, देखिए—निशीथ गा० ३८१४ से, व्यवहार भाष्य उ० १० गा० ४०० से और जीत कल्प भाष्य को गा० ३२६ से। ये गाथाएँ किसी एकने अपने ग्रन्थ में दूसरे से ली हैं या दोनों ने ही किसी तीसरे से ? यह प्रश्न विचारणीय है।

भाष्य कार ने किस देश में रहकर भाष्य लिखा ? इस प्रश्न का उत्तर हमें गा० २६२७ से मिल सकता है। उसमें 'चक्के धुमाइया' शब्द है। चूर्णिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि उत्तराखण्ड में धर्मचक्र है, मथुरा में देवनिर्मित स्तूप है, कोसल में जीवन्त प्रतिमा है, अथवा तीर्थकारों की जन्म-भूमि है, इत्यादि मान कर उन देशों में यात्रा न करे। इस पर से ध्वनित

होता है कि उक्त प्रदेशों में भाष्य नहीं लिखा गया। संभवतः वह पश्चिम भारत में लिखा गया हो। यदि पश्चिम भारत का भी संकोच करें तो कहना होगा कि प्रस्तुत भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी। क्योंकि बाहर से आने वाले साधु को पूछे जाने वाले देश-सम्बन्धी प्रश्न में मालव और मगध का प्रश्न है^१। मालव या मगध में बैठकर कोई यह नहीं पूछता कि आप मालव से आ रहे हैं या मगध से? अतएव अधिक संभव तो यही है कि निशीथ भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी।

और यह भी एक प्रमाण है कि जो मुद्राओं की चर्चा (गा० ६५७ से) भाष्यकार ने की है, उससे भी यह सिद्ध होता कि वे संभवतः सौराष्ट्र में बैठकर भाष्य लिख रहे थे।

निशीथ विशेष-चूर्णि और उसके कर्ता :

प्रस्तुत ग्रन्थ में निशीथ भाष्य की जो प्राकृत गद्यमयी व्याख्या मुद्रित है, उसका नाम विशेष चूर्णि है। यह चूर्णिकार की निम्न प्रतिज्ञा से फलित होता है :—

“पुञ्चायसिकथं चिय अहं पि तं चेत्त उ विसेसा ॥३॥”

—नि० चू०, पृ० १.

और अंत में तो और भी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है—

“तेण कएसा चुण्णी विसेसनामा निसीहस्स ।”

—नि० चू० भा० ४ पृ० ११.

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, दशम, द्वादश, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २० उद्देशक के अंत में ‘विसेस-निसीह चुण्णीए’ तथा ६. ११. १६, उद्देशक के अंत में ‘निसीह विसेस चुण्णीए’ लिखा है। इससे भी प्रस्तुत चूर्णि का नाम विशेष-चूर्णि सिद्ध होता है।

जिस प्रकार आचार्य जिनभद्र का भाष्य आवश्यक की विशेष बातों का विवरण करता है, फलतः वह विशेषावश्यक भाष्य है, उसी प्रकार निशीथ भाष्य की विशेष बातों का विवरण करने वाली प्रस्तुत चूर्णि भी विशेष चूर्णि है। अर्थात् यह भी फलित होता है कि प्रस्तुत चूर्णि से पूर्व भी ग्रन्थ विवरण लिखे जा चुके थे; किन्तु जिन बातों का समावेश उन विवरणों में नहीं किया गया था उनका समावेश प्रस्तुत चूर्णि में किया गया है—यही इसकी विशेषता है। ग्रन्थाचार्य-कृत विवरण की सूचना तो स्वयं चूर्णिकार ने भी दी है कि—‘पुञ्चायसिकथं चिय’ ‘यद्यपि पूर्वाचार्यो ने विवरण किया है, तथापि मैं करता हूँ’।

चूर्णि को मैंने प्राकृतमयी गद्य व्याख्या कहा है, इसका अर्थ इतना ही है कि अधिकांश इसमें प्राकृत ही है। कहीं-कहीं संस्कृत के शब्दरूप ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं, फिर भी लेखक का भुकाव प्राकृत लिखने की ओर ही रहा है। कहीं-कहीं अभ्यासवश, अथवा जो विषय ग्रन्थत्रय से लिया गया उसकी मूल भाषा संस्कृत होने से ज्यों के त्यों संस्कृत शब्द रह गये हैं,

किन्तु लेखक प्राकृत लिखने के लिये प्रवृत्त है—यह स्पष्ट है। इसकी भाषा का अध्ययन एक स्वतन्त्र विषय हो सकता है, जो भाषाशास्त्रियों के लिये एक नई वस्तु होगा। प्रसंगाभावतया यहाँ इस विषय में कुछ नहीं लिखना है।

निशीथ चूर्णि एक विशालकाय ग्रन्थ है। प्रायः सभी गाथाओं का विवरण विस्तार से देने का प्रयत्न है। स्वयं भाष्य ही विषयवैविध्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा भंडार है। और भाष्य का विवरण होने के नाते चूर्णि तो और भी अधिक महत्वपूर्ण विषयों से खचित है—यह असांदिग्ध है। चूर्णिगत महत्त्व के विषयों का परिचय यथास्थान आगे कराया जाएगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चूर्णिकार ने अपने समय के युग का प्रतिबिम्ब शब्द-बद्ध कर दिया है। उस काल में मानव-बुद्धि-जिन विषयों का विचार करती थी और उस काल का मानव जिस परिस्थिति से गुजर रहा था, उसका ताटश चित्र प्रस्तुत ग्रन्थ में उपस्थित हुआ है, यह करना अतिशयोक्ति नहीं।

निशीथ चूर्णि के कर्ता के विषय में निम्न बातें चूर्णि से प्राप्त होती हैं :—

(१) निशीथ विशेष चूर्णि के कर्ता ने पीठिका के प्रारंभ में 'पञ्जुण खमासमण' को नमस्कार किया है और उन्हें 'अत्थदायि' अर्थात् निशीथ शास्त्र के अर्थ का बताने वाला कहा है, किन्तु अपना नाम नहीं दिया। पट्टावली में कहीं भी 'पञ्जुण खमासमण' का पता नहीं लगता। हाँ इतना निश्चित है कि ये प्रद्युम्नक्षमाश्रमण, सन्मति टीकाकार अभय देव के गुरु प्रद्युम्न से तो भिन्न ही हैं। क्योंकि दोनों के समय में पर्याप्त व्यवधान है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चूर्णिकार के उपाध्याय प्रद्युम्न क्षमा श्रमण थे।

(२) १३ वें उद्देश के अंत में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है :—

संकरजडमउडविभूषणस्स तण्णमसरिसणामस्स ।
तस्स सुतेणस्स कता विसेसचुण्णी शिप्पीहस्स ॥

प्रस्तुत गाथा में अपने पिता का नाम सूचित किया है। 'शंकर-जटारूप मुकुट के विभूषण रूप' और 'उसके सदृश नाम को धारण करने वाले' इन दो पदों में चूर्णिकार के पिता का नाम छिपा हुआ है। प्रस्तुत में शंकर के मुकुट का भूषण यदि 'सर्प' लिया जाए तो 'नाग'; यदि 'चन्द्र' लिया जाय तो 'शशी' या 'चन्द्र' फलित होता है। शश्ट निर्णय नहीं होता।

(३) १५ वें उद्देश के अंत में निम्न गाथा है :—

रविकरमभिभाणऽक्खरमत्तम वग्गंत-अक्खरजुणं ।
यामं जस्सिस्थिय सुतेण तस्से कया चुण्णी ॥

इसमें चूर्णिकार ने अपनी माता का नाम सूचित किया है।

(४) १६ वें उद्देश के अंत में निम्न गाथा चूर्णिकारने दी है :

देहडो सीह थोरा य ततो जेट्टा सहोयरा ।
कण्णिट्टा देउलो णण्णो ससमो य तिहुज्जगो ।
एनेसि मक्किमो जो उ मंदे वी तेण वित्तिता ॥

इस गाथा में चूर्णिकारने अपने आताग्रों का नाम दिया है। वे सब मिलकर सात भाई थे। देहड़, सीह और थोर-ये तीन उनसे बड़े थे और देउल, णण्ण, और तिइज्जग-ये तीन उनसे छोटे थे। अर्थात् वे अपने माता-पिता की सात संतानों में चौथे थे—बीचके थे।

इसके अलावा वे अपने को 'मंद' भी कहते हैं। यह तो केवल नम्रता-प्रदर्शन है। उनके ज्ञान की गंभीरता और उसके विस्तार का पता, चूर्ण के पाठकों से कथमपि अज्ञात नहीं रह सकता।

(५) चूर्ण के अंत में बीसवें उद्देश की समाप्ति पर अपने परिचय के सम्बन्ध में चूर्णिकार ने दो गाथाएँ दी हैं।

प्रथम गाथा है :

ति षड पण अट्ठमवग्गे ति पण्ण ति तिग अख्खरा व तेसि ।
पढमततिएहि तितुसरसुएहि गामं कयं जस्स ।

सुबोधा व्याख्या के अनुसार आठ वर्ग ये हैं—१ अ, २ क, ३ च, ४ ट, ५ त, ६ प, ७ य, ८ श। इन आठ वर्गों में से तृतीय 'च' वर्ग, चतुर्थ 'ट' वर्ग, पंचम 'त' वर्ग और अष्टम 'श' वर्ग के अक्षर इनके नाम में हैं। 'च' वर्ग का तृतीय—'ज' ; 'ट' वर्ग का पंचम—'ण' ; 'त' वर्ग का तृतीय—'द' ; और 'श' वर्ग का तृतीय—'स'। इन व्यंजनाक्षरों में जो स्वर मिलाने हैं उनका उल्लेख गाथा के उत्तरार्ध में किया गया है। वे स्वर इस प्रकार हैं—प्रथम और तृतीयाक्षर में तृतीय = 'इ' और द्वितीय = 'आ'। अस्तु क्रमशः मिलाकर 'जिणदास' यह नाम फलित होता है।

द्वितीय गाथा है :

गुरुदिय्यां च गणितं महत्तरं च तस्स तुहेदि ।
तेण कयेसा चुण्णी विसेसनामा निसीहस्स ।

अर्थात् गुरु ने जिसे 'गणि' पद दिया है, तथा उनसे संतुष्ट लोगों ने जिसे 'महत्तर' पदवी दी है ; उसने यह निशीथ की विशेष चूर्ण निर्माण की है।

सारांश यह है कि जिनदास गणि महत्तर ने निशीथ विशेष चूर्ण की रचना की है।

नन्दी सूत्र की चूर्ण भी जिनदास कृत है। और उसके अंत में उसका निर्माण-काल शक संवत् ५६८ उल्लिखित है^१। अर्थात् वि० सं० ७३३ में वह पूर्ण हुई। अतएव जिनदास का काल विक्रम की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है।

चूर्णिकार जिनदास किस देश के थे, यह उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं है ; किन्तु क्षेत्र-संस्तव के प्रसंग में उन्होंने कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया है। अतः उससे अनुमान किया जा सकता है कि वे संभवतः कुरुक्षेत्र के होंगे^२।

१. विशेष चर्चा के लिये, देखो—प्रकलंक ग्रन्थत्रय का आचार्य श्री जिनविजयजी का प्रास्ताविक पृ० ४।

२. नि० गा० १०२६ चूर्ण। गा० १०३७ चू०।

विषय-प्रवेश :

प्रस्तुत विषय-प्रवेश निशीथ सूत्र, भाष्य और चूर्णि को एक अखण्ड ग्रन्थ मान कर ही लिखा जा रहा है, जिससे कि एक ही विषय-वस्तु की बार-बार पुनरावृत्ति न करनी पड़े। आवश्यकता होने पर भाष्य-चूर्णिका पृथक् निर्देश भी किया जायगा; अन्यथा केवल 'निशीथ' शब्द का ही प्रयोग होता रहेगा। निशीथ २० उद्देश में विभक्त है और उसमें चर्चित विषयों का विस्तृत विषयानुक्रम चारों भागों के प्रारम्भ में दिया ही गया है। अतएव उसकी पुनरावृत्ति भी यहाँ नहीं करनी है। केवल कुछ विचारणीय बातों का निर्देश करना ही प्रस्तुत में अभीष्ट है। तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और भाषाकीय सामग्री की ओर, जो इस ग्रन्थ में सर्वत्र बिखरी पड़ी है, विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में ही प्रस्तुत प्रयास है। ग्रन्थ की महत्ता एवं गम्भीरता को देखते हुए, तथा समय की अल्पता एवं अपनी बहुविध कार्यव्यग्रता को ध्यान में रखते हुए यद्यपि सफलता संदिग्ध है, तथापि इस दिशामें यत्किंचित् दिग्दर्शन मात्र भी हो सका, तो मेरा यह तुच्छ प्रयास सफल समझा जाएगा।

आचारांग में निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी संघ के कर्तव्य और अकर्तव्य के मौलिक उपदेशों का संकलन हो गया था। किन्तु जैसे-जैसे संघ का विस्तार होता गया और देश, काल, अवस्था आदि परिवर्तित होते गये, उत्सर्ग मार्ग पर चलना कठिन होता गया। अस्तु ऐसी स्थिति में आचारांग की ही निशीथ नामक चूला में, उन आचार नियमों के विषय में जो वितथकारी के लिये प्रायश्चित्त बताये गये थे^१, क्या उन प्रायश्चित्तों को केवल सूत्रों का शब्दार्थ करके ही दिया-लिया जाय, या उसमें कुछ नवीन विचारणा को भी अवकाश है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मूल निशीथ सूत्र से तो नहीं मिलता; किन्तु दीर्घकाल के विस्तार में यथाप्रसंग जो अनेकानेक विचारणा और निश्चय होते रहे हैं उन सब का दर्शन हमें नियुक्ति, भाष्य और चूर्णि में होता है। स्पष्ट है कि जिन अपवादों का मूल में कोई निर्देश नहीं, उन अपवादों को भी नियुक्ति आदि में स्थान मिला है—यह वस्तु पद-पद पर स्पष्ट होती है। प्रतिसेवना के दो भेद दपं और कल्प के मूल में भी मानवीय दुर्बलता ने उतना काम नहीं किया, जितना कि साधकों के दीर्घ कालीन अनुभव ने। साधक अपने साध्य की सिद्धि के हेतु आज्ञा का शब्दशः पालन करने को उद्यत था, किन्तु तथानुरूप शब्दशः पालन करने पर जब केवल अपना ही नहीं, जैन शासन का भी अहित होने की संभावनाएँ देखने में आईं तो शब्दों से ऊपर उठकर तात्पर्यार्थ पर जाना पड़ा और फलस्वरूप नाना प्रकार के अपवादों की सृष्टि हुई। कई बार उन अपवादों के प्रकार, उनका समर्थन और अवलम्बन की प्रक्रिया का वर्णन पढ़कर ऐसा लगने लगता है कि आदर्श मार्ग से किस सीमा तक संघ का पतन हो सकता है? किन्तु जब हम उन प्रक्रियाओं का अवलम्बन करने वालों की मनः स्थिति की ओर देखते हैं, तो इतना ही कहना पड़ता है कि वे अपने ही द्वारा स्वीकृत नियमोपनियमों के बंधनों से अभिभूत थे। एक ओर उन बन्धनों को किसी प्रकार भी शिथिल न करने की निष्ठा थी, तो दूसरी ओर संघ की

१. गा० ७१

२. गा० ७४

प्रतिष्ठा तथा रक्षा का प्रश्न भी कुछ कम महत्त्व का नहीं था—इन दो सीमा-रेखाओं के बीच तत्कालीन मनः स्थिति दोलायमान थी। टीकोपटीकाओं का तटस्थ अध्ययन इस बात की स्पष्ट साक्षी देता है कि बन्धनों को शिथिल किया गया और संघ की प्रतिष्ठा की चेष्टा की गई। यह चेष्टा सर्वथा सफल हुई, यह नहीं कहा जा सकता। कुछ साधुओं ने अपने शिथिलाचार का पोषण संघ प्रतिष्ठा के नाम से भी करना शुरू किया, जिसके फल स्वरूप अन्ततः चैत्यवास, यति-समाज आदि के रूप में समय-समय पर शिथिलाचार को प्रश्रय मिलता चला गया। संघ-हित की दृष्टि से स्वीकृत किया गया शिथिलाचार, यदि साधक में व्यक्तिगत विवेक की मात्रा तीव्र हो और आचरण के नियमों के प्रति बलवती निष्ठा हो, तब तो जीवन की उन्नति में बाधक नहीं बनता। किन्तु इसके विपरीत ज्योंही कुछ हुआ कि चारित्र्य का केवल बाह्य रूप ही रह जाता है, आत्मा लुप्त हो जाती है। धीरे-धीरे आचरण में उत्सर्ग का स्थान अपवाद ही ले लेता है और आचरण की मूल भावना शिथिल हो जाती है। जैन संघ के आचार-सम्बन्धी कितने ही औत्सर्गिक नियमों का स्थान आधुनिक काल में अपवादों ने ले लिया है और यदि कहीं अपवादों का आश्रय नहीं भी लिया गया, तो भी यह तो देखा ही जाता है कि उत्सर्ग की आत्मा प्रायः लुप्त हो गई है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि श्वेताम्बर संप्रदाय में वस्त्र स्वीकार का अपवाद मार्ग ही उत्सर्ग हो गया है; तो दूसरी ओर दिगम्बरों में अचेलता का उत्सर्ग नातपर्य-शून्य केवल परंपरा का पालन मात्र रह गया है। मयूरपिच्छ, जो गच्छवासियों के लिये आपवादिक है (नि० गा० ५७२१); वह आज दिगम्बरों में औत्सर्गिक है। वस्तुतः सूत्र और टीकाओं में प्रति-पादित यह उत्सर्ग और अपवाद मार्ग जिस ध्येय को सिद्ध करने के लिये था, वह ध्येय तो साधक के विवेक से ही सिद्ध हो सकता है। विवेकशून्य आचरण या तो शिथिलाचार होता है, या केवल अर्थशून्य आडंबर। प्राचीन आचार्य उक्त दोनों से बचने के, देश कालानुरूप मार्ग दिखा रहे हैं। किन्तु फिर भी यह स्पष्टोक्ति स्वीकार करनी ही पड़ती है कि प्राचीन ग्रन्थों में इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, जो यह सिद्ध कर रहे हैं कि वे प्राचीन आचार्य भी सही राह दिखाने में सर्वथा समर्थ नहीं हो सके। संघ-हित को यहाँ तक बढ़ावा दिया गया कि व्यक्तिगत आचरण का कोई महत्त्व न हो, ऐसी धारणा लोगों में बढभूल हो गई। यह ठीक है कि संघ का महत्त्व बहुत बड़ा है, किन्तु उसकी भी एक मर्यादा होनी ही चाहिए। अन्यथा एक बार आचरण का बाँध शिथिल हुआ नहीं कि वह मनुष्य को दुराचरण के गड्ढे में फिर कहाँ तक और कितनी दूर तक ढकेल देगा, यह नहीं कहा जा सकता। निशीथ के चूर्णि-पर्यंत साहित्य का अध्ययन करने पर बार-बार यह विचार उठता है कि संघ-प्रतिष्ठा की भूठी धुन में कभी-कभी सर्वथा अनुचित मार्ग का अवलम्बन लेने की आज्ञा भी दी गई है, जिसका समर्थन आजका प्रबुद्ध मानव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। यह कह कर भी नहीं कि उस काल में वही उचित था। कुछ बातें तो ऐसी हैं, जो सदा सर्वत्र अनुचित ही कही जायेंगी। ऐसी बातों का आचरण भले ही किसी पुस्तक-विशेष में विहित भी कर दिया हो, तथापि वे सदैव त्याज्य ही हैं। वस्तुतः इस प्रकार के विधान कर्ताओं का विवेक कितना जागृत था, यह भी एक प्रश्न है। अतएव इन टीकाकारों ने जो कुछ लिखा है वह सब उचित ही है, यह कहने का साहस नहीं होता। मेरी उक्त विचारणा के समर्थन में यहाँ कुछ उदाहरण दिये जायेंगे : जिन पर विद्वद्वर्ग को ध्यान देना चाहिये और साधकों को भी।

तथाकथित उदाहरणों की चर्चा करने से पहले, उत्सर्ग और अपवाद के विषय में, प्रस्तुत ग्रन्थ में जो चर्चाएँ की गई हैं, उनके सारांश को लेकर यहाँ तद्विषयक थोड़ा विचार प्रस्तुत है। सिद्धान्ततः उत्सर्ग-अपवाद का रहस्य समझने के बाद ही औचित्य-अनौचित्य का विचार सहज बोधगम्य हो सकेगा।

मूल सूत्रों की विचारणा आवश्यक :

सर्व प्रथम यह विचारणीय है कि क्या सब कुछ सूत्र के मूल शब्दों में कहा गया है, या कहा जा सकता है ? यदि सब कुछ कह देने की संभावना होती, तब तो प्रारंभ में ही नियमोपनयनों की एक लंबी सूची बना दी जाती और फिर उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव की आवश्यकता ने सर्व प्रथम व्याख्याताओं को इसी प्रश्न पर विचार करने को बाध्य किया कि क्या विधि सूत्र अर्थात् आचारांग और तदनन्तर दशवैकालिक आदि में शब्दतः सम्पूर्ण विधि-निषेध का उपदेश हो गया है—ऐसा माना जाए या नहीं ?

जिस प्रकार द्रव्यानुयोग के विषय में यह समाधान देना आवश्यक प्रतीत हुआ कि तीर्थंकर केवल त्रिपदी—‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य’-का उपदेश करते हैं, तदनन्तर उसका विवरण करना या उस त्रिपदी के आधार पर द्वादशांग रूप वाङ्मय की रचना करना गणधर का कार्य है, उसी प्रकार चरणानुयोग की विचारणा में भी आचार्यों को विवश होकर अंत में यह कह देना पड़ा कि—‘तीर्थंकरों ने किसी विषय की अनुज्ञा या प्रतिषेध नहीं किया है ; केवल इतनी ही आज्ञा दी है कि कार्य उपस्थित होने पर केवल सत्य का आश्रय लिया जाय अर्थात् अपनी आत्मा या दूसरों की आत्मा को धोखा न दिया जाय’।^१ “संयमी पुरुष का ध्येय मोक्ष है। अतएव वह अपने प्रत्येक कार्य के विषय में सोचे कि मैं उससे—मोक्ष से दूर जा रहा हूँ या निकट ? जब सिद्धान्त में एकान्त विधि या एकान्त निषेध नहीं मिलता, तब अपने लाभालाभ की चिन्ता करने वाले बनिये के समान साधक अपने आय-व्यय की तुलना करे,^२” यही उचित है। “उत्सर्ग और अपवाद अति विस्तृत हैं। अतएव संयमवृद्धि और निर्जरा को देखकर ही कर्तव्य का निश्चय किया जाय”—यह उचित है^३। स्पष्ट है कि आचार्यों ने अपनी उक्त विचारणा में यह तो निश्चित किया ही कि विधि सूत्रों के शब्दों में जो कुछ ग्रथित है, उतना ही और उसे ही अंतिम सत्य मानकर चलने से काम नहीं चलेगा। अतएव आचार-सूत्रों की व्याख्या द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से करना नितांत आवश्यक है। केवल ‘शब्द’ ही नहीं, किन्तु ‘अर्थ’ भी प्रमाण है; अर्थात् आचार्यों द्वारा की गई व्याख्या भी उतनी ही प्रमाण है, जितना कि मूल शब्द। अर्थात् आचार-वस्तु में केवल शब्दों को लेकर चलने से अनर्थ की संभावना है, अतः तात्पर्यार्थ तक जाना पड़ता है। ऐसा होने पर ही संयम की साधना उचित मार्ग से चल सकती है और साध्य-मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। अतएव यह भी कहना पड़ा कि ‘यदि सूत्र में जैसा

१. नि० गा० ५२४८ ; बु० गा० ३३३०।

२. नि० २०६७, उपदेशमाला गा० ३६२।

३. व्य० भाग ३, पृ० ७६, नि० सू० ६०२३।

लिखा है वैसा ही आचरण किया जाए—अर्थात् केवल सूत्रों के मूल शब्दों को आधार मान कर ही आचरण किया जाए और उसमें विचारणा के लिए कुछ अवकाश ही न हो, तो दृष्टि प्रधान पुरुषों द्वारा कालिक सूत्र अर्थात् दादशांग की व्याख्या क्यों की गई ?^१ यही सूचित करता है कि केवल शब्दों से काम नहीं चल सकता। उचित मार्ग यही है कि उसकी परिस्थित्यनुसार व्याख्या की जाय। 'सूत्र में अनेक अर्थों की सूचना रहती है। आचार्य उन विविध अर्थों का निर्देश व्याख्या में कर देते हैं'^२। सिद्ध है कि विचारणा के बिना यह संभव नहीं। अतएव सूत्र के केवल शब्दों को पकड़ कर चलने से काम नहीं चल सकता। उसकी व्याख्या तक जाना होगा—तभी उचित आचरण कहा जायगा, अन्यथा नहीं। यह आचार्यों का निश्चित अभिप्राय है। 'जिस प्रकार एक ही मिट्टी के पिंड में से कुम्भकार अनेक प्रकार की आकृति वाले बर्तनों की सृष्टि करता है, उसी प्रकार आचार्य भी एक ही शूत्र-शब्द में से नाना अर्थों की उत्प्रेक्षा करता है। जिस प्रकार गृह में जब तक अंधकार है तब तक वहाँ स्थित भी अनेक पदार्थ दृष्टि-गोचर नहीं होते हैं, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के अभाव में शब्द के अनेकानेक विशिष्ट अर्थ अप्रकाशित हो रह जाते हैं'^३। अतएव सूत्रार्थ की विचारणा के लिए अवकाश है ही। यह आचार्यों की विचारणा का ही फल है कि विविध सूत्रों की विचारणा करके उन्होंने निश्चय किया कि किस सूत्र को उत्सर्ग कहा जाय और किस को अपवाद सूत्र ? और किस को तदुभय कहा जाय^४। तदुभय सूत्र के चार प्रकार हैं—उत्सर्गपवादिक, अपवादोत्सर्गिक, उत्सर्गोत्सर्गिक और अपवादापवादिक। इस प्रकार कुल छः प्रकार के सूत्र होते हैं^५। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा भी होता है कि 'अनेक में से केवल एक का ही शब्दतः सूत्र में ग्रहण करके शेष की सूचना की जाती है, कोई सूत्र केवल निग्रन्थ के लिये होता है, कोई केवल निग्रन्थी के लिये होता है तो कोई सूत्र दोनों के लिये होता है'^६। सूत्रों के ये सब प्रकार भी विचारणा की अपेक्षा रखते हैं। इनके उदाहरणों के लिये, वाचक, प्रस्तुत ग्रन्थ की गा० ५२३४ से आगे देख लें—यही उचित है।

जैन आचार्यों ने 'शब्द' के उपरान्त 'अर्थ' को भी महत्त्व दिया है। इसके मूल की खोज की जाए तो पता लगता है कि जैन मान्यता के अनुसार तीर्थंकर तो केवल 'अर्थ' का उपदेश करते हैं। 'शब्द' गणघर के होते हैं^७। अर्थात् मूलभूत 'अर्थ' है, न कि 'शब्द'। वैदिकों में तो मूलभूत 'शब्द' है, उसके बाद उसके अर्थ की सीमांसा होती है^८। किन्तु जैन मत के अनुसार मूलभूत 'अर्थ' है, शब्द तो उसके बाद आता है। यही कारण है कि सूत्रों के शब्दों का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उनके अर्थों का है, और यही कारण है कि आचार्यों ने शब्दों को

१. नि० गा० ५२३३, बृ० गा० ३३१५।

२. नि० गा० ५२३३ की चूर्णि।

३. नि० गा० ५२३२ की चूर्णि।

४. नि० गा० ५२३४, बृ० गा० ३३१६।

५. वही चूर्णि।

६. नि० गा० ५.३५, बृ० गा० ३३१७।

७. बृ० भा० गा० १६३।

८. बृ० भा० गा० १६१।

उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना कि अर्थों को दिया और फलस्वरूप शब्दों को छोड़ कर वे तात्पर्यार्थ की ओर आगे बढ़ने में समर्थ हुए। तात्पर्यार्थ को पकड़ने में सदैव समर्थ हुए या नहीं—यह दूसरा प्रश्न है, किन्तु शब्द को छोड़ कर तात्पर्य की ओर जाने की छूट उन्हें थी, यही यहाँ पर महत्त्व की बात है। इसी दृष्टि से शब्दों के अर्थ के लिये 'भाषा', 'विभाषा', और 'वार्तिक'—ये भेद किये गये। 'शब्द' का केवल एक प्रसिद्ध अर्थ करना 'भाषा' है, एक से अधिक अर्थ कर देना 'विभाषा' है, और यावत् अर्थ कर देना 'वार्तिक' है। जो श्रुतकेवली पूर्वधर है, वही 'वार्तिक' कर सकता है।

एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जिन अर्थों का उपदेश ऋषभादि तीर्थंकरों ने किया, क्या उन्हीं अर्थों का उपदेश, वर्धमान—जो आयु में तथा शरीर की ऊँचाई में उनसे हीन थे—कर सकते हैं? उत्तर दिया गया है कि शरीर छोटा हो या बड़ा, किन्तु शरीर की रचना तो एक जैसी ही थी, धृति समान थी, केवलज्ञान एक जैसा ही था, प्रतिपाद्य विषय भी वही था, तब वर्धमान उनही अर्थों का प्रतिपादन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कुछ तात्कालिक बातें ऐसी हो सकती हैं, जो वर्धमान के उपदेश की मौलिक विशेषता कही जा सकती हैं। इसी लिये श्रुत के दो भेद होते हैं—'नियत', जो सभी तीर्थंकरों का समान है, और 'अनियत', जो समान नहीं होता*।

उपयुक्त विचारणा से स्पष्ट है कि आचार्यों के समक्ष यह वैदिक विचारणा थी कि शब्द नित्य हैं, उनके अर्थ नित्य हैं और शब्द तथा अर्थ के संबंध भी नित्य हैं। इसी वैदिक विचार को नियत श्रुत के रूप में अपनाया गया है। साथ ही अनेकान्तवाद के आश्रय से अनियत श्रुत की भी कल्पना की गई है। आचार्य अपनी ओर से व्याख्या करते हैं, किन्तु उस व्याख्या का तीर्थंकरों की किसी भी आज्ञा से विरोध नहीं होना चाहिए। अतएव सूत्रों में शब्दतः कोई बात नहीं भी कही गई हो, किन्तु अर्थतः वह तीर्थंकरों को अभिप्रेत थी, इतना ही कहने का अधिकार आचार्य को है। तीर्थंकर की आज्ञा के विरोध में अपनी आज्ञा देने का अधिकार आचार्य को नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर और आचार्य की आज्ञा में बलाबल की दृष्टि से तीर्थंकर की आज्ञा ही बलवती मानी जाती है, आचार्य की नहीं। अतएव तीर्थंकर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अविनय एवं गर्व के दोष से दूषित माना गया है^३। जिस प्रकार श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही बलवान मानी जाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर की आज्ञा आचार्य की आज्ञा से बलवती है।

उत्सर्ग और अपवाद* :

एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि विचारणा को अवकाश है, तब परिस्थिति को देखकर मूल सूत्रों के अपवादों की सृष्टि करना, आचार्यों के लिये सहज हो गया।

१. वृ० भा० गा० १९६-६।

२. वृ० भा० गा० २०२-४।

३. नि० गा० ५४७२।

* इसका विशेष विवेचन उपाध्याय श्री अमरमुनिजी लिखित निबन्ध के तृतीय भाग की प्रस्तावना में द्रष्टव्य है। तथा मुनिराज श्री पुण्यविजयजी की बृहत्कल्प के छठे भाग की प्रस्तावना भी द्रष्टव्य है।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि यह अपवाद मार्ग केवल स्थविरकल्प में ही उचित समझा गया है^१। जिनकल्प में तो साधक केवल औत्सर्गिक मार्ग पर ही चलते हैं^२। यह भी एक कारण है कि प्रस्तुत निशीथ सूत्र को 'कल्प' न कहकर 'प्रकल्प' कहा गया है; क्योंकि तबमें उत्सर्ग-कल्प का नहीं; किन्तु स्थविर-कल्प का वर्णन है। स्थविर-कल्प का ही दूसरा नाम 'प्रकल्प' है। और 'कल्प' जिनकल्प को^३ कहते हैं। प्रतिषेध के लिये उत्सर्ग शब्द का प्रयोग है और 'अनुज्ञा' के लिए अपवाद का^४। इससे फलित है कि उत्सर्ग प्रतिषेध है, और अपवाद विधि है।

संयमी पुरुष के लिये जितने भी निषिद्ध कार्य न करने योग्य कहे गये हैं, वे, सभी 'प्रतिषेध' के अन्तर्गत आते हैं। और जब परिस्थिति-विशेष में उन्हीं निषिद्ध कार्यों को करने की 'अनुज्ञा' दी जाती है, तब वे ही निषिद्ध कर्म 'विधि' बन जाते हैं^५। परिस्थिति-विशेष में अकर्तव्य भी कर्तव्य बन जाता है; किन्तु प्रतिषेध को विधि में परिणत कर देने वाली परिस्थिति का औचित्य और परीक्षण करना, साधारण साधक के लिये संभव नहीं है। अतएव ये 'अपवाद' 'अनुज्ञा' या 'विधि' सब किसी को नहीं बताये जाते। यही कारण है कि 'अपवाद' का दूसरा नाम 'रहस्य' (नि० सू० गा० ४६५) पड़ा है। इससे यह भी फलित हो जाता है कि जिस प्रकार 'प्रतिषेध' का पालन करने से आचरण विशुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार अनुज्ञा के अनुसार अर्थात् अपवाद मार्ग पर चलने पर भी आचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए^६। यदि ऐसा न माना जाता तब तो एक मात्र उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना अनिवार्य हो जाता; फल-स्वरूप अपवाद मार्ग का अवलंबन करने के लिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में तैयार ही न होता। परिणाम यह होता कि साधना मार्ग में केवल जिनकल्प को ही मानकर चलना पड़ता। किन्तु जब से साधकों के संघ एवं गच्छ बनने लगे, तब से केवल औत्सर्गिक मार्ग अर्थात् जिनकल्प संभव नहीं रहा। अतएव स्थविरकल्प में यह अनिवार्य हो गया कि जितना 'प्रतिषेध' का पालन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक 'अनुज्ञा' का आचरण भी है। बल्कि परिस्थिति-विशेष में 'अनुज्ञा' के अनुसार आचरण नहीं करने पर प्रायश्चित्त का भी विधान करना पड़ा है। जिस प्रकार 'प्रतिषेध' का भंग करने पर प्रायश्चित्त है उसी प्रकार अपवाद का आचरण नहीं करने पर भी प्रायश्चित्त है^७। अर्थात् 'प्रतिषेध' और 'अनुज्ञा' उत्सर्ग और अपवाद—दोनों ही समबल माने गये। दोनों में ही विशुद्धि है। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्सर्ग राजमार्ग है, जिसका अवलंबन साधक के लिये सहज है; किन्तु अपवाद, यद्यपि आचरण में सरल है, तथापि सहज नहीं है।

१. स्थविरकल्प में स्त्री-पुरुष दोनों होते हैं। जिनकल्प में केवल पुरुष। नि० गा० ८७।

२. नि० गा० ६६६ की उत्थान चूर्णि।

३. नि० सू० पृ० ३८ गा० ७७ के उत्तरार्ध की चूर्णि। और गा० ८१, ८२ की चूर्णि।

४. नि० सू० गा० ३६४।

५. नि० गा० ४२४५।

६. नि० सू० पृ० ३; गा० २८७, १०२२, १०६८, ४१०३।

७. नि० गा० २३१।

अपवाद का अवलंबन करने से पहले कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है ; अन्यथा अपवादमार्ग पतन का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि स्पष्ट रूप से प्रतिसेवना के दो भेद बताये गये हैं—प्रकारण अपवाद का सेवन 'दर्प' प्रति सेवना है और सकारण प्रणि सेवना 'कल्प' है। संयमी पुरुष के लिये मोक्ष मार्ग पर चलना, यह मुख्य है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य की साधना होती है। आचार का पालन करना चारित्र्य है ; किन्तु उक्त चारित्र्य के कारण यदि दर्शन और ज्ञान की हानि होती हो, तो वह चारित्र्य, चारित्र्य नहीं रहता। अतएव ज्ञान-दर्शन की पुष्टि में बाधक होने वाला आचरण चारित्र्य की कोटी में नहीं आता। यही कारण है कि ज्ञान और दर्शन के कारण आचरण के नियमों में अर्थात् चारित्र्य में अपवाद करना पड़ता है। उक्त अपवादों का सेवन 'कल्पप्रतिसेवना' के अन्तर्गत इसलिये हो जाता है कि साधक अपने ध्येय से च्युत नहीं होता। अर्थात् अपवाद सेवन के कारणों में 'ज्ञान' और 'दर्शन' ये दो मुख्य हैं। यदि अपवाद सेवन की स्थिति में इन दोनों में से कोई भी कारण उपस्थित न हो, तो वह प्रतिसेवना अकारण होने से 'दर्प' के अन्तर्गत होती है। दर्प का परित्याग करके 'कल्प' का आश्रय लेना ही साधक को उचित है। अतएव दर्प को निषिद्ध माना गया है^१। ज्ञान और दर्शन इन दो कारणों से प्रतिसेवना हो तो कल्प है—ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि तब दुर्भिक्ष आदि अन्य अनेक प्रकार के कारणों की जो चर्चा आती है^२ ; उसका समाधान क्या है ? मुख्य कारण तो ज्ञान-दर्शन ही हैं, किन्तु उनके अतिरिक्त जो अन्य कारणों की चर्चा आती है, उसका अर्थ यह है कि साक्षात् ज्ञान दर्शन की हानि होने पर जिस प्रकार अपवाद मार्ग का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार यदि परंपरा से भी ज्ञान-दर्शन की हानि होती हो तब भी अपवाद का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। दुर्भिक्ष में उत्सर्ग नियमों का पालन करते हुए आहारदि आवश्यक सामग्री जुटाना संभव नहीं रहता। और आहार के बिना शरीर का स्वस्थ रहना संभव नहीं। शरीर के अस्वस्थ होने पर अवश्य ही स्वाध्याय की हानि होगी, और इस प्रकार अन्ततः ज्ञान-दर्शन की हानि होगी ही। यह ठीक है कि दुर्भिक्ष से साक्षात् ज्ञान-हानि नहीं होती, किन्तु परंपरा से तो होती है। अतएव उसे भी अपवाद मार्ग के कारणों में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अन्य कारणों का भी ज्ञान-दर्शन के साथ परंपरा सम्बन्ध है।

अथवा प्रतिसेवना का विभाजन एक अन्य प्रकार से भी किया गया है—(१) दर्प प्रतिसेवना, (२) कल्पप्रति सेवना, (३) प्रमादप्रति सेवना और (४) अप्रमादप्रति सेवना^३। किन्तु उक्त चारों को पुनः दो में ही समाविष्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रमाद दर्प है और अप्रमाद

१. नि० गा० ८८ । और उसकी चूर्ण । गा० १४४, ३६३, ४६३ ।

२. नि० गा० १७५, १८८, १६२, २२०, २२१, ४८४-५, २४४, २५३, ३२१, ३४२, ४१६, ३६१, ३६४, ४२५, ४५३, ४५८, ४८८१ इत्यादि ।

३. नि० गा० ६० ।

कल्प। अर्थात् जो आचरण प्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह दर्प प्रतिसेवना है और जो अप्रमाद-पूर्वक किया जाता है, वह कल्प प्रति सेवना है^१।

जैन आचार^२के मूल में अहिंसा है। एक प्रकार से अहिंसा का ही विस्तार सत्य आदि है। अतएव आचरण का सम्यक्त्व इसी में है कि वह अहिंसक हो। और वह आचरण दुश्चरित कहा जाएगा, जो हिंसक हो। हिंसा-अहिंसा की सूक्ष्म चर्चा का सार यही है कि प्रमाद ही हिंसा है और अप्रमाद ही अहिंसा^३ अतएव प्रस्तुत में प्रमाद प्रति सेवना को 'दर्प' कहा गया और अप्रमाद प्रति सेवना को 'कल्प'। संयमी साधक को अप्रमादी रह कर आचरण करना चाहिए, कभी भी प्रमादी जीवन नहीं बिताना चाहिए; क्योंकि उसमें हिंसा है और साधक को प्रतिज्ञा अहिंसक जीवन व्यतीत करने की होती है।

अप्रमाद प्रति सेवना के भी दो भेद किये गये हैं—अनाभोग और सहसाकार^४। अप्रमादी होकर भी यदि कभी ईर्ष्या आदि समिति में विस्मृति आदि किसी कारण से अल्पकाल के लिये उपयोग न रहे, तो वह अनाभोग कहा जाता है^५। इसमें, यद्यपि प्राणातिपात नहीं है, मात्र विस्मृति है; तथापि यह प्रतिसेवना के अन्तर्गत तो है ही^६। प्रवृत्ति हो जाने के बाद यदि पता चल जाए कि हिंसा की संभावना है, किन्तु परिस्थितिबश इच्छा रहते हुए भी प्राणवध से बचना संभव न हो, तो उस प्रतिसेवना को सहसाकार कहते हैं^७। कल्पना कीजिए कि संयमी उपयोगपूर्वक चल रहा है। मार्ग में कहीं सूक्ष्मता आदि के कारण पहले तो जीव दीखा नहीं, किन्तु ज्योंही चलने के लिये पैर उठाया कि सहसा जीव दिखाई दिया और बचाने का प्रयत्न भी किया, तथापि न संभल सकने के कारण जीव के ऊपर पैर पड़ ही गया और वह मर भी गया, तो यह प्रतिसेवना सहसाकार प्रतिसेवना है^८।

अनाभोग और सहसाकार प्रतिसेवना में प्राणिबन्ध होते हुए भी बन्ध=कर्म बन्ध नहीं माना गया है। क्योंकि प्रतिसेवक समित है, अप्रमादी है, और यतनाशील है (नि० गा० १०३)। यतनाशील पुरुष की कल्पिका सेवना, न कर्मोदयजन्य है और न कर्मजनक; प्रत्युत कर्मक्षयकारी है। इसके विपरीत दर्प प्रतिसेवना कर्मबन्धजनक है (नि० गा० ६३०३-८)। यतना की श्रेष्ठ भी व्याख्या है कि अशठ पुरुष का जो भी रागद्वेष रहित व्यापार है, वह सब यतना है। इसके विपरीत रागद्वेषानुगत व्यापार अयतना है। (नि० गा० ६६६६)

१. नि० गा० ६१।
२. नि० गा० ६२।
३. नि० गा० ६०, ६५।
४. नि० गा० ६६।
५. नि० चू० गा० ६६।
६. नि० गा० ६७।
७. नि० गा० ६८ से।

अहिंसा के उत्सर्ग-अपवाद :

संयमी जीवन का सर्वस्व अहिंसा है^१—ऐसा मानकर सर्व प्रथम संयमी जीवन के जो भी नियमोपनियम बने, उन सब में यही ध्यान रखा गया कि साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हिंसा का आश्रय न लेना पड़े। इसी दृष्टि से यह भी आवश्यक समझा गया कि संयमी के पास अपना कहने जैसा कुछ भी न हो। क्योंकि समग्र हिंसा के मूल में परिग्रह का पाप है। अतएव यदि सब प्रकार के परिग्रह से मुक्ति ली जाए, तो हिंसा का संभव कम से कम रह जाए। इस दृष्टि से सर्व प्रथम यह आवश्यक माना गया कि संयमी अपने परिवार और निवास-स्थान छोड़ दे। अपनी समस्त संपत्ति का परित्याग करे, यहाँ तक कि शरीराच्छादन के लिए आवश्यक वस्त्र तक का परित्याग कर दे^२। अन्ततः साधना का अर्थ यही हुआ कि सब कुछ त्याग देने पर भी आत्मा का जो शरीर रूप परिग्रह शेष रह जाता है, उसका भी परित्याग करने की प्रक्रियामात्र है। अर्थात् दीक्षित होने के बाद लंबे काल तक की मारणांतिक आराधना का कार्यक्रम ही जीवन में शेष रह जाता है। इस आराधना में राग द्वेष के परित्याग-पूर्वक शरीर के ममत्व का परित्याग करने का ही अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि जो भी साधना के अंग हैं, उन सबका यही फल होता है कि आत्मा से शरीर का संबंध सर्वथा छूट जाए।

साधना, आत्मा को शरीर से मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। किन्तु, आत्मा और शरीर का सांसारिक अवस्था में ऐसा तादात्म्य हो गया होता है कि शरीर की हठात् सर्वथा उपेक्षा करने पर आत्म-लाभ के स्थान पर हानि होने की ही अधिक संभावना है। इस दृष्टि से दीर्घकाल तक जो साधना करनी है, उसका एक साधन शरीर भी है, (दश वै० ५, ६२) ऐसा माना गया। अतएव उतनी ही हद तक शरीर की रक्षा करना अनिवार्य है, जितनी हद तक वह साधना का साधन बना रहता है। जहाँ वह साधना में बाधक हो, वहाँ उसकी रक्षा त्याज्य है; किन्तु साधन का सर्वथा परित्याग कर देने पर साधना संभव नहीं—यह भी एक ध्रुव सत्य है। अतएव आत्म-शुद्धि के साथ-साथ शरीर-शुद्धि की प्रक्रिया भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि साधना-स्वीकृति के प्रथम क्षण में ही शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए। निष्कर्ष यही निकला कि सर्वस्व-त्यागी संयमी जीवन-यापन की दृष्टि से ही अहार ग्रहण करेगा, न कि शरीर की या रसास्वादन की पुष्टि के लिए। आहार जुटाने के लिए जो कार्य या व्यापार एक गृहस्थ को करने पड़ते हैं, यदि साधक भी, वे ही सब कुछ करने लगे, तब तो वह पुनः सांसारिक प्रपंच में ही उलभ जाएगा। इस दृष्टि से यह उचित माना गया कि संयमी अपने आहार का प्रबंध माधुकरी वृत्ति से करे (दशवै० १. २-५)। इस वृत्ति के कारण जंसा भी मिले, या कभी नहीं भी मिले, तब भी उसे समभाव पूर्वक ही जीवन यापन करना चाहिए, यही

१. 'अहिंसा निउणा विट्ठा सब्बभूएसु संजमो' ६.१०।

सब्बे जीवा वि इच्छंति जीविउं न मरिज्जिउं।

तम्हा पाणिवहं घोरं निगंथा वज्जयंति णं ॥ ६.११ ॥ दशवै०

२. दश वै० ४.१७-१८।

साधक की आहार-विषयक साधना है। उक्त साधना के मुख्य नियम यही बने कि वह अपने लिये बनी कोई भी वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करे, और न अपने लिये आहार की कोई वस्तु स्वयं ही तैयार करे। दी जाने वाली वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए जो शरीर की पुष्टि में नहीं; किन्तु जीवन-यापन में सहायक हो अर्थात् रूखा-सूखा भोजन ही ग्राह्य है। और खास बात यह है कि वह ऐसी कोई भी वस्तु आहार में नहीं ले सकता, जो सजीव हो या सजीव से सम्बन्धित हो। इतना ही नहीं, किन्तु भिक्षाटन करते समय यदि संयमी से या देते समय दाता से, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, जीव-हिंसा की संभावना हो तो वह भिक्षा भी स्वीकरणीय नहीं है। इतना ही नहीं, दाता के द्वारा पहले या पीछे किसी भी समय यदि भिक्षु के निमित्त हिंसा की संभावना हो तो वह इस प्रकार की भिक्षा भी स्वीकार नहीं करेगा। इत्यादि मुख्य नियमों को लक्ष्य में रखकर जो उपनियम बने, उनकी लम्बी सूचियाँ शास्त्रों में हैं (दशवै० अ० ५); जिन्हें देखने से यह निश्चय होता है कि उन सभी नियमोपनियमों के पीछे अहिंसा का सूक्ष्मतम दृष्टिकोण रहा हुआ है। अस्तु जहाँ तक संभव हो, हिंसा को टालने का पूरा प्रयत्न है।

आहार-विषयक नियमोपनियमों का अथवा उत्सर्ग अपवाद-विधि का विस्तार आचारंग, दशवैकालिक, बृहत्कल्प, कल्प आदि में है; किन्तु वहाँ प्रायश्चित्त की चर्चा नहीं है। प्रायश्चित्त की प्राप्ति अर्थतः फलित होती है। किन्तु क्या प्रायश्चित्त हो, यह नहीं बताया गया। निशीथ मूल सूत्र में ही तत्तत् नियमोपनियमों की क्षति के लिये प्रायश्चित्त बताया गया है^१। साथ ही नियुक्ति, भाष्य तथा चूर्णिकारों के लिये यह भी आवश्यक हो गया कि प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के समय और प्रायश्चित्त का विवरण देते समय यह भी बता दिया जाए कि नियम के भंग होने पर भी, किस विशेष परिस्थिति में साधक प्रायश्चित्त से मुक्त रहता है—अर्थात् बिना प्रायश्चित्त ही शुद्ध होता है।

आहार-विषयक उक्त नियमों का सर्जन औत्सर्गिक अहिंसा के आधार पर किया गया है। अतएव अहिंसा के अपवादों को लक्ष्य में रखते हुए आहार के भी अपवाद बनाये जाएँ—यह स्वाभाविक है। स्वयं अहिंसा के विषय में भी अनेक अपवाद हैं। किन्तु हम यहाँ कुछ की ही चर्चा करेंगे, जिससे प्रतीत होगा कि जीवन में अहिंसा का पालन करना कितना कठिन है और मनुष्य ने अहिंसा के पालन का दावा करके भी क्या क्या नहीं किया ?

अहिंसा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विरोधी का पुतला बनाकर उसे मर्माहत करे तो वह दर्पप्रतिसेवना है^२—अर्थात् हिंसा है। किन्तु धर्म-रक्षा के

१. नि०सू० २. ३२-३६, ३८-४६; ३. १-१५; ४. १६-२१, ३८-३९, ११२; ५. १३-१४, ३४-३५; ८. १४-१८; ९. १-२, ६; ११. ३, ६, ७२-८१; १२. ४, १४-१५, ३०-३१, ४१; १३. ६४-७८; १५. ५-१२, ७५-८६; १६. ४-१३, १६-१७, २७, ३३-३७; १७. १२४-१३२; १८. २०-२३; १९. १-७।

२. नि० गा० १५५।

निमित्त अर्थात् साधु-संघ या चैत्य का कोई विरोधी हो तो, उसका मिट्टी का पुतला^१ बनाकर मर्माहत करना धर्म-कार्य है; फलतः वह कल्प प्रतिसेवना के अन्तर्गत हो जाता है^२। अर्थात् ऐसी हिंसा करने वाला पापभागी नहीं बनता। हिंसा का यह अहिंसक तरीका आज भले ही हास्यास्पद लगे; किन्तु जिस समय लोगों का मन्त्रों में विश्वास था, उस समय उन्होंने यही ठीक समझा होगा कि हम प्रत्यक्षतः अपने शत्रु की हिंसा नहीं करते, केवल उसके पुतले की हत्या करते हैं और तद्द्वारा शत्रु की हिंसा होती है, अस्तु इस पद्धति के द्वारा हम कम से कम साक्षात् हिंसा से तो बच ही जाते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए, तो तत्कालीन साधकों के समक्ष अहिंसा के बल पर शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए, इसकी कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी—ऐसा लगता है। अतएव शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने जितना धैर्य न हो, तो यह भी एक अहिंसक मार्ग है। यह मान लिया गया।

धर्म-शत्रु परोक्ष हो तो मंत्र का आश्रय लिया जाय, किन्तु वह यदि समक्ष ही आ जाय और आचार्य आदि के बध के लिये तैयार हो जाय, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए? यह प्रश्न भी अहिंसक संघ के समक्ष था। उक्त प्रश्न का अपवाद मार्ग में जो समाधान दिया गया है वह आज के समाज की दृष्टि में, जो सत्याग्रह का पाठ भी जानता है, भले ही अहिंसक न माना जाए, किन्तु निशीथ भाष्य और चूर्णिकार ने तो उसमें भी विशुद्ध अहिंसा का पालन ही माना है। निशीथ चूर्ण में कहा है कि^३ यदि ऐसा शत्रु आचार्य या गच्छ के बध के लिये उद्यत है, अथवा किसी साध्वी का बलात्कार पूर्वक अपहरण करना चाहता है, अथवा चैत्यों या चैत्यों के द्रव्य का विनाश करने पर तुला हुआ है, और आपके उपदेश को मानता ही नहीं; तब उसकी हत्या करके आचार्य आदि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी हत्या करता हुआ संयमी मूलतः विशुद्ध ही माना गया है 'एवं करेंतो विशुद्धो'।

एक बार ऐसा हुआ कि एक आचार्य बहुशिष्य परिवार के साथ विहार कर रहे थे। संध्या का समय था और वे एक श्वापदाकुल भयंकर अटवी में पहुँच गए। संघ में एक दृढ़ शरीर वाला कौकणदेशीय साधु था। रात में संघ की रक्षा का भार उसे सौंपा गया। शिष्य ने आचार्य से पूछा कि हिंस्र पशु का प्रतिकार उसे कष्ट पहुँचाकर किया जाय या बिना कष्ट के? आचार्य ने कहा कि यथा संभव कष्ट पहुँचाए बिना ही प्रतिकार करना चाहिए, किन्तु यदि कोई अन्य उपाय संभव न हो तो कष्ट भी दिया जा सकता है। रात में जब शेष साधु सो गए, तो वह कौकणी साधु रक्षा के लिए जागता रहा और उसने इस प्रसंग में तीन सिंघों की हत्या करदी। प्रातःकाल उसने आचार्य के पास आलोचना की और वह शुद्ध माना गया। इस प्रकार जो भी संघ-रक्षा के निमित्त किसी की हत्या करता है, वह शुद्ध ही माना जाता है^४।

१. मिट्टी का पुतला बनाकर, उसे अभिमंत्रित कर, पुतले में जहाँ-जहाँ मर्म भाग हों वहाँ खंडित करने पर, जिसका पुतला होता उसके मर्म का घात किया जाता था।

२. नि० गा० १६७,

३. नि० चू० गा० २८६।

४. 'एवं आयन्यादि कारणेषु वावादितो शुद्धो'—नि० चू० गा० २८६, पृ० १०१ भाग १।

भगवान् महावीर के द्वारा आचरित अहिंसा में और इन टीकाकारों की अहिंसा-सम्बन्धी कल्पना में आकाश-पाताल जैसा स्पष्ट अन्तर दीखता है। भ० महावीर तो शत्रु के द्वारा होने वाले सभी प्रकार के कष्टों को सहन कर लेने में ही श्रेय समझते थे। और अपनी रक्षा के लिये मनुष्य की तो क्या, देव की सहायता लेना भी उचित नहीं समझते थे। किन्तु समय का फेर है कि उन्हीं के अनुयायी उस उत्कट अहिंसा पर चलने में समर्थ नहीं हुए, और गीतानिदिष्ट—‘आततायिनमायान्तम्’ की व्यावहारिक अहिंसा-नीति का अनुसरण करने लग गए। विवश होकर पारमाधिक अहिंसा का पालन छोड़ दिया गया। अथवा यह कहना उचित होगा कि तत्कालीन साधक के समक्ष, अपने व्यक्तित्व की अपेक्षा, संघ और प्रवचन—अर्थात् जैन शासन का व्यक्तित्व अत्यधिक महत्त्वशाली हो गया था। अतएव व्यक्ति, जो कार्य अपने लिये करना ठीक नहीं समझता था, वह सब संघ के हित में करने को तैयार हो जाता था। और तात्कालिक संघ की रक्षा करने में आनन्द मनाता था। ऐसा करने पर समग्ररूप से अहिंसा की साधना को बल मिला, यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु ऐसा करना इसलिये उचित माना गया कि यदि संघ का ही उच्छेद हो जाएगा तो संसार से सन्मार्ग का ही उच्छेद हो जाएगा। अतएव सन्मार्ग की रक्षा के निमित्त कभी कभी असन्मार्ग का भी अवलंबन लेना आवश्यक है। प्रस्तुत विचारणा इसलिये दोष पूर्ण है कि इसमें ‘सन्मार्ग पर दृढ़ रहने से ही सन्मार्ग टिक सकता है’—इस तथ्य के प्रति अविश्वास किया गया है और ‘हिंसा से भी अहिंसा की रक्षा करना आवश्यक है’—इस विश्वास को सुदृढ़ बनाया गया है। साधन और साध्य की एक रूपता के प्रति अविश्वास फलित होता है, और उचित या अनुचित किसी भी प्रकार से अपने साध्य को सिद्ध करने की एक मात्र तत्परता ही दीखती है। और यह भी एक अभिमान है कि हमारा ही धर्म सर्व-हितकर है, दूसरे धर्म तो लोगों को कु-मार्ग में ले जाने वाले हैं। तभी तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने मार्ग की रक्षा किसी भी उपाय से ही, करनी ही चाहिए। एक बार एक राजा ने जैन साधुओं से कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में पड़ो, अन्यथा मेरे देश से सभी जैन साधु निकल जाएँ ! आचार्य ने अपने साधुओं को एकत्र करके कहा कि जिस-किसी साधु में अपने शासन का प्रभाव बढ़ाने की शक्ति हो, वह सावध या निरवध जैसे भी हो, आगत कष्ट का निवारण करे। इस पर राजसभा में जाकर एक साधु ने कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको आप सभा में एकत्र करें, हम उन्हें नमस्कार करेंगे। जब ब्राह्मण एकत्र हुए, तो उसने कणेर की लता को अभिमंत्रित करके सभी ब्राह्मणों का शिरच्छेद कर दिया ; किसी आचार्य के मत से तो राजा का भी मस्तक काट दिया। इस प्रकार प्रवचन की रक्षा और उन्नति की गई। इस कार्य को भी प्रवचन के हितार्थ होने के कारण विशुद्ध माना गया है^१।

मनुष्य-हत्या जैसे अपराध को भी, जब प्रवचन के कारण विशुद्ध कोटी में माना गया, तब अन्य हिंसा की तो बात ही क्या ? अतएव अहिंसा के अन्य अपवादों की चर्चा न करके प्रस्तुत में आहार-सम्बन्धी कुछ अपवादों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले यहाँ इस बात की ओर पुनः ध्यान दिला देना आवश्यक है कि यह सब गच्छ-वासियों की ही चर्चा है। किन्तु

१. ‘एवं पवयन्त्ये पडिसेवंतो विसुद्धो’—नि० बृ० गा० ४८७।

जिन्होंने गच्छ छोड़ कर जिनकल्प स्वीकार कर लिया हो, वे एकाकी निष्ठावान् श्रमण, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो उक्त प्रसंगों पर अपनी मृत्यु ही स्वीकार होती थी, किन्तु किसी को कुछ भी अपनी ओर से कष्ट पहुँचाना स्वीकार नहीं था और न वह शास्त्र-विहित ही था। इस प्रकार अहिंसा में पूर्ण निष्ठा रखने वाले श्रमणों की भी कमी नहीं थी। किन्तु जब यह देख लिया जाता कि अन्य समर्थ श्रमण-संघ की रक्षा करने के योग्य हो गये हैं, तभी ऐसे निष्ठावान् श्रमण को संघ से पृथक् होकर विचरण करने की आज्ञा मिल सकती थी, और वह भी जीवन के अन्तिम वर्षों में^१। तात्पर्य यह है कि जब तक संघ में रहे, संयमी के लिए शासन और संघ की रक्षा करना—आवश्यक कर्तव्य है, और एतदर्थ यथाप्रमग व्यक्तिगत साधना को गौण भी करना होता है। जब संघ से पूर्णतया पृथक् हो जाए, तभी व्यक्तिगत साधना का चरमविकास किया जा सकता है। अर्थात् फलितार्थ रूप में यह मान लिया गया कि व्यक्तिगत विकास की चरम पराकाष्ठा संघ में रहकर नहीं हो सकती। संघ में तो व्यक्तिगत विक्रम की एक अमुक मर्यादा है।

यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि व्याख्याकार ने जिन अपवादों का उल्लेख किया है, जिनके आचरण करने पर भी प्रायश्चित्त न लेने की प्रेरणा की है, यदि उन अपवादों को हम सूत्रों के मूल शब्दों में खोजें तो नहीं मिलेंगे। फिर भी शब्द की अपेक्षा अर्थ को ही अधिक महत्त्व देने की मान्यता के आधार पर, व्याख्याकारों ने शब्दों से ऊपर उठकर अपवादों की सृष्टि की है। अपवादों की आज्ञा देते समय कितनी ही बार औचित्य का सीमातीत भंग किया गया है, ऐसा आज के वाचक को अवश्य लगेगा। किन्तु उक्त अपवादों की पृष्ठभूमि में तत्कालीन संघ की मनःस्थिति का ही चित्रण हमें मिलता है; अतः उन अपवादों का आज के अहिंसक समाज की दृष्टि से नहीं, अपितु तत्कालीन समाज की दृष्टि से ही मूल्यांकन करना चाहिए। संभव है आज के समाज की अहिंसा तत्कालापेक्षया कुछ अधिक सूक्ष्म और सहज हो गई हो; किन्तु उस समय के आचार्यों के लिये वही सब कुछ करना उचित रहा हो। मात्र इसमें आज तक की अहिंसा की प्रगति का ही दर्शन करना चाहिए, न कि यह मान लेना चाहिए कि जीवन में उस समय अहिंसा अधिक थी और आज कम है; अथवा यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण अहिंसा का परिपालन आज के युग में नहीं हो सकता है, जोकि पूर्व युग में हुआ है। और यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि हम आज अहिंसा का चरम विकास जितना सिद्ध कर सके हैं, उस काल में वह विकास उतना नहीं था। भेद वस्तुतः यह है कि आज समुदाय की दृष्टि से भी अहिंसा किस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ सकती है, यह अधिक सोचा जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से तो पूर्वकाल में भी संपूर्ण अहिंसक व्यक्ति का मिलना संभव था, और आज भी मिलना संभव है। किन्तु अहिंसक समाज की रचना किस प्रकार हो सकती है—इस समस्या पर गांधी जी द्वारा उपदिष्ट सत्याग्रह के बाद अधिक विचार होने लगा है—यही नई बात है। समग्र मानव समाज में, युद्ध-शक्ति का निराकरण करके आत्म-शक्ति का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित हो—यह आज की समस्या है। और आज के मानव ने अपना केन्द्र बिन्दु

१. बृ० भा० गा० १३५८ से। संघ की उचित व्यवस्था किये बिना जिनकल्पी होने पर प्रायश्चित्त लेना पड़ता था—नि० गा० ४६२६; बृ० गा० १०६३।

व्यक्तिगत अहिंसा से हटाकर प्रस्तुत सामूहिक अहिंसा में स्थिर किया है—यही आज के अहिंसा-विचार की विशेषता है।

आहार और औषध के अपवाद :

अब कुछ आहार-विषयक अपवादों की चर्चा की जाती है। यह विशेषतः इसलिये आवश्यक है कि जैन समाज में आहार के प्रश्न को लेकर बारबार चर्चा उठती है और वह सदैव आज के जैन-समाज के आहार-सम्बन्धी प्रक्रिया को समक्ष रखकर होती है। जैन-समाज ने आहार के विषय में दीर्घकालीन अहिंसा की प्रगति के फलस्वरूप जो पाया है वह उसे प्रारम्भकाल में ही प्राप्त था, उक्त मान्यता के आधार पर ही प्रायः प्रस्तुत चर्चा का सूत्रपात होता है। अतएव यह आवश्यक है कि उक्त मान्यता का निराकरण किया जाए और आहार-विषयक सही मान्यता उपस्थित की जाए और आज के समाज की दृष्टि से पूर्वकालीन समाज आहार के विषय में अहिंसा की दृष्टि से कितना पश्चात्ताद था—यह भी दिखा दिया जाए। आज का जैन साधु अपवाद की स्थिति में भी मांसाहार ग्रहण करने की कल्पना तक को असह्य समझता है, तो लेने की बात तो दूर ही है। अतएव आज का भिक्षु 'प्राचीनकाल में कभी जैन भिक्षु भी आपवादिक स्थिति में मांस ग्रहण करते थे'—इस तथ्य का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

आहार का विचार करते समय दो बातों का विचार करना आवश्यक है। एक तो यह कि कौनसी वस्तु साधु को आहार में लेने योग्य है? अर्थात् शाकाहार या मांसाहार दो में से साधु किसे प्रथम स्थान दे? दूसरी बात यह है कि वह गोचरी या पिण्डैषणा के आध्यात्मिक वर्जन आदि नियमों को अधिक महत्त्व के समझे या वस्तु को? अर्थात् अहिंसा के पालन की दृष्टि से 'साधु अपने लिये बनी कोई भी चीज, चाहे वह शाकाहार-सम्बन्धी वस्तु हो या मांसाहार-सम्बन्धी, न लें' इत्यादि नियमों को महत्त्व दे अथवा आहार की वस्तु को?

वस्तु-विचार में यह स्पष्ट है कि साधु के लिये यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह मद्य-मांस आदि वस्तुओं को आहार में न ले। अर्थात् उक्त दोषपूर्ण वस्तुओं की गवेषणा न करे और कभी कोई देता हो तो कह दे कि ये वस्तुएँ मेरे लिये अकल्प्य हैं^१। और यह भी स्पष्ट है कि भिक्षु का उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि वह पिण्डैषणा के नियमों का यथावत् पालन करे। अर्थात् अपने लिये बनी कोई भी चीज न ग्रहण करे। तारतम्य का प्रश्न तो अपवाद मार्ग में उपस्थित होता है कि जब अपवाद मार्ग का अवलम्बन करना हो, तब क्या करे? क्या वह वस्तु को महत्त्व दे या नियमों को? निशीथ में रात्रि भोजन सम्बन्धी अपवादों के वर्णन प्रसंग में जो कहा गया है, वह प्रस्तुत में निर्णायक हो सकता है। अतएव यहाँ उसकी चर्चा की जाती है। कहा गया है कि द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक का मांस हो तो अल्पेन्द्रिय जीवों का मांस लेने में कम दोष है और उत्तरोत्तर अधिकेन्द्रिय जीवों का मांस ग्रहण करने में उत्तरोत्तर अधिक दोष है। जहाँ के लोगों को यह पता हो कि 'जैन श्रमण मांस नहीं लेते' वहाँ आध्यात्मिक-दूषित अन्य आहार लेने

१. दश वै० ५.७३, ७४; गा० ७३ के 'पुगल' शब्द का अर्थ 'मांस' है। इसका समर्थन निशीथ-वृत्ति से भी होता है—गा० २३८, २८८, ६१००।

में कम दोष है और मांस लेने में अधिक दोष; क्योंकि परिचित जनों के यहाँ से मांस लेने पर निन्दा होती है। किन्तु जहाँ के लोगों को यह ज्ञान नहीं कि 'जैन श्रमण मांस नहीं खाते', वहाँ मांस का ग्रहण करना अच्छा है और आधाकर्म-दूषित आहार लेना अधिक दोषावह है; क्योंकि आधाकर्मिक आहार लेने में जीवघात है। अतएव ऐसे प्रसंग में सर्वप्रथम द्वीन्द्रिय जीवों का मांस ले; उसके अभाव में क्रमशः त्रीन्द्रिय आदि का। इस विषय में स्वीकृत साधुवेष में ही लेना या वेष बदलकर, इसकी भी चर्चा है^१। उक्त समग्र चर्चा का सार यह है कि जहाँ अपनी आत्मसाक्षी से ही निर्णय करना है और लोकापवाद का कुछ भी डर नहीं है, वहाँ गोचरी-सम्बन्धी नियमों के पालन का ही अधिक महत्व है। अर्थात् ओद्देशिक फलाहार की अपेक्षा मांस लेना, न्यून दोषावह, समझा जाता है—ऐसी स्थिति में साधक की अहिंसा कम दूषित होती है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जबकि फासुग-अचित्त वस्तु मांसादि का सेवन भी अपने बलवोष की वृद्धि निमित्त करना अप्रशस्त है, तो जो आधाकर्मादि दोष से दूषित अविशुद्ध भोजन करता है, उसका तो कहना ही क्या^२? अर्थात् वह तो अप्रशस्त है ही। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मांस को भी फासुग-अचित्त माना गया है।

इस प्रसंग में निशीथगत विकृति की चर्चा भी उपयोगी सिद्ध होगी। निशीथ सूत्र में कहा गया है कि जो भिक्षु आचार्य तथा उपाध्याय की आज्ञा के बिना विकृत-विगय का सेवन करता है, वह प्रायश्चित्त-भागी होता है (उ० ४. सू० २१)।

निशीथ नियुक्ति में विकृति की गणना इस प्रकार है—

तेल, घृत, नवनीत—मक्खन, दधि, फाणिय—गुड, मद्य, दूध, मधु, पुग्गल—मांस और चलचल ओगाहिम^३ (गा० १५६२—६३)

योगवाही भिक्षु के लिये अर्थात् शास्त्र पठन के हेतु तपस्या करने वाले के लिये कहा गया है कि जो कठिन शास्त्र न पढ़ता हो, उसे आचार्य की आज्ञा पूर्वक दशों प्रकार की विकृति के सेवन की भजना है। अर्थात् आचार्य जिसकी भी आज्ञा दे, सेवन कर सकता है। किन्तु अपवाद मार्ग में तो कोई भी स्वाध्याय करने वाला किसी भी विकृति का सेवन कर सकता है (नि० गा० १५६६)।

विकृति के विषय में निशीथ में अन्यत्र भी चर्चा है। कहा गया है कि विकृति दो प्रकार की है—(१) संचतिया और (२) असंचतिया। दूध, दधि, मांस और मक्खन—ये असंचतिया विकृति हैं। और किसी के मत से ओगाहिम भी तदन्तर्गत है। शेष विकृति, संचतिया कही गई हैं। और उनमें मधु, मांस और मद्य को अप्रशस्त विकृति भी कहा गया है (नि० सू० गा० ३१६७)। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकृति का सेवन साधक की आत्मा को विकृत बना

१. नि० गा० ४३६-३६, ४४३-४४७।

२. नि० सू० गा० ४६६।

३. पकाने के लिये तबे पर प्रथमवार रखा गया तप्त घृत। जिसमें तीन बार कोई वस्तु तली न जाय, तब तक वह विकृत है।

देता है। अतएव उसका वर्जन करना चाहिए (नि० गा० ३१६८)। किन्तु चूर्णिकार ने स्पष्टरूप से अपवादपद में विकृति ग्रहण करने की अनुज्ञा का निर्देश किया है और कहा है कि बाल, वृद्ध, आचार्य तथा दुर्बल संयमी रोग आदि में विकृति का सेवन कर सकते हैं (नि० चू० ३१६८)। भाष्यकार ने कहा है कि मांस आदि गर्हित विषय लेते समय, साधु, सर्वप्रथम इस बात की गहरी करे कि “यह अकार्य है, क्या करें, इसके बिना रोगी के रोग का शमन नहीं होता।” और उतना ही लिया जाए जितने से कि रोगी का काम चल सके। तथा दातार को भी यह विश्वास हो जाए कि सचमुच रोगी के लिये ही लेते हैं, रस-लोलुपता से नहीं। (नि० गा० ३१७० चूर्ण के साथ)।

सामान्यतः निषिद्ध देश में विहार करने की अनुज्ञा नहीं है, किन्तु यदि कभी अपवाद में विहार करना ही पड़े, तो भिक्षु, वेप बदल कर अपने लिये भोजन बना सकते हैं, दूसरों के यहाँ से पक फल ले सकते हैं, और मांस भी ग्रहण कर सकते हैं (नि० चू० गा० ३४३६)। और इसके लिये प्रायश्चित्त-विधि भी बताई गई है (नि० गा० ३४५६-७)।

निशीथ सूत्र (११ ८०) में, यदि भिक्षु मांस-भोजन की लालसा से उपाध्य बदलना है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है। किन्तु अपवाद में गीतार्थ साधु संखड़ी आदि में जाकर मांस का ग्रहण कर सकते हैं (नि० गा० ३४८७)। रोगी के लिये चोरी से या मन्त्र प्रयोग करके वशीकरण से भी अभिषिक्त औषधि प्राप्त करना अपवाद मार्ग में उचित माना गया है। (नि० गा० ३४७)। औषधि में हंसतेल जैसी वस्तु लेना भी, जो मांस से भी अधिक पाप जनक है, और वह भी आवश्यकता पड़ने पर चोरी या वशीकरण के द्वारा, अपवाद मार्ग में शामिल है।^१ चूर्णिकार ने हंसतेल बनाने की विधि का जो उल्लेख किया है, उसे पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हंस को चीर कर, मलमूत्र निकाल कर, अनन्तर उसके पेट को कुछ वस्तुएं भर कर सी लिया जाता है और फिर पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हंसतेल है (नि० गा० ३४८ की चूर्ण)।

भगवान् महावीर की मूल आज्ञा से संयमी के लिए किसी प्रकार की भी चिकित्सा न करने की थी^२, किन्तु एक बार साधु-संघ में चिकित्सा प्रविष्ट हुई कि उसका अपवाद मार्ग में किस सीमा तक प्रचलन होता गया, यह उक्त दृष्टान्त से स्पष्टतया जाना जा सकता है। साधक मृत्युभय से कितना अधिक अस्त था—यह तो इससे सिद्ध ही है; किन्तु अपवाद मार्ग की भी जो अमुक मर्यादा रहनी चाहिए थी, वह भी भग्न हो गई—ऐसा स्पष्ट ही लगता है। एक और भिक्षुओं को अपनी अहिंसा और आचरण के उत्कृष्टत्व की धाक जमाये रखनी थी, किन्तु दूसरी ओर उत्कट सहनशील संयमी जीवन रह नहीं गया था। अतएव उक्त अपवादों का आश्रय लिया गया। किन्तु पद पद पर यह डर भी था कि कहीं अनुयायी वर्ग ऐसी असंयम मूलक प्रवृत्तियाँ देखकर श्रद्धाभ्रंश न हो जाए और साथ ही यह भी भय रहता था कि विरोधियों के समक्ष जैन साधु-समाज का जो आचरण की उत्कटता का बाहरी आवरण है, वह हटकर अंदर का यथार्थ चित्र न खड़ा हो जाए, ताकि उन्हें जैन शासन की अवहेलना का एक साधन

१. नि० गा० ३४८; ५७२२ चू० ।

२. दश वै० ३.४; नि० स० ३.२८-४०; १३.४२-४५ इत्यादि ।

मिल जाए। अतएव अपवाद मार्ग का जो भी अवलंबन लिया जाता था, उसे गुप्त ही रखने का प्रयत्न किया जाता था (नि० चू० गा० ३४५-३४७)। जहाँ सब प्रकार के कष्टों को सहन करने की बात थी, वहाँ सब प्रकार की चिकित्सा करने-कराने की अनुज्ञा मिल गई। यह किसी भी परिस्थितियों में हुआ हो, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि 'मनुष्य के लिये अपने जीवन की रक्षा का प्रश्न उपेक्षणीय नहीं है'—यह तथ्य कुछ काल के लिये उत्साह-वश भले ही उपेक्षित रह सकता है, किन्तु गंभीर विचारणा के अनन्तर, अन्ततः मनुष्य को बाध्य होकर उक्त तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ता है और कालिदास का 'शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम्' वाला कथन व्यावहारिक ही नहीं; किन्तु ध्रुव सत्य सिद्ध होता है। अतएव जिस साधु-संघ का यह उत्सर्ग मार्ग हो कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा न करना ('तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा'—उत्तरा २. २३); उसे भी रोगावस्था में क्या-क्या साधन जुटाने पड़े और जुटाने में कितनी सावधानी रखनी पड़ी—इसका जो तादृश चित्रण प्रस्तुत ग्रन्थ में है,^१ वह तत्कालीन साधु-संघ की अपने धर्म के प्रति निष्ठा ही नहीं; किन्तु विवश व्यक्ति की व्यग्रता, भय, तथा प्रतिष्ठारक्षार्थ किये जानेवाले प्रयत्न आदि का यथार्थ स्वरूप भी उपस्थित करता है। आज की दृष्टि से देखा जाए, तो यह सब माया जाल सा लगता है और एक प्रकार का दम्बूपन भी दीखता है; किन्तु जिस समय धार्मिक साधकों के समक्ष केवल अपने जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं, किन्तु संघ—उच्छेद की विकट समस्या भी थी, उस समय वे अपनी जीवन—भूमिका के अनुसार ही अपना मार्ग तलाश कर सकते थे। अन्य प्रकार से कुछ भी सोचना, संभव है, तब उनके लिये संभव ही नहीं रह गया हो। जीवन में अहिंसा और सत्य की प्रतिष्ठा क्रमशः किस प्रकार की गई, और उसके लिए साधकों को किस-किस प्रकार के भले बुरे मार्ग लेने पड़े—इस तथ्य के अभ्यासियों के लिये प्रस्तुत प्रकरण अत्यन्त महत्व का है। सार यही निकलता है कि रोग को प्रारंभ से ही दबाना चाहिए। उसकी उपेक्षा हानिकारक होती है^२। शरीर यदि मोक्ष का साधन है, तो आहार शरीर का साधन है। अतएव आहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती^३।

ब्रह्मचर्य की साधना में कठिनाई :

जैन-संघ में भिक्षु और भिक्षुणी—दोनों के लिये स्थान है; किन्तु जिन कल्प में, जो साधना का उत्कट मार्ग है, भिक्षुणियों को स्थान नहीं दिया गया। इसका यह कारण नहीं कि भिक्षुणी, व्यक्तिगतरूप से, उत्कट मार्ग का पालन करने में असमर्थ हैं। किन्तु सामाजिक परिस्थिति से बाध्य होकर ही आचार्यों ने यह निर्णय किया कि साध्वी स्त्री एतान्त में अकेली रहकर साधना नहीं कर सकती। जैनों के जिस सम्प्रदाय ने मात्र जिन कल्प के आचार को ही साध्वाचार माना और स्थविर कल्प के गच्छवास तथा सचेल आचार को नहीं माना; उनके लिये एक ही मार्ग रह गया कि वे स्त्रियों के मोक्ष का भी निषेध करें। अतएव हम देखते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद के दिगम्बर ग्रन्थों में स्त्रियों के लिये निर्वाण का निषेध किया गया है। और

१. नि० गा० २९७०—३१०४; बृ० भा० गा० १८७१—२००२।

२. नि० गा० ४८०६-७; बृ० गा० ६४७-८।

३. नि० गा० ४१५७-४१६६।

प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्याओं में प्रस्तुत निषेध को मूल में से खोजने का असफल प्रयत्न किया गया है।

समुदाय में जहाँ साधु और साध्वी दोनों ही हों, वहाँ ब्रह्मचर्य की साधना कठिनतर हो जाती है, अस्तु साधना में, जहाँ कि निवृत्ति की दृष्टि हो, आचार में विधि की अपेक्षा निषेध को ही अधिक स्थान मिलता है^१। मानव-स्वभाव का और खास कर मानव की कामवृत्ति का गहरा ज्ञान, गीतार्थ आचार्यों को प्रारंभ से ही था—यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु जैसे-जैसे संघ बढ़ता गया होगा वैसे-वैसे समस्याएँ उपस्थित होती गई होंगी, और देशकालानुरूप उनका समाधान भी खोजा गया होगा—यही मानना उचित है। अतएव कामवृत्ति के विषय में, जो गहरा चिंतन, प्रस्तुत निशीथ से फलित होता है; उसे दीर्घकालीन अनुभवों का ही निचोड़ मानना चाहिए (नि० उद्देश १. सू० १-२)। सार यही है कि स्त्री और पुरुष परस्पर के प्रतिपरिचय में नहीं, किन्तु एक दूसरे से अधिकाधिक दूर रहकर ही अपनी ब्रह्मचर्य-साधना में सफल हो सकते हैं। ऐसा होने पर भी यदा कदा सामाजिक और राजकीय परिस्थितिवश साधु और साध्वी-समुदाय को निकट रहने के अवसर भी आ सकते हैं, और एक दूसरे की सहायता करने के प्रसंग भी^२। ऐसी स्थिति में किस प्रकार की सावधानी बरती जाय—यह एक समस्या थी, जो तत्कालीन गीतार्थों के सामने थी। उक्त समस्या के समाधान की शोध में से ही मनुष्य की कामवृत्ति का गहरा चिंतन करना पड़ा है, और उसके फलस्वरूप संयम-स्वीकार के बाद भी साधक किस प्रकार कामवृत्ति में फँसता है और फिसल जाता है, तथा उसके बचाव के लिये क्या करना उचित है—इन सब बातों का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत निशीथ में मिलता है। मनुष्य की कामवृत्ति के विविध रूपान्तरों का ज्ञान गीतार्थ आचार्यों को हो गया था, तभी तो वे उनसे बचने के उपाय ढूँढ़ निकालने की दिशा में सजग भाव से प्रयत्नशील थे। कामवृत्ति को वे स्वाभाविक नहीं, किन्तु आगन्तुक मानते थे। अतएव उन्हें कामवृत्ति का सर्वथा क्षय असम्भव नहीं, किन्तु सम्भव लगता था। फलतः वे उसके क्षय के लिये प्रयत्नशील भी थे।

तरुणी और रूपवती स्त्रियाँ भी दीक्षित होती थीं। मनचले युवक उनका पीछा करते थे और उनका शील भंग करने को उद्यत रहते थे^३। संघ के समक्ष, यह एक विकट समस्या थी। सामान्य तौर से भिक्षुणी के साथ किसी भिक्षु को रहने की मनाई थी। किन्तु जहाँ तरुणी साध्वी के शील की सुरक्षा का प्रश्न होता वहाँ आचार्य भिक्षुओं को स्पष्ट आज्ञा देते थे कि वे भिक्षुणी के साथ रहकर उसके शील की रक्षा करें। रक्षा करते हुए भिक्षु कितनी ही बार उद्दण्ड तरुणों को मार भी डालते थे; इस प्रसंग का वर्णन सुकुमालिका के कथानक द्वारा

१. नि० उद्देश ६; नि० गा० २ २६ से; नि० उद्देश १७, सू० १५-१२०; नि० उद्देश ४, सू० २३, २४; नि० उद्देश. ७, सू० १-६१; नि० उद्देश ८, सू० १-११। निशीथ के इन सभी सूत्रों में ब्रह्मचर्य भंग-सम्बन्धी, प्रायश्चित्त की चर्चा है।

२. नि उद्देश ४, सू० २३, २४; नि० गा० १६६६ से; बृ० गा० ३७२१ से नि० गा० १७४५ से; बृ० ३७६८ से। नि० गा० ३७७६ से।

३. राजा गर्दमिल और कालकाचार्य की कथा के लिये, देखो—नि० गा० २८६० सू० १।

निशीथ में किया गया है। किन्तु साथ ही इस तथ्य का भी निर्देश कर दिया है कि मरणासन्न स्थिति में भी तरुणी पुरुष-स्पर्श पाते ही किस प्रकार कामविक्षल बन जाती है, और चाहे पुरुष भाई ही क्यों न हो—वह पुरुष-स्पर्श के सुख का किस प्रकार आस्वादन कर लेती है ? (नि० गा० २३५१-५६; बृ० गा० ५२५४-५२५६)। यह कथा ब्रह्मचर्य का पालन कितना कठिन है, इस ओर संकेत करती है।

मैथुन सेवा के कारणों में क्रोध, मात्सर्य, मान, माया, द्वेष, लोभ, राग आदि अनेक कारण होते हैं। और संयमी व्यक्ति किस प्रकार इन कारणों से मैथुन सेवन के लिये प्रेरित होता है—यह उदाहरणों के साथ निशीथ में निर्दिष्ट है^१। किन्तु एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया है कि यद्यपि अन्नह्य सेवन की प्रेरणा उपयुक्त विविध कारणों से होती है; तथापि यह सार्वत्रिक नियम है कि जब तक लोभ-राग आसक्ति नहीं होनी, तब तक अन्नह्यसेवन संभव नहीं। अतएव मैथुन में व्यापक कारण राग है (नि० गा० ३५६)।

भाववेद के साथ में द्रव्यवेद का परिवर्तन होता है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय है। इस विषय पर निशीथ के एक प्रसंग से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। किस्सा यह है कि—किसी भिक्षु की रति, जिसके यहाँ वह ठहरा हुआ था, उसकी कन्या में हो गई। प्रसंग पा भिक्षु ने कन्या का शीलभंग किया। मालुम होने पर कन्या के पिता ने, क्रुद्ध होकर, साधु का लिङ्गछेद कर दिया। अनन्तर उक्त साधु को एक बूढ़ी वेश्या ने अपने यहाँ रखा और उससे वेश्या का कार्य लिया। उक्त घटना के प्रकाश में, आचार्य ने अपना स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त किया है कि उस साधु को पुरुष, नपुंसक और स्त्री तीनों ही वेद का उदय हुआ। (नि० गा० ३५६)।

मैथुन सेवन में तारतम्य कई कारणों से होता है। इस दिशा में देव, मनुष्य, तिर्यञ्च के^२ पारस्परिक सम्बन्धजन्य अनेक विकल्पों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त प्रतिसेव्य स्वयं हो या उसकी प्रतिमा—अर्थात् चेतन-अचेतन सम्बन्धी विकल्पजाल का वर्णन है। उक्त विकल्पों में जब प्रतिसेवक की मनोवृत्ति के विकल्प भी जुड़ जाते हैं, तब तो विकल्पों का एक जटिल जाल ही बन जाता है। शीलभंग के लिये एक जैसा प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु यथा संभव उक्त विकल्पों से सम्बन्धित तारतम्य के आधार पर ही प्रायश्चित्त का तारतम्य निर्दिष्ट है।^३

जिस प्रकार अहिंसा, सत्य आदि व्रतों में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग है, और इनके अपवादों का सेवन करके प्रायश्चित्त के बिना भी विशुद्धि मानी जाती है; क्या ब्रह्मचर्य के विषय में भी उसी प्रकार उत्सर्ग—अपवाद मार्ग है? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य ने यह दिया है कि अन्य हिंसा आदि बातों में तो दर्प और कल्प अर्थात् रागद्वेषपूर्वक और रागद्वेषरहित

१. नि० गा० ३५५ से। साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण भिक्षुणियों के ब्रह्मचर्य का खंडन करना—यह घृणित प्रकार भी निर्दिष्ट है—नि० गा० ३५७।

२. सिंहीनी और पुरुष के संपर्क का भी दृष्टान्त दिया गया है—नि० गा० ५१६२ चू०।

३. नि० गा० ३६०-३६२; गा० २१६६ से। गा० ५११३ से; बृ० गा० २४६५ से।

प्रतिसेवना संभव है। किन्तु ब्रह्मचर्य की सेवना रागद्वेष के अभाव में होती ही नहीं। अतएव ब्रह्मचर्य के विषय में अपवाद मार्ग है ही नहीं। अर्थात् ब्रह्मचर्य भंग के लिये यथोचित प्रायश्चित्त ग्रहण किए बिना शुद्धि संभव ही नहीं। कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं, जबकि संयम जीवन की रक्षा के लिये भी ब्रह्मचर्य भंग करना पड़ता है। तब भी प्रायश्चित्त तो आवश्यक ही है। चाहे वह स्वल्प ही हो, किन्तु बिना प्रायश्चित्त के शुद्धि नहीं; यह ध्रुव सिद्धान्त है। हिंसा आदि दोषों का सेवन, संयमजीवन के हेतु किया जाए, तो प्रायश्चित्त नहीं होता; किन्तु ब्रह्मचर्य का भंग संयम के लिये भी किया जाए तब भी प्रायश्चित्त आवश्यक है (नि० गा० ३६३-३६५, बृ० ४६४३-४५)।

शीलभंग के विषय में भी किसी विशेष परिस्थिति में यतनापूर्वक कल्पिका प्रतिसेवना का होना संभव माना गया है। किन्तु प्रतिसेवक गीतार्थ, यतनाशील तथा कृतयोगी होना चाहिए, और साथ ही ज्ञानादि विशिष्ट कारण भी होने चाहिए, तभी वह शीलभंग कर सकता है और निर्दोष भी माना जा सकता है। अन्य आचार्य के मत से यह शर्त भी रखी गई कि वह रागद्वेष शून्य भी होना चाहिए। किन्तु मूलतत्त्व यही है कि मैथुन की कल्पिका प्रतिसेवना भी बिना राग-द्वेष के संभव नहीं है। अतएव कोई कितनी ही यतनापूर्वक प्रतिसेवना करे, फिर भी शुद्धि के लिए अल्प प्रायश्चित्त तो लेना ही पड़ता है (नि० गा० ३६६-७ बृ० गा० ४६४६-४६४७)।

कभी-कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि संयमो मनुष्य को या तो मरण स्वीकार करना चाहिए या शीलभंग। ऐसे प्रसंग में जो साधक शीलभंग न करके मरण को स्वीकार करता है, वह शुद्ध है। किन्तु जो संयम के हेतु अपने जीवन की रक्षा करना चाहे, और तदर्थ शीलभंग करे, तो ऐसे व्यक्ति के शीलभंग का तारतम्य विविध प्रकार से होता है। इसका एक निदर्शन निशीथ में दिया है कि राजा के अन्तःपुर में पुत्रेच्छा से किसी साधु को पकड़ कर बंद कर दिया जाए तो कोई मरण स्वीकार कर लेता है, और कोई शीलभंग की ओर प्रवृत्त होता है। किन्तु प्रवृत्त होनेवाले के विविध मनोभावों को लक्ष्य में रखकर प्रायश्चित्त का तारतम्य होता है। यह समग्र प्रकरण सूक्ष्म मनोभावों के विरलेपण का एक महत्त्वपूर्ण नमूना बन गया है^१।

शीलभंग करने की इच्छा नहीं है, उधर वासना पर विजय भी संभव नहीं^२—ऐसी स्थिति में श्रमण या श्रमणो की क्या चिकित्सा की जाए; यह वर्णन भी निशीथ में है। उक्त प्रसंग में संयमरक्षा का ध्येय किस प्रकार कम से कम हानि उठाकर सिद्ध हो सकता है—इसी की ओर दृष्टि रखी गई है। प्रस्तुत समग्र वर्णन को पढ़ने पर अच्छी तरह पता लग जाता है कि ब्रह्मचर्य के जीवन में काम-विजय की साधना करते हुए क्या-क्या कठिनाईयाँ आती थीं

१. नि० गा० ३६८ से; बृ० गा० ४६४६।

२. नि० ५७६-७; बृ० ४६२६-३०; कामवासना बालक में भी संभव है, अतः बालक पुत्र और माता में भी रति की संभावना मानो गयी है। दृष्टान्त के लिये, देखो—गा० ३६६६-३७००।
बृ० गा० ५२१६-५२२४।

और उनका निवारण भिक्षु लोग किस तरह करते थे^१। आज यह चिकित्सा हमें कुछ अटपटी-सी मालूम देती है, किन्तु साधक के समक्ष सदा से ही 'सर्वनाशो समुत्पन्ने अर्थे' त्यजति पंडितः' की नीति का अधिक मूल्य रहा है।

दीक्षालेनेवाले सभी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य की साधना का ध्येय लेकर ही दीक्षित होते हैं—यह पूर्ण तथ्य नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो गृहक्लेश या परस्पर असंतोष आदि के कारण से दीक्षित होते हैं। यदि ऐसे असन्तुष्ट दीक्षित स्त्री-पुरुष कहीं एकान्त पा जाएँ, तो उनमें परस्पर कैसी बातचीत होती है और किस प्रकार उनका पतन होता है—इसका तादृश चित्रण भी निशीथ में है^२। उसे पढ़कर लेखक की मानस शाख में कुशलता ज्ञात होती है, और सहमा बौद्ध थेर-थेरी गाथा स्मृतिपट पर आ जाती है। इस तरह के दुर्बल साधकों को ऐसा अवसर ही न मिले, इसकी व्यवस्था भी की गई है।

नपुंसक को दीक्षा देने का निषेध है (नि० गा० ३५०५)। अतएव, आचार्य इस विषय की विविध परीक्षा करते रहे, (नि० गा० ३५६४ से बृ० गा० ५१४० से), किन्तु सावधानी रखने पर भी नपुंसक व्यक्ति संघ में दीक्षित होते ही रहे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा संघ और समाज में जो संयम-विराधना होती थी, भाष्यकार और चर्चिकार ने उसका तादृश चित्रण उपस्थित किया है। वह ऐसा है कि आज पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो फिर उसके वर्णन का अवसर तो यहाँ है ही कहाँ। साथ में इतना अवश्य कहना चाहिए कि गीतार्थ आचार्यों ने संघ में अवांछनीय व्यक्ति प्रविष्ट न हो जाएँ, इस ओर पूरा ध्यान दिया है। आधुनिक काल की तरह जिस-किसी को मूँड लेने की प्रवृत्ति नहीं थी—यह भी स्पष्ट होता है।

स्त्री और पुरुष के शारीरिक रचना-भेद के कारण, ब्रह्मचर्य की रक्षा की दृष्टि से, दोनों के नियमों में कहीं-कहीं भेद करना पड़ता है^३। जिस वस्तु की अनुज्ञा भिक्षु के लिये है, भिक्षुणी के लिये उसका निषेध है। ऐसा तभी हो सकता है, जब कि मार्ग-दर्शक एक-एक वस्तु के विषय में सूक्ष्म निरीक्षण करे और स्वयं सतत जागरूक रहे। निशीथ में ऐसे सूक्ष्म निरीक्षण की कमी नहीं है। सामान्य सी मालूम देने वाली वस्तु में भी ब्रह्मचर्यभंग की संभावना किस प्रकार हो सकती है—इस बात को जाने बिना, निशीथ में जो फलविषयक विधि-निषेध बताये गये हैं, वे कथमपि संभव नहीं थे (नि० गा० ४६०८ से बृ० गा० १०४५ से)।

सार इतना ही है कि ब्रह्मचर्य की साधना, संघ में रहकर, अत्यंत कठिन है। और उक्त कठिनता का ज्ञान स्वयं महावीर को भी था^४। आगे चलकर परंपरा से इसकी उत्तरोत्तर

१. नि० गा० ३७६; ५१६ से; ५८४ से; बृ० ४६३७ से; नि० ६१० से; नि० गा० १७४५ से; बृ० गा० ३७६८ से। नि० गा० २२३० से।
२. नि० गा० १६८३-१६८५; ५६२१; बृ० गा० ३७०७-३७१७। नि० गा० १७८८ से। गुमलिपि में किस प्रकार पत्र लिखे जाते थे, उदाहरण के लिये, देखो गा० २०६३-५।
३. साध्वी स्त्री किस प्रकार वस्त्र आदि देकर आकृष्ट की जाती थी, तथा स्त्री-प्रकृति किस प्रकार शीघ्र फिसलने वाली होती है - इसके लिये, देखो—नि० गा० ५०७३-८२।
४. सूत्रकृतांग प्रथम श्रुत स्कंध का चतुर्थ अध्यायन—'इत्थीपरिगणा' विशेषतः द्रष्टव्य है।

पृष्ठ होती गई है। अवश्य ही ब्रह्मचर्य साधना कठिन है, तथापि इस दिशा में मार्ग ढूँढ़ निकालने के प्रयत्न भी सतत होते रहे हैं। मन जब तक कार्य-शून्य रहता है, तभी तक कामसंकल्प सताते हैं; किन्तु मन को यदि अन्यत्र किसी कार्य में लगा दिया जाय तो काम-विजय सरल हो जाता है—इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को एक गांव की लड़की के दृष्टान्त से बहुत सुन्दर रीति से निरूपित किया है। वह लड़की निठल्ली थी, तो अपने रूप के शृंगार में रत रहती थी। फलतः उसे काम ने मताया। समझदार वृद्धा ने यही किया कि घर के कोठार को संभालने का सारा काम उसके सुपुर्द कर दिया। दिन भर कार्य-व्यस्त रहने के कारण वह रात में भी थकावट अनुभव करने लगी, और उसका वह काम संकल्प कहीं चला गया, उसे पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार, गीतार्थ साधु भी, यदि दिनभर अध्ययन अध्यापन में लगा रहे, तो उसके लिये काम पर विजय पाना अत्यन्त सरल हो जाता है (नि० गा० ५७४ चूर्ण)।

मन्त्र प्रयोग के अपवाद :

मूल निशीथ में मंत्र, तंत्र, ज्योतिष आदि के प्रयोग करने पर प्रायश्चित्त का विधान है^१। यह इसलिये आवश्यक था कि उक्त मंत्र आदि आजीविका के साधन रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं। एक मात्र भिक्षा-चर्या से ही जीवन यापन का व्रत करने वालों के लिये किसी भी प्रकार के आजीविका-सम्बन्धी साधनों का निषेध होने से मंत्रादि का प्रयोग भी निषिद्ध माना जाय—यह स्वाभाविक है।

किन्तु संघबद्ध साधकों के लिए उक्त निषेध का पालन कठिन हो गया। मंत्र की शक्ति है या नहीं, यह प्रश्न गोण है। उक्त चर्चा का यहाँ केवल इतना ही तात्पर्य है कि जिस साधु-समुदाय में मन्त्र-प्रयोग निषिद्ध माना गया था, उसी समुदाय में उसका प्रयोग परिस्थिति वश करना पड़ा।

अहिंसा-हिंसा की चर्चा करते समय, इस बात का निर्देश कर आए हैं कि मन्त्रप्रयोग से साधुओं द्वारा मनुष्य-हत्या भी की जाती थी। यहाँ उसके अलावा कुछ अन्य बातों का निर्देश करना है।

विद्या-साधना इमशान में होती थी, और उसमें हिंसा को स्थान था। जैनों के विषय में तो यह प्रसिद्धि रही है कि साधु तो क्या, एक गृहस्थ भी छोटी-सी चींटी तक की हिंसा करने में डरता है। अतएव विद्या-साधन में जैनों की प्रवृत्ति कम ही रही होगी—ऐसा स्पष्ट होता है। फिर भी कुछ लोग विद्या-साधन करते थे, यह निश्चित है।

विद्यासाधना में साधक को असंदिग्ध रहना चाहिए, अन्यथा वह सिद्ध नहीं होती। यह बात भी निशीथ में एक जैन श्रावक के उदाहरण से स्पष्ट की गई है (नि० गा० २४ चूर्ण)।

निशीथ में तालुन्वाढणी = ताला खोल देना, ऊसोवणी = नींद ला देना, अंजनविज्जा = आँख में अंजन लगाकर अदृश्य हो जाना (नि० गा० ३४७ चूर्ण), अंभणीविज्जा = किसी को

१. निशीथ में देखो, ११. ६६-६७, गा० ३३३६ से। उ० १३. १७-२७; उ० १३. ६६; १३. ७४-७८।

स्तब्ध कर देना (नि० गा० ४६२ चू०); आभोगणी = भविष्य जान लेना (नि० गा० २५७२ चू०); ओणमणी = वृक्षादि को नीचा कर देना, उणमणी = किसी वस्तु को ऊँचा कर देना (नि० गा० १३); माण्णी = मनोवांछित प्राप्त करना, (नि० गा० ४०६ चू०), आदि विद्याओं का उल्लेख मिलता है। इन विद्याओं की साधना और प्रयोग का उद्देश्य विरोधी को परास्त करके भक्तपान, औषधि, वसति आदि प्राप्त करना तथा राजा आदि को अनुकूल करना, आदि हैं। मन्त्रों का प्रयोग वशीकरण, उच्चाटन, अभिचार और अपहृत वस्तु की पुनः प्राप्ति आदि के लिये होता था (नि० गा० ३४७, ४६०, १५७६, १६७)। औषधि आदि के लिये धातुवायुष्मयोग = चाँदी-सोना आदि धातुओं का निर्माण करने के प्रयोग (नि० गा० ३६८, १५७६) किये जाते थे। निमित्त (निमित्त सम्बन्धी प्रायश्चित्त के लिये देखो, नि० सू० १.७-८) का प्रयोग करके राजा आदि को वश किया जाता था तथा किस आकृति के पात्र रखना—इसका निर्णय भी निमित्त से किया जाता था (नि० गा० ४६०, १५७६, ७५३)। अंगुष्ठ प्रश्न, स्वप्न प्रश्न आदि प्रश्नविद्या के प्रयोग भी साधु करने लग गये थे (नि० गा० १३६६)।

चोरी गई वस्तु की प्राप्ति तथा आहार और निवास पाने के लिए भी विद्या, मंत्र, चूर्ण, निमित्त आदि का प्रयोग होता था (नि० गा० ८६४, १३५८, १३६६, २३६३)। जोषीपाहुड-नामक शास्त्र के आधार पर अश्व आदि के निर्माण करने का भी उल्लेख है (नि० गा० १८०४)। यदि किसी राजकुमार को साधु बना लेने पर राज-भय उपस्थित हो जाए, तो राजकुमार को अन्तर्धान करने के लिये मंत्र, अंजन आदि के उपयोग का विधान है। और यदि ऐसा संभव न हो तो राजकुमार को साध्वी के उपाश्रय में भी छिपाया जा सकता है—(नि० गा० १७४३ चू०)।

अपनी बहन को छुड़ाने के लिये कालक आचार्य शकों को लाये और गर्दभीविद्या का प्रयोग करके शकों द्वारा गर्दभिल्ल को हराया—यह कथा भी, जो अब काफी प्रसिद्ध है, निशीथ में दी गई है (नि० गा० २८६० चू०)। संयमी पुरुषों के लिये भ्रष्ट साधुओं तथा गृहस्थों की सेवा निषिद्ध है; किन्तु मन्त्र तन्त्र आदि सीखने के लिये अपवाद मार्ग है कि साधु, पासत्या और गृहस्थ की भी सेवा कर सकता है (नि० गा० ३१० चू०)

कभी-कभी निमित्त प्रयोग करने वालों की परीक्षा भी ली जाती थी। कुछ अच्छे निमित्त-शास्त्री उसमें उत्तीर्ण होते थे। चूर्णि में इसकी एक रोचक कथा है। किन्तु यह स्वीकार किया गया है कि छद्मस्थ सदैव सच्चा निमित्त नहीं बता सकता और उसके दुष्परिणाम होने की संभावना भी है। (नि० गा० ४४०५-८) अतएव साधु निमित्त विद्या का प्रयोग न करे।

सांस्कृतिक सामग्री :

निशीथ सूत्र और उसकी टीकानुटीकाओं में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विविध विषयों की बहुमूल्य सामग्री बिखरी हुई मिलती है^१। उसका समग्र भाव से निरूपण करना, तो यहाँ इष्ट नहीं है। केवल कुछ ही विषयों का निर्देश करना है, जिससे कि विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो सके।

१. प्रस्तुत सामग्री का संकलन निशीथ के परिशिष्ट बनने के पहले ही किया गया है। केवल प्रथम भाग का परिशिष्ट मेरे समक्ष है। अतएव यहाँ कुछ ही बातों का निर्देश संभव है।

राजाओं द्वारा किये जाने वाले विविध उत्सव (नि० सू० ८. १४), राजाओं की विविध शालाएँ (८. १५-१६; ९. ७), उनका भोजन^१ और दानपिंड (८. १७-१८), राजा के तीन प्रकार के अन्तःपुर (गा० २५१४), अन्तःपुर के अधिकारी (गा० २५१६), राजा के विविध भक्तपिंड (नि० सू० ९.६), चंपा आदि दश राजधानियाँ (९.१६), राजाओं के आमोद प्रमोद (९.२१), उनके विविध पशु और पशुपालक (९.२२), अश्वदि के दमक, मिठ और आरोह (९. २३-२४), राजा के अनुचर (९.२६) और दास दासी^२ (९.२८) की रोचक गणना निशीथ में उपलब्ध है। टीकाओं में उन शब्दों की व्याख्या की गई है, जो राजनैतिक विषय में संशोधन करने वालों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

राजा की सवारी का आँखों देखा रोचक वर्णन है (नि० गा० १२९ चू०)। ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर, भोजिक आदि ग्रामादि के प्रमुख अधिकारी और राजा रक्षक आदि राज्य के अन्य विविध अधिकारियों की व्याख्या की गई है^३। भाष्य के अनुसार राजा, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी और सेनापति—यह प्राधान्य का क्रम है। किन्तु चूर्णि में—राजा, युवराज, अमात्य, श्रेष्ठी और पुरोहित हैं (नि० गा० ६२६६)।

ग्राम, नगर, खेड, कब्बड, मडंव, दोणमुह, जलपट्टण, धलपट्टण, आसम, णिवेसण, णिगम, संबाह और राजधानी—इन सन्निवेशों की स्पष्ट व्याख्या निशीथ में की गई है (नि० सू० ५. ३४ की चूर्णि)।

चक्रवर्ती के 'सीधर' का वर्णन है कि वर्षा ऋतु में उसमें वायु और पानी नहीं आता, शीतकाल में वह उष्ण रहता है और ग्रीष्म में शीतल (नि० गा० २७६४ चू०)।

राजा श्रेणिक और अभय मंत्री की कई रोचक कथाएँ निशीथ में उपलब्ध हैं—उनसे पता चलता है कि श्रेणिक अपने युग का एक विद्यानुरागी राजा था और वह विद्या के लिये नीच जाति के लोगों का भी विनय करता था। अभय उनका पुत्र भी था और मंत्री भी। वह प्रत्युत्पन्न मति था, और विषम से विषम परिस्थिति में भी अपनी कार्यकुशलता के लिये विख्यात था। ये पिता-पुत्र दोनों ही जिनमतानुयायी थे^४।

वीतिभय नगर—जो उज्जयिनी से ८० योजन दूर बताया गया है—के राजा उदयन और रानी प्रभावती की कथा रोचक ढंग से कही गई है। उसमें की कुछ घटनाएँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राणी के द्वारा उदयन को जैनधर्म में अनुरक्त बनाना, भगवान् वर्धमान की प्रतिमा का उज्जयिनी के राजा प्रद्योत के द्वारा अपहरण, उदयन का आक्रमण, मरुदेश में जला भाव के कारण उनके सैन्य की हानि, 'पुष्कर' तीर्थ की उत्पत्ति, उदयन द्वारा स्वयं प्रद्योत को युद्ध के लिये आह्वान और प्रद्योत का पराजय तथा बंधन, अंत में दोनों में पारस्परिक क्षमा,

१. राजा के विशेष आहार का नाम 'कल्लाण्ण' था—नि० गा० ५७२।

२. परदेशी जातियों के अनेक नाम इस सूची में हैं।

३. नि० ९८६, १३६५, १५६८; नि० सू० ४. ४०, ४३. ४६; गा० २८५२।

४. नि. गा० १३ चू०; २५ चू०; ३२ चू०।

आदि । (नि० गा० ३१८२-८६ सू०) । उक्त कथा में भगवान महावीर की उनके जीवनकाल में ही सर्वालंकारभूषित प्रतिमा बन गई थी और वह जीवंतसामी प्रतिमा कही जाती थी, यह तथ्य ऐतिहासिक महत्त्व का है । तथा अहिंसा की दृष्टि से उदयन का प्रद्योत से यह कहना कि पूरे जनपद की हत्या न करके, हम दोनों ही परस्पर व्यक्तिगत युद्ध कर, क्यों न जय-पराजय का निर्णय करलें—यह काफी ध्यान देने योग्य बात है ।

चन्द्रगुप्त से लेकर सम्प्रति तक के मौर्यवंश का इतिहास भी, निशीथ भाष्य और चूर्णि से, स्पष्टतः ज्ञात होता है । इसमें कई तथ्य महत्व के हैं । और सम्प्रति ने किस प्रकार आंध्र-द्रविड-कुडक्क-महाराष्ट्र आदि दक्षिण देशों में जैन धर्म का प्रचार किया, इसका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है । साथ ही जैन आचार के विषय में तत्कालीन आचार्यों की क्या धारणा थी, इसका भी आभास मिलता है । आचार्यों में स्पष्ट रूप से दो दल थे—एक दल कठोर नियम पालन के प्रति तीव्र आग्रही था, जबकि दूसरा दल आचार को कुछ शिथिल करके भी शासन की प्रभावना के लिये उद्यत था^१ । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य श्रावक था और वह जैन श्रमणों की भक्ति करता था । एक बार उसने सुबुद्धि मन्त्री के बंध के लिये पुष्पों को विष-मिश्रित भी किया था । (नि० गा० ४४६३-५; ६१६) । चन्द्रगुप्त के वंश के विषय में जिन क्षत्रिय राजाओं को ज्ञान था कि मौर्यवंश तो मयूर-पोषकों का वंश है (अतएव नीच है), वे चन्द्रगुप्त की आज्ञा का पालन नहीं करते थे । चाणक्य ने मौर्यवंश की आज्ञा की धाक जमाने के उद्देश्य से आज्ञा-भंग के कारण एक समग्र गाम को जला दिया था—ऐसा भी उल्लेख है^२ ।

शालवाहण (शालिवाहन) राजा की स्तुति, भाष्यकार के समय, इस रूप में प्रचलित थी कि पृथ्वी के एक छोर पर हिमवत पर्वत है और दूसरी ओर राजा शालवाहण है—इसी कारण पृथ्वी स्थिर है (नि० गा० १५७१) । कालकाचार्य ने 'पतिट्टाण' नगर के 'सायवाहण' राजा के अनुरोध पर पञ्जोसवणा का दिन पंचमी के स्थान में चतुर्थी किया; यह ऐतिहासिक तथ्य भी निशीथ में उल्लिखित है । इसी प्रसंग में उज्जैणी के बलमित्र भानुमित्र का भी वर्णन है (नि० गा० ३१५३) ।

एक मुहरडराज का उल्लेख, निशीथ में, कितनी ही बार आया है । वह पादलिप्त सूरि का समकालीन है (नि० गा० ४२१५, ४४६०) ।

महिष्ठित नामक राजा की उपेक्षा के कारण उसकी कन्याएँ किस प्रकार शीलभ्रष्ट की गईं—इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया गया है (नि० गा० ४८५१) । यह कोई दुर्बल राजा होना चाहिए ।

युवराज के लिये अनुग्रह शब्द का प्रयोग होता था (नि० गा० १३४८, ३३६२) । और हेम नामक एक राजकुमार के विषय में कहा गया है कि उसने इन्द्रमह के लिए एकत्र हुई नगर की रूपवती कन्याओं को अपने अन्तःपुर में रोक लिया था । नगरजनों के द्वारा राजा के पास

१. नि० गा० २१५४, ४४६३-६५; ५७४४-५८; वृ० गा० ३२७५-३२८६ ।

२. नि० गा० ५१३८-३९ । वृ० गा० ५४८८-८९ ।

शिकायत की जाने पर, राजा ने, पुत्र को दण्ड न देकर उलटा यह कहा कि क्या मेरा पुत्र तुम्हारा दामाद बनने योग्य नहीं ? (नि० गा० ३५७५) । एक प्रसंग में इस प्रथा का भी उल्लेख है कि यदि राजा राजनीति से अनभिज्ञ हो, व्यसनी हो, अन्तःपुर में ही पड़ा रहता हो, तो उसे गद्दी से उतार कर दूसरा राजा स्थापित कर देना चाहिए । (नि० गा० ४७९८) कालकाचार्य ने शकराजा को बुलाकर एक ऐसे ही अत्याचारी राजा गर्दभिल्ल को गद्दी से उतार दिया था (नि० गा० २८६०) । उक्त कथा में कालक आचार्य की बहन को उठा ले जाने की बात है । एक ऐसा भी उल्लेख है कि यदि कोई विरोधी राजा किसी राजा के आदरणीय प्रिय आचार्य को उठा ले जाए तो ऐसी दशा में शिष्य का क्या कर्तव्य है ? इससे पता चलता है कि जैन संघ ने जब राज्याश्रय लिया, तब इस प्रकार के प्रसंग भी उपस्थित होने लगे थे^१ । राजा आदि महर्द्धिकों का महत्व साधुसंघ में भी माना गया है । अतएव साध्वीसंघ के ऊपर आपत्ति आने पर यदि कोई राजा दीक्षित साधू हुआ हो तो वह रक्षा करने के लिए साध्वी के उपाश्रय में जाकर ठहर सकता था (नि० गा० १७३५), जबकि दूसरों के लिये ऐसा करना निषिद्ध है ।

मथुरा में यवनों के अस्तित्व का उल्लेख है (नि० गा० ३६८९) ।

जब परचक्र का भय उपस्थित होने वाला हो, तब श्रमण को अपना स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए; अन्यथा प्रायश्चित्त करना पड़ता है । यह इसलिये आवश्यक था कि अव्यवस्था में धर्मपालन संभव नहीं माना गया (नि० गा० २३५७) । वैराज्य शब्द के अनेक अर्थों के लिए गा० ३३६०-६३ देखनी चाहिए । प्राचीनकाल में भी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत, एक देश माना जाता था; किन्तु साथ ही 'देश' शब्द की संकुचित व्याख्या भी थी । यही कारण था कि सिन्धु को भी देश कहा और कोंकण को भी देश कहा (नि० गा० ४२८) । जन्म के प्रदेश को देश और उससे बाह्य को परदेश कहा गया है । तथा भारत के विभिन्न जनपदों के आचार्यों को देशकथा के अन्तर्गत माना गया है (नि० गा० १२५) ।

देशों में कच्छ (गा० ३८६), सिन्धु (गा० ३८६, ४२८, १२२५, ३३३७, ५०००), सौराष्ट्र (गा० ६०, ३८६, २७७८, ४८०२)^२, कोसल (गा० १२६, २००), लाट (गा० १२६, २७७८), मालव (गा० ८७४, १०३०, ३३४७), कोंकण (गा० १२६, २८९, ४२८), कुहूचेर (१०२६), मगध (गा० ३३४७, ५७३३), महाराष्ट्र (१२६, ३३३७), उत्तरापथ (१२६, २४७, ४५५), दक्षिणापथ (२७७८, ५०२८), रिणकंठ (सिंधदेश की ऊसरभूमि) (गा० १२२५), टक्क (८७४), दमिल (३३३७, ५७३१) गोल्लय (३३३७), कुडुक्क (३३३७), कीरडुक (३३ ७) मल्लकीप, (४४७०), आभीर विषय (४४७०), तोसली (४६२३, ४६२४), सगविमय (५७३१), थूणा (५७३३) कुणाक (५७३३) इत्यादि का उल्लेख विविध प्रसंगों में है ।

नगरियों में आनंदपुर का नाम आया है । आनंदपुर का दूसरा नाम **अवकथली** भी था—ऐसा प्रतीत होता है (गा० ३३४४ चू०) । अथोप्या का दूसरा नाम **साकेत** भी है (गा० ३३४७) । मथुरानगरी में जैन साधुओं का विहार प्राचीन काल से होता आ रहा था । (गा० १२, १११६,

१. नि० गा० ३३८८-८९; बृ० गा० २७८९-९० ।

२. कोह्य (पाठांतर—कोउय) मंडल छत्रउई सुरहा (गा० ४८०२) । बृ० गा० ६४६ ।

३६८६, ५६६३)। आर्यमंगु—जैसे आचार्य का उल्लेख है कि वे जब मथुरा में आये, तब श्रावकों ने उनकी हर प्रकार से सेवा की थी। यह भी उल्लेख है कि स्तेनभय होने पर एक साधु ने सिंहनाद किया था। अश्वन्ती जनपद और उज्जैणी का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है (गा० १६, ३२, २६४-६, ५८६३, चू०)। आषाढभूति, धूर्ताख्यान आदि कथानकों का स्थान उज्जैणी नगरी है। कोसंबी नगरी (गा० ५७४४, ५७३३) तथा चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुम्पुर भी है (गा० ४४६३)। सोपारक बंदरगाह का भी उल्लेख है (५१५६)। वहाँ णिगम अर्थात् वणिक् जनों के लिये कर नहीं था। एक बार राजा ने नया कर लगाना चाहा, तो वणिक् ने मर जाना पसंद किया; किन्तु कर देना स्वीकार नहीं किया (गा० ५१५६-७)। दशपुर नगर में आर्द्ररक्षितने वर्षावास किया था (४५३६) और वहीं मात्रक की अनुज्ञा दी थी। क्षितिप्रतिष्ठित (६०७६) नगर के जितशत्रुराजा ने घोषणा की कि म्लेच्छों का आक्रमण हो रहा है, अतः प्रजा दुर्ग का आश्रय ले ले। इंतपुर (गा० ६५७५), गिरिकुलिङ्ग (गा० ४४६६), आदि नगरियों का उल्लेख है।

जनपदों के जीवन-वैविध्य की ओर लेखक ने इसलिये ध्यान दिलाया है कि कभी-कभी इस प्रकार के वैविध्य को लेकर लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो उचित नहीं है। अतएव देश-व्यापक परिदृष्टि करना चाहिए (नि० गा० १२७)।

जनपदों के जीवन-वैविध्य का निर्देश करते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है, उनमें से कुछ का यहाँ निर्देश किया जाता है :—लाटदेश में मामा की पुत्री के साथ विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी की पुत्री के साथ नहीं। कोसल देश में आहारभूमि को सर्व-प्रथम पानी से सिंच करते हैं, उस पर पंचपत्र बिछाते हैं फिर पुष्पपूजा करते हैं, तदनन्तर करोडग, कटोरग, मंकुय, सिप्पी—आदि पात्र रखते हैं। भोजन की विधि में कोंकण में प्रथम पेया होता है, और उत्तरापथ में प्रथम सत्तु। लाट में जिसे 'कच्छ' कहा जाता है, महाराष्ट्र में उसे 'भोयड़ा' कहते हैं। भोयड़ा को खियाँ वचपन से ही बाँधती हैं और गर्भधारण करने के बाद उसे वर्जित करती हैं। वर्जन भी तब होता है, जबकि स्वजनों के संमिलन के बाद उसे पट दिया जाता है (गा० १२६ चूणि)। कोसल में शाल्योदन को नष्ट हो जाने के भय से शीतजल में छोड़ दिया जाता था (गा० २००)। उत्तरापथ में गर्मी अत्यन्त अधिक होती है, अतएव किवाड़ खुले रखने पड़ते हैं—(गा० २४७)। उत्तरापथ में वर्षा भी सतत होती है (८६०)। सिंधु देश का पुरुष तपस्या करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कोंकण देश का पुरुष तपस्या करने में अधिक सशक्त होता है (४२८)। टक्क मालव और सिन्धु देश के लोग स्वभाव से ही परुष वचन (कोर) बोलने वाले होते हैं। (गा० ८७४) महाराष्ट्र में मद्य की दूकानों पर ध्वज बाँध दिया जाता था, ताकि भिक्षु लोग दूर से ही समझ जाएँ कि यहाँ भिक्षार्थ नहीं जाना है (११५८)। णिक्खेव जाति अन्यत्र घृणित मानी है, किन्तु सिंध में नहीं (१६१६)। महाराष्ट्र में स्त्री के लिये माडगाम=मातृग्राम शब्द प्रयुक्त होता है (निशीथ उ० ६, सू० १ चू०) महाराष्ट्र में पुरुष के चित्त को बांधा जाता है (गा० ५२१)। लाट में 'इक्कुड' नामक वनस्पति प्रसिद्ध है। संभवतः यह सेमर (गुजराती-आकडा) है (गा० ८८७)। पूर्व देश से विक्रय के लिये लाया हुआ वस्त्र लाट में बहुमूल्य हो जाता है (गा० ६५१)। सौराष्ट्र में 'कांग' नामक धान्य सुलभ है (१२०४)।

लाट और सौराष्ट्र या दक्षिणापथ में कौन प्रधान है ; इस विषय को लेकर लोग विवाद करते थे (गा० २७७८)। महाराष्ट्र में 'अमणपूजा' नामक एक विशेष उत्सव प्रचलित था (३१५३)। मगध में प्रस्थ को कुडव कहते हैं (गा० ५८११)। दक्षिणापथ में आठ कुडव-प्रमाण एक मण्डक पकाया जाता है (३४०३)^१। दक्षिण पथ में खोहकार, कल्लाख जुगित कुल है जब कि अन्यत्र नहीं। लाट में खड, वहड, चम्मकार आदि जुगित हैं (५७६०)। इत्यादि।

वस्त्र के मूल्य की चर्चा में कहा गया है कि जवन्म मूल्य १८ 'रूपक' और उत्कृष्ट मूल्य शतसहस्र 'रूपक' है—(नि० गा० ६५७; बृ० गा० ३८२०)। उस समय रूपक अर्थात् चांदी की कितने ही प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं, अतएव उनका तारतम्य दिखाना आवश्यक हो गया था। प्रस्तुत में, ये मुद्राएँ किस प्रदेश में प्रचलित थीं—यह अनुमान से जाना जा सकता है। मेरा अनुमान है कि ये मुद्राएँ उस समय सौराष्ट्र-गुजरात में प्रचलित रही होंगी; क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ की मुद्राएँ अपने स्वयं के प्रदेश में उत्तरापथक या दक्षिणापथक या पाटिल-पुत्रक आदि नाम से नहीं पहचानी जा सकती। ये नाम अन्यत्र जाकर ही प्राप्त हो सकते हैं। उन सभी प्रचलित 'रूपक' मुद्राओं का तारतम्य निम्नानुसार दिखाया गया है :

१ रूपक (रूपक) = १ साभरक^२ (साहरक) अथवा दीविच्चग या दीविच्चिक (दीवत्यक)

१ उत्तरापथक = २ साभरक या २ दीविच्चग

१ पालिपुत्रक (कुसुमपुरग) = २ उत्तरापथक

= ४ साभरक

= २ नेलग्रो^३

= ४ दक्षिणापथक^४

वैद्य को दी जाने वाली फीस की चर्चा के प्रसंग में भी मुद्राओं के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वह इस प्रकार है—

'कौड़ी' (कपर्दक) जो उस समय मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। उसे 'कवडुग' या 'कवडुग' कहते थे। ताँबे की बनी मुद्रा या 'नाणक' के विषय में कहा गया है कि वह दक्षिणापथ में 'काकिणी' नाम से प्रसिद्ध है। चाँदी के 'नाणक' को भिल्लमाल में चम्मलात (?) कहते हैं; बृहद् भाष्य की टीका में इसे 'द्रम्म' कहा है। सुवर्ण 'नाणक' को पूर्व देश में 'दीणार' कहते हैं। पूर्व देश में एक अन्य प्रकार का नाणक भी प्रचलित था, जो 'केवडिथ' कहलाता था। यह किस

१. बृ० गा० २८५५ में व्याख्या-सम्बन्धी थोड़ा भेद है।

२. सौराष्ट्र के दक्षिण समुद्र में एक योजन दूर 'दीव' (द्वीप) था, वहाँ की मुद्रा — (गा० ६५८ बृ०) आज भी यह प्रदेश इसी नाम से प्रसिद्ध है।

३. कांचीपुरी में प्रचलित मुद्रा।

४. नि० गा० ६५८-५९; बृ० ३८६१-६२।

धातु से बनता था—यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु इसे सुवर्णमुद्रा से भिन्न रखा है और कहा गया है कि यह 'केवडिय' नाणक पूर्व देश में 'केतरात' (वृ० टी० 'केतरा') कहा जाता है^१ ।

'दीणार' के विषय में यह भी सूचना मिलती है कि एक 'मयूरकि' नामक राजा था । उसने अपने चित्र को अंकित कर दीणार का प्रचलन किया था 'मयूरको ग्राम राया । तेण मयूरकेण अंकिता दीणारा साहणाविग ।' —नि० गा० ४३१६ चू० । भाष्य में उसे 'मोरखिव' कहा गया है ।

राजा और धनिकों के यहाँ बच्चों को पालने के लिये धातुयाँ रखी जाती थीं । भिक्षु लोग किस प्रकार विभिन्न धातुओं की निन्दा या प्रशंसा करके अपना काम बनाते थे—इसका रोचक वर्णन निशीथ भाष्य में है । विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त पाँच प्रकार की धातुमाताओं का वर्णन भी कम रोचक नहीं है । यह प्रकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है (नि० गा० ४३७५-६३) ।

प्रातः काल होते ही लोग अपने-अपने काम में लगते हैं—इसका वर्णन करते हुए लिखा है :—लोग पानी के लिये जाते हैं, गायों और शकटों का गमनागमन शुरू हो जाता है, व्रणिक कच्छ लगाकर व्यापार शुरू कर देता है, लुहार अग्नि जलाने लग जाता है, कुटुम्बी लोग खेत में जाते हैं, मच्छीमार मत्स्य पकड़ने के लिये चल देते हैं, खट्टिक भैंसे को लकड़ी से कूटने लग जाता है, कुछ कुत्तों को भगाते हैं, चोर धीरे से सरकने लग जाते हैं, माली टोकरी लेकर बगोचे में जाता है, पारदारिक चुपके से चल देता है, पथिक अपना रास्ता नापने लग जाते हैं और यांत्रिक अपने यंत्र चला देते हैं — (नि० गा० ५२२ चू०)

शृंगार-सामग्री में नानाप्रकार की मालाओं का (उ० ७. सू० १ से उ० १७. सू० ३५) तथा विविध अलंकारों का (उ० ७. सू० ७. उ० १७. सू० ६) परिगणन निशीथ मूल में ही किया गया है । ताँझल में संखचुन्न, पुगफल, खदिर, कप्पूर, जाइपत्तिया—ये पाँच चीजें डालकर उसे सुस्वादु बनाया जाता था (गा० ३६६३ चू०) ।

नाना प्रकार के वाद्यों की सूची भी निशीथ (उ० १७. सू० १३५-८ में है । देशी और परदेशी वस्त्रों की सूची, तथा चर्मवस्त्रों की केवल सूची ही नहीं, अपितु वस्त्रों के मूल्य की चर्चा भी विस्तार से की गई है (नि० उ० २. सू० २३, उ० १७. सू० १२; गा० ७५६ से; उ० ७. सू० ७ से) ।

वस्त्रों को विविध प्रकार से सीया जाता था, इसका वर्णन भी दिया गया है—(नि० गा० ७८२) ।

नाना प्रकार के जूतों का रोचक वर्णन भी निशीथ में उपलब्ध होता है । उसे देखकर ऐसा लगता है—मानो लेखक की दृष्टि से जो भी वस्तु गुजरी, उसका यथार्थ चित्र खड़ा कर देने में वह पूर्णतः समर्थ है (नि० गा० ६१४ से) ।

सेमर की रूई से भरे हुए तकिये को 'वल्ली' कहते हैं । रूई से भरा हुआ, जो मस्तक के नीचे रखा जाता है, वह 'उपधान' कहा जाता है । उपधान के ऊपर गंडप्रदेश में रखने के

१. नि० गा० ३०७० चू० ; वृ० गा० १६६६ ।

लिये 'अपगमिका', घुटनों के लिये 'आलिगणी', तथा चर्म वस्त्रकृत और रुई से पूर्ण उपधान-विशेष को 'मसुरक' कहा जाता है (नि० गा० ४००१) ।

कुम्भकार की पाँच प्रकार की शालाओं का वर्णन है—जहाँ भांड बेचे जाएँ वह पण्यशाला, जहाँ भांड सुरक्षित रखे जाएँ वह भंडशाला, जहाँ कुम्भकार भांड बनाता है वह कम्मशाला, जहाँ पकाये जाते हैं वह पय्यशाला (पचनशाला), और जहाँ वह अपना इन्धन एकत्र रखता है वह इंध्यशाला है (नि० गा० ५३६१) ।

इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्दों की व्याख्या भी दी गई है । जैसे—जहाँ लोग उजाणी के लिये जाते हैं, या जो शहर के नजदीक का स्थान है वह उज्जाण उधान कहलाता है । जो राजा के निर्गमन का स्थान हो वह खिजाणिया, जो नगर से बाहर निकलने का स्थान हो वह 'खिजाण' होता है । उजाण और खिजाण में बने हुए गृह क्रमशः उज्जाणगिह और खिजाणगिह कहलाते हैं । नगर के प्राकार में 'अट्टाळग' होता है । प्राकार के नीचे आधे हाथ में बने रथमार्ग को 'चरिया' और बलानक को 'द्वार' कहते हैं । प्राकार के दो द्वारों के बीच एक 'गेपुर' होता है । नीचे से विशाल किन्तु ऊपर-ऊपर संवधित जो हो, वह 'कूडागर' है । धान्य रखने का स्थान 'कोट्टागर' (कोठा) कहा जाता है । दर्भ आदि तृण रखने का स्थान, जो नीचे की ओर खुला रहता है, 'तण्यशाला' है । बीच में दीवालें न हों तो 'साला' और दीवालें हों तो 'गिह' होता है । अश्वदि के लिये 'शाला' और 'गिह', दोनों का प्रबन्ध होता था । इस प्रकार निवास-सम्बन्धी अनेक तथ्य निशीथ से ज्ञात होते हैं (नि० उ० ८. सू० २ से तथा चूर्णि) । 'मडग गिह'—'मृतकगृह' का भी उल्लेख है । म्लेच्छ लोग मृतक को जलाते नहीं, किन्तु घर के भीतर रखते हैं । उस घर का नाम 'मडगगिह' है । मृतक को जलाने के बाद जब तक उसकी राख का पुंज नहीं बनाया जाता, तब तक वह 'मडगद्वार' है । मृतक के ऊपर ईंटों की चिता बनाना, यह 'मडगधूस' या 'विहग' है । श्मशान में जहाँ मृतक लाकर रखा जाता है वह 'मडासय'—मृताश्रय है । मृतक के ऊपर बनाया गया देवकुल 'लेण' है (नि० उ० ३ सू० ७२; गा० १५३५, १५३६) ।

धार्मिक विश्वासों के कारण नाना प्रकार के गिरिपतन आदि के रूप में किए जाने वाले बालमरणों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है—गा० ३८०२ से ।

निवासस्थान को कई प्रकार से संस्कृत किया जाता था—जैसे कि संस्थापन = गृह के किसी एक देश को गिरने से रोकना, लिपन = गोबर आदि से लीपना, परिक्रम = गृहभूमि का समीकरण, शीतकाल में द्वार को संकड़े कर देना, गरमी के दिनों में चौड़े कर देना, वर्षा ऋतु में पानी जाने का रस्ता बनाना, इत्यादि विविध प्रक्रियाओं का वर्णन अतिविस्तृत रूप से दिया हुआ है—गा० २०५२ से ।

विविध उत्सवों में—तीर्थकरों की प्रतिमा की स्नानपूजा तथा रथयात्रा का (गा० ११६४) निर्देश है । ये उत्सव वैशाख मास में होते थे (गा० २०२६) । भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन जेनों का 'पयुपण' और सर्वसाधारण का 'इन्दमह' दोनों उत्सव एक साथ ही होने के कारण,

१. नि० उ० १२. सू० १६, गा० ४१३६ ।

राजा के अनुरोध से कालकाचार्य ने चतुर्थी को पयुषण किया। तथा महाराष्ट्र में उसी दिन को 'समणपूया' का उत्सव शुरू हुआ—यह ऐतिहासिक तथ्य बड़े महत्व का है (गा० ३१५३ चू०)। गिरिफुल्लिगा नगरी में इट्टगाछण = इट्टगा उत्सव होता था^१। इट्टगा एक खाद्य पदार्थ है। उत्सव वाले दिन वह विशेष रूप से बनता था। एक श्रमण ने किस प्रकार तरकीब से इट्टगा प्राप्त की, इस सम्बन्ध में एक मनोवैज्ञानिक-साथ ही रोचक कथा निशीथ में दी हुई है (गा० ४४४६-५४)।

वाद्य, नृत्य तथा नाट्य के विविध प्रकारों का भी निर्देश है (५१००-१)।

भगवान् महावीर के समय में जैन धर्म में जातिवाद को प्रश्रय नहीं मिला था। हरिकेश जैसे चांडाल भी साधु होकर बहुमान प्राप्त करते थे। किन्तु निशीथ मूल तथा टीकोपटीकाओं के पढ़ने से प्रतीत होता है कि जैन श्रमणों ने जातिवाद को पुनः अपना लिया है। निशीथ सूत्र में ठवणाकुल अथवा अभोज्यकुल में भिक्षा लेने के लिये जाने का निषेध है (नि० सू० ४. २२)। इसी प्रकार दुग्धित कुल से संपर्क का भी निषेध है (नि० सू० १६. २७-३२)। कर्म, शिल्प और जाति से ठवणाकुल तीन प्रकार के हैं (१) कर्म के कारण—ण्हाणिया (नापित), सोहका = शोधका (धोबी ?), मोरपोसक (मयूरपोषक); (२) शिल्प के कारण—हेट्टणहविता, तेरिमा, पयकर, णिस्सेवा; (३) जाति के कारण—पोण (चांडाल), डोम्ब (डोम), मोगसिय। ये सभी जुगित-दुग्धित-जुगुप्सित कहे गये हैं (नि० गा० १६१८)।

लोकानुसरण के कारण ही लोक में हीन समझे जाने वाले कुलों में भिक्षा त्याज्य समझी गई है। अन्यथा लोक में जैन शासन की निन्दा होती है और जैन श्रमण भी कापालिक की तरह जुगुप्सित समझे जाते हैं^२। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि जैन श्रमणों में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही दीक्षित होते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें कुम्भकार, कुटुम्बी और आभीर को भी दीक्षा दी गई है (नि० गा० १५, १३६, १३८)। धर्म के क्षेत्र में जाति का नहीं, किन्तु भाव का अधिक महत्व है—इस तथ्य को शिवभक्त पुलिंद और एक ब्राह्मण की कथा के द्वारा प्रकट किया गया है (नि० गा० १४)।

भाष्य में शबर और पुलिंद, जो प्रायः नग्न रहते थे और निर्लज्ज थे, उनका आर्यो को देखकर कुतूहल और तज्जन्य दोषों की ओर संकेत है (नि० गा० ५३१६)।

जुगितकुल के व्यक्ति को दीक्षा देने का भी निषेध है। इस प्रसंग में जुगित के चार प्रकार बताये गये हैं। पूर्वोक्त तीन जुगितों के अतिरिक्त शरीर-जुगित भी गिना गया है^३।

१. छरण और उत्सव में यह भेद है कि जिसमें मुख्य रूप से विशिष्ट भोजन सामग्री बनती है वह छरण है। तथा जिसमें भोजन के उपरांत लोग अलंक्रित होकर, उद्यान आदि में जाकर, मित्रों के साथ क्रीड़ा आदि करते हैं, वह उत्सव है (गा० ५२७६ चू०)।

२. नि० गा० १६२२-२८, अस्वाध्याय की मान्यता में भी लोकानुसरण की ही दृष्टि मुख्य रही है—गा० ६१७१-७६।

३. नि० गा० ३७०६, हस्त पादादि की विकलता आदि के कारण शरीर-जुगित होता है—गा० ३७०६।

जाति-जुगित में कोलिंग जाति-विशेष णेक्कार का और वरुड का समावेश किया है (नि० गा० ३७०७) । चूणिकार ने मतान्तर का निर्देश किया है, जिसके अनुसार लोहार, हरिएस(चांडाल), मेया, पाणा, आगासवासि, डोम्ब, वरुड (सूय आदि बनाने वाले), तंतिवरत्ता, उवलित्ता-ये सब जुगित जाति हैं (नि० गा० ३७०७ चू०) । भाण्यकार ने कम्म-जुगित में और भी कई जातियों का समावेश किया है—पोषक (स्त्री. मयूर और कुक्कुट के पोषक—चूर्णि), संपरा (यहाविगा और सोधगा—चू०), नट, लंख (बांस पर नाचने वाले—चू०), वाह (व्याध) (मृगलुब्धक, बागुरिया, सुगकारगा—चू०), सोगरिया (शोकरिक) (खट्टिका—चू०), मच्छिगा (माच्छीमार), (नि० गा० ३७०८) ।

ये जुगित यदि महाजन के साथ या ब्राह्मण के साथ भोजन करने लग जाएँ, और शिल्प तथा कर्म-जुगित यदि अपना धंधा छोड़ दें, तो दीक्षित हो सकते हैं। अतएव इन्हें इत्वरिक जुगित कहा गया है। (नि० गा० ३७११, १६१८) ।

प्रसंगतः इन जातियों का भी उल्लेख है—भड, णट्ट, चट्ट, मेंठ, आरामिया, सोल्ल, घोड, गोवाल, चक्किय, जंति और खरग (नि० गा० ३५८१ चू०) । ये सब भी हीन कुल ही माने जा रहे थे । अन्यत्र णड, वरुड, छिपग, चम्मार, और डम्ब का उल्लेख है—गा० ६२६४ चू० ।

मालवक स्तेनों (चोरों) का बार बार उल्लेख है । उन्हें मालवक नामक पर्वत के निवासी बताया गया है—गा० १३३५ ।

जाति का सम्बन्ध माता से है और कुल का सम्बन्ध पिता से है । जाति और कुलों के अपने आजीविका-सम्बन्धी साधन भी नियत थे । कोई कर्म से, तो कोई शिल्प से आजीविका चलाते थे । कर्म वह है, जो बिना गुरु के सीखा जा सके—जैसे, लकड़ी एकत्र करके आजीविका चलाना । और शिल्प वह है, जिसे गुरुपरंपरा से ही सीखना होता है—जैसे, गृह-निर्माण आदि । इसी प्रकार मल्ल आदि गणों की आजीविका के साधन भी अपने-अपने गणों के अनुसार होते थे । (नि० गा० ४४१२-१६) ।

व्यापारी वर्ग के दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—जो दूकान रख कर व्यापार करे, वह 'वणि' ; और जो बिना दूकान के व्यापार करे, वह 'विवणि'—नि० गा० ५७५० चू० ।

'सार्थ' के पाँच प्रकार बताये गये हैं^१ :—

(१) 'भंछी' गाड़ियाँ लेकर चलने वाला ।

(२) 'बहिल्लग' बैल आदि भारवाही पशुओं को लेकर चलने वाला । इसमें ऊँट, हाथी और घोड़े भी होते थे—(नि० गा० ५६६३; वृ० ३०७१) ।

(३) 'भारवदा'—गठरी उठाकर चलने वाले मनुष्य, जो 'पोट्टलिया' कहे जाते थे । ये तीनों प्रकार के सार्थ अपने साथ विक्रय की वस्तुएँ ले जाते थे, और गन्तव्य स्थान में बेचते थे । और अपने साथ खाने-पीने की सामग्री भी रखते थे ।

१. नि० गा० ५६५८ से; वृ० ३०३६ से ।

(४) 'औदरिक' वह सार्थ होता था, जो अपने रुपये लेकर चलता था, और जहाँ आवश्यकता होती, पास के सुरक्षित धन से ही खा-पी लेता था। अथवा भोजन-सामग्री अपने साथ रखने वाले को भी औदरिक कहा गया है। ये व्यापारार्थ यात्रा करने वालों के सार्थ हैं।

(५) 'कप्पडिय' अर्थात् भिक्षुओं का सार्थ। यह भिक्षाचर्या करके अपनी आजीविका किया करता था।

सार्थ में मोदकादि पक्वान्न तथा घी, तेल, गुड़, चावल, गेहूँ आदि नानाविध धान्य का संग्रह रखा जाता था। और विक्रय के लिये कुंकुम, कस्तूरी, तगर, पतचोय, हिंगु, शंखलोय आदि वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में रहती थीं। (नि० गा० ५६६४; बृ० गा० ३०७२)। निशीथ में सार्थ से सम्बन्धित नाना प्रकार की रोचक सामग्री विस्तार से वर्णित है, जिसका संबंध सार्थ के साथ विहार-यात्रा करने वाले श्रमणों से है।

अनेक प्रकार की नौकाओं का विवरण भी निशीथ की अपनी एक विशेषता है। एक स्थान पर लिखा है कि तेयालग (आधुनिक वेरावल) पट्टण से बारवई (द्वारका) पर्यन्त समुद्र में नौकाएँ चलती थीं। ये नौकाएँ, अन्यत्र नदी आदि के जल में चलने वाली नौकाओं से भिन्न प्रकार की थीं। नदी आदि के जल में चलने वाली नौकाएँ तीन प्रकार की थीं :—

(१) षोयाण—जो अनुस्रोतगामिनी होती थीं।

(२) उज्जाण—जो प्रतिस्त्रोतगामिनी होती थीं।

(३) तिरिच्छसंताप्पिणी—जो एक किनारे से दूसरे किनारे को जाती थीं।

—(नि० गा० १८३)

जल-संतरण के लिये नौका के अतिरिक्त अन्य प्रकार के साधन भी थे; जैसे—कुम्भ = लकड़ी का चौखटा बनाकर उसके चारों कोनों में घड़े बाँध दिए जाते थे; दत्ति = दृष्टिक, वायु से भरी हुई मशकें; तुम्ब = मछली पकड़ने के जाल के समान जाल बनाकर उसमें कुछ तुम्बे भर दिए जाते थे और इस तुम्बों की गठरी पर संतरण किया जाता था; उडुप अथवा कोट्टुम्ब = जो लकड़ियों को बाँधकर बनाया जाता है; पण्णि = पण्णि नामक लताओं से बने हुए दो बड़े टोकरो को परस्पर बाँधकर उस पर बैठकर संतरण होता था—(नि० गा० १८५, १९१, २३७, ४२०६)। नौकामें छेद हो जाने पर उसे किस प्रकार बंद किया जाता था, इसका वर्णन भी महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में बताया गया है कि मुंज को या दर्भ को अथवा पीपल आदि वृक्ष की छाल को मिट्टी के साथ कूट कर जो पिंड बनाया जाता था, वह 'कुट्टिबिद' कहा जाता था और उससे नौका का छेद बंद किया जाता था। अथवा वृक्ष के टुकड़ों के साथ मिट्टी को कूट कर जो पिंड बनाया जाता था, उसे 'चेत्तमट्टिया' कहते थे। वह भी नौका के छेद को बंद करने के काम में आता था गा० ६०१७)। नौका-संबन्धी अन्य जानकारी भी दी गई है (नि० गा० ६० १२-२३)

भगवान् महावीरने तो अनार्य देश में भी विहार किया था; किन्तु निशीथ सूत्र में विरूप, दस्यु, अनार्य, म्लेच्छ और प्रात्यंतिक देश में विहार का निषेध है (नि० सू० १६, २६)। उक्त सूत्र की व्याख्या में तत्कालीन समाज में प्रचलित आर्य-अनार्य-सम्बन्धी मान्यता की सूचना मिलती है।

शक-यवनादि विरूप हैं; क्योंकि वे ग्रार्थों से वेश, भाषा और दृष्टि में भिन्न हैं। मगधादि साढ़े पच्चीस देशों की सीमा के बाहर रहने वाले अनार्य प्रार्थतिक हैं। दाँत से काटने वाले दस्यु हैं और हिसादि अकार्य करने वाले अनार्य हैं (नि० गा० ५७२७)। और जो अव्यक्त तथा अस्पष्ट भाषा बोलते हैं, वे म्लिच्छ—म्लेच्छ हैं (गा० ५७२८)। आंध्र और द्रविड देश को स्पष्ट रूप से अनार्य कहा गया है। तथा शकों और यवनों के देश को भी अनार्य देश कहा है (५७३१)।

पूर्व में मगध, दक्षिण में कोसंबी, पश्चिम में थूणाविसय और उत्तर में कुणालाविसय—यह आर्य देश की मर्यादा थी। उससे बाहर अनार्य देश माना जाता था (गा० ५७३३)।

निम्नस्तर के लोग आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त गरीब मालूम होते हैं; परिणामस्वरूप उन्हें धनिकों की नौकरी ही नहीं, कभी-कभी दासता भी स्वीकार करनी पड़ती थी। शिल्पादि सीखने के लिये गुरु को द्रव्य दिया जाता था। जो ऐसा करने में असमर्थ होते, वे शिक्षण-काल पर्यन्त, अथवा उससे अधिक काल तक के लिये भी गुरु से अपने को अवबद्ध कर लेते थे (श्रोबद्ध) (नि० गा० ३७१२)। अर्थात् उतने समय तक वे गुरु का ही कार्य कर सकते थे, अन्य का नहीं। गुरु की कमाई में से श्रोबद्ध (अवबद्ध) को कुछ भी नहीं मिलता था। किन्तु भृतक=नौकर को अपनी नौकरी के लिये भृति-वेतन मिलता था (नि० गा० ३७१४ और ३७१७ की चूर्णि)।

भृतक-नौकर चार प्रकार के होते थे :

(१) दिवसभयग—दिवस भृतक—प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने वाले।

(२) यात्राभृतक—यात्रापर्यंत साथ देकर नियत द्रव्य पाने वाले। ये यात्रा में केवल साथ देते थे, या काम भी करते थे। और इनकी भृति तदनुसार नियत होती थी, जो यात्रा समाप्त होने पर ही मिलती थी।

(३) कस्त्राकभृतक—ये जमीन खोदने का ठेका लेते थे। इन्हें उड्डु (गुजराती-ओड) कहा जाता था।

(४) उच्चसभयग—कोई निश्चित कार्य-विशेष नहीं, किन्तु नियत समय तक, मालिक, जो भी काम बताता, वह सब करना होता था। गुजराती में इसे 'उचक' काम करने वाला कहा जाता है (नि० गा० ३७१८-२०)।

गायों की रक्षा के निमित्त गोपाल को दूध में से चतुर्थांश, या जितना भी आपस में निश्चय=तय हो जाता, मिलता था। यह प्रतिदिन भी ले लिया जाता था, या कई दिनों का मिलाकर एक साथ एक ही दिन भी (नि० गा० ४५०१-२ चू०)।

दासों के भी कई भेद होते थे। जो गर्भ से ही दास बना लिया जाता था, वह श्रोगाक्षित दास कहलाता था। खरीद कर बनाये जाने वाले दास को क्रीत दास कहते थे। ऋण

१. साढ़े पच्चीस देश की गणना के लिये, देखो-बृ० गा० ३२६३ की टीका।

२. सौराष्ट्र में आज भी इस नाम की एक जाति है, जो भूमि-खनन के कार्य में कुशल है।

से मुक्त न हो सकने पर जिसे दास कर्म करना पड़ता था, उसे 'अण्य' कहते थे। दुमिक्ष के कारण भी लोग दासकर्म करने को तैयार हो जाते थे। राजा का अपराध करने पर दंडस्वरूप दास भी बनाये जाते थे (नि० गा० ३६७६)। कोसल के एक गीतार्थ आचार्य की बहन ने किसी से उछीना (उधार) तेल लिया था, किन्तु गरीबी के कारण, वह समय पर न लौटा सकी, परिणामस्वरूप बेचारी को तेलदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ी। अन्ततः गीतार्थ आचार्य ने कुशलतापूर्वक मालिक से उक्त दासी की दोषा के लिये अनुज्ञा प्राप्त की और इस प्रकार वह दासता से मुक्त हो सकी। यह रोमांचक कथा भाष्य में दी गई है (नि० गा० ४४८७—८६)।

श्रमण-ब्राह्मण :

श्रमण और ब्राह्मण का परस्पर वैर प्राचीनकाल से ही चला आता था^१। वह निशीथ की टीकोपटीकार्यों के काल में भी विद्यमान था (नि० गा० १०८७ चू०) अहिंसा के अपवादों की चर्चा करते समय, श्रमण द्वारा, ब्राह्मणों की राजसभा में की गई हिंसा का उल्लेख किया जा चुका है। ब्राह्मणों के लिये चूर्ण में प्रायः सर्वत्र 'धिज्जातीय' (नि० गा० १६, ३२२, ४८७, ४४४१) शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो, वहाँ श्रमण अपवादस्वरूप यह भूठ भी बोलते थे कि हम कमंडल (कमढग) में भोजन करते हैं—ऐसी अनुज्ञा है (नि० गा० ३२२)। श्रमणों में भी पारस्परिक सद्भाव नहीं था (नि० सू० २.४०)। बौद्धभिक्षुओं को दान देने से लाभ नहीं होता है, ऐसी मान्यता थी। किन्तु ऐसा कहने से यदि कहीं यह भय होता कि बौद्ध लोग त्रास देंगे, तो अपवाद से यह भी कह दिया जाता था कि दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता है (नि० गा० ३२३)।

आज के श्वेताम्बर, संभवतः, उन दिनों 'सेयण्ड' या 'सेयभिक्षु' (नि० गा० २५७३ चू०) के नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे (नि० गा० २१४, १८७३ चू०)। श्रमणवर्ग के अन्दर पासस्था अर्थात् शिथिलाचारी साधुओं का भी वर्ग-विशेष था। इसके अतिरिक्त सारूवी और सिद्धपुत्र—विद्धपुत्रियों के वर्ग भी थे। साधुओं की तरह वस्त्र और दंड धारण करने वाले, किन्तु कच्छ नहीं बाँधने वाले सारूवी होते थे। ये लोग भार्या नहीं रखते थे (नि० गा० ४५८७; ५५४८, ६२६६)। इनमें चारित्र्य नहीं होता था, मात्र साधुवेश था (नि० गा० ४६०२ चू०)। सिद्धपुत्र गृहस्थ होते थे और वे दो प्रकार के थे—सभार्यक और अभार्यक^२। ये सिद्धपुत्र नियमतः शुक्लांबरधर होते थे। उस्तरे से मुण्डन कराते थे, कुछ शिखा रखते, और कुछ नहीं रखते थे^३। ये शुक्लांबरधर सिद्धपुत्र, संभवतः 'सेयवड' वर्ग से पतित, या उससे निम्न श्रेणी के लोग थे, परन्तु उनकी बाह्यवेशभूषा प्रायः साधु की तरह होती थी—(नि० गा० ५८६६)। आज जो श्वेताम्बरों में साधु और यति वर्ग है, संभवतः ये दोनों, उक्त वर्ग द्वय के पुरोगामी रहे हों तो आश्चर्य नहीं। सिद्धपुत्रों के वर्ग से निम्न श्रेणी

१. डंडकारण्य की उत्पत्ति के मूल में श्रमण-ब्राह्मण का पारस्परिक वैर ही कारण है—गा० १७४०-३।

२. अभार्यक को मुंड भी कहते थे—५५४८ चू०।

३. नि० गा० ३४६ चू०। गा० ५३८ चू०। गा० ५५४८ चू०। गा० ६२६६। वृ० गा० २६०३।

गा० ४५८७ में शिखा का विकल्प नहीं है।

में 'सावग' वर्ग था। ये 'सावग' = श्रावक दो प्रकार के थे—अगुव्रती और अनगुव्रती—जिन्होंने अगुव्रतों का स्वीकार नहीं किया है (नि० गा० ३४६ चू०)। अगुव्रती को 'देशसावग' और अनगुव्रती को 'दंभणसावग' कहा जाता था (नि० गा० १४२ चू०)।

मुण्डित मस्तक का दर्शन अमंगल है—ऐसी भावना भी (नि० गा० २००५ चूर्णि) सर्वसाधारण में घर कर गई थी। इसे भी श्रमण-द्वेष का ही कुफल समझना चाहिये।

श्रमण परम्परा में निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गेरु, और आजीवकों का समावेश होता था (नि० गा० ४४२०; २०२० चू०)। निशीथ भाष्य और चूर्णि में अनेक मतों का उल्लेख है, जो उस युग में प्रचलित थे और जिनके साथ प्रायः जैन भिक्षुओं की टक्कर होती थी। इनमें बौद्ध, आजीवक और ब्राह्मण परिव्राजक मुख्य थे। बौद्धों के नाम विविध रूप से मिलते हैं—भिक्षुग, रत्तपड, तच्चणिय, सक्क आदि। ब्राह्मण परिव्राजकों में उलूक, कपिल, चरक, भागवत तापस, पंचगि-तापस, पंचगवासाणिया, सुईवादी, दिसापोक्खिय, गोव्या, ससरक्ख आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कापालिक, वैतुलिक, तडिय कप्पडिया आदि का भी उल्लेख है—देखो, नि० गा० १, २४, २६, ३२३, ३६७, ४६८, १४०४, १४४०, १४७३, १४७४, २३४३, ३३१०, ३३५४, २३५८, ३७००, ४०२३, ४११२ चूर्णि के साथ। परिव्राजकों के उपकरणों का भी उल्लेख है—मत्त, दगवारग, गडुअग्र, आयमणी, लोट्टिया, उल्लंकग्र, वारग्र, चडुयं, कव्वय—गा० ४११३।

यक्षपूजा (गा० ३४८६), रुद्रधर (६३८२) तथा भल्लीतीर्थ (गा० २३४३) का भी उल्लेख है। भृगु कच्छ के एक साधु ने दक्षिणापथ में जाकर, जब एक भागवत के समक्ष, भल्ली तीर्थ के सम्बन्ध में यह कथा कही कि वामुदेव को किस प्रकार भाला लगा और वे मर गये, अनन्तर उनकी स्मृति में भल्लीतीर्थ की रचना हुई, तो भागवत सहसा रुष्ट हो गया और श्रमण को मारने के लिए तैयार हो गया। अन्ततः वह तभी शांत हुआ और क्षमा याचना की, जब स्वयं भल्लीतीर्थ देख आया।

जैनों ने उक्त मतांतरों को लौकिक धर्म कहा है। मूलतः वे अपने मत को ही लोकोत्तर धर्म मानते थे। महाभारत, रामायण आदि लौकिक शास्त्रों की असंगत बातों का मजाक भी उड़ाया है। इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने पाँच धूर्तों की एक रोचक कथा का उल्लेख किया है (नि० गा० २६४-६)। इतना ही नहीं, विरोधी मत को अनायं भी कह दिया है (५७३२)

जैन धर्म में भी पारस्परिक मतभेदों के कारण जो अनेक सम्प्रदाय-भेद उत्पन्न हुए, उन्हें 'निह्णह' कहा गया है, और उनका क्रमशः इतिहास भी दिया हुआ है (गा० ५५६६-५६२६)

'पासंड' शब्द निशीथ भाष्य तक धार्मिक सम्प्रदाय के अर्थ में ही प्रचलित था। इसमें जैन और जैनैतर सभी मतों का समावेश होता था।

निशीथ में कई जैनाचार्यों के विषय में भी ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। आर्यमंगु और समुद्र के दृष्टान्त आहार-विषयक गृद्धि और विरक्ति के लिये दिये गये हैं (गा० १११६)। स्थूलभद्र के समय तक सभी जैन श्रमणों का आहार-विहार साध था; अर्थात् सभी श्रमण परस्पर सांभोगिक

थे। स्थूलभद्र के दो शिष्य थे—आर्यमहागिरि और आर्य सुहृत्थी। आर्यमहागिरि ज्येष्ठ थे, किन्तु स्थूलभद्र ने आर्य सुहृत्थी को पट्टधर बनाया। फिर भी ये दोनों प्रीतिवश साथ ही विचरण करते रहे। सम्प्रति राजा ने, अपने पूर्वभ्रम के गुरु जानकर भक्तिवश सुहृत्थी के लिये आहारादि का प्रबंध किया। इस प्रकार कुछ दिन तक सुहृत्थी और उनके शिष्य राजपिंड लेते रहे। आर्य महागिरि ने उन्हें सचेत भी किया, किन्तु सुहृत्थी न माने, फलतः उन्होंने सुहृत्थी के साथ आहार-विहार करना छोड़ दिया, अर्थात् वे असांभोगिक बना दिये गए। तत्पश्चात् सुहृत्थी ने जब मिथ्या दुष्कृत दिया, तभी दोनों का पूर्ववत् व्यवहार शुरू हो सका। तब से ही श्रमणों में सांभोगिक और विसंभोगिक, ऐसे दो वर्ग होने लगे (नि० गा० २१५३-२१५४ की चूर्णि)। यही भेद आगे चलकर श्वेताम्बर और दिगम्बर रूप से बढ़ हुआ, ऐसा विद्वानों का अभिमत है।

आर्य रक्षित ने श्रमणों को, उपधि में मात्रक (पात्र) की अनुज्ञा दी। इसको लेकर भी संध में काफी विवाद उठ खड़ा हुआ होगा; ऐसा निशीथ भाष्य को देखने पर लगता है। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे थे कि यह तो स्पष्ट ही तीर्थंकर की आज्ञा का भंग है। किन्तु निशीथ भाष्य, जो स्थविर कल्प का अनुसरण करने वाला है, ऐसा कहने वालों को ही प्रायश्चित्त का भागी बताता है। आर्यरक्षित ने देशकाल को देखते हुए जो किया, उचित ही किया। इसमें तीर्थंकर की आज्ञाभंग जैसी कोई बात नहीं है। जिस पात्र में खाना, उसी का शौच में भी उपयोग करना; यह लोक-विरुद्ध था। अतएव गच्छवासियों के लिये लोकाचार की दृष्टि से दो पृथक् पात्र रखने आवश्यक हो गये थे—ऐसा प्रतीत होता है; और उसी आवश्यकता की पूर्ति आचार्य आर्यरक्षित ने की (नि० गा० ४५२८ से)।

आचार्य :

लाटाचार्य (११५०), आर्दखपुट (२५८७), विष्णु (२५८७), पादलिप्त (४४६०), चंद्रसूद (६६१३) गोविंदवाचक (२७६६, ३४२७, ३५५६) आदि का उल्लेख भी निशीथ-भाष्य-चूर्णि में मिलता है।

पुस्तक :

पाँच प्रकार के पोथ्य—पुस्तकों का उल्लेख है। वे ये हैं—गंडी, कच्छभी, मुट्टी, संपुट तथा छिवाडी^१। इनका विशेष परिचय मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने अपने 'भारतीय जैन श्रमण संस्कृति और लेखन कला' नामक निबन्ध में (पृ० २२-२४) दिया है।

उपयुक्त पाँचों ही प्रकार के पुस्तकों का रखना, श्रमणों के लिए, निषिद्ध था; क्योंकि उनके भीतर जीवों के प्रवेश की संभावना होने से प्राणातिपात की संभावना थी (नि० गा० ४००-) किन्तु जब यह देखा गया कि ऐसा करने में श्रुत का ही ह्रास होने लगा है, तब यह अपवाद करना पड़ा कि कालिक श्रुत = अंग ग्रन्थ^२ तथा नियुक्ति के संग्रह की दृष्टि से पाँचों प्रकार के पुस्तक रखे जा सकते हैं—(नि० गा० ४०२०)।

१. नि० गा० १४१६; ४००० चू० बृ० गा० ३८२२ टी०; ४०६६।

२. 'काखियसुय' आधारादि एक्कारस अंगा—नि० गा० ६१८६ चू०।

कुछ शब्द :

भाषाशास्त्रियों के लिये कुछ विशिष्ट शब्दों के नमूने नीचे दिये जाते हैं, जो उनको प्रस्तुत ग्रन्थ के विशेष अध्ययन की ओर प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

बन्धगिह = पाखाना।

घायहारिग = गोबर एकत्र करने वाला। 'घ्वाण' शब्द आज भी गुजरात में इसी रूप में प्रचलित है।

छुरवत्यं = छुरे का घर, हजाम के उस्तरे का घर।

खडखडैत = गु० 'खडखडाट'।

चेल्लग = चेलो (गु०), शिष्य।

पुस्त्रिया = पूली (गु०) तृण की गठरी।

चूकति = चूक जाता है। गुजराती—चूक = भूल।

उड्हाह = बदनामी।

डाखी = शाखा।

लोदो = लोटो (गु०), लोटा।

वाउल्लग = पुतला।

रेस्त्रिया = पानी की बाढ़ का आ जाना; (गु० रेल)

मक्कोडग = (गु० मकोडा) बड़ी काली चींटी।

जूषा = जू (गु०);

उहेहिया = (गु० उवई) दीमक।

कणिकका = (गु० कणिक) आटे का पिंड।

लंच = (गु० लांच) घूस।

उचेउ' = (गु० उंघ) निद्रा लेना।

मप्पक = (गु० माप) नाप।

कुहाह = (गु० कुहाडो) फरसा।

खड्हा = गड्हा (गु० खाडो) इत्यादि।

ये शब्द प्रथम भाग में आये हैं, और इन पर से यह सिद्ध होता है कि चूणिकार, सौराष्ट्र-गुजराती भाषा से परिचित थे।

इस प्रकार, प्रस्तुत में, दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इससे विद्वानों का ध्यान, प्रस्तुत ग्रन्थ की बहुमूल्य सामग्री की ओर गया, तो मैं अपना श्रम सफल समझूंगा।

आभार :

प्रस्तुत निबन्ध की समाप्ति पर, मैं, संपादक मुनिद्वय तथा प्रकाशकों का आभार मानना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ ; जिन्होंने प्रस्तुत परिचय के लेखन का अवसर देकर, मुझे निशीथ के स्वाध्याय का सु-अवसर प्रदान किया है। साथ ही, उन्हें लंबे काल तक प्रस्तुत परिचय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, एतदर्थ क्षमा प्रार्थी भी हूँ।

वाराणसी—५ }
ता० १३-३-५६ }

—दलमुख मालवजिया

सम्पादकीय

प्राचीन जैन आगम साहित्यः

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में जैन आगम साहित्य का अपना एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह स्थूल अक्षरदेह से जितना विराट् एवं विशाल है, उतना ही, अगितु उससे भी कहीं अधिक, सूक्ष्म अन्तर्-विचार चेतना से महान् है, महत्तर है। भारतीय चिन्तन क्षेत्र से जैन आगमसाहित्य को यदि कुछ क्षण के लिए एक किनारे कर दिया जाए तो भारतीय चिन्तन की चमक कम हो जाएगी और वह एक प्रकार से धुंधला-मा मालूम पड़ेगा। इसका एक कारण है। जैन आगमसाहित्य केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, केवल बौद्धिक विलास नहीं है, केवल मत-मतान्तरों के खण्डन-मण्डन का तर्क-जाल नहीं है; वह है ज्ञान सागर के मन्थन से समुद्रभूत जीवन-स्पर्शी अमृत-रस। इसकी पृष्ठ-भूमि में त्याग वैराग्य का अखण्ड तेज चमकता है आत्म-साधना का अमर स्वर गूँजता है, और मानवीय सद्गुणों के प्रतिष्ठान की मोहक सुगन्ध सहकती है।

आगम दर्शन-शास्त्र ही नहीं, साधना शास्त्र भी हैं। जनागमों के पुरस्कर्ता मात्र दार्शनिक ही नहीं, साधक रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग साधना में गुजारा है। अपने अन्तर्मान को साधना की अग्नि में तपाया है, उसे निर्मल बनाया है। क्या आश्रव है, क्या संवर है, क्या संसार है, क्या मोक्ष है—यह सब जाँचा है, परखा है। अहिंसा और सत्य के विचारों को आचार के रूप में उतारा है, और अन्ततः आत्मा में परमात्म-भाव के अनन्त ऐश्वर्य का साक्षात्कार किया है। यही कारण है कि आगमसाहित्य में साधना के क्रमबद्ध चरण-चिन्ह मिलते हैं। यह ठीक है कि प्राचीन वैदिक साहित्य भी भारतीय जन-जीवन की दिव्य भाँकी प्रस्तुत करता है। परन्तु वेद और ब्राह्मण आध्यात्मिक चिन्तन की अपेक्षा देव-स्तुतिपरायण अधिक हैं। उनमें आत्म-चिन्तन की अपेक्षा लोक-चिन्तन का स्वर अधिक मुखर है। उपनिषद् आध्यात्मिक चिन्तन की ओर अग्रसर अवश्य हुए हैं किन्तु वे भी आत्म-साधना का कोई खाम वैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित नहीं कर पाए। उपनिषदों का ब्रह्मवाद और आत्म-चिन्तन दार्शनिक चर्चा के लोह ग्रावरण में ही आबद्ध रहता है, वह सर्वसाधारण जनता को आत्म-निर्माण की कला का कोई विशिष्ट देखा-परखा व्यवहार-विधि मार्ग नहीं बतलाता। किन्तु आगम साहित्य इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट है। वह जितनी ऊँचाई पर साधना का विचारगण प्रस्तुत करता है, उतनी ही ऊँचाई पर उसका आचारपक्ष भी उपस्थित करता है। आगम साहित्य बतलाता है—साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे बोले, कैसे जीवन की दैनिक चर्चा का अनुगमन करे, जिससे कि आत्मा पाप कर्म से लिप्त न हो, भव-भ्रमण से भ्रान्त न हो। यह बात अन्यत्र दुर्लभ है। दर्शन और जीवन का, विचार और आचार का, भावना और कर्तव्य का, यदि किसी को सर्वसुन्दर एवं साथ ही वैज्ञानिक समन्वय देखना हो, तो वह जैन आगमों में देख सकता है।

छेद-सूत्रों की परम्परा:

आगम-साहित्य में छेद सूत्रों का स्थान और भी महत्त्वपूर्ण है। भिक्षु-जीवन की साधना का सर्वांगीण विवेचन छेद-सूत्रों में ही उपलब्ध होता है। साधक आखिर साधक है। उसकी कुछ मर्यादा है। वह सावधानी रखता हुआ भी कभी असावधान हो सकता है, कभी-कभी क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो पाता, कभी-कभी कर्मोदय के प्राबल्य से जानता हुआ भी मर्यादाहीन आचरण से अपने को पराङ् मुख नहीं कर सकता, कभी-कभी धर्म और संघ की रक्षा के प्रश्न भी शास्त्रीय विधि-निषेध की सीमा को लाँच जाने के लिए विवश कर देते हैं। इत्यादि कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनमें उलझने पर साधक को पुनः संमेलन के लिए कुछ प्रकाश चाहिए। यह प्रकाश छेद-सूत्रों के द्वारा ही मिल सकता है। छेद का अर्थ है—जीवन में से असंयम के अंश को काट कर अलग कर देना, साधना में से दोषजन्य अशुद्धता के मल को धोकर साफ कर देना। और जो शास्त्र भूलों से बचने के लिए पहले सावधान करते हैं, भूल हो जाने पर पुनः सावधान करते हैं, तथा भूलों के परिमार्जन के लिए यथावसर उचित निर्देश देते हैं, वे छेद शास्त्र कहलाते हैं। भिक्षु-जीवन की समस्त आचार-संहिता का रस-परिपाक छेद सूत्रों में ही हुआ है।

यही कारण है कि छेदसूत्रों का गंभीर अध्ययन किए बिना कोई भी भिक्षु अपना स्वतंत्र पंचाङ्ग (भिक्षुसमुदाय) लेकर ग्रामानुषास विवरण नहीं कर सकता, गीतार्थ नहीं बन सकता, आचार्य और उपाध्याय-जैसे उच्च पदों का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि कोई आचार्य बनने के बाद छेदसूत्रों को भूल जाता है, और पुनः उनको उपस्थित नहीं करपाता है, तो वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता है। छेदसूत्रों के ज्ञानाभाव में श्रमणसंघ का नेतृत्व नहीं किया जा सकता, और न वह हो ही सकता है। फिर तो 'अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धः' की भणिति चरितार्थ होती है। भला, जो स्वयं अंधा है, वह दूसरे अन्धों का पथ प्रदर्शक कैसे हो सकता है ?

भाष्य और चूणियाँ:

छेदसूत्र बहुत संक्षिप्त शैली से लिखे गए हैं। जितना उनका अर्थ-शरीर विराट् है, उतना ही उनका शब्द-शरीर लघुतम है। थोड़े-से इने-गिने शब्दों में विशाल अर्थों की योजना इस खूबी से की गई है कि सहसा आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। जब हम छेदसूत्रों पर के भाष्य और उनकी चूणियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, मानों सूत्रीय शब्द-बिन्दु में अर्थ-सिन्धु समाया हुआ है। एक-एक सूत्र पर, उसके एक-एक शब्द पर इतना विस्तृत ऊहापोह किया गया है, इतना चिन्तन मनन किया गया है कि ज्ञान की गंगा-सी वह जाती है। साधुता का इतना सूक्ष्म विश्लेषण, जीवन के उतार चढ़ाव का इतना स्पष्ट चित्र, अन्यत्र दुर्लभ है, दुर्प्राप्य है। एक प्राचीन संस्कृत कवि के शब्दों में यही कहना होता है कि 'यदिहास्ति तदग्र्य, यन्नेहास्ति न तत्कचित्।' साधना के सम्बन्ध में जो यहाँ है, वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं, वह अन्यत्र भी कहीं नहीं। एकमात्र धार्मिक जीवन ही नहीं, तत्कालीन भारत का प्राचीन सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का सच्चा इतिहास भी भाष्य और चूणियों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि आज के तटस्थ शोधक समाज-शास्त्री विद्वान्, अपने शोधन ग्रन्थों के लिए अधिकतम विचारसामग्री, भाष्यों और चूणियों पर से ही प्राप्त करते हैं। मैं स्वयं भी अपने यदाकदा किए गए क्षुद्र अध्ययन के आधार पर कह सकता हूँ कि भाष्यों और चूणियों के अध्ययन के बिना न तो हम प्राचीन साधु-समाज का जीवन समझ सकते हैं और न गृहस्थ-

समाज का ही। और अतीत का ठीक-ठीक अध्ययन किए बिना, न वर्तमान समझ में आ सकता है और न भविष्य ही। संसार की संघर्ष-भूमिका से अलग-थलग रहने वाले भिक्षु-समाज के जीवन में भी भला-बुरा परिवर्तन कब आता है, क्यों आता है, और वह क्यों आवश्यक हो जाता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम छेद-सूत्रों पर के विस्तृत भाष्यों तथा चूर्णियों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, छेदसूत्रों का अपना स्वयं का मूल ग्रन्थ भी भाष्य और चूर्ण के बिना यथार्थतः समझ में नहीं आ सकता। यदि कोई भाष्य और चूर्ण को अवलोकन किए बिना छेदसूत्रगत मूल रहस्यों को जान लेने का दावा करता है, तो मैं कहूँगा, क्या तो वह भ्रान्ति में है, या दंभ में है। दूसरों की बात छोड़ भी दूँ, किन्तु मैं अपनी बात तो सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि मूल, केवल मूल के रूप में, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आया। भाष्यों और चूर्णियों का अध्ययन करने पर ही पता चला कि वस्तुतः छेदसूत्र क्या है? उनका गुरुगंभीर मर्म क्या है? उत्सर्ग और अपवाद क्या है? अपवाद में भी मार्गत्व क्या है और वह क्यों है? इत्यादि।

निशीथ भाष्य तथा चूर्णः

छेदसूत्रों में निशीथसूत्र का स्थान सर्वोपरि है। वह आचारांगसूत्र का ही, एक भाग माना जाता है। आचारांग सूत्र के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध नौ प्रध्वयनों में विभक्त है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पाँच चूला हैं। प्रस्तुत निशीथ सूत्र पाँचवीं चूला है। अतएव निशीथ पोठिका में कहा है—‘एनाहिं पंधदि चूलाहिं सहितो आचारो।’ चौथी चूला तक का भाग आचारांग कहा जाता है, और पाँचवीं चूला निशीथ के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। किन्तु है वह मूल रूप में आचारांग सूत्र का ही एक अंग। इसीलिए निशीथसूत्र को यत्र-तत्र निशीथ चूला-अध्ययन कहा गया है। और निशीथ-सूत्र का एक और नाम जो आचार-प्रकल्प है, उसके मूल में भी यही भावना अन्तर्निहित है।

आचारांग-सूत्र भिक्षु की आचार-महिता है। उसमें विस्तार के साथ बताया गया है कि भिक्षु को कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आदि आदि। निशीथ सूत्र में आचारांग-निर्दिष्ट आचार में स्खलना होने पर कब, कंसा, क्या प्रायश्चित्त लेना चाहिए, यह बताया गया है। अतएव निशीथ सूत्र आचारांग का, जैसा कि उसका नाम चूला है, अन्तिम पाँचवाँ शिखर है। आचारांग सूत्र के अध्ययन की पूर्णाहुति निशीथ सूत्र के अध्ययन में ही होती है, पहले नहीं।

निशीथ-सूत्र मूल पर एक निर्युक्ति है, मूल और निर्युक्ति पर भाष्य है, और इन सब पर चूर्ण है। निशीथ-सूत्र मूल, निर्युक्ति, भाष्य और चूर्ण के कर्ता कौन महान् श्रुतधर हैं, इसकी चर्चा अन्यत्र किसी खण्ड में करने का विचार है। प्रस्तुत प्रथम खण्ड में हम केवल यही कहना चाहते हैं—कि निशीथ सूत्र जैसे महान् है, वैसे ही उसके भाष्य और चूर्ण भी महान् हैं। मूलसूत्र का मर्मोद्घाटन भाष्य और चूर्ण में यत्र-तत्र इतनी सुन्दर एवं विश्लेषणात्मक पद्धति से किया गया है कि हृदय सहसा गदगद हो जाता है। आज की सर्वथा आधुनिक कही जाने वाली रिसर्च पद्धति के दर्शन, हमें उस प्राचीन काल में भी मिलते हैं, जबकि साहित्यसामग्री आज के समान सर्वसुलभ नहीं थी।

प्रागमोद्धारक आदरणीय पुरुषविजयजी के अभिमतानुसार भाष्य के निर्माता आचार्य संघदास गंधी बड़े ही बहुश्रुत आगम-मर्मज्ञ हैं। छेदसूत्रों के तो वे तलस्पर्शी विद्वान् हैं। उनकी जोड़ का और कोई

छेदसूत्र आचार्य आज के विद्वानों की जानकारी में नहीं है। आचार्य संघदास जिस विषय को भी उठाते हैं, उसे इतनी गहराई में ले जाते हैं कि साधारण विद्वानों की कल्पना वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती।

और आचार्य जिनदास, वह तो चूर्ण-साहित्य के एक प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। उनका आगमों पर लिखा हुआ चूर्ण साहित्य, जैन साहित्य में ही नहीं, अपितु भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। आगे लिखी जाने वाली संस्कृत टीकाएँ अधिकतर चूर्णियों की ही ऋणी हैं। निशीथसूत्र और भाष्य पर आचार्य जिनदास की चूर्ण, एक विशेष-चूर्ण है। विद्वत्संसार में इसकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा है। विवादास्पद प्रसंगों पर चूर्ण का निर्णय खासतौर पर निर्णायक भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता है।

आज से नहीं, बहुत वर्षों से जैन अर्जुन सभी शोधक विद्वान् निशीथभाष्य और चूर्ण के प्रकाशन की प्रतीक्षा में थे। बहुत से विवादास्पद विषयों का अन्तिम निर्णय इनके प्रकाशन के अभाव में रूका हुआ भी था। हमने अल्प एवं सीमित साधनों के आधार पर इस दिशा में उपक्रम किया है, देखिए, भविष्य सफलता की दिशा में हमारा कितना साथ देता है।

छेद-सूत्रों का प्रकाशन गोपनीय है, फिर भी:

आजकल बहुत से मुनिराज तथा श्रावक छेद-सूत्रों का प्रकाशन ठीक नहीं समझते। आजकल क्या, बहुत पहले से यह मान्यता रही है। स्वयं भाष्य और चूर्ण के निर्माता भी यही धारणा रखते हैं। वे छेदसूत्रों को अत्यन्त गोप्य बताते हैं और किसी योग्य अधिकारी के लिए ही उन्हें प्ररूपित करने की बात कहते हैं।

यह ठीक है कि छेदसूत्र गोप्य हैं। उनमें मिश्रणों के निजी आचार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है। उनमें की कुछ बातें अतीव गंभीर एवं गुप्त रखने जैसी भी हैं। साधारण व्यक्ति उनका आशय ठीक-ठीक नहीं समझ पाता, फलतः वह भ्रान्त हो सकता है, और कदाचित् उसके अन्तर्मन में जिन शासन के प्रति अवज्ञा का भाव भी पैदा हो सकता है। यह सब कुछ होते हुए भी छेदसूत्रों का प्रकाशन हुआ है और अब हो रहा है। स्थानकवासी परम्परा में आगमोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज के द्वारा संपादित हिन्दीअर्थ-सहित छेदसूत्र प्रकाशित हुए हैं। बहुत पहले श्वेताम्बर देहरावासी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री माथेक मुनिजी ने व्यवहारसूत्र भाष्य और संस्कृत टीकासहित प्रकाशित किया था। वर्तमान में सुप्रसिद्ध आगमोद्धारक बहुश्रुत श्री पुण्य विजयजी महाराज की ओर से भी बृहत्कल्प सूत्र का सर्वथा अद्यतन पद्धति से संपादन तथा प्रकाशन हुआ है। अन्य स्थानों से भी गुजराती अनुवाद के साथ कितने ही छेदसूत्र प्रकाश में आए हैं। मैं समझता हूँ, इतने प्रकाशनों के बाद शुद्धजैनत्व को कोई क्षति तो नहीं पहुँची है। अपितु समझदार जनता की जिज्ञासा को अधिकाधिक प्रेरणा ही मिली है।

अब रहा प्रश्न गोपनीयता का। इस सम्बन्ध में तो यह बात है कि प्रायः प्रत्येक शास्त्र ही गोपनीय है। अधिकारी का ध्यान सर्वत्र ही रखना चाहिए। क्या अन्य सूत्र अनधिकारी को प्ररूपित किए जा सकते हैं? नहीं। प्राचीनकाल में जैसे लेखन था, वैसे ही आज के युग में मुद्रण है। गुरु-मुख से चली आने वाली श्रुत-परम्परा जिस दिन कलम और दवात का सहारा लेकर पुस्तकारूढ़ हुई, उसी दिन उसकी गोप्यता का प्रश्न समाप्त हो गया। जब श्रुत पुस्तकारूढ़ है, तो वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के हाथों में आ सकता

है और कोई भी उसे पढ़ सकता है। मेरे विचार में तत्कालीन लेखन और अद्यतन मुद्रण की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं है। और फिर आज के युग में साहित्य जैसी सामग्री का कोई कब तक संगोपन किए रख सकता है ? जैन या अजैन कोई भी विद्वान्, कभी भी, किसी भी ग्रन्थ को मुद्रणकला की नोक पर चढ़ा सकता है। आज साहित्य के प्रकाशन या अप्रकाशन का एकाधिकार किसी एक व्यक्ति या समाज के पास नहीं है।

एक बात और है। भाष्य तथा चूर्ण के साथ छेदसूत्रों का प्रकाशन होने से जैन आचार को अधिक महत्व मिल सकता है। दो-चार बातों के मर्मस्थल को ठीक तरह न समझने के कारण, तथा तद्युगीन देश काल की स्थितियों का तटस्थ अध्ययन न करने के कारण, संभव है, थोड़ा बहुत ऊहापोह अज्ञ समाज में हो सकता है। किन्तु जब हमारे साध्वाचार के मौलिक तथ्य प्रकाश में आएँगे, जैन भिक्षु को चर्चा का क्रमबद्ध वर्णन विद्वानों के समक्ष पहुँचेगा, आदर्श और यथार्थ का सुन्दर समन्वय अध्ययन करने में आएगा, सिद्धान्त और जीवन के संघर्ष में कब, किसका, किस तरह बलाबल होता है—यह समझा जाएगा, तो में अधिकार की भाषा में कहूँगा कि जैन तत्त्वज्ञान का गौरव बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं।

आज के जैन भिक्षुओं के लिए भी छेदसूत्रों के इस प्रकार सर्वाङ्गीण विराट प्रकाशन आवश्यक हैं। कारण ? जिस आचार का आज भिक्षु पालन करते हैं, वे स्वयं उसका हार्द नहीं समझ पाते हैं। आदरणीय पुण्य विजयजी के शब्दों में “आज उन्हें अच्छी तरह पता नहीं कि—उनके अपने धार्मिक आचार तथा राति-नीति क्या-क्या हैं ? किस भूल आचार पर वे निर्दिष्ट एवं योजित हुए हैं ? उनका अपना क्या महत्त्व है ? और वह किस दृष्टि से है ? प्राचीन युग में साधुजीवन के नियम कितने अधिक कड़क थे, और क्यों थे ? उन नियमों में आज कितनी विकृति, शिथिलता तथा परिवर्तन आया है ? साधुजीवन में तथा सामान्य धार्मिक नियमों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव के ज्ञाता दीर्घदर्शी आचार्यों ने किस-किस तरह का किस-किस स्थिति में परिवर्तन किया है ?” यदि छेदसूत्रों का गंभीर अध्ययन किया जाए तो उपर्युक्त सब स्थितियों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ सकता है, जिसके द्वारा हम अपने अतीत और वर्तमान की जीवन-पद्धति एवं साधना-पद्धति का तुलनात्मक निरीक्षण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि जरा साहस से काम लें, जीवन-निर्माण के लिए सुदृढ़ अभीप्सा जाग्रत कर लें, तो भविष्य के लिए भी हम अपना जीवन-पथ प्रशस्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा अध्ययन मुझे कुछ कहने की आज्ञा देता है, मैं कह सकता हूँ कि छेदसूत्रों से सम्बन्धित इस प्रकार के व्यापक प्रकाशन हमारे मिथ्याचारों का शुद्धीकरण करेंगे, हमारे विभिन्न साम्प्रदायिक अहं को ध्वस्त करेंगे, हमें साध्वाचार के मूल स्वरूप की यथावत् सुरक्षा करने हुए भी देश कालानुसार उचित कर्तव्य-पथ के लिए प्रशस्त प्रेरणा देंगे।

हाँ, एक बात ध्यान में रखने-जैसी है:

एक बात और भी है, जिसका उल्लेख करना अत्यावश्यक है। वह यह कि भाष्य तथा चूर्ण की कुछ बातें अटपटी-सी हैं। इस सम्बन्ध में कुछ तो उस युग की साम्प्रदायिक मान्यताएँ हैं और कुछ तद्युगीन देश काल की विचित्र परिस्थितियाँ हैं। अतः विचारशील पाठकों से अनुरोध है कि वे तत्तत् स्थलों का बहुत गम्भीरता से अध्ययन करें, व्यर्थ ही अपने चित्त को चल-विचल न बनाएँ। ऐसे प्रसंगों पर हंस बुद्धि से काम लेना उपयुक्त होता है। प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है, वह सब कुछ सब किसी के लिए नहीं है। और सर्वत्र एवं सर्वदा के लिए भी नहीं है। सतत प्रवहमान चिरन्तन सत्य का अमुक

व्यवहारोपयोगी स्थूल अंश कभी-कभी अमुक देश और काल की क्षुद्र सीमाओं में अटक कर रह जाता है। अतः उसे हठात् सर्वदेश और सर्वकाल में लागू करना, न युक्ति-संगत है और न सिद्धान्त-संगत ही।

सम्पादन में प्रयुक्त लिखित प्रतियों का परिचयः

सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात नहीं कहता, किन्तु इतना कहना आवश्यक है कि यदि यह सम्पादन-कार्य गुजरात या महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदाबाद तथा पूना आदि नगरों में होता, तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि वहाँ ज्ञान भण्डारों में प्राचीन प्रतियों का संग्रह विपुल मात्रा में मिल जाता है। इधर उत्तर-प्रदेश आदि में इस प्रकार के प्राचीन संग्रह नहीं हैं। अतएव प्रस्तुत सम्पादन के लिए प्राचीन प्रतियाँ, प्राच्य संशोधन मन्दिर अर्थात् भायडार कर इन्स्टीट्यूट पूना से प्राप्त की गई हैं। हमारी इच्छा के अनुसार ताड-पत्र की प्रति तो नहीं, किन्तु कागज पर लिखी हुई कुछ प्राचीन प्रतियाँ मिल गईं, जिनके आधार पर हमारा कार्य पथ यथाकथञ्चित् प्रशस्त हो सका।

(१) निशीथ-सूत्र मूल—एक प्रति निशीथसूत्र की मूल मात्र है। पत्र संख्या ३७ है। प्रति पुरानी मालूम होती है, किन्तु लेखनकाल का उल्लेख नहीं है। प्रति सुवाच्य है, यत्रतत्र हाशिये पर संस्कृत तथा गुजराती भाषा में टिप्पण लिखे हुए हैं।

(२) निशीथ-भाष्य—यह प्रति एक ही है और देखने में काफी सुन्दर लगती है। किन्तु अक्षर-विन्यास अस्पष्ट है। व और च, म और न आदि की अतिथियाँ तो प्रायः पद-पद पर तंग करती हैं। लेखनकाल विक्रमाब्द १६५५ है और लेखक हैं श्री धर्मसिन्धुवर गणी। पत्र संख्या १०४ है।

(३) निशीथ-चूर्णि—निशीथ-चूर्णि की दो प्रतियाँ हैं। एक तो अत्यन्त जीर्ण है, यत्रतत्र कीट कवलिता भी है। यह १६५० संवत् की लिखी हुई है। पत्र संख्या ७४४ है। दूसरी प्रति कुछ ठीक हालत में है। अशुद्धि-बहुल तो है, किन्तु सुवाच्य होने से इस प्रति का ही अधिकतर उपयोग किया गया है। प्रति काफी पुरानी प्रतीत होती है, किन्तु लेखनकाल का उल्लेख नहीं है। लेखक का भी कहीं निर्देश नहीं है। पत्र संख्या ६७० है। यह है लिखित प्रतियों का संक्षिप्त परिचय पत्र। इस पर से सहृदय पाठक देख सकते हैं, हमें कितना सीमाबद्ध होकर काम करना पड़ा है।

(४) टाइप-अंकित प्रति—निशीथ भाष्य तथा चूर्णि की एक और प्रति है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। यह प्रति टाइप की हुई है और आचार्य श्री विजयप्रेम सूरेश्वरजी तथा पं० श्री जम्बू विजयजी गणी द्वारा संपादित है। यह प्रति बड़े ही श्रम एवं लगन से निर्मित की गई है। यह प्रति भी निश्चिन्त तो नहीं है, फिर भी इससे हमारी कठिनाइयों को हल करने में काफी सहयोग मिला है, अतः हम कृतज्ञता के नाते उन मुनि-पुंगव का सादर अभिनन्दन करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

उक्त प्रतियों के सम्बन्ध में एक बात और है। वह यह कि प्रायः सभी प्रतियों में तकार और घकार की श्रुति अधिक है। कहीं-कहीं तो ये श्रुतियाँ पाठक को सहसा भ्रान्त भी कर देती हैं। उदाहरण-स्वरूप-जहा और तहा के स्थान में जधा और तथा का प्रयोग है। अहवा के स्थान में अघवा का प्रयोग प्रचुर हुआ है। गाहा के लिए गाधा का प्रयोग बड़ा ही विचित्र-सा लगता है। सावय के स्थान में सावत, कदाचित् के स्थान में कताति के प्रयोग तकार श्रुति के हैं, जो कभी-कभी बड़े ही अटपटे मालूम पड़ते हैं। अतः पाठक इस ओर सावधान होकर चलेगे तो अच्छा रहेगा।

हमारी दुर्बलताएँ, जो लक्ष्य में हैं:

प्रस्तुत भीमकाय महाग्रन्थ का संपादन वस्तुतः एक भीम कार्य है। हमारी साधन सीमाएँ ऐसी नहीं थीं कि हम इस जटिल कार्य का गुफ़्तार भार अपने ऊपर लेने में तो हमारे पास उक्त ग्रन्थ की यथेष्ट विविध लिखित प्रतियाँ हैं। और जो प्राप्त हैं वे भी शुद्ध नहीं हैं। अन्य तन्मन्त्रन्धिन ग्रन्थों का भी अभाव है। प्राचीनतम दुरूह ग्रन्थों की सम्पादन कला के अभिज्ञ कोई विशिष्ट विद्वान् भी निकटस्थ नहीं है। यदि इन सब में से कुछ भी अपने पास होता, तो हमारी स्थिति दूसरी ही होती ?

किन्तु किया क्या जाय ? मनुष्य के पाप जो वर्तमान में साधन हैं, वे ही तो काम में आने हैं। ऐसे ही प्रसंग पर ऋग्वेद-सूत्र नयका वह अभिमत ध्यान में आता है, जो स्वकीय वस्तु को ही वस्तु मानना है और वह भी वर्तमानकालीन को ही। उसकी दृष्टि में अन्य सब अवस्तु हैं। अस्तु हमें भी जो भी अस्तव्यस्त एवं अपूर्ण साधन-सामग्री प्राप्त है, उसी को यथार्थ मानकर चलना पड़ रहा है।

हमारा अपना विचार इस क्षेत्र में अवतरित होने का नहीं था। हम इसकी गुफ़्तारी को भलीभाँति समझे हुए थे। बड़े-बड़े विद्वानों के श्रीमुख से ज्ञात था कि निशीथ भाष्य तथा चूर्णिका की लिखित प्रतियाँ बहुत अशुद्ध हैं। यह अशुद्धियों का इतना बड़ा जंगल है कि खोजने पर भी सही मार्ग नहीं मिल पाता। एक दो उपक्रम इस दिशा में हुए भी हैं, किन्तु वे इती अशुद्धि-बहुलता के कारण सफल नहीं हो पाए। किन्तु हमारे कितने ही सहयोगी एक प्रकार से हठ में थे कि कुछ भी हो, निशीथ भाष्य तथा चूर्णिका संपादन होना ही चाहिए। उनकी उक्त ग्रन्थ राज के प्रति इतनी अधिक उत्कट अभीप्सा थी कि कुछ पूछिए ही नहीं। फलतः हम अपनी दुर्बलताओं का जानते हुए भी “अव्यापारेषु, व्यापार” में व्यापृत हो गए।

हमारी जितनी सीमा है, उतनी हम सावधानी रखने हैं। ‘यावद् बुद्धिबलौद्यम्’ हम सावधानी से कार्य कर रहे हैं। फिर भी साधनाभाव के कारण, हम जैसा चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थराज के इस कार्य को संपादन न कह कर यदि प्रकाशन मात्र कहा जाए तो सत्य के अधिक निकट होगा। और यह प्रकाशन भी पृष्ठ भूमि मात्र है, भविष्य के सुव्यवस्थित प्रकाशनों के लिए। अधिक-से-अधिक प्राचीन ताड-पत्र की प्रतियों के आधार पर जब कभी भी भविष्य में समर्थ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थराज का संपादन होगा, तब हमारा यह लघुतम प्रयास उन्हें अवश्य ही थोड़ी-बहुत सुविधा प्रदान करेगा, यह हमारा विश्वास है। और जब तक वह विशिष्ट सम्पादन नहीं होता है, तब तक ज्ञान-पिपासुओं की कुछ-न-कुछ जिज्ञासा-पूर्ति होगी ही और चिरकाल से अवलम्बित सत्य का प्रकाश भी कुछ-न-कुछ प्रस्फुरित होगा ही, इसी आशा के साथ हम अपने कार्य पथ पर अग्रसर हैं।

हमारे सहयोगी, जिनका स्मरण आवश्यक है:

प्रस्तुत सम्पादन के लिए प्राचीन लिखित प्रतियाँ आवश्यक थीं, जो इधर मिल नहीं रही थीं। अतः इसके लिए आखबारकर इन्स्टीट्यूट से प्रतियाँ मैंगाने का प्रश्न सामने आया। इतनी दूर से बिना किसी परिचय के प्रतियों का आना एक प्रकार से असंभव ही था। परन्तु तत्र विराजित हमारे चिर स्नेही पं० मुनिश्री श्रीमल्लजी म० के सहयोग को हम भूल नहीं सकते, जिसके फलस्वरूप हमें इतनी दूर रहते हुए भी शीघ्र ही प्रतियाँ उपलब्ध हो गईं। श्रीयुक्त कनकमलजी मूणेश पुना का इस दिशा में किया गया सफल प्रयास भी चिरस्मरणीय रहेगा। सेवा मूर्ति श्री अखिलेश मुनि जी का सतत सहयोग भी भूलने

जैसा नहीं है। श्रम्य भी एक आशक महानुभाव हैं जिनका स्मरण हम यहाँ मनमें कर लेते हैं, वे अपने नाम को अभिष्णक्त करने की इच्छा नहीं रखते। यदि उनका सहयोग न होता, तो यह कार्य किसी भी प्रकार इतना शीघ्र इस रूप में सम्पन्न नहीं हो पाता।

मेरा अपना कर्तृत्वः

प्रस्तुत सम्पादन में मेरा उल्लेख योग्य कर्तृत्व कुछ नहीं है। आजकल शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। मोलिया का आपरेशन हो जाने के कारण अब आँखों में पहले जैसी काम करने की क्षमता भी नहीं है। लिखापढ़ी का अधिक काम करने से पीड़ा होती है, और वह कभी-कभी लंबी भी हो जाती है। अतः मैं तो एक तटस्थ द्रष्टा के रूप में रहा हूँ। जो कुछ भी कार्य किया है, वह मुनि श्री कन्हैयालालजी ने किया है। वस्तुतः उनका श्रम महान् है। और साथ ही धैर्य के साथ काम करते रहने की अन्तर्निष्ठा भी। यह तरुण मुनि काम करने की अदभुत क्षमता रखता है। मैं प्रस्तुत प्रसंग पर हार्दिक भाव से मुनिश्री के महान् उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगल-कामना किए बिना नहीं रह सकता।

संपादन का सारा श्रेय मुनिश्रीजी को है। मेरा तो यत्रतत्र निर्देशन मात्र है, जो अपने आप में कर्तृत्व की दृष्टि से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता।

यह संक्षिप्त कहानी है निशीथ-सूत्र, भाष्य तथा चूर्ण के संपादन की। प्रारम्भ अच्छा हुआ है, आशा से भरा और पूरा। मैं चाहता हूँ, समाप्ति भी इसी प्रकार आशा के भरे-पूरे क्षणों में हो।

दिनांक
मागंशीर्ष शुक्ला, मोन एकादशी }
वि० २०१४, सन् १९५७

—उपाध्याय, अमर मुनि
आगरा, उत्तर-प्रदेश

विषयानुक्रम

विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क	विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क
सम्बन्ध-निर्देश	१	१-५	५ - निह्वनन द्वार	१६	११-१२
आचारांग-सूत्र का स्वरूप और उसका निशीथ सूत्र से सम्बन्ध			विद्या गुरु का नाम छिपाने का निषेध, नाम छिपाने पर प्राय- श्चित्त का विधान तथा त्रिदण्डी का उदाहरण		
१ आचार-द्वार	२-४८	२-२७	६ - व्यंजन-द्वार	१७-१८	१२
आचार-प्रकल्प के गुणनिष्पन्न नाम	२	५	अक्षर, मात्रा, पद, बिन्दु आदि का यथास्थान उच्चारण न करने पर प्रायश्चित्त		
आचार और अग्र आदि द्वारों के नाम	३	"	७ - अर्थ-द्वार	१९	१३
निक्षेप-संख्या	४	"	सूत्र का विपरीत अर्थ करने पर प्रायश्चित्त		
आचार के नाम आदि निक्षेप	५	६	८ - तदुभय-द्वार	२०-२२	१३-१४
द्रव्य-आचार का निरूपण	६	"	अक्षर आदि का तथा सूत्र के अर्थ का विपरीत कथन करने पर प्रायश्चित्त		
भाव-आचार के ज्ञानाचार आदि ५ भेद	७		(२) दर्शनाचार	२३-२४	१४-२२
(१) ज्ञानाचार	८-२२	६-१४	दर्शनाचार के आठ भेदों का मोदाहरण निरूपण	२३	१४
ज्ञानाचार के ८ भेदों का मोदा- हरण निरूपण	८	६	१ - शका द्वार	२४	१४-१६
१ - कालद्वार	९-१२	६-९	शंका का स्वरूप तथा संशयी और असंशयी का गुण-दोष दर्शक उदाहरण		
स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय का विधान, अकाल में स्वाध्याय का निषेध, तथा अकाल में स्वाध्याय करने से होने वाली हानियों का मोदाहरण कथन अकाल-स्वाध्याय के प्रायश्चित्त ।			२ - कांक्षा-द्वार	"	"
२ - विनय-द्वार	१३	८-१०	कांक्षा का स्वरूप तथा कांक्षा- वान् और कांक्षा रहित का गुण दोष दर्शक उदाहरण		
विनय-पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने का विधान, राजा श्रेणिक और हरिकेश का उदाहरण			३ - विचिकित्सा-द्वार	२५	१६-१७
३ - बहुमान-द्वार	१४	१०-११	विचिकित्सा का स्वरूप तथा विचिकित्सावान् और विचि- कित्सारहित का गुण-दोष दर्शक उदाहरण		
भक्ति तथा बहुमान पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने का विधान ब्राह्मण और पुलिन्द का उदाहरण					
४ - उपधान-द्वार	१५	११			
ज्ञान आराधना में उपधान तथा के महत्त्व पर असंगठितता का उदाहरण अविधि से उपधान करने पर प्रायश्चित्त					

विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क	विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क
४ - अमूढदृष्टि-द्वार अमूढदृष्टि का स्वरूप	२६	१७	चारित्र्य सम्बन्धी अतिचारों का प्रायश्चित्त	४०	२३
५ - उपवृत्त-द्वार तपस्वी, सेवाभावी, विनयी और स्वाध्यायी का प्रशंसा करना, तथा उनके प्रति श्रद्धा पैदा करना	२७	१८	(४) तपाचार तपाचार का स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी अतिचारों का प्रायश्चित्त	४१-४२	२३-२४
६ - स्थिरीकरण-द्वार साधना में विचलित होने वाले तपस्वी आदि की स्थिर करना	२८	"	(५) वीर्याचार वीर्याचार का स्वरूप वीर्याचार सम्बन्धी अतिचारों का प्रायश्चित्त	४३-४८	२४-२७
७ - वात्सल्य-द्वार ग्लान तपस्वी बाल वृद्ध आदि के प्रति वात्सल्य भाव रखना । वात्सल्य भाव न रखने पर प्रायश्चित्त	२९	"	जानाचार आदि ५ आचारों में वीर्याचार की प्रधानता	४५-४६	२५-२६
८ - प्रभावना-द्वार प्रभावना का स्वरूप अमूढ दृष्टि पर सुलभा का उदाहरण	३०	१९	वीर्याचार के ५ भेद प्रकारान्तर में वीर्याचार के ५ भेद	४७	२६
अमूढ दृष्टि पर सुलभा का उदाहरण	३१	"	२ अग्र द्वार अग्र के दश भेद द्रव्य-अग्र के ७ और भाव-अग्र के ३ भेद	४८-५८	२७-३०
तपस्वी आदि के प्रति श्रद्धा पैदा करने पर राजा श्रेणिक का उदाहरण	३२	"	१ द्रव्याग्र का सोदाहरण स्वरूप	५०	"
स्थिरीकरण पर आपाढाचार्य का उदाहरण	"	"	२ अवगाहनाग्र का	५१-५२	"
वात्सल्य भाव पर वज्रस्वामी का उदाहरण अथवा नन्दीवेण का उदाहरण	३३	"	३ आदेशाग्र का	५३	२८
आठ प्रभावक	३३	२२	४ कालाग्र का	५४	"
अमूढ दृष्टि आदि की आराधना न करने पर प्रायश्चित्त	३४	"	५ क्रमाग्र का	"	"
(३) चरित्राचार चरित्राचार का स्वरूप	३५-४०	२२-२३	६ गणनाग्र का	"	"
चरित्राचार के आठ भेद	३५	२२	७ मंचयाग्र का	५५	२९
समिति-श्रुति का स्वरूप	३६-३९	२३	८ प्रधान भावाग्र का	"	"
			९ बहुत	५६	"
			१० उपचार	५७	३०
			३ प्रकल्प-द्वार प्रकल्प के निक्षेप	५८-६२	३०-३२
			द्रव्य प्रकल्प का स्वरूप	५९	३०
			क्षेत्र	६१	३१
			काल	६२	३१-३२
			भाव	"	"

विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क	विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क
४ चूला-द्वार	६३-६६	३२-३३	मूलयुग प्रतिसेवना के ६ भेद	८६	४१
चूला के निक्षेप	६३	३२	प्रकारान्तर से ४ भेद	"	"
द्रव्य चूला के ३ भेद	६४	"	दर्प-प्रतिसेवना और कल्प-प्रति		
क्षेत्र " " ३ भेद	६५	"	सेवना के अवान्तर भेद	६०-६१	४१-४२
काल " , का स्वरूप	६६	३२-३३	प्रमत्त और अप्रमत्त का स्वरूप	६२	४२
भाव " " " "	"	"	दर्प-प्रतिसेवना और कल्प-प्रति		
			सेवना में कल्प-प्रतिसेवना का		
५ निशीथ-द्वार	६७-७०	३३-३५	प्रथम व्याख्यान करने का हेतु	६३-६४	४३
निशीथ के निक्षेप	६७	३३	अप्रमाद का उपदेश	६५	"
द्रव्य निशीथ का सोदाहरण कथन	६८	३३-३४	अनाभोग प्रतिसेवना का स्वरूप	६६	४४
क्षेत्र " " " "	"	"	सहसात्कार " "	६७	४४
काल " " " "	"	"	ईर्या समिति सम्बन्धी सहसा-		
भाव " " " "	"	"	त्कार प्रतिसेवना का स्वरूप	६८-१००	४४-४५
निशीथ शब्द का अर्थ	६९	३४	भाषा समिति सम्बन्धी सहसा-		
भाव निशीथ का स्वरूप	७०	३४-३५	त्कार प्रतिसेवना का स्वरूप	१०१	४५
६ प्रायश्चित्त-द्वार	७१-८६	३५-१६६	एषणा आदि शेष तीन समिति		
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार			सम्बन्धी प्रतिसेवना ।	१०२-१०३	४५-४६
और अनाचार का प्रायश्चित्त	७१	३५	प्रमाद-प्रतिसेवना, के ५ भेद	१०४	४६
आचाराङ्क की प्रारम्भ की			कपाय-द्वार	१०५-११७	४६-४६
चारचूल-ग्रंथों में निर्दिष्ट आचार			कपाय-प्रतिसेवना के ११ भेद	१०५	४६
विधि से विवरीत आचरण			कपाय-प्रतिसेवना सम्बन्धी		
करने पर प्रायश्चित्त ।			प्रायश्चित्त	१०६-११७	४७-४६
प्रतिसेवक, प्रतिसेवना और			विकथा-द्वार	११८-१३०	४६-५३
प्रतिसेव्य का स्वरूप	७२-७३	३६	विकथा-प्रतिसेवना के ४ भेद	११८-११९	४६-५०
प्रतिसेवना के दो भेद	७४-७५	३६-३७	स्त्री-कथा सम्बन्धी जाति आदि		
प्रतिसेवक आदि का प्रका-			कथाग्रंथों का स्वरूप और		
रान्तर से स्वरूप कथन	७६	३७	तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त	११९-१२०	५०
प्रतिसेवक द्वार	७७	३७	स्त्री कथा के दोष और तत्सम्बन्धी		
प्रतिसेवक के प्रकार	७७	३७	प्रायश्चित्त	१२१	"
प्रतिसेवक-सम्बन्धी भंगरचना	७८-८७	३७-४०	भक्त कथा के दोष	" १२२-१२४	५१
प्रतिसेवना-द्वार			देश " " " १२५-१२७	५१-५२	
प्रतिसेवना के दो भेद	८८	४०	राज " " " १२८-१३०	५२-५३	

सभाष्यचूर्णिके निशीथसूत्रे पीठिकायां

विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क	विषय	गाथाङ्क	पृष्ठाङ्क
वियड द्वार	१३१	५३-५४	वायुकायकी दपिका	२३५-२४३	८४-८६
मद्यपान के दोष तथा तत्सम्बन्धी			„ कल्पिका	२४४-२४७	८६-८७
प्रायश्चित्त	„	„	वनस्पति कायकी दपिका	२४८-२५२	८७-८९
इन्द्रिय-द्वार	१३२	५४	„ कल्पिका	२५३-२५७	८९-९१
शब्दादि विषयासेवन का राग-			व्रत्कायकी दपिका	२५८-२७१	९१-९५
द्वेष सम्बन्धी विभिन्न प्रायश्चित्त	„	„	„ कल्पिका	२७१-२८६	९६-१०२
निद्रा-द्वार	१३३-१४२	५४-५७	२ मृषावाद की दपिका		
निद्रा के ५ भेद	१३३	५४	प्रतिसेवना	२९०-३२०	१०१-११२
निषिद्ध काल में निद्रा लेने			„ कल्पिका	३२१-३२३	११२-११३
पर प्रायश्चित्त	१३४	„	३ अदत्तादानकी दपिका		
सस्त्यानद्धि निद्रा का सोदा-			प्रतिसेवना	३२४-३४१	११३-११६
हरण कथन तथा तत्सम्बन्धी			„ कल्पिका प्र.	३४२-३५१	११६-१२२
प्रायश्चित्त	१३५-१४२	५५-५७	४ भैथुन की दपिका प्र०	३५२-३६२	१२२-१२५
दर्प और कल्प-प्रतिसेवना			„ कल्पिका	३६३-३७६	१२५-१३०
के भेद	१४३-१४४	५७	५ परिग्रह की दपिका प्र०	३७७-३९०	१३०-१३४
कल्प-प्रतिसेवना के दो भेद	„	„	„ कल्पिका	३९१-४११	१३४-१४०
मूलगुण-प्रतिसेवना	१४५	५८	६ रात्रिभोजनकी दपिका	४१२-४१८	१४०-१४२
१ प्राणातिपात प्रतिसेवना	„	„	„ कल्पिका	४१९-४५५	१४२-१५४
पृथ्वी आदि छह काय की			उत्तर गुण-प्रतिसेवना	४५६-४६०	१५४-१५६
दपिका प्रतिसेवना का			पिण्ड (आहार) की दर्प-प्र०	४५६-४५७	१५४-१५५
सामान्य-प्रायश्चित्त	१४५	५८	„ „ „ कल्प	४५८	१५५-१५६
पृथ्वी कायकी दपिका प्रति-			कला प्रतिसेवना की मर्यादा	४५९	„
सेवना के दस द्वार	१४६	„	कल्प-प्रतिसेवना के सेवन		
दस द्वार सम्बन्धी संक्षिप्त			न करने पर दृढधर्मता	४६०	„
प्रायश्चित्त	१४७-१४९	५८-५९	कल्प-प्रतिसेवना के स्थान	४६१-४६२	१५६
दस द्वारों का विस्तृत-विवे-			अशुद्ध प्रतिसेवनाके १० प्रकार	४६३-४७३	१५७-१५९
चन तथा प्रायश्चित्त	१५०-१६१	५९-६३	दश विध प्रतिसेवना का प्रा०	४७४-४७६	१५९-१६०
पृथ्वी कायकी कल्पिका			मिश्र प्रतिसेवना के १० प्रकार	४७७-४८३	१६०-१६२
प्रतिसेवना	१६२-१७६	६३-६८	कल्प प्रतिसेवना के २४ प्रकार	४८४-४९२	१६२-१६४
अपकाय की दपिका प्रति०	१७७-१८७	६८-७१	कल्प-प्रतिसेवनी की प्रशस्तता	४९३	१६४
„ कल्पिका	१८८-१०४	७१-७५	निशीथपीठिका के अनधि-		
तेजस्काय की दपिका	२०५-२१६	७५-७९	कारी	४९४-४९५	१६५
„ कल्पिका	२२०-२३४	७९-८४	अनधिकारी को सूत्रादि देने		
			से हानियाँ	४९६	१६५-१६६
			निशीथ पीठिका के अधिकारी		„

गिरीह-पट्टिआ समता

अर्हम्

स्थदिर-शिरोमणि श्री विसाहगाणं-महत्तरविनिर्मितम्

निशीथ-सूत्रम्

[भाष्य-सहितम्]

आचार्य-प्रवर श्री जिनदास महत्तर - विरचितया

विशेष-चूण्या समलंकृतम्

पी ठि का

अद्रुविह-कम्मपंको, णिसीयते जेण तं णिसीधं ति ।
अविसेसे वि विसेसो, सुइं पि जं णेइ अण्णेसिं ॥

—भाष्यकारः

राग-द्वोसाणुगता, तु दप्पिया कप्पिया तु तद्भावा ।
आराधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेणं ॥

—भाष्यकारः

अहम्

नमोऽस्त्युणं समणस्स भगवओ महावीरस्स

आचार्य प्रवर श्री विसाहगणी-विनिमित्तं, सभाष्यम्

निश्चिथि-सूत्रम्

आचार्य श्री जिनदासमहत्तर विरचितया
विशेष चूर्या समलंकृतम्

पी ठि का

नमिऊणऽरहंताणं, सिद्धाणं य कम्मचक्कुमुक्काणं ।
सयणसिनेहविमुक्काणं, सव्वसाहूण भावेण ॥ १ ॥
सविसेसायरजुत्तं, काउ पणामं च अत्थदायिस्स ।
पज्जुयणखमासमणस्स, चरण-करणाणुपालस्स ॥ २ ॥
एवं कयप्पणामो, पकप्पणामस्स विवरणं वन्ने ।
पुव्वायरियकयं चिय, अहं पि तं चेव उ विसेसा ॥ ३ ॥
भणिया विमुत्तिचूला, अहुणावसरो गिसीहचूलाए ।
को संबंधो तस्सा, भण्णइ इणमो गिासाभेहि ॥ ४ ॥

संबंधगाथा सूत्रम् -

णवबंभचेरमइओ, अट्टारस-पद-सहस्सिओ वेदो ।
हवइ य सपंचचूलो, बहुबहुयरओ पयग्गेण ॥ १ ॥

“ णव ” इति संख्यावायगो सद्दो । “ बंभं ” चउज्विहं णामादि । तत्थ णामबंभं जीवादीणं जस्स बंभ इति नामं कज्जति । ठवणाबंभं अक्खातिविण्णासो । अहूवा जहा बंभणुप्पत्ती आयारे भणिया तहा भाणियव्वा । गयाओ णाम-ठवणाओ । इयाणिं दव्वबंभं । तं दुविहं । आगमओ नोआगमओ य । आगमओ जाणए, अणुवउत्ते । नोआगमओ-जाव-वइरित्तिं । अण्णाणीणं जो वत्थि-संजमो, जाओ य अकामिआओ रंडकुरंडाओ बंभं धरेति तं सव्वं दव्वबंभं । भावबंभं दुविहं । आगमओ नोआगमओ य । आगमओ जाणए उवउत्ते । नोआगमओ साहूणं वत्थि-संजमो । वत्थि-संजमोत्ति मेहुणाओ विरत्ती । सा य अट्टारसविहा भवति । सा इमा—ओरालियं च दिव्वं च ।

जं तं ओरालियं तं ण सेवति, ण सेवावति, सेवतं पि अण्णं ण समणजानाति । एवं दिब्बे वि तिणिण विकप्पा । जं तं ओरालियं ण सेवति तं मरोगं वायाए काएम् । एवं कारावणाणुमतीए वि तिणिण तिणिण विकप्पा । एते णव । एवं दिब्बे वि णव य । एते दो णवगा अट्टारस हवन्ति ।

अहवा सत्तरसविहो संजमो भावबंभं भवति । गयं भावबंभं ।

इयाणि “चेरं” ति चरणं । तं छव्विहं । णामं १ ठवणा २ दविए ३ खेत्ते ४ काले ५ य भावचरणं ६ चिति । णाम-ठवणाओ, गयाओ ।

वतिरित्तं दव्वचरणं ति विहं । गतिचरणं १ भक्खणाचरणं २ आचरणाचरणं च ३, तत्थ गतिचरणं रहेण चरति, पाएहि चरति एवमाइ गतिचरणं भण्णति । भक्खणाचरणं णाम मोदए चरति देवदत्तो, तणाणि य गवो चरंति । आचरणाचरणं णाम चरगादीणं, अहवा तेसि पि जो आहारादिणिमित्तं तवं चरति तं दव्वचरणं । लोउत्तरे वि उदाइमारग पभिईणं दव्वचरणं । खेत्तचरणं जत्तियं खेत्तं चरति-गच्छति-इत्यर्थः अहवा सालिखेत्तं चरति गोणो । काले य जो जत्तिएण कालेण गच्छति भुंजति वा । भावे दुविहं । आगमतो णोआगमओ य । आगमओ जाणए उवउत्ते । णो-आगमओ ति विहं-गतिचरणं १ भक्खणाचरणं २ पुणचरणं ३ । तत्थ गतिभावचरणं जं इरियादि समिओ चरति गच्छति । भक्खणो जो बायालीसदोसपरिसुद्धं वीतंगालं विगयधूमं कारणे आहारेति एयं आहारभावचरणं । पुणचरणं दुविधं पसत्थं अप्पसत्थं च । अप्पसत्थं मिच्छत्तअण्णाणुवह्यमतीता जं अण्णउत्थिया धम्मं उवचरंति मोक्खत्थं पि । किं पुण णियाणोपहता । लोउत्तरे पि णियाणोवहया अप्पसत्थं तवं उपचरंति । पसत्थं तु णिजराहेउं । भणियं चरणं । ब्रह्मचरणं च व्याख्यातं ।

अतस्तयोर्ब्रह्मचरणयोरुत्पत्तिनिमित्तं साधनार्थं वा शस्त्रपरीक्षादीनि उपधानश्रुतावसानानि नवाध्ययनान्यभिहितानि, जम्हा णव एताणि बंभचेराणि तम्हा “णवबंभचेरमतिओ” इमोत्ति, जह मिम्मओ घडो, तंतुमओ पडो, एवं णवबंभचेरमतिओ आयारो । सो य अज्जभयणसंखारेण णवज्जभयणो पयपरिमाणेण “अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ” । अट्ट य दस य अट्टारसत्ति संखा । पय इति पयं । तं च अत्यपरिच्छेयवायग पयं भवति । सहस्सं ति गणिताभिण्णाणेण चउत्थं ठाणं भवति जहा संखं एगं दहं सयं सहस्सं ति । स एवायारो अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ भवति । कहं ? विदं ज्ञाने, अस्य घातोः घञ् प्रत्ययान्तस्य वेद इति रूपं भवति, अतस्तं विदंति, तेन विदंति, तंमि वा विदंति इति वेदो भवति ।

सीसो भणति—“किमेत्तियमायारो उत अण्णं पि से अत्य किंचि ?”

अतो भणति —

“हवइ य सपंचचूलो” । “हवइति” भवतित्ति भणितं होति । “च” सहो चूलाणुकरिसणे “सहे” ति युक्तः । “पंच” इति संखावायगो सहो । “चूला” इति चूल त्ति वा अण्णं ति वा सिहरं ति वा एणट्ठं । सा य छव्विहा-जहा दसवेयालिए भणिया तथा भाणियव्वा । ताओ य पुण साओ पंच-चूलाओ-पिडेसणादिजावोगहपडिमा ताव पडमा चूला, १ वितिया सत्तिक्कगा, २ तइया भावणा, ३ चउत्था विमोत्ती, ४ पंचमी आयारपक्कणो । ५ एताहि पंचहि चूलाहि सहिओ आयारो । “बहु” भवति णवअज्जभयणोहिहो । “बहुतरो” भवति “पयगेण” ति अट्टारसपयसहस्सिओ पंचचूलापएहि सहितो पयगेणं बहुतरो भवतित्ति । अहवा णवज्जभयण-पडमचूलासहिता बहु भवति । अट्टारसपयसहस्सा पडमचूलापदेहि सहिता बहुतरा पयगेण भवति । एवं क्रमवृद्ध्या णेयं-जाव-पंचमी चूला । अहवा सपंचचूलो सुत्तपयगेण मूलगंथाओ बहु भवति । अत्यपयगेण बहुतरो भवति अहवा “बहुबहुतर” पदेहि सेसपदा सूतिता भवति । ते य इमे

बहुतम-बहुतरतम-बहुबहुतरतम इति । अग्रे भण्णति-एवम्भवेरमइग्रे आयारो अट्टारसपयसहस्मिग्रे पदमचूलज्झयणसुत्तत्थपदेहि जुत्तो बहू भवति । पदमचूलासहितो मूलग्रंथो दुइय-चूलज्झयण-सुत्तत्थपयेहि जुत्तो बहुतरो भवति । एवं ततियचूलाए वि बहुतमो भवति । चउत्थीए वि बहुतरतमो भवति । पंचमीए वि बहुबहुतरतमो भवति । “पयग्गेण” ति पदानामग्नं पदाग्रं पदाग्रेणेति पदपरिमाणेनेत्यर्थः । स एवं पयग्गेण बहुबहुतरो भवति । एवं संबंधगाहासूत्रे व्याख्याते,

चोदग ग्राह —

नवम्भवेरमतिते आयारे वक्खाते आयारण्णणुजोगारंमकाले संबंधार्थ इदमेव गाथासूत्रं प्रागुपदिष्टं प्रथमचूडातश्च द्वितीयचूडाया अनेनैव गाथासूत्रेण संबंधः उक्तो भवति । एवं द्वितीयचूडातः तृतीयचूडायाः । तथा तृतीयचूडातः चतुर्थचूडातश्च पंचमचूडायाः संबंधः उक्त एव भवति ।

एवं सति प्रागुक्तस्य संबंधगाहासूत्रस्येह पुनरुच्चारणम् किमर्थं ?

आचार्य ग्राह —

गाहा — पुव्वभणियं तु जं एत्थ, भण्णति तत्थ कारणं अत्थि ।

पडिसेहो अणुण्णा, कारणं विसेसोवलंभो वा ॥१॥

सीसो पुच्छति —

करस पडिसेहो ? कंह वा अणुण्णा ? किंवा कारणं ? को वा-विसेसोवलंभो ?

आचार्य ग्राह —

तत्र प्रतिषेधः चतुर्थचूडात्मके आचारे यत्प्रतिषिद्धं तं सेवतस्स पच्छित्तं भवतित्ति काउं, किं सेवमाणस्स ? भण्णति, “जे भिक्खू हत्थकम्मं करेति, करेत्तं वा सात्तिज्जति” एवमादीणि सुत्ताणि, एस पडिसेहो । अत्थेण कारणं प्राप्य तमेवगुजानाति । तं जयणाए पडिसेवतो सुद्धो । अजयणाए स पायच्छित्ती । कारणमणुण्णा जुगवं गता । विसेसोवलंभो इमो । आइत्लाग्रे चत्तारिचूलाग्रे कमेणेव अहिज्झति, पंचमी चूला आयारपकप्पो ति-वास-परियागस्स आरेण ण विज्जति, ति-वास-परियागस्स वि अपरिणामगस्स अतिपरिणामगस्स वा न दिज्जति, आयारपकप्पो पुण परिणामगस्स दिज्जति । एतेण कारणेण संबंध-गाहा पुनरुच्चार्यते । अहवा बहु अतीत कालत्वात् प्रागुक्तसंबंधस्य विस्मृतिः स्यात् अतस्तस्य प्रागुक्तसंबंधस्य स्मरणार्थं प्रागुक्तमपि संबंधगाहासूत्रमिह पुनरुच्चार्यते ।” एस संबंधो भणिग्रे ॥१॥

अनेन संबंधेनागतस्य पक्कचूलज्झयणस्स चत्तारि अणुओगद्वाराणि भवन्ति । तं जहा — उवक्कमो १ निक्खेवो २ अणुगमो ३ नग्रे ४ । तत्थ उवक्कमो नामादि छव्विहो । नाम ठवणाग्रे गताग्रे ।

दव्वोवक्कमो सच्चिताइ ति विहो, सच्चित्तो दुपद-चतुण्णद-अपयाणं । एक्केक्को परिकम्मणे संवट्टणे य । दुपयाण-मणुस्साणं परिकम्मणं कलादिग्राहणं, संवट्टणं, मारणं । चउपयाणं अस्साईणं परिकम्मणं सिक्खावणं, तेसिं चैव मारणं संवट्टणं । प्रपयाणं २ लोमसी आदीणं परिकम्मणं, तासिं चैव विणासणं संवट्टणं ।

अचित्ते सुवराणे — कुण्डलाइकरणं परिकम्मणं तस्सेव विणासणं संवट्टणं ।

मिस्से दुपयाणं अलंकिय — विभूसियाणं कलादि ग्राहणं परिकम्मणं तेसिं चैव मारणं संवट्टणं, चउपयाणं अस्मादीण वम्मिय ३ गुडियाणं ४ परिकम्मणं सिक्खावणं तेसिं चैव मारणं संवट्टणं । खेतोवक्कमो हलकुलियादीहि, कालोवक्कमो णालियादीहि । भावोवक्कमो दुविधो — पसत्थो १ अपसत्थो य २ । अपसत्थो “अगिगा-मरुणि-अमच्चदिट्ठतेहि । पसत्थो भावोवक्कमो आयरियस्स भावं उवलमति ।

१ आचार्य प्र. शु. प्र. अ. प्र. उद्देशे नियुक्त्या एकादशमीगाथा । २ कर्कटिकादीनां (देशीवचनं) । ३ वम्मिया अस्सा । ४ गुडिया गया । ५ बृह० पीठिका भाष्य-गाथा २६२ ।

गाथा- जो जेण पगारेणं, तुस्सत्ति 'कारविणयाणुवित्तीहि ।

आराहणाए मग्गो, सो च्चिय अग्गाहो तस्स ॥२॥

अहवा णोभागमग्गो भावोवक्कमो छव्विहो—आणुपुब्बी १ णामं २ पमाणं ३ वत्तव्वया ४ अत्थाहिगायी ५ समोतारो ६ इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं उवक्कमिदं आणुपुब्बीमाइएहि दारेहि जत्थ जत्थ समयरति तत्थ तत्थ समयारियव्वं ।

से किं तं आणुपुब्बी ? आणुपुब्बी दसविहा पणत्ता । तं जहा णामाणुपुब्बी १ ठवणाणुपुब्बी २ दव्वाणुपुब्बी ३ खेत्ताणुपुब्बी ४ कालाणुपुब्बी ५ उक्कित्तणाणुपुब्बी ६ गणणाणुपुब्बी ७ संठाणाणुपुब्बी ८ सामायायिणाणुपुब्बी ९ भावाणुपुब्बी १० एयं आणुपुब्बिं दसविहं पि वण्णेऊणं इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं गणणानुपुब्बीए उक्कित्तणाणुपुब्बीए य समयरति । गणणाणुपुब्बी तिविहा पुब्बाणुपुब्बी पच्छाणुपुब्बी अणाणुपुब्बी । पुब्बाणुपुब्बीए इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं छव्वीसइमं २, पच्छाणुपुब्बीए पढमं, अणाणुपुब्बीए एतेसि चैव एगादीयाए एगुत्तरियाए छव्वीसगच्छगयाए सेद्दीए अणमण्णभासो दुरूरणो । उक्कित्तणाणुपुब्बीए अज्झयणं उक्कित्तेति । सेत्तं आणुपुब्बी ।

णामं दसविहं पि वण्णेऊणं इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं छणामे समयरति । तत्थ छव्विहं भावं वण्णेऊणं सव्वं सुयं खग्गोवसमियं ति काऊणं खग्गोवसमि ए भावे समयरति । से तं णामं ।

पमाणं चउव्विहं । तं जहा दव्वप्पमाणं १ खेत्तप्पमाणं २ कालप्पमाणं ३ भावप्पमाणं ४ । इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं भावप्पमाणे समयरति । तं भावप्पमाणं तिविहं तंजहा गुणप्पमाणं १ णयप्पमाणं २ संखप्पमाणं ३ । गुणप्पमाणे समयरति । गुणप्पमाणं दुविहं—जीव-गुणप्पमाणं १ अजीव-गुणप्पमाणं च २ । जीवगुणप्पमाणे समयरति । तं तिविहं—णाणगुणप्पमाणं १ दंसणगुणप्पमाणं २ चारित्तगुणप्पमाणं ३ । णाणगुणप्पमाणे समयरति । तं चउव्विहं—पच्चवक्खं १ अणुमाणं २ उवम्मो ३ आगमो ४ । आगमे समयरति । आगमो तिविहो—अत्तागमो १ अणंतरागमो २ परंपरागमो ३ । इच्चेयस्स—णिसीहचूलज्झयणस्स तित्थगराणं अत्थस्स अत्तागमे । गणहराणं सुत्तस्स अत्तागमे । गणहराणं अत्थस्स अणंतरागमे । गणहरसिस्साणं सुत्तस्स अणंतरागमे, अत्थस्स परंपरागमे । तेण परं सेसाणं सुत्तस्स वि अत्थस्सवि णो अत्तागमे, णो अणंतरागमे, परंपरागमे । से तं आगमो । से तं गुणप्पमाणे ।

इयाणि णयप्पमाणे “गाथा”

मूढनइअं सुयं कालियं तु, ण गया समयरति इह ।

प्रपुहुत्ते समयारो, णत्थि पृहुत्ते समयारो ॥ २ ॥ से तं णयप्पमाणे ।

इयाणि संखप्पमाणं । सा य संखा अट्ठविहा, तं जहा—णाम-संखा १ ठवण २ दव्व ३ उवम्म ४ परिणाम ५ जाणणा ६ गणणासंखा ७ भावसंखा ८ । एत्थ पुण परिमाणसंखाए अहिगारो । सा दुविहा—कालिय-सुय-परिमाणसंखा १ दिट्ठिवाय-सुय परिमाणसंखा य २ । एत्थ कालिय-सुय-परिमाणसंखाए अहिगारो । तत्थ इच्चेयं णिसीहचूलज्झयणं संखेज्जा पज्जाया ३ संखेज्जा अक्खरा, संखेज्जा संघाया, संखेज्जा पदा एवं गाहा, सिलोगा, उद्देसा, संगहणीओ य । पज्जवसंखाए अणंता णाणपज्जवा, अणंता दंसणपज्जवा, अणंता चरित्तपज्जवा । से तं संखप्पमाणो ।

१ इच्छाकारादि । २ भाचारांग प्रथमश्रुतस्कन्धे नव अध्यायनानि द्वितीयश्रुतस्कन्धे षोडश, अनेनेदं षड्विंशतितमं । ३. संखेज्जा अज्झाया, संखेज्जा अक्खरा, संखेज्जा संघाया, संखेज्जा पादा-इति प्रत्यंतरेषु, परमशुद्धं दृश्यते ।

इदार्णि वत्तव्वया । सा तिविहा ससमयवत्तव्वया १ परसमयवत्तव्वया २ उभयसमयवत्तव्वया ।
इह ससमयवत्तव्वयाते-अहिगारो । अह्मा भणियं—“उस्सणं सव्वं सुयं, ससमयवत्तव्वयं समोयरति” ।
से तं दत्तव्वया ।

अत्थाहिगारो पच्छित्तेण मूलगुण-उत्तरगुणाण । इच्चैयं णिसीहचूतज्झयणं आणुपुब्बिमाइएहि
दारेहि जत्थ जत्थ समोयरति तत्थ तत्थ समोयारियं । गअो उवक्कमो ।

इयार्णि णिक्खेवो सो तिविहो—ओहणिप्फणो १ णामणिप्फणो २ मुत्तालावगणिप्फणो ३ ।
अज्झयणं अज्झीणं आओ भवणा य एगट्ठा । अज्झयणं णामादि चउव्विहं पणवेउणं भावे इमं भवति ।
“जह दीवा दीवसय” गाहा ३ । आओ भवणासु वि णामादि ॥३॥ परूविसेसु इमाओ गाहाओ भवति ।
“णाणस्स दंसणस्स” य गाहा ॥४॥ “अट्ठविहं कम्मरयं” गाहा । गअो ओघ-निप्फणो ॥१॥

इयार्णि णाम-णिप्फणो । सो य णामाओ भवतित्ति काउं भणति णाम-निप्फणो—

आयारपकप्पस्स उ, इमाइ गोण्णाइं णामधिज्जाइं ।

आयारमाइआइं, पायच्छित्तेणहीगारो ॥ २ ॥

आयरणं “आयारो” । सो य पंचविहो । णाण १ दंसण २ चरित्त ३ तव ४
विरियायारो ५ य । तस्स पकरिसेणं कप्पणा “पकप्पणा” । सप्रभेदप्ररूपणेत्यर्थः । “इमाइं” ति वक्खमाणानि ।
“गोण” ग्रहणं पारिभाषियबुद्धासत्थं । तं जहा-सह मुहो समुहो, इदं गोवयतीति इदगोवगो एवं तस्स
आयारपकप्पस्स णामं ण भवति । गुणनिप्फणं भवति । गुणणिप्फण गोणां । तं चेव जहत्थमत्थवो
बिति । तं पुण खवणो जलणो तवणो पवणो पदीवो य णामाणि अभिवेयाणि “णामधेज्जाणि” ।

अह्वा धरणीय णि वा धेज्जाति “णामधेज्जाति” सार्यकाणीत्यर्थः । “आयारो” आदि जेसिं
ताणि नामाणि आयारादीणि पंच, पायच्छित्तेणहीगारति । छट्ठं दारं ।

सीसो पुच्छति —

“णणु पायच्छित्तेणहीगारति अत्थाहिकारे एव भणियो ?” ।

आयरियो भणति —

“सच्चं तत्थ भणियो इह विशेष-ज्ञापनार्थं भणति । अण्णत्थ वि आयारसरूपपरूवणा कयं इह तु
आयारसरूपं सपायच्छित्तं परूविज्झति ।” अह्वा प्रायश्चित्ते प्रयत्न इत्यर्थः । अह्वा इह भणियो तत्थ
बट्ठवो । आयारमाइयातिं ति कं भणियं ताणि य इमाणि-॥१॥

आयारो अग्गं चिय, पकप्प तह चूलिया णिसीहं ति ।

णीसितं सुतत्थ तहा, तदुमए आणुपुब्बि अक्खातं ॥३॥

एसा दारगाहा वक्खमाणसरूवा ॥३॥

आयारमाइयाणं इमा-सामएणणिक्खेवलक्खणा गाहा—

आयारे णिक्खेवो, चउविधो दसविधो य अग्गमि ।

अक्कओ य पकप्पमि, चूलियाए णिसीधे य ॥४॥

जहासंखेण जं भणियं आयारे चउविहो णिक्खेवो सो इमो-इ (ई=४) वृ (२०) ६, ६, ६ । ॥४॥

णामं ठवणायारो, दव्वायारो य भावमायारो ।

एसो खलु आयारे, णिक्खेवो चउच्चिहो होइ ॥५॥

णाम-ठवणाग्रो गयाग्रो ।

दव्वायारो दुविहो । आगमग्रो १ णोग्रामग्रो य २ । आगमग्रो जाणए अणुवउत्ते । णोग्रामग्रो जाणगसरीरं भवियसरीरं-जाणग-भविय-सरीरवइरित्तो इमो—

णामण-धोवण-वासण-सिक्खावण-सुकरणाविरोधीणि ।

दव्वाणि जाणि लोए, दव्वायारं वियाणाहि ॥६॥

णामणादिपणसु आयारो भण्णइ । तप्पसिद्धिमिच्छंतो य सूरि अणायारं पि पणवेति दीर्घह्रस्वव्यपदेशवत् । “णामणं” पडुच्च आयारमन्तो तिणिसो अणायारमन्तो एरंडो । “धोवणं” पडुच्च कुसुंभरागो आयारमन्तो, अणायारमन्तो किमिरागो । “वासणा” ए कवेल्लुयादीणि^१ आयारमन्ताणि, वइरं अणायारमन्तं । सुक-सालहियादि^२ “सिक्खावणं” पडुच्च आयारमन्ताणि, वायस-गोत्थुभगादि^३ अणायारमन्ताणि । “सुकरणे” सुवर्ण आयारमन्तं घंटालोहपणायारमन्तं । “अविरोहं” पडुच्च पयसवकराणं आयारो, दहितेल्ला य विरोधे अणायारमन्ता । गुणपर्यायान्द्रवतीति “द्रव्यं” । “जाणि” ति अग्निदिट्ठसरूपाणि ।

अहुवा एताणि चेव “जाणि” भणियाणि । लोकयत इति “लोकः”—दृश्यते इत्यर्थः तस्मिन् लोके आधारभूते, “दव्वायारं वियाणाहि”, एवं अभिहितानभिहितेषु द्रव्येषु द्रव्याचारो विज्ञातव्य इति ॥६॥ गतो दव्वायारो ।

इयाणिं भावायारो भण्णइ । सो य पंचविहो इमो—

नाणे दंसण-चरणे, तवे य विरिये य भावमायारो ।

अट्ठ ट्ठ ट्ठ दुवाल्स, विरियमहानी तु जा तेसिं ॥७॥

णामण्डेसगं गाहदं, पच्छद्वेण एसिं चेव पभेया गहिया । गाणायारो अट्ठविहो, दंसणायारो अट्ठविहो, चरित्तायारो अट्ठविहो, तवायारो बारसविहो, वीरियायारो छत्तीसविहो । ते य छत्तीसइ भेया एए चेव गाणादिमेलिया भवति । वीरियमिति वीरियायारो गह्मो । “अहानी” असीयनं जं तेसिं गाणायाराईणं स एव वीरियायारो भवइ ॥७॥ जो य सो गाणायारो, सो अट्ठविहो इमो—

काले विणये बहुमाने, उवधाने तहा अणिण्हवणे ।

वंजणअत्थतदुभए, अट्ठविधो णाणमायारो ॥८॥

कालेति दारं ॥८॥ तस्स इमा ववखा—

जं जंमि होइ काले, आयरियव्वं स कालमायारो ।

वतिरित्तो तु अकालो, लहुगाउ अकालकारिस्स ॥९॥

जमिति अग्निदिट्ठं सुयं धेप्पइ । जंमि काले आधारभूते होति भवतीत्यर्थः । आयरियव्वं, णाम पडिअव्वं सोयव्वं वा जहा—सुत्तोरिसीए सुत्तं कायव्वं, अत्थपोरुसीए अत्थो ।

१ कटाहादि (पा०-श-को०) । २ सारिका (देगीव०) । ३ वायसगोभगादि गोत्थुभग-बकरा, इति केचित्

अहवा कालियं काल एव ण उग्घाड-पोरुसिए । उक्कालियं सव्वासु पोरुसीसु कालवेले^१ भोत्तु । स इति निद्देसे । अओ स एव कालो कालायारो भवति । वड्ढित्तो णाम जहाभिहियकालाओ अणो अकालो भवति, जहा सुत्तं वित्तियाए अत्थं पढमाए पोरुसिए वा सज्जाए वा असज्जमायं वा । तु सद्दो कारणवेक्खी । कारणं पप्प विवक्खासो वि कज्जति । अतो तंमि अकाले दप्पेण पढंतस्स सुणंतस्स वा पच्छित्तं भवति ।

तं च इमं—लहुयाइ^२ उ अकालकारिस्स सुत्ते अत्थे य । तु सद्दो केतिमतविसेसावेक्खी, तं च उवरि भणीहिति ॥६॥

इयाणि चोदगो भणति —

को आउरस्स कालो, मइलंबरथोवणे व्व को कालो ।

जदि मोक्खहेउ नाणं, को कालो तस्सऽकालो वा ॥१०॥

को कः । आतुरो रोगी । कलनं कालः, कलासमूहो वा कालः, तेण वा कारणभूतेन दब्बा-दिचउक्कयं कलिज्जतीति कालः—जायत इत्यर्थः । “को” कारसद्दाभिहाणेण य ण कोइ कालाकालो-भिवारिज्जइ, यथान्यत्राप्यभिहितं—“को राजा यो न रक्षति” । मलो जस्स विज्जति तं मइलं अंवरं-वत्थं । तस्स य मइलंबरस्स घोवणं प्रति कालाकालो न विद्यते । भणिया दिट्ठंता । इयाणि दिट्ठंतितो अत्थो भणति एवं जति जइति अब्भुवगमे । सव्वकम्मावगमो मोक्खो भणति । तस्स य हेउ कारणं—निमित्तमिति पज्जाया । जायते अनेन इति ज्ञानं । थल्लवमभ्युपगम्यते ज्ञानं कारणं भवति मोक्षस्यातो कालो तस्स अकालो वा कः कालः । तस्सेति तस्स णाणस्स अकालो वा मा भवतुत्ति वक्कसेसं ।

आयरियो भणति —

सुणेहि चोदग ! समयपसिद्धेहि, लोगपसिद्धेहि य कारणेहि पच्चाइज्जसि ।

आहारविहारादिसु, मोक्खधिगारेसु काल अवकाले ।

जह दिट्ठो तह सुत्ते, विज्जाणं साहणे चेव ॥११॥

आहारिज्जतीति आहारो । सो य मोक्खकारणं भवति । जहा तस्स कालो अकालो य दिट्ठो, भणियं च—“अकाले चरसि भिक्खु” —(सिलोगो) विहरणं विहारो । सो य उट्ठुबद्धे, ण वासासु । अहवा दिवा, न रातो । अहवा दिवसतो वि ततियाए, न सेसासु । सो य विहारो मोक्खकारणं भवति । मोक्खहिगारेसुति मोक्खकारणेसु अहवा मोक्खत्थं आहार-विहारादिसु अहिगारो कीरति । जहा जेण पगारेण दिट्ठो—उवलद्धो, को सो कालो अकालो य, तह^३ तेण पगारेण ; सुत्तेति सुयणाणे, तंमि वि कालाकालो भवतीति वक्कसेसं । किं च विज्जाणं साह^४ कालाकालो दिट्ठो । जहा काइ विज्जा कप्पहाउद्दिसि-अट्ठमीसु साहिज्जति । अकाले पुण साहिज्जमाणी उवघायं जणयति । तथा णाणं पि काले अहिज्जमाणं जिज्जराहेउ भवति, अकाले पुण उवघायकरं कम्मवंधाय भवति । तम्हा काले पडियव्वं, अकाले पढंतं पडिणीया देवता छलेज्ज जहा—॥११॥

तक्ककुडेणाहरणं, दोहि य धमएहिं होति णायव्वं ।

अतिसिरिमिच्छंतीए, थेरीए विणासतो अप्पा ॥१२॥

तक्क^१ उदसी, ^२ कुडो घडो, ^३ आहारणं दिट्ठो ।

१ अर्धोदकं तर्क । २ उदस्त्वत् ॥ ३ तर्ककुटाद्याहरणानि ।

‘तक्कभरिएण कुडेण आहारणं दिव्वति । जहा—

महुराय नयरीए एगो साहु पाओसिअं कालं धेतुं अइकन्ताए पोरिसीए कालिय-
सुयमणुवओणेण पढति । तं सम्मदिट्ठी देवया पासति । ताए चित्तिअं “मा एयं साहुं पंता देवया
छनेहिइ” तओ णं पडिबोहेमि । ताए य आहीरि-रूवं काउं तक्ककुडं धेतुं तस्स पुरओ “तक्कं
विक्कायइ” ति घोसंती गतागताणि करेति । तेण साहुणा चिरस्स सज्जायबाधा यं करेतिस्सि
भणिया— “को इमो तक्कविक्कयकालो” ? तथा लवियं—“तुब्भं पुण को इमो कालियस्स
सज्जायकालो ?” भणियं च—

गाहा - सूतीपदप्पमाणाणि, परच्छिद्दाणि पाससि ।

अप्पणो विल्लभेताणि, पिच्छंतो वि न पाससि ॥६॥

साहु उवाच—“णायं, मिच्छामिदुक्कडं ति” आउट्ठी, देवया भणति “मा अकाले
पटमाणो पंतदेवयाए छलिज्जिहसि ।”

अह्वा - इदं उदाहरणं बोहि य धमएहिं ।

गाहा - धमे धमे णातिधमे, अतिघंतं न सोभति ।

जं अज्जियं धमतेण, तं हारियं अतिघमतेण ॥७॥”

एगो सामाइओ छेत्ते सुवंतो सुअराइ सावयतासणत्थं सिंगं धमति । अन्नया तेणो गोसेणा
(ण) चोरा गावीओ हरंति । तेण समावत्तीए धंतं । चोरा कुढो आगओत्ति गावीओ
च्छड्डेतु गया । तेण पभाए दट्ठुं नीयाओ घरं । कितेइ अ धंतणभावेण मे पत्ताओ । अभिक्खं
धमामि । अण्णा वि पाविस्सं । एवं छेत्तं गावीओ य रक्खंतो अच्छति । अण्णया तेण चेव अत्तेण
ते चोरा गावीओ हरंति । तेण य सिंगयं धंतं । चोरेहिं आणक्खेऊण हतो । गावीओ य
णीयाओ । तम्हा काले चेव धमियव्वं ।

इदार्णि बित्तिओ धमओ भण्णति । एगो राया दंडयत्ताह चलिओ । एकेण य संखधमेण
समावत्तीए तंमि काले संखो पूरितो । तुट्ठो राया । थक्के पूरितोत्ति वाहित्तो संखपूरओ ।
सयसहस्सं से दिण्णं । सो तेणं चेव हेवाएणं धम्मंतो अच्छति । अण्णया राया विरेयणपीडितो
वच्चगिहमतीति तेण य संखो दिण्णो । परवलकोट्टं च बट्टति । राया संतत्थो । वेगधारणं च से
जायं । गिलाणो संबुत्तो । तओ उट्ठिएण रण्णा सब्वस्सहरणो कओ । जम्हा एते दोसो अकाल-
कारीण तम्हा काले चेव पडियव्वं णाकाले ।

‘अह्वा इमो दिट्ठंतो’ । अतिसिरिमिच्छंतीते पच्छदं । आयरिओ भणइ - “हे चोदग
अकाले तुमं पदंतं.” अतिसिरिमिच्छंतो य विणासं पाविहिसि । कहं—

गाथा - “सिरीए मतिमं तुस्से, अतिसिरिं णाइपत्थए ।

अतिसिरिमिच्छंतीए, थेरीइ विणासिओ अप्पा ॥” ॥८॥

एगाए छाणहारिण-थेरीए वाणमंतरमाराहिं अच्चणं करंतीए । अण्णया छाणाणि
पल्लत्थयंतीए रयणाणि जायाणि । इस्सरी भूया । चाउस्सालं घरं कारियं । अणेगधण-रयणासयणा-
मण-भरियं । ‘सज्ञा’अयथेरी य तं पेक्खति । पुच्छति य कुओ एयं दविणं ति । ताए य जहाभूयं

१ बृह० पीठि० भाष्य गाथा १७१ । २ प्रातिवेशिकी (देशी) ।

कहियं । ताए वि उवलेवण-धुवमादीहिं आराहितो वाणमंतरो । भणति य—ब्रह्म वरं । तया लवितं—जं तीए तं मम दुगुणं भवउ । तं च तीए सव्वं दुगुणं जायं । ततो तुट्ठा अच्छति । ताए पुरिमथेरीए तं सव्वं सुयं । ताए य अमरिसपुण्णाए चितियं-मम चाउस्सालं फिट्टउ, तणकुडिया भवउ । बितियाए दो तिणकुडियाओ जायओ । पुणो तीए चितियं-मम एककं अच्छिए फुल्लयं भवउ । इयरीए दोवि फुल्लाई । एवं हत्थो पायो एवं सडिआ विणासमुवगता । एसो असंतोसदोसो । तम्हा अइरित्ते काले सज्जाओ ण कायव्वो ॥१२॥ मा एवं विराहणा भविस्सति त्ति भणिओ कालायारो ।

इयाणि विणए त्ति दारं —

णीयासणंजलीपग्गहादिविणयो तहिं तु हरि एसो ।

भत्तीओ होति सेवा, बहुमाणो भावपडिबंधो ॥१३॥

णीयं निम्नं । आसियते जम्हि तमासणं णीयं आसणं णीयासणं । गुरूण णीचतरं उववसति । तं च पीढगादि आसणं भवति । दोवि हत्था मउल-कमल-संठिया अंजली भणति । पगरिसेण गहो पग्गहो । सो य णीयासणस्स वा अंजलिपग्गहो वा । अहवा णिसेज्जदंडगादीण वा पग्गहो भवति । आदि-सद्गहणेण— “णिट्ठा-विगहापरिवज्जिएहिं—” गाहा । एवं पढंतस्स सुणेंतस्स वा विणओ भवति । इडहरा अविणओ । अविणीए य पच्छित्तं । तं च इमं—सुत्ते मासलहु, अत्थे मासगुरु । अहवा सुत्ते ड्ढ, अत्थे ड्ढा । तम्हा विणएण अधीयव्वं । विणओववेयस्स इहपरलोणे वि विज्जाओ फलं पयच्छति । तहिं तु अत्थे विणओवचारिसे टिपस्स जहा विज्जाओ फलं पयच्छति ।

तहा दिट्ठतो भणति । 'हरि एसो ।

‘रायगिहं’ णयरं । ‘सेणिओ’ राया । सो य भज्जाए भणति-एगखंभं मे पासायं करेहि । तेण वड्डइणो आणत्ता । गया कट्ठछिदा । सलक्खणो महादुमो दिट्ठो । धूवो दिण्णो । इमं च तेहिं भणियं-जेण एस परिग्गहिओ भूतादिणा सो दरिसावं देउ, जाव ण छिदामो । एवं भणिऊण गता तट्ठिणं । जेण य सो परिग्गहितो वाणमंतरेण तेण अभयस्स रातो दरिसाओ दिण्णो । इमं च तेण भणियं-अहं एगखंभं पासायं करेमि, सव्वोउय-पुण्फफलोववेएण वणसंडेण सपायार-परिक्खेवं च, ‘णवरं’ मा मज्झ णिलओ चिरट्ठिओ रुक्खो छिज्जउ । ‘अभयेण’ पडिस्सुयं । कओ य सो तेण । आरक्खियपुरिसेहि य अहोरायं रक्खिज्जइ । अण्णया एककीए मायंगीए अकाले अंबडोहलो । भत्तारं भणइ-आणेहि । सो भणति-अकालो अंबगाणं । तीए पलवियं जतो जाणसि ततो आणेहि । सो गओ रायारामं । तस्स य दो विज्जातो अत्थि । ओणामणी १ उण्णामणी य २ । ओणामित्ता गहियाणि पज्जत्ताणि । उण्णामणीए-उण्णामिआ साद्धा । दिट्ठो य रण्णो अंबग्रहणपरित्थडो,^२ चितियं च-जस्स एस सत्ती सो अंतोउरं पि धरिसेहिंत्ति । अभयं भणति-सत्त रत्तस्स अरुभंतरे जति ण चोरं लभसि ततो ते जीवियं णत्थि । गवेसेत्ति । अभओ पेच्छइ य एगत्थ लोगं मिलितं । ण ताव गोज्जो आगच्छति । तत्थ आगंतुं अभओ भणति जाव गोज्जो गगढवेइ गेयं ताव अक्खाणयं सुणेह ।

एगंमि दरिह-सेट्ठिकुले वड्डकुमारी रुववती । सा य एगत्थ आरामे चोरियाए कुसुमाइं गेण्हइ । ताणि य धेतुं कामदेवं अच्चेति । सा य अण्णया आरामिएण गहिया । असुभभावो य सो कट्ठिउमारढो । सा भणति-मा मे विणासेहि । तव वि भणिणी भागिणीज्जा वा अत्थि । सो-भणति

१ हरिकेशः=मातंगः । २ परित्थडो=वृत्तान्त । २ (च्छ प्रत्यन्तरे) ।

किमेतेण, एक्कहा मुयामि, जया परिणीया तया जति पढमं मम समीवमागमिस्ससि तो ते मुयामि । तीए पडिस्सुयं विसज्जिया । परिणीया य । वासघरं पविट्ठा । भत्तारस्स सब्भावं कहियं । तेण विसज्जिया आरामं जाति । अन्तरा चोरेहिं गहिया । सब्भावे कहिए तेहिं मुक्का पुणो गच्छति । अन्तरा रक्खसो आहारत्थी छण्हमासाणं णीति । तेण य गहिता । सब्भावे सिट्ठे मुक्का । गया आरामियस्स पासं । दिट्ठा, कतो सि । भणति । सो समयो । कहं मुक्का भत्तारेण ? सब्बं कहेति । अहो सच्चपइण्णा एसत्ति मुक्का कहमहं दुहामि । मुक्का य । पडिइती सब्बेहिं वि मुक्का । भत्तारस-गासमक्खता गया । अभओ पुच्छति-एत्थ केण दुक्करं कयं । जे तत्थ इस्सालू ते भणंति-भत्तारेण । छुहालू-रक्खसेणं । पारदारिया-मालिएणं । 'हरिएसो' भणति-चोरेहिं । 'अभयेण' गहितो । एस चोरोत्ति रण्णो उवणीओ । पुच्छीओ सब्भावो कहिओ । 'राया भणति-जइ विजाओ देसि तो जीवसि' । तेण पडिस्सुयं-देमिति । आसणत्थो पढियो वाहेति, ण वहइ । 'अभओ' पुच्छिओ—किं ण वहति । 'अभओ' भणति-अविणय गहिया, एस हग्गिकेसो भूमित्थो तुमं सीहासणत्थो । तओ तस्स अण्णं आसणं दिण्णं । राया णीततरो छित्तो । दिट्ठा । एवं णाणं पि विणय-गहियं फलं देति । अविणय-गहियं णदेति । तम्हा विणएण गहियब्बं । विणएत्ति दारं गयं ।

इयाणिं बहुमाणे त्ति दारं ।

बहुहा माणणं बहुमाणो । सो य बहुमाणो णाणाइसंजुत्ते कायब्बो । सो दुविहो भवति-भत्ती बहुमाणं च । को भत्तीबहुमाणं विसेतो । भणति गाहापच्छदं । अब्भुट्ठाणं इडगह-पाय-पुच्छणासणप्पदागगहणादीहिं सेवा जा सा भत्ती भवति । णाण-दंसण-चरित्त-तव-भावणादिपुणरंजियस्स जो रसो पीतिपडिबंभो सो बहुमाणो भवति । भणति-एत्थ चउभंगो कायब्बो । भत्ती णामेगस्स णो बहुमाणो-ङ्क२=४ । तत्थ पढमभंगे वामुदेव-पूत्तो पालगो । बितिय-भंगे सेदुओ संबो वा, ततिय-भंगे गोयमो । चउत्थे कविला कालसोकरिआइ । इदाणि भत्तिबहुमाणं अण्णोणारोवणं कज्जति ॥१३॥

जओ भणति -

बहुमाणे भत्ति भइता, भत्तीए वि माणो अकरणे लहुया ।

गिरीणिज्झरसिवमरुओ, भत्तीए पुलिंदओ माणे ॥१४॥

जत्थ बहुमाणो तत्थ भत्ती भवे ण वा । भत्तीए बहुमाणो भत्तिओ, बहुकारलोवं काऊण भणति माणो । भत्ति बहुमाणं वा ण करेति चउलहुया । अहवा भत्ति न करेति ङ्क । बहुमाणं ण करेति ङ्का । आणाइणो य दोसा भवति ।

भत्तिबहुमाणविसेसणत्थं उदाहरणं भणति -

गोरगिरि णाम पव्वतो । तस्स-णिज्झरे सिवो । तं च एगो बंभणो पुलिंदओ य अचंचेति । बंभणो उवलेवणादि काउं ण्हवणच्चवणं करेति । पुलिंदो पुण उवचारवज्जियं गल्लोलपाणिणं ण्हवेति । तं च सिवो संभासिउणं पडिच्छइ आलावं च करेइ । अन्नया बंभणेण आलावसइो सुओ । पडियरिऊण जहाभूतं णातं । उवालद्धो य सो सिवो "तुमं एरिसो चेव पाण रिवो" तेण सिठ्ठं "एस मे भावओ अणुरत्तो" । अणण्या अच्छिं उवखणिउण अच्छइ सिवो । बंभणो आगओ, रडिओ, उवसंतो ।

१ पडिउमावाहेति । २ (२) णो भत्ती बहुमाणो (३) भत्ती वि, बहुमाणो वि (४) णो भत्ती णो बहुमाणो ।

पुलिंदो आगमो । अच्छि णत्थि त्ति अप्पणो अच्छी भल्लीए उक्खणिऊण सिवगस्स लाएति । बंभणो पतीतो । तस्स बंभणस्स भत्ती, पुलिंदस्स बहुमाणो । एवं नाणमत्तेसु, भत्ती बहुमाणो कायव्वो । बहुमाणे त्ति दारं गयं । ॥१४॥

इयाणिं उवहाणे त्ति दारं -

तं दब्बे भावे य ।^१ दब्बे उवहाणमादि । भावे इमं ।

दोग्गइ पडणुपधरणा, उवधानं जत्थ जत्थ जं सुत्ते ।

आगाढमणागाढे, गुरुलहु आणादि-सगडपिता ॥१५॥

डुट्ठा गती, दुग्गा वा गती दुग्गती । दुक्खं वा जंसि विज्जति गतीए एसा गई दुग्गती । विषमेत्यर्थः । कुत्सिता वा गतिदु गतिः । अणभिलसियत्थे दुसद्दो जहा दुक्कमो । सा य नरगती तिरियगती वा । पतनं पातः । तीए दुग्गतीए पतंतमप्पाणं जेण घरेति तं उवहाणं भणति । तं च जत्थ जत्थ त्ति एस सुतवीप्सा, जत्थ उद्देसगे, जत्थ अज्झयणे, जत्थ सुयस्सवे, जत्थ अंगे, कालुक्कालियअंगाणंगेसु णेया । जमिति जं उवहाणं णिव्वीतितादि तं तत्थ तत्थ सुते (श्रुते) कायव्वमिति वक्कसेसं भवति । आगाढाणागाढेत्ति जं च उद्देसगादी सुतं भणियं तं सव्वं समासमो दुविहं भणति-आगाढं अणागाढं वा । तं च आगाढसुयं भगवत्तिमाड अणागाढं आचारमाति । आगाढे आगाढं उवहाणं कायव्वं । अणागाढे अणागाढं । जो पुण विवच्चासं करेत्ति तस्स पच्छित्तं भवति । आगाढे ड्का । अणागाढे ड्क । आणाअणवत्थ-मिच्छत्त-विराहणा य भवति ।

एत्थ दिट्ठंतो असगडपिया । का सा असगडा ? तीसे उप्पत्ती भणति -

गंगातीरे एगो आयरिओ वायणापरिस्संतो सज्जाये वि असज्जायं घोसेति एवं णाणंतरायं काऊण देवलोमं गम्यो । तम्रो चुम्रो आभीरकुले पच्चायाओ भोगे भुजति । धूया य से जाया । अतीव रूववती । ते य पच्चतिया गोयारियाए हिडति । तस्स य सगडं पुरतो वच्चति । सा य से धूया सगडस्स तुडे ठिता । तीसे य दरिसणत्थं तरुणेहि सगडा पि उप्पहेण पेरियाणि । भग्गाणि य । ती से दारियाए लोणेण णामं कतं असगडा ।

असगडाए पिआ, असगडपिआ । तस्स तं चेव वेरमं जातं । दारियं दाउं पव्वइतो । पडिओ जाव चाउरंगिज्जं । असंखए उद्दिट्ठे तण्णाणावरणं उदिण्णं । पढंतस्स न ठाति । छट्ठेण अणुणवइत्ति भणिए भणति-एयस्स को जोगो । आयरिया भणति-जाव ण ठाति ताव आयंबिलं । तहा पढति । बारस वित्ता । बारसहि वरिसेहि आयंबिलं करेत्तेणं पडिया । तं च से णाणावरणं खीणं । एवं सम्मं आगाढजोगो अणागाढजोगो वा अणुपालेयव्वो त्ति । उवहाणे त्ति दारं गयं ॥१५॥

इयाणिं अणिण्हवणे त्ति दारं -

अणिण्हवणं अणवलावो, तप्पडिवक्खो अवलावो, जतो भणति -

णिण्हवणं अवलावो, कस्स सगासे अथितं अणु चउगुरुगा ।

प्हावित्तुरधरण, दाण तिदंडे णिवे हिमवं ॥१६॥

१ गण्डोपधानादि ।

कोवि साहू विमुद्वक्खरपदविदुमत्तादि ए पढतो पख्वेतो य अण्णेण साहुणा पुच्छिओ । कस्स सगासे अहीयं । तगार-हगाराणं संघिप्पओगेण अगारोलभति; ततो अहीतं भवति । तेण य जस्स सगासे सिक्खियं सो य ण मुद्वतक्कसदसिद्धतेसु पवीणो जच्चादिमु वा हीणतरो । अतो तेण लज्जति । 'अण्णत्ति' अण्णं जुगप्पहाणं कहयति । तगार-णगाराणं संघिप्पओगा अगारो लभति, तेण अण्णमिति भवति । एवं णिण्हवणं भवति । इमं च से पच्छित्तं झू । अहवा सुतो । झू । अत्थे । झू । वायणायरियं णिण्हवेंतस्स इहपरलो ए य णत्थिकल्लानं ।

उयाहरणं -

एगस्स ण्हावियस्स छुरधरयं विज्जाए आगासे चिट्ठति । तं च परिव्वायगो बहूहि उवासणेहि लद्धुं विज्जं अणत्थ गंतुं तिदंडेण आगासगतेन लोए पूइज्जइ । रण्णा पुच्छिओ-भगवं किं विज्जातिसतो तवाइसतो वा । सो भणति-विज्जातिसओ । कओ आगामिओत्ति—“हिमवते महरिसिसगासाओत्ति”, तिदंडं खडखडेंतं पडितं । एवं जो वि अण्णगासो आयरिओ सो वि ण णिण्हवेयवो । अण्णिण्हवणं ति दारं गयं ॥१६॥

इदाणिं वंजणे त्ति दारं -

व्यंजयतीति व्यंजनं । तं च अक्खरं । अक्खरेहिं सुत्तं णिप्फज्जित्ति काउं सुत्तं वंजणं । तमण्णहा करेंति । कहं ?

सक्कयमत्ताविदु, अण्णमिधाणेण वा वि तं अत्थं ।

वंजेति' जेण अत्थं, वंजणमिति भण्णते सुत्तं ॥१७॥

पाइतं सुत्तं सक्कएति, जहा-धमो मंगलमुत्कण्टं । अभूतं वा मतं देति फेडेति वा, जहा-सव्वं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि एवं वत्तव्वे-सव्वे सावज्जे जोगे पच्चक्खामिति भणति । एवं बिदुं भूतं वा फेडेति, अभूतं वा देति, जहा-णमो अरहंताणं ति वत्तव्वे पंच वि साणुसारा णगारा वत्तव्वा, सो पुण नमो अरहंताण भणति । अभिधीयते जेण—तमभिहाणं, जहा-घडो, पडो वा । अण्णं अभिहाणं अण्णभिहाणं । ततो तेण अण्णेणं अभिहाणेण 'तमिति' तं चेव अत्थं अभिलवति, जहा-पुणं कल्लाणमुक्कोसं, दयासंवरणज्जरा । अविस्सहो विकप्पत्थे पयत्थ-संभावणे वा । किं पुण पदत्थं संभावयति, अक्खरपएहि वा हीणातिरित्तं करेति, अण्णहा वा सुत्तं करेति, एवं पयत्थं संभावेति । सुत्तं कम्हा वंजणं भण्णति ? उच्यते-वंजित्ति व्यक्तं करोति, जहोदणरसो वंजणसंयोगा व्यक्तो भवति । एवं सुत्ता अत्थो वत्तो भवति । जेणं ति जम्हा कारणा वंजज्जित्ति अत्थो । एवं वंजणसामत्थातो, वंजणमिति वुच्चते सुत्तं, णिमणवयणं । तं वंजणं सक्कयवयणादिभि कप्पयन्तस्स पच्छित्तं भवति ॥१७॥

लहुगो वंजणभेदे, आणादी अत्थभेअ चरणे य ।

चरणस्स^२ य भेदेणं, अमोक्ख दिक्खा य अफला उ ॥१८॥

सक्कयमत्ताविदुअक्खरपयभेएसु वट्टमाणस्स मासलहु । अण्णं सुत्तं करेति चउलहुं । आणाअणवत्थ भिक्खत्तविराहणा य भवति । एवं सुत्तगेओ । सुत्तमेया अत्थभेओ । अत्थमेया चरणभेओ । चरणमेया अमोक्खो । मोक्खाभावा दिक्खादयो किरियाभेदा अफला भवति । तम्हा वंजणभेदो ण कायव्वो । वंजणे त्ति दारं गयं ॥१८॥

१ वंजज्जइ ति । २ चरणस्स य भेदे पुण ।

इदाणि अत्ये त्ति दारं -

वंजणमभिदमाणो, अवन्तिमादण्ण अत्ये गुरुगो उ ।

जो अण्णो अण्णुवादी, णाणादिविराधणा णवरिं ॥१६॥

वंजणं सुत्तं । अण्णहा करणं भेदो । ण भिदमाणो अभिदमाणो अविणासंतोत्ति भणितं होति । तेसु चेव वंजणेषु (अभिणेषु) अण्णं अत्थं विरूपयति, क्वं ? जहा अवन्तिमादण्णेति, “अवन्ती केया वन्ती लोगंसि समणाय माहणाय विप्परामुसंतित्ति,” अवन्ती णाम जणवओ, केयत्ति रज्जु, वन्ती णाम पडिया कूवे, लोयंसि ण.या जहा कूवे केया पडिता, ततो धावन्ति समणा-भिक्षुवाइ, माहणा-घिज्जाइया, ते समण-माहणा कूवे ओयरिउं पाणियमज्जे विट्ठिं परामुसन्ति । आदिसद्दातो अण्णं पि सुत्तं एवं कप्पति । अण्णंति अण्णहा अत्थं कप्पयति । एवं अत्ये अण्णहा कप्पिए सोही अत्ये गुरुगो उ । अत्येस्स अण्णाणि वंजणाणि करेत्तस्स मासगुरु, अह्म अण्णं अत्थं करेति तो चउगुरुग । अण्णेति भणितातो अमणितो अण्णो । सो य अणिदिट्ठसरूवो । अण्णुपात्तिस्ति अनुपततीत्यनुपाती घडमानो युज्यमान इत्यर्थः । न अनुपाती अननुपाती अघटमान इत्यर्थः । तमघडमाणमत्थं सुत्तो जोजयन्तो, णाणादिविराहणत्ति णाणं आदि जेसि ताणिमाणि णाणादीणि, आदि सद्दातो दंसणचरित्ता, ते य विराहेत्ति । विराहणा खंडणा भंजणा य एगट्ठा । णवरिं ति इहपरलोगगुणभावणबुदासत्थं णवरिं सद्दो पउत्तो, विराहणा एव केवलेत्यर्थः ! अत्ये त्ति दारं गये ॥१६॥

इदाणि तदुभए त्ति दारं -

दुमपुष्पिपढमसुत्तं-अहागडरीयंति रण्णो भत्तं च ।

उभयण्णकरणेणं-मीसगपच्छित्तभयदोसा ॥२०॥

दोसु माओ दुमो पुष्प विकसणे । दुमस्स पुष्पं दुमपुष्पं । तेण दुमपुष्पेण जत्थ उवमा कीरइ तमज्झयणं दुमपुष्पिया, आदाणपयेणं च से णामं धम्मो मंगलं । तत्थ पढमसुत्तं पढम-सिलोगो । तत्थ उभयभेदो दरिसिज्जति । “धम्मो मंगलमुक्कट्ठु” एवं सिलोगो पडियव्वो, सो पुण एवं पढति—

“धम्मो मंगलमुक्कट्ठो, अहिंसा डुंगरमस्तके ।

देवावि तस्स नासति, जस्स धमे सदा मसी ॥”

अहागडरीयंति त्ति अहाकडेसु रीयंति त्ति । एत्थ सिलोगो पडियव्वो । अत्थ उभयभेदो दरिसिज्जति ।

“अहाकडेहि रंधंति, कट्ठेहि रहकारिया ।

लोहारसमावुट्ठा, जे भवन्ति अणीसरा ॥”

रण्णो भत्तं ति । एत्थ उभयभेदो दरिसिज्जति— “रायभत्ते सिणाणे य” सिलोगो वंठो ।

“रण्णो भत्तं सिणो जत्थ, गद्दहो तत्थ खज्जति ।

सण्णज्जति गिही जत्थ, राया पिडं किमज्झती-किमच्छती ॥”

उभयं सुत्तत्थं । तमण्णहा कुण्ढि । सुत्तमण्णहा पढति, अत्थमण्णहा वक्खानेति । एवमण्णहा सुत्तत्थे कण्णयंतस्स मीसगपच्छित्तं । मीसं णाम वंजणभेदे अत्थभेदे य जे पच्छित्ता भणितां ते दोवीह दट्ठुवा । ड्ढु । ड्ढा ।

१ अमणितातो (इत्यपि पाठः प्रत्य०) ।

उभयदोसा य व्यंजनभेदादयंभेदः, अयंभेदाच्च चरणभेदः, इह तु चरणभेद एव द्रष्टव्यः, यतः श्रुतार्थप्रधानं चरणं तम्हा उभयभेदो चरणभेदो दृढव्यो ॥२०॥

इदाणि कालाणायारादिषु जेऽभिहिया पच्छित्ता ते केइ मतविसेसिया जह भवति न भवति य तहा भणति ।

सुत्तंमि एते लहुगा, पच्छित्ता अत्थे गुरुगा केसिचि ।

तं पुण जुज्जति जम्हा, दोण्ह वि लहुआ अणज्जाए ॥२१॥

जे एते पच्छित्ता भणिता ते सुत्ते लहुगा अत्थे गुरुगा । केति मतेणंवं भणति ।

आयरिओ भणति—तदिदं केति मतं ण जुज्जे, ण घडण, णोववत्ति पडिच्छति ।

सीसो भणति । कम्हा ?

आयरिओ भणति—जम्हा दोण्ह वि लहुगा अणज्जाए । अणज्जाए ति अकाले असज्जातिते वा सुत्तत्थाइं करेताणं सामण्णेण लहुगा भणिता, तम्हा ण घडति ॥२१॥ जे पुण केइ आयरिया लहुगुरु विसेसं इच्छति ते इमेण कारणेण भणति—

“अत्थधरो तु पमाणं, तित्थगरमुहुगगतो तु सो जम्हा ।

पुव्वं च होति अत्थो, अत्थे गुरु जेसि तेसेवं ॥२२॥”

सुत्तधरे णामेणे णो अत्थधरे, एवं चउभंगो कायव्वो । कलिदावराण भगण सुत्तत्थप्पत्ते-गणियाण गुरुलाघवं चित्तिज्जति । कुल-गण-संघसमितीसु सामायारीपरूवणेसु य सुत्तधरामो अत्थधरो पमाणं भवति । तहा—गणाणुणाकाले गुरु ततिय भंगित्ताऽसति वितियभंगे अत्थधरे गणाणुणं करेति ण सुत्तधरे । एवं अत्थधरो गुरुतरो पमाणं च । किं च तित्थगर-मुहुगगतो सो अत्थो जम्हा । सुत्तं पुण गणहर-मुहुगगतं । “अत्थं भासति अरहा”—गाहा—तम्हा गुरुतरो अत्थो । किं च पुव्वं च होति अत्थो पच्छा सुत्तं भवति । भणियं च—

“अरहा^२ अत्थं भासति, तमेव सुत्तीकरेति गणधारी ।

अत्थेण विणा सुत्तं, अणिसियं केरिसं होति ?” ॥२॥

जेसिति जेसि आयरिआणं ते सेवंति-ज-गुरुदिट्ठाणं त-गारेणं ति णिहेसो कीरति, स-गारा एगारो पिहो कज्जति, एवं ततो भवति, एवं सहेण य एवं कारणाणि घोसेति-भणति “अत्थे गुरुणो सुत्ते लहुआ पच्छित्ता ।” इति भणितो अट्ठविहो णाणायारो ॥२२॥

इदाणि दंसणायारो भणति —

दंसणस्स य आयारो दंसणायारो, सो य अट्ठविहो —

णिस्संकिय णिक्कंसिय, णिव्वितिगिच्छा अमूहदिट्ठिय ।

उववूह-थिरीकरणे, वच्छल्ल-पभावणे अट्ठ ॥ २३ ॥

१ “तु” संभाव्यते । २ बृह० पीठिका भाष्य गाथा १६३ ।

संक त्ति दारं -

संसयकरणं संका, कंखा अण्णोणदंसणग्गाहो ।

संतंमि वि वित्तिगिच्छा, सिज्जेज्ज ण मे अयं अट्ठो ॥२४॥

संसयणं संसयः । करणं क्रिया । संसयस्य करणं संसयकरणं ।

सिस्साह-जमिदं संसयकरणं किमिदं विण्णाणत्थंतरभूतं उताणत्थंतरमिति ।

गुरुराह-ण इदमत्थंतरभूतं घडस्स दंडादयो जहा, इदं तु अणत्थंतरं, अंगुलि ए य वक्ककरणवत् । जदिदं संसयकरणं, सा एव संका, संकणं संका, चिन्ता संकेत्यर्थः । सा दुविहा देसे सव्वे य । देसे जहा-नुल्ले जीवत्ते कहमेगे भव्वा एगे अभव्वा, अहवेगेण परमाणुणा एगे आगोसपदेसे पुण्णे ण्णो वि परमाणू तत्थेवागासपदेसे अवगाहति ण य परमाणू परमाणुतो सुहुमतरो भवति, ण य आयपमाणे अण्णावगाहं पयच्छति, कहमेयं ति ? एवमादि देसे संका । सव्वसंकृति सव्वं दुवालसंगं गाणपिडगं पायभासाणिवद्धं माण एत कुसलकाम्यं होज्जा ।

संकिणो असंकिणो य दोसगुणदीवणत्थं उदाहरणं-जहा ते पेयापाया-दारगा-

एगस्स गिहवनिणो पमवियपुत्ता भज्जा मता । तेण य अण्णा घरिणी कता । तीए वि पुत्तो जाग्रो । तो दोवि लेहसालाए पढंति । भोयणकाले आगताण दोण्ह वि गिहतो णिविट्ठाण मासकणफोडिया पेया दिण्णा । तत्थ मुयमातिओ चित्तेइ-“मच्छित्ता इमा” । ससंकिओ पियति । तस्स संकाए वग्गुलियावाही जातो, मतो य । वित्तिओ चित्तेति-“ण ममं माता मच्छियाओ देति” । णिस्संकितो पिवति, जीवितो य । तम्हा संका ण कायव्वा, णिस्संकितेण भवियव्वं । संके ति दारं गतं ।

इदाणि कंखे त्ति दारं । कंखा अण्णोणदंसणग्गाहो त्ति वित्तितो पादो गाहाए । कंखणं कंखा अभिलाष इत्यर्थः । कंखा अभिलासो, अण्णं च अण्णं च अण्णोणं-णाणप्पगारेमु त्ति भणियं होइ, दिट्ठी दरिण-मतमित्यर्थः, तेसु णाणप्पगारेसु दरिणेषु गाहोग्गहणं ग्राह गृहीतिरित्यर्थः । एरिसा कंखा । सा य दुविहा-देसे य सव्वे य । देसे जहा-किंचि एगं कुतित्थियमतं कंखति, जहा-“एत्थ वि अहिंसा भणिता मोक्खो य, अत्थि सुकयदुक्कयाणं कम्मणा फलवित्तिविसेसो दिट्ठो” एवमादि देसे । सव्वकंखा भणति । सव्वाणि सक्काजीविग-कविल-वोडितोलूग-वेद-तावसादिमताणि गेण्हति । सव्वेसु तेसु जहाभिहितकारेणेषु रुइ उप्पायंतो सव्वकंखो भवति ।

अकंखिणो कंखिणो य गुणदोसदरिणत्थं भण्णाते उदाहरणं ।

राजा अस्सेण अवहरितो । कुमारोमच्चो य अडवि पविट्ठा । छुहा परज्झा वणफलाणि खायंति । पडिणियत्ताणं राया चित्तेति । लङ्ग-बूडलगमादीणि सव्वाणि भक्खेमि त्ति आगया दो वि जणा । रायेण सूयारा भणिता । जं लोए पवरं ति तं तव्वं रंघेह त्ति । तेहिं रंद्धं उवटवियं रण्णो । सो राया पेच्छणगदिट्ठुं कप्पेति कप्पडिया बलिएहि धाडिज्जंति एवं मिट्ठस्स ओमासो होहिंति त्ति काउं कठो मंडकोडगादीणि खतिताणि । तेहिं स्लेण मतो । अमच्चेण पुण वमण-विरेयणाणि कताणि । सो आभागी भोगाणं जाग्रो । इयरं य मग्रो । तम्हा कंखा ण कायव्वा । कंखेत्ति दारं गतं ।

इदाणि वित्तिगिच्छे त्ति दारं । “संतंमि वि वित्तिगिच्छ” गाहा-पच्छद्ध । संतंमि विज्जमा-णंमि, अवि पयत्थ संभावणे, किं संभावयति ? “पच्चकखे वि ताव अत्थे वित्तिगिच्छं करोति किमु

परोक्वे” एतं संभावयति । विततिगिच्छा णाम मतिविप्लुतिः । जहा थाणुयं पुरिसोऽयमिति । सिज्जेज्ज त्ति-जहाऽऽभिलसितफलपावणं सिद्धी । णगारेण संदेहं जणयति । मे इति आत्मनिर्देशः । अयमिति ममाभिप्रेतः । अर्थः अर्थ्यते इत्यर्थः । एस पयत्थो भणियो । उदाहरणसहिब्रो समुदायत्थो भणति । सा विततिगिच्छा दुविहा-देसे सव्वे य । तत्थ देसे - “अहो मोय-मेय-मल-जल्ल-पंकदिद्धगत्ता अच्छामो, अब्बं गुव्वट्टणादि ण किञ्चि वि करेमो, ण णज्जति किं फलं भविस्सति ण वा” एमाति देसे । सव्वे - “वंभचरण-केमुप्पाडण-जल्लधरण-भूमिसयण-परिसहोवसग्ग-विसहणाणि य एवमाईणि बहणि करेमो, न नज्जइ-किमेतेसि फलं होज्ज वा ण वा” एवं विततिगिच्छति । जे आदिजुगपुरिसा ते सधयण-धति बलजुत्ता जहाभिहितं मोक्खमग्गं आचरंता जहाभिलसिभत्तं साहेति, अम्हे पुण संघयणादिविहणा फलं वि लहिजामो ण वा ण जज्जति । अहवा सव्वं सःहणं लट्ठं दिट्ठं जति णवरं जीवाकुलो लोगो ण दिट्ठो हुंनो तो सुन्दरं होतं, देसविततिगिच्छा एसा । सव्वविततिगिच्छा जइ सव्वण्णहि तिकाः लदरिसीहि सव्वं सुकरं दिट्ठं होतं तो णं अन्हारिसा कापुरिसा सुहं करंता, एवं सुन्दरं होतं ।

णिविततिगिच्छि-विचिगिच्छिणो पसाहणत्थं उदाहरणं भणति --

एगो सावगो “णंदीसरवरदीव” गतो । दिव्वो य से गंधो जाग्रो दिव्वसंघंसेणं । अण्णेण मित्तसावएण पुच्छितो कहणं ? विज्जाए दाणं । साहणं मसाणे । तिपायं सिक्कणं हेट्ठा इंगाला, खायरो य सूलो, अट्ठसयं वारे परिजवित्ता पादो छिज्जाए, एवं वितिए ततिए छित्ते आगासेण वचचति । तेण सा विज्जा गहिता । कालचउट्सिरत्ति साहेति मसाणे । सव्वं उवचारं काउं ण अज्भवसति । चोरो य णगरारक्खेण परब्भसमाणो तत्थेव अतिगतो । ते वेडिऊण ठिता, पभाए वेप्पिहिति । सो य चोरो भमंतो तं विज्जासाहणं वेच्छति । तेण पुच्छितो भणति विज्जं साहेमि त्ति । केण दिण्णा, सावगेण । चोरेण भणियं-इमं दव्वं गिण्हाहि विज्जं देहि । सो सड्ढो विततिगिच्छति सिज्जिज्जा ण वत्ति । तेण दिण्णा । चोरेण चितियं समणोवासग्गो कीडियाए वि पावं वेच्छति, सव्वमेयं । सो साहेउमारब्धो, सिद्धा । इयरो सड्ढो गहितो । तेण आगासगएण लोगो भिसितो । ताहे सो सड्ढो मुक्को । सड्ढा जाया । एवं णिविततिगिच्छेण होतियव्वं ॥२४॥

अहवा - विदु कुच्छत्ति व भणति, सा पुण आहारमोयमसिणाइ ।

तीसु वि देसे गुरुगा, मूलं पुण सव्वहिं होति ॥२५॥

विदु-साह, कुच्छति-गरहति निदनीत्यर्थः । व इति वितिय विकल्पदरिसणे भणइत्ति भणियं होति । सा इति सा विदुगुच्छा । पुण सट्ठो विसेसणत्थे दट्ठव्यो । पुव्वाभिहितविततिगिच्छतो इयं विदुगुच्छं विसेसयति । सा पुण विदुगुच्छा इमेसु संभवति । आहारे त्ति वल्लिकरेसु आहारेति, अहवा मंडली विहाणेण भुंजमाणा पाणा इव सव्वे एवकलाला असुइणो एते । मोए त्ति काइयं वोसिरिउं दवं ण गेण्हति समाहीसु वा वोसिरिउं तारिसेसु चेव लंबणेसु भायणाणि छिवंति । मसिणाणे त्ति अण्हाणा य एतं पस्सेयउल्लिय-मलज्जभरंतगत्ता सयाकालमेव चिट्ठति । आदि सहातो सोदीरग-तेण य णिल्लेवणं मोयपडिमापडिवत्ती य एते वेप्पंति ।

१ विरा हुआ ।

जहा केण कया विदुगुच्छा तत्थुदाहरणं —

सद्धो पच्चते वसति । तस्स धूया विवाहे किह वि साहुणो आगता । सा पिउणा भणिया पुत्ति पडिलाहेहि । सा मंडिय-पसाहिता पडिलाहेति । साहुणं जल्लगंधो तीए अग्घाओ । सा हियएण चित्तेति-अहो ! अणवज्जो धम्मो भगवता देसिओ, जइ जलेण फासुएण ण्हाएज्जा को दोसी होज्जा । सा तस्स ठाणस्स अणालोइय-पडिक्कता देवलोगगमणं । चुता 'मगहारायगिहे-गणिया धूया' जाया । गम्भगता चेव अरति जणेति । गम्भसाडणेहि वि ण पडति । जाता समाणी उज्जिभया । सा गंधेण तं वणं वासेति । 'सेणिओ' य तेण ओगासेण-णिगच्छति सामि बंदितं । सो खंधावारो तीए गंधं ण सहते । उम्मग्गेण य पयाओ । रण्णा पुच्छियं किमेयं । तेहि कहियं दारियाए गंधो । गंतूणं दिट्ठा । भणति एसेव ममं पढमपुच्छा । भगवं पुज्जभवं कहेति । भणति एस कहिं पच्चणभविस्सति । सामी भणति-एतिए तं वेइतं इदाणिं, सा तव चेव भज्जा भविस्सति, अग्गम-हिंसी बारस संवच्छराणि । सा कहं जाणियव्वा । जा तुमं रममाणस्स पट्टिए हंसोलीणं^१ काहितं तं जाणिज्जासि । बंदित्ता गओ । सा अवगयगंधा एगाए आहीरीए गहिता, संवड्डिया, जोवणत्था जाया । कोमुतिचारं माताए समं आगता । 'अभओ सेणिओ' य पच्छण्हं कोमुदीचारं पेच्छति । तीसे दारियाते अंगफासेणं 'सेणिओ' अज्जोववण्णो । णाममुदीया य तीसे दसीयाए बंधति । 'अभयस्स' कहेति-णाममुदा हरिता, मग्गाहि । तेणं मणुस्सा पेसिता । तेहि वारा बद्धा । ते एक्केकं माणुसं णीयंति । सा दारिया दिट्ठा । चोरी गहिता । 'अभओ' चित्तेति-एतदर्थं से दसिआए वेदओ बद्धो । 'अभओ' गओ 'सेणियस्स' समीवं । भणति, गहिओ चोरो । कहिं सो ? मारिओ । 'सेणिओ' अद्विंति पगओ । 'अभओ' भणइ-मुक्का । सा पुण 'मयहर-धुया वरेत्ता परिणीया । अण्णया बुक्कण्णएण रमंति । राणिआओ पोतं वहावेत्ति, हत्थं वा डेंति । जाहे राया जिच्चह ताहे ण तं वाहेति । इयरीए जीतो पोत्त वेढेत्ता विलग्गा । रण्णा सरियं । मुक्का, भणति-ममं विसज्जेह । विसज्जिया, पव्वइया य । एवं विदुगुच्छाए फलं : वित्तिगिच्छेत्ति दारं गतं । इदाणिं एसि पच्छितं भणति । तीसु वि पच्छदं । तीसु वि संका कंसा वित्तिगिच्छा य एताइं तिन्नि । एतासु तीसु वि देसे पत्तेयं पत्तेयं गुरुणा । भूलमिति सव्वच्छेदो । पुण सद्धो सव्वसंकाति विसेसावधारणे दट्ठव्वो । सव्वहिं ति सव्वसंकाए सव्वकंखाए सव्ववित्तिगिच्छाए य । होति भवतीत्यर्थः । किं तत् भूलमिति-अनुकरिसणवक्कं दट्ठव्वं ॥२५॥

इदाणिं अमूददिट्ठिं ति दारं—

मुह्यते स्म अस्मिन्निति मूढः । न मूढः अमूढः । अमूढ दिट्ठि यायातथ्यदृष्टिरित्यर्थः । जहा सा भवति तहा भणति—

णेगविधा इड्ढीओ, पूयं परवादिणं चदट्ठूणं ।

जस्स ण मुज्झइ दिट्ठी, अमूददिट्ठिं तयं वेत्ति ॥२६॥ दारम्

णेगविहत्ति णाणाप्पमारा, का ता ? इड्ढिओ । इड्ठित्ति इस्सरियं, तं पुण विज्जामतं तवोमतं वा, विडव्वणागासगमणविभंगणादि ऐश्वर्यं । पूयस्ति-असण-पाण-सातिम-सातिम-वरथ-कंबलाती जस्स वा जं पाउमं तेण से पडिलामणं पूया । केसि सा ? परवादिणं ति जइणसासणवहरत्ता परा ते य परिव्यायरत्तपडिमादी

१ खंधे पर चढ़ना । २ ग्रामणीपुत्री । ३ पासति ।

पासंडत्या, च सदाश्रो गिहत्या धीचारादि, अहवा च सदाश्रो ससासणे वि जे इमे पासत्या तेसि पूयासक्कारि-
रादि दट्ठुं, च अनुक्करिसणे पायपूरणे वा दट्ठुं । दट्ठुणं ति दट्ठ्वा, जहा तेसि परवादीणं पूयासक्कारि-
विसेसादी संति ण तथा अहं, माणु एस चेव मोक्खमग्गो विसिट्ठतरो भवेज्जा । अतो भण्णति-जस्स पुरिसस्स, ण
इति पडिसेहे, मोहो विण्णाण-विक्कचासो, दिट्ठी दरिसणं, स एवं गुणविसिट्ठी अमूढदिट्ठी भण्णति । जस्सेतिपदस्य
जगारुद्विट्ठस्स तगारेण' गिहेसो कीरति तणं ति बेंति ब्रुवंति आचार्याः कथयन्तीत्यर्थः । अमूढदिट्ठी ति
दारं गयं ।

इदाणि उववूहण त्ति दारं -

उववूहति वा पसंसति वा सद्धा जणणंति वा सलाघणंति वा एगट्ठा ॥२६॥

खमणे वेयावच्चे, विणयसज्झायमादि संजुत्तं ।

जो तं पसंसए एस, होति उववूहणा विणश्रो ॥२७॥ दारं

“खमणिति” चउत्थं छट्ठं अट्ठमं दसमं दुवालसमं अट्ठमासखमणं मास-दुमास-तिमास-चउमास-
पंचमास-छम्मासा । सत्वं पि इत्तरं, आवाकहिंयं वा । “वेयावच्चेति” आयरिय-वेयावच्चे, उवज्झाय-वेयावच्चे
तवस्सि-वेयावच्चे, गिलाण-वेयावच्चे, कुल-गण-वेयावच्चे, संव-बालाइअ सट्ठमेह-वेयावच्चे दसमए । एसि
पुरिसाणं इमेणं वेयावच्चे करेति, असणादिणा वत्थाइणा पीढ-फलण-सेज्जा-संयारण-ओसह-भेसज्जेण य
विस्सामणेण य । विणश्रो ति न.ण-विणश्रो, दंसण-विणश्रो, चरित्त-विणश्रो, मण-विणश्रो, वड-विणश्रो, काय-विणश्रो
उवचारिय-विणश्रो य, एस विणश्रो सवित्थरो भाणियव्वो जहा दसवेयालिए । सज्झाएत्ति वायणा १
पुच्छणा २ परियट्ठणा ३ अणुपेहा ४ धम्मकहा ५ य पंचविहो सज्झाओ । आदि सदाश्रो जे अणो तवमेया
ओमोयरियाइ ते चिणंति, तथा खमादश्रो य गुणा । जुत्तं ति एतेहिं जहाभिहिंएहिं गुणेहिं उववेओ जुत्तो
भण्णति । जो इति अणिदिट्ठसरूवो साहू वेप्पइ । तं सहेण खमणादिगुणोववेयस्स गहणं । पसंसते श्लाघ-
यतीत्यर्थः । एस ति पसंसए गिहेसो । होइ भवति, किं ? उववूहणा विणश्रो, गिहेसवयणं, विनयणं विणश्रो-
कम्मावणयणद्वारमित्यर्थः । उववूहण त्ति दारं गयं ॥२७॥

इदाणि थिरीकरण त्ति दारं -

एतेसुं चिअ खमणादिएसु सीदंतचोयणा जा तु ।

बहुदोसे माणुस्से, मा सीद थिरीकरणमेयं ॥२८॥

सीतंतो जाम जो थिरसंघयणो धितिसंयणो हट्ठो य ण उज्जमति खमणादिएसु एसा सीयणा ।
चोयणा प्रेरणा नियोजनेत्यर्थः । तं पुण चोयणं करेति अवायं दंसेउं । जओ भण्णति-बहुदोसे माणुस्से ।
दोसा अवाया ते य -“दंडक ससत्थ -” माहा । अहवा जर-सास-कास-खयकुट्टादओ ॥११॥ संपओगविप्प-
ओगदोसेहिं य जुत्तं । मा इति पडिसेहे । एवं वयण-किरियासहायत्तेण जं संजमे थिरं करेत्ति थिरीकरणं सेसं
कंठं । थिरीकरणे त्ति दारं गयं ॥२८॥

इदाणि वच्छल्ले त्ति दारं -

साहम्मि य वच्छल्लं, आहारातीहिं होइ सव्वत्थ ।

आएसगुरुगिलाणे, तवस्सिबालादि सविसेसं ॥२९॥

१ तयंति पदेन ।

समाणघम्मो साहमिओ तुल्लघम्मो । सो य साहू साहुणी वा । च सदातो खेतकालमासज्ज सावगो वि वेप्पति । वच्छल्लभावो वच्छल्लं आदरेत्यर्थः । कहं केण वा, कस्स वा, कायव्वं । साहूण साहुणा सन्वयामेण एयं कायव्वं । आहारादिणा दब्बेण आहारो आदि जेसि ताणिमाणि आहारादीणि, आदि सदातोवत्थ-पत्त-भेसज्जोसह-पाद-सोयाब्भंगण-विस्सामणादिमु य । एवं ताव सव्वेसि साहमियाणं वच्छल्लं कायव्वं । इमेसि तु विसेसओ-आएसो-प्राहुणओ, गुरु-सूरी, गिलाणो-ज्वरादि-गहितो तओ विमुक्को वा, तवस्सी विकिट्ठ-तवकारी, बालो, आदिसदातो बुद्धो सेहो महोदरो यः । सेहो अभिणव-पव्वइतो, महोदरो जो बहु भुज्जति । 'सविसेस' ति एसि आएसोदिमाणं जहाभिहितानं सह विसेसेण सविसेसं सादरं साहिगयरं सातिस-यतरमिति ॥२६॥

जो एवं वच्छल्लं पवयणे ण करेति तस्स पच्छितं भण्णति । सामणेण साहम्मियवच्छल्लं ण करेति मासलहु ।

विसेसओ भण्णति -

आयरिए यं गिलाणे, गुरूगा लहुगा यं खमगपाहुणए ।

गुरूगो यं बाल-बुड्ढे, सेहे यं महोदरे लहुओ ॥३०॥

आयरिय-गिलाणवच्छल्लं ण करेति चउगुरूगा पत्तेयं । खमगस्स पाहुणगस्स यं वच्छल्लं ण करेति चउलहुगा पत्तेयं । बालबुड्ढाण पत्तेयं मासगुरूगो । सेह-महोदराणं पत्तेयं मासलहुगो । वच्छल्लेति दारं गतं ॥३०॥

इदाणि पभावणे ति दारं -

गुरुभणियवयणानंतरमेव चोदग आह-णु जिणाण पवयणं सभावसिद्धं ण इयाणि सोहिअव्वं ।

गुरू भणइ -

कामं सभावसिद्धं, तु पवयणं दिप्पते सयं चेव ।

तहवि यं जो जेणहिओ, सो तेण पभावते तं तु ॥३१॥

काम सद्दोऽभिधारित्ये ऋणुमयत्वे वा, इह तु ऋणुमयत्वे ददुब्बो । सो भावो सभावो सहजभावः आदित्ये तेजोवन्त परकृत इत्यर्थः । तेन स्वभावेन सिद्धं प्रख्यातं प्रथितमित्यर्थः । तु पूरणे । अ इत्ययमुपसर्गः । बुच्चति जं तं वयणं, पावयणं पवयणं, पहाणं वा वयणं पवयणं, पगतं वा वयणं, पसत्थं वा वयणं पवयणं । दिप्पते भासते सोभतेति भणियं भवति । सयमिति अप्पाणेण । च सद्दो अत्याणुकरिसणे । एव सद्दो अवहारणे । तह वि यं ति जइ वि यं सद्देणावधारिअं पवयणं सयं पसिद्धं तहवि यं पभावणा भण्णति । च सद्दो जहा संभवं योज्जो । जोगारेण अणिदिट्ठो पुत्तिसो । जेणति अणिदिट्ठेण अतिसतेण । अधिको प्रबलो । जोगारुदिट्ठस्स सोगारो गिहेसे । तेगारो वि जेगारस्स गिहेसे ; प्रख्यापयति तदिति प्रवचनं ॥३१॥ अमूढदिट्ठि उववूह-थिरीकरण-वच्छल्ल-पभावणाणं सरूवा-भणिता ।

इदाणि दिट्ठता भण्णति -

सुलसा अमूढदिट्ठि, सेणिय उववूह थिरीकरणसादो ।

वच्छल्लंमि यं वइरो, पभावगा अट्ठ पुण होंति ॥३२॥

सुलसा साविगा अमूढदिट्ठित्ते उदाहरणं भणति । भगवं चंपाए रायरीए समोसरिओ । भगवया य भवियं थिरीकरणत्थं अम्मडो परिव्वायगो रायगिहं गच्छंते भणिओ-सुलसं मम वयणा पुच्छेज्जसि । सो चित्तेति पुणमंतिया सा, जं भरहा पुच्छति । तेण परिकखणा-णिमित्तं भत्तं मग्गिता । अलभमाणेण चट्ठणि रूवाणि काऊण मग्गिता । ण दिण्णं, भणति य-परं, अणुक्कंवाए देमि ण ते पत्तबुद्धीए । तेण भणियं जति पत्तबुद्धीए देहि । सा भणति ण देमि । पुणो पउमासणं विउव्वियं । सा भणति जइवि सि सक्खा बंभरगो तहावि ते ण देमि पत्तबुद्धीए । तओ तेण उवसंवारियं । सन्भावं च से कहियं । ण दिट्ठोमोहो सुलसाए जाओ । एवं अमूढदिट्ठिणा होयव्वं ।

सेणिओ उववूहणाए दिज्जति । रायगिहे सेणिओ राया । तस्स देविंदो समत्तं पसंसति । एके देवो असद्दुत्तो णगरबाहिं सेणियस्स पुरतो चेल्लगरूवेण अणिमिसे गेह्ठति । तं निवारति । पुणो वाडहिय-संजतिवेसेण पुरओ ठिओ । तं अण्णसारियं गेउं उवचरए पेसिऊण धरिता तत्थेव निक्खिक्खिता । सयं सव्वपरिकम्माणि करेति । मा उड्ढाहो भविस्सति । सो य गोमडय सरिसं गंधं विउव्वेति । तहावि ण विपरिणमति । देवो तुट्ठो । दिव्वं देविट्ठि दाएत्ता उववूहति । एवं उववूहियव्वा साहम्मिया ।

थिरीकरणे आसाढो उदाहरणं -

उज्जेणीए आसाढो आयरिओ । कालं करेते साहू समाद्रीए णिज्जवेति । अप्पाहेति य, जहा-ममं दरिसावं देज्जह । ते य ण देति । सो उव्वेतं गतो पव्वज्जाते । ओहाविओ य सल्लिगेण । सिस्सेण य से ओही पउत्ता । दिट्ठो ओहावंतो । आगतो । अंतरा य गाम्बिउव्वणं, णट्टियाकरणं, पेच्छणयं, सरयकालउवसंधारो, पघावणं । अंतरा य अण्णगाममन्नासतलाग-छ-दारगविउव्वणं, जलमज्जे खेत्तणं । आयरिओ पासित्ता ठितो । तेहि समानं वाणमंतरवसहिमुवगतो । पच्छा छकाइयाते एगमेगस्स आभरणाणि हरिउमारढो । पच्छा ते से दिट्ठंग कहयति । परिवाडीए पढमो भणति ।

गाहाओ - जत्तो भिक्खं बलि देमि, जत्तो पोसेमि णायगो ।

सा मे मही अक्कमति, जायं सरणतो भयं ॥१२॥

सो भणति अतिपंडिओ सि, मुं च आभरणाणि । बित्तिओ वि आरढो, सो भणति सुणेहि अक्खणायं ।

जेण रोहंति बीयाइं, जेण जीवंति कासगा ।

तस्स मज्जे मरीहामि, जायं सरणतो भयं ॥१३॥

ततिओ भणति -

जमहं दिया य राओ य, हुणामि महु-सप्पिसा ।

तेण मे उडओ दड्ढो, जायं सरणतो भयं ॥१४॥

अहवा -

वग्गस्स मए भीतेण, पावओ सरणं कतो ।

तेण अंगं महं दड्ढं, जायं सरणओ भयं ॥१५॥

चउत्थो भणति ।

लंघण-पवण-समत्थो, पुव्वं होऊण किण्ण चाएसि ।

दंडलइयग्गाहत्थो, वयंस ! किं णामओ वाही ॥१६॥

अहवा -

जेढामूलमि मासमि, मारुओ सुहसीयलो ।
तेण मे भज्जते अंगं, जायं सरणतो भयं ॥१७॥

पंचमो भणइ ।

जाव वुत्थं सुहं वुत्थं, पायवे निरुवद्दे ।
मूलाओ उट्ठिया वल्ली, जायं सरणओ भयं ॥१८॥

छट्ठो भणति ।

जत्थ राया सयं चोरो, भंडिओ य पुरोहिओ ।
दिसं भय णायरया, जायं सरणओ भयं ॥१९॥

अहवा -

अग्भंतरगा खुभिया, पेल्लति बाहिरा जणा ।
दिसं भयह मायंगा, जायं सरणतो भयं ॥२०॥

अहवा -

अचिरुग्गए य सूरिये, चेइयथूभगए य वायसे ।
भित्तीगयए य आयवे, सहि सुहित्ते जणे ण बुज्झति ॥२१॥
सयमेव उ अंगए लवे, मा हु विमाणय जक्खमागयं ।
जक्खवाहडए य तायए, अण्णंदाणि विमग्ग तातयं ॥२२॥
'णवमासाकुच्छिघालिए, सयं मुत्तपुलीसगोलिए ।
धूलियाए मे हडे भत्ता, जायं सरणतो भयं ॥२३॥

एवं सव्वाभरणाणि वेत्तूण पयाओ । अंतरा य संजती विउव्वणं । तं दट्ठूण भणति,
कडते य ते कुंडलए य ते, अंजि अक्खि तिलए य ते कए ।
पवयणस्स उट्ठाहकारि ते, दुट्ठा सेहि कत्तो सि आगता ॥२४॥

सा य पडिभणति ।

समणो य सि संजतो य सि, बंभयारी समलेट्ठुकंचणो ।
वेहारू य वायओ य, ते जेड्ढज्ज कि ते पडिगाहते ॥२५॥

पुणरवि पयाओ । रागरूवस्संवावारविउव्वणं । पडिबुद्धो य । जहा तेण देवेण तस्स आसाढभूतिस्स
धिरीकरणं कतं एवं जहासत्तिओ धिरीकरणं कायव्वं ।

वच्छल्ले वडरो दिट्ठं तो ।

भगवं वडरसामी उत्तरावहं गधो । तत्त्व य दुग्ग्भिवस्सं जायं । पंथा वोच्छिणा । ताहे संघो
उवागओ । गित्थारेहिं ति । ताहे पडविज्जा आवाहिता । संघो चडियो । उप्पतितो । मेज्जायगे य चारीए
गतो । पासति । चित्तेइ य कोइ विणासो भविस्सति जेण संघो जाति ।^१ इलएण छिहंलिं छिदित्ता भणति ।
भगव साहमिओ ति । ताहे भगवया वि लइतो, इमं मुत्तं सरंतेण -

१ छुरिकया ।

“माहम्मिय वच्छल्लमि, उज्जता य सज्जाते ।
चरण-करणमि य तद्वा, तित्थस्स पभावणाए य ॥”

जहा वदरेण कयं एवं साहम्मिक्कवच्छल्लं कायव्वं ।

अहवा - णंदिसेणो, वच्छल्ले उदाहरणं । पभावणा अट्टिमे, पवयणस्स होति ॥३२॥

अइसेस इड्ढि-धम्मकहि-वादि-आयरिय-समग-णेमिती ।

विज्जा-राया-गण-संमता य तित्थं पभावेंति ॥३३॥

अतिसेसि ति अतिसयसंपणो । सो य अतिसयो मणोहि अइसयप्रज्जयणा य । इड्ढिति इड्ढिदिव्खता
आयामच्चपुरोहिताति । धम्मकहि ति जे अक्खेवणि विक्खेवणि णिव्वेयणि संवेदणीए धम्मातिव्वन्ति । वादी
आयलद्धि-संरणो अजेयो । आयरिओ स्वपरसिद्धं तपरूवगो । समगो-मासियादि । नेमिती अट्टंग-णिमित्त-
पणो । विज्जासिद्धो जहा अज्जख उडो । रायसंमतो रायवल्लभइत्यर्थः । गणपुराचारवेज्जादि तैसि सम्मतो ।
एते अट्ठ वि पुरिसा तित्थं पगासंति । परपक्खे ओभावेंति । भणिया दिट्ठंता ॥३३॥

इयाणि पच्छित्ता भणन्ति -

दिट्ठीमोहे अपसंसणे य, थिरीयकरणे य लहुआओ ।

वच्छल्लपभावणाण य, अकरणे सट्ठाणपच्छित्तं ॥३४॥

दिट्ठीमोहं करेति ङ्क । उवव्वहं न करेइ ङ्क । अणुवव्वहाते केति आयरिया मासलहु भणंति ।
सम्मतोदीमु थिरीकरणं न करेति ङ्क । केति भएण वा मासलहु । वच्छल्ले सामण्येण विसेसेण, य भणियं
नं चैव सट्ठाणं । जं इमाए गाहाए भणियं आयरिए य गिलाणे गुरुगा गाहा ॥३०॥

पभावणं अकरेंतस्स सामण्येण चउगुरुगा । विसेसेण सट्ठाणपच्छित्तं । तं च इमं । अतिसेसितिड्ढि-
धम्मकहि-वादि-विज्ज-रायसंमतो गणसंमतो अतीतणिमित्तेण य एते ससतीए पवयणपभावणं न करेंति
चउलहुगा । पडुपण्णागतेण य पभावणं न करेंति चउगुरुगा । एतं सट्ठाणपच्छित्तं । अहवा अतिसेसमादिणो
पुरिसा इमेसि पंचणह पुरिसाण अंतरगता, तं जहा - आयरिय-उवज्जाय-भिवखु-येर-खुडुया । एएसु सट्ठाण-
पच्छित्ता भणन्ति । आयरिओ पभावणं न करेति चउगुरुगा । उवज्जायो न करेति ङ्क भिवखू न करेति
मासगुरू । येरो न करेति मासलहु । खुडो न करेति भिण्णमासो । भणिओ दंसणायारो ॥३४॥

इयाणि चरित्तायारो भणन्ति -

पणिहाणजोगजुत्तो, पंचहिं समितीहिं तिहिं य गुत्तीहिं ।

एस चरित्तायारो, अट्ठविहो होति णायव्वो ॥३५॥

पणिहाणं ति वा अज्जभवसाणं ति वा चित्तं ति वा एगट्ठा । जोगा मण-वद-काया । पणिहाणजोगेहिं
पसन्नेहिं जुत्तो पणिहाणजोगजुत्तो । तस्स य पणिहाणजोगजुत्तस्स पंचसमितीओ तिणिण गुत्तीओ भवन्ति । ता
य समितिगुत्तीओ-इमा-इरिया-समिई, भासा-समिई, एसणा-समिई, आयाण-अंड-मत्त-णिक्खेवणा-समिई,
परिट्ठावगिया-समिई, मणगुत्ती, वयगुत्ती, कायगुत्ती । जीवसरक्खणजुगमेत्तंतरदिट्ठिस्स अणमादिणो
संजमोवकरणुप्यायणमित्तं जा गमणकिरिया सा इरियासमिती । कवकस-णिट्ठुर-कडुय-फरुस-असंबद्ध
बहुपलावदोसवज्जिता हियमणवज्ज-मितासंदेह-अणभिद्रोहधम्मा भासासमिती । सुत्तानुसारेण रयहरण-वत्थ-
पादासण-पाण-णिलय-ओसहणेसणं एसणासमिती । जं वत्थ-पाय-संधारण-फलण-पीढण-कारणं गहणणिक्खेव-

करणं पडिलेहिय पमज्जिय सा भ्रादानणिक्खेवणा समिती । जं मुत्त-मल-सिलेस-गुरिस-सुक्काण जं व
विवेगारिहाणं संसत्ताण भत्तपाणादीण जंतुविरहिणं थंडिले विहिणा विवेगकरणं सा परिच्चागसमिती ॥५॥
कलुस-किलिठु मप्पसंतसावज्जमण-किरियसंकप्पणगोवणं मणगुत्ती । चावल्ल-फरुस-पिसुण-सावज्जप्पवत्तण
णिग्गहकरणं मोणेण गोवणं वडगुत्ती । गमणागमणपचलणादाणणंसणप्फंदणादिकिरियाण गोवणं कायगुत्ती ॥३॥
समिति-गुत्तीणं विसेसो भण्णति ।

समितो नियमा गुत्तो, गुत्तो समियत्तणंमि भतियव्वो ।
कुसलवड्ढमुदीरंतो, जं वड्ढगुत्तो वि समिओ वि ॥१॥
तणुगुत्तिंकिरियसमिती, तणुकिरियागोवणं तु तणुगुत्ती ।
वागोवण वागुत्ती वा, समिति पयारो तस्सेव ॥२॥
संकप्पकिरियगोवण, मणगुत्ती भवति समिति-सुपयारो ।
भणिता अट्ठ वि माता, पवयणवणफलणतत्तातो ॥३॥” ॥२७॥२८॥२९॥

गाहापच्छद्वं कंठं ॥३५॥

समितीण य गुत्तीण य, एसो भेदो तु होइ णायव्वो ।
समिती पयारूवा, गुत्ती पुण उभयरूवातु ॥३६॥
समितो नियमा गुत्तो, गुत्तो समियत्तणंमि भइयव्वो ।
कुसल वड्ढ उदीरंतो, जं वतिगुत्तो वि समिओ वि ॥३७॥
समिती पयारूवा, गुत्ती पुण होति उभयरूवा तु ।
कुसल वति उदीरंतो, तेषं गुत्तो वि समिओ वि ॥३८॥
गुत्तो पुण जो साधू, अप्पवियाराए णाम गुत्तीए ।
सो ण समिओति, वुच्चति तीसे तु वियाररूवत्ता ॥३९॥

अधिकृतार्थावष्टंभनगाथा ।

इदाणिं चरित्तणायारे पच्छित्तं भण्णति -

समितीसु य गुत्तीसु य, असमिते अगुत्ते सव्वहिं लहुगो ।
आणादिविराधणे तास, उदाहरणा जहा हेट्ठा ॥४०॥

समितीसु असमियस्स गुत्तीसु य अगुत्तस्स मासलहु-सव्वहि-सव्वसमितीसु सव्वगुत्तीसु य असमित-
गुत्तस्स आणाभंगदोसो अणवरयमिच्छत्त-आयसंजमविराहणादोसा य भवंति । एया य समिती गुत्ती, तो
सतोदाहरणा वत्तव्वा । इह ण भण्णति, अतिदेसो कीरति, जहा हेट्ठा आवसणे, तहा दट्ठव्वा । अट्ठविहो
चरित्तायारो गतो ॥४०॥

इयाणिं तवायारो भण्णति -

दुविध तवपरूवणया, सट्ठाणारोवणा तभकरंतो ।
सव्वत्थ होति लहुगो, लीणविणज्झायमोत्तूणं ॥४१॥

दुबिह तवेत्ति, बाहिरो अम्भित्तरो य । बाहिरो छव्विहो-अणसणं, १ ओमोयरिया, २ भिक्खा-परिसंखाणं, ३ रसपरिच्चाओ, ४ कायकिलेसो, ५ पडिसंलिणता य । ६ अम्भित्तरो छव्विहो—पायच्छित्तं, १ विणओ, २ वेयात्रच्चं ३ सज्जाओ, ४ विउसणो, ५ ज्जाणं ६ चेति । दुबिहा तवस्स य परूवणा कायव्वा । परूवणा णाम पण्णवणा । सा य जहा दुमपुप्फियपढममुत्ते तथा दट्ठव्वा । इह तु पच्छित्तेणहिकारो । तं भणति सगं ठाणं सट्ठाणस्स आरोवणा सट्ठाणारोवणा । तमिति तवो संज्झति । अकारो पडिसेहे, करेते — आचरंते इत्यर्थः । अकारेण य पडिसिद्धे अणाचारणं । अणाचरंतेस्स य सट्ठाणं तं च इमं । सव्वत्थ होइ लहुगो । सव्वत्थेति सव्वेसु पदेसु अणसणादिमु सति' पुरिसकारपरक्कमे विज्झमाणे तवमकरंतेस्स मासलहु । अइपसत्तं लक्खणमिति काउं उट्ठारं करेइ । संलीणविणयसज्जायपया तिणिण मोत्तूणं । पडिसंलीणया दुबिहा-दव्वपडिसंलीणया, भावपडिसंलीणया य । इत्थि-पमु-पंडग-पुमसंसत्ता होति । दव्वंमि । भावपडिसंलीणता दुबिहा-इंदियपडिसंलीणया, णोइंदियपडिसंलीणया य । इंदियपडिसंलीणया पंचविहा सोइंदियपडिसंलीणयादि । णोइंदियपडिसंलीणया चउव्विहा-कोहादि । एतेसु पडिसंलीणेण भवियव्वं । जो ण भवति तस्स पच्छित्तं भण्णति । इत्थिसंसत्ताए चउगुरु । तिरिगित्थिपुरिसेसु चरित्तायविराहणाणिप्फणं चउगुरुं, पुरित्तेसु चउलहुगं । घाणेंदिय-राणेण गुरुगो, दोसेण लहुगो । कोहे माणे य ड्ढ । मायाए मासगुरुगो । लोहे ड्ढ । पडिसंलीणया गता ।

विणओ भण्णति । आयरियस्स विणयं ण करेति चउगुरुं । उवज्जायस्स ड्ढ । भिक्खुस्स मासगुरुं । लुहुगस्स मासलहुं । विणओ गओ । सज्जाओ भण्णति — सुत्तपोरिसि ण करेति मासलहु । अत्थपोरिसि ण करेति मासगुरुं ॥४१॥

सीसो पुच्छति —

तवस्स कहं आयारो, कहं वा अणायारो भवति ?

आयरिओ भणति —

बारसविहंमि वि तवे, सम्भित्तरो बाहिरे कुमलदिट्ठे ।

अगिलाए अणाजीवी, णायव्वो सो तवायारो ॥४२॥

कुसलो दव्वे य भावे य । दव्वे दव्वलाभा भावेऽकम्मलाभा । भावकुसलेहि दिट्ठतवे । अगिलाएति अगिलायमाणो गिलायमाणो मनोवाक्काएहि अज्जुरमाणेत्यर्थः । अणाजीविति ण आजीवी अणाजीवी अणासंसीत्यर्थः । प्रासंसणं इहपरलोएसु । इहलोगे वरं मे सिलाषा भविस्सति । लोगो य आउट्ठो वत्थ-पत्त-असणादिभेसज्जं दाहिति । परलोगे इंदसामाणिणादि रायादि वा भविस्सामि । सेसं कंठं । गतो तवायारो ॥४२॥

इदाणि वीरियायारो —

अणिगूहियबलविरिओ, परक्कमती जो जहुत्तमाउत्तो ।

जुंजइ य जहत्थामं, णायव्वो वीरियायारो ॥४३॥

वीरियं ति वा बलं ति वा सामत्थं ति वा परक्कमोत्ति वा यामोत्ति वा एगट्ठा । सति बलपरक्कमे अकरणं गूहणं, ण गूहणं अगूहणं बलं सारीरं संसंघयणोवचया । वीरियं णाम शक्तिः । सा हि वीर्यान्तरायक्षयो-

पशमाद् भवति । अह्वा बल एव वीरियं बलवीरियं । परक्कमते आचरतेत्यर्थः । जो इति साहू । यथा उक्तं यथोक्तं । अच्चत्थं जुत्तो भाउत्तो व अंप्रमत्त इत्यर्थः । जुंजइ य युजिर् योगे जोजयति च सद्दो समुच्चये । कहं जोजयति अहत्थामं णाम अहत्थामं । पाययलक्खणेण ज-गारस्स बंजणे जुत्ते सरे ठिते अहत्थामं भवति । एवं करेत्तस्स णायव्वो वीरियायारो ॥४३॥

वीरियायारपमाणपसिद्धत्थं पच्छित्तपरूवणत्थं च भण्णइ -

णाणे दंसण-चरणे, तवे य छत्तीसती य भेदेसु ।

विरियं ण तु हावेज्जा, सट्ठाणारोवणा वेत्ते ॥४४॥

अट्टविहो णाणायारो, दंसणायारो वि अट्टविहो, चरित्तायागे वि अट्टविहो, तवायारो वारसविहो, एते समुदित्ता छत्तीसं भवति । एतेसु छत्तीसईएभेदेसु वीरियं न हावेयव्वं । हावेत्तस्स य सट्ठाणारोवणा भवति । सट्ठाणारोवणा णाम णाणायारं हावेत्तस्स जं णाणायारे पच्छित्तं तं चेव भवति । एवं सेसेसु वि पच्छित्तं सट्ठाणं । एसा चेव सट्ठाणारोवणा । गतो वीरियायारो ।

सीसो पुच्छति -

एतेसि णाण-दंसण-चरित्त-तव-वीरियायाराणं कयमेण अहिगारो ? ।

आयरिओ भणति -

णाणायारे पगतं, इयरे उच्चारियत्थसरिसा तु ।

अथवा तेहिं वि पगतं, तदट्ठ जम्हिस्सते णाणं ॥४५॥

पगतं णाम अहिगारो प्रयोजनमित्यर्थः । इयरेत्ति दंसणाइआयारो । उच्चारितो अथो जेसि ते उच्चारियत्था परूवियत्थति भणियं भवति । उच्चारियत्थेण सरिसा परूवणा मात्रमेव । तु सद्दो अवधारणे । णाणायारावधारणातिपसत्तलक्खणासंकितो सूरी भणति । अह्वा तेहिं वि पगतं । अह्वा सद्दो अनंतरे विकप्पवायी वा दट्ठव्वो । तेहिं वित्ति दंसणाइ आयारेसु पगतं अहिगारो प्रयोजनमित्यर्थः ।

सीसो पुच्छति -

भगवं णाणायारावहारणं काऊ कहमियाणि एएहिं वि पयोयणमिच्छसि ? ।

सूरी भणति ।

तदट्ठ जम्हिस्सते णाणं । तदिति दंसणाइ आयारा तेसि अट्ठो तदट्ठो तयट्ठा यस्मात् कारणात् इच्छिज्जति णाणं ॥४५॥

सीसो पुच्छति -

तदट्ठोवलद्धिणिमित्तं कहं णाणं ? ।

आयरिओ भणति -

णाणेषुपरिच्छियत्थे, चरण-तव-वीरियं च तत्थेव ।

पंचविहं जतो विरियं, तम्हा सव्वेसु अधियारो ॥४६॥

णज्जति अणेणेति णाणं । सुट्ठु परिच्छिया सुपरिच्छिया, के ते ? अत्था, ते य जीवाजीव-बंध-पुण-पावासव-संवर-णिज्जरा-मोक्खो य । एते जया णाणेण सुट्ठु परिच्छिन्ना भवति तदा चरणतवा पवत्तंति । अण्णाणोवचियस्स कम्मचयस्स रितीकरणं चारित्तं । तप संतापे, तप्पते अणेण पावं कम्ममिति तपो ।

उक्तं च -

रस-रुधिर-मांस-भेदोऽस्थि-मज्ज-शुक्राण्यनेन तप्यते ।

कर्माणि चाशुभानीत्यतस्तपो नाम नैरुक्तम् ॥३०॥

वीर्यं पि तदन्तर्गतमेव भवति । च सदाश्रो दरिषणायारो य । जं चरणतत्रायारादिविरहितं गाणं तं निच्छद्यययंगीकरणेण अण्णाणमेव ।

जश्रो भरणयं -

तं णेच्छइय-णयमए, अण्णाणी चेव सुमुणंनो वि ।

णाणफलाभावाश्रो, कुम्भोव. णिबुद्धान भवोवे ॥३१॥

संतं पि तमण्णाणं, गाणफलाभावाश्रो सुबुद्धयंपि ।

सक्किरियापरिहीणं, अंधस्स पदीवकोडीव ॥३२॥

जम्हा एवं तम्हा सिद्धं वयणं । “तददु जमिस्सते गाणं” जतोयं सिद्धं तम्हा पंचमु वि अहिगारो । अहवा पंचविहं जतो वीरियं तम्हा पंचमु वि अहिकारो । पंच इति संखा । विषा भेदो । जतो यतो यस्मात् कारणात् कथ्यते । किं ? वीरियं, वीर्यं पराक्रमः । तस्मात्कारणात् सन्वेमु गाणाआयारादीसु अहिगारो अधिकारः प्रयोजनं ॥४६॥

विणेश्रो पुच्छति -

पंचविधं वीरियं कतमं किं सरूवं वा ?

गुरु भणति एवं -

भववीरियं १ गुणवीरियं २, चरित्तवीरियं ३ समाधिवीरियं च ४ ।

आयवीरियं पि य तहा, पंचविधं वीरियं अहवा ॥४७॥

एवं पंचविहं वीरियसरूवं भणति । भववीरियं णिरयभवादिसु । तत्थ णिरयभववीरियं इमं जंतासिक्कुं भिचक्ककंदुययणभट्टसोत्तलणसिबलिसूलादीसु भिज्जमाणं महंत वेदणोदये वि जं ण विलिज्जंति । एवं तेसि भववीरियं । तिरियाण य वसभातीण महाभारुव्वहणसामत्थं, अस्साण धावणं, तहा सीय-उण्ह-खुट्ठ-पिवासादि-विसट्ठणत्तं च । मणुयाण सव्वचणपडिवत्तिसामत्थं । देवाण वि पंचविहपज्जत्तुप्पत्तणंतरमेव जहाभिलसियरूववि उव्वणसामत्थं, वज्जणिवाते वेणोदीरणे वि अविलयत्तं । एवं भववीरियं ।

गुणवीरियं जं ओसहीण तित्त-कडुय-कसाय-अंबिल-महूरगुणत्ताए रोगावणयण सामत्थं । एतं गुणवीरियं ।

चरित्तवीरियं गाम अहेसकम्मविदारणसामत्थं, खीरादिलद्धुप्पादणसामत्थं च ।

समाहिवीरियं गाम मणादीणं एरिसं मणादिसमाहाणमुपज्जति जेण केवलमुप्पादेति सव्वट्टसिद्धिदेवत्तं वा णिवत्तेति, अप्पसत्थमणादिसमाहाणेणं पुण अहे सत्तम-णिरयाउयं णिवत्तेति ।

आयवीरियं दुविहं विओगायवीरियं च अविओगायवीरियं च । विओगायवीरियं जहा संसारा-वत्थस्स जीवस्स मणमादिजोगा वियोगजा भवंति । अविओगायवीरियं पुण उवओगो, असंखेज्जायपएसत्तणं च । एवं पंचविहं वीरियं ॥४७॥

अहवा वीरियं इमं पंचविहं -

वालं पंडित उभयं, करणं लद्धिवीरियं च पंचमगं ।

ण दु वीरियपरिहीणो, पवत्तते णाणमादीसु ॥४८॥

बालं असंजयस्स असंजमवीरियं । पंडितं संजतस्स संजमवीरियं । बालं-पंडितवीरियं सावगस्स संजमासंजमवीरियं । करणवीरियं क्रियावीर्यं घटकरणक्रियावीर्यं पटकरणक्रियावीरियं । एवं जत्थ जत्थ उट्टाणकम्मबलसत्ती भवति तत्थ तत्थ करणवीरियं ग्रहवा-करणवीरियं मणोवाक्कायकरणवीरियं । जो संसारीजीवो अप्पज्जत्तमो ठाणादिसत्तिसंजुत्तो तस्स तं लद्धिवीरियं भण्णति । तं च जहा भयवं तिसलाए एगदेसेण कुविस्सं चालियाइत्तो । च सहो समुच्चये । एवं पंचविहवीरियवक्खाणेण सव्वाणुवादिवीरियं खावियं भवति । तम्हा एवं भण्णति “णहु बीरियपरिहीणो पवत्तते णाणमादीसु” । जम्हो य एवं ततो सव्वेसुऽहीकारो । सेसं कंठं । आयारेत्ति मूलदारं गतं ॥४८॥

इति श्री निशीथभाष्ये पीठिकायां आचारनाम प्रथमं द्वारं समाप्तम् ॥१॥

इदाणि अगो त्ति दारं दसभेदं भण्णति —

द्वो^१ग्गह^२णग^३ आ^४एस, काल-कर्म-गण^५ण-संच^६ए भावे ।

अगं भावो तु पहा^१ण-बहु^२य-उपचा^३रतो ति^४विधं ॥४९॥

णाम-ठवणाओ गताओ । दव्वगं दुविहं आगमओ णोआगमओ य । आगमओ जाणए अणुवउत्ते, णोआगमओ जाणगसरीरं भव्वसरीरं जाणगभव्वसरीरवइरित्तं ति^४विहं । तं च इमं —

तिविहं पुण दव्वग्गं, सचि^१त्तं मीसगं च अचि^२त्तं ।

रुक्खग्गदेसअवचित्तउवचित्त तस्सेव कुं^३तग्गे ॥५०॥

तिविहं ति तिभेयं । पुण सहो दव्वगावधारणत्थं । सचि^१त्तं मीसगं च अचि^२त्तं । पच्छद्वेण जहासंखं उदाहरणा । सचि^१त्ते वृक्षाग्रं । मीसे देसोवचियं णाम देसो सचित्तो अवचियं णाम देसो अचित्तो, जहा सीयग्गी ईसिदडुमित्तरुक्खग्गं वा । अचित्तं कुं^३ताग्रं । दव्वग्गं गतं ॥५२॥

इदाणि ओगाहणग्गं —

ओगाहणग्ग सासतणगाण, उस्सतचउत्थभागो उ ।

मंदरवि^१वज्जिताणं, जं वोगाढं तु जावती^२तियं ॥५१॥

अवगाहणमवगाह अथस्तात्प्रवेश इत्यर्थः । तस्सग्गं अवगाहणग्गं । अश्वदभवंतीति शाश्वताः । णगा पव्वता । ते य जे जंतुद्वीवे वेयडुइणो ते धेण्ति, ण सेसदीवेसु । तेसि उस्सयचउत्थभागो अवगाहो भवति । जहा वेयडुस्स पणवीसजोयणाणुस्सओ तेसि चउत्थभागेण छजोयणाणि सपादा तस्स चेवावगाहो भवति । सो अवगाहो वेयडुस्स भवति । एवं सेसाण वि णेयं मंदरो मेरु तं वउजेऊण । एवं चउभागावगाह-लक्खणं भणितं । तस्स उ सहस्समेवावगाहो । जं वा अणिदिटुस्स वत्थुणो जावतियं ओगाढं । तस्स अगं ओगाहणग्गं दटुव्वं । गयं ओगाहणग्गं ॥५१॥

अंजणग-दहि^१मुखाणं, कुं^२डल-रुयगं च मंदराणं च ।

ओगाहो उ सहस्सं, सेसा पादं समोगाहा ॥५२॥

(अस्याश्चूर्णिर्नास्ति) ।

इदानीं आएसगं -

आदेसगं पंचंगुलादि, जं पच्छिमं तु आदिसति ।

पुरिसाण व जो अंते, भोयण-कम्मादिकज्जेसु ॥५३॥

आदिस्सते इति आदेशो निर्देश इत्यर्थः । तेण आदेसेण अगं आदेसगं । तत्पुदाहरणं पंचंगुलादि । पंचण्हं अंगुलीदब्बाण कम्मट्ठिताण जं पच्छिमं आदिस्सति तं आदेसेण अग्रं भवइ । जहा पुव्वं कणसं आदिस्सति पच्छा कणिट्ठियं पच्छा मज्झिमं पच्छा पएसिणी पच्छा-अंगुटुयं । एवं आइट्ठेसु अंगुटुओ अग्रं भवति । एवं आदि सहातो अण्णोसु वि गेयं । अहवा उदाहरणं 'पुरिसाण' वत्ति पुरिसाण कमट्ठियाण जो अंते आदिस्सति तं आदेसगं भवति । आदेसकारणं इमं । भोयणकाले जहा सत्तट्ठाण बहुआण कमट्ठिताण इमं बहुयं भोजयमुत्ति आदिसति । एवं कम्मादिकज्जेसु वि नेयं । गयं आदेसगं ॥५३॥

कालग-कमग्गे एगगाहाते भणति -

कालगं सव्वद्धा, कमग्ग चतुद्धा तु दव्वमादीयं ।

खंधोगाह ठितिसु य, भावेसु य अंतिमा जे ते ॥५४॥

कलनं कालः तस्स अग्रं कालाग्रं । सव्वद्धा कंह ? समयो, आवलिया, लवो, मुहुत्तो, पहरो, दिवसो, अहोरत्तं, पक्खो, मासो, उऊ, अग्रयणं, संवच्छरो, जुगं, पलिओवमं, सागरोवमं, ओसप्पिणी, उसप्पिणी, पुग्गलपरिअट्ठो, तीतद्धमणागतद्धा, सव्वद्धा । एवं सव्वद्धा सव्वेसिं अग्रं भवति बृहत्वात् । कालगं गयं ।

इदानीं कमग्गं -

कमो परिवाडी । परिवाडीए अग्रं कमग्गं । तं चउव्विहं । दव्वकमग्गं, आदिसहातोखेत्त-कमग्गं, काल-कमग्गं, भाव-कमग्गं चेति पच्छद्धेण जहासंखेण उदाहरणा । खंध इति दव्वग्गं । ओगाह इति खित्तग्गं ठितिसु य त्ति कालग्गं । भावेसु य त्ति भावग्गं । एतेसि चउण्ह वि अंतिमा जे ते अग्रं भवति । उदाहरणं-जहा दु-पएसिओ ति-पएसिओ चउ-पंच-छ-सत्त-ट्ठ-णव-दस-पएसिओ एवं जावज्जंताणंतपएसितो खंधो ततो परं अण्णो बृहत्तरो ण भवति सो खंधो दव्वग्गं । एवं एगपएसोगाहादि-जाव-असंखेयपदेसावगाडो सुहुमखंधो सव्वन्नो गे ततो परं अण्णो उक्कोसावगाहणतरो न भवति । स एव खेत्तग्गं । एवं एगसमयठितियं दव्वं दुसमयठितियं-जाव-असंखेजसमयठितियं जतो परं अण्णं उक्कोसतरठितियुत्तं ण भवति तं कालग्गं । 'च' सहो जातिभेयगमवेवस्सते ।

उदाहरणं -

पुढविकाइयस्स अंतोमुहुत्तादारव्व-जाव-बावीसवरिससहस्सठित्थो काल-उत्तो भवति । एवं सेसेसु वि गेयं । अचित्तेसु परमाणुसु एगसमयादारव्व जाव-असंखकालठित्थी जाता परमाणुठित्थी तो परं अण्णो परमाणु-उक्कोसतरठित्थीओ ण भवति तं परमाणु जातीतो कालग्गं । एवं जीवाजीवेसु उवउज्ज गेयं । एवं च सहो अयवस्सते । भावग्गं एगगुणकालगाति-जाव-अणंतगुणकालगाति भावजुत्तं तं भावग्गं भवति । ततो परं अण्णो उक्कोसतरो ण भवति । एतं भावग्गं । गतं कमग्गं ॥५४॥

इदानीं गणणग्गं -

एगादी जाव-सीसपहेलिया ततो परं गणणा ण पयट्ठति तेण गणणाते सीसपहेलिया अग्गं । गतं गणणग्गं ।

गाहा - उक्कोसं गणणग्गं, जा सीसपहेलिया ठिता गणिए ।

जुत्तपरित्ताणंतं, उक्कोसं तं पि नायव्वं ॥५४॥

संचय-भावग्मा दोवि भण्णति -

तण-संचयमादीणं, जं उवरिं पहाणो खाइणो भावो ।

जीवादिछक्कए पुण, बहुयग्गं पज्जवा होंति ॥५५॥

तणाणि दग्धादीणि । तेसि चम्रो पिडइत्यर्थः । तस्स चयस्स उवरि जा पुलिया तं तणम्गं भण्णति ।
आदि सदातो कटुपलालाती दट्टुवा । गयं संचयग्गं ।

इदाणि भावग्गं मूलदारमाहाए भणियं -

“अग्गं भावो” ति । तं एवं वत्तव्वं - “भावो अग्गं”, किमुक्तं भवति ? भाव एव अग्गं (गा. ४६ उत्तरार्धं) भावग्गं । बंधानुलोभ्यात् “अग्गं भावो उ” । तं भावग्गं दुविहं - आगममो णोआगममो य । आगममो जाणए उवउत्ते । णोआगममो इमं ति विहं-पहाणभावग्गं बहुयभावग्गं उवचारभावग्गं एवं ति विहं । तु सहोऽर्थजापनार्थं, जापयति जहा एतेण ति विहभावग्गेण सहितो दसविहग्गणिवल्लवो भवति । तत्थ पहाण-भावग्गं उदइयादीण भावाण समीवाओ पहाणां ख तितो भावो । पहाणेति गयं । गा. ५५

इयाणि बहुयग्गं भण्णति -

जीवो आदि जस्स छक्कगस्स तं जीवाइछक्कगं । तं चिमं जीवा, पोगगला, समया, दव्वा, पदेसा, पज्जया चेति । एयमि छक्को सव्वथोवा जीवा, जीवेहिंतो पोगगला अणंतगुणा, पोगगलेहिंतो समया अणंतगुणा, समएहिंतो दव्वा विसेसाहिता, दव्वेहिंतो पदेसा अणंतगुणा, पदेसेहिंतो पज्जवा अणंतगुणा । भणियं च -

जीवा पोगगलसमया, दव्वपदेसा य पज्जवा चेव ।

थोवाणंताणंता, विसेसमहिया दुवेणंता ॥५६॥

जहासखेण तेण भण्णति बहुयग्गं पज्जवा होति । बहुत्तेण अग्गं बहुयग्गं बहुत्वेनाग्गं पर्याया भवतीति वाक्यशेषः । पुणमहो बहुतावधारणत्थे दट्टुवो । गतं बहुअग्गं ॥५५॥

इयाणि उवचारग्गं -

उवचरणं उवचारो । उवचारो नाम ग्रहणं अधिगमेत्यर्थः । स च जीवाजीव-भावेषु संभवति । जीवभावेषु औदयिकादिषु अजीवभावेषु वर्णादीषु । तत्थ जीवाजीवभावाणं पिठ्ठिमो जो वेप्पइ सो उवचारग्गं भावग्गं भवति । इह तु जीवसुतभावोवचारग्गं पडुच्च भण्णइ । तं च सुतभावोवचारग्गं-दुविहं सगलसुत-भावोवचारग्गं देससुतभावोवचारग्गं च । तत्थ सगलसुयभावोवचारग्गं दिट्ठिवातो. दिट्ठिवाते चूला वा । देससुतभावोवचारग्गं पडुच्च भण्णति । तंचिमं चेव पक्कपज्जयणं । कहं ? जम्रो भण्णति -

पंचण्ह वि अग्गा णं, उवयारेणेदं पंचमं अग्गं ।

जं उवचरित्तु ताइं, तस्सुवयारो ण इहरा तु ॥५७॥

पंच इति संज्ञा । अग्गा णं ति आचारग्गा णं । ते य पंच-चूलाओ । अवि सहो पंचग्गावहारणत्थे अग्गमि । गगारो देसिवयणेण पायपूरणे, जहा समणे णं, रुक्खा णं, गच्छा णं ति । उपचरणं उपचारः । तेण - उवचारेण करणभूतेण इदमित्याचारप्रकर्तः । पंचमं अग्गं ति । पठमं अग्गं उपचारेणं अग्गं ण भवति. एवं बितिय ततिय चउरग्गा वि ण भवति. पंचमचूलग्गं उवचारेण अग्गं भवति, तेण भण्णति पंचमं अग्गं ।

शिष्याह-कथं ?

आचार्याह - जं उवचरित्तु ताइं । जं यस्मात् कारणात्, उवचरिमु गृहीत्वा, ताइ ति चउरो अग्गाइ । तस्सेति आचारप्रकल्पस्य उपचारो ग्रहणं । ण इति प्रतिषेधे । इतरहा तु तेष्वगृहीतेषु ॥५॥

सीमो पुच्छति एत्थ दसविहवक्खाणे कयमेण अग्गेणाहिकारो ?

भण्णति -

उपचारेण तु पगतं उवचरिताधीतगमितमेगद्धा ।

उवचारमेत्तमेयं, केसिं च ण तं कमो जम्हा ॥५८॥ दारं ॥

उवचारो वक्खातो । पगतं अहिहारः प्रयोजनमित्यर्थः । तु शब्दो अवधारणे पायपूरणे वा । उपचार-सदृसपञ्चयः एगद्धिवा भण्णति । उवचारोत्ति वा अहीतं ति वा आगमियं ति वा गृहीतं ति वा एगद्धं । उवचारमेत्तमेयं ति जमेयं पंचमं अगं अगत्तेण उवचरिज्जति-एतं उपचारमात्रम् । उवचारमेत्तं नाम कल्पनामात्रं । कहं ? जेण पढमचूलाए वि अग्न सद्दो पवत्तइ, एवं बि-तिय-चउसु वि अग्न सद्दो पवत्तत्ति, तम्हा सव्वाणि अग्गाणि । सव्वग्गपसगे य एगग्गकप्पणा जा सा उपचारमात्रं भवति ।

केपांचिदाचार्याणामेवमाद्यगुरुप्रणीतार्थानुसारी गुरुराह - 'ण तं कमो जम्हा ।' ण इति पडिसेहे । तं ति केयोमयकप्पणा । ण घडतीति वक्कसेसं । क्रमो नाम परिवाडी अनुक्रमेत्यर्थः जम्हा चउसु वि चूलासहीतासु परीक्ष्य पंचमी चूडा दिज्जति तम्हा कमोवचारा पंचमी चूडा अगं भवति । उवचारेण अग्गाण वि अगं वक्कसेसं वट्टव्वमिति । गतं मूलगद्वारं ॥५८॥

इति श्री निशीथभाष्ये पीठिकायां द्वितीयमग्रनामद्वारं समाप्तम् ॥२॥

इदाणीं पकप्पे त्ति दारं -

प्रकर्षेण कल्पः प्रकल्पः प्ररूपणेत्यर्थः । प्रकर्षे कल्पो वा प्रकल्पः प्रधान इत्यर्थः । प्रकर्षेण वा कल्पनं प्रकल्पः छेदन इत्यर्थः । प्रकर्षाद्वा कल्पनं प्रकल्पः, नवमपूर्वात् तृतीयवस्तुनः आचारप्राभृतात् । एवं प्रशब्दार्थं बाहुल्याद्यप्यासंभवं योज्यं ।

तस्स णिकखेवो -

णामं ठवणाकप्पो, दव्वे खेत्ते य काल-भावे य ।

एसो तु पकप्पस्स, णिकखेवो छव्विहो होति ॥५९॥

णामपकप्पो ठवणापकप्पो दव्वपकप्पो खेत्तपकप्पो कालपकप्पो भावपकप्पो । च सद्दो समुच्चये । पएसो पकप्पस्सणिकखेवो छव्विहो भणिमो । तु सद्दो अवधारणार्थं । णामठवणाग्नो गतातो ॥५९॥

दव्व-पकप्पस्सिमेण विहिणा पकप्पणा कायव्वा -

सामित्त-करण-अधिकरण, तो य एगत्तं तह पहुत्ते य ।

दव्वपकप्पविभासा, खेत्ते कुलियादि किट्ठं तु ॥६०॥

सामित्तं नाम आत्मलाभः, यथाघटस्य घटत्वेन । कारणं नाम क्रिया येन वा क्रियते, यथा प्रयत्नचक्रादिभिर्घटः । अधिकरणं णाम आधारः, यथा चक्रमस्तके घटः । जे ते सामित्तादिविभागास्त्रयः एते एगत्तपहुत्तेहि णेया । एगत्तं णाम एगं । पुहुत्तं णाम बहुत्तं । एतेहि छहि विभागेहि दव्व-पकप्पस्स विभासा । गुणपर्यायान् द्रवतीति द्रव्यं । दुदु गतो, दूयते वा द्रव्यं । दु सत्ता तस्या अवयवो वा द्रव्यं । उत्पन्नादिविकारैर्युक्तं

वा द्रव्यं । 'गुणसंद्राघो वा द्रव्यं समूहेत्यर्थः । भावयोग्यं वा द्रव्यं । अतीतपर्यायव्यपदेशाद्वा द्रव्यं । पक्कपणं पक्कपो प्ररूपणेत्यर्थः । विविधमणोगण्यगारा भासा विभासा अर्थव्याख्या इत्यर्थः । दन्वस्स पक्कपो दन्वपक्कपो तस्स विभासा दन्वपक्कपविभासा सामित्ताइ विसेसेण कज्जते । इमो दन्वपक्कपो दुविहो जीवदन्व-पक्कपो अजीवदन्व-पक्कपो य । तत्थ जीवदन्वस्स, जहा देवदत्तस्स अगगकेसहत्थाण कप्पणं, अजीवदन्वस्स पडस्स वसाण कप्पणं । एवं एगत्ते । पुहत्ते, जहा देवदत्त-जणदत्त-विण्णुदत्ताण अगगकेसहत्थाण कप्पणं, अजीवदन्वाण बहूण पडाण दसाण कप्पणं । गयं सामित्तं ॥६०॥

इदाणि करणे एगत्ते, जहा दात्रेण लुणति पिप्पलणेण वा दसाकप्पणं करेति, पुहत्ते-दात्रैलुं नति परसूहि वा खखे कप्पति । गयं करणेति ।

इदाणि अहिकरणे एगत्ते, जहा गंडी ठवेऊण तत्थ तणादीणं कप्पणा कज्जति फलगे वा दसाण कप्पणा, पुहत्ते-तिगादिगंडीओ ठवेत्ता तेसि तणाण वसाण वा कप्पणा कज्जति । एसा दन्वपक्कपविभासा गता ।

इयाणि खेत्तपक्कपो । खेत्तंति इक्खु खेत्तादी । कुलितं णाम मुरट्ठाविसते दुहत्थप्पमाणं कट्ठं, तस्स अन्ते अयकीलगा, तेमु एगायओ एगाहारो य लोहपट्टो अडिज्जति, सो जावतितं दोव्वादि तणं तं सब्बं छिदंतो गच्छति । एवं कुलियं । अदि सदातो हलदंताला वेप्पति । किट्ठं णाम वाहितं ॥६०॥

अहवा खेत्त-पक्कपो -

पण्णत्ति जंबुदीवे, दीव-समुदाण तह य पण्णत्ती ।

एसो खेत्त-पक्कपो, जत्थ व कहणा पक्कप्पस्स ॥६१॥ दा०

पण्णवणं पण्णत्ती । पण्णवणबहुत्ते विसेसणं कज्जति, जंबुदीवपण्णत्ती, तस्स जं वक्खाणं सो खेत्तपक्कपो । दीवा जंबुदीव धाततिसंजातिणो । उदकी समुदा, ते य लवणाइणो । तेसि जेण अज्झयणेण पण्णत्ती कज्जति तमज्झयणं दीव-सागरपण्णत्ती । तहैवति जहा जंबुदीवपण्णत्ती खेत्तपक्कपो भवति तथा दीव-सागरपण्णत्ती वि । एसो खेत्तपक्कपो णिइेसवयणं । अहवा जत्थत्ति खेत्ते, वगारो विकप्पदंसणं करेति, कहणा वखाया, पक्कप्पज्झयणस्सेति वक्कसेसं । खेत्त-पक्कपो गतो ॥६१॥

इयाणि काल-पक्कपो -

पण्णत्ति चंद-सूर, णालियमादीहिं जंमि वा काले ।

मूलुत्तरा य भावे, परूवणा कप्पणगेट्ठा ॥६२॥ दा०

पण्णवणं पण्णत्ती । विसेसणं चंदपण्णत्ती सूरपण्णत्ती । पण्णत्ती सदो पत्तेयं । तेसि जं वक्खाणं सो काल-पक्कपो । अहवा णालिगमादीहिं णालिगति घडि, आदिमहातो छायालगोहिं जिणकप्पियादयो वा सुतजियकरणागतागतं कालं जाणति । अहवा जम्मिकाले आया-पक्कपो वक्खाणिज्जति, जहा बितियोरिसी एसो काल-पक्कपो । गतो काल-पक्कपो ।

इयाणि भाव-पक्कपो -

भावपक्कपो दुविहो, आगमओ णोआगमओ य । आगमओ जाणए उवउत्ते, णोआगमओ इमं चेव आया-पक्कप्पज्झयणं जेणेतथ मूलुत्तरभावपक्कपणा कज्जति । मूलगुणं अहिंसादि महव्वया पंच ।

१ गुणसदभावो-प्रत्यस्तरे ।

उत्तरगुणां इमे -

गाहा - “पिंडस्स जा विसोही, समितीओ भावणा तवो दुविहो ।

पडिमा अभिग्गहा वि य, उत्तर गुण भो वियाणाहि ॥१॥” ॥३३॥

एते चेव मूलुत्तरगुणा भावे समिति । परवणत्ति वा कप्पणत्ति वा एगट्ठा । पक्कपेत्ति दारं गतं ॥६२॥

इति श्री निशीथभाष्ये पीठिकायां तृतीयं प्रकल्पनामद्वारं समाप्तम् ॥३॥

इयाणिं चूले त्ति दारं -

णामं ठवणा चूला, दव्वे खेत्ते य काल-भावे य ।

एसो खलु चूलाए, णिक्खेवो छव्विहो होइ ॥६३॥

णिवखेव-गाहा कंठा । णाम-ठवणाओ गयाओ । दव्वचूला दुविहा, आगमतो णोप्रागमतो य ।
आगमओ जाणए अणुवउत्ते, णोआगमतो जाणयमव्वसरीरवइरित्ता तिविधा ॥६३॥

तिविधा य दव्वचूला, सच्चित्ता मीसिगा य अचित्ता ।

कुक्कुडसिह मोरसिहा, चूलामणि अग्गकुंतादी ॥६४॥

पुव्वद्धं कंठं । पढमो च सहोऽवधारणे, बित्तिओ समुच्चये । पच्छद्धे जहासंखं उदाहरणा ।
सचित्तचूला कुक्कुडचूला, सा मंपेसी चेव केवला लोकप्रतीता । मीसा मोरसिहा, तस्स मंसपेसीए
रोमाणि भवति । अचित्ता चूलामणी कुंतगं वा । आदिसहाओ सीहकण्ण-पासाद-यूभप्रगाणि ।
दव्वचूला गता ॥६४॥

इदाणिं खेत्तचूला-सा तिविहा -

अह-तिरिय उड्डलोगाण, चूलिया होंतिमा उ खेत्तंमि ।

सीमंत-मंदरे वि य, ईसीपव्वारणाया य ॥६५॥ दा०

अह इति अघोलोकः । तिरिय इति तिरियलोकः । उड्ड इति उड्डलोकः । लोगसहो पत्तेगं ।
चूला इति सिहा होति भवति । इमा इति प्रत्यक्षो । तु शब्दो क्षेत्रावधारणे । अहोलोगादौ पच्छद्धेण
जहासंखं उदाहरणा । सीमंतग इति सीमंतगो णरगो, रयणप्पभाए पुढवीए पढमो, सो अहलोगस्स
चूला । मंदरो मेरू । सो तिरियलोगस्स चूला । तिरियलोगचूला तिरियलोगात्तिकांतत्वात् । अहवा तिरियलोग-
पतिट्ठियस्स मेरोरुवरि चत्तालीसं जोयणा चूला, सो तिरियलोगचूला । च सहो समुच्चये पायपूरणे वा । ईसित्ति
अप्प-भावे, प इति प्रायोवृत्त्या, भार इति भारवक्तस्स पुरिसस्स गायं पायसो ईसिणयं भवति, जा य एवं
ठित्ता सा पुढवी ईसिपव्वारा । णाम इति एतमभिहाणं तस्स । सा य सव्वट्टसिद्धिविमाणाओ उवरि वारसेहि
जोयणेहि भवति । तेण सा उड्डलोगचूला भवति । गता खेत्तचूला ॥६५॥

इयाणिं काल-भावचूलाओ दो वि एगगाहाए भण्णति -

अहिमासओ उ काले, भावे चूला तु होइमा चेव ।

चूला विभूसणं ति य, सिहरं ति य होंति एगट्ठा ॥६६॥

बारस-भास-प्यमाण-वरिसाओ ग्रहिओ भासो ग्रहिमासओ ग्रहिवद्वियवरिसे भवति । सो य अधिकत्वात् काजचूला भवति । तु सद्दो ऽर्थपदरिसणाण केवलं अधिको कालो कालचूला भवति, अन्ते वि वट्टमाणो कालो कालचूला एव भवति । एवं जहा ओसप्पिणीए अन्ते अतिदूसमा । एसा ओसप्पिणी-कालस्स चूला भवति । काल-चूला गता ।

इयाणि भाव-चूला । भवणं भावः पर्याय इत्यर्थः । तस्स चूला भाव-चूला । सा य दुविहा— आगमओ य णोआगमओ य, आगमओ जाणए उवउत्ते । णोआगमओ य इमा चेव । तु सद्दो खओवसमभाव-विसेमणे दट्टव्वो । इमा इति पक्कज्झयणचूना । एव सद्दोवधारणे । चूलेगट्ठिता चूल त्ति वा विभूषणं त्ति वा सिहरं त्ति वा एते एगट्ठा । चूल त्ति दारं गयं ॥६६॥

इति श्री निशीथभाष्ये पीठिकायां चतुर्थं चूलानामद्वारं समाप्तम् ॥४॥

इदाणि णिसीहं ति दारं —

णामं ठवण-णिसीहं, दव्वे खेत्ते य काल-भावे य ।

एसो उ णिसीहस्स, णिक्खवो छव्विहो होइ ॥६७॥

कंठा । णाम-ठवणा गता ॥६७॥ दव्व-णिसीहं दुविधं, आगमओ णोआगमओ य । आगमओ जाणए णणुवउत्ते । णोआगमतो जाणग-भव्व-सरीर-वइरित्तं । तंचिमं ।

दव्व-णिसीहं कतगादिण्णु खेत्तं तु कण्ह-तमु-णिरया ।

कालंमि होति रत्ती, भाव-णिसीधं तिमं चेव ॥६८॥

द्रवतीति द्रव्यं । णिसीहमप्रकाशं । कतको णाम खखो तस्स फलं । तं कलुसोदगे पक्खिण्णइ । तमो कलुसं हेत्ता ठायति । तं दव्व-णिसीहं । सच्छं उवरि तं अनिसीहं । गयं दव्व-णिसीहं ।

खेत्त-णिसीहं । खेत्तमागासं । तु पूरणे । कण्ह इति कण्हरातीओ ।

ता अणेण ३भगवईसुत्ताणुसारेण णेय ।

“कति णं भन्ते कण्हराईओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ठ कण्हराईओ पण्णत्ताओ ।

कहि णं भन्ते ताओ अट्ठ कण्हरातीओ पण्णत्ताओ ?

गोयमा ! उप्पिं सण्णकुमार-माहिंदाणं कप्पाणं, हेट्ठि बंमलोगे कप्पे रिट्ठे विमाणे पत्थडे । एत्थ णं अक्खाडग-समचउरंस-संठाणसंठिओ अट्ठ कण्हराईओ पण्णत्ताओ ।”

“तमु त्ति तमुक्काओ । सो य दव्वओ आउक्काओ । सो य ऽणेण ३भगवतिसुत्ताणुसारेण णेओ ।”

“तमुक्काए णं भन्ते ! कहि समुट्ठिए कहि णिट्ठिए ?

गोयमा ! जंबुदीवस्स दीवस्स बहिया तिरियमसंखेज्जदीवसमुद्धे वीतिवइत्ता अरुणवरस्स दीवस्स बाहिरिल्लाओ वेइयंताओ अरुणोदयं समुद्धं बायालीसं जोयणसहस्साइओगाहिता उवरिल्लाओ

१ स्पष्टीकरणार्थम् । २ विवाह पण्ण० शत० ६ उद्दे० ५ । ३ विवाह पण्ण० शत० ६ उद्दे० ५ ।

जलंताम्रो एगपदेसिप्राते सेढीए, एत्थ तमुक्काए समुट्ठिते सत्तरस-एक्कवीसे जोयणसत्ते उड्डुं उप्पत्तिता ततो पच्छा वित्थरमाणे वित्थरमाणे सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिदे चत्तारि वि कप्पे आवरित्ता णं चिट्ठति, उड्डुं पि णं जाव बंभलोए कप्पे रिट्ठविमाणपत्थडे संपत्ते, एत्थ तमुक्काए णिट्ठिते ।

तमुक्काए णं भंते ! किं सठिते पण्णत्ते ?

गोयमा ! अहे “मत्तग” सठिते, उप्पिं “कुक्कुडपंजर” सठाणसठिते ।”

णिरया इति णरगा । ते य सीमंतगादिए । कण्ह-तमु-णिरता अप्पगासित्ता खेत्त-णिसीहं भवति । खेत्त-णिसीहं गतं ।

इदार्णि काल-णिसीहं —

काल-णिसीहं=रात्रिः । गतं काल-णिसीहं ।

इदार्णि भाव-णिसीहं —

भवनं भावः । णिसीहमप्पगासं । भाव एव णिसीहं भाव-णिसीहं । तं दुविहं—आगममो णोआगममो य । आगममो जाणए उवज्जेते । णोआगमतो इमं चेव पक्कज्झयणं । जेण सुत्तत्थ-तदुंअर्हि अप्पगासं । एवं अवधारणे इति ॥६८॥

निशीथ इति कोऽर्थः । निशीथसद्-पट्टोकरणत्थं^१ वा भण्णति ।

निशीथ इति —

जं होति अप्पगासं, तं तु णिसीहं ति लोगसंसिद्धं ।

जं अप्पगासधम्मं, अण्णं पि तयं निसीधं ति ॥६९॥

जमिति अणिदिट्ठं । होति भवति । अप्पगासमिति अंधकारं । जकारणिहेसे तगारो होइ । सद्दस्स अवहारणत्थं तुगारो । अप्पगासवयणस्स णिण्यत्थे णिसीहं ति । लोगे वि सिद्धं णिसीहं अप्पगासं । जहा कोइ पावासिमो पमोसे आगमो, परेण वितिए दिणे पुच्छिमो “कत्ते कं वेलमागमो सि ?” भणति “णिसीहे” त्ति रात्रावित्थयः । तं केवलं लोकसिद्धमप्पगासं णिसीहं, जं अप्पगासधम्मं अण्णं पि तं णिसीहं । अक्खरत्थो कंठो । उदाहरणं—जहा लोइया रहस्समुत्ता विज्जा मंता जोगा य अपपरिणयाणं ण पगासिज्जति ॥६९॥

अहवा दब्ब-खेत्त-काल-भाव-णिसीहा अण्णहा वक्खणिज्जति ।

दब्ब-णिसीहं जाणग-अब्ब-सरीरात्तिं कतक-फलं, जम्हा तेण कल्लुमुदए पक्खित्तेण मलो णिसीयति, उदगादवगच्छतीत्यर्थः, तम्हा तं चेव कतकफलं दब्ब-णिसीहं । खेत्त-णिसीहं बहिदीवसमुदादिलोगा य, जम्हा ते पप्प^२ जिय-पुग्गलाणं तदभावो अवगच्छति । काल-णिसीहं अहो, तं पप्प राती-तमस्स णिसीयणं भवति ।

भाव-णिसीहं —

अट्ठविह कम्म-पंको, णिसीयते जेण तं णिसीधं ति ।

अविसेसे वि विसेसो, सुइं पि जं णेइ अण्णेसिं ॥७०॥

अट्ठ ति संख्या । विहो मेओ । क्रियते इति कर्म । पंको दब्बे भावे य । दब्बे उदगचलणी । भावे णाणावरणतीति पंको । सो भाव-पंको णिसीयते जेण । तस्स भाव-पंक्कस्स णिसीयणा तिविहा-अमो, उवसमो,

१ स्पष्टीकरणार्थम् । २ जीव-पदगलानाम् ।

खयोवसमो य । “जेण” ति करणभूतेण तं णिसीहं भणति । तच्चिमं अज्झयणं । जम्हा जहुत्तं आयरमाणस्स भट्ठविह-कम्मगंठी वियारा-इति । तेणिमं णिसीहं ।

चोदगाह — जइ कम्मक्खवणसामत्याओ इमं णिसीहं एवं सव्वज्झयणाणं णिसीइत्तं भवतु ?

गुरु भणति — आरामं किं पुण “अविसेसे वि” ति सव्वज्झयण-कम्मक्खवणस्स सामत्याविसेसा इह अज्झयणे विसेसो । विसेसो नाम भेसो । को पुण विसेसो ? इमो सुति पि जं णेति अण्णंसि । सुति सवणं सोद्धिउवलदी जम्हा कारणा, ण इति पडिसेहे. एति आगच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः, अण्णंसि ति अगीत-अइपरिणामा-परिणामगाणं ति वक्कसेसं । किं पुण कारणं तेसिमं मुहं णागच्छति ? सुण — इदमज्झयणं अववायवहुलं, ते य अगीयत्थादि दोसजुत्ता विणसेज्ज तेण णागच्छति । “अवि” पदत्थसंभावणे । किं संभावयति ? जति अगीयाण अण्णस हु-परायवत्तयंताण वि सवणं पि ण भवति कओ उद्देसवायणत्थ-सवणाणि, एवं सम्भावयति ।

अहवण्णा गाहा समवतारिज्जति ।

अप्पगास-णिसीह-सद्-सामण्वणक्खणाओ सीसो पुच्छति—लोमुत्तर-लोगणिसीहाण को पडिसेसो ?

उच्यते “अट्ठविह कम्म-यंको” गाहा । अक्खरत्थो सो चेव । उवसंहारो इमो । जइ वि लोइगारण-गामादीणि णिमीहाणि तहवि कम्मक्खवणसमत्याणि ण भवतीति अविसेसे विसेसो भणितो । किं च ताणि गिहत्थ-पासंडीण सुतिमागच्छति इमं पुण सुति पि जं ण एति अण्णंसि । अण्णे गिहत्थ अण्णतित्थिया अवि सपक्खागीय-पासंडीण वि ।

आयारादि-णिक्खेव-दार-गाहागता वितिय-गाहाए य आयारमादियाइं ति गतं ॥७०॥

इति श्री निशीथभाष्ये पीठिकायां पंचमं निशीथनामदारं समाप्तम् ॥५॥

इदाणि पायच्छित्ते अहिकारो चि छट्ठं दारं ।

तं च पच्छित्तं एवं भवति —

आयारे चउसु य, चूलियासु उवएस वितहकारिस्स ।

पच्छित्तमिहज्झयणे, भणियं अण्णेषु य पदेसु ॥७१॥

आयारो णव-बंभवेरमइओ । चउसु य आइल्ल-चूलासु पिडेसणादि-विमोत्तावसाणासु । एएसु य जो उवदेसो । उवदिस्सइ ति उवदेसो क्रियेत्यर्थः । सो य पडिलेहणा-पफोडणाति । तं वितहं विवरीयं, करेतस्स आयारं तस्सेत्यर्थः । पावं च्छिंदतीति पच्छित्तं । इह पक्कपज्झयणे । वुत्तं निदिष्टमित्यर्थः । किं इहज्झयणे केवले पच्छित्तं वुत्तं ? नेत्तुच्यते, अण्णेषु य पदेसु अन्नपयाणि कप्पयवहारार्हणि तेसु वि वुत्तं ।

अहवा वितहकारि ति अणायारो गहिओ । किं अणायारे एव केवले पच्छित्तं हवइ ? नेत्तुच्यते, अण्णेषु य पएसु-अइक्कमो, वइक्कमो, अइयारो एएसु वि पच्छित्तं वुत्तं ।

अहवा किमायार एव सचूले वितहकारिस्स केवलं पच्छित्तं वुत्तं ? नेत्तुच्यते, अण्णेषु य पदेसू अण्णपदा सूयकडादमो पया तेसु वि वितहकारिस्स पच्छित्तं वुत्तं । “च” पूरणे ॥७१॥

१ विद्रावति ।

सीसो पुच्छति - “एयं पुण पच्छितं किं पुण पडिसेविणो अपडिसेविणो ? जइ पडिसेविणो तो जुत्तं, अहं अपडिसेविणो तो सब्बे सऱ्ह सपायच्छिता । सपायच्छित्तियो य चरण असुद्धत्तं, चरणासुद्धोभो य भमोक्खो, दिक्खादि गिरत्थया ।”

गुरु भणइ -

तं अइपसंग-दोसा, णिसेवते होति ण तु असेविस्स ।

पडिसेवए य सिद्धे, कत्तादिव सिज्झए तितयं ॥७२॥

तदिति पूर्वप्रकृतापेक्षं । अति अत्यर्थभावे, प्रसंगो नाम अवशस्यानिष्टप्राप्तिः । जस्स अपडिसेवतस्स पच्छितं तस्सेसो अतिप्पसंगदोसो भवति । वयं पुण णिसेवतो इच्छामो णो अणिसेवधो ।

अहंवा, तं पच्छितं, अति अच्चत्ये, पसंगो पाणादिवायादिसु दूषिज्जति जेण स दोसो, अतिपसंग एव दोसो अतिपसंगदोसो । तेण अतिपसंगदोसेण दुट्ठो । णिसेवति त्ति आचरतीत्यर्थः । होति भवति । प्रायश्चित्तमिति वाक्यशेषः । ण पडिसेहे । तु अवधारणे । असेविस्स अणाचरतः । तु सदावधारणा अपडिसेविणो न भवत्येव । पडिसेविणो वि णिच्छियं भवति । जो य पडिसेवेति सो य पडिसेवगो । तंमि सिद्धे पडिसेवणा पडिसेवितत्वं च सिद्धं भवति । स्यान्मतिः “कहं पुण पडिसेवगसिद्धीओ पडिसेवणा पडिसेवियव्वाण सिद्धी ?” एत्थ दिट्ठतो भण्णति । “कत्तादिव सिज्झते तितयं” । जो करेति सो कत्ता आदो जेसि ताणिमाणि कत्तादीणि, ताणि य करण-कज्जाणि, जहा कर्तरी सिद्धे कत्ता-करण-कज्जाणि सिद्धाणि भवन्ति । कहं ? उच्यते, स कत्ता तत्कारणेहि पयत्तं कुर्वाणो तदत्यं कज्जमभिणिष्कापयति । इव उवम्मे । एवं जहा पडिसेवणाए पडिसेवियव्वेण य पडिसेवगो भवति, तस्सिद्धीओ ताणि वि सिद्धाणि । एवं सिज्झते तितयं । तितयं णाम पडिसेवगादि ॥१२॥

तंचिमं -

पडिसेवतो तु पडिसेवणा य पडिसेवितत्त्वयं चेव ।

एतेसिं तिण्हं पि, पत्तेय परूवणं वोच्छं ॥७३॥

पत्तेयमिति पुढो पुढो । पगरिसेण रूपणं परूवणं स्वरूपकथनमित्यर्थः । सेसं कंठं ॥७३॥

एत्थ कमुद्दिट्ठाणं पुट्ठं पडिसेवणा पदं भणामि ? किमुक्कमे कारणं ?

भणति-पडिसेवणामंतरेण पडिसेवगो ण भवति त्ति कारणं ।

अतो पडिसेवणा भण्णति -

पडिसेवणा तु भावो, सो पुण कुसलो व होज्ज अकुसलो वा ।

कुसलेण होति कप्पो, अकुसल-पडिसेवणा दप्पो ॥७४॥

पडिसेवणं पडिसेवणा । चोदक आह “सा कि किरिया भावो” ?

पणवग आह ण किरिया भावो । तु सद्दो भावावधारणे । सो इति भावः । पुण विसेसये । किं विसेसयति ? इमं-कुसलो व होज्ज अकुसलो व होज्ज । “कुसलो” नाम प्रधानः कर्मक्षपणसमर्थ इत्यर्थः । “अकुसलो” नाम अप्रधानः बंधाय संसारायेत्यर्थः । वा समुच्चये पायपूरणे वा । कुसलाकुसलभावगुण-दोस-प्रख्यापनार्थं भण्णति । कुसलेण होति पच्छदं ।

सीसो पुच्छति - “कुसलाकुसलभावजुतस्स किं भवति” ?

गुरु भणति - “कुसलेण” पच्छद्दं । कप्पो कत्तव्वं । दप्पो अकत्तव्वं । सेसं कंठं ॥७४॥

एवं पडिसेवण-सिद्धीओ पडिसेवण-पडिसेवियव्वाण वि सिद्धी ।

एवं तिसु वि सिद्धं सु चोदक आह “भगवं” ! जहा एडादि-वत्थुणुत्पत्ति काले कत्ता-करण-कज्जाणमच्चंत भिण्णता दीसति किमिहं पडिसेवण-पडिसेवणा-पडिसेवियव्वाण भिण्णयत्ति” ।

पण्णवग आह - सिया एगत्तं सियमण्णत्तं ।

कहं ? भण्णति-

णाणी ण विणा णाणं णेयं पुण तेसऽण्णमण्णं वा ।

इय दोण्ह व अण्णत्तं, भइत्तं पुण सेवितव्वेणं ॥७५॥

ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानी । ण इति पडिसेहे । विना-कृते अभावादित्यर्थः । ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं । ज्ञानी ज्ञानमंतरेण न भवत्येवेत्यर्थः । ज्ञायते इति ज्ञेयं ज्ञान-विषय इत्यर्थः । पुण विसेसणे । किं विसेसयति ? इमं, “तेसऽण्णमण्णं वा” । तेषामिति ज्ञानि ज्ञानयोः, “अण्ण” अभिण्णं अप्रुथगित्यर्थः “अण्ण” भिण्णं पृथगित्यर्थः, “वा” पूरणे समुच्चये वा ।

चोयगाह - “कहं” ?

उच्यते, जया णाणी णाणेण णाणादियाण पज्जाए चित्तेति तदा तिण्ह वि एगत्तं धम्मादिपर-पज्जाय-चित्तणे अण्णत्तं ।

अहवा, भिण्णे अभिण्णे वा णेये उवउत्तस्स उवओगा अण्णत्तं णेयं । अणुवउत्तस्स अण्णं । एष ट्टणान्तः । इयारिणं विनियोजना । इय एवं । दोण्ह त्ति पडिसेवण-पडिसेवणाणं । णाणाभावो णाणत्तं, न णाणत्तं अण्णत्तं, एगत्तमिति वुत्तं भवति । भइयं भज्जं, सिए एगत्तं सिय अण्णत्तं त्ति वुत्तं भवति । पुण त्ति भइणीय-सटावधारणत्थे । सेवियव्वं णाम जं उवभुज्जति, तेण य सह पडिसेवण-पडिसेवणाण य एगत्तं भयणिज्जं । कहं ? उच्यते, यदा कर-कम्मं करेति तदा तिण्ह वि एगत्तं, जदा बाहिर-वत्थुं पलंवाति पडिसेवति तदा अण्णत्तं ।

अहवा, जं पडिसेवति तन्भावपरिणते एगत्तं, जं पुण णो सेवति तंमि अपरिणयत्ताओ अण्णत्तं ॥७६॥ समासतोऽभिहित्य पडिसेवगादि-तय-सरुवस्स वित्थर-निमित्तं णिक्खेवो वण्णासो कज्जति -

पडिसेवओ उ साधू, पडिसेवण मूल-उत्तरगुणे य ।

पडिसेवियव्वयं खलु दव्वादि चतुव्विधं होति ॥७६॥

दार-गाहा, तत्थ पडिसेवगो त्ति दारं । पडिसेवणं पडिसेवयती त्ति पडिसेवगो, सो य साह । तु सदो साहु भवधारणे पूरणे वा । तस्स य पडिसेवगस्सिमे भेदा । पुरिसा णपुंसगा इत्थी ।

तत्थ पुरिसे ताव भणामि -

पुरिसा उक्कोस-मज्झिम, जहण्णया ते चउच्चिधा होंति ।

कप्पट्ठिता परिणता, कडयोगी चेव तरमाणा ॥७७॥

एसा भद्बाहुसामि-कता गाहा । पडिसेवग-पुरिसा तिबिहा उक्कोस-मज्झिम जहण्णा । एते वक्खमाणसरूवा । जे ते उक्कोसादि से चतुव्विहा होंति । कहं ? उच्यते, भंग-विगप्पेण^१ ।

सा य भंग-रयण-गाहा इमा -

संघयणे संपण्णा, धित्ति-संपण्णा य होंति तरमाणा ।

सेसेसु होति भयणा, संघयण-धित्तीए इतरे य ॥७८॥

संघयणे संपण्णा धित्ति-संपण्णा य होंति, एस पढम-भंगो । तरमाणा त्ति सण्णासितं निट्ठु । भगिताउ जमण्णं तं सेसं होंति । पढमभंगो भगितो, सेसा तिण्णि भंगा । तेसु भयणा णाम सेवत्थे । किं पुण तं भज्जं ? संघयणं ति । वित्तिभंगं संघयणेण भय । धित्ति-वज्जियं कुरु । सो य इमो-संघयण-संपण्णो णो धित्ति-संपण्णो द्वितीयो त्ति । ततिय भंगो घिईए भज्जो, णो संघयणभज्जो । सो य इमो-णो संघयण-संपण्णो धित्ति-संपण्णो । इयरे त्ति इयरा णाम संघयण-वित्तिरहिता । सो चउत्थो भंगो । इमो-णो संघयण-संपण्णा णो धित्ति-संपण्णा । एवं एते भंगा रतिता ॥७८॥

चोदग आह - जति उक्कोसादिपुरिस-तिगं तो भंग-विगप्पिया चउरो ण भवति । अह चउरो तिगं ण भवति ।

पण्णवग आह - जे इमे भंग-विगप्पिया चउरो एते चेव, ततो भण्णंति ।

कहं ? भण्णंति -

पुरिसा तिबिहा संघयण, धित्तिजुत्ता तत्थ होंति उक्कोसा ।

एगतरजुत्ता मज्झा, दोहिं विजुत्ता जहण्णा उ ॥७९॥

पढम-भंगित्ता उक्कोसा । सेसं पुव्वद्वस्स कंठं । एगतरजुत्ता णाम द्वितीय-ततियभंगा । ते दो वि मज्झा भवति । दोहिं वि विजुत्ता णाम संघयण-धित्तीहिं । एस चउत्थभंगो । एए जहण्णा भवति । एवं चउरो वि तत्रो भवति । जे ते भंगविगप्पिया चउरो पुरिसा ते अण्णेण पच्छद्व-भिहिण्ण चउविकप्पेण चित्तिव्वा ॥७९॥

^२कप्पट्ठिता णाम जहाभिहिण्ण कप्पे ट्ठिता कप्पट्ठिता । ते य जिणकप्पिया तप्पडिवक्खा पकप्पट्ठिता । पकप्पणा पकप्पो भेद इत्यर्थः । तंमि ट्ठिता पकप्पट्ठिता । अथवादसहिते कप्पे द्वियं त्ति भणियं भवति । परिणता णाम सुतेण वएण य वत्ता, तप्पडिवक्खा णाम अपरिणता । कडजोगी णाम चउत्थादि तवे कतजोगा, तप्पडिवक्खा अकडजोगी । तरमाणा णाम जे जं तवो कम्मं आढवेंति तं विनित्थरेंति तप्पडिवक्खा अतरमाणा । पच्छद्व-सरूवं वक्खायं ॥७९॥

इयाणि चउभंग-विगप्पिया पुरिसा कप्पट्ठितादिमु चित्तिज्जंति -

अतो भण्णंति -

उक्कोसगा तु दुविहा, कप्प-पकप्पट्ठिता व होज्जाहि ।

कप्पट्ठिता तु णियमा, परिणत-कड-योगितरमाणा ॥८०॥

१ उत्तरार्धार्थं विलोकय गा. ७९ चूगि । २ गा. ७७ उत्तरा० ।

दुविहा उक्कोसगा पढमभंगिह्मा । तु सद्दो दुग्भेदावधारणे । सो इमो दुग्भेदो कप्प पक्कप्पा पुव्व-वक्खाया एव । इदाणि तरमाणा सण्णासियं पदं समोयरिज्जति । कप्पे पक्कप्पे वा ढिता पढम-भंगिल्ला गियमा, तरमाणा कयक्किच्चं पदयं । इदाणि कप्प-पक्कप्पढिता पत्तेगसो चित्तिज्जति । कप्पढिता जिणकप्पिया । तु सद्दो पत्तेय गियमावधारणे । परिणता सुतेणं वयसा य गियमा । कड-जोगिणो तवे । तरमाणगा ते गियमा । कप्पढिता गता ॥८०॥

पक्कप्पढिता भण्णंति । अत्रो भण्णति -

जे पुण ढिता पक्कप्पे, परिणत-कड-योगि ताइ ते भइता ।

तरमाणा पुण गियमा, जेण उ उभएण ते बलिया ॥८१॥

जे इति णिद्देसे । पुण इति पादपूरणे । पक्कप्पे धेरकप्पे । परिणय-कड-जोगित्तेण भइया । भय सद्दो पत्तेयं । कहं भतिता ? जेणं धेरकप्पिता गीता भग्नेता य संति वयसा सोलस-वासातो परतो य संति तम्हा ते भज्जा । तरमाणा पुण गियमा । कम्हा ? उच्यते, जेण उ उभयेण ते बलिया । उभयं णाम संघयण-चित्तिसामर्याओ य जं तवोक्कम्म आढवेंति तं णित्थरंति । गतो पढमभंगो ॥८१॥

इयानि मज्झिमा पुरिसा बितिय-ततिय-भंगिल्ला भण्णति -

मज्झा य बितिय-ततिया, नियम पक्कप्प-ढिता तु णायव्वा ।

चित्तिया परिणत-कड-योगिताए भइता तरे किंचि ॥८२॥

मज्झा इति मज्झिमपुरिसा । बितिय त्ति बितियभंगो । ततिय त्ति ततियभंगो । गियमा इति भवस्सं । गियम-सद्दाओ जिणकप्प-बुदासो, पक्कप्पावधारणं । पक्कप्पो धेरकप्पो । णायव्वं बोधव्वमिति । तु भवधारणे, किमवधारयति ? इमं-दोण्ह वि मज्झिल्लभंगाण सामण्णमभियं, विसो भण्णति । बितिया इति बितियभंगिल्ला । परणयत्तेण कडजोगित्तेण य भइया पूर्ववत् । तरे किंचि त्ति तरति शक्नोति, किंचिदिति स्वल्पतरमिति ॥८२॥

कडमप्पतरमिति भण्णति -

संघयणेण तु जुत्तो, अदढ-धिति ण खलु सव्वसो अतरओ ।

देहस्सेव तु स गुणो, ण भज्जति जेण अप्पेण ॥८३॥

संघयणेण य जुत्तो संपण्णे इत्यर्थः । अदढ-धिई चित्तिविरहितः । ण इति पडिसेहे । खलु भवधारणे । सव्वसो सव्वं प्रकारेण । अकरः असमर्थः, द्विप्रतिषेधः प्रकृतिं गमयति तरत्येवेत्यर्थः । कहं चित्ति-विरहितो तरो ? भण्णति, देहस्सेव उ स गुणो “देहं” सरीरं, “गुणो” उवगारो । णगारो पडिसेहे । भज्जति विसायमुव-गच्छति । जेण यस्मात्कारणात् । अप्पेणं स्तोकेनेत्यर्थः । गतो बितियभंगो ॥८३॥

इयानि ततिओ -

ततिओ धिति-संपण्णो, परिणय-कडयोगिता वि सो भइतो ।

एगे पुण तरमाणं, तमाहु मूलं धिती जम्हा ॥८४॥

ततिओ त्ति ततिय-भंगो । चित्ति-संपण्णो धृति-युक्तः, संघयण-विरहितः । अविस्दा किंचि तरति चित्ति-संपण्णत्वात् । पुव्वदस्स सेसं कंठं । एगेति एगे आभरिया । पुण विसेसणे । तरमाणं ति समत्वं ।

तदिति तद्व्यभिचिन्तनं । आहुरिति उक्तवन्तः । कम्हा कारणा तरमाणं भण्णति ? भण्णति — तवस्स मूलं धिती जम्हा ॥८४॥

कहं पुण दुविह-संघयणुप्पत्ती भवति ? भण्णति -

णामुदया संघयणं, धिती तु मोहस्स उवसमे होति ।

तहवि सती संघयणे, जा होति धिती ण साहीणे ॥८५॥

णाम इति छट्ठी मूल-कम्म-पगडी । तस्स बायालीसुत्तरभेदेसु अट्ठमो संघयणभेदो णाम । तस्स पुक्खलुदया पुक्खल-सरीरसंघयणं भवति । धितित्ति धिति-संघयणं । मोहो णाम चउत्था मूलकम्म-पगडी, तस्स खभोवसमा धिती भवति । विसेसभो-वरित्तमोहक्खभोवसमा । तत्थ विसेसभो णोकसायचरित्तमोहणीय-खभोवसमा । तत्थ विसेसभो भरित्तखभोवसमा । एवं दुविह-संघयणुप्पत्ती भवति ।

चोदक आह - “जति संघयण-धितीण भिण्णाणुप्पत्तीकारणाणि कम्हा तद्व्यभिचो अतरमाणगो कज्जति ?” ।

पणवगाह-जइ विभिण्णाणुप्पत्तीकारणाणि तह वि सति संघयणे, “सति” त्ति विज्जमाणे संघयणे, जा इति जारिसी, होति धिती, ण सा संघयण-हीणे भवति, तम्हा तद्व्यभिचो अतरमाणगो । केतीमतेणं पुण तरमाण एव । गम्भो ततियो भंगो ॥८५॥

इयाणि चउत्थो -

चरिमो परिणत-ऊढ, योगित्ताए भइओ ण सव्वसो अतरो ।

राती-भत्त-विवज्जण, पोरिसिमादीहिं जं तरति ॥८६॥

चरिमो चउत्थभंगो । सेसं पुव्वदस्स कंठं । जो धिति-सारीर-संघयण-विहीणो कहं पुण सव्वसो अतरो ण भवति ? उच्यते—राती-भत्तं, जं यस्मात् कारणात्, एवमादि प्रत्याख्यानं, तरति, तम्हा ण सव्वसो अतरो । गम्भो चउत्थभंगो पुरिस-पडिसेवगो य ॥८६॥

इयाणि णपुंसगित्थि-पडिसेवगा भण्णति -

पुरिस-णपुंसा एमेव, होति एमेव होति इत्थीओ ।

णवरं पुण कप्पट्ठिता, इत्थीवग्गे ण कातव्वा ॥८७॥

णपुंसगा दुविहा - इत्थी-णपुंसगा य पुरिस-णपुंसगा य । इत्थी-णपुंसगा अपव्वावणिज्जा । जे ते पुरिस-णपुंसगा अपडिसेविणो छज्जणा - वदिय १, चिप्पिय २, मंत ३, ओसहि उवहता, ४, ईसिसत्तो ५, देवसत्तो ६, एते जहा पुरिसा उक्कोस्सगादि-चउसु भंगेसु कप्पट्ठियादि-विकप्पेहिं चित्तिता तह ते वि चित्तेयव्वा । इत्थियाभो वि एवं चेव । णवरं जिणकप्पिया इत्थी ण भवति । वर्गो णाम स्त्रीपक्षः । पडिसेवगो त्ति दारं गतं ॥८७॥

इदाणि पडिसेवणे त्ति दारं ।

तत्थ वयणं “पडिसेवण मूल-उत्तरगुणे य त्ति

सा पडिसेवणा दुविहा -

दप्पे सकारणंमि य, दुविधा पडिसेवणा समासेणं ।

एक्केक्का वि य दुविधा मूलगुणे उत्तरगुणे य ॥८८॥

दप्प इति जो अणेगम्वायामजोग-वग्गणादिकिरियं करेत्ति णिक्कारणे, सो दप्पो । सकारणंमि य ति णाण-दंसणाणि अहिकिच्च संजमादि-ओणेसु य 'असरमाणेसु पडिसेव ति, सा कप्पो । समासेण संखेवेण । एक्केक्का वि ति वीप्सा, दप्पिया दुविहा कप्पिया दुमेया । दप्पेणं जं पडिसेवति तं मूलगुणा वा उत्तरगुणा वा, कारणे वि जं पडिसेवति तं मूलगुणा वा उत्तरगुणा वा ॥८८॥ जं च पडिसेवति तं पडिसेवियव्वं । तं चिमं 'गहापच्छद्रेण गहियं पडिसेवियव्वं तं खलु दव्वादित्तुव्विहं होति' । दव्वं आदी जेसि ताणिमाणि दव्वादीणि । ताणि य दव्व-खेत-काल-भाव । दव्वतो सचेयणमचेयणं वा । खेततो गामे रणे वा । कालतो सुभिवखे वा दुब्भिवखे वा । भावतो हट्ठो वा अहट्ठो वा पडिसेवणा पडिसेवियव्वाणि दोवि दाराणि जुगवं गच्छिस्संति । जओ पडिसेवियव्वमंतरेण पडिसेवणा ण भवति ।

तत्थ जा सा मूलगुण-पडिसेवणा सा इमा -

मूलगुणे छट्ठाणा, पढमे ट्ठाणंमि णवविहो भेदो ।

सेसेसुक्कोस-मज्झिम-जहण्ण दव्वादिया चउहा ॥८९॥

मूला गुणा मूलगुणा आद्य-गुणा प्रधानगुणा इत्यर्थः । तेषु पडिसेवणा जा सा छट्ठाणा भवति, छसु ठाणेषु भवति ति भणियं होति । ताणि य इमाणि—पाणातिवाओ, १ मुसावाओ, २ अदत्तादाणं, ३ मेहुणं, ४ परिगहो, ५ रातीभोयणं च ६ । एत्थ पढमट्ठाणं पाणातिवातो । तत्थ णवविहो भेदो । सो य इमो—पुढविककाओ आउक्काओ तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-वेतिदिय-तेइदिय-चउरदिया पंचिदिया । सेसेसु ति मुसावाओ-जाव-रातीभोयणं । एसि एक्केक्कं ति विहं ति य, इमे तिभेदा—उक्कोसो, मज्झिमो, जहण्णो । दव्वादिया चउह ति,—उक्कोस-मुसावाओ चउव्विहो दव्वओ खेतओ कालओ भावओ । मज्झिमो वि चउव्विहो दव्वाति ङ्क^३ । जहण्णओ वि चउव्विहो दव्वादि ङ्क । एवं अदत्तादाणमवि दुवालसं भेदं । मेहुणं पि, परिगहो वि, रातीभोयणं पि दुवालसभेदं । उक्कोसं पुण दव्वं एवं भवति बहुत्ततो सारतो वा, मुल्लतो वा । एवं मज्झमे वि तिण्णि भेदा, जहण्णे वि तिण्णि भेदा । उक्कोसदव्वावलावे उक्कोसो मुसावातो, मज्झिमे मज्झिमो, जहण्णे जहण्णो । एवं अदत्तादिषु वि जोयणिज्जं । खेतओ जं जत्थ खेतं अच्चियं^४ मज्झिमं जहणं वा । कालतो जं जत्थ काले अच्चियं मज्झिमं जहणं वा । भावओ वि वण्णादि-गुणंहि उक्कोस-मज्झिम-जहणं वा । एवं बुद्धीए आलोएउं जोयणा कायव्वा ।

अह्वा सेसेसुक्कोस-मज्झिम-जहण्ण ति, जेण मुसावाएण अमिहिण पारंचियं भवति एस उक्कोसो मुसावाओ, जेण पुण दसराइदियाति जाव अणवट्ठं एस मज्झिमो, जेण पंचराइदियाणि एस जहण्णो । एवं अदत्तादाणे वि-जाव-रातीभोयणे वि ।

अह्वा दव्वादिया चउह ति, एवं पडिसेवितव्वं गहियं ।

अह्वा एयं पदं एवं पडिज्जति, दप्पातिया चउहा, जे ते मूलगुणे छट्ठाणा एए दप्पादि-चउह-पडि-सेवणाए पडिसेवेति ॥८९॥

सा य इमा -

दप्पे कप्प-पमत्ताणाभोग आहृच्चतो य चरिमा तु ।

पडिलोम-परुवणता, अत्थेयं होति अणुलोमा ॥९०॥

१ अनिवहिंसु । २ गा० ७६ । ३ चतुः संज्ञा । ४ उत्कृष्टम् ।

दप्प-पडिसेवा कप्प-पडिसेवा पमाय-पडिसेवा अप्पमाय-पडिसेवा । जा सा ऽप्रमत्त-पडिसेवा सा दुविहा-अणाभोगा आहच्चओ य । चरिमा णाम अप्पमत्त-पडिसेवा । एतासि 'कमोवण्णत्थाणं अप्पमत्तादि-पडिलोम-परूवणा कायव्वा । अत्थेणं पुण एसा चेव अनुलोम-परूवणया । एस अक्खरत्थो ॥६०॥

इदाणि वित्थरो भण्णति ।

चोदकाह — “जति पाणातिपायादि छट्ठाणस्स दव्वादि चउहा पडिसेवा कत्ता तो जा पुव्वं भणिया “दप्पे^२ सकारणमि य दुविहा” सा इयाणि ण घडए, जइ दुहा—चउहा न घडए, अह चउहा—तो दुहा न घडए, एवं पुव्वावरविरोहो ।

पन्नवग आह — नो न घडए, घटत एव, कथं ? उच्यते —

एसेव चतुह पडिसेवणा तु, संखेवतो भवे दुविधा ।

दप्पो तु जो पमादो, कप्पो पुण अप्पमत्तस्स ॥६१॥

एसेव त्ति जा पुव्वभणिता । चउहा चउरो भेया दप्पादिया । तु पूरणे । संखेवो समासो, न वित्थरोत्ति भणियं भवेज्ज । दुहा दुभेया । कहं ? दप्पाओ कप्पाओ, जो पमाओ सो दप्पो, तम्हा एगत्ता एगा दप्पा पडिसेवणा । कप्पो पुण अप्पमत्तस्स । अप्पमातो कप्पो भण्णति । तम्हा एगत्ता एगा कप्पिया पडिसेवणा । एवं दो भण्णति ।

अह्वा कारणकज्जमवेक्खातो एगत्तं पुहत्तं वा भवति । पमाया दप्पो भवति अप्पमाया कप्पो । एत्थ दिट्ठतो भण्णति जहा तंतूओ पडो, तंतुकारणं पडो कज्जं, जम्हा कारणंतरमावण्णा तंतव एव पडो, तम्हा तंतुपडाणं एगत्तं । जम्हा पुण तंतूहि पडकज्जं ण कज्जति तम्हा अण्णत्तं । एवं पमाददप्पाणं एगत्तं पुहत्तं वा, अप्पमाय-कप्पाणं वि एगत्तं पुहत्तं वा । जओ एवं तम्हा पडिसेवणा चउव्विहा वा, ण एत्थ दोसो ॥६१॥

इयाणि सीसो पुच्छति — “कहं पमाओ दप्पो, अप्पमाओ वा कप्पो” ? ।

गुरू भणति सुणसु जहा भवति —

ण य सव्वो वि पमत्तो, आवज्जति तथ वि सो भवे वधओ ।

जह अप्पमादसहिओ, आदण्णो वी अवहओ उ ॥६२॥

अतिवातलक्खणो दप्पो । अनुपयोगलक्खणः प्रमादः । पाणातिकारणावेक्ख अक्खसेवणा कप्पो । उवओगपुव्वकरणक्रिया लक्खणो अप्रमादः एवं सख्वत्तिसेसु गाहत्थो अवयारिज्जति । ण इति पडिमेहे । सव्व इति-अपरिसेसे । पमत्तो पमायभावे वट्ठतो । आवज्जति पाणातिवाए । जति वि य सो पमादभावे वट्ठमाणो पाणातिवायं णावज्जति तहा वि सो णियमा भवे वहओ ।

सीसो पुच्छति — “पाणाद्वायं अणावण्णो कहं वहओ ?” ।

गुरुराह — एत्थ वि अण्णो दिट्ठतो कज्जति । जह अप्पमाय पच्छदं । “जहा” जेणप्पगारेण, “अप्पमायसहिओ” अप्पमाययुक्तइत्यर्थः । आदण्णो वि पाणातिवायं अवहओ भवति । भणियं च-“उञ्जालियंमि पादे^३” — गाहा । “ण य तस्स तण्णिमित्तो” गाहा ॥३०॥३१॥

जहा एस सति पाणातिवाए अप्पमत्तो अवहओ भवति एवं असति पाणातिवाए पमत्तताए वहओ भवति । जओ एवं तम्हा चउहा पडिसेवणा दुविहा भवति दप्पिया कप्पिया य ॥६२॥

१ क्रमोपन्यस्तानाम् । २ गा० ८८ । ३ ओषनियुंजित गा० ७४६-५० ।

दप्प-कप्पाणं कम्मोवणत्थाणं^१ पुब्बं कप्पियावक्खाणं भणामि ।

चोदगाह-ततियपाएण “पडिलोमपरूवणता” क्हं ? “दप्पिकायाः पूर्वं निपातनं कृत्वा^२ कल्पिकाया व्याख्या क्हं पूर्वंमुच्यते ?”

अत्रोच्यते - अत्थेणं होइ अणुलोमा अर्थं प्रतीत्य कल्पिका एव पूर्वं भवतीत्यर्थः ।

कहमत्थेणं होति अणुलोमा ? । भणति -

अप्पत्तरमच्चियत्तरं, एगेसिं पुब्बं जतण-पडिसेवा ।

तं दोण्हं चेव जुज्जति, बहूण पुण अच्चित्तं अंते ॥६३॥

अप्पत्तरति । अत्रेके आचार्या आहुर्यदल्पस्वरतरं तत्सर्वं द्वेहि पूर्वं निपतति, यथा-प्लक्ष्म्यग्रीवो । अचिततरं ति । अण्णे पुणराहुयंदवितं तत्पूर्वं निपतति, यथा-मातापितरो वासुदेवाजुनी इत्यादि । एताणि कारणाणि इच्छमाणा धारयिया पुब्बं जयणपडिसेवणं भणति । कथं पुण ब्रूम. - तं दोण्हं चेव पच्छद्वं । “तदि” ति अल्पस्वरत्वं अचितत्वं वा, “द्वाम्यां चे” ति पदाम्यां, जुज्जते घटते इत्यर्थः, न तु बहूनां ।

चोदक आह - “बहुभाग क्हं” ?

उच्यते - बहूण पुण अच्चित्तं अंते । “बहूनां” पदानां “पुण” सहो अवधारणे, “अच्चियं” पदं “अंते” भवति, यथा भीमाजुनवासुदेवा । उक्कमकारणाणि अभिहितानि ॥६३॥

इदानीं समवतारो -

दोण्हं वच्चं पुब्बच्चियं तु बहूयाण अच्चित्तं अंते ।

अयं च एत्थ वच्चं, जतणा तेणं तु पडिलोमं ॥६४॥

जदा दोषाणि कप्पिज्जति दप्पिया कप्पिया य तदा दोण्हं वच्चं पुब्बच्चियं तु, कप्पियं अच्चियं पदं तं पुब्बं वत्तव्वमिति । जदा बहू पया कप्पिज्जति, दप्पो कप्पो पमाओ अप्पमातो, तदा बहुभागं अच्चियं अंते, अंतपदं अप्पमातो, सो पुब्बं वत्तव्वो ।

अहवा अप्पं च एत्थ वच्चं, तेण वा पुब्बं भणामो । जयणा इति जयणपडिसेवणा । तेण इति कारणेण । पडिलोम इति पच्छाणुपुव्वीत्यर्थः । निश्चयतः इदं कारणं वयमिच्छमाणा कप्पियायाः पूर्वं निपातनं कृतवन्तः ।

ण पमादो कातव्वो, जतण-पडिसेवणा अतो पढमं ।

सा तु अणाभोगेणं, सहसक्कारेण वा होज्जा ॥६५॥

जग्हा पव्वयंतस्सेव पढमं अयंमुवदेसो दिज्जति “अप्रमादः करणीयः सदा प्रमादवर्जितेन भवितव्यः ।” अतो एतेण च कारणेण, जयणपडिसेवणाए पुब्बं णिवायं इच्छामो, ण तु अप्पसरमच्चियं वा काउं । बंधारु-लोमताए वा अंते अप्पमत्तपडिसेवणा भणिता, अत्यतो पुण वक्खाणंतेहि पढमं वक्खाणिज्जति तेण अणुलोमा चेव एसा, अत्यगोण पडिलोमा, तिद्वं अणुलोमक्खाणं । सा अप्पमायपडिसेवणा दुविद्धा - अणाभोगा हव्वतो अ^३ । “चरिमा तु” एयं चेव पयं विपट्टतरं णिक्खवति । सा उ अणाभोगेणं पच्छद्वं कंठं ॥६५॥

अणाभोगे सहस्सकारे य दो दारा । अणाभोगो णाम अत्यंतविस्मृतिः ।

१ क्रमोपन्यस्तानाम् । २ गाथा ६० । ३ सहसक्काराओ अ ।

अणाभोगपडिसेवणा सरूवं इमं -

अण्णतरपमादेणं, असंपउत्तस्स णोवउत्तस्स ।

रीयादिसु भूतत्थेसु अवट्ठतो होतणाभोगो ॥६६॥

पंचविहस्स पमायस्स इदिय-कसाय-वियड-णिहा-वियहा-सरूवस्स एएसि एगतरेणावि असंपउत्तस्स अयुक्तस्येत्यर्थः. 'णोवउत्तस्स रीयातिसु भूयत्थेसु' "नो" इति पडिसेहे, उवउत्तो मनसा दृष्टिना वा, युगांतर-पलोगी । रीय त्ति इरियासमिती गहिता, आदि सदातो अण्णसमितीतो य । एतासु समितीसु कदाचित् विसरिएणं उवउत्तत्तणं ण कयं होज्जा अप्पकालं सरित्ते य मिच्छादुक्कडं देति । भूयत्थो णाम विआर-विहार-संथार-भिवखादि संजमसाहिका किरिया भूतत्थो, धावणवग्गणादिको अभूतत्थो, अवट्ठो पाणातिवाते । एवं गुणविसिट्ठो होअणाभोगो ।

अहवा एवं वक्खाणेज्जा, असंपउत्तस्स पाणातिवातेण इरियादिसमितीण जो भूयत्थो तंमि अवट्ठतो होतणाभोगो त्ति । सेसं पूर्ववत् । इह अणाभोगेण जति पाणातिवायं णावण्णो का पडिसेवणा ? उच्यते, जं तं अणुवउत्तभावं पडिसेवति स एव पडिसेवणा इह नायव्वा । गतो अणाभोगो ॥६६॥

इयाणि सहस्सक्कारो । तस्सिमं सरूवं -

पुव्वं अपासिऊणं, छूढे पादमि जं पुणो पासे ।

ण य तरति णियत्तेउं पादं सहसाकरणमेतं ॥६७॥

पुव्वमिति पढमं चक्खुणा थंडिले पाणी पडिलेहेयव्वा, जति दिट्ठा तो वज्जणं । अपासिऊणं त्ति जति ण दिट्ठा तंमि थंडिले पाणी । छूढे पायमिति पुव्वणसिययंडिलाओ उक्खित्ते पादे, चक्खुपडिलेहिंय थंडिलं असंपत्ते अंतरा वट्ठमाणे पादे । जं पुणो पासेत्ति "जमि" ति पुव्वमदिट्ठं पाणिणं 'पुणो' पच्छा "पत्सेज्ज" चक्खुणा । ण तरति ण सक्केत्ति-णसणकिरियव्वावारपवियट्ठं पायं णियत्तेउं । पच्छा दिट्ठ-पाणिणो उवरि णिसितो पाओ । तस्स य संघट्टणपरितावणाकिलावणोद्ववणादीया पीडा कता । एसा जा सहस्सकारपडिसेवा । सहस्साकरणमेयं त्ति सहसाकरणं सहसकरणं जाणमाणस्स परायत्तस्सेत्यर्थः । "एतमि" ति एयं सरूवं सहसक्कारस्स ।

इदाणि सहसक्कारसरूवोवलद्धं पंचसु वि समितीसु णियोत्तिज्जति ।

तत्थ पढमा य इरियासमिती भण्णति -

दिट्ठे सहस्सकारे, कुलिगादी जह असिमि विसमे वा ।

आउत्तो रीयाती, तडि-संकमण उवहि-संथारे ॥६८॥

जतिणा असणाति-किरियापवत्तेण अप्पमत्त-ईरिओवत्तेण दिट्ठो पाणी, कायजोगो य पुव्वपयत्तो, ण सक्कइ णियत्तेउं एवं सहसकरणेण वावादितो कुलिगी । आदि सदातो पंचिदी वि । जहा जेण पगारेण । असो खगं । विसमं णिणोण्णतं । उवउत्तो अप्पमत्तः । तडिसंकमणं वा आउत्तो करेति । तडी नाम छिण्टंका । उवहि संथारयं वा उप्पाएतो । सव्वत्थे आउत्तो जति वि कुलिगं वावातेति तहवि अवंधको सो भणिओ ॥६८॥

चोदगाह - "किं वुत्तं कुलिगी ? काणि वा लिगाणि ? को वा लिगी ? ।

पणवगाह -

कुच्छित्तलिगकुलिगी, जस्स व पंचेदिया असंपुण्णा ।

लिगिंदियाइ अत्ता, लिगी तो वेप्पते तेहिं ॥६९॥

कु सद्दो अणिट्ठवादी, कुत्तित्तैदिय इत्यर्थः । सेसं कंठं । जस्सेति जस्स पाणिणो । पंचेंदिया असंपुण्ण त्ति, अत्थि पंचेंदिया, किं तद्दि, असंपुण्णा, जहा असणिणो परिफुडत्यपरिच्छेदो” ण भवंति त्ति भणियं भवति । एरिसे अत्थे एयं वयणं ण भवति, इमं तु पंच ण “पुज्जंति त्ति भणियं भवति । द्वीन्द्रियादारभ्य यावत् चउरिन्द्रिय इत्यर्थः । सो कुलिगी । लिगमिति जीवस्य लक्षणं, यथा अत्रत्यक्षोऽप्यग्निधूमेन लिग्यते शायते इत्यर्थः । एवं लिगाणिद्वियाणि, अतो आत्मा लिगमस्यास्तीति लिगी । आत्मा लिगी कंहं वेप्पते ? तेहि इन्द्रियैरित्यर्थः ॥६६॥

चोदगाहं — “कंहं पुण सो अप्पमत्तो विराहेति ?” ।

पण्णवगाहं — जह असिमि विसमे वा । एयस्स वक्खानं —

असिं कंटकविसमादिषु, गच्छंतो सिक्खिओ वि जत्तेणं ।

चुककइ एमेव मुणी, छलिज्जती अप्पमत्तो वि ॥१००॥

असी खगं । जहा तस्स धाराए गच्छंतो सुसिक्खिओ वि आउत्तो वि लंछिज्जइ । कंटगाणिणो वा जो प्हो तेण गच्छंतस्स आउत्तस्स वि कंटओ लग्गति । विसमं णिणोण्णतं । आति सदाओ णदीतरणाइसु जत्तेणं प्रयत्तेन । चुक्कति छलिज्जति । एस दिट्ठंतो । इणमत्योवणओ एवमवधारणे । मुणी साहू । इरियासमिती गता ॥१००॥

इदाणि भासासमिती ।

कोति साहू सहसा सावज्ज भासं भासेज्ज । ण य सक्किओ णिग्घेतुं वाओगो^२ । एवं भासा समितीए सहस्सक्कारो । सो अज्झत्यविसोहीए सुद्धो चेव ।

एत्थ भासासमितिसहस्सक्कारो भण्णति —

अस्संजतमतरंते, वट्ठइ ते पुच्छ होज्ज भासाए ।

वट्ठति असंजमो से, मा अणुमति केरिसं तम्हा ॥१०१॥

असंजतो गिहत्थो । अतरंतो गिलाणो तं साहू पुच्छेज्ज सहस्सक्कारेण — “वट्ठति त्ति” लट्ठति । तं च किं अस्संजमो असंजमजीवियं वा । एत्थ साहुणो सुहुमवायाजोर्गेहि अणुमती लब्भति । एवं होज्ज भासाए त्ति भासासमितीए सहस्सक्कारो । वट्ठति असंजमो से गत्यर्थं । मा अणुमती भविस्सति, तम्हा एवं वत्तज्जं, केरिसं ? इह वयणे अत्थावत्तिपओगेण वि सुद्धमो वि अणुमतिदोसो ण लब्भति । गता भासासमिती ॥१०१॥

इदाणि तिण्णि समितीओ जुगवं भण्णति —

दिट्ठमणेशियगहणे, गहणिकखेवे तहा णिसग्गे वा ।

पुव्वाइट्ठो जोगो, तिण्णो सहसा ण णिग्घेतुं ॥१०२॥

दिट्ठमणेशियगहणे त्ति एस एसणासमिती । गहण-णिकखेवे त्ति आयाण-णिकखेवसमिती । तहा णिसग्गे त्ति एस परिठावणिया समिती । पच्छद्वेण । तिण्ह वि सखुवं कंठं । एसणासमितीए उवउत्तो ण दिट्ठमणेशिज्जं पच्छा दिट्ठं ण सक्किओ गहणजोगा णियत्तेउं । एवं सहस्सक्कारो एसणासमितीए भवति । एवं गहण-णिकखेवसु वि । पुव्वाइट्ठो ण सक्किओ जोगो णिग्घेतुं । तहा णिसग्गे वि भणिओ सहस्सक्कारो ॥१०२॥

१ पूर्यन्त । २ वाग्योगं ।

एवं अणामोणेण वा सहस्रकारेण वा पडिसेविए वि बंधो ण भवति ।

जतो भण्णइ —

पंचसमितस्स मुणिणो, आसज्ज विराहणा जदि हवेज्जा ।

रीयंतस्स गुणवओ, सुव्वत्तमबंधओ सो उ ॥१०३॥

पंचहि समितीहि समियस्स जयंतस्सेत्यर्थः । मुणिणो साधोः । आसज्ज त्ति एरिसमवत्त्वं पण पाणिविराहणा भवति । रीयंतस्स कायजोगे पवत्तस्स । गुणवतः गुणात्मनः । सुव्वत्तं परिस्फुटं । अबंधओ सो उ । "तु" सद्दो अवधारणे । गया अप्पमायपडिसेवणा ॥१०३॥

इदाणि अवसेसाओ तिणिण ।

एतासि कतरा पुव्वं भासियव्वा ? उच्यते, अल्पतरत्वात् तृतीया वक्तव्या, पच्छा पढमा त्रितिया य एगद्धा मणिहिहि ।

सा य पमाय-पडिसेवणा पंचविहा —

कसाय-विकहा-वियडे, इंदिय-णिइ-पमायपंचविहे ।

कलुसस्स य णिक्खेवो, चउविधो कोधादि एक्कारो ॥१०४॥

कसायपमादो १, विगहापमादो २, विगडपमादो ३, इंदियपमादो ४, णिहापमादो ५, कलुस्स य त्ति कसायपडिसेवणा गहिता । "च" सद्दाम्भो कसाया चउव्विहा—कोहो माणो माया लोभो । एतेसि एक्केकस्स णिक्खेवो चउविहो दव्वादी कायव्वो । सो य जहा भावस्सते तहा दटुव्वो ।

तत्थ कोहं ताव भणामि । कोहादि एक्कारेत्ति । कोहुपत्ती जातं आदि काउं एक्कारस भेदो भवति । ते य एक्कारसभेया —

अप्पत्तिए असंखड-णिच्छुभणे उवधिमेव पंतावे ।

उदावण कालुस्से, असंपत्ती चेव संपत्ती ॥१०५॥

अप्पत्तियं पच्चामरिसकरणं । असंखडं वाचिगो कलहो । तमुवायं करेत्ति जेण स गच्छातो णिच्छुभति । उवकरणं वा बाहिं घत्त त्ति हारावे त्ति वा । पंतावणं लभ्रुडादिभिः । उदवणं मारणं । कालुस्से कसा उप्पत्ती वेप्पति । अप्पत्तियादि-जाव-पंतावणा असंपत्ति-संपत्तीहि गुणिया दस । आदिकसायउप्पत्तीए सहिता एते एक्कारस ॥१०५॥

इमं पच्छित्तं —

लहुओ य दोसु दोसु अ, गुरुगो लहुगा य दोसु ठाणेसु ।

दो चतुगुरु दो छल्लहु, अणवट्टेक्कारसपदासु ॥१०६॥

आदिकसाउप्पत्तीए लहुओ । अप्पत्तीए असंपत्तीए लहुगो, संपत्तीए मासगुहं । असंपत्तीए असंखडे मासगुहं, संपत्तीए ङ्क । णिच्छुभणे ङ्क, संपत्तीए ङ्का । उवकरणस्स हारवणे असंपत्तीए ङ्का, संपत्तीए फुं । पंतावणस्स असंपत्तीए फुं, संपत्तीए अणवट्टप्पो । एवं उदवणवज्जा एक्कारसपदा ॥१०६॥

अह्वा एक्कारसपदा आदिकसाउप्पत्तीकारणं वज्जेऊण उदावणसहिया एक्कारस ।

अहवा गाथा -

लहुगो गुरुगो गुरुगो, दो चउलहुगा य दो य चउगुरुगा ।
दो छल्लहु अणवट्ठो, चरिमं एक्कारसपयाणि ॥१०७॥

इमा रयणा - असंपत्तीए संपत्तीए मासलहुं, संपत्तीए मासगुरुं ।
असंखडे असंपत्तीए मासगुरुं, संपत्तीए ड्का ।
णिच्छुभणे असंपत्तीए ड्का, संपत्तीए ड्का ।
उयकरणहारवणस्स असंपत्तीए ड्का, संपत्तीए फुं ।
पंतावणस्स असंपत्तीए फुं संपत्तीए अणवट्ठप्पो ।
उदवणे पारंकी । एवं वा एक्कारसपदा ॥१०७॥

अहवण्णो आदेसो भण्णति -

लहुओ य दोसु य, गुरुओ लहुगा य दोसु ठाणेषु ।
दो चउगुरु दो छल्लहु, छगुरुआ छेद मूलदुगं ॥१०८॥

एए पण्णरसा पायच्छिता । एतेसि ठाण्ठाणणियोयणा भण्णति ।

चोदगाह - अच्छतो ताव ट्ठाणणियोयणं, इदं ताव णाउमिच्छामि कहमप्पत्तियमुप्पण्णं ? ।

पण्णवगाह -

सहसा व पमादेणं, अप्पडिवंदे कसाइए लहुओ ।
अहमवि य ण वंदिस्सं, असंप-संपत्ति लहुगुरुओ ॥१०९॥

एणेण साहुणा साह अभिमुहो दिट्ठो । सो य तेण वंदिओ । तेण य अण्णकरियावावारोवउत्तेण
अण्णतरपमायसहितेण वा “अप्पडिवंदे” ति तस्स साहुस्स वंदमाणस्स जं तं पडिवंदणं ण पडिवंदणं अप्पडिवंदणं ।
अहमणेण ण वंदित्तो ति कसातितो । एवं तमप्पत्तियमुप्पण्णं ।

इदाणि णियोयणा -

तस्सेदं कसातिथमेत्तस्स चेव लहुओ । तदुत्तरं कसातितो एवं चित्तेति-जया एसो वंदिस्सति तथा
अहमपि चेयं न पडिवंदिस्सं । तस्स असंपत्तीए मासलहुं । संपत्तीए मासगुरुं । अक्खरत्थो कंठो ॥१०९॥

एवमसंखडे वी, असंपगुरुगो तु लहुग संपत्ते ।
णिच्छुभणमसंपत्ते, लहुच्चिय णीणिते गुरुगा ॥११०॥

असंखडे असंपत्तीए मासगुरुं ड्का । णिच्छुभणे असंपत्तीए ड्का । संपत्तीए ड्का । णीणितो णाम
णिच्छुट्ठो घाडितेत्ययं ॥११०॥

उवधी हरणे गुरुगा, असंप-संपत्तिओ य छल्लहुया ।
पंतावणसंकप्पे, छल्लहुया अचलमाणस्स ॥१११॥

उवहिं हरामि वा हारेमि वा असंपत्तीए ड्का संपत्तीए फुं । पंतावण संकप्पो णाम जट्ठि-मुट्ठि-
कोप्पर-प्पहारेहि गह्णाणि ति चितयति । अचलमाणस्स ति तदवस्थस्सेव कायकिरियमयुजंतस्स फुं ॥१११॥

पहरणमगणे छगुरु, छेदो दिट्ठमि अट्ठमं गहिते ।

उग्गिण्ण दिण्ण अमए, णवमं उदावणे चरिमं ॥११२॥

इतो इतो पहरणं लउडादि मग्गिउमारद्धो, तत्थ से फुं । तेण य मग्गतेण दिट्ठं, चवखुणिवाए कयमेत्ते चेव च्छेदो । गंतूण हत्थेण गहियं, एत्थ से अट्ठमं । मासलहूआतो गणिज्जंतं मूलं अट्ठमं भवति, जस्स रुसिओ तस्स उग्गिणं पहरणं णवमं भवति, दिण्णे पहारे जति ण मतो तद्द वि णवमं चेव, अणवट्ठप्पं ति भणियं होति । पहारे दिण्णे मतो सिया चरिमं । चरिमं णाम पारंवी, चरिमावस्थितत्वात् । पढम-वितिय-ततियआदेसाण सामण्णलक्खणागाहा ॥११२॥

विसेसओ पढमा एसस्सिमा -

अप्पत्तियादि पंच य, असंप-संपत्ति संगुणं दसओ ।

कोधुप्पादणमेव तु, पढमं एक्कारस पदाणि ॥११३॥

अप्पत्तिय पदं आदि काउं जाव पंतावणं ताव पंचप्पदा । एते असंपत्ति-संपत्तिपदेहि गुणिता दस भवति । एयं तिण्ह वि आदेसाणं सामण्णं । इमं पढमादेसे वइसेसयं कोहुउप्पायणमेव उ पढमं, एतेण सहिता एक्कारस पदा भवति । सेसं कंठं ॥११३॥

एवं कोवि अहिकरणं काउं -

तिव्वाणुबद्धोसो, अचयंतो धरेत्तु कुसलपडिसिद्धं ।

तिण्हं एगतराए, वच्चंतं अंतरा दोसा ॥११४॥

तिव्वो अणुबद्धो गृहीत्वैत्यर्थः । तिव्वेण वा रोसेण अणुबद्धो अप्पा जस्स सो तिव्वाणुरोमबद्धो । अचएंतो असक्कंतो धरेत्तुमिति खमिउं । भावकुसला तित्थकरा, पडिसिद्धो णिवारेतो, कोह इति वयणं वट्ठव्वं । एवं सो तेण तिव्वेण रोसेण अणुबद्धो । जेण से सह अहिकरणं समुप्पण्णं तं पासितुममक्कसो गणातोवच्चित्तु-मारद्धो । तिण्हमेगतरापत्ति वक्खमाणं । अंतरा इति मूलगणातो णिमायस्स अण्णं अणो, अपावेंतस्स अंतरं भवति । दोस इति विराहणा ॥११४॥

तिण्हमेगतराए त्ति पदस्स वक्खा -

संजमआतविराधणा, उभयं वा ततियगं च पच्छित्तं ।

णाणादितिगं वा वि, अणवत्थादि तिगं वा वि ॥११५॥

संजमो सत्तरसविहो, तस्स एगभेयस्स वा विराहणं करेति । आत इति अप्पा, तव्विराहणं वा 'वाल-क्खाणु-कंटादीहि वा । उभयं णाम संजमो आया य । विराहणा सट्ठो पत्तेणं ।

अहवा तिगं नाण-दंसण-संजमविराहणाणं तिगं, से पच्छित्तं भवति ।

अहवा तिगं णाणविराहणा सुतत्थे अगेण्हंतस्स विस्सरियं अपुच्छंतस्स, दंसणविराहणा अपरिणतो चरगादीहि दुग्गाहिज्जति, चरित्तविराहणा एगागी इत्थियम्मो भवति ।

१ व्यालः=तर्पः ।

अहवा तिगं, अणवत्यादी तिगं वा वि एवं सो गणाओ णिग्गओ, अण्णोवि साहू चित्तेति अहं पि णिग्गच्छामि, अणवत्योभूतो गच्छवम्मो । न जहा वाइणो तहा कारिणो मिच्छत्तं जणेंति अहिणवधम्मार्णं । विराहणा आयसंजमो ॥११५॥ आयविराहणा खाणु-कंटगादीसु ।

संजमविराहणा इमा -

अहवा वातो तिविहो, एगिंदियमादी-जाव-पंचिंदी ।

पंचण्ह चउत्थाइं, अहवा एककादि कल्लाणं ॥११६॥

अहव त्ति विकप्पवरिसणे । अवादो दोसो । तिविहो त्ति एगिंदियावातो, विगिलिंदियावातो, पंचेदियावातो ।

अहवा “वातो तिविहो” त्ति पच्छित्तवातो तिविहो । सो य एगिंदियादि जाव पंचेदिएसु वावातिएसु भवति सो इमो । पंचण्ह त्ति एगिंदिया-जाव-पंचेदिया, चउत्थादि त्ति चउत्थं आदि काउं-जाव-बारसमं । एगिंदिए चउत्थं । बेइंदिए छट्ठं । तेइंदिए अट्ठमं । चउरिंदिए दसमं । पंचेदिए बारसमं । एक्को आएसो ।

अहवा एगिंदिए एगकल्लाणयं जाव-पंचिंदिए पंचकल्लाणयं । त्रित्तो आदेसो । एतेसु जो एगिंदिएसु पच्छित्तावाओ सो जहण्णो । विगलिंदिएसु मज्झिमो । पंचेदिएसु उक्कोसो । एस तिविहो पाच्छित्ता-वाओ । एए दो आदेसो । दाणपच्छित्तं भणितं ॥११६॥ अहवा दो एए ।

इमो तत्तिओ आवत्ति पच्छित्तेण भण्णति -

छक्काय चउसु लहुगा, परिच लहुगा य गुरुग साधारे ।

संघट्टण परितावण, लहुगुरु अतिवायणे मूलं ॥११७॥

छक्काय त्ति पुढवादी-जाव-तसक्काइया । चउसु त्ति, एएसि छण्हं जीवणिकायाणं चउसु पुढवादिवा-उक्काइयंतेसु संघट्टणे लहुगो, परितावणे गुरुगो, उद्दवण चउलहुगा । परितावणस्सइकाइए वि एव चेव । साहारण-वणस्सतिकाइए संघट्टणे मासगुरुं, परितावणे ङ्क, उद्दवणे ङ्का । संघट्टण-परितावणे त्ति वयणा । मुत्तस्थोलहुगुरुगा इति चउलहुं चउगुरु च गहितं । सेसा पच्छित्ता अत्यतो दट्ठवा । पंचिंदिय संघट्टणे छगुरुगा, परितावेइ छेओ, उद्देति मूलं । दोसु अणवट्ठी, तिसु पारंची । एस अक्खरत्थो । इमो वित्थरओ अत्थो । पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-परित्तवणस्सतिकाए य एतेसु संघट्टणे मासल, परितावणे मासगुरुं, उद्दवणे ङ्क । अणंतवणस्सतिकाये संघट्टणे मासगुरुं, परितावणे ङ्क, उद्दवणे ङ्क । एवं बेइंदिएसु चउलहुं आढत्तं छल्लहुएट्ठाति । तेइंदिएसु चउगुरु आढत्तं छगुरुएट्ठाति, चउरिंदियाण छल्लहु आढत्तं छेएट्ठाति । पंचिंदियाण छगुरुगाढत्तं मूलेट्ठाति, एस पढमा सेवणा । अतो परं अभिक्खासेवणाए हेट्ठाट्ठाणं मुच्चति, उवरिवक्कं वड्ढिज्जति । पुढवात्ति-जाव-परित्तवणस्सइकाइयाण वित्तियवाराए मासगुरुगात्ति चउगुरुगेट्ठाति, एवं-जाव-अट्ठमवाराए चरिमं पावति, णवमवाराए परितावणे चेव चरिमं, दसमवाराए संघट्टणे चेव चरिमं, एवं सेसाण वि सट्ठाणातो चरिमं पावेयव्वं । एस कोहो भणियो । सेसकसाएसु वि यथा संभवं भाणियव्वं । कसाय त्ति दारं गयं ॥११७॥

इयाणि कह त्ति दारं -

इत्थिकहं भत्तकहं, देसकहं चेव तह य रायकहं ।

एता कहा कहते, पच्छित्ते मग्गणा होति ॥११८॥ दारगाहा

पच्छदं कंठं । इत्थिकहं ति दारं । इत्थीणं कहा इत्थिकहा ।

सा चउच्चिहा इमा - ॥११८॥

जातीकहं^१ कुलकहं^२, रूवकहं^३ बहुविहं^४ च सिंगारं ।

एता कहा कहिते, चतुजमला कालगा चतुरो ॥११९॥

एता इति जातियादियाओ । चउजमल ति चत्तारि 'जमला' मासट्टविज्जति । माससामणो किं गुरुगा लहुगा ? । भणति, "कालगा" कालग ति गुरुगा मासा । तेहि चउहि मासेहि चउगुरुग ति भणियं भवति । एरिसगा चउगुरुगा चउरो भवति । जाइकहाए चउगुरुं, कुलकहाए चउगुरुं, रूवकहाए चउगुरुं, सिंगारकहाए चउगुरुं । एवं चउरो । जातीए तवकालेहि लहुगं, कुले कालगुरुं तवलहुगं, रूवे तवगुरुगं काललहुं, सिंगारे दोहि वि गुरुं ।

अहवा चत्तारि जमला जातिमातिमु भवति-के ते कालगा चउरो चउगुरुगं ति भणियं भवति ? तवकालविसेसो तहेव ।

अहवा चउरो ति संखा, जमलं दो, ते य तवकाला, ताणि तवकाला जुयलाणि चउर ति भणियं भवति । कालगा इति बहुवयणा चउगुरु, ताणि चउगुरुगाणि चउरो ।

अग्गद्धस्स ववखाणगाहा इमा -

मार्ति-समुत्था जाती, पिति-वंस कुलं तु अहव उग्गादी ।

वण्णा ५५ किंत्ति य रूवं, मति-पेहिति-भास सिंगारे ॥१२०॥

माउप्पसादा रूवं भवति, जहा सोमलेराण, एवं जा कहा सा जाइकहा । पिउप्पसादा रूवं भवति, जहा एगो सुवण्णगारो अच्चत्थं रूवसंसी गणिगाहि भाडि दाउं णिज्जति रिउकाले, जा तेण जाया सा रूवस्सिणी भवति, एवं कुल-कहा । सेसं कंठ ॥१२०॥

इत्थीकहा दोसदरिसणत्थं -

आय-पर-मोहुदीरणा, उड्डाहो सुत्तमादिपरिहाणी ।

वंभव्वते अगुत्ती, पसंगदोसा य गमणादी ॥१२१॥

इत्थिकहं करेतस्स अप्पणो मोहोदीरणं भवति, जस्स वा कहेति परस्स तस्स मोहुदीरणं भवति । इत्थिकहं करेतो सुओ लोएणं उड्डाहो - "अहो भाणोवयुत्ता तवस्सिणी" जाव इत्थिकहं करेत तावता सुत्त-परिहाणी । आदिसद्दतो अत्थस्स, अणोसि च संजमजोगाणं । वंभव्वे अगुत्ती भवति ।

भाणियं च -

गाहा - वसहि^१ कह^२ णिसे^३ जिज्जिदि^४ य, कुहुं तर^५ पुञ्चकीलियं^६ पणात^७ ।

अतिमायाहार^८ विभूषणा^९ य, णव वंभवेरगुत्तीओ ॥" ॥३२॥

एवं अगुत्ती भवति । पसंग एव दोसो पसंगदोसो कहापसंगाओ वा दोसा भवति ते य गमणादी गमणं उण्णिवल्लमइ । "आदि" सद्दाओ वा कुलिणी भवति, सलिंगद्वितो वा अग रि पडिसेवति संजति वा हत्थकम्मं वा करेति । इत्थिकहं ति दारं गतं ॥१२१॥

इदाणि भक्तकह त्ति दारं

भक्तस्स कहा भक्तकहा ।

सा चउव्विहा इमा -

आवायं णिव्वावं, आरंभं बहुविहं च णिट्ठाणं ।

एता कथा कथिते, चउजमला सुक्किला चउरो ॥१२२॥

चउजमला सुक्किला चउरो, वक्खाणं तहेव, तवकालविसेसियं, णवरं सुक्किलत्ते आलावो ।

सुक्किला णाम लहुगा ।

अग्गद्धस्स वक्खाण -

सामघतादावावो, पक्कापक्को उ होइ णिव्वावो ।

आरंभ तित्तिरादी, णिट्ठाणं जा सतसहस्सी ॥१२३॥

सामो मूलगादि, सामो घय वा एत्तियं गच्छति । पक्कं अपक्कं वा परस्स दिज्जति सो णिव्वावो ।

आरंभो एत्तिया तित्तिरादि भरति । णिट्ठाणं णिप्पत्ती, जा लक्खेणं भवति ॥१२३॥

आहारकहा-दोस-दरिसणत्थं गाहा -

आहारमंतरेणाति, गहितो जायई स इंगालं ।

अजित्तिदिया ओयरिया, वातो व अणुण्णदोसा तु ॥१२४॥

अंतरं णाम आहाराभावो । आहाराभावे वि अच्चत्थं गिद्धस्स सतः जायते स इंगालदोसो ।

किं चान्यत् - लोके परिवातो भवति । अजिदिया य एते, जेण भक्तकहाओ करेता चित्ठुति । रसणिदियजये य सेसिदियजतो भवति । ओदरिया णाम जीविता हेउं पध्वइया, जेण आहारकहाए अच्छति, ण सञ्जाए सञ्जाणजोगेहि । किं चान्यत् - अणुण्णदोसो य त्ति । गेहीओ सातिज्जणा, जहा अंतदुट्ठस्स भाव-पाणातिवातो, एवं एत्थ वि सातिज्जणा सातिज्जणाओ य छज्जीवकायवहाणुणा भवति । "च" सदाओ भक्तकहा-पसंगदोसा, एसणं ण सोहेति । आहारकह त्ति दारं गतं ॥१२४॥

इयाणि देसकहा -

छंदं विधीं विकप्पं, णेवत्थं बहुविहं जणवयाणं ।

एता कथा कथिते, चतुजमला सुक्किला चउरो ॥१२५॥

पच्छद्दं तहेव । अग्गद्धस्स इमा वक्खा -

छंदो गम्मागंमं, विधी रयणा भुज्जते व जं पुव्विं ।

सारणीकूवविकप्पो, णेवत्थं भोयडादीयं ॥१२६॥

छंदो आयारो । गंमा जहा लाडाणं माउलदुहिया, माउसस्स धूया अगंमा । विही नाम वित्थरो, रयणा णाम जहा कोसलविसए आहारभूमी हरितोवलित्ता कज्जति, पउणिणपत्ताइएहि भूमी अत्थरिज्जति, ततो पुप्फोवयारो कज्जति, ततो पत्ती ठविज्जति, ततो पासेहि करोडगा कट्टोरमा मंकुया

‘सिष्णीओ य दृविज्जंति । भुज्जते य जं पुवं जहा कांकेणे पेया, उत्तरावहे सत्तुया, अण्णेषु वा जं विसएमु दाऊण पच्छा अण्णेगभवस्सप्पगारा दिज्जंति । सारणीकूवाईओ विकप्पो भण्णति । जेवत्थं भोयडादीयं भवति । “भोयडा” नाम जा लाडाणं कच्छा सा मरहट्टयाणं भोयडा भण्णति । तं च बालप्पमिति इत्थिया ताव वंधंति जाव परिणीया, जाव य आवण्णसत्ता जाया, ततो भोयणं वज्जति, सयणं मेलेऊण पडओ दिज्जति, तप्पमिइं फिट्ठइ भोयडा ॥१२६॥

इदाणि देसकहा-दोस-दरिसणत्थं भण्णति -

राग-दोसुप्पत्ती, सपक्ख-परपक्खओ य अधिकरणं ।

बहुगुण इमो त्ति देसो, सोत्तुं गमणं च अण्णेसिं ॥१२७॥

देसकहाते जं देसं वण्णेति तत्थ रागो इयरे दोसो । राग-दोसओ य कम्मबंधो । किं च सपक्खेण वा परपक्खेण वा सह अहिकरणं भवति । वहं ? साधू एगं विसयं पसंसति अव्वरं णिदति, ततो सपक्खे पर-पक्खेण वा भणितो तुमं किं जाणसि कूवमंडुको, तो उत्तरपच्चुत्तरातो अधिकरणं भवति । किं चान्यत्, देसे वणिज्जमाणे अण्णो साहू चित्तेति “बहुगुणो इमो देसो वणिज्जओ” सोत्तुं तत्थ गच्छति । देसकह त्ति दारं ॥१२७॥

इदाणि रायकहा -

राओ कहा राजकहा सा चउव्विहा -

अइयाणं णिज्जाणं, बलवाहणकोसमेव संठाणं (कोठारं) ।

एता कहा कहंते, चतुजमला कालगा चउरो ॥१२८॥

बलवाहणं ततिओ भेओ । कोसमेव कोट्टागारं चउत्थो भेओ । केपि एयं एव पढंति - “कोसमेव संठाणं” । तत्थ बल-वाहणकोसमेव सत्वं एवकं । संठाणमिति चउत्थं । सेसं गाहाए कंठं । १२८॥

पुरिमद्ध-वक्खाणं इमं -

अज्ज अतियाति णीति व, णितो एंतो व सोभए एवं ।

बल-कोसे य पमाणं, संट्ठाणं वण्ण नेवत्थं ॥१२९॥

अज्ज इति अज्जदिणं । प्रतिजाति पविसति । णीति णिग्गच्छति । जातस्स रण्णो णितणितरस विभूती तं दट्ठूण अन्नेसि पुरतो सिलाघयति ।

अह्वा सो राया धवलतुरगादिरूढो कयसेहरो विलेवणोवलितगतो पुरओ पउजमाणजयसहो अण्णेग-गय-तुग्ग-रह-कयपरिवारो णितो अयतो वा एवं सोभति । बलं सारीरं सेनाबलं वा । वाहणं । एत्थियं तेसु एत्थियं पमाणं । एयं कहं करेति । कोसो जहि रयणादियं दव्वं । कोट्टागारो जत्थ सालिमाइ धण्णं । तंमि वा एत्थियं पमाणं । जे पुण संट्ठाणं पढंति तस्सिमं वक्खाणं “संट्ठाणं” ति वण्ण-जेवत्थं, संट्ठाणं रूढं, वण्णो सुद्धसामादि, जेवत्थं परिहाणं ॥१२९॥

१ सूची देसी ।

रायकहा-दोस-दरिसणत्थं भण्णति —

चारिय चोराहिमरा-हितमारित-संक-कातु-कामा वा ।

भुत्ताभुत्तोहावण करेज्ज वा^१ आसंसपयोगं ॥१३०॥

साहू णिलयट्ठिता रायकहं कहेमाणा अच्छंति । ते य सुता रायपुरिसेहि । ताण य रायपुरिमाज्ज एवमुवट्ठियं चित्तस्स-जइ परमत्थेणिमे साहू तो किमेएस्सि रायकहाए । णूणं एते चारिया भंडिया, चोरा वा वेस परिच्छण्णा । अहिमरा^२ णाम दहरचोरा । अस्सरयणं वाहियं केणइ रण्णो । रण्णो वा सयणो केणइ अविट्ठेण मारितो । एतेसु संकिज्जति ।

अहवा चारिया चोरेसु संका । अहिमरत्तं अस्सरहणं वा मारणं वा काउ कामा । वा विकप्पदरिसणे ।

अहवा रायकहाए रायदक्खियस्स अणूसरणं, भुत्तभोगिणो सइकरणं, इतरेसु कोउयं । पुनः स्मरणकोउएणं ओहावणं^३ करेज्ज, कारिज्ज वा आसंस-पयोगं । आसंस पयोगो नाम निदानकरणं । रायकहं त्ति दारं गयं ॥१३०॥

इदाणि वियडे त्ति दारं —

वियडं गिण्हइ वियरति, परिभाएति तहेव परिभुंजे ।

लहुगा चतु जमलपदा, मददोस अगुत्ति गेही य ॥१३१॥

वियडं मज्जं, तं सङ्घराओ आवाणाओ वा गेण्हइ । केवलं एयं वितियपदं । वितरइ त्ति केणइ साहुणा आयारियातो कोइ पुच्छितो ग्रहमासवं गेण्हामि, सो भणइ-एवं करेहि, एयं वितरणं । एतं पढम-पयं । बंघाणुलोमा गेण्हण पदातो पच्छा कयं । परिभाएति त्ति देति परिदेसयतीत्यर्थः । एतं तत्तियपदं । परिभुंजति अभ्यवहन्तीत्यर्थः । चउत्थं पदं । कमसो दुट्ठतराणि । पच्छित्तं भण्णति । लहुगा इति चउलहुगा ते चउरो भवन्ति । कहं ? वितरमाणस्स चउलहुं, गेण्हमाणस्स वि चउलहुं, परिभाएमाणस्स वि चउलहुं, भुंजमाणस्स वि चउलहुं । जमलपदं णाम तवकाला । तेहि विसेसिया कज्जंति । पढमपए दोहि लहुं, वितियपदे कालगुरुं, ततियपदे तवगुरुं, चउत्थे दोहि वि गुरुं, दोसदरिसणत्थं भण्णइ । मददोस अगुत्ति गेही य । “मददोसो” नाम —

“मद्यं नाम प्रचुरकलहं, निगुणं नष्टधर्मं,
निर्मयदिं विनयरहितं, नित्यदोषं तथैव ।
निस्साराणां हृदयदहनं, निमित्तं केन पुसां,
शीघ्रं पीत्वा ज्वलितकुलिशो, याति शक्रोऽपि नाशम् ॥१॥

वैरूप्यं व्याधिपिडं, स्वजनपरिभवः कार्यकालातिपातो,
विद्वेषो ज्ञाननाशः स्मृतिमतिहरणं विप्रयोगश्च सद्भिः ।
पारुष्यं नीचसेवा, कुलबलतुलना धर्मकामार्थहानिः,
कष्टं भोः षोडशैते, निरुपचयकरा मद्यपानस्य दोषाः ॥२॥”

१ आसंसपयोगं । २ अभिमरा (मारा) । ३ अपभावणं ।

“मयुतो” नाम अग्नेर्गणि विष्णवति वायाए, काएण णञ्चति, मणसा बहुं वितायुतो भवति ।
 “गेही” नाम अन्त्यर्धमासक्तिः मद्येन विना स्वातुं न शक्नोति । वियडेत्ति दारं गयं ॥१३१॥

इदाणि इंदिए त्ति दारं -

रागेतर गुरुलहुगा, सदे रुवे रसे य फासे य ।

गुरुगो लहुगो गंधे, जं वा आवज्जती जुत्तो ॥१३२॥

मायालांभेहितो रागो भवति । कोहमाणेहि तो दोसो भवति । सदे रुवे रसे फासे य एतेसु
 उमु इंदियत्येमु रागं करेतस्स चउगुरुगा पत्तेयं । अह तेसुं दोसं करेति तो चउलहुयं पत्तेयं । गंधे रागं
 रेति मासगुरुं, दोसं करेति मासलहुं । अह सञ्चित्त-पइद्वित्ते गंधं जिग्घति मास गुरुं, अञ्चित्त-पइद्वित्ते मासलहुं ।
 जं वा आवज्जनित्ति जिग्घमाणो जं संघट्टणपरितावणं करेति तण्णिफणं दिज्जति । अहवा जं वत्ति अनिदिष्ट-
 स्वरूपं । आवज्जति पावति । किं च तं संघट्टण दीयं जुत्तोत्ति एगिदियाणं-जाव-पंचेदियाणं एत्थ पच्चित्तं
 दायल्वं । ‘छक्काय चउमु लहुगा गाहा ॥ इंदिए त्ति दारं गयं ॥१३२॥

इदाणि णिदत्ति दारं -

सा पंचविहा - णिदा, निदानिहा, पयला, पयला पयला, त्थीणदी -

णिदाति-चउक्क-सरूव-वक्खाण-गाहा -

सुहपडिबोहा णिदा, दुहपडिबोहा य णिदणिहा य ।

पयला होति ठितस्म, पयलापयला य चंक्रमओ ॥१३३॥

ठितो णाम णिसण्णो उभ्रतो वा गतिपरिणओ ण भवति तस्स जा णिदा सा पयला भवति । जो
 जो पुण गतिपरिणओ जा णिदा से भवति सा य पयलापयला भण्णति । सेसं कंठं । णिदादिचउक्कं पडिसिद्ध-
 काले अयरमाणस्स पच्चित्तं भण्णति - ॥१३३॥

दिवस णिसि पढमचरिमे, चतुक्क आसेवणे लहुमासो ।

आणाणवत्थुडाहो, विराधणा णिद्वुड्दी य ॥१३४॥

“दिदसतो” चउमु वि जामेसु । “णिसा” रात्री, ताए पढमजामे चरिमे वा जामे । चउक्कं णाम
 णिदा, णिदानिहा, पयला, पयलापयला । “आसेवणं” णाम एतासु वट्टति । तत्थ से पत्तेगं पत्तेगं चउमुं वि
 मासलहुं । णिदाए दोहं वि लहुं, अतिणिदाए कालगुरुं, पयलाए तवगुरुं, अतिपयलाए दोहिं वि गुरुं ।
 सुवंताण य इमो दोसो भगवता पडिसिद्धे काले सुवओ आणाभंगो कम्मो भवति, आणाभंगेण य चरणभंगो,
 जत्तो भणियं - “आणाएच्चिय चरणं, तम्भे जाण किं न भग्गं तु ।” (३३) अणवत्थदोसो य एगो पडिसिद्ध-
 काले सुवति, अण्णो वि तं दट्ठुं सुवति; “एगेण कयमकज्जं करेति तप्पच्चया” गाहा । (३४) उड्डाहो य
 भवति - दिवसणो य सुवंतो दिट्ठो अस्संजएहि, ते चित्तंति - “जहा एस णिक्खित्तसज्झायज्झाणजोगो
 सुवति तहेव लक्खिज्जति रातो रत्तिकलंतो”, एव उड्डाहो भवति । अहवा भण्णति - “ण कम्मं ण घम्मो अहो
 सुव्वइत्तं”-विराधणा (३५) सुत्तो पालीवणरे उज्जेजा ।

णिद्वुड्ढि य यत उक्तं -

“पञ्च वद्धन्ति कौन्तेय ! सेव्यमानानि नित्यशः ।

अलस्यं मैथुनं निद्रा, क्षुधाऽऽक्रोशश्च पञ्चमः ।” ॥१३४॥

इदाणि थीणद्धी सउदाहरणा भण्णति -

थीणद्धी किमुवत् भवति । ? भण्णइ, इदं चित्तं तं थीणं जस्स अच्चंत दरिस्सणावरणकम्मोदया सो थीणद्धी भण्णति । तेण य थीणेण ण सो किंचि उवलमति । जहा घते उदके वा थीणे ण किंचिदुवलमति । एवं चित्ते वि । इमे उदाहरणा -

पोग्गल-मोयग-दंते, फरुसग वडसाल-भंजणे चेव ।

णिहप्पमादे एते, आहरणा एवमादीया ॥१३५॥

पोग्गलं मंसं । मोयगा मोदगा एव । दंता हत्थिदंता । फरुसगो कुंभकरो । वडसाला डाली । एते पंचूदाहरणा थीणद्धीए ॥१३५॥

पोग्गलवक्खाणं -

पिसियासि पुव्व महिसिं, विगिचित्तं दट्ठु तत्थ णिसि गंतुं ।

अण्णं हंतुं खइत्तं, उवस्सयं सेसयं णेति ॥ १३६ ॥

जहा - एगांमि गामे एगो कुडुबी । पक्काणि य तलियाणि य तिम्मरोमु य अरोगसो मंसप्पगारा भवत्थयति । सो य तहारूवाण थेराण अंतिए धम्मं सोऊण पव्वतितो । विहरति गामाइमु । तेण य एगत्थ गामे मंसत्थिएहि मांसो विकिच्चमाणो दिट्ठो । तस्स मांसअहिलासो जाग्रो । सो तेरागभिलासेण अव्वोच्छिण्णेणैव भिक्खं हिडितो । अव्वोच्छिण्णेणैव भुत्तो । एवं अव्वोच्छिण्णेण वियारभूमि गतो । चरिमा सुत्तपोरिसी कता । सज्जोवासणं^१ पडिसिया य पोरिसी । तदभिलासो चेव सुत्तो । सुत्तरसेव थीणद्धी जाता । सो उट्ठितो अग्रो महिसमंडलं । अण्णं हंतुं भिक्खय । सेस आगंतुं उवस्सगस्स उवरि ठवियं । पच्चूसे गुरुण आलोएति “एरसो सुविरसो दिट्ठो” । साहूहि दिसावलोयं करेतेहि दिट्ठं कुणिमं । जाणियं जहा एस थीणद्धी । थीणद्धियस्स लिगपारिचियं पच्छित्तं । तं से दिण्णं ॥१३६॥

इदाणि मोअगो त्ति -

मोयगभत्तमलद्धुं, भेत्तु कवाडे घरस्स णिसि खाति ।

भाणं च भरेत्तूणं, आगतो आवस्सए वियडे ॥१३७॥

एगो साहू भिक्खं हिडंतो मोयगं भत्तं पासति । सुचिरं उ इक्खयं । ण लद्धं । अग्रो जाव तदज्जभवसितो सुत्तो । उप्पण्णा थीणद्धी । रातो तं गिहं गंतूण भेत्तूण कवाडं मोदगे भवत्थयति । सेसे पडिगहे वेत्तुमागग्रो । वियडणं चरिमाते, भायणाणि पडिलेहतेण दिट्ठा । सेसं पोग्गलसरिस्सं ॥१३७॥

फरुसगे त्ति -

अवरु फरुसगमुंडो, मट्ठियपिंडे व छिदितुं सीसे ।

एगंते पाडेति, पासुत्ताणं वियडणा तु ॥१३८॥

एगत्थपतिवादगोदाहरणाणं कमो उक्कमो वा ण विज्जीतीति भण्णति फरुसगं ।

एगमि महंते गच्छे कुंभकारो पव्वतितो । तस्स रातो सुत्तस्स थीणद्धी उदीण्णा । सो

य मट्टियच्छेदम्भासा समीवपामुत्ताण साधूण सिराणि च्छिंदिउभारद्धो । ताणि य सिराणि कलेव-
राणि य एगंते पाडेति । सेसा ओसरिता । पुणरवि पासुत्तो । सुमिणमालोयणं पभाए । साहुसंहारणं
णायं । दिण्णं से लिगपारंचीयं ॥१३८॥

दंते त्ति -

अवरो विधाडितो, मत्तहत्थिणा पुर-कवाड भेत्तूण ।

तस्सुक्खणेत्तु दंते, वसहीबाहिं वियडणा तु ॥१३९॥

एगो साहु गोयरणिगतो हत्थिणा पक्खित्तो कह वि पलाओ । रुसिओ चैव पासुत्तो ।
उदणिणा थीणद्धी । उट्ठिओ गतो । पुरकवाडे भेत्तूण गतो वावातितो । दंतमूसले धेत्तूण समागओ ।
उवस्सयस्स बाहिं ठवेत्ता पुणरवि सुत्तो । पभाए उट्ठितो । संज्जोवासणे सुविणं आलोएति । साहूणं
दिसावलोयणं । गयदंतदरिसणं । णायं, तहेव विसज्जितो ॥१३९॥

वडसाल त्ति -

उब्भामग वडसालेण, घट्टितो के वि पुव्व वणहत्थी ।

वडसालभंजणाण, उवस्सयालोयण पभाते ॥१४०॥

उब्भामगं भिक्खायरिया ।

एगो साहु भिक्खायरियं गओ । तत्थ पंथे वडसालख्खो । तस्स साला प्हं णिण्णेणं
लंघेत्तुं गया । सो य साधू उण्हाभिहतगाओ भरियभायणो तिसियभुक्खिओ इरिओवउत्तो वेगेण
आगच्छमाणो ताए सालक्खंधीए सिरेण फिडितो । सुट्ठु परिताविओ । रुसिओ जाव पासुत्तो ।
थीणिद्धीतो उदिण्णा पउट्ठिओ राओ गंतूणं तं सालं गहेऊण आगओ । उवस्सय-दुवारे ठवियता ।
वियडणे णायं थीणिद्धी । लिग-पारंची कतो ।

केइ आयरिया भणंति -

सो पुव्वभवे वणहत्थी आसी । ततो मणुय-भवमागयस्स पव्वइस्स थीणिद्धी जाया ।
पुव्वाभासा गंतूण वडसाल-भंजणाणयणं । सेसं तहेव ॥१४०॥

थीणिद्धी-बल-परुवणा कज्जति -

केसव-अद्दबलं पण्णवेति, भुय लिग णत्थि तुह चरणं ।

संघो व हरति लिगं, ण वि एगो मा गमे पदोसं ॥१४१॥

केसवो वासुदेवो । जं तस्स बलं तब्बलाओ अद्दबलं थीणिद्धिणो भवति । तं च पढम-संघयणिजो,
ण इदाणि पुणे सामण्णबला दुगुणं तियुणं चउगुणं वा भवति । सो अ एवं बलउत्तो मा गच्छं रुसिओ विणासेज्ज
तम्हा सो लिग-पारंची कायव्वो । सो य साणुणयं भण्णति-“भुय लिगं णत्थि तुह चरणं ।” जति एवं गुरुणा
भणितो मुक्कं तो सोहणं । अह ण भुयति तो समुदितो संघो हरति, ण एगो, मा एगस्स पओसं गमिस्सति ।
पडुट्ठो य वावादिस्सति ॥१४१॥

१ प्रगट करना ।

लिंगावहर-णियमणत्थं भण्णति —

अवि केवलमुप्पाडे, णं य लिंगं देति अनत्तिसेसी से ।

देसवत दंसणं वा, गेण्ह अणिच्छे पल्लार्तति ॥१४२॥

अवि संभावणे । किं संभावयति ? इमं, जति वि तेणेव अब्भगहणेण केवलमुप्पाडेति तहवि से लिंगं ण दिज्जति । तरस वा अण्यस्स वा । एस णियमो अणइसइणो । जो पुण अवहिणाणादि सती सो जाणति ण पुण एयस्स बीणिदिणिहोदयो भवति, देति से लिंगं, इतरहा ण देति । लिंगावहारे पुण कज्जमाणे अयमुवदेसो । देसवतो ति सावगो होहि, मूलग-पाणातिबायाइणियत्तो पंच अणुव्यवहारी । ताणि वा जइ ण तरसि तया दंसणं गेण्ह, बंसण-सावगो अवाहि ति भणियं भवति । अह एवं पि अणुणिज्जमाणो गेच्छति लिंगं मोत्तुं ताहे रामो सुत्तं मोत्तुं पल्लार्तति, देसांतरं गच्छंतीत्यर्थः । पमायपडिसेदण ति दारं गयं ॥१४२॥

इदार्णि पच्छाणु-पुव्विकूमेण पकप्पिया पडिसेवणा पत्ता । सा पुण पत्ता वि ण भण्णति । कम्हा ? उच्यते, मा सिस्सस्सेवमवट्ठाहति “पुव्वमणुण्णा पच्छा पडिसेहो” । अतो पुव्वं पडिसेहो ण्णति । पच्छा अणुण्णा भणिहिंति ।

दप्पादी पडिसेवणा, णातच्चा होति आणुपुव्वीए ।

सट्ठाणे सट्ठाणे, दुविधा दुविधा य दुविधा य ॥१४३॥

दप्पिया पडिसेवणा भण्णति । आदि सट्ठातो कप्पिया वि । आणुपुव्वी-गहणातो पुव्वं दप्पियं भणामि । पच्छा कप्पियं । केसु पुण ट्ठाणेषु दप्पिया कप्पिया वा संभवति ? भण्णति—जं तं हेट्ठा भणियं मूलगुण-उत्तरगुणेषु । मूलगुणे पाणातिबाताइसु, उत्तरगुणे पिडविताइादिसु । तत्प मूलगुणेषु पढे पाणातिवाते णवसु ट्ठाणेषु । सट्ठाणे सट्ठाणे वीप्सा, दुविहा दुविहा य दुविहा य तिणि दुगा ॥१४३॥

एएसि तिण्ह वि दुगाणं इमा वक्खाण-गाहा —

दुविहा दप्पे कप्पे, दप्पे मूलुत्तरे पुणो दुविधा ।

कप्पम्मि वि दु-विकप्पा, जतणाजतणा य पडिसेवा ॥१४४॥

पढम-दुगे दप्पिया कप्पिया य । तितिय-दुगे एवकेक्का मूलुत्तरे पूणो दुविहा । ततिय-दुगे जा सा कप्पिया मूलुत्तरेसु, सा पुणो दुविहा—जयणाजयणासु । जयणा णाम तिपरियट्ठं काऊण अण्णणा पच्छा पणमादि पडिसेवणा पडिसेवति, एस जयणा ।

अहवा पुढवाइसु सट्ठाणे सट्ठाणे दुविहा—दप्पे कप्पे य । दुतीय दुगं वीप्सा-प्रदर्शनायं । ततियदुगं मूलुत्तरे पुणो दुविहा पडिसेवणा ।

अहवा आणुपुव्विगहणे पुढवाइकाया गहिता । तेसु य दुविहा पडिसेवणा मूलगुणे वा उत्तरगुणे वा । पढम-सट्ठाण-गहणेण मूलगुणा गहिता, दुतिय-सट्ठाण-गहणेण उत्तरगुणा । मूलगुणे दुविहा—दप्पिया कप्पिया य । उत्तरगुणे वि—दप्पिया कप्पिया य । मूलगुणे जा कप्पिया उत्तरगुणे य जा कप्पिया एताओ दो वि दुविहा । जयणाते अजयणाए य । एवेयं ततियदुगं ॥१४४॥ जे सट्ठाणा पुढवादी अत्यतो अभिहिता ते दप्पओ पडिसेवमाणस्स उच्चरियं पायच्छित्तं विज्जइ ।

પુઢવી આઝકાણ, તેઝ વાઝ વળસ્મતી ચેવ ।

વિય નિય ચરો, પંચાદિણસુ સઢાણ-પચ્છિત્તં ॥૧૪૫॥

એતેસુ સઢાણ-પાયચ્છિત્તં હમં - “છવ્વકાય ચરુસુ લહુગા -” ગાહા । એસા માહા જહા પુવ્વં વળિયા તહા દટ્ટવ્વા ॥ગા. ૧૧૭ પુઢવાહસુ સંલેવઓ પાયચ્છિત્તમમિહિયં ॥૧૪૫॥

ઈયાણિ પુઢવાહસુ એકેકેકે વિસેસ-પાયચ્છિત્તં મળ્લતિ -

તત્થ પઢમં પુઢવિક્કામ્મો । સો હમેસુ દારેસુ અણ્ણગંતવ્વો ।

સસરક્ખાહિત્થ પંથે, ણિચ્છિત્તે સચિત્ત-મીસ-પુઢવીણ ।

ગમ્મણાઈ પપ્પહંડુલ્લ, પમાણ-ગમ્મણે ય કર્ણે ય ॥૧૪૬॥ દ્વારગાથા

દસ દારા । એતેસિ દારાણં સંલેવઓ પાયચ્છિત્તદારાણં હમં -

પંચાદિહત્થ પંથે, ણિચ્છિત્તે લહુમાસિયં મીસે ।

કટ્ટોલ્લ-કરણે લહુગા, પપ્પહંડુલ્લ ચેવ તસ પાણા ॥૧૪૭॥

પંચાદિતિ, સસરક્ખાદિ સોરઢાવસાણા એકારસ પુઢવિક્કાહિય અથા, એતેસુ જો આદિ સસરક્ખ-હત્થો તંમિ પળળં, સેસે પુઢવિક્કાય-હત્થેસુ પંથે ય માસલહુ । સચિત્તે પુઢવિકાણ અણંતરણિચ્છિત્તે લહુગા । જત્થ જત્થ મીસો પુઢવિક્કામ્મો તત્થ તત્થ માસલહું । મીસ-પુઢવિક્કાય દરિસણં હમં - “કટ્ટોલ્લ” કટ્ટં ણામ હલાદિણા વાહિયં, ઉલ્લં ણામ આઝકાણ, સો મીસો ભવતિ । વાઝલ્લગમાદિકરણે ચઝલહુગા । પપ્પહંડુલ્લ ચઝલહુગા । “ચ” સઢાઓ ગમ્મણં । અણ્ણપ્પમાણગમ્મણે ચઝલહુગા । પપ્પહંડુલ્લ રાહિવિવરેસુ તસા પવિસંતિ, તે વિરાહિજ્જંતિ, તત્થકાયણિપ્પળળં તત્થ પાયચ્છિત્તં ॥૧૪૭॥

ઈયાણિ સસરક્ખાદિ દસ દારા પત્તેયં પત્તેયં સપાયચ્છિત્તા વિવરિજ્જતિ -

તત્થ પઢમં દારં સસરક્ખાદિ હત્થ તિ । સસરક્ખં આદિયંસ્ય ગળ્લમ્મ સોયં સસરક્ખાદી ગળ્લો । કઃ પુનરસો ગળ્લઃ ? ઉચ્ચત્તે ।

૧ પુરેકમ્મે ૨ પચ્છાકમ્મે ૩ ઉદડલ્લે ૪ સસિણિદ્ધે ૫ સસરક્ખલે ૬ મટ્ટિ-આઝસે ।

૭ હરિયાલે ૮ હિગુલે ૯ મળોસિલા ૧૦ અંજણે ૧૧ લોણે ।

૧૨ ગેરુય ૧૩ વળિય ૧૪ સેડિય ૧૫ સોરઢિય ૧૬ પિટ્ટ ૧૭ કુકુસ ૧૮ ઝવ્વકુડે ચેવ ।

એતે મટ્ટારસ કાયણિપ્પળ્લા પિઠેસણાણ મળિયા હત્થા । ત્થ જે પુઢવિકાયહત્થા તેહિ હહ પમોયળં, ણ જે આઝ વળસ્મતીકાય હત્થા । અત્થો પુઢવિકાયહત્થાણ સેસકાયહત્થાણ ય વિમાળપ્પદરિસણં મળ્લતિ -

સસિણિદ્ધ દુહાકમ્મે, રોટ્ટ કુટ્ટં ય કુટ્ટં એતે ।

મોચ્છણં સંજોગે, સેસા સવ્વે તુ પત્થિવ્વા ॥૧૪૮॥

જત્થદયવિદુ ણ સવિજ્જતિ તં સસિણિદ્ધં । દુહા કમ્મંતિ પુરેકમ્મં, પચ્છા કમ્મં । ઉદડલ્લં એથેવ દટ્ટવ્વં । એતે આઝકાયહત્થા । રોટ્ટો નામ સોટ્ટો, રલયોરેકત્વાલ્લોટ્ટો મળ્લતિ । ઝવ્વકુટ્ટો ણામ સચિત્ત-વળસ્મતિપત્તંકુર-ફલાણિ વા ઝવ્વકલ્લે સુખંભતિ, તેહિ હત્થો લિત્થો, એસ ઝવ્વકુટ્ટ-હત્થો મળ્લતિ । કુટ્ટં

૧ પુત્તલકાદિ દે૦ ૪૦ પુત્તલા ।

नाम सपहतंदुलकणियाभो कुकुसा य कंडगा भण्णति । एते वणस्सति-काय-हत्था । एते मोत्तूणं संजोगे एते
आउ-वणस्सति-हत्थे मोत्तूणं, संजोगो नाम जेहि सह हत्थो जुज्जति स संजोगो भण्णति । अतो एते
हत्थसंजोगे मोत्तूणं सेसा सब्बे उ पत्थिव्वा पुढविक्काय-हत्थं ति भणियं भवति । ते इमे—ससरक्खादि हत्था,
आदिगहणःतो मट्टियादि-जाव-सोरट्टियं ति एक्कारस हत्था । एतेहि इहाचिकारो ।

अतो भण्णति —

कर-मत्ते संजोगो, ससरक्ख पणगं तु मास लोणादी ।

अत्थंडिल-संकमणे, कण्हादपमज्जणे लहुगो ॥१४६॥

ससरक्खादिहत्थे ति दारं —

करो ति हत्थो, मत्तो य भायणं । संजोगो नाम चउक्कभंगो कायव्वो । सो य इमो — ससरक्खे
हत्थे ससरक्खे मत्ते १ ससरक्खे हत्थे णो मत्ते २ णो हत्थे मत्ते ३ णो हत्थे णो मत्ते ४ । आदि अंगे
संजोगपायच्छित्तं दो पणगा । बित्थिय-तत्तित्तसु एक्केक्कं पणगं । चउत्थो भंगो सुद्धो । मास लोणादि ति ।

सीसो पुच्छति — कहां ससरक्खहत्थाणंतरं मट्टिया हत्थं मोत्तूणं लोणादिमाहणं कज्जति ?

आयरिय आह — एयं सेसे हत्थाण मज्झगहणं कयं ।

अहवा बंधाणलोमा कयं । इतरहा मट्टियाइ हत्था भाणियव्वा । तेषु य एक्केक्के कर-मत्तेहि
चउभंगो कायव्वो । पढमभंगे दो मासलहुं, बित्थिय-तत्तित्तसु एक्केक्कं मासलहुं, चरिमो सुद्धो । ससरक्खादि
हत्थे ति दारं गयं ।

इदाणि पंथे ति दारं —

पंथे ति दारं । पंथे वच्चंतो थंडिलाभो अयंडिलं संकमति, अच्चित्त-भूमीतो सचित्त-भूमीं संकमति-
त्ति भणियं भवति । कण्हभूमीओ वा णीलभूमीं संकमति । एत्थ अविहि-विहि-पदरिसणत्थं भंगा । ते इमे-
अपमज्जणे ति, ण पडिलेहेति, ण पमज्जति । ण पडिलेहेइ, पमज्जइ । पडिलेहेति, ण पमज्जति । चउत्थ-भंगे
दो वि करेति ।

णवरं — दुप्पडि लेहियं दुप्पमज्जियं ४, दुप्पडिलेहियं सुपमज्जियं ५ ।

सुप्पडिलेहियं दुप्पमज्जियं ६, सुप्पडिलेहियं सुपमज्जियं ७ ।

आदित्तसु तिसु भंगेषु मासलहुं । पढमे तवगुहं काललहुं, बित्थिए तवलहुं कालगुरुओ, तत्तिए
दोहि लहुओ । चउत्थ-पंचम-छट्ठेषु पंचराइदिया, एवंचेव तवकालविसेसिता । चरिमो सुद्धो । पंथे ति दारं
गयं ॥१४६॥

इयाणि णिक्खित्ते-त्ति दारं —

णिक्खित्तं दुविहं — सचित्त-पुढवि-णिक्खित्तं, मीस-पुढवि-णिक्खित्तं च । जं तं सचित्त-पुढवि-णिक्खित्तं
तं दुविहं — अणंतर-णिक्खित्तं, परंपर-णिक्खित्तं च । मीसे वि दुविहं — अणंतरे, परंपरे य । एतेषु सचित्त-मीस-
अणंतर-परंपर-णिक्खित्तेषु पच्छित्तं भण्णति —

सचित्त-अंतर-परंपरे य, लहुगा य होति लहुगो य ।

मीसाणंतर लहुओ, पणगं तु परंपरपत्तिहे ॥१५०॥

सचित्त-पुढविकाए अणंतर-णिक्खित्ते चउलहुगं, परंपर-णिक्खित्ते मासलहुं । मीसे पुढविकाए अणंतर-णिक्खित्ते मासलहुं, परंपर-णिक्खित्ते पंचरातिदिया । णिक्खित्ते ति दारं गयं ॥१५०॥

सा पुण मीसा पुढवी कहि हवेज्जा ? भणति -

खीरदुम-हेट्ट पंथे, अभिणव कट्टोल्ल इंधणे मीसं ।

पोरिसि एग दुग तिगे, थोविंधण-मज्झ बहुए य ॥१५१॥

खीरदुमा वड-उंबर-पिप्पला, एतेसि महुरक्खण हेट्टा मीसो । पंथे य अहिणव-हलवाहिया य पुढवी, उल्ला वासे य पडियमित्तंमि संभवति ।

अह्वा कुंभकारादो मट्ठिया इंधण-सहिया मीसा भवति । सा य कालतो^१ एव चिरं थोविंधण-सहिया एगपोरिसी मीसा. परतो सचित्ता, मज्झवणसहिया दो पोरसीओ मीसा, पुरतो सचित्ता, बहुइंधण-सहिता तिणि पोरसीओ मीसा, परतो सचित्ता ।

एगे आयरिया एवं भणति । अण्णे पुण भणति जहा -

एग दु-तिणि पोरिसीओ मीसा होजं, परओ अचित्ता होति । एत्थ पुण इंधणविसेसा दोवि आदेसा षडावेयव्वा । साहारणिक्खणेण एग-दु-तिपोरिसीणं मीसा, परतो सचित्ता भवति । असाधारणेण पुण अचित्ता-भवति । ^२मीसे-कट्टुउल्लगे ति दारं गतं ॥१५१॥

इदाणि गमणे ति दारं -

आदि ग्रहणे णिसीयणं तुयट्ठणं च वेप्पति ।

गाउ य दुगुणा दुगुणं, वत्तीसं जोयणाइं चरमपदं ।

चत्तारि छच्च लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥१५२॥

सचित्त-पुढविकाय-मज्जेण १ गाउयं गच्छति, २ गाउयं दुगुणं अट्ठजोयणं ३ अट्ठजोयणं दुगुणं जोयणं ४ जोयणं दुगुणं दोजोयणाइं ५ दोजोयणा दुगुणा चत्तारि जोयणाइं ६ चउरो दुगुणा अट्ठजोयणा ७ अट्ठ दुगुणा सोलसजोयणा ८ सोलसदुगुणा वत्तीसं जोयणा । चरिमपदगहणातो परं नेइयं दुगुणेण । गाउ आदि वत्तीस-जोयणावसाणेसु अट्ठसु ठाणेसु पायच्छित्तं भणति । चत्तारि छच्च लहु गुरु विसेसिया चउरो पायच्छित्ता भवति—१ चउलहुअं, २ चउगुहं, ३ छलहुयं ४ छगुह्यं ति भणियं भवति । ५ छेदो ६ मूलं ७ दुगं—अणवट्ठप्प ८ पारंचियं । एते गाउयादिसु जहासंखं दायव्वा पायच्छित्ता ॥१५२॥

एवं ता सचित्ते, मीसंमि सतेण अट्ठवीसेणं ।

हवति य अभिक्खगमणे, अट्ठहिं दमहिं व चरम-पदं ॥१५३॥

एवं ता सचित्ते पुढविकाए भणियं । मीस-पुढविकाए भणति । मीस-पुढविकाए पुण गच्छ-माणस्स गाउयादि दुगुणा दुगुणेण-जाव अट्ठवीमुत्तरं सतं चरिमपदं दसदुगुणा भवति । एत्थ पच्छित्तं पट्ठे मासलहुं-जाव-अट्ठवीमुत्तरसत पदे पारंचियं भवति । एतेसि चैव अभिक्खसेवा भणति । अभिक्खसेवा नाम पुणो पुणो गमणं । तत्थ पायच्छित्तं वितियवाराए सचित्त-पुढवीए गच्छमाणस्स गाउयादि चउगुरुआ आढत्तं-जाव-सोलसजोयणपदे पारंचियं, ततियवाराए छलहु आढत्तं अट्ठजोयणपदे पारंचियं । एवं-जाव-अट्ठवाराए

१ इयदर्थे । २ मा. १४७ ।

गाउयं चैव गच्छमाणस्त पारंरिचियं एवं मीस-पुढविक्काए वि अभिक्खसगमणं । णवरं दसमवाराए गाउते पारंरिचियं पावति । गमणादि त्ति दारं गतं ॥१५३॥

इदाणि पप्पडए त्ति दारं —

पप्पडए सच्चित्ते, लहुयादी अट्ठहिं भवे सपदं ।

मास लहुगादि मीसे, दसहिं पदेहिं भवे सपदं ॥१५४॥

पप्पडगो नाम सरियाए उभयतडेसु पाणिण जा रेल्लिया भूमी सा, तंमि पाणिण ओहट्ठमाधे सरिया बढा होउं उप्पेण खित्ता पप्पडी भवति । तेण सच्चित्तेण ओ गच्छति गाउयं तस्स चउलहुयं । दोसु गाउएसु चउगुरयं । एवं दुगुणा दुगुणेण-जाव- बत्तीसं जोयणे पारंरिचियं । अभिक्खसेवा तहेव जहा पुढविक्काए । मीसे पप्पडए गाउय 'दुगुणा' दुगुणेण मासलहुगादि-जाव-अट्ठावीसुत्तरजोयणसते पारंरिचियं । अभिक्खसेवा जहेव-पुढविक्काए । पप्पडिण त्ति दारं गतं ॥१५४॥

इदाणि^१ आदि सद्दो वक्खाणिज्जति, अंतिल्लदारस्स च सद्दो य ।

ठाण निसीय तुयट्ठण, वाउलगमादि करणभेदे य ।

होति अभिक्खा सेवा, अट्ठहिं दसहिं च सपदं तु ॥१५५॥

सच्चित्ते पुढविक्काते पप्पडए य सच्चित्ते ट्ठाणं निसीयणं तुयट्ठणं वा करेति । करेतस्स पत्तेयं चउलहुयं । "वाउलगमातित्ति" वाउलगं णम पुरिस-पुत्तलगे, तं सच्चित्तं — पुढवीए करेति चउलहुयं, काऊण वा भंजेति तत्थवि क्खु । "आदि" सद्दातो गय-वसमातिरुवं करेति भंजेति वा तत्थ वि पत्तेयं चउलहुयं । एतेसि चैव ट्ठाण-निसीयण-तुयट्ठण-करणभेदाण पत्तेयं पत्तेयं । अभिक्खसेवाए अट्ठमवाराए पारंरिचियं पावति । मीस-पुढविक्काए वि ट्ठाणादि करमाणस्स पत्तेयं मासलहुयं । ठाणदिमु पत्तेयं अभिक्खसेवाए दसमवाराए सपदं पावति । सपयं णाम पाररिचियं । आदि सद्दंतरालदारं गतं ॥१५५॥

इदाणि अंगुले त्ति दारं —

चतुरंगुलप्पमाणा, चउरो दो चैव जाव चतुवीसा ।

अंगुलमादी बुड्ढी, पमाण करणे य अट्ठे व ॥१५६॥

अंगुल-रयणा ताव भणति । चउरंगुलप्पमाणा चउरो त्ति अंगुलादारग्ग-जाव-चउरो अंगुला ग्रहो लणति, एस पढमो चउक्कगो । चउरंगुला परतो पंचंगुलादारग्ग-जाव अट्ठंगुला, एस बित्तिओ चउक्कगो । एवं णवमअंगुलादारग्ग-जाव बारस, एस तसितो चउक्कगो । तेरसंगुलादारग्ग-जाव-सोलसमं, एस चउत्थो चउक्कगो । दो चैव-जाव-चउवीसा सोलसअंगुलापरतो दु-अंगुल-विड्ढी कज्जति अट्ठारस, बीसा, बावीसा, चउवीसा । अंगुलमादी बुड्ढि त्ति अंगुलादारग्ग चउरंगुलिया- दुअंगुलिया एसा बुड्ढी भयिया । आदि सद्दातो मीसे वि एवं ।

णवरं— तत्थ आदिए छ चउक्कगा कज्जति, परतो चउरो दुगा, एवं बत्तीसं अंगुला भवति । दसट्ठणा । एसा अंगुल-रयणा ।

एतेसिमं पच्छित्तं भणति । सच्चित्ते अंगुलादारग्ग-जाव-चउरो अंगुला लणति, एत्थ चउलहुयं । पंचमतो जाव अट्ठमं, एत्थ चउगुरयं । णवमाओ-जाव-बारसमं, एत्थ छल्लहुयं । तेरसमतो जाव-सोलसमं, एत्थ

१ मा० १४६ गमणाइ "करणे य" ट्ठा० पंच० ।

छगुण्य । सत्तरस अट्टासमेसु छेवो । अउणवीस-वीसेसु मूलं । एक्कवीस बावीसेसु अणवट्टप्पो । तेवीस-चउवीसेसु पारंची । अभिक्खसेवा भण्णति । पमाण करणे य अट्टेव अभिक्खण खणणं करेति तत्थ पमाणं अट्टमवाराए पारंचियं ।

अहवा पमाण-करणे य अट्टेव त्ति पमाणगहणेण पमाणदारं गहितं, करणग्रहणेण करणदारं गहियं, च सट्ठाप्पो गहणदारं गहियं । अंगुलदारं पुण ग्रहणितं चेव । एतेसु चउसु वि अभिक्खसेवं करेतस्स अट्टमवाराए पारंचियं भवति ।

इदाणि मीसगपुढविक्कायं खणंतस्स पायच्छित्तं भण्णति - मीसे पुढविक्काए पढमं चउक्कं खणंतस्स मासलहुं । बितियचउक्के मासगुरु, ततियचउक्के चउलहुं, चउत्यचउक्के चउगुरु, पंचमे चउक्के छनहुं, छट्ठे चउक्के छगुरु, पणछत्तीसंगुलेसु छेवो, सत्तट्ठवीसेसु मूलं, अउणतीस-तीसेसु अणवट्टो, अतो परं पारंचियं । मीसाभिक्खसेवाए दसमवाराए पारंचियं पावति ।

अण्णे पुण आयरिया—सच्चित्त-पुढविक्काए खणणाभिक्खसेवं एवं वण्णयंति—अभिक्खणेणं अंगुलं एक्कमि खणति ड्ढ । बितिय वाराए ड्ढा । ततिय वाराए फुं । चउत्य वाराए फुं । एवं-जाव-चउवीसतिवाराए पारंचियं पावति । एवं मीसेवि बत्तीसतिवाराए पारंचियं पावति ॥२५६॥

सीसो पुच्छति - कीस उवरि चउरंगुलिया वुड्ढी कता अहे दुयंगुलिया ?

आयरियो भणति -

उवरिं तु अप्पजीवा, पुढवी सीताऽऽतवाऽणिलाऽभिहता ।

चउरंगुलपरिखुड्ढी, तेणुवरिं अहे दुअंगुलिया ॥२५७॥

कंठा । अंगुले त्ति दारं गतं ॥२५७॥

इयाणि पमाणे त्ति दारं । तत्थ गाहा -

कलमत्तातो अहामल चउलहु दुगुणेण अट्ठहिं सपदं ।

मीसंमि दसहिं सपदं, होति पमाणमि पत्थारो ॥२५८॥

“कलो”-चणपो । तप्पमाणं सच्चित्त-पुढविक्कायं गेण्हति चउलहुयं । उवरि कलमत्तातो-जाव-अहामलगप्पमाणं एत्थ वि “चउलहुयं” चेव । दुगुणेणं त्ति मग्गो परं दुगुणा वुड्ढी पयट्ठति । सो अहामलगप्पमाणं सच्चित्त-पुढविक्कायं गेण्हति चउगुह्यं । चउ अहामलगप्पमाणं पुढविक्कायं गेण्हति छल्लहुअं । अट्ठ अहामलगप्पमाणं गेण्हति छगुरुं । सोलस अहामलगप्पमाणं गेण्हति तस्स छेदो । बत्तीसाहामलगप्पमाणं गेण्हति दूलं । चउसट्ठि-अहामलगप्पमाणं गेण्हति अणवट्टप्पो । अट्ठवीसुत्तरसयअहामलगप्पमाणं गेण्हति पारंचियं । एवं अट्ठहिं वारेहि सपयं पत्तो । मीसंमि दसहिं सपदं होति । पमाणमि त्ति पमाणदारे । पत्थारो त्ति अहामलगादि दुगुणा दुगुणेणं जाव-पंचसयवारसुत्तरा । एतेसु मासलहुगादि पारंचिवावसाणा पच्छित्ता । एवं दसहिं सपदं ॥२५८॥ एसेव अत्थो पुराणो भण्णति अन्याचार्यरचित-गाहासूत्रेण -

कलमादहामलगा, लहुगादी सपदमट्ठीउवीसएणं ।

पंचेववारसुत्तर, अभिक्खट्ठहिं दसहिं सपदं तु ॥२५९॥

कंठा । णवरं - अभिक्खट्ठहिं दसहिं सपदं तु । एसा अभिक्खसेवा गहिता । सच्चित्त पुढविक्काते अभिक्खसेवाए अट्ठहिं सपदं, मीसे अभिक्खसेवाए दसहिं सपदं । पमाणेत्ति दारं गयं ॥२५९॥

इदाणि गहणे त्ति दारं । तं चिमं —

गहणे पक्खेवंमि य, एगमणेगेहिं होति चतुभंगो ।

जदि गहणा तति मासा एमेव य होति पक्खेवे ॥१६०॥

गहणं हत्थेण, पक्खेवो पुण मुहे भायणे वा । एतेसु य गहण-पक्खेवेसु चउभंगो । सो इमो, ए-
गहणं एगो पक्खेवो, एग गहणं अणेगपक्खेवा, अणेगाणि गहणाणि एगो पक्खेवो, अणेगाणि गहणाणि अणेगे
पक्खेवा । एवं चउभंगेषु पूर्ववत् स्थितेषु पढमभंगे दो मासलहु, सेसेहिं तिहिं भंगेहिं जत्तिय गहणा पक्खेवा
तत्तिया मासलहु । एवं भायणपक्खेवे मासलहुं, ग्रह-पक्खेवे पुण णियमा चउलहुं । गहणे त्ति दारं गयं ॥१६०॥

इदाणि करणे त्ति दारं —

वाउल्लादीकरणे लहुगा, लहुगो य होति अच्चित्ते ।

परितावणादिणयं, अभिव-विणासे य जं वण्णं ॥१६१॥

वाउल्लगो पुरिस-पुत्तलगो, आदिसद्दाओ गोणादिरूवं करेति । एयं करेति चउलहुअं, दो
करेति चउमुहं, तिहिं छल्लहुअं, चउहिं छपुस्यं, पंचहिं छेदो, छहिं मूलं, सत्तहिं अणवद्दो, अट्टहिं चरिमं ।
मीसे वि एवं ।

णवरं—मासलहुगादि दसहिं चरिमं पावति । अच्चित्ते पुढविवकाते पुत्तलगादि करेति, एत्थ वि
असमायारिणिप्फणं मासलहुं भवति । परितावणाति णेयं ति वाउल्लयं करंतस्स जा हत्थादि परितावणा
अणमगाढादि भवति एत्थ पच्छित्तं । अणागाढं परियाविज्जति ङ्का, गाढं परियाविज्जति ङ्का । परितावियस्स
महादुक्खं भवति हि (ल) । महादुक्खातो मुच्छा उप्पज्जति दी गु. फुं । तीए मुच्छाए किच्छपाणो जातो
छेदो । किच्छेण ऊससिउमारदो मूलं । मारणतिय-समुग्घातेण समोहतो अणवद्दो । कालगतो चरिमं ।

अहवा पुत्तलगं परविणासाय दप्पेण करेति, तं मत्तेण अभिमत्तेऊणं मम्मदेसे विधेति, तस्स य
परस्स परितावणादि दुक्खं भवति । पायच्छित्तं तहेव । 'अहिव-विणासे य जं वण्णं' ति अहिवो राया, तस्स
विणासे य करेति, तंमि य विणासिते जुवरायमच्चादीहिं णाए "जं" ते ससिया तस्सणस्स वा संचस्स वा
वह-बंध-मारणं, भत्त-पाण-उअहि-णिकखमणं वा णिवारिस्संति एतम "ण्णं" ति भणियं भवति । गया पुढविका-
यस्स दप्पिया पडिसेवणा ॥१६१॥

इदाणि पुढविकायस्स चैव कप्पिया भण्णति —

तत्थिमा दारगाहा —

अद्धान कज संभम, सागरिय पडिपहे य फिडिय य ।

दीहादीह (य) गिलाणे, ओमे जतणा य जा तत्थ ॥१६२॥ द्वारगाथा

नव दारा एते । नवमु दारेसु जा जत्थ जयणा घडति सा तत्थ कत्तव्वा । तत्थ अद्धाने त्ति पढमं
दारं । तंमि य अद्धानदारे ससरक्खादि हत्थदारा दस भववदिज्जति ॥१६२॥

तत्थ पढमं ससरक्खादिहत्थे त्ति दारं —

जइउमलामे गहणं, ससक्खकएहिं हत्थ-मत्तेहिं ।

तति जितिय पढमभंगे, एमेव य मट्ठिया लिचे ॥१६३॥

यतित्वा भ्रूलाभे तस्य पदमं ततियभंगेण, पञ्चा बितिएण, ततो पदमभंगेण । एसेव अतिदिट्ठो
“एमेव य मट्ठियालित्तेत्ति” । हत्थेति दारं अववदियं ॥१६३॥

इदाणि पंथेत्ति दारं अववतिज्जति —

सागारिय तुरियमणभोगतो य अपमज्जणे तहिं सुद्धो ।

मीसपरंपरमादी, णिक्खित्तं जाव गेण्हंति ॥१६४॥

थंडिल्लाभो अण्णथंडिलं संकमंते सागारिय त्ति काउं पादे ण पमज्जेज्जा, तुरेतो वा तेहिं कारगेहिं
गिलाणादिएहिं ण पमज्जेज्जा, अणाभोगभो वा ण पमज्जेज्जा । अपमज्जंतो सुद्धो “सुद्धो” त्ति अप्पायच्छित्ती,
तहिं ति अथंडिले असामायारिए वा । पंथे त्ति दारं गतं ।

इदाणि णिक्खित्तं ति दार अववदति —

“मीस परंपर” पञ्चादं । एत्थ जयणा पदमं मीस-पुढविक्काय-परंपर-णिक्खित्तं गेण्हति, आदि
सद्दातो असति मीसए णंतरेण गेण्हति, असति सच्चित्तपरंपरेण गेण्हति, असति सचित्तपुढविक्कायप्रणंतरणिक्खित्तं
पि गेण्हइ । णिक्खित्तं ति दारं गतं ॥१६४॥

इदाणि गमणे ति दारं अववतिज्जति —

पुव्वमचित्तेण गंतव्वं, तस्सासतीते मीसतेणं गम्मति । तत्थिमा जयणा —

गच्छंती तु दिवसतो, ततिया अवणेत्तु मग्गओ अभए ।

थंडिलासति खुण्णे, ठाणाति करंति कत्ति वा ॥१६५॥

गमणं दुहा — सत्थेण. एगाणिशो वा । जति गिम्भयं एगाणिशो गच्छंति । दिवसतो “तलिया”
उवाहणाभो ता अवणेत्ता अणुवाहणा गच्छंति । तस्स य सत्थस्स “मग्गतो” पिट्ठो जति अभयं तो तलियाभो
अवणेत्तु पिट्ठो वच्चंति, सभए मज्जे वा पुरतो वा णुवाहणा गच्छंति । जत्थ अथंडिले सत्थसण्णिवेसो तत्थिमा
जतणा-थंडिलस्स असती जं त्यामं सत्थिल्लजणेण खुणं-मद्दियं-चउप्पएहिं वा मद्दियं तत्थ ठाणं करंति, आदि
सद्दाभो निसीयणं तुयट्ठणं बुज्जणं वा । कत्ति त्ति-छंदडिया (सादडी) जत्ति सब्बहा थंडिलं गत्थि तो तं
कत्तियं पत्थरेउ ठाणाइ करंति, कत्तियं अभावे वा वासकप्पादि पत्थरेउं ठाणादि करंति । सच्चित्ते वि पुढ-
विककाए गच्छंतानं एसेव जयणा भाणियव्वा । गमणे त्ति^२ दारं गयं ॥१६५॥

इदाणि पप्पडंगुलदारा दो वि एग्गाहाए अववइज्जति —

एमेव य पप्पडए, सभयाज्जासे व चिल्लिमिणिनिमित्तं ।

खणणं अंगुलमादी, आहारट्ठा व उहे बलिया ॥१६६॥

जहा पुढविककाए गमणादीया जयणा तहा पप्पडए वि अविसिट्ठा जयणा णायव्वा । पप्पडए त्ति
दारं गतं ।

इदाणि खणणदारं अववज्जति —

अरणादिसु जत्थ भयमत्थि तत्थ वाडीए कज्जमाणीए खणेज्जा वि ।

१ सच्चित्तं । २ निशीदनादपि ।

अहवा अगासे उप्पेण परिताविज्जमाणा मंडलिनिमित्तं दिवसभो चिलमिणी-णिमित्तं खणणं संभवति । तं च अंगुलमादी-जाव-अउब्बीसं बत्तीसं वा बहुतरगाणि वा ।

अहवा मूलपलंबणिमित्तं खणेज्जा । अहवा “आहारट्ठा व” खणणं संभवति, उक्तं च—
“अपि कद्दंमपिडानां, कुर्यात्कुक्षि निरंतरम्” ।

सोसो भणति—“उर्वरि अल्लया चेव संभवति, किं अहे लल्लति ?”

आयरियाह—वातातवमादीहिं असोसिया सरसा य अहे बलिया तेण अहे^१ लण्णति । अंगुले त्ति दारं गयं ॥१६६॥

इदाणिं पमाण-गहण-करणदारा एगगाहाए अववइज्जंति -

जावतिया उवउज्जंति पमाण-गहणे व जाव पज्जत्तं ।

मंतेऊण व विंधइ पुत्तल्लगमादि पडिणीए ॥१६७॥

जावतिया उवउज्जति तावतिथं गेण्हति पमाणमिति पमाणदारं गहंति । पमाणे त्ति दारं गयं ।

इदाणिं गहणदारं अववदिज्जति -

अस्स विभासा । गहणे जाव पज्जत्तं ताव गिण्हति, अणेगगहणं अणेगपक्खेवं पि कुज्जा अपज्जत्ते । गहणे त्ति दारं गयं ।

इदाणिं वाउल्लकरणं अववदिज्जति -

“मंतेऊण” गाहा पइचाद्धं । जो साहु-संघ-चेतित-पडिणीतो तस्स पडिमा मिम्मया णामंकिता कज्जति, सा मंतेणाभिमतिकणं मंमदेसे विज्जति, ततो तस्स वेयणा भवति मरति वा, एतेण कारणेणं पुत्त-लणं पि पडिणीय-महण-णिमित्तं कज्जति, दंडिय-वशीकरण-णिमित्तं वा कज्जति । करणे त्ति दारं गयं । एवं ताव अद्धानदारे ससरक्खादिया सब्बे दारा अववदिता । अद्धाने त्ति दारं गयं ॥१६७॥

इयाणिं कज्ज-संभमा दो वि दारा जुगवं वक्खाणिज्जंति -

असिवादियं कज्जं भण्णति । अग्गि-उदग-चोर-बोधिगादियं संभमं भण्णति ।

एतेसु गाहा -

जह चेव य अद्धाने, अलाभगहणं ससरक्खमादीहिं ।

तह कज्जसंभमंमि वि, वितियपदे जतण जा करणं ॥१६८॥

जहा अद्धानदारे अलाभे सुढमत्त-पाणस्स असंघरंताण ससरक्खमादी दारा अववदिता तहा कज्जसं-भमदारेसु वि “वितियं पयं” अववायपयं—तं पत्तेण ससरक्खादिदारेहिं “बयणा” कायब्बा “जाव करणं” । करणं त्ति वाउल्लकरणं । कज्जसंभमे त्ति दारा गता ।

इदाणिं सागारिय पडिपह फिडिय दारा तिण्णि वि एगगाहाए वक्खाणिज्जंति -

पडिवत्तीइ अकुसलो, सागारिए वेत्तु तं परिट्ठावे ।

दंडियमादि पडिपहे, उव्वत्तण मग्गफिडिता वा ॥१६९॥

कोइ साहू भिक्खाए अवइण्णो । तस्स य ससरक्खमट्टियालित्तेहि हत्थेहिं भिक्खाः णिप्फेडिया । तस्मो स साहू चित्तयति — “एस एत्थ धिज्जाति, तो विदू चिट्ठति, एस इमं पुच्छिस्सति ‘कीस ण गेण्हति’ ? अहं च पडिपत्तीए अकुसलो, “पडिपत्ती” प्रतिवचनं, जहा एतेण कारणेण ण वट्ठति तथा अकुसलो उत्तरदाना-समर्थ इत्यर्थः । ततो एवं सागारिए तमकप्पियं भिक्खं वेत्तुं पच्छा परिट्ठवेति । एवं करंतो सुद्धो चेव । सेसा पदा पायसो ण संभवति । सागारिए त्ति दारं गयं ।

इदाणि पडिपहे त्ति दारं —

पडिपहेण दंडिओ एति, आस-रह-हत्थिमाइएहिं पडिणीओ वा पडिपहेण एति, ताहे उव्वतति पहाओ, न पमज्जए वा पादे, एवं सच्चित्त-पुढवीए वच्चेज्जा । पडिपहे त्ति दारं गयं ।

इदाणि फिडिए त्ति दारं —

मग्गातो विपण्णो सच्चित्तमीसाए “वा” पुढवीए गच्चेज्जा, पप्पडएण वा गच्चेज्जा । फिडिए त्ति दारं गयं ॥१६६॥

इदाणि दीहाति त्ति दारं तत्थ —

रक्खाभूसणहेउं, भक्खणहेउं व मट्टिया गहणं ।

दीहादीहि व खइए, इमाए जतणाए णायव्वं ॥१७०॥

दीहादिणा खइए मंतेणाभिमंतिऊण कडगवंधेण रक्खा कज्जति, मट्ठियं वा मुहे छोटुं डंको आनु-सिज्जति आलिप्पति वा विसाकरिसणणिमित्तं मट्ठियं वा भक्खयति, सप्पडवको मा रित्तकोट्टो विरुण भाविससति । दीहाइणा खइए एसा जयणा । जया पुण सा मट्टिया वेप्पइ तथा इमाए जयणाए ॥१७०॥

दड्ढे मुत्ते छगणे, रुक्खे सुसुणाए वंमिए पंथे ।

हल-खणण-कुडुमादी, अंगुल खित्तादि लोणे य ॥१७१॥

पढमं ताव जो पएसो अग्गिणा दड्ढो तस्मो वेप्पति । तस्सासति गोमुत्ताति भावियातो वा । ततो जंमि पदेसे छगणछिप्पोल्ली वरिसोवट्ठाविया ततो वेप्पति । पिच्चुमंद-करीर-बब्बूलादि तुवररुक्खहेट्ठातो वा वेप्पति । अलसो त्ति वा, गहूलो त्ति वा, सुसुणागो त्ति वा एगट्ठं । तेणाहारेउं णीहारिया जा सा वा वेप्पति । तस्सासति वंमीए वंमिमतो रप्फो, ततो वा वेप्पति । तस्सासति पंथे तत्थ वा जनपद-णिग्घात-विद्धत्या वेप्पति । तस्मो हलस्स चउयादिमु जा लग्गा सा वा वेप्पति । खणणं अलिप्तं तस्स वा जा अग्गे लग्गा सा वा वेप्पति । णवेसु वा गामागरादिणिवेसेसु घराण कुडुमु वेप्पति । अंगुलमादी अहो खणति । खित्तादिणिमित्तं गिलाणणिमित्तं लोणं वेप्पति, एते दो गिलाणदारा ॥१७३॥

एतेसि सत्थहताण असती व कतो घेतव्वा ? अतो भणति —

सत्थहताऽऽसति, उवरिं तु गेण्हति भूमि तस दयट्ठाए ।

उवयारणिमित्तं वा, अह तं दूरं व खणित्ठूणं ॥१७२॥

दड्ढाति सत्थहताणं असती सच्चित्तपुढवीए उवरित्तं गेण्हति अखणित्ता, सम्ममाणाए पुण भूमीए जे तसा मंडुक्कादि ते विराहिज्जति । अहवा भूमिट्टियाणं तसाणं च दयणिमित्तं अहो न खणति, उवरित्तं

१ वृष्ट्युपस्थापिता ।

गेण्हति । उवयारणिमित्तं णाम जा अहया अणुवहता सती पुढवी, तीए कज्जं परिमतेऊण किंचि कज्जं कायव्वं, अमो एतेण कारणेण अंगुलं वा दो वा तिण्णि वा खणिऊण गेण्हेज्जा । अंगुले त्ति गतं ॥१७२॥

खित्तादिति—कोइ गच्छे खित्तचित्तो दित्तचित्तो जक्खाइट्ठो उम्मायपत्तो वा होज्जा । सो रक्खियव्वो इमेण बिहिणा —

पुव्वस्सतोवर असती, खित्ता दट्ठा खणिज्ज वा अगडं ।

अतरंतपरियरट्ठा, हत्थादि जतंति जा करणं ॥१७३॥

पुव्वस्समो जो भूषरोव्वरो तंमि सो टुविज्जति । असति पुव्व-स्सयस्स भूषरोव्वरस्स । खित्तादीणं अट्ठा, अट्ठा निमित्तेण खणेज्जा वा अगडं-अगडो कूवो । एस^१ आदि सट्ठो वक्खाओ । हत्थादि त्ति गयं ।

अतरंतपरियरट्ठा वा, अतरंतो गिलाणो, तं परिचरंता, तस्सट्ठा अप्पणट्ठा वा ससरक्खहत्थादिदारेहि जयंति, सब्बेहि दारेहि-जाव-करणदारं ॥१७३॥

इदाणि गिलाणे त्ति दारं —

लोणं व गिलाणट्ठा, घिप्पति मंदग्गिणं व अट्ठाए ।

दुल्लह लोणे देसे, जहिं व तं होति सच्चित्तं ॥१७४॥

गिलाणनिमित्तं वा लोणं घेप्पति । अगिलाणो वि जो मंदग्गी तस्सट्ठा वा घेप्पति । तं पुण दुल्लभलोणे देसे घेप्पति । तत्थ पुण दुल्लभलोणे देसे उक्खडिज्जमाणे लोणं ण दुल्लभति, उवरि लोणं दिज्जति । तेण तत्थ मंदग्गी गेण्हति । तं पुण गेण्हमाणो जत्थ सच्चित्तं भवति तत्थ ण गेण्हति । तं सच्चित्तट्ठाणं परिहरति ॥१७४॥

इमा जयणा घेतव्वा —

सीतं पउरिंघणता, अचेलकणिरोध भत्त वरवासे ।

सुत्तथ जाणएणं, अप्पा बहुयं तु णायव्वं ॥१७५॥

जंमि देसे सीयं पउरं, जहा उत्तरावहे, तत्थ जे मंदपाउरण ते पउरिंघणेहि अग्गिं करेति, तंमि^२ उच्चरजे जं लोणं तं ताव धूमदिहि फासुनीभूतं गेण्हति । गाहा पुव्वदसत्थो सव्वो एत्थ भावेयव्वो । अहवा सीतेण जं^३ घत्थं तं घेप्पति । धूममाइणा वा पउरिंघणेण जं मीसं तं घेप्पति । अचेलकणिरोहे पुव्ववक्खाणं । भत्तघरए वा जं द्वियं तं घेप्पति । एतेसि असति अग्गिंघणं पि घेप्पति सच्चित्तं । तं पुण सुत्तजाणएण अप्पा-बहुयं णाऊण घेतव्वं । किं पुण अप्पा-बहुयं ? इमं, “जइत्तं तं लोणं ण गेण्हति तो गेलणं भवति । गेलणे य बहुतरा संजमविराहणा । इतरहा न भवति ।” गेलणे रि. दारं गयं ॥१७५॥

इदाणि ओमे त्ति दारं —

ओमे वि गम्ममाणे, अट्ठाणे जतण होति सच्चेव ।

अच्छंता ण अलंभे, पुत्तुल्लभिचारकाउंडा ॥१७६॥

ओमोदरियाए अण्णविसयं गंतव्वं । जा जत्थ जयणा अट्ठाणदारे भणिया सच्चेव ओमोदरियाए गम्ममाणे जयणा असेसा दट्ठवा । अच्छंता गिलाणादिपडिबंघेण अण्णविसयं अगच्छमाणा अलाभे भत्तपाणस्स ।

१ दीहादी । २ ओवरी । ३ हतम् ।

पुतल्लभिवारगाउंटु त्ति वाउल्लगेण विज्जं साहिता किञ्चि इड्डिमंतं ग्राउंटावेति, सो भत्तपाणं दवाविज्जति गया पुढविककायस्स कप्पिया पडिसेवणा ॥१७६॥

इदाणि आउक्कायस्स दप्पिया भण्णति -

तत्थिमा दारगाहा -

ससिणिद्धमादि सिण्होदए य गमणे य थोव्वणे पावा ।

पमाणे य गहण-करणे, णिक्खित्ते सेवती जं च ॥१७७॥ द्वारगाथा

एते दस दारा । सिण्होदएसु गमणसदो पत्तेयं । सेवती जं चत्ति एतेसेव अंतभागवि दसमं दारं ॥१७७॥

तत्थ ससिणिद्धे त्ति दारं -

आदि सदाग्री उदउल्लपुरपच्छकम्मा गहिया समेयससिणिद्ध-दारस्स णिक्खित्त-दारस्स य सेवती जं चत्ति एतेसि तिण्हवि जुगवं पच्छित्तं भण्णति -

पंचादी ससिणिद्धे, उदउल्ले लहु य मासियं मीसे ।

पुरकम्म-पच्छकम्मे, लहुगा आवज्जती जं च ॥१७८॥

पंच त्ति पणमं । तं ससिणिद्धे भवति । इमेण भंगविकप्पेण ससिणिद्धे हृत्ये ससिणिद्धे मत्ते चउमंगो । पढमे दो पणगा, एकेक्कं दोसु, चरिमो सुदो । “आदि” शब्दो सस्तिग्वे एव योज्यः, उदउल्लादीनामाद्यत्वात् । णिक्खित्तं चउव्विहं-सच्चित्ते १ अणंतरपरंपरे २ मीसे ३ अणंतरपरंपरे ४ एते चउरो । एत्थ मीसपरंपरणिक्खित्ते पणमं मीसाणंतरे मासियं । मीसे त्ति गतं । सच्चित्त-परंपरे मासियं चैव सच्चित्ताणंतरे चउलहुअं । उदउल्ले चउमंगो । पढमे भंगे दो मासलहु, दोसु एकेक्कं, चरिमो सुदो । पुरकम्मपच्छकम्मे लहुगा, कंठं । आवज्जती जं चत्ति एकेक्के दारे योज्जमिदं वाक्यम् । आवज्जति पावति, जं संघट्टणादिकं सेसकाए तं दावव्वं । ह ॥१७८॥

इदाणि सिण्ह त्ति दारं ठप्पं । दये त्ति दारं । तत्थ -

गाउय दुगुणादुगुणं, बत्तीसं जोयणाइं चरमपदं ।

चत्तारि छच्च लहुगुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥१७९॥

सच्चित्तेण दगेण गाउयं गच्छति, दो गाउया, जोयणं, दो जोयणा, चउरो, अट्ट, सोलस, बत्तीसं जोयणा । पच्छद्वेण जहा संखं चउलहुगादी पच्छित्ता । दए त्ति दारं गयं ॥१७९॥

इदाणि सिण्ह त्ति दारं भण्णति -

सिण्हा मीसग हेट्ठोवरिं च कोसाति अट्टवीससंतं ।

भूमुदयमंतलिक्खे, चतुलहुगादी तु बत्तीसा ॥१८०॥

सिण्ह त्ति वा भोस त्ति वा एगट्ठं । सा हेट्ठतो उवरिं च । ताए दुविहाए मीसोदएण य गाउयं गच्छमाणस्स मासलहुं । दोसु गाउएसु मासगुत्थं, जोयणे चउलहु, दोसु झा, चउसु पुं, अट्टसु फुं, सोलसेसु छेदो, बत्तीसाए मूलं, चउसट्ठीए अणवट्ठो, अट्टवीससते पारंची । सिण्ह त्ति दारं गयं । अक्सिद्धमुदगदारं भणियं ।

तच्चित्तोदयेण सच्चित्तोदयेण पच्छिद्धं भण्णति—भूमीए उदगं भूमुदगं नद्यादिषु, अंतलिक्खे उदगं-
वासोदयेत्यर्थः । तेण गच्छमाणस्स “चउलहुगादी उ बत्तीस” गतार्थं ॥१८०॥

इदाणि सच्चित्तुदग-सिण्ह-मीसोदगाणं अभिक्खसेवा भण्णति —

सच्चित्ते लहुमादी, अभिक्ख-गमणंमि अट्ठहिं सपदं ।

सिण्हामीसेवुदए, मासादी दसहिं चरिमं तु ॥१८१॥

सच्चित्तोदयेण सह गमणे चउलहुयं, वितियवाराए चउगुरुयं, एवं-जाव-अट्ठमवाराए पारचियं
सिण्हामीसुदगे य पढमवाराए मास-लहुं, वितिय-वाराए मासगुरुं एवं-जाव-दसमवाराए पारचियं ॥१८१॥

इदाणि धुवणे त्ति' दारं —

सच्चित्तेण उ धुवणे, मुहणंतगमादिए व चउलहुया ।

अच्चित्त धोवणंमि वि, अकारणे उवधिणिप्फणं ॥१८२॥

सच्चित्तेण उदयेण जइ वि मुहणंतगं धुवति तहा वि चउलहुयं । अह अच्चित्तेण उदयेण अकारणे धुवति
तमो उवधिणिप्फणं भवति । जहण्णोवकरणे पणं, मज्झिमे मासलहुं, उवकोसे चउलहुं । सच्चित्तेणाभिक्खधोवणे
अट्ठहिं सपदं, मीसोदएहिं सपदं, अचित्तेण वि णिक्कारणे अभिक्खाधोवणे उवधिणिप्फणं, मट्ठाणा उवरिमं
णायव्वं । धोवणे त्ति दारं गयं ॥१८२॥

इदाणि णाव त्ति दारं —

णावातारिम चतुरो, एग समुदंमि तिण्णि य जलंमि ।

ओयाणे उज्जाणे, तिरिच्छसंपातिमे चेव ॥१८३॥

तारिणी णावातारिमे उदगे चउरो णावाप्पगारा भवति । तत्थ एग समुदं भवति, जहा
स्तेयालग-पट्टणाओ बारवइ गम्मइ । तिण्णि य समुदातिरित्ते जले । ता य इमा—ओयाणे त्ति अनुओतोणामिनी
पानीयानुगामिनीत्यर्थः, उज्जाणे त्ति प्रतिलोमणामिनीत्यर्थः, तिरिच्छ-संतारिणी नाम कूलात्कूलं ऋजु
गच्छतीत्यर्थः ।

एयंमि व चउव्वहे णावातारिमे इमं पायच्छित्तं —

तिरियोयाणुज्जाणे, समुदजाणी य चेव णावाए ।

चउलहुगा अंतगुरु, जोयणअद्धद जा सपदं ॥१८४॥

तिरियोयाणुज्जाणे समुद-णावा य चउसु वि चउलहुगा । अंतगुरु त्ति समुद-गामिणीए दोहि वि
तव-कालेहिं गुला, उज्जाणीए तवेण ओयाणीए कालेण, तिरियाणीए दोहि वि लहुं । “जोयणअद्धद-जाव-
सपदं ति” एतेसि चउव्वं णावप्पगाराणं एगतेमेणा वि अद्धजोयणं गच्छति चउलहुयं, अतो परं अद्धजोयणवुड्डीए
जोयणे चउगुरुयं, दिवड्डे फं, दोसु फं, अट्ठाइज्जेसु छेदो, तिसु मूलं, तिसु सट्ठेसु अणवट्ठप्पो, चउसु पारंची ।
अभिक्खसेवाए अट्ठहिं “सपदं”, पारचियं त्ति वुत्तं भवइ ॥१८४॥

१ प्रसालनमिति । २ वेरावल ।

णावोदगनाग्निमे पगते अण्णे वि उदगतरणप्पगारा भण्णंति -

संघट्टे मासादी, लहुगा तु लेप लेव उवरिं च ।

कुंभे दत्ति ए तुम्बे, उडुपे पण्णी य एमेव ॥१८५॥

गिक्कारणे संघट्टेण गच्छति मासलहुयं, आदिसहातो अभिक्खसेवाए दसहिं सपदं । अह लेवेण गच्छति तो चउलहुयं, अभिक्खसेवातो अट्ठहिं वाराहिं सपदं । अह लेवोवरिणा गच्छति च्छु, अट्ठहिं सपयं । कुंभेति कुंभ एव ।

अहवा चउकट्ठि काउं कोणे कोणे षडगो बज्झति, तत्थ अवलंबितं आरुभिउं वा संतरणं कज्जति । दत्ति ए त्ति वायफुण्णो दत्तितो, तेण वा संतरणं कज्जति । तुंभे त्ति मच्छियजालसरिसं जालं काऊण अलावुगाण गरिज्जति, तंमि आरुद्धेहिं संतरणं कज्जति । उडुपे त्ति कोट्टिबो, तेण वा संतरणं कज्जति । पण्णि त्ति पण्णिमया महुना भारगा बज्झति, ते जमला बंधेउ ते य अवलंबितं संतरणं कज्जति । एमेव त्ति जहा दगलेवादीसु चउलहुयं अभिक्खोवाए य अट्ठहिं सपदं एमेव कुंभादिसु वि दट्ठवं । णाव त्ति दारं गतं ॥१८५॥

इयाणिं पमाणे त्ति दारं -

कलमादहामलगा, करगादी सपदमट्ठवीसेणं ।

एमेव य दवउदए, विंदुमातं जली दड्ढी ॥१८६॥

“कलमो” चणगो भण्णंति, तप्पमाणादि-जाव-अहामलगप्पमाणं गेण्हति । एत्थ चउलहुयं ।

कहं पुण कट्ठिणोदगसंभवी भवति ? भण्णइ-करगादी उदगपासाणा वासे षडंति ते करगा भण्णंति । “आदि” सहाओ हिमं वा कट्ठिणं । सपदमट्ठवीसेणं त्ति अहामलगादारब्भ दुगुणादुगणेण-जाव-अट्ठावीसं सतं अहामलगप्पमाणं । एत्थ चउलहुगादी सपयं पावति । एमेव य दवउदगे द्रवोदक इत्यर्थः, कलमात्रस्थाने बिदुद्रंष्टव्यः, आर्द्रामलगस्थाने अंजलिद्रंष्टव्ये, वट्ठि त्ति दुगुणा दुगुणा वट्ठी-जाव-अट्ठावीसं सतं अंजलीणं, चउलहुगादि पच्छित्तं तहेव जहा कट्ठिणोदके । मीसोदकेऽप्येवमेव आर्द्रामलकांजलीप्रमाणम् ।

णवरं—दुगुणा दुगुणेण ताव णेयव्वं-जाव-पंचसतवारसुत्तरा । पच्छित्तं मासलहुगादि । अभिक्खसेवाए दसहिं सपदं । पमाणे त्ति दारं गतं ॥१८६॥

इदाणिं गहणे त्ति दारं -

जति गहणा तति मासा, पक्खेवे चेव होति चउभंगो ।

कुडुभगादिकरणा, लहुगा तस रायगहणाती ॥१८७॥

गहणपक्खेवेसु चउभंगो कायव्वो. एक्को गहो एक्को पक्खेवो च्छु । जत्तिया गहण-पक्खेवा पत्तेयं तत्तिया मासलहुगा भवति । गहणे त्ति दारं गतं ।

इदाणिं करणे त्ति दारं -

कुडुभगादिकरणे त्ति कुडुभगो—“जलमंडुओ” भण्णति, आदि सहाओ मुरवण्णतरं वा सहं करेति । कुडुभगादि सचित्तोदके करंतस्स चउलहुयं अभिक्खसेवाय अट्ठहिं सपदं । मीसाउक्काए कुडुभगादि करंतस्स मासलहुं । अभिक्खसेवाए दसहिं सपदं । कुडुभगादि च करंतो पूयरगादि तसं विराहेज्जा, तत्थ तसकायणिप्पफ्फां ।

रायगहणादि त्ति सुंदरं कुडुंभं करेसि त्ति मं पि सिक्खावेहि त्ति गेण्हेजा । आदिग्गहणातो उन्निकखमावेउं पासे धरेजा । करणे त्ति दारं गयं । गता आउक्कायस्स दप्पिया पडिसेवणा ॥१८७॥

इदाणि आउक्कायस्स कप्पिया सेवणा भण्णति -

अद्धाने कज्ज संभम, सांगारिय पडिपहे यं फिट्ठिते य ।

दीहादी यं गिलाणे, ओमे जतणा यं जा जत्थ ॥१८८॥ द्वार-गाथा

एते अद्धानादी नवाववायदारा -

एतेसु ससणिद्धादी दस वि दारा जह संभवं अववदियव्वा ॥१८९॥

एत्थ पुण अद्धानदारे इमे दारा पुढविसरिसा -

ससणिद्धे उदउल्ले, पुरपच्छा माण-गहण-णिक्खित्ते ।

गमणे यं मही यं जहा, तहेव आउंमि वितियपदं ॥१९०॥ कंठा

गमणदारस्स जइ वि पुढवीए अतिदेसो कतो तहा वि विशेष-प्रतिपादनार्थ उच्यते -

उवरिमसिण्हा कप्पो, हेट्ठिल्लीए उ तलियमवणेत्ता ।

एमेव दुविधमुदए, धुवणमगीएसु गुलियादी ॥१९०॥

उवरिमसिण्हाए पडंतीए वासाकणं सुपाउयं काउं गंतव्वं । अहो सिण्हाए पुण तलियाओ अवणेत्ता गंतव्वं । एस कारणे जयणा । जह सिण्हाए विही वुत्तो एमेव यं दुविहे उदएवि भूमे अंतलिक्वे यं । गमणे-त्ति दारं गयं ।

इदाणि धोवणे त्ति दारं अववदिज्जति -

‘धुवणमगीएसु गुलियादी’ गिलाणादि-कारणे । जत्थ सच्चित्तोदगेण धुवणं कायव्वं तत्थिमा जयणा-‘अगीयत्थ’ त्ति, अपरिणामम अतिपरिणामग य, तेसि पच्चयणिमित्तं अतिपसंगिणवारणत्थं च गुलियाओ धुविउमाणिज्जति, हगंगुलिगा पुण वक्को भण्णति, उदस्सि भाविय पोत्ता वा । आदि सद्दामो छगणादि धेतव्वा । धुवणे त्ति दारं गयं ॥१९०॥

इदाणि णाव त्ति दारं -

णावातारिमगहणा इमे वि जलसंतरणप्रकारा गृह्यन्ते -

जंघातारिम कत्थइ, कत्थइ बाहाहि अप्प ण तरेज्जा ।

कुंभे दतिए तुंभे, णावा उडुवे यं पण्णी यं ॥१९१॥

समासतो जलसंतरणं दुविहं—थाहं अथाहं च । जं थाहं तं तिविहं संचटो लेवो लेवोवरियं च । एयं तिविहं पि जंघासंतरिमगहणेण गहियं । कत्थइ त्ति कच्चिन्नाद्यादिषु ईदृशं भवतीत्यर्थः । वितियं कत्थइ त्ति कच्चिन्नाद्यादिषु अथाहं भवतीत्यर्थः । एत्थ यं बाहाहि अप्पणो णो तरेज्जा, हस्तादि प्रक्षेपे बहूदगोपघातत्वात् ।

१ उन्निकखम्य=अगारिणविधाय ।

जलभाविहं इमेहि संतरणं कायव्वं कुंभेण, तदभावा दतिएण, तदभावा तुंभेण, तदभावा उडुपेण, तदभावा पण्णीए, तदभावा णावाए बंधाणुलोमा मज्जे णावा गहणं कत्तं ॥१६१॥

एत्तो एगतरेणं तरियच्चं कारणंमि जातंमि ।

एतेमि विवच्चासे, चातुम्मासे भवे लहुया ॥१६२॥

कंथा । णवरं - विवच्चासे त्ति सति कुंभस्स दतिएण तरति चउलहुयं, एवं एक्केक्कस्स विवच्चासे चउलहुयं दटुव्वं । सत्वे ते कुंभातो इमाए जयणाए धेतव्वा ॥१६२॥

णावं पुण अहिकिच्च भण्णति -

णवाणवे विभासा तु, भाविता भाविते ति या ।

तदण्णभाविण चेव, उल्लाणोल्ले य मग्गणा ॥१६३॥

सा णावा अहाकडेण य जाति, संजयट्ठा वा । अहाकडाए गंतव्वं । असति अहाकडाए संजयट्ठाए वि जा जाति ताए वि गंतव्वं । सा दुविहा—णवाणवे विभास त्ति णवा पुराणा वा, णवाए गंतव्वं ण पुराणाए, सप्रत्यपायत्वात् । णवा दुविहा—भावियाभाविय त्ति उदगभाविता अभाविता य, जा उदके छूटपुव्वा सा उदगभाविया, इतरा अभाविया, भावियाए गंतव्वं ण इतराए, उदगविराहणाभयाभो । उदगभाविया दुविहा—तदण्णभाविण त्ति तदुदयभाविया अण्णोदयभाविया च, तदुदयभावियाए गंतव्वं ण इतराए, मा उदग शस्त्रं भविष्यतीति कृत्वा । तदुदयभाविया दुविहा—उल्लाणोल्लति (मग्गणा) उल्ला तिता, अणोल्ला सुक्का, उल्लाए गंतव्वं ण इपरीए, दगाकर्षणभयात् । मग्गणे त्ति एषा एव माग्गणा याभिहिता । एरिसणाव ए पुण गच्छति ॥१६३॥

इमं जयणं अतिवकंतो -

असती य परिरयस्स, दुविध तेण तु सावए दुविधे ।

संघट्टण लेवुवरिं, दु जोयणा हाणि जा णावा ॥१६४॥

जत्य णावा तारिमं ततो पदेसाम्भो दोहिं जोयणेहिं गडं थलपहेण गउडइ^१ । तं पुण थलपहं इमं—णतिकोप्परो वा, वरणो वा, संडेवगो वा, तेण दुजोयणिण परिरयेण गच्छउ, मा य णावोदण । अह असइ परिरयस्स सई वा इमेहिं दोसेहिं जुत्तो । परिरम्भो दुविहा—तेण त्ति सरीरोक्करणतेणा, सावते दुविह त्ति सीहा बाला वा, तेण वा थलपहेण भिक्खं ण लभति वसही वा, तो दिवदुजोयणे संघट्टण गच्छउ मा य णावाए । अह तत्थ वि एते चेव दोसा तो जोयणे लेवेण गच्छउ मा य णावाए । अह णत्थि लेवो सति वा दोस जुत्तो तो अदुजोयणे लेवोवरिण गच्छउ मा य णावाए । अह तं पि णत्थि, दोसलं वा तदा णावाए गच्छउ । एवं दुजोयणहाणीए णावं पत्तो ॥१६४॥

संघट्टलेवउवरीण य वक्खाणं कज्जति -

जंघट्ठा संघट्टो, णाभी लेवो परेण लेवुवरिं ।

एगो जले थलेगो, णिप्पगल्लण तीरमुत्सग्गो ॥१६५॥

पुष्पद्वं कंठं । संघट्टे गमण-जतणा भण्णति—एगं पायं जले काउं एगं थले । थलमिहागासं भण्णति सामइगसंण्णाए । एतेण विहाणेण वक्खमाणेण जयणमुत्तिण्णे जया भवति तदा णिम्मलिते उदये तीरे इरिया-वहियाए उस्सगं करेति । सघट्टजयणा भणिया ॥१६५॥

इदाणि लेव लेवोवरिं च भण्णति जयणा —

णिब्भए गारत्थीणं तु, मग्गतो चोलपट्टमुस्सारि ।

सभए अत्थेग्घे वा, ओइण्णेषुं घणं पट्टं ॥१६६॥

णिब्भयं जत्थ चोरभयं णत्थि तत्थ । गारत्थीणं मग्गतो । “गारत्था” गिहत्था । तेषु जलमवतिण्णेषु “मग्गतो” पच्छतो जलं ओयरइ ति भणियं होइ । पच्छतो य द्रुता जहा जलमवतरंति तथा तथा उवस्वरि चोलपट्टमुस्सारति, मा बहु उग्घातो भविस्सति । जत्थ पुण सभयं चोराकुलेत्थयं, अत्थग्घं जत्थ त्थग्घा णत्थि, तत्थ ओतिण्णेषु ति जलं अट्टेषु गिहत्थेषु अवतिण्णेषु, घणं प्रायणं, पट्टं चोलपट्टं बंधिउं, मध्ये अवतर-तीत्यर्थः ॥१६६॥

जत्थ संतरणे चोलपट्टो उदउल्लेज्ज तत्थिमा जतणा —

दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जाव चोलपट्टो तु ।

सभए पलंबमाणं, गच्छति काएण अफुसंतो ॥१६७॥

दगं पानीयं, तीरं पर्यन्तं । तत्थ ताव चिट्ठे जाव णिप्पगलो चोलपट्टो । तु सट्ठो निभंयावधारणे । प्रह पुण सभयं तो हत्थेण गहेउं पलंबमाणं चोलपट्टयं गच्छति । डंडगे वा काउं गच्छति । ण य तं पलंबमाणं दंडागे वा व्यवस्थितं कायेन स्पृशतीत्यर्थः । एसा गिहि-सहियस्स दयुत्तरणे जयणा भणिया ॥१६७॥

गिहि असती पुण इमा जयणा —

असति गिहि णालियाए, आणक्खेत्तुं पुणो वि परियरणं ।

एगाभोग पडिग्गह, केई सव्वाणि ण य पुरतो ॥१६८॥

असति सत्थिल्लयगिहत्थाणं जतो पाडिबहिया उत्तरमाणा दीसंति तग्घो उत्तरियव्वं । असति वा तेषि णालियाते आणक्खेउं पुणो पुणो पडियरणं । आयप्पमाणातो चउरंयुताहिगो दंडो “णालिया” भण्णति । तीए “आणक्खेउं” उवषेत्तूण परतीरं गंतुं आरपारमागमणं “पडिउत्तरणं” । णालियाए वा असति तरणं प्रतिकयकरणो जो सो तं आणक्खेउं जया प्रागतो भवति तदा गंतव्वं । एवं जंघातारिमे विही भणिग्घो ।

इमा पुण अत्थाहे जयणा — तं पढमं गावाए भण्णति । एगाभोगपडिग्गहे ति “एगो भोगो” एगो य योगो भण्णति, एगट्टव्वंषणे ति भणियं होति, तं च मत्तगोवकरणाणं एगट्टं, पन्निग्गहो ति पडिग्गहो सिक्कगे अहोमुहं काउं पुढो कज्जति, नोभेदात्तरक्षणार्थं ।

“केय ति” केचिदाचार्या एवं वक्खानयंति — सव्वाणि ति माउगोपकरणं पडिग्गहो य पादोपकर-णमसेसं पडिलेहियं । एताभ्यामादेशद्वयाभ्यामन्यतमेनोपकरणं कृत्वा स-सीसोवरियं कायं पादे य पमज्जिऊणं गावारुहणं कायव्वं । तं च ण य पुरग्घो ति पुरस्तादग्रतः, प्रवर्तनदोषभयात्प्रो अनवस्थानदोषभयाच्च । पिट्ठग्घो वि णारुहेजा, मा ताव विमुक्खेज्ज अतिविकृष्टजलाध्वानभयाद्वा । तम्हा मउक्केऽरुहेजा ॥१६८॥

१ कुशलः ।

तं चिमेद्वाने मोत्तु -

ठाणतियं मोत्तुण उवउत्तो ठाति तत्थणावाहे ।

दति उडुवे तुबेसु य एस विही होति संतरणे ॥१६६॥

देवताद्वानं, कूयद्वानं, निजामगद्वानं । अहवा पुरतो, मज्जे, पिट्ठमो । पुरमो देवद्वानं, मज्जे सिवद्वानं, पच्छा तोरणद्वानं । एते वज्जिय तत्थ णावाए अणावाहे द्वाने द्वायति । उवउत्तो ति णमोक्कारपरायणो सागारपच्चक्खणं पच्चक्खाउ य द्वाति । जया पुण पत्तो तीरं तदा णो पुरतो उत्तरेजा, मा महोदगे णिबुडेजा, ण य पिट्ठतो, मा सो अवसारेल्लेज्जा णावाए, तदोस-परिहरणत्थं मज्जे उयरियव्वं । तत्थ य उत्तिण्णेण इरियावहियाए उत्सम्मो कायव्वो, जति वि ण संघट्ठति दगं । दति-उडुप-तुबेसु वि एस विही होति संतरणे । णवरं ठाणं तियं मोत्तुं । णाव त्ति दारं गयं ॥१६६॥

अधुणा पमाणद्वारं -

एत्थ पुण इमं जतणमतिककंतो सच्चित्तोदगगहणं करेति -

कंजियआयामासति, संसट्ठसुणोदएसु वा असती ।

फासुगमुदगं तसजडं तस्सासति तसेहिं जं रहितं ॥२००॥

पुव्वं ताव कंजियं गेप्पति । “कंजियं” देसोभासाए आरनालं भण्णति । आयामं अवसामणं । एतेसि असतीए संसट्ठसुणोदगं गेप्पति । गवंगरसभायणणिकेयणं जं तं “संसट्ठसुणोदगं” “भण्णति ।

अहवा कोसलविसयादिसु सल्लोयणो विणस्सणमया सीतोदगे छुम्भति तंतमि य भोदणे भुत्ते तं अबीभूतं जइ अतसागतो वेप्पति, एतं वा संसट्ठसुणोदं । एतेसि असतीए जं वेप्पादिसु फासुगमुदगं तं तसजडं वेप्पति । तस्सासति त्ति फासुय अतसागस्स असति फासुगं सतसागं भम्मकरकादि परिपूयं वेप्पति । सब्बहा फासुगासति सचित्तं जं तसेहिं रहियं ति ॥२००॥

फासुयमुदगं ति जं वुत्तं, एयस्स इमा वक्खा -

तुवरे फले य पत्ते, रुक्खे सिला तुप्प मद्दणादीसु ।

पासंदणे पवाए, आतवतत्ते वहे अवहे ॥२०१॥

तुवरसदो रुक्खसदो संवज्झति तुवरवृक्ष इत्यर्थः । सो य तुवररुक्खो समूलपत्तपुष्पफलो जंमि उदगे पडिओ तंमि तेण परिणामियं तं वेप्पति ।

अहवा तुवरफला हरीतक्यादयः, तुवरपत्ता पलासपत्तादयः “रुक्खेत्ति” रुक्खकोटरे कटुफलपत्तातिपरिणामियं वेप्पति । “सिल ति” क्वचिच्छिलायां भण्णतररुक्खच्छली कुट्टिता तंमि जं संघट्टियमुदगं तं परिणयं वेप्पति । जत्थ वा सिलाए तुप्पपरिणामियं उदगं तं वेप्पति । तुप्पो पुण मयय-कलेवर-वसा भण्णति । मद्दणादीमु त्ति हस्त्यादिमदितं, “मादि” शब्दो हस्त्यादिक्रमप्रदर्शने । एएसि तुवरादि-फासुगोदगणं असतीते पच्छदं । आयवतत्ते, अवहे, वहे, पासंदणे, पवाते, एष क्रमः । उत्क्रमस्तु बंधानुलोभ्यः । पुव्वं आयवतत्तं अप्पोदगं अवहं वेप्पति । असइ आयवतत्तं वहं चिप्पइ । दोह् वि असती कुंड-तडागादीप्पसवणोदं वेप्पति, अण्णोण्णपुद्विसंक्रमपरिणयत्ता अवसत्वाच्च । तस्सासति धारोदगं, धारापातविपन्नत्वात् अवसत्वाच्च । ततः शेषोदगं ॥२०१॥

१ पानी छानने के कपडे से छाना हुआ ।

महणादिसु त्ति जं पयं, अस्य व्याख्या -

जड्ढे खग्गे महिसे, गोणे गवए य सूरर भिगे य ।

उप्परिवाडी गहणे, चातुम्मासा भवे लहुया ॥२०२॥

जड्ढो हस्ती, खग्गो एगसिगी अरण्णे भवति, महिसे गोणे प्रसिद्धे, गोणागिती गवघ्नो, सूरर-भृगो प्रसिद्धो । जड्ढादियाण उक्कमगहणे चउमासा भवे लहुया । अह्वा महणाइयाणं वा उक्कमगहणे भवे लहुया । एसा पमाणदारे जयणा भणिया । एत्थं पुण मीस-सच्चित्तोदगाणं गहणे पत्ते जावतियं उवउज्जति तत्तिथमेत्तस्स पढमभंगे गहणं, असंथरणे-जाव-अणेगपक्खवं पि करेज्जा । अद्धाने त्ति दारं गतं ॥२०२॥

इदाणि सेसा कज्जादि दारा अववदिज्जन्ति -

जह चेव य पुढवीए कज्जे संभमसागारफिडिए य ।

ओममि वि तह चेव तु पडिणीयाउट्टणं काउं ॥२०३॥

जहा पुढवीए तहा इमे वि दारा कज्जे, संभमे, सागारिते, फिडिते य, च सद्दो पडिप्पहे य । ओममि वि तह चेव उ "तु" सद्दो अविसेशावधारणार्थे, इमं पुण पडिणीयाउट्टणं काउं त्ति अद्धानाति जहा संभवं जोएज्जा, पडिणीयाउट्टणं कातु कामो करणं पि करेज्जा । सत्त दारा गया ॥२०३॥

इदाणि दीहादि गिलाणे त्ति दारा -

विसकुंभ सेय मंते अगदोसघ घंसणादि दीहादी ।

फासुगदगस्स असती गिलाणकज्जड्ढ इतरं पि ॥२०४॥

विसकुंभो त्ति लूता भणति । तत्थ सेकणिमित्तं उदगं वेतव्वं । मंते त्ति आयमिउं मंतं बाहेति, अगघोसहाणं वा पीसण-णिमित्तं विसघायमूलियाणं वा घंसणहेउं, "आदि" सद्दात्तो विषोपयुक्तेतरभुक्ते वा एवमेव । दीहादि त्ति दारं गतं -

इदाणि गिलाणे त्ति -

फासुगोदगस्स असती गिलाणकार्ये इतरं पि सच्चित्तेत्यर्थः । आउक्कायस्स कप्पिया पडिसेवणा गता ॥२०४॥

इयाणिं तेउक्कायस्स दप्पिया पडिसेवणा भण्णइ -

^१सागणिए ^२णिक्खित्ते ^३संघट्टणतावणा य ^४णिच्चावे ।

तत्तो इंधणे संकमे य करणं च जणणं च ॥२०५॥ द्वारगाथा

सागणिए त्ति दारं -

अस्य सिद्धसेनाचार्यो व्याख्यां करोति -

सव्वमसव्वरतणिओ जोती दीवो य होति एक्को ।

दीवमसव्वरतणिए लहुगो सेसेसु लहुगा उ ॥२०६॥

एकैकं कौ त्ति “जोती” उद्दितं, “दीवो” प्रदीपः । ज्योतिः सर्वरात्रं क्रियायमाणो^१ सार्वरात्रिकः इतरस्त्वसार्वरात्रिकः । प्रदीपोऽप्येवमेव द्रष्टव्यः । एतेसि चउण्ह विक्कपाण अण्णतरेणावि जा उज्जा वसही तीए ठायमाणणिमं पच्चिखं । दीवे असव्वरयणिए लहुगो, सेसेसु त्ति सव्वरातीए पदीवे दुविहजोइमि य चउलहुगा ॥२०६॥

इमा पुण सागणिय-णिक्खित्तदाराण दोण्ह वि “भद्वाहु” सामिकता प्रायश्चित्तव्याख्यान गाथा -
पंचादी णिक्खित्ते, अमव्वराति लहुमाहियं मीसे ।

लहुगा य सव्वरातिए, जं वा आवज्जती जत्थ ॥२०७॥

पंच त्ति पणगं, तं आदि काउं जत्थ-जत्थ जं संभवति पायच्छित्तं तं तत्थ तत्थ दायव्वं, णिक्खित्ते त्ति, सचित्तपरंपर-णिक्खित्ते असव्व-राईए य पदीवे मासलहुगं ।

अह्वा “पंचादीणिक्खित्ते” त्ति आदिणिक्खित्ते पणगं, भिस्सगणिपरंपरणिक्खित्तेत्यर्थः । कथं पुनराद्यं ? द्वितीयपदे प्राप्ते “पूर्वं तेन ग्रहणमिति करेज्जा” कृत्वा । मासियं मीसि त्ति मीसाणंतरगणि-णिक्खित्ते मासलहुगं । लहुगा य सव्वराइए त्ति सव्वरातीए य पदीवे दुविह जोयंमि य चउलहुगा । च शब्दात्सचित्ताणं-तरणिक्खित्तं य । जं वा आवज्जती जत्थ त्ति एयं सव्वदाराणं सामण्णययं, जं संघट्टणादिकं, आयविगहणा-णिप्फणं वा, तसकाय-णिप्फणं वा, आवज्जति प्राप्नोति, “जत्थ” त्ति सागणियादिसु दारेसु, जहा-संभवं-योज्यमिति वाक्यशेषः । “सागणिय-णिक्खित्ते त्ति दारा गता ॥२०७॥

इयाणिं संघट्टणे त्ति दारं -

एयस्स इमा भद्वाहुसामिकता-वक्खाण-गाहा -

उवकरणे पडिलेहा, पमज्जणाऽऽवास पोरिसि मणे य ।

णिक्खमणे य पवेसे, आवडणे चेव पडणे य ॥२०८॥

उवकरणे पडिलेह त्ति पदं, एवं पमज्जणाऽऽवास पोरिसि मणे य निक्खमणे य पवेसे आवडणे चेव पडणे य एतावति पदानि । अवान्तर नव द्वाराणि ॥२०८॥

एतेषां सिद्धसेनाचार्यो व्याख्यां करोति -

पेह पमज्जण वासए, अग्गी ताणि अकुव्वतो जा परिहाणी ।

पोरिसि भंगमभंजणजोई होति मणे तु रतिव्व रति वा ॥२०९॥

पेह त्ति उवकरणे पडिलेहा गहिता, पमज्जणे त्ति वसहिपमज्जणा गहिता, वासए त्ति आवसगदारं गहितं, अग्गि त्ति एताणि पेहादीणि करेतस्स अग्गी विराहुज्जति त्ति वक्कसेसं । संजोतियाए उवकरणं पडिलेहेति मासलहुगं, अह् अग्गीए च्छेदणमाणि वडंति तो चउलहुयं । अह् अग्गिणिविराहण-भया पेहादीणि ण करेति, ताणि अकुव्वतो जा परिहाणि त्ति, तमावज्जते । उवकरणपडिलेहणपरिहाणीए असमाधारिणिप्फणं मासलहुं उवहिणिप्फणं वा, वसहि ण पमज्जति अइतणिता वा ण पमज्जति मासलहुं, अह् पमज्जति तहा

१ सिज्जायमाणो (प्र०) ।

वि मासलहुं, अह पमज्जिते च्छेदणगेहिं अगणिकाओ विराहिज्जति तो चउलहुयं । पोरिसि त्ति दारं—
“पोरिसिभंगमभंजणजोती” व्याख्यापदं, सुत्तपोरिसि भंजति मासलहुं, अत्यपोरिसि ण करेत्ति मासगुरुं, सुत्तं
णासेत्ति क्खु, अत्यं णासेत्ति क्खु, अभंगे पुण जोती विराहिज्जति ।

इदाणि मणे त्ति दारं —

“होइ मणे तु रतिव्व-रति वा” व्याख्यान पदं, स जोतिवसहीए जति रती होज सुहं अच्छिज्जति त्ति
रागेत्यर्थः तो चउगुरुयं, अह अरति-भणति — उजोते तो चउलहुयं ॥२०६॥

आवस्सगपरिहाणी पुण इमा —

जइ उस्सग्गे ण कुणइ, तति मासा सव्व अकरणे लहुगा ।

वंदण थुती अकरणे, मासो संडासगादिसु य ॥२१०॥

जति उस्सग्गे ण करेत्ति तइ मासा, कंठं । सव्वावसगस्स अकरणे चउलहुयं । अह करेत्ति तो
जत्तिया उस्सगा करेत्ति तति चउलहुगा, सव्वंमि चउलहुयं चेव । जति ण देत्ति वंदण थुतीतो वा तत्तिया
मासलहु भवति । अह करेत्ति तं चेव य मासलहुं । संडासगपमज्जणे अपमज्जणे वि मासो ॥२१०॥

णिकखमण — पवेसे त्ति दो दारा —

इमा व्याख्या —

आवस्सिया णिसीहिय, पमज्जासज्ज अकरणे इमं तु ।

पणगं पणगं लहु लहु, आवडणे लहुगं जं चण्णं ॥२११॥

णिकखमंनो आवस्सियं ण करेत्ति, पविसंतो णिसीहियं ण करेत्ति, णिताणितो वा ण पमज्जति,
आसज्जं वा ण करेत्ति, एतेसिमं पायच्छित्तं आवासिगातिसु जहासंखेण पणगं, पणगं, मासलहु, मासलहु ।
अहावस्सिणीसीहिया न करेत्ति नो पणगं चेव असमायारिणिप्फणं वा । पमज्जासज्जाणं पुण करणे अग्गिणि-
णिप्फणं । णिकखमण-पवेसे त्ति दारा गया ।

आवडण-पडणे त्ति दारा । आवडणं पक्खलणं, तं पुण भूमिअसंपत्तो, संपत्तो वा
जाणुक्कोपरेहिं । पडिओ पुण सव्वगत्तेण भूमीए । एत्थ आवडणे लहुग त्ति आवडणे पडणे वा
चउलहुग त्ति भणितं भवति । “जंचणं त्ति” आवडितो पडिओ वा छण्ह जीवणिकायाण विराहणं
करिस्सती तं णिप्फण त्ति भणियं होति । अहवा आत्मविराहणाणिप्फणं, अहवा अग्गिणिप्फणं ॥२११॥
आवडण-पडण त्ति दारा गता । गतं च संघट्टण दारं ।

इयाणि तावणे त्ति दारं —

सेहस्स विसीदणता, उंसक्कतिसक्कणऽण्णहिं णयणं ।

विज्झविउण तुयट्टण, अहवा वि भवे पलीवणता ॥२१२॥

सच्चिचत्तमीस अगणी णिक्खित्ते 'संतणंतरे चेव ।

सोधी जह पुढवी तावणदारस्सिमा वक्खा ॥२१३॥

अग्निसहितोवस्सए द्विताणं सीयत्तो सेहो अण्णं पि तावेज्जा, हत्थपादे वा । तावणे त्ति दारं गयं ।

उक्कमेणं इंधणे त्ति दारं वक्खणे त्ति-

इंधणं तमेवं दारयं करेति । उसक्कतिसवकणं त्ति लहुं विज्जाउत्ति जलमाणिषणणं उक्कट्टणा उसक्कणा भण्णति, जलउत्ति तेसि चैव समीरणं अतिसवकणा भण्णति, अण्णं वा इंधणं पक्खिवइ । इंधणे त्ति दारं गयं ।

इदाणि संक्रमणे त्ति दारं -

अण्णहि णयणंति स्थानात्स्थानान्तरं संक्रमेत्यर्थः । तत्पुनः शयनीयस्थानाभावात्करोति, प्रदीपनक-
भयाद्वा । संक्रमणे त्ति दारं गयं ।

इदाणि णिव्वावणे त्ति दारं -

विज्जवितूणं तुयट्टणे त्ति पलीवणगभया णिव्वावेतुं छारधूनीहि स्वपितीत्यर्थः । इह वक्खणुक्कम-
करणं ग्रंथलाघवार्थः । णिव्वावणे त्ति दारं गतं ।

इदाणि करणं च त्ति दारं -

अलातचक्रादिकरणं करणेत्यर्थः । तत्रात्मविराधना अग्निविराधना वा । अह्वा वि भवे पलीवण-
य त्ति तेनालातेन आभ्यमाणेन प्रदीपनं स्यात् ॥२१२॥२१३॥

तत्थ इमं पायच्छित्तं -

गाउय दुगुणा दुगुणं वत्तीसं जोयणाइं चरिमपदं ।

दट्ठूण व वच्चंते तुसिणी य पओस उड्डाहे ॥२१४॥

पुव्वदं कंठं । णवरं - चउलहुगादी पच्छित्तं । दट्ठूण व वच्चंते तुसिणीए त्ति देवउलादिमि
पालत्ते आत्मोपकरणं गृहीत्वा आत्मापराधभयात्साधवः प्रयाताः, ते य वच्चंते तुसिणीए दट्ठूणं गिहत्वा पदोसं
गच्छेज्जा उड्डाहं वा करेज्जा । ते य पट्टुड्डा भत्तोवकरणं वसहि वा ण देज्जा, पंतवणा य करेज्जा, सेयवड्ढेहि
त्ति दट्ठुमुड्डाहं करेज्जा । च सदो समुच्चवे । करणे त्ति दारं गयं ॥२१४॥

इदाणि संघट्टणादियाण कणंताण पच्छित्तं भण्णति -

संघट्टणादिएसुं जणणावज्जेसु चउलहू हुंति ।

छप्पइकादिविराधण इंधणे तसपाणमादीया ॥२१५॥

पुव्वदं कंठं । तावणद्वारे इमं विसेसपच्छित्तं, छप्पतिआइविराधण त्ति तावंतस्स छप्पतिदा
विराहिज्जंति, तं णिप्फणं पायच्छित्तं भवतीति वाक्यशेषः । 'आदि' सद्भातो जइवारे हत्थादी परावत्तेउं
तावेति तइ चउलहुगा । इंधणे त्ति इंधणद्वारे इमं विसेसं पायच्छित्तं, तसपाणमादीयं त्ति इंधणे परिकप्पमाणे
उद्देहिगमादि तसा विराहिज्जंति, 'आदि' शब्दात् थावरा वि, तं णिप्फणं पायच्छित्तं दायव्वमिति ॥२१५॥

इदाणि जणणं त्ति दारं -

अहिणवजणणे मूलं, सट्ठाणणिसेवगे य चतुलहुगा ।

संघट्टण परितावण, लहुगुरु अतिवायणे मूलं ॥२१६॥

उत्तराधरारणिमहणप्पयोगे अहिण्वमग्निं जणयति तत्थ से मूलं भवति । इदाणि च शब्दो व्याख्यायते — “सट्ठाणणिमेवणे य” ति जत्थ गिहत्थेहि पज्जालिया अग्नी तत्थ द्वियं चेव आयपरप्पयोगेण असंघट्ठतो सेवति तत्थ चउलहुयं । सयं पज्जालिए पुण अगणिककाए पुढवादीयाण तसकायपज्जताण संघट्ठ-
पणित्तावण लहुगुरुण-तिवायणे मूलं, एवं कम्मणिष्कणं ॥२१६॥

चोदगाह -

जति ते जणणे मूलं, हते वि णियमुप्पत्ती य तं चेव ।

इंधणपक्खेवंमि वि, तं चेव य लक्खणं जुत्तं ॥२१७॥

यदीत्यभ्युपगमे, ते भवत, उत्तराधरारणिप्पयोगेण “जणिए”-उत्पादितेत्यर्थः, मूलं भवति, एवं ते “हते” विधातेत्यर्थः, नियमा अवस्सं अणो अग्नी उत्पादज्जिस्सति, तम्हा हते वि तं चेव मूलं भवतु । किं चान्यत् — “इंधणपक्खेवंमि वि” अन्योऽग्निः उत्पाद्यते, अपि पदार्थसंभावेन, उस्सकणे अन्योऽग्नि-
रुत्पाद्यते । तं चेव य लक्खणं ति तदेवाम्युत्पत्तिलक्षणं, “च” शब्दो लक्षण अविशेषाभिधायी, जुत्तं योग्यं घटमासेत्यर्थः । तम्हा एतेसु वि मूलं भवतु ॥२१७॥

पुनरवि चोदक एवात्रोपपत्तिमाह ।

अवि य हु जुत्तो दंडो, उवघाते ण तु अणुग्गहे जुज्जे ।

अणुकंपा पावतरी, णिकिक्कता सुन्दरी किह खु ॥२१८॥

अपि च, ममाभिप्रायात्, हु शब्दो दंडावधारणे, जुत्तो योग्यः, दंडणं दंडः, उवघातेति विनाशेत्यर्थः, न प्रतिषेधे, तु शब्दो प्रतिषेधाधारणे स्तोत्रप्रार्थनाप्रदानविशेषणे वा, अणुग्गहेति अणुवघाते उज्जालेत्यर्थः, जुज्जे युक्तः । अणुकंपापावतरी कं पावेति भणियं होइ सा पावतरी कहं भवति ? स्यात्कथं ? बहुप्पच्छित्तप्याणातो, णिकिक्कता णिग्घिणिया, सा सुंदरा पहाणा कहं भवति ? स्यात्, कथं ? अप्पपच्छित्तप्याणातो; कहं ति प्रश्नः, नु वितर्कं ॥२१८॥

आचार्याह -

उज्जालज्झपगा णं, उज्जालो वंणिओ हु बहु कंमो ।

कम्मर इव पउत्तो, बहुदं सयरो ण भंजंतो ॥२१९॥

उज्जालो प्रज्वालकः, भंजो णिव्वावको, णं शब्दो वाक्शालंकारार्थः । एतेसि दोहं पुरिसाणं उज्जालो वंणिओ भगवतीए बहुकम्मो, तु शब्दो निश्चिताधीवधारणे । अस्यार्थस्य प्रसाधनार्थं आचार्यो दृष्टान्तमाह - कंमारे ति कम्मकरो लोहकारो इव उवमे, पउत्ता आयुधाणि णिव्वत्तिता सो बहुदोसतरो भवति, ण य ताणि आयुधाणि जो भंजतेत्यर्थः । तर शब्दो महादोषप्रदर्शने, यथा कृष्णः कृष्णतरः, एवं बहुदोसो बहुदोषतरो भवति, एष दृष्टान्तः । तस्योपसंहारः एवं अग्निशस्त्रं पज्जालयन्तो पुरिसो बहुदोषतरो, न निर्वपितेत्यर्थः ॥२१९॥ तेउकायस्स दप्पिया पडिसेवणा गता ।

इयाणिं तेउक्कायस्स कप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

वितियपदमसति दीहे गिलाण अद्दाण सावते ओमे ।

सुत्तत्थ जाणएणं अप्पा बहुयं तु णायव्वं ॥२२०॥

१ विवाहप० शत० ७ उद्दे० १० ।

वितियं भववायपदं, उस्सगं पदमंगीकृत्य द्वितीयं भववायपदं । तत्तियमे दारा — असति, दीहे, गिलाणे, अद्धाने, सावते, ओमे ॥२२०॥

एए पंतीए ठावेऊण एतेसि हेट्ठातो सागणियादी जणणपज्जवसाणा णव दारा ठविज्जंति । तत्थ सागणियदारस्स हेट्ठातो दीवज्जोतीहि असव्वसव्वेहि चउरो दारा ठविज्जंति । संघट्टणदारस्स हेट्ठातो पेहातो पडण-पज्जवसाणा णव दारा ठाविज्जंति । सेसा एककसरा । एते सागणियादी सभेया असति दारेभववदिज्जंति । तत्थ सागणिय त्ति दारं -

अद्धानिग्गयादी, असतीए जोतिरहियवसधीए ।

दीवमसव्वे सव्वे, असव्वसव्वे य जोतिं मि ॥२२१॥

अद्धानं महंता अडवी, ताम्रो निग्गता वसस्सिमासावित्यर्थः, “आदि” सदातो इमेसु ठाणसु वट्टमाणा -

गाहा—“असिवे ओमोयरिए, रायभए खुहिय उत्तमट्टे य ।

फिडिय गिलाण तिसेसे, देवया चेव आयरीए ॥

ते य वियाले चेव पत्ता गामं । प्रसतीए जोतिरहियवसहीए सज्जोइवसहीए ठायंताणिमा जयणा । पढमं असव्वरातीए दीवे । असति, सव्वराइए दीवे । तस्सासति, असव्वराईए जोईए । असति, सव्वरातीए जोइए । मि इत्थयं निपातः । सागणिय त्ति दारं गयं ॥२२१॥ निखिलत्तदाराववातो ण संभवति । तो णाववइज्जति ।

संघट्टणं त्ति दारं भण्णति -

संघट्टणभया पेहादिसु इमा जयणा कज्जति -

कडओ व चिलिमिली वा, असती सभए बहिं य जं अंतं ।

ठागासति सभयंमि व, विज्झातगणिमि पेहेति ॥२२२॥

पदीवजोतीणं अंतरे वंसकडगादी दिज्जति । तस्सासति, पोत्तादि चिलिमिणी दिज्जति । एवं काऊण पेहादी सव्वदारा करेति । असति कडमचिलिमिणीणं, बहि उवकरणं पेहेत्तु, बहि सभए, “जं अंतं” अंतमिति जुणं, अचोरहरणीयमित्यर्थः, तं बाहिं पडिलेहेति, सारुवकरणं अच्छति, “तं विज्झायगणि मि पेहेति” । ठागासति त्ति अहं बहि अंनुवकरणस्स वि ठाओ नरिय, सति वा ठाते अंनुवकरणस्स वि सभयं, तो सव्वं चिय अंतसारुवहिं विज्झायगणिमि पेहेति । पेहं त्ति दारं गतं ॥२२२॥

पमज्जणावास-पोरिसि-मणदारा चउरो वि एक्कागाहाए वक्खाणे त्ति -

णिंता ण पमज्जंती, मूगा वा संतु वंदणगहीणं ।

पोरिसि बाहि मणे ण वा सेहाय य दैति अणुसट्ठि ॥२२३॥

णिंता निग्गच्छंता पविसंता वा वसहिं न पमज्जति त्ति वुत्तं होइ । मूगा संति वायाए अणुचरणं, वंदणगहीणं वंदनं न ददतीत्यर्थः । सुतत्थपोरिसीओ बाहिं करेति । मणे ण व त्ति सज्जोतिवसहीए रागदोसं न गच्छति । जे य सेहा होज्ज ताण य सेहाण दैति अणुसट्ठि, सेहोओतार्थः, च सदा गीताण य, “अणुसट्ठो” उवदेसो ॥२२३॥

भूगा वा संतु वंदणगहीणं अस्य व्याख्या -

आवास बाहिं असती, द्वित-वंदण-विगड-जतण-थुति-हीणं ।

सुत्तथ बाहिं अंतो, चिलिमिलि कातूण व भरंति ॥२२४॥

अणूणमतिरितं बाहिमावस्सगं करेति । बहिठागासति, द्वियं त्ति जो जत्थ ठितो सो तत्थ ठितो पडिक्कमति, वंदणग-थुतीहि हीणं, हीण-सद्दो पत्तेयं, वियङ्गणा आलोयणा, तं जयणाए करेति, वासकप्पपाउया णिविट्ठा चेव ठिता भणंति "संदिसह" त्ति । २ "पोरिसि बाहि त्ति" अस्य व्याख्या-सुत्तथपोरिसीओ सति ठाए बाहिं करेति, असति बहिट्ठागस्स अंतो चिलिमिलिं काऊण भरंति । वा विकल्पे, चिलिमिणिमादीणं असती अणुपेहादी करेतीत्यर्थः ॥२२४॥

अणुसट्ठं त्ति अस्य व्याख्या -

णाणुजोया साहू, दब्बुज्जोतमि मा हु सज्जित्था ।

जस्स वि ण एति णिहा, स पाउति णिमिल्लिओ गिम्हे ॥२२५॥

अणुद्योतो द्रव्योद्योतः, भावे ज्ञानोद्योतः । सज्जित्था शक्तिः गिहीतीत्यर्थः । उज्जोते जस्स वि ण एति णिहा स पाउओ भुवति, । अह गिम्हे पाउयस्स वम्मो भवेजा तो णिमिल्लियलोयणो भुवति मउलावियलो-यणो त्ति वुत्तं भवति । चउरो वि दारा गता ॥२२५॥

इदाणि णिक्खम-पवेस त्ति दारा -

तुसिणी अइंति णिति व, उंमुगमादी कओइ अच्छिवंता ।

सेहा य जोति दूरे, जग्गंति य जा धरति जोति ॥२२६॥

तुसिणीया भोणेण, अतिति पविसंति, णिति वा णिग्गच्छंति वा, आवस्सग-णिसीहियाओ णो कुव्वंति त्ति वुत्तं भवड । णिक्खम-पवेसा गता ।

इयाणि आवडण-पडणे त्ति दारा -

उंमुगं अलायं, "आदि" शब्दादग्निशकटिका गृह्यते, आवडण-पडणमया क्वचित् अस्पृश्यमाना इत्यर्थः । गता दो दारा ।

इदाणि तावणे त्ति दारं -

सेहा अगीतार्था, ते अगीए दूरे कीरंति, गीय वसभा य जग्गंति जाध धरति जोति, मा सेहा वि तावस्संति । तावणे त्ति दारं गयं ॥२२६॥

इदाणि इंधणे त्ति दारं -

अद्धानादी अतिणिह, पिल्लिओ गीतोसक्किअं सुयति ।

सावयभय उस्सिक्कण, तेणमए होति भयणा उ ॥२२७॥

अद्धानातिपरिस्संतो, अतिणिहपिल्लिओ अतिनिद्राग्रस्तः, गीयत्यगहूणं जहा अगीयत्वा ण पस्संति तहा, तं जयणाए ओस्सक्किअं भुवति, स एव गीयत्यो सीहसावयादि-अए जदणाए उंमुगाणि ओसक्कति,

१ सरंति-ख० प्रती । २ गा. २२३ । ३ गा. २२३ ।

चोरभते उसक्कति सबक्काणं भयणा । कथं ? जति अतिवक्कति य तेणा तो भोसक्कणं ण कज्जति, मा अग्निं ददुमागमिस्संति, अहं थिरा चोरा तो भोसक्कज्जति, तं जलमाणि अग्निं ददु जागरंति त्ति नाभिद्वंति, एसा भयणा ॥२२७॥

अपुव्विंधणपक्खेवं पि करेज्जा -

अद्धानविवित्ता वा, परकड असती मयं तु जालेंति ।

सूलादी व तावेउं, कतकजे छारमक्कमणं ॥२२८॥

अद्धानं पटो, विवित्ता मुसिया अद्धाने विवित्ता परकडा परेण उज्जालिया, तस्स असती तत्त्वयमा-
त्मनैव ज्वालयंति, एतदुक्तं भवति-शीतार्ता इषनं प्रक्षिपंति । इंधणे त्ति दारं गयं ।

इदाणि णिव्वावणे त्ति दारं भण्णति -

परकएण वा सयमुज्जालिएण वा सूलाति तावेउं, आदिसद्दातो विसूतिता, कते कज्जे निष्ठित्थयं,
पलीवण-भयाच्छारेणाक्कमति । णिव्वावणे त्ति दारं गयं ॥२२८॥

इदाणि संकमणे त्ति दारं -

सावय-भय आणेंति वा, सोतुमणा वा वि बाहिं णीणंति ।

बाहिं पलीवणभया, छारेतस्सासति णिव्वावे ॥२२९॥

सावयभए अणत्थाणातो आणयंति, तत्थाणातो वा सोतुमणा बाहिं णीणयंति । अहं बाहिं
पलीवणभया ण णीणयंति ताहे तत्थ द्वियं छारेण छादयति । तस्सासति त्ति छारस्स असति अभावा णिव्वावेंति
एगट्ठं ॥२२९॥ असति त्ति दारं गतं ।

दीहादीदारेसु सागणियादिदारा उवउज्ज जं जुज्जति तं जोएव्वं । इमं तु दीहादि
दारसरूवं ।

तत्थ दीहे त्ति दारं -

दीहं छेयण डक्को, केण जग्ग किरियड्ढता दीहे ।

आहार तवण हेउं, गिलाणकरणे इमा जतणा ॥२३०॥

दीहाति य डक्कं कयाति डंभेयव्वं, तं णिमित्तं अगणी वेप्पति । छेदो वा कायव्वो तस्स देसस्स
तो अंधकारे पदीवो जोति वा अग्निज्जति । डक्को दट्ठः, केणं त्ति सप्पेण्णतरेण वा वात-पित्त-सिंभ-सभावेन
साध्येनासाध्येन वा तत्परिज्ञाननिमित्तं जोति वेप्पति । जग्ग त्ति दट्ठो अग्निवज्जति, मा विसं ण णज्जिहति
उल्ललियं ण वा । एवं दीहदट्ठस्स किरियणिमित्तं जोई वेप्पति । दीहि त्ति दारं गयं ।

इदाणि गिलाणे त्ति दारं -

पच्छदसमुदायत्यो आहारो गिलाणस्स तावेयव्वो, तत्थ पुण तावणकारणे इमे दव्वा तावेयव्वा ॥२३०॥

खीरुहोद विलेवी, उत्तरणिक्खित्ते पत्थकरणं तु ।

कायव्वं गिलाणट्ठा, अकरणे गुरुगा य आणादी ॥२३१॥

खीरं वा कडेयव्वं, उहोदगं वा विलेवी वा उवक्खडेयव्वा, इमाते जयणाते उत्तरेति उवचुल्लगो
भण्णति, निक्खित्तं तत्थ द्विवियं । सो पुण उवचुल्लो एवं तप्पति जं चुल्लोए इंधणं पक्खिप्पति तस्स जलियस्स

जाला अवचुल्लगं गच्छति, एवं अहाकडं तप्पइ । उवचुल्लगस्सासती पुव्वपक्खित-इंधणजलियचुल्लीए ताविज्जति । असतिमंगलणेसु वि पुव्वकतेसु । पत्थकरणं तु एवं सव्वासतीए चुल्लीमंगलगा वा काउं अणयिमानीय इंधणं पक्खिवित्तु कायव्वमिति । तु सर्वप्रकारकरणविशेषणे ।

चोदग ग्राह - "ननु अधिकरणं ?"

आचार्याह - यद्यपि अधिकरणं तह वि कायव्वं गिलाणस्स, अकरणे गुरुगा य अणादी ॥२३१॥
अह साहुणो सूलं विसूइया वा होज्जा तो तावणे इमा जयणा -

गमणादि णंत-मुम्मुर-इंगाले इंधणे य णिव्वावे ।

आगाढे उंछणादी, जलणं करणं च संविग्गे ॥२३२॥

आइ त्ति आदावेव जत्थ अगणी अहाकडो भियायति तत्थ गंतुं सूलादि तावेयव्वं । अह जत्थ अगणी अहाकडो भियाति, तत्थिमे कारणा होज्जा - (अस्या व्याख्या अग्रे)

ठागासति अचियत्ते, गुज्झंगाणंपथावणे चेव ।

आतपरस्सा दोसा, आणणणिव्वावणे ण तहिं ॥२३३॥

ठागो तत्थ णत्थि, अचियत्तं वा गिहवइणो, अहवा गुज्झंगाणि प्पतावेयव्वाणि, ताणि य गिहत्थ-पुरतो ण सव्वेति तावेउं तो ण गम्मति । अह तरुणी तत्थित्थीओ, सो य साहू इंदियणिगहं काउमसमत्थो, तो आयसमुत्थदोसभया न गच्छति, परा गिहत्थीओ, ता वा तत्थुवसणंति, एवं पि तत्थ ण गम्मइ त्ति, इस्सासुगा गिहत्था ण खमंति । दोस त्ति एवं बहुआ तत्थ दोसा णाऊण अगणीते तत्थ आणयणा कायव्वा, कते कज्जे निव्वावणं कायव्वं । उज्झवणंति वुत्तं हवइ । न तहिं दोसले गंतव्वं ॥२३२॥

जं पुण आणयणं तं इमाए जयणाए । णंति त्ति खुहुगा थेरा वा हयसंका णंतगा तावेउं आणयंति, तेण तं तावयंति । अह णंतणं अंतरा आणिज्जमाणं विज्झाति तो मुंमुरमाणयंति मुंमुरो अगणिक-णियासहितो सोम्हो च्छारो । मुंमुरस्स असतीए तेण वा अप्पमाणे इंगाले आणयंति, अणिघणाणि ज्जाला इंगाला भणंति । ते पडिहारिए आणयंति । कते कज्जे तत्थेव ट्ठावयंति । इंधणे त्ति इंगालासति तेहिं वा अप्पण्णप्पमाणे जया वा सद्धगिणा पओयणं तथा इंधणमवि पक्खिवंति । एवं कारणे गहणं । कडे य कज्जे णिव्वावेयव्वो अगणी च्छारमादीहिं, मा पलोवणं भवे । आगाढगहणा इदं ज्ञापयति—जहा एस किरिया आगाढे, णो अणागाढे । अच्छणं त्ति ओसक्कणं, आदि शब्दादन्यत्र नयनं जलनं जालनं ओसक्कं त्ति एगट्ठं । करणं त्ति पडणीयाउट्टणनिमित्तं करणमपि कुर्यात् । च शब्दात् ग्लानादिकार्यमवेक्ष्य जननमपि कार्यं । संविग्गे त्ति जो एताणि करेतो वि संविग्गे सो एवं करेति । गीतार्थः परिणामकेत्यर्थः । एस पुण पच्छेदत्थो सव्वेसु गिलाणा-दिदारेसु जहासंभवं घडावेयव्वो ॥२३३॥ गिलाणे त्ति दारं गयं ।

इदार्णि अद्दाण-सावए-ओम-दारा तिण्णि वि एगगाहाए वक्खाणेति -

अद्दाणंमि विवित्ता, सीतंमि पलंब-पागहेउं वा ।

परकड असती य सयं, अ जालेंति व सावयमए वा ॥२३४॥

अद्दाणे विवित्ता मुषिता इत्यर्थः, सीतमिति, कप्पाणसती सीते पडंते परकडअगणीए हत्थपाय-सरीरण तावणं करेंति । पलंबपागहेउं व त्ति पलंबा फला, पागो पचनं, हेतु करणं, वा विकप्पे, एष एव

१ वक्खाची (दे. व.) ।

पलंबपञ्चनविकल्पः । एस पलंबपागो परकडाए चेव अगणीए कायव्वो । परकडस्स असतीए सयं जालेति । स्वयं आत्मनैव, च उपप्रदर्शने, किं पुनस्तत्प्रदर्शयति ? इमं, श्रोमद्वारेण्येष एव प्रलंबार्थः । सावया सीहाई, तस्समुत्थे भए अग्निं पज्जालयति ॥२३४॥ गया तेउक्कायस्स कप्पिया पडिसेवणा ॥

इदाग्निं वाउक्कायस्स दप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

शिग्गच्छति वाहरती छिड्डे पडिसेव करण फूमे य ।

दारूग्घाडकवाडे संघी वत्थेयं छीयादी ॥२३५॥

धम्माभिभूतो णिलयमंतराग्नो बाहिं शिग्गच्छति, अग्निं लामिधारणमिति सं वाहरति त्ति शब्दयति- बहिदिग्घो भणति, एहि एहि इतो सीयलो वाऊ । छिड्डे पडिसेव त्ति छिड्डाते पुणो लोए^१ चोप्पालया भण्णति, तेसु पुव्वकत्तेसु वाउपडिसेवणं करेति । करणं त्ति अपुव्वाणि वा छिड्डाणि वायु-अभिधारणमिति सं करेति । फूमेति त्ति घमदितो अण्णतरमंगं फूमति, भत्तपाणमुण्हं वा । दार त्ति दुवारं भण्णति, तं पु वकयमिट्-गाहिं दृइयमुग्घाडेति, अपुव्वं वा दारमुग्घाडेति त्ति वुत्तं भवति । उग्घाडसद्दो उभयवाची दारे, कवाडे य । उग्घाडेति वा कवाडं घमत्तो, भहवा दारमुग्घाडेति, उग्घाडं वा उग्घाडेति उच्छाडेति वुत्तं भवति, कवाडं वा उग्घाडेति, एवं तिणि पदा कज्जं त्ति । “संघि त्ति” - संघी दोण्हं घराणं अंतरा छिडी वा तं सातिज्जति । वत्थयंति वत्थं चउरंस्सगं काउ पडवयं करेति । “छीतादि त्ति” छीतं छिकियं, आदि सद्दातो कासियं ऊससिअं नीससिअं, एते छीयादी अविहीए करेति त्ति ॥२३५॥

सुप्पे य तालवेंटे, हत्थे मत्ते य चेलकण्णे य ।

अच्छिफुमे पव्वए, णालिया चेव पत्ते य ॥२३६॥

सुप्पं गयकणाकारं भण्णति सव्वजणवयप्पसिद्धं तेण वा वातं करेति, जहा घणं पुणंतीओ । तालो ह्वलो, तस्स वेंटे तालवेंटे, तालपत्रशास्त्रेत्यर्थः । सा य एरिसा छिज्जति । हत्थो सरीरेगदेसो, तेण वीयति । मत्तगो मात्रक एव, तेण वा वातं करेति । चेलं वस्त्रं, तस्य कण्णो चेलकण्णो, तेण वा वीयति । अच्छिं फूमइति । अच्छी अक्खी, तं कंदप्पापरस्स फूमति । फूमणसद्दो उभयवाची । पव्वए त्ति वंसो भण्णति, तस्स मज्जे पव्वं भवति, णालिय त्ति अपव्वा भवति, सा पुण लोए “मुरली” भण्णति, एए वायंति । पत्ते य त्ति पत्तं पद्मिनीपत्रादि तैरात्मानं भक्तं वा वीयति ॥२३६॥

संखे सिंगे करतल, वत्थी दतिए अभिक्खपडिमेवी ।

पंचेव य छीतादी, लहुओ लहुया अय डेव ॥२३७॥

“संखो” जलचरप्राणिविशेषः “सिंगं” महिसीसिंगं, शंखं शृंगं वा धमेइ । करो हस्तस्तस्य तलं करतलं, हस्तसंखं पूरेति त्ति वुत्तं भवति । अण्णतरं वा करतलेन वाद्यं करोति । वत्थी चम्ममयो, सो य वेज्जसालासु भवति, तं वायुपुण्णं करेति । दतिओ दतिकः, जेण णदिमादिसु सतरणं कज्जति, तं वायुपुण्णं करोति । अभिक्खपडिसेवी त्ति एते निग्गच्छबाहिराती टाणा अभिक्खं पडिसेवंतो अप्पप्पणो ठाणातो चरमं

पावति । पंचेव य छीयादिमु पणगं भवति । एत्थ वीसहिं वाराहिं सपयं पावति । लहु त्ति जेसु लहुमासो तेसु दसहिं वाराहिं सपयं पावति । लहुगा य अट्टेव त्ति जेसु चउलहुअं तेसु अट्टहिं वाराहिं सपदं भवति ॥२३७॥

विणअओ पुच्छति - भगवं ! तुम्हे भणत जहा णिगच्छदारादिआण अप्पण्णो पच्छित्तट्ठाणातो सपयं पावति, तमहं सट्ठणमेव ण याणामि, कहेह तं ।

गुरु भणति -

णिगगच्छ फूमे हत्थे, मत्ते पत्ते य चेलक्कण्णे य ।

करतल साहा य लहु, सेसेसु य होति चउलहुगा ॥२३८॥

साहा “साहुली” वृक्षसालेत्यर्थः । अच्छिद्रफुमणे वि, एतेसु सत्त्वेसु मासलहु भवति, सेसेसु त्ति जे ण भणिया तेसु चउलहुअं । साहा वयण च सदे साहा-भंगेण वा पेहुणेण वा पेहुण-हत्थेण वा वीएइ त्ति वुत्तं भवति ॥२३८॥

“सेसेसु होति” लहुग्राओ” एतं प्रतिपसत्तं लक्षणं ।

आयरिओ पच्छुद्धारं करेति -

जति छिड्ढा तति मासा, जा तिण्णी चतु लहु तु तेण परं ।

एवं ता करणंमी पुव्व कया सेवणे चेव ॥२३९॥

जति छिड्ढाणि करेति तति मासलहु, जाव तिण्णि तेण परणं चउलहु भवति एतं ताव पुव्वच्छिद्रकरणे पच्छित्तं । पुव्वकतासेवणे चेव त्ति पुव्वकते एक्कंसि वातपडिसेवणं करेइ मासलहु, दोहिं दो मासलहु, तीहिं तिण्णि मासलहु, तेण परं चउलहु भवति ॥२३९॥

कमढगमादी लहुगो, कासे य विर्यंभिण्ण पणगं तु ।

एक्केक्कपदादो पुण, पसज्जणा होतिऽभिकखणतो ॥२४०॥

कमढं साहुजणपसिद्धं, आदि शब्दातो कंसभायणादी, एतेसु मासलहु । कासिअं खासियं, विर्यं-भियं जंभातितं, च सदाओ छित्त-उससिअ-नीससिएसु अविहीए पणगं । एक्केक्कपयाओ त्ति आत्मात्मीयपदात् अभीक्षणत उवरुवरि पदं प्रसज्जति भवतीत्युक्तं भवति ॥२४०॥

सिस्साभिम्पातो किमत्थं पच्छित्तं दिज्जति ? एत्थ भण्णति -

वास-सिसिरेसु वातो, बहिया सीतो गिहेसु य स उम्हो ।

विवरीओ पुण गिम्हे, दिय-राती सत्थमण्णोणं ॥२४१॥

वास त्ति वरिसाकालो, सिसिरो शीतकालो, एतेसु वास-सिसिरेसु वाओ बहिया गिहाण सीअलो भवति, गिहेसु तु गृहाभ्यंतरेषु सोम्हो सोण्ण, एवं तावत्कालद्वये । तच्चिवरीतो पुण गिम्हे त्ति पुव्वाभिहित-हालदुगाओ विवरीतो गिम्हे उम्हकाले गृहाभ्यंतरे सीतो वायुः बहिया उण्ण इति । दिय-राइ त्ति वास-सिसिर-गम्हेसु एतं बाउलक्खणं दिवसओ वि रातीए वि ।

अह्वा दिवसओ बाउ उण्णो भवति रातीए सीयलो भवति । सत्थं शब्दं, जं जस्स विणासकारणं

१ चउलहुगा ।

तं तस्स सत्थं भण्णति, अन्योन्यशस्त्रं परस्परशस्त्रमित्यर्थः । वास-सिसिर-गिह्वमंतरवाग्धो बहिरवायस्स सत्थं, बहिवातो गिह्ववायस्स सत्थं । एवं गिह्वे वि । एवं दियवातो सव्वरि-वायस्स, सव्वरि-वाग्धो य दिय-वायस्स ॥२४१॥

जहेस्सि वायाणं, अण्णोणसत्थकारणत्तं दिट्ठं -

एमेव देहवातो, बाहिरवातस्स होति सत्थं तु ।

वियणादिसमुत्थो वि, य सउपत्ती सत्थमण्णस्स ॥२४२॥

एमेवं भ्रवधारणे, दिट्ठतोपमंहारपदरिसणत्थे वा । देहवाग्धो त्ति सरीरवातः सो य च्छीयादिसु संख-संगपूरणे वा दितियादीपूरणे वा भवति ! सो य बहिरवायस्स होइ सत्थं तु एवं वियण दिसमुत्थो वि य त्ति, “आदि” शब्दः वियण-विट्ठाण-तालव्यंटादिपदरिसणत्थं । स इति स्वेन स्वेन विधानेनोत्पन्नः, अन्योन्य-शस्त्रं विज्ञेयमिति । अनेन कारणेन प्रायश्चित्तं दीयत इति ॥२४२॥

इमे य आय-संजमविराहणादोसा भवति -

संपातिमादिघातो, आउ-वघाओ य फूम वीयंते ।

दंडियमादी गहणं, खित्तादी बहिरकरणं वा ॥२४३॥

वियणादिणा वीयंतस्स मच्छिद्यदि संपातिमादिघातो भवति, एसा संजमविराहणा । आउ-वघातो य फूम वीयंते, फूमंतस्स मुहं सूखति, वीयंतस्स य बाहा दुक्खति, एसो उवघातो । सुंदरं संखं वा वंसं वा वाण्णि दंडिओ गेण्हेज्जा, उप्पव्वावेइ त्ति वुत्तं भवइ । “आदि” सद्दातो रायवल्लभो वा । खित्तादि त्ति महमा संखपूरणे कोइ साहू गिह्वो वा खित्तचित्तो भवेज्ज । “आदि” सद्दातो हरिसिओ दित्तचित्तो भवइ, मत्तो वा जक्खःइट्ठो हवेज्ज, उम्माओ वा से समुप्पज्जेज्ज । बहिरकरणं व त्ति पुणो पुणो संखं पूरयंतस्स बहिरत्तं भवति त्ति, च समुच्चये ॥२४३॥ गता वाउक्कायस्स दप्पिया पडिसेवणा ।

इदाणीं वाउक्कायस्स कप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

वित्तिपदे सेहादी अट्ठाण गिलाण ऽइक्कमे ओमे ।

सण्णा य उत्तमट्ठो, अण्णधिया से य देसे य ॥२४४॥ दारगाहा ॥

(१) सेहाति त्ति दारं -

सव्वे वि पदे सेहो, करेज्ज अणाभोगतो असेहो वि ।

सत्थो वच्चति तुरियं, अत्थं व उवेति आदिच्चो ॥२४५॥

णिग्गमणादी सव्वे पदा सेहो अयाणमाणो करेज्ज, “आदि”^३ सद्दातो अणाभोगतो असेहो वि णिग्गच्छणादी पदा करेज्ज । सेहादि त्ति गतं ।

(२) अट्ठाण त्ति दारं -

अट्ठाणपडिवण्णा साहू सत्थेण समणं । सो य सत्थो तुरियं वच्चिउ कामो, अत्थं वा उवेति आदिच्चो, उणिणं च भत्तं तं णिज्जवेउ वीयणादीहि तुरियं भोयव्वमिति । अट्ठाणे त्ति गयं ॥२४५॥

१ शर्वरी रात्रि । २ व्यजन पंखा । ३ सेहादी ।

(३) गिलाणादिक्रमे ति दारं ।

पढमालिअ करणे वेला, फिट्टइ सूरत्थमेति वा ओमे ।

विधुणाति फूमणेण वा, सीतावण होति उभए वि ॥२४६॥

गिलाणवेयावचचकरो पढमालिअं करेति, तं च उसिणं भत्तपाणं, जाव य तं सयमेव सीती भवति ताव गिलाणस्स वेयावचवेलातिवक्रमो भवति, अतो तं विधुवणादीहि तुरियं णिव्वावेऊण भोत्तूण य गिलाणस्स य भत्तपाणमाणयति ओसहं वा । गिलाणे ति दारं गयं ॥

(४) ओमे ति दारं —

“पढमालियाकरणवेला फिट्टइ” एस पढमपादो ओमे वि षडावेयव्वो । सूरत्थमे ति ओमे ति ओमं दुब्बिमक्खं, तंमि य दुब्बिमक्खे ‘अत्थमणवेलाए उसिणं भत्तपाणं लद्धं, जति तं सयं सीती होमाणं पडिच्छंति जाव ताव य सूरोज्जमेति, ण य संथरंति, ताहे विधुवणादीहि विधुवणाति ति विविधं धुणाति विधुवणाति, वीयति ति वुत्तं भवति ।

अहवा “विधुवणाति ति” विधुवणो वियणओ, तेण वीयति । फूमणेण व ति मुहेण फूमति । एतेहि सीयावणं करेति सीतलीकरणमित्यर्थः । उभए वि ति भत्तं पानकं च, अहवा सरीरमाहारो य, अहवा ओदनं ध्यंजनं च । ओमे ति गतं ॥२४६॥

(५) सण्ण ति दारं —

सण्णा सिंगगमादी, मिलणट्टविहे महल्लसत्थे वा ।

सेसेसु तु अभिधारण, कवाडमादीणि कुण्वाडे ॥२४७॥

ण ति सण्णा संगारेत्यर्थः सिंगगमादी घम्मंति संगारणिमितं । तस्स य एवं संभवो भवति मिलणट्टविहो । तत् विहमद्वानं तंमि परोप्परं फिडिया मिलणट्टा सिंगगमादी घम्मंति, महल्लसत्थे वा महतो सत्थो खंवावाराती, तंमि ण णज्जति को कत्थ ठितो, ताहे सिंगगमादी पूरिज्जति, गुरुसमीवे ततो सव्वे प्रागच्छंति, एतेण कारणेण सिंगगमादीपूरणं करेज्जा । सण्ण ति दारं गयं ।

सेस ति उत्तमट्ट-अणहियास-देस-दारा । तत्थ उत्तमट्टट्टियस्स घम्मो परिडाहो वा, से कज्जति । अणहियासो घम्मं ण सहति । देसे वा, जहा उत्तरावहे अच्चत्थं घम्मो भवति । एतेसु तिसु वि दारेसु अभिधारणं करेति, कवाडमादीणि वा उण्वाडेति, “आदि” सहातो णुव्वदारमुण्वाडेति छिद्वाणि वा करेति । गता तिणि वि दारा ॥२४७॥ गता वाउक्कायस्स कप्पिया पडिसेवणा ।

इदाणिं वणस्सतिकायस्स दप्पिया पडिसेवणा भण्णति —

बीयादि सुहुम घट्टण णिक्खित्त परित्तणंतकाए य ।

गमणादि करण छेयण दुरूहण प्रमाण गहणे य ॥२४८॥

बीया परित्तणंतया य, “आदि” सहा दसविहो वणस्सता । सुहुमं ति पुप्फा, घट्टणसदो सव्वेसु

१ उवत्थवणवेलाए ।

पत्तेयं । निक्खित्तं न्यस्तं, तं पुण परित्तवणस्सतिकाए अणंतवणस्सतिकाए वा । गमणादि त्ति परित्तेणाण्णेण वा गमणं करेति, “आदि” सद्दाम्मो ठाण-गिसीयण-तुयट्ठण करणं प्रतिमारूपं करेति । छेदणं पत्तच्छेज्जं करेति । दुरुहणं आरुहणं । आद्रामलकादिप्रमाणं । ग्रहणं हत्थेण, च सद्दा पवस्सेवो य । एस संखित्तो दारगाहत्थो विवरितो ॥२४८॥

इदाणिं पच्छित्तं भण्णति -

पचादी लहुगुरुगा, लहुगा गुरुगा परित्तणंताणं ।

गाउय जा बत्तीसा, चतुलहुगादी य चरिमपदं ॥२४९॥

पंच त्ति पणमं. “आदि” त्ति वीयदारे, ‘लहुगुरुगं त्ति’ जत्ति परित्तवीयसंघट्टणेण भत्तं गेण्हति तो लहुपणमं, अणंतवीयसंघट्टणेणं तो गुरुमं । ‘लहुगा गुरुगा परित्तणंताणंति पणमा संबज्जंति । परित्त-सुहुमे पादादिणा संघट्टेति लहुपणमं, प्रणंते गुरुपणमं ।

अहंवा “लहुगा” गुरुगा परित्तणंताणं त्ति निक्खित्तदारं गहिणं, परित्तवणस्सतिकाए अणंतर-निक्खित्ते लहुगा, अणंते अणंतरनिक्खित्ते गुरुगा, परित्तानंतवणस्सतिकायपरंपरनिक्खित्ते लहुगुरुमासो, परित्तानंतवणस्सतिकाए मीसे अणंतरनिक्खित्ते लहुगुरुमासो, तेसु चैव परंपरे जहसंखेण लहुगुरुपणमं । गमणदारे गाउय जा बत्तीस त्ति गाउआम्रो आरब्ध दुगुणा दुगुणेण जाव बत्तीसं जोयणाणि गच्छति, एत्थ अट्ठसु ठाणेसु चउलहुगादी चरमपदंति गाउए चउलहुयं एवं-जाव-बत्तीसाए पारिचियं । एवं परित्ते । अणंते गाउयाइ दुगुणेण जा सोलस चउगुरुगादी चरिमं पावति । “च” सद्दो अवधारणे ॥२४९॥

पणमं तु वीय घट्टे, उक्कुट्टे सुहुमघट्टे मासो ।

सेसेसु पुढवीसरिसं, मोत्तूणं छेदणदुरुहे ॥२५०॥

“पंचादी” लहुगुरुगं” त्ति एतस्स चिरंतनगाहापायस्स सिद्धसेनाचार्यः स्पष्टेनाभिधानेनार्थमभिधत्ते । पणमं तु वीयघट्टे गतार्थं । सचेयणवणस्सती उद्दहले छुण्णो पीसणीए वा पीटो स रसो उक्कुट्टो भण्णइ । सो पुण परित्तो अणंतो वा, तस्संसट्टेण हत्थमत्तेण भिक्खं गिण्हइ, परित्ते मासलहुं, अणंते मासगुरुं । सुहुमा फुल्ला, ते परित्तानंता वा, ते जिंघेतो घट्टेति । मासो त्ति परित्तेसु मासलहुं, अणंतेसु मासगुरुं । सेसेसु त्ति करण-छेदण-दुरुहण-पमाण-ग्रहणदारा, एतेसु पुढवीसरिसं, मोत्तूणं छेदण दुरुहे कंथं ॥२५०॥

छेदण दुरुहण वक्खाणं ।

छेदणपत्तच्छेज्जे, दुरुहण खंवा तु जत्तिया कुणति ।

पच्छित्ता तु अणंते, अ गुरुगा लहुगा परित्तेसु ॥२५१॥

छेदणं त्ति छेदणदारं, तत्थ पत्तच्छेज्जं करेति णंदावत्त-पुण्णकलसादी, दुरुहणमारुहणं, तत्थ ऽऽहंतो जत्तिया हत्थपादेहिं खंवा करेति, तत्तिया पायच्छित्ता इति वक्कसेसो । ते य छेयणं दुरुहणेसु पच्छित्तामो अणंते गुरुगा लहुगा य परित्तेसु, कंथं । छेयण-दुरुहणा दो दारा गता ॥२५१॥

इयाणिं नियदाराणमभिक्खसेवा भण्णति -

अट्ठग सत्तग दस, णव वीसा तह अउणवीस जा सपदं ।

सच्चित्त मीस हरिते, परित्तणंते य दीयादी ॥२५२॥

पुव्वद-पच्छद्वान् अत्ये जुगवं वच्चइ । सच्चित्तं त्ति सच्चित्त-परित्तवणस्सत्तिकाए च उलहुगादि भट्टहि वारेहि सपदं पावति । सच्चित्तान्तवणस्सत्तिकाए च उगुहगादि सत्ताहि वारेहि सपदं पावति । मीस-हरियं त्ति हरित-ग्रहणं बीजावस्थात्तिक्कांतप्रतिपादनार्थं । मीसपरित्तवणस्सत्तिकाए मासलहुगादि दसहि सपदं पावति, अणंत-मीसे मासगुहगादि णवहि सपदं । परित्तान्ते यं त्ति उभयत्र योज्यं हरिए बीएसु यं । परित्तबीएसु पणगारदं बीसति वारा सपदं पावति, अणंतबीएसु तह अउणबीस जा सपदं । यथास-पदेसु तथात्रापि एकैक-पदवृद्ध्या-जाव-एक्कोगवीसइमं पदं ताव सपदं भवतीत्यर्थः । आदि सद्दामो जत्थ जत्थ वि पणं तत्थ तत्थ वि एयं चेव । वणस्सत्तिकायदप्पिया पडिसेवणा गता ॥२५३॥

इदार्णि कप्पिया पडिसेवणा भण्णति —

अद्धान कऊ संभम सागारिय पडिपहे यं फिडिए यं ।

दीहादी यं गिलाणे ओमे जतणा यं जा तत्थ ॥२५३॥ दारगाहा॥

एतेसु अद्धानादि द्वारेसु बीयादि द्वारा भववतियग्वा । ते यं जहा पुढविक्काए तथात्रापि द्रष्टव्याः ॥२५३॥
णवरं—पथे वच्चन्तानं इमा जयणा —

पत्तेगे साहारण, थिराथिरऽऽक्कंतं तह अणऽऽक्कंतं ।

तलिया विभास कत्ती, मग्गओ सुण्णे यं ठाणाद्दी ॥२५४॥

पत्तेगो पत्तेगवणस्सत्ति, सो दुविहो मीसो सच्चित्तो यं । साधारणो अणंतवणस्सई, सो दुविहो-सच्चित्तो मीसो यं । थिरो णाम दढसंघयणो, अथिरो अदढसंघयणो । अक्कंतो णाम जनेनागच्छगच्छमाणेन मलितेत्यर्थः, इतरो पुण अणक्कंतो । एतेसु गमणे इमा जयणा ।

(१) पुव्वं पत्तेगमीस थिरक्कंतेण णिप्पच्चवाएण गंतव्वं ।

(२) असते एरिसगस्स पत्तेगमीस थिर अणक्कंतेण णिपच्चवाएण गंतव्वं ।

(३) असति तस्स पत्तेगमीस अथिर अक्कंतेण णिपच्चवाएण गंतव्वं ।

(४) असति पत्तेगमीस अथिर अणक्कंतेण णिप्पच्चवाएण गंतव्वं ।

एते चउरो विगप्पा पत्तेगमीसे ।

एतेसि असतिए एतेण चेव कमेण चउरो अणंतवणस्सत्तिकाए मीसविकप्पा ।

एतेसि पि असतिए परित्तवणस्सत्तिकाए सच्चित्ते एतेणेव कमेण चउरो विगप्पा ।

एतेसि पि असतीते अणंतवणस्सत्तिकाए सच्चित्ते एतेणेव कमेण चउरो विकप्पा ।

एते सोलस णिप्पच्चवाए विगप्पा । सपच्चवाए वि सोलस, ते पुण सव्वहा वज्जिज्जा ।

(८) १ पत्तेग० मीस० थिरो	अक्कंत०	णिप्प०	१ अण०	मीस०	थि०	अक्क०	णिप्प०
२ " " "	अणक्कंत	"	२ " "	"	"	अण०	"
३ " " अथिरो	अक्कंत	"	३ " "	"	अथिर०	अक्क०	"
४ " " "	अणक्कंत	"	४ " "	"	"	अणक्कंत०	"
(८) १ परि० (स) थिरो	अक्क०	णिप्प०	१ अण० (स)	थिरो	अण०	"	"
२ " " "	अण०	"	२ " "	"	अण०	"	"
३ " " अथिरो	अक्क०	"	३ " "	अथिर०	अक्क०	"	"
४ " " "	अण०	"	४ " "	"	अण०	"	"

१ मी. प. ४ । २ मी. अ. ४ । ३ स. प्र. ४ । ४ स. अ. ४ = १६ ।

जया पुण परित्ताणंतमीससंविताणंतरेणा वि सोलसहं विगप्पाणं गच्छति तदा तलियाविभास
ति “तलिया” गमणीतो भणति, “विभासा” जइ कंटकादीहि पाउवघाभो अत्थि तो ताम्रो ण
मुच्चंति, अहं णत्थि तो ताम्रो भवणंति । ममाभो ति पच्छित्तो णिभए गमणं करेति, परिस्तीकृत्येत्थं ।
कत्त लि चम्मकं, जत्थ पुण अरण्यादिमु सत्ये सणिविट्ठे थंडिलं ण भवे तत्थ कत्ति गोण दिखुणो ठाणे ठाणा-
दीणि करेति, ठाणं उस्सगो, आदि सद्दातो गिसीयण-सुयट्ठणाणि धेप्पंति । असती कत्तीए कप्पं काउं
गोणाति खुण्णे ठाणे ठाणादीणि करेति । असतिकप्पस्स गोणति खुण्णे ठाणे ठाणादीणि करेति । असतीखुण्णस्स
पदेसेमु वि करेति । पंथजयणाभिहिता ॥२५४॥

इमाऽऽरुहणदारस्स अववायविही -

सावय तेणभया वा, पंथफिडिया पलंबकजे वा ।

दुरुहेज च्छेदकरणं, पडिणीयाउट्ट-गीतेसु ॥२५५॥

दुरुहेज ति । सावता सीहादि, तेहि अभिभूतो रुक्खं दुरुहेज । सरीरोवकरणेणा तवभया वा
रुक्खं दुरुहेज । पंथाभो वा फिडिभो गामपल्लयणनिमित्तं रुक्खं दुरुहेज । पलंबाण वा कजे रुक्खं दुरुहेज्जा ।
इमो पुणच्छेयणदाराववातो । छेत्तो ति विदारणं, करणं क्रिया, तामपि कुर्यात् पडिणीयाउट्टणनिमित्तं । पडिणी-
यस्साभिभवंतस्स पुरतो कयलिखंभादि वट्टिज्जति, भिगुडीविडंबियमुहो होऊण भणति—“जइ ण ट्ठासि, एवं
ते सिरं कट्टियामि, जहेस कयलीखंभो,” एवं कयकरणो करेति । अग्गीतेसु ति पलंबाणि वा अग्गीतेसु विकरणाणि
काऊणमाणिज्जति, एवं वा च्छेय-संभवो ॥२५५॥

ताणि य पुण पलंबाणि इमाते जयणाए धेतव्वाणि -

फासुयजोणि परित्ते, एगट्टियऽबद्धभिन्नऽभिण्णे य ।

बद्धट्टिए वि एवं, एमेव य होति बहुबीए ॥२५६॥

फासुअं ति विद्धत्थं, जीवज्जतिट्ठाणं जोणी भवति, परित्ता जोणी जस्स पलंबस्स तं भणति
परित्तजोणी, परित्तं अणंतं ण भवति । एगट्टि ति एगबीयं जहा अंबगो । अबद्धो अट्टिल्लगो जस्स तं अबद्ध-
ट्टियं, अनिष्पन्नमित्यर्थः । भिन्नमिति द्रव्यतो, भावतो नियमा तदभिन्नं, कहुं ? उच्यते, फासुगग्रहणत् ।
एस पढमभंगो व्याख्यातः । अभिण्णे य ति द्वितीयभंगग्रहणमेतत् । अबद्धट्टिपडिवक्खो धेप्पइ, बद्धट्टिए
वि एवं, बद्धट्टियग्रहणात् ततियचउत्थभंगा गहिया, एवं शब्दग्रहणात् जहा पढमवितियाण अंते भिणाभिण्णं
एवं ततियचउत्थाण वि अंते भिणाभिण्णं कतंअमिति । एगट्टियपडिवक्खो धेप्पति, एमेव य होति बहुबीए ति
एवं बहुबीए वि चउरो भंगा । अबद्धबद्धट्टिय भिणाभिण्णेहि कायव्वा । एते अट्ठा । अण्णे पत्तियवणस्सति-
पडिवक्खत्ताहारणेण अट्ठ, एते सोलस । अण्णे फासुगपडिवक्खो अफासुगग्रहणे सोलस । एते सव्वे बत्तीसभंगा
हेट्ठतो णायव्वा ॥२५६॥

एमेव होति उवरि एगट्टिय तह य होति बहुबीए ।

साधारणस्सऽभावा आदीए बहुगुणं जं च ॥२५७॥

उवरि रुक्खस्स एमेव बत्तीसं भंगा कायव्वा । एगट्टिय तह य होति “बहुबीए ति” इमं पुण वयणं
सेसाण फासुगजोणिपरित्तइयाण वयणाण सपडिवक्खाण सुयणत्थमभिहितं । ताणि य इमाणि फासुगजोणि
परित्तो एगट्टिगा अबद्धभिण्ण सपडिवक्खा, एवं भंगा बत्तीसं, उवरि साधारणस्स, ऽभावति अनेन अघोवरि

बत्तीसभंगक्रमेण फासुगस्स साहारणसरीरस्स अभावा अलाभेत्यर्थः, सचित्तं गृह्णाति । तत्रेदं वाक्यं “आदीए बहुगुणं जं च” — आदीए बहु गुणंति सेसाण बहुगुणं जनयति करोतीत्यर्थः, “जं च ति” यद् द्रव्यं, सति सचित्ते जं दत्तं बहुगुणे करोति तं गेहति, परित्तं अणंतं वा । न तत्र क्रमं निरीक्षतीत्यर्थः । अहवा — साहारणस्वभावात् यद् द्रव्यं बहुगुणतरं, तमादीयते गृह्णीतीत्यर्थः ॥२५७॥ वणस्सत्तिकायस्स कप्पिया पडिसेवणा गता । अग्नो य वणस्सत्तिकायो ।

इदार्णि बेइदियादितसकाए दप्पिया पडिसेवणा भण्णति —

संसत्तपंथ-भत्ते, सेज्जा उवधी य फलग-संथारे ।

संघट्टण परितावण, लहु गुरु अतिवातणे मूलं ॥२५८॥

बेइदियादीहि तसेहि संसज्जति पंथो, संसज्जति भत्तं, संसज्जति सेज्जा, संसज्जति उवही, संसज्जति फलहयं, संसज्जति संथारो । जंमि य विसए बेइदियादीहि पंथ-भत्ताती संसज्जति तत्थ जइ दप्पेण परिगमणं करेति तत्थिमेण विकप्पेणिमं पायच्छित्तं ।

इदं पञ्चाद्वं व्याख्यानं—संघट्टणपरितावणे ति बेइदियाईणं संघट्टणं करेइ, परितावणं करेइ, उद्दवणं करेति । लहुगुरु ति बेइदिया संघट्टेति चउलहयं, परितावेति चउगुरुयं, उद्देति छल्लहुअं । तेइदियाण-संघट्टणमिदु पदेसु चउगुरुगादि छगुरुगे ठ्ठाति । चउरिदियाण छल्लहुआदी छेदो ठ्ठाति । पंचेदियाण-संघट्टणे छगुरुयं, परितावणे छेदो, उद्दवणेऽतिवातणे मूलं ति पंचेदियं व्यापादयमानस्य मूलेत्यर्थः ॥२५८॥

एसो चेव गाहापच्छदो अनेन गाथासूत्रेण स्पष्टतरोऽभिहितः, जग्गो —

संकप्पे पदभिदण पंथे पत्ते तहेव आवण्णे ।

चत्तारि छच्च लहुगुरु सट्ठाणं चेव आवण्णे ॥२५९॥

संकप्प इति गमणभिप्पायं करेति, पदभिदणमिति शृद्धीनोपकरणो प्रयातः, पंथे ति संसत्तविसयस्स जो पंथो तं, पत्तो ति संसत्तविसयं प्राप्तः । तहेव आवण्णे ति “तह” शब्दो पादपूरणे, “एव” शब्दो प्रायश्चित्तावधारणे, “आवण्णे” प्राप्तः, कं प्राप्त ? उच्यते, बेइदियादिषु संघट्टणपरितावणउद्दवणमिति । चत्तारि छच्च लहु गुरु ति “लहुगुरु” शब्दः प्रत्येकं, चत्तारि लहुगुरुए छच्च लहुगुरुए । ते चउरो पच्छित्ता संकप्पादिषु जहासंखेण जोएयव्वा । संकप्पे चउलहु, पदभेदे चउगुरु, पंथे छल्लहु, पत्ते छगुरु । सट्ठाणं चेव आवण्णे ति बेइदियाईणं संघट्टणविकप्पं आवण्णस्स सट्ठाणपच्छित्तं “च” पूरणे एवमवधारणे ॥२५९॥

बिय तिय चउरो, पंचिदिएहिं धट्टपरितावउद्दवणे ।

चतुलहुगादी मूलं, एगदुगे तीसु चरिमं तु ॥२६०॥

गतार्थाः । नवरं—एग-दु-ती-एमु चरिमं ति एगं पंचेदियं बावादेति मूलं, दोसु अणवट्ठो । तिण्णि पंचेदिया दावादेति पारंचियं । “तु” शब्दो अभिक्खासेवनप्रदर्शनार्थः । एसदारगाहा समासार्थेनाभिहिता ॥२६०॥

इदार्णि पंथे ति दारं व्याख्यायते —

मुइंग-उवयी-मक्कोडगा य संबुक्क-जलुग-संखणगा ।

एते उ उभयकालं, वासासण्णे य णेगविवा ॥२६१॥

पंथो इमेहि संसत्तो मुद्गं पापिलिया, उवङ्ग समुद्देहि काउ, मक्कोडगा कृष्णवर्णाः प्रसिद्धाः, संवुक्का अणट्टिया मंसपेसी, दीर्घा पृष्टिप्रदेशे, आवर्तकडाहं भवति, ववचिद्विषये पतितमात्रमेव 'भूमी जलं जलूकाभिः संसज्जति, संखणगा भूक्षणा संखागारा' भवति । एते मुद्गं पापिलिया पाणा बहुजले विसए उभयकालं भवति, उड्डवासासु त्ति भणियं भवति । वासासण्ये त्ति 'वासा' वर्षाकालः, आसन्नमिति प्राप्तः वर्षाकाल एवेत्यर्थः, अहंवा वर्षाकालो भद्वदास य मासा, तस्सासण्यो पाउसकालो, तंमि य पाउसकाले अहिणववुट्टु-भूमीए णेगविहा प्राणिनो भवन्तीत्यर्थः, 'च' पुरणे अकालवर्षं बहुप्राणिसंमूच्छंने वा । पंथे त्ति दारं गयं ॥२६१॥

इदाणि भत्ते त्ति दारं -

दधितककंबिलमादी संसत्ता सत्तुगा तु जहियं तु ।

मूद्गमच्छियासु य, अमेह उड्डादि संसत्ते ॥२६२॥

"दहि" पसिद्धं, "तवकं" उदसी, आसि त्ति एगट्टं, अबिलं पसिद्धं, "आदि" सद्वाओ ओदनमादी, एते जत्थ संसत्ता आगंतुगेहि तदुत्थेहि वा संसत्ता, सत्तुगा, तु शब्दो आगंतुको तदुत्थप्राणिभेदप्रदर्शने । जहियं तु त्ति - "जहि" विसए, "तु" शब्दो अवधारणे, किं अवहारयति ? उच्यते, नियमा तत्र संजमविराधनेत्यर्थः । मूद्गं पापिलिया, "मच्छिया" मक्षिका एव, मूद्गसंसत्ते अमेहा भवति, मेहोवघातो भवतीत्यर्थः ; मच्छियासु संसत्तेसु उड्डं भवति, वमनमित्यर्थः । एसा आयविराहणा, "च" शब्दः संयमविराहणा प्रदर्शने । भत्ते त्ति दारं गतं ॥२६२॥

इदाणि सेज्ज त्ति दारं -

जत्थ सेज्जा संसज्जति तत्थिमाहिं चेट्टाहि ते पाणिणो वहंति -

ठाण-णिसीयण-तुअट्टण-णिकखमण-पवेस-हत्थ-णिकखेवो ।

उच्चत्तणमुल्लंघण, ^१ चिट्ठा सेज्जादि-सूववेति ॥२६३॥

ठाणं काउस्सगं, णिसीयणं उव-विसणं, तुयट्टणं सयणं, णिकखमणं बहिया, पविसणं अंतो, हत्थो सरीरेगदेसो, तस्स णिकखेवो भूमीए, अहंवा हत्थगो रयहरणं भणति, तं वा णिकखवड् भूमीए, न आत्मा-वग्रहादित्यर्थः । उच्चत्तणं नाम परावर्तन । एगसेज्जाए उवविट्टस्स तुयट्टस्स वा चिरं अ.समाणस्स जदा सरीरं दुक्खिउमारद्धं तदा परिवत्तिउमण्णहा ट्ठाति त्ति वुत्तं होइ । उल्लंघणं ^२ एतुगस्स "आदि" सद्वाओ संधारगस्स भित्तिफलगाण वा । एवमादिसु चेट्टासु ते संसत्तवसहीए पाणिणो वहंति ॥२६३॥

किं च जा एया ठाण-निसीयणादिआओ चेट्टाओ भणिया जाओ संजमकरीओ ता इच्छिज्जति, ण इयरातो ।

जओ भण्यति -

जा चिट्ठा सा सव्वा, संजमहेउं ति होति समणाणं ।

संसत्तुवस्सए पुण, पच्चक्खमसंजमकरी तु ॥२६४॥

^१ उच्चत्तण मुल्लंघादिकामु चेट्टासु उ वधति । ^२ देहली ।

जा इति अणिहिदुसखा चेद्वा घेणति । अहवा “जा” इति कारणिककायक्रियाप्रदर्शनेत्यर्थः, कायक्रिया चेष्टा भणति । सखा असेसा । पावविणिवत्ती संजमो भणति । हेऊ कारण । तु सद्दो अवधारणे । होइ भवति । समणानं साहूणं ति वुत्तं भवति । इह पुण संसत्तुवस्सए पच्चक्खमसंजमकरी किरिया साहूणं भवतीत्यर्थः । तु सद्दो अवधारणे । वसहिं ति दारं गतं ॥२६४॥

इदाणि उवहिं ति दारं -

छप्पति दोसा जग्गणा, अजीर गेलण्ण तासिं परितावे ।

ओदणपडिते भुत्ते, उड्डं डउरातिया दोसा ॥२६५॥

छप्पति ति जूभा भणति, ताहिं जत्थ विसए उवहिं संसज्जति तत्थ बहु दोसा भवति । ते इमे-ताहिं खज्जमाणो जग्गति, जागर माणस्स भत्तं ण जीरति, अजीरमाणे य गेलणं भवति, एत्थ गिलाणारोवणा भणियव्वा ।

अहवा ताहिं खज्जमाणो कंहुयति, कंहुयमाणस्स खयं भवति, एवं वा गिलाणारोवणा । तासिं परितावो ति तासिं छप्पयाणं कंहुडयमाणो परितावणं करेति, संघट्टति, उड्डेइ वा । एत्थ तण्णिफणं पायच्छित्तं दट्ठव्वं । इह पुव्वदे आयसंजमविराहणा दो वि दरिसिया । इमा पुण आयविराहणा ओयणपडिते भुत्ते ति-ओदणी कूरो तत्थ पडिया छप्पतिता, सो य ओदणो भुत्तो, तंवि य भुत्ते उड्डं भवति, डउयरं वा भवति, “डउयरं” जतोरं भणति । उवहिं ति दारं गयं ॥२६५॥

इयाणि फलग-संथारे ति दारं -

संसत्तेऽपरिभोगो, परिभोगामंतरेण अधिकरणं ।

भत्तोवधि संथारे, पीढगमादीसु दोसाओ ॥२६६॥

संसत्ते ति फलगसंथारेसु संसत्तेसु अपरिभोगो ति अभुज्जमाणेसु, परिभोगमंतरेणं ति परिभोगस्स अंतरं रिभोगमंतरं परिभोगाभावेत्यर्थः, अधिकरणं ति अपरिभुज्जमानं अधिकरणं भवति । कहं ? यतोऽभिधीयते ।

गाथा - “जं जुज्जति उवकारे, उवकरणं तं से होइ उवकरणं ।

अतिरेगं अहिकरणं, अजओ य जयं परिहरंतो” ॥३६॥

भत्तोवहिसंथारे पीढगमादीसु दोसाओ एते जे अधिकरणं ते भणिया । तु शब्दः दोसावधारणे ॥२६६॥

अहवा इमे दोसा -

संसत्तेसु तु भत्तादिणसु, सव्वेसिमे भवे दोसा ।

संघट्टादिपमज्जण, अपमज्जण सज्जघातो य ॥२६७॥

पुव्वद्धं कंठं । संघट्टादि ति संघट्टणं फरिसणं, “भादि” सहातो परितावणोद्दवणं एते, भत्तादिसु सव्वेसु संभवति । पमज्जण ति संसत्ता सेज्जादी जति पमज्जति तो ते जेव संघट्टणादि दोसा भवति, अपमज्जण ति जई ते सेज्जातो संसत्ते ण पमज्जति तो सज्जघातो य ति सज्जो सद्यो वर्तमान एव प्राणिनां घातो भवतीत्यर्थः । च सद्दो समुच्चये । फलग-संथारय ति दारं गयं ॥२६७॥

इदानीं सव्वदारावसेसं भण्णाति -

एयं पुण जत्थ जत्थ दारे जुज्जइ तत्थ तत्थ घडावेयव्वं ।

वेण्टियगयगहणिकखेवे, णिच्छुभणे आतवातो छायां च ।

संथारए णिसेजाए, ठाणे य णिसीयण तुयट्टे ॥२६८॥

वेण्टिय त्ति उवकरणलोली भण्णइ, तीए गहणं करेति णिकखेवं वा, तत्थ इमे सत्त भंगा -

^१ण पडिलेहेति ण पमज्जेति, ^२ण पडिलेहेति-पमज्जति

^३पडिलेहेति ण पमज्जति, ^४पडिलेहेति पमज्जति

^५जं तं पडिलेहितं पमज्जितं तं दुप्पडिलेहितं दुप्पमज्जितं

^६दुप्पडिलेहितं-सुप्पमज्जितं, ^७सुप्पडिलेहितं दुप्पमज्जितं

एतेसु पच्छित्तं पूर्ववत् । सुप्पडिलेहितं करेमाणस्स वि संघट्टणादिणिष्कण्णं पूर्ववत् -

खेलणिच्छुभणे वि एवं चेव । आयावो उण्हं, आयाववज्जा च्छाया, ततो आयावातो उवकरणं च्छायां संकामेति, एत्थ वि अपमज्जमाणस्स प्राणिविराहणा । कहं ? उण्हजोगिया सत्ता च्छायाए विराहज्जति, छायाजोगिया वि उण्ह विराहज्जति । अतो अपमज्जमाणस्स प्राणिविराहणा । एवं संथारगे वि पमज्जतस्स संघट्टादिणिष्कण्णं, अकरेमाणस्स य सत्तभंगा ।

णिमज्जति सुत्तथाणं निमित्तं जत्थ भू-पदेसे णिसज्जा कज्जति तत्थ पमज्जतस्स संघट्टणादीयं अकरेमाणस्स य सत्त भंगा । ठ.णमिति काउस्सग्गट्टाणं, तत्थ वि एवं चेव । णिसीयणं उवविसणट्टाणं, तुयट्टणं सुवणट्टाणं, एतेसु वि एवं चेव । पुढविसम्मिस्सिएसु जीवेसु एस पायच्छित्तविही भणितो ॥२६९॥

इमो पुण उवकरणसम्मिस्सिय छप्पदिगादिसु विधी भण्णाति -

परिट्टावण-संक्रामण-पप्फोडण-धोव्व-तावणे अविधी ।

तसपाणंमि चउव्विहे, णायव्वं जं जहिं कमति ॥२६९॥

छप्पदिगाधो परिट्टवेति, वत्थाओ वत्थे संक्रामेति, जहा रेणुगुण्डियं पप्फोडिज्जति एवं पप्फोडेति, छप्पया सडंतु त्ति, साडण णिमित्तं वा धोव्वणं करेति, उण्हे अगणीए वा तावेति । सव्वेसेतेसु पत्तेयं चउलहुअं । एवं ताव णिककारणगताणं । कारणे वि अविहि त्ति कारणगताणं पुण अविहीए संक्रामतस्स चउलहुअं, संघट्टणपरितावणउड्वणणिष्कण्णं च दट्टव्वं । तसपाणंमि त्ति तसकायग्रहणं, सो य तसकातो चउव्विहो इमो-वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंविंदिया । णायव्वं बोधव्वं, जं पायच्छित्तं, जहिं त्ति बेइंदियातिकाए, कमति घडति युज्जेतयेथः । तं पुण परिट्टावणादिदारेसु जहासंभवं जोएयव्वं । उदाहरणं मंकुण-पिसुकादयः^१ ॥२६९॥

विटिय-ग्रहण-णिकखेवदाराणं इमा पच्छित्त माहा -

अप्पडिलेहप्पमज्जण, सुद्धं सुद्धेण वेण्टियादीसु ।

तिग मासिय तिग, पणए लहुगं कालतवोभए जं च ॥२७०॥

गताः^१ । इमो अक्खरत्थो । अप्पडिलेह अपमज्जण त्ति सत्तभंगा गहिया, सुद्धं सुद्धेण ति जति वि पाणे ण विराहेति तहावि पायच्छित्तं, निक्कारणा असंजमविसयगमणातो । ते पुण सत्त भंगा वेण्टियादीसु त्ति ।

१ क्षुद्रकीटिविशेषाः ।

आइत्ले तु तिसु भंगेसु मासलहुं, ततोऽणंतरेसु तिसु पणं, चरिमो सुद्धो कायणिक्कणं वा । लहुत्ति-लहु-
मासपणमन्निसेसणं ।

अह्वा-लहुं कातेण य तलेण य उमएण य विसेसियव्वा मासा पणमा य । जं च त्ति जं
च तसकायणिक्कणं तं च दट्ठव्वं ॥२७०॥

संकप्पादिपदेसु परिट्ठावणादि पदेसु इमो विही दट्ठव्वो -

णिककारणे अविधि, विधी य वा वि कज्जे अविधि ए ण कप्पे ।

संकप्पादी तु पदा, कज्जंमि विधी ए कप्पंति ॥२७१॥

णिककारणे अविहित्ति पढमभंगो, विधीय त्ति वितितभंगो गहितो, णिककारणे विधीय त्ति वुत्तं भवति ।
कज्जे त्ति अविही ए ण कप्पेति ततियभंगो गहितो । उवयुज्ज यत्र युज्यते तत्र भंगा योज्या । गता
दप्पिया पडिसेवणा ॥२७१॥

इयाणि कप्पिया भण्णति - पच्छद्धं कंठं । णवरं-चउभंगो गृहीतेत्यर्थः ॥२७१॥

किं कज्जं, का वा विही, जेण णिहोसो भवति ? भण्णति -

पाणादिरहितदेसे, असिबोमादी तु कारणा होज्जा ।

अच्छित्तु बोलेतु मणा, व कुज्ज संसत्तसंकप्पं ॥२७२॥

पाणा बेइदियादी, तेहि रहिमो वजितेत्यर्थः, को सो देसो ? तंमि देसे असिबं होज्जा, ओमोयरिया
वा होज्जा. आदिसदातो आगाढरायदुद्धं वा होज्ज, तु सद्दो अवधारणे । एवमादी कारणा जाणिऊण संजम-
विसयं मोत्तूणं असंजमविसयं गुंतुकामा । ते य तत्थ असंजमविसए अच्छित्तुकामा मज्जेण वा बोलेउमणा कुर्यात्
बेइदियादियाण संसत्तविसए गमणादिसंकप्पं ॥२७२॥

तत्थ जे ते बोलेउमणा तेसि पंथे गच्छंताणिमा जयणा -

जं वेलं संसज्जति, तं वेलं मोत्तु णिब्भए जंति ।

सत्थे तु तलिय पिट्ठतो, अक्कंत थिरातिसंजोगा ॥२७३॥

वेलं ति यस्मिन्कालेत्पुब्तं भवति । पच्छूत मज्जह-अवरणहादीसु जं वेलं पंथो संसज्जति तं वेलं
मोत्तुं असंसत्तवेलाए गच्छति त्ति वुत्तं भवति, णिब्भए एवं गच्छति । “सत्थे” उ त्ति सभए सत्थेण गंतव्वं ।
“तलिय त्ति” उवाहणातो अवणयति, सत्थस्स य पिट्ठतो वच्चंति । अक्कंतथिरादि-संजोग त्ति अक्कंत-जणवदेण,
थिरा दढसंघयणा, “संजोग” त्ति सो य सत्थो अक्कंतपहेण गच्छेज्जा अणक्कंतेण वा, तत्थ जो अक्कंतपहेण
गच्छति तेण गंतव्वं, सो थिरसंघयणेषु वा अथिरसंघयणेषु वा गच्छेज्जा, जो थिरसंघयणेषु तेण गंतव्वं, सो
सभए वा गच्छेज्जा णिब्भएण वा, णिब्भएण गंतव्वं, सो पुणो दिया वा गच्छेज्ज राओ वा, जो दिवा तेण गंतव्वं ।
एसो चेव सत्थो सोलसभंगविगप्पेण वा दट्ठव्वो । ते य इमे सोजस-भंगा -

अक्कंतथिरणिब्भतद्विसतो एस पढमभंगो । अक्कंतथिरणिब्भयरतो एस वितिय भंगो ।

एवं सोलसभंगा कायव्वा । एत्थ पढमभंगे अणुणा । सेसेसु पडिसेहो । एवं ता गच्छंताण जयणा
भणिया -

इमा पुण जत्थ सत्थो भत्तट्ठातिरंघणणिमित्तं ठाति ।

वसति वा जत्थ, तत्थ जयणा भण्णति —

ठाण्णिसीय-तुयट्ठण, गहितेतर जग्ग जतण सुवणं वा ।

अवभासथंडिले वा, उवकरणं सो व अण्णत्थ ॥२७४॥

ठाणं उस्सग्गो भण्णति, गिसीयणं उवविसणं, तुयट्ठणं निवज्जणं । गहितेणं ति उवकरणेणं, तसकाय-
संसत्तपुढवीए गहितोवकरणा सव्वराइं उस्सग्गेण उच्छंति । अह ण तरंति तो गहितोवकरणा चेव गिसण्णा
सव्वराइं अच्छंति । अह तह वि ण सक्कंति ताहे जयणाए गहितोवकरणा णिवज्जंति । इयर ति उवकरण-
णिवक्खेवो, जग्गंति गहिते गिविस्सत्ते वा सव्वराति जागरणा कायव्वा । अह ण तरंति जागरितं तो जयणा
सोवणं वा । इमा जयणा—पडिलेहिअ पमज्जिअ उववत्तणा परावत्तणागुं चणपसारणा कायव्वा । सुवणं पुण
निदावसगमनइत्यर्थः । अह^२ सोवकरणस्स एगं थंडिलं ण होज्ज तो अवभासथंडिले वा उवकरणं “अवभास”
पच्चासण्णं, तत्थोवकरणं ठवयंति, सो व अण्णत्थ — “सोवति” साहू संवसति, “अण्णत्थ” ति थंडिलं
संवज्जति ॥२७४॥

चोदग आह — “सो य एवं पांढयव्वे सो व किमर्थं पळ्ळते” ?

आचार्याह — “वा” विकल्पप्रदर्शने, जति पच्चासण्णे थंडिलं णत्थि तो दूरे वि गिढमए करेति
उवकरणं । एसेव अत्थो जम्हा पुव्वं पुढविवक्काए गतो तम्हा अतिदेसेण भासति —

जह चेव पुढविमादी, सुवणे जतणा तहेव तसेसु ।

णवरि पमज्जितु उवहिं, मोत्तूण करेति ठाणादि ॥२७५॥

जहा पुढविमादीसु सुवणे जयणा भणिया तहा तसेसु वि वत्तव्वा । णवरि — विसेसो पुढवीए
पमज्जणा णत्थि, सच्चित्ता पुढवीए, इहं पुण अच्चित्ता पुढवी, णवरं—तससंसत्ता, ते तसे पमज्जिऊण तत्थ
उवकरणं मोत्तूणं करेति ठाणादी ।

तं पुण उवकरणं केरिसे ठाणे मोत्तव्वं ? भण्णति —

जत्थ तु ण वि लग्गंति, उवइगमादी तहिं तु ठवयंति ।

संसप्पएसु भूतिं, पमज्जितं छारठाणे वा ॥२७६॥

जत्थ ति भू-पदेसे, तु सद्दो थंडिलावधारणे, ण वि प्रतिषेधावधारणे लग्गंति कंबल्यादिषु, उवइग ति
उदेहिया, सादि सद्दातो य धण्णकारिकवर्कटकादयः, तहिं तु तत्र प्रदेशे उवकरणं स्थापयंतीत्यर्थः । अह पुण
अन्नट्ठाणातो बिलाओ वा आगंतूण, संसप्पगेसु ति संसप्पंती ति संसप्पगा उस्सरंति ति वुत्तं भवति, तेसु संसप्पगेसु
भूमि पमज्जिऊणं ति जे तत्थ थंडिले पुव्वा गता ते पमज्जितं^३ भूमि ददंती ति वक्खेसं, छारठाणं व ति अह
समततो उवयिगमादी संभवो होज्जा, ताहे अन्नट्ठाणं पडिलेहेउं तत्थ ठावयंतीत्यर्थः ॥२७६॥

अवकंतथिरातिसंजोगे ति इह वयणे सामण्णेण अवकंतथिरातिसंजोगा कता ।
तद्विशेषव्याख्याप्रतिपत्तिनिमित्तमुच्यते —

त्रिय तिय चउरो पंचिदिएसु अवकंत तह अणककंते ।

थिरणिअमतेतरेसु य संजोगा दिवसरत्ति च ॥२७७॥

१ निद्रायहणाय । २ गा. २७३ । ३ भूमि पमज्जिऊणं ।

बेईदिया संखणगमादी, तेईदिया पिपीलियादी, चउरिंदिया गोपादी, पंचेंदिया मंडुक्कलियादी । एते जनपदेण अक्कंता वा अणक्कंता वा थिरा वा णिब्भतो वा पही होज्ज । इयरगहणा अथिर सम्भय-गहणं । संजोगा दिवसरत्ति च पूर्ववत् । णवरं पुवं बेईदिएसु अक्कंतथिरणिब्भयदिवसतो, ततो पच्छा-अक्कंतअथिरणिब्भयदिवसतो, ततो पच्छा—अणक्कंतथिरणिब्भयदिवसतो, ततो पच्छा—अणक्कंतअथिर-णिब्भयदिवसतो । एते चउरो भंगा । अणो एतेसु चेव ट्ठाणेषु रत्तीए चउरो भंगा । एते अट्ठ । ततो पच्छा तेईदिएसु एवं चेव अट्ठ । ततो पच्छा—चउरिंदिएसु एवं चेव अट्ठ । ततो पच्छा—पंचिंदिएसु वि एवं चेव अट्ठ । एते चउरो अट्ठगा बत्तीसं भंगा णिब्भएण भणिया । ततो पच्छा—बेईदियादिसु सभएण पुव्वकमेणेव अणो बत्तीसं भंगा णेयव्वा । एते सव्वे चउसट्ठिं । एस ताव कमो भणितो । इयरहा जत्थ जत्थ अण्णतरो दोसो तेण उक्कमेणावि गंतव्वं । एसा पंधे सट्ठाणे य जयणा भणिया । पंधे त्ति दारं गतं ॥२७७॥

इदाणि भत्तदार-जयणा भणति —

पत्ताणमसंसत्तं, उसिणं पउरं तु उसिणं असतीए ।

सीतं मत्तग पेहित, इतरत्थं छुभंतं सागरिए ॥२७८॥

पत्ताणं जत्थ देसे भत्तपाणं संसज्जति, तं देसं पत्ताणं इमा जयणा—असंसत्तं त्ति असंसज्जिमदव्वं ओदणादि जति पत्तमुप्पं तो गेण्हंति । पउरं प्रभूतं, तु शब्दो पादपुरणे वक्खमाणविहिं प्रदर्शने वा । “उसिणं” उण्हं तस्स असति अभावादित्यर्थः, अत्रो उसिणाभावा असंखरमाणा य सीतं गेण्हंति । जतो भणति—सीतं मत्तगपेहियं “सीतं” सीयलं, “मत्तगो” तुच्छ भायणं, तत्थ तं सीयलं गेहिय, “पेहित” प्रत्युपेक्षय, “इतरत्थं” त्ति पडिग्रहे, छुभंति प्रक्षिरंति, तं पुण छुभंति असागरिए गृहस्थेनाहश्ममानेत्यर्थः । असागरियग्रह-णाच्च इदं ज्ञापयति—कदाचित् कमढगेपि गृह्यते, तत्र च गृहीतं पडिग्रहे प्रक्षिप्यमानं सागारिकं भवति, अत्रो असागारिके प्रक्षेप्तव्यमिति ॥२७८॥

अह मत्तगमादीहिं जं गहियं तं संसत्तं होज्जा, तस्सिमा परिट्ठावणविही —

तिणं वईं अुसिरट्ठाणे, जीवज्जे चक्खुपेहिणं णिसिरे ।

मा तस्संसियघातो, ओदणभक्खी तसासीसु वा ॥२७९॥

“तिणा” दग्धमाती, “वती” वाडी, अुसिरट्ठो एतेष्वेव प्रत्येकं । अहवा तिणकट्टसंकरो जत्थ तं अुसिरट्ठाणं भणति । एते य तिणाती जति जीव-जडा जीववज्जिता इत्यर्थः । तेसु तिणाइसु चक्खुपेहिणसु णिसिरे परित्यजेत्यर्थः । सा पुण णिसिरणा दुविहा—पुंजकडा प्रकिरणा वा बीजवत्, आगंतुणेषु पिपीलियादिसु पकिरणा संभवति, तदुत्पत्तेसु किमिगादिसु पुंजकडा संभवति ।

चोदक आह — किमर्थं तिणवत्तिमादिसु परिट्ठविज्जति ?

उच्यते, — मा तस्संसितघातो “मा” इत्ययं शब्दः प्रकृतार्थावधारणे अविधिपरित्याग-प्रतिषेधप्रदर्शने च, “तदि” त्यनेव भक्तं संबधते, “संसिता” आश्रिता “घातो” मरणं, तस्मिन्संसिता “तस्संसिता”, ताण घातो “तस्संसितघातो” ।

केण पुण तस्संसितघातो भवेज्ज ?

उच्यते, ओदणभक्खीतसासिसु व त्ति ओयणं जे भक्खयंति ते ओयणभक्खी सुणगादी, ते य ओदणं भक्खयंता जे तस्संसिया पिपीलिकादी ते वि भक्खयंति त्ति वुत्तं भवइ । पिपीलिकादि तसकाय असति

भक्षयति जे ते तसासी, न ओदणभक्खी ति वुत्तं भवइ, अतो मा तेसु ओदणभक्खिसु तसासीसु वा घातिज्जति ति काउं वतिमातिसु परिदुव्वज्जति । भत्तं पति एसा जतणा भणिता ॥२७६॥

जत्थ पुण सत्तुगा संसज्जति तत्थिमा जयणा -

तद्विवसकताण तु, सत्तुगाण गहिताण चक्खुपडिलेहा ।

तेण परं णववारे, असुद्धे णिसिरे (इ) तरे भुंजे ॥२८०॥

तु सहो भवधारणे । तद्विवसकताण एव जवा भुग्मा पासा णजंतगे दल्लिा सहिणा सत्तुगा भण्णति । तेसि गहिताण आत्मीकृताणां चक्खुपडिलेहा भवतीत्यर्थः ।

चोदगाह - “णु सच्चं चिचय चक्खुपडिलेहणा, को अभिप्पाओ जेण चक्खुपडिलेहणहणं करेसि ।” ?

उच्चये, पिडविसोही पडुच्च णत्थणा चक्खुवतिरिसा पडिलेहा, इमो पुण से अभिप्पाओ भायणत्थ-स्सेव चक्खुणा अवलोयणा चक्खुपडिलेहा, ण रयत्ताण विगप्पणावस्थाप्येत्यर्थः । तेण परं ति तद्विवसकताण परओ दुदिवसातिकयाणं ति वुत्तं भवति, णववारे ति उक्कोसं णववारा पडिलेहा कायव्वा, असुद्धे ति जति णवहि वाराहि पडिलेहिज्जमाणा ण सुद्धा तो णिसिरे परित्यजेन् । इयरे भुंजे ति इतरे जे सुद्धा नववाराए आरओ वा ते भोक्क्या इति ॥२८०॥

कहं पुण सत्तुगाणं पडिलेहा ? भण्णति -

रयत्ताणपत्तबंधे, पइरित्तुच्छल्लियं पुणो पेहे ।

ऊरणिआ आगरा, ऽसति कप्परथेवेसु छायाए ॥२८१॥

पत्तगबंधमइलीकरणभया रयत्ताणं पत्थरेऊण तस्सुव्वर पत्तगबंधं तंमि पत्तगबंधे, सत्तुगा पइरित्तु प्रकीर्यं वाप्येत्यर्थः, उच्छल्लिलं ति एकपाश्वं नयित्वा^१ जा तत्थ पत्तगबंधे ऊरणिआ लग्गा ता उद्धरित्तु कप्परे कज्जति. पुणो पेहंति, पुणो पतिरित्तुच्छल्लित्तु पुणो पेहिज्जति ति वुत्तं भवति । एवं णववारा । एसा सत्तुगपडिलेहणविही भणिआ । ऊरणीया आगर ति जा ऊरणिआ पडिलेहमाणेण कप्परादिसु कता ताओ - आगरादिसु परिदुवेयव्वा । को पुण आगरो ? भण्णति, जत्थ घरट्ठादिसमीवेसु बहुं जव भुसुट्ठं सो आगरो भण्णति । असति ति तस्सागरस्सासति, कप्पर थेवेसु ति कप्परे थेवा सत्तुगा छोद्धूणं तं कप्परं सीयले भू-पदेसे च्छायाए परिदुव्वज्जति ॥२८१॥

जत्थ पाणगं संसज्जति तत्थ आयामउसिणोदगं मेहंति । पूतरगादिसंसत्तं च धम्मकरगादिणा गालिज्जति । जत्थ गोरस-सोवीर-रसगादीहि संसज्जति तत्थ तेसि अग्रहणं, सियग्गहिआणं वा परिदुव्वणविही जा परिदुव्वणा णिज्जुत्तीए भणिआ सा ददुव्वा इति । भत्त-पाणदारजयणा गता ।

इयाणि वसहिदारजयणा भण्णति -

दोण्णि उ पमज्जणाओ, उडुं मि वासासु ततिय मज्झहे ।

वसहि बहुसो पमज्ज व, अतिसंधट्ठणहिं गच्छे ॥२८२॥

जत्थ वि वसही ण संसज्जति तत्थ वि दो वारा उडुव्वद्विण्णु मासेसु वसही पमज्जिज्जति पच्चूसे प्रवरहे य, वासासु एताओ चेव दो पमज्जणाओ, ततिता मज्झहे भवति । संसत्ताए पुण वसहीए “बहुसो

१ नीत्वा ।

पमज्ज व" कंठं, णवरं वकारो विकप्पदरिसणे । को पुण विकप्पो ? इमो—जइ उडुवासासु संसत्ता वि वसही पुव्वाभिहियप्पमाणेणव असंसत्ता भवति तो णाहरित्ता पमज्जणा, णो चेत् बहुसो पमज्जगे त्ति । अह बहूवारा पमज्जिज्जमाणे अतिसंघट्टो पाणिणं भवति, अतो अण्ण वसहिं गच्छंतीत्यर्थः ॥२८२॥

अहेगदेसे मुइङ्गादिणगरं हविज्ज अण्णतरपाणिसंतानगो वा तत्थिमा विही -
मुंइगमादि-णगरग कुडमुह छारेण वा वि लक्खंति ।

चोदंति य अण्णोण्णं, विसेसओ सेह अयगोले ॥२८३॥

मुइंगा पिपीलिका, आदि सहातो मक्कोडगादि णगरं घरं आश्रयेत्यर्थः । कुडमुहो कुडयं ट्ठातं तत्थ द्रवयति छारेण वा परिहरंतो उवलक्खंतं करंति । अणुवउत्ते य गच्छंते चोदयति य अण्णोण्णं, सेहो अभिगव-पव्वातितो, अयगोलो पुण बालो णिद्धमो वा, एते विसेसओ चोदयंतीत्यर्थः । वसहिं त्ति दारजयणा गता ॥२८३॥

इयाणिं उवहिदारजयणा भण्णति --

अइरेगोवधिगहणं, सततुवभोगेण मा हु संसज्जे ।

महुरोदगेण धुवणं, अभिक्ख मा छप्पदा मुच्छे ॥२८४॥

जत्थ विसए उवही संसज्जति तत्थ चोलपट्टादि उवहि अतिरित्ता घेप्पति । अह किमर्थं अतिरित्तो-वहिगहणं स्यात् ? उच्यते, सततोवभोगेण मा हु संसज्जेइ, एगपडोयारस्स "सयतुवभोगाओ" सततोवभोगा-दित्यर्थः, मा हु रित्थयं यस्मादर्थं द्रष्टव्यः, "संसज्जे त्ति संसज्जति, तस्मात् अइरित्तोवहिगहणं क्रियत इति । किं चान्यत्—मधुरोदगेण मधुरपाणएण उण्होदगादिणा धुवणं । अभिक्खणं पुणो पुणो कज्जति त्ति वुत्तं भवति स्यात् । किमर्थं ? उच्यते, मा छप्पदा मुच्छे, संमुच्छेत्यर्थः ॥२८४॥

जं च वत्थं सोहेयव्वं तंसि जति छप्पया होज्ज ता इमेण विहिणा अण्णवत्थे संकामेयव्वा --

कायल्लीणं कातुं, तहिं संकामेतरं तु तस्सुवरिं ।

अहवा कोणं कोणं, मेलेतुं ईसि घट्टेंति ॥२८५॥

जं वत्थं न धुवेयव्वं कायल्लीणं काउं त्ति "कायो" शरीरं, लीणं काउं, अणंतरिउं पावरिउं तहिं संकामेति, किं हत्थेनोदधत्थ संकामेत् ? नेत्थुच्यते । इतरं तु तस्सुवरिं "इयरं" जं धुवियव्वं, तु पूरणे "तस्स" त्ति पुव्वपाउदस्स, "उवरिं" पाउणे ।

अहवा अण्ण संकामणविही भण्णति । कोणमिति कण्णं । धोव्वमाणस्स अधोव्वमाणस्स य वत्थस्स कण्णकण्णे मेलिऊणं ईसि सणियं छप्पदा घट्टेंउं संकामेति । उवहिजयण त्ति दारं गयं ॥२८५॥

इदार्णीं फलगजयणा भण्णति --

फलगादीण अभिक्खण, पमज्जणा हेट्ठि उवरि कातव्वा ।

मा य हु संसज्जेज्जा, तेण अभिक्खं पतावेज्जा ॥२८६॥

फलगा चंपगपट्टादी, आदि सहातो संथारगभेसगमादी, एसि अभिक्खणं पुणो पुणो, पमज्जणा रयहरणेण हेट्ठ उवरिं कायव्वा । मा प्रतिवेधे, च पूरणे, हु शब्दो यस्मादर्थं, जम्हा अपदाविज्जमाणा फलगादी पणगमादीहि संसज्जंति तेणं त्ति तम्हा अभिक्खणं पुणो पुणो, उण्हे पयावेज्जा । फलह-संथाराण जयणा गया ॥२८६॥

इदाणि उवहिमादीणं सामण्णा जयणा भण्णति -

वेटियमाईएसुं, जतणाकारी तु सव्वहिं सुज्जे ।

अजयस्स सत्त भंगा, सट्ठाणं चेअ आवण्णे ॥२८७॥

वेटिगादीउवकरणजाए गाहणिवखेवादिक्क्रियासु जयणाकारी तु सव्वहिं सुद्धो अप्रायश्चित्तीत्यर्थः । अजयणाकारिस्स पुव्वाभिहिता सत्तभंगा भवति । पायच्छित्तं पूर्ववत् । अजयणाए य वट्टमाणो जं बेइदियादीणं संघट्टण-परितावण उव्वणादि आवण्णे सट्ठाण पायच्छित्तं दट्टव्वमिति ॥२८७॥

अह कस्स त्ति वणभगंदलादि किमिया हवेज्जा तेसिमा णीहरण-परिटुवणविही भण्णति -

पोग्गल असती समितं, भंगदले छोडुं णिसिरति अणुण्हे ।

किमि कुट्टादिकिमी वा, पिउडादि छुमंति णीणेतुं ॥२८८॥

कस्सइ साहुरस भगंदलं होज्ज, तस्स ततो भगंदलाओ किमिया उद्धरियव्वा । पोग्गलं मंसं, तं गहेऊण भगंदले पवेसिज्जति, ते किमिया तत्थ लग्गति, असती पोग्गलस्स समिया धेप्पड, समिता कणिवक्का, सा महुघएहिं तुप्पेउं मद्दिउं च भगंदले छुमंति, ते किमिया तत्थ लग्गति । जे य ते पोग्गलममियादीसु लग्गा किमिया ते “णिहरंति” परित्यजंति, अणुण्हे च्छायाए त्ति वुत्तं होति, तत्थ वि अहकडेवरादीसु । किमि कुट्टादिकिमी वा आदि सट्ठाओ वणकिमियादी अहकलेवरादिसु परिटुवेंति । आद्रं कडेवरस्याभावात् पिउडादिसु छुमंति । “पिउडं” पुणं उज्झं भण्णति णीणेतुं भगंदलादिस्थातात् ॥२८८॥

संसत्तपोग्गलादी, पिउडे पोमे तहेव चंमे य ।

आयरिते गच्छमी, बोहियतेणे य कौक्कणए ॥२८९॥

साहूणा वा भिक्खं हिंडतेण संसत्तं पोग्गलं लद्धं, आदि सट्ठातो मच्छभत्तं वा संसत्तं लद्धं तं पि तहेव पुव्वाभिहिय कडेवरादिसु परिटुवेंति । पिउडे वा पोमे वा, “पोम” ति क्कमु भयं ।

अण्णे पुण आयरिया पोमं पोममेव भण्णंति, आद्रं चम्मे वा महुघयतोप्पिते परित्यजेदित्यर्थः । एवं तसकायजयणा भणिया । भवे कारणं जेण तसकायविराहणं पि कुज्जा । कि पुण तं कारणं जेण तसकाय-विराहणं करेति ? भण्णति—आयरिए त्ति आयरियं, कोइ पडिणीओ विणासेउमिच्छति, सो जइ अण्णाहा ण ट्ठाति तो से ववरोवणं पि कुज्जा । एवं गच्छयाए वि । बोहियतेणे य त्ति जे मेच्छा, माणुसाणि हरंति ते बोहियतेणा भण्णंति ।

अहवा “बोहिगा” मेच्छा, “तेणा” पुण इयरे चेव । एते आयरियस्स वा गच्छस्स वा वहाए उवट्ठिता । च सट्ठातो कोति संजति बला वेत्तुमिच्छति, चेतियाण वा चेतियदव्वस्स वा विणासं करेइ । एवं ते सव्वे अणुसट्ठीए, अट्ठायामाणा ववरोवेयव्वा । आयरियमादीणं णित्थारणं कायव्वं । एवं करंतो विसुद्धो ।

जहा से कौक्कणे -

एगो आयरिओ बहुसिस्सपरिवारो उ संज्झकालसमये बहुसावयं अडवि पवण्णो । तंमि य गच्छे एगो दढसंघयणी कौक्कणगसाह अत्थि । गुरुणा य भणियं—कहं अज्जो ! जं एत्थ दुट्ठसावयं किं वि गच्छं अभिभवति तं णिवारेयव्वं, ण उवेहा कायव्वा । ततो तेण कौक्कणग-साहूणा भणियं—कहं ? विराहितेहिं अविराहितेहिं णिवारेयव्वं ? गुरुणा भणियं—“जइ सक्कइ

तो अविवाहितेहि पच्छा विवाहितेहि वि ण दोसो" । ततो तेण कोंकणणेण लवियं "सुवय वीसत्था, अहं भे रक्खिस्सासि" । तो साहवो सव्वे सुत्ता । सो एगागी जागरमाणो पासति सीहं आगच्छमाणं । तेण हडि त्ति जंपियं, ण गतो, ततो पच्छा उद्धाड्ढण सणियं लघुडेण आहतो, गम्भो परिताविओ । पुणो आगतं पेच्छति, तेण चितियं ण सुट्ठु परिताविओ, तेण पुणो आगम्भो, पुणो गाढयरं आहतो । पुणो वि ततियवारा एवं चेव, णवरं सव्वायामेण आहतो, गता राती । खेमेण पच्चसे गच्छता पेच्छति सीहं अणुपये मयं, पुणो अदूरे पेच्छति बितियं, पुणो अदूरंते ततियं । जो सो दूरे सो पढमं सणियं आहम्भो, जो वि मज्जे सो बितिओ, जो णियडे सो चरिमो गाढं आहतो मतो । तेण कोंकणेण आलोड्डयमारियाणं, सुद्धो । एवं आयरियादीकारणेषु वावादितो सुद्धो । गता पाणाति-वायस्स दप्पिया कप्पिया पडिसेवणा । गतो पाणातिवातो ॥२८६॥

इयाणि मुसावादपडिसेवणा दप्पकप्पेहि भण्णति । तत्थ वि पुवं दप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

दुविधो य मुसावातो, लोड्डय-लोउत्तरो समासेण ।

दव्वे खेत्ते काले, भावंमि य होइ कोधादी ॥२८७॥

दुविहो दुभेदो, मुसा अनृतं, वदनं वादः, अलिमवयणभासणेत्यर्थः । लोड्डय त्ति असंजयमिच्छा-दिद्विलोभो धेप्पति, उत्तरग्रहणात्संज्ञतसम्मदिद्विग्रहणं कज्जति । समासो संखेवो पिडायेत्यर्थः । च सद्दो मूल-भेदावधारणे । पुणो एकैकको चउभेदो—दव्वे, खेत्ते, काले, भावंमि य । च सद्दो समुच्चये । कोहाति "आदि" सद्दातो माणमायालोभा ॥२८७॥

एत्थ लोड्डतो ताव चउव्विहो भण्णति । तत्थवि दव्वे पुवं -

विवरीय दव्वकहणे, दव्वम्भूओ य दव्वहेउं वा ।

खेत्तणिमित्तं जंमि व, खेत्ते काले वि एमेव ॥२८८॥

दव्वस्स अणाराहणी जा भासा सा दव्वमुसावाओ भण्णति । कहं पुण दव्वअणाराहणं ? भण्णति, विवरीयदव्वकहणे "विवरीय" विपर्यस्तं, कहणमाख्यानं, यथा गौरश्वं कथयति, जीवमजीवं ब्रवीति । दव्वभूतो णाम अणुवउत्तो, भावशून्येत्यर्थः । सो जं अलियं भासति सो दव्वमुसावाओ । वा विकप्पसमुच्चये । दव्वं हिरणादि हेउ कारणं, दव्वकारणत्वी मुसं वदति त्ति वुत्तं भवति, जहा कोइ लंचं लभीहामि त्ति अलियं सकखेज्जं वदति । वाकारो विकल्पसमुच्चये । गतो दव्वमुसावातो ।

इदाणि खेत्ते भण्णति -

खेत्तं लभीहामि त्ति मुसावातं भासति, जस्स वा खेत्ते मुसावायं भासति, सो खेत्ते मुसावातो । वाकारो विकल्प दरिसणे । इमो विकल्पो विवरीयं वा खेत्तं कहेति, अणुवउत्तो वा खेत्तं पक्खेति, एसो खेत्तमुसावातो ।

इदाणि काले भण्णति -

काले वि एमेव त्ति, जहा खेत्ते तहा काले वि । णवरं - कालणिमित्तं त्ति ण घडइ ॥२८९॥

इदाणि भावमुसावातो भण्णति -

भावमुसावातस्स भद्वाहुसामिकता वक्खाणगाहा -

कोधम्मि पिता पुत्ता, धणं माणंमि माय उवधिंमि ।

लोभंमि कूडसक्खी, णिक्खेवगमादिणो लोभे ॥२९०॥

कोहमि पिता पुत्ता उदाहरणं, माणे घणं उदाहरणं, मायाए उवहिमुदाहरणं, लोभमि उदाहरणं जे लोभाभिभूता दब्बं घेतूण कूड सक्खित्तं करेति, एस लोभे उ भावमुसावाओ ।

चोदरा ग्राह— णणु दब्बणिमित्तं दब्बे एस दब्बे भणितो ? ।

आचार्य ग्राह— “सत्यं, तत्र तु महती द्रव्यमात्रा द्रष्टव्या, इह तु लोभाभिभूतत्वात् स्वल्पमात्रा एव मृपं ब्रवीति । किं च जे वणिगादयो लोभे णित्तत्वेन गिक्खित्तं, लोभाभिभूता अवलवंति एस वि लोभतो भावमुसावातो ददुव्वो । आदि सद्दामो वीसंभसमप्पियमप्पणासं अवलवंति जे ॥२६२॥ पश्चादं व्याख्यातमेव ॥

पुव्वद्वस्स पुण सिद्धसेणायरिओ वक्खाणं करेति -

कोहेण ण एस पिया, मम त्ति पुत्तो ण एस वा मज्झं ।

हत्थो कस्स बहुस्सती, पूएउघरा छुमति घणं ॥२६३॥

पुत्तो पिउणो रुट्ठो भणति—न एस पिया ममं ति, अह पिया वा पुत्तस्स रुट्ठो भणति—ण एस वा मज्झं पुत्तो त्ति । कोहमि पितापुत्त त्ति गतं । “घणं माणमि” अस्य व्याख्या । “हत्थो” पच्छद्वं । दुअग्गाणं कुट्टुबीणं विवातो - हत्थो कस्स बहुस्सइ त्ति “हत्थो” हसत्यनेन मुखमावृत्य इति हस्तः, “कस्स” त्ति क्षेपे दृष्टव्यं, ममं मोत्तुं कस्सणस्स बहुसती सी हत्थो भवेज्ज । इतरो वि एवमेव पच्चाह ।

अहवा कस्सति त्ति संमतवाती, पुज्झं मज्झं वा ण णज्जति, “बहुसइ” त्ति बहुघणकारी, एवं तेमि विवादे कुट्टुबीणं मज्झत्थपुरिसघणमवणं सरिसं वावणं जातेसु लूतेसु मलितेसु पूतेसु परिपूता परिसोहिता सवगयापनीतानीतीत्यर्थः । घरा छुमति घणं त्ति तत्थेगो मानावष्टब्धो माहं जिगे इत्यभिप्रायेण गृहात् भान्य-मानोय खलघान्ये प्रक्षिपति, भीयमानेषु तस्यातिरेकत्वं संवृतं, मम बहुस्सती हत्थो त्ति, एस माणतो भाव-मुसावातो । घणं माणे त्ति दारं गतं ॥२६३॥

इदाणि मायउवहिम्मि त्ति । मायउवहि त्ति उवहिरिति उवकरणं, ताणि य वत्थाणि । तेहि उवत्तक्खियं उदाहरणं भणति । अण्णे पुण आयरिया एवं भणंति—जहा माय त्ति वा उवहि त्ति वा एगट्ठं ।

एत्थ उदाहरणं भणति -

सस-एलासाढ-मूलदेव-खंडा य जुणउज्जाणे ।

सामत्थणे को भत्तं, अक्खातं जो ण सहहति । २६४॥

चोरभया गावीओ, पोडुलए बंधिऊण आणेमि ।

तिलअइरूढकुहाडे, वणगय मलणा य तेन्लोदा ॥२६५॥

वणगयपाटण कुंडिय, छम्मासा हत्थिलगगणं पुच्छे ।

रायरयग मो वादे, जहिं पेच्छइ ते इमे वत्था ॥२६६॥

अवती उज्जेणी णाम रागरी, तीसे उत्तरपासे जिणुज्जाणं णाम उज्जाणं । तत्थ वहवे धुत्ता समागया । ससगो, एलासाढो, मूलदेवो, खंडपाणा य इत्थिया । एकैककस्स पंच पंच धुत्तमत्ता, धुत्तीणं पंचसयं खंडपाणाए । अह अण्णया पाउसकाले सत्ताहवद्दले भुक्खत्ताणं इमेरिसी कहा संवुत्ता । को अहं देज्ज भत्तं ति । मूलदेवो भणति—अं जेणुभूयं सुयं वा सो तं कहयतु, जो

१ शक्तिः ।

तं ण पत्तियति तेण सब्वधुत्ताणं भत्तं दायव्वं, जो पुण भारह-रामायण-सुती-समुत्थाहि उवणय-उववनेहि पत्तीहिति सो मा किंचि दलयतु । एवं मूलदेवेन भणिते सब्वेहि वि भणियं साहु माह त्ति । ततो मूलदेवेन भणियं को पुव्वं कहयति । एलासाडेण भणियं अहं मे कहयामि । ततो सो कहिउमारद्धो—अहयं गावीओ गहाय अडवि गओ, पेच्छामि चोरे आगच्छमाणे, तो मे पावणी-कंबली-पत्थरिऊणं तत्थ गावीओ छुभिऊणाहं पोदुलयं बंधिऊए गाभमागतो, पेच्छामि य गाममज्झयारे गोदहे रममाणे, ताहं गहिय गावो ते पेच्छिउमारद्धो, खणमेत्तेण य ते चोरा कल-यलं करेमाणा तत्थेव णिवतिता, सो य गामो स-दुपद-चउप्पदो एक्कं वालुं कं पविट्ठो, ते य चोरा पडिगया तं पि वालुं कं एगाए अजियाए गसियं, सा वि अजिया चरमाणा अयगलेण गसिया, सो वि अयगलो एक्काए ढंकाए गहितो, सा उड्डुं वडपायवे णिलीणा तीसे य एगो पाओवलंबति, तस्स य वडपायवस्स अहे खंधावरो द्विओ, तंमि य ढंकापाए गयवरो आगलितो, सा उड्डुं पयत्ता, आगासि उप्पाइओ, गयवरो कड्डिउमारद्धो, डोवेहि कलयलो कओ, तत्थ सद्वेहिणो गहियचावा पत्ता, तेहि सा जमगसमगं सरेहि पूरिता मता, रण्णा तीए पोदुं फाडा-वियं, अयगरो दिट्ठो, सो वि फाडाविओ, अजिया दिट्ठो, सा वि फाडाविओ, वालुं कं दिट्ठं, रमणिज्जं, एत्थंतरे ते गोदहा उपरता, “पतंगसेना इव भूबिलाओ” सो गामो वालुं कातो निग्गंतु-मारद्धो, अहं पि गहिय गाओ णिग्गतो, सब्वो सो जणो सट्ठाणाणि गतो, अहं पि अवउज्झिय गाओ इहमागतो, तं भणइ कहं सच्चं । सेसगा भणति सच्चं सच्चं । एलासाडो भणति—कहं गावीओ कंबलीए मायाओ, गामो वा वालुं के । सेसगा भणति—भारह-सुतीए सुव्वति—जहा पुव्वं आसी एगण्वं जगं सब्वं, तंमि य जले अंडं आसी, तंमि य अंडगे ससेलवणकाणणं जगं सब्वं जति मायं, तो तुह कंबलीए गावो वालुं के वा गामो ण माहिति ? जं भणसिं जहा—“ढंक्कदरे अयगलो तस्स य अतिआ तीए वालुं कं” एत्थ वि भण्णति उत्तरं—ससुरासुरं सनारकं ससेलवण-काणणं जगं सब्वं जइ विण्हस्सुदरे मातं, सो वि य देवतीउदरे मातो, सा वि य सयणिज्जे माता, जइ एयं सच्चं तो तुह वयणं कहं असच्चं भविस्सति ?

ततो ससगो कहिउमारद्धो । अम्हे कुट्टं बिपुत्ता, कयाइं च करिसणाति, अहं सरयकाले खेतं अहिगतो, तंमि य छेत्ते तिलो वुत्तो, सो य एरिसो जातो जो परं कुहाडेहि छेत्तव्वो, तं समंता परिभमामि पेच्छामि य आरणं गयवरं, तेणंमि उच्छित्तो पलातो, पेच्छामि य अइप्पमाणं तिलरुक्खं, तं मि विलग्गो, पत्तो य गयवरो, सो मं अपावतो कुलालचक्कं व तं तिलरुक्खं परिभ-मति, चालेति ततो तिलरुक्खं तेण य चालिते जलहरो विव तिलो तिलवुट्ठिं मुं चति, तेण य भमंतेण चक्कुतिलाविव ते तिला पिलिता, तओ तेलेहोदा णाम णदी वूढा, सो य गओ तत्थेव तिलचलणीए खुत्तो मओ य, मया वि से चम्मं गहियं दतितो कतो, तेह्लरसभरितो, अहं पि खुधितो खलभारं भक्खयामि, दस तेह्लघडा तिसितो पियामि, तं च तेह्लपडिपुण्णं दइयं वेत्तुं गामं पट्ठिओ, गाम-बहिया रुक्खसालाए णिक्खिविउं तं दइयं गिहमतिगतो, पुत्तो य मे दइयस्स पेसिओ, सो तं जाहे ण पावइ ताहे रुक्खं पाडेउं गेण्हेत्था, अहं पि गिहाओ उट्ठिओ परिभमंतो इहमागओ । एयं पुण मे अणुभूतं । जो ण पत्तियति सो देउ भत्तं ।

सेसगा भणंति—अत्थ एसो य भावो भारह-रामायणं । सुतीसु णज्जति—

“तेषां कटतटभ्रष्टैर्गजानां मदबिन्दुभिः ।

प्रावर्तत नदीघोरा हस्त्यश्वरथ-वाहिनी ॥१॥”

जं भणसि “कहं ए महंतो तिलरुखो भवति,” एत्थ भणति—पाडलिपुत्ते किल मासपादवे मेरी णिमविया, तो किह तिलरुखो एमहंतो ण होज्जाहि ।

ततो मूलदेवो कहिउमारद्धो । सो भणति - तरुणत्तणे अहं इच्छिय-सुहाभिलासी धारा-धरणट्टताए सामिगिहं पट्ठितो छत्तकमंडलहत्थो, पेच्छामि य वण-गयं मम वहाए एज्जमाणं, ततो अहं भीतो अत्ताणो असरणो किचि णिलुकुणट्टाणं अपस्समाणो दगच्छुण्णालएयं कमंडलं अतिगमो-मिह, सो वि य गयवरो मम वहाए तेणेवतेण अतिगतो, ततो मे सो गयवरो छम्मासं अंतो कुंडीयाए वामोहिओ, तओहं छम्मासंते कुंडीयागीवाए णिग्गतो, सो वि य गयवरो तेणेवतेण णिग्गतो, णवरं वालगं ते कुंडियगीवाते लग्गो, अहमवि पुरतो पेच्छामि अणोरपारं गंगं, जा मे गोपयमिव तिण्णा, गतोमिह सामिगिहं, तत्थ मे तण्हाछुहासमे अगणेमाणेण छम्मासा धारिया धारा, ततो पणमिऊणं महसेनं पयाओ संपत्तो उज्जेणि, तुब्भं च इह मिलिओ इति । तं जइ एयं सच्चं तो मे हेऊहि पत्तियावेह अह मण्णह अलियं ति धुत्ताणं देह तो भत्तं । तेहि भणियं सच्चं । मूलदेवं भणइ कहं सच्चं ? ते भणति सुणेह - जइ पुवं बंमाणस्स मुहातो विप्पा णिग्गया, बाहओ खत्तिया, ऊरुसु वइस्सा, पदेसु मुदा, जइ इत्तिओ जणवओ तस्सुदरे माओ तो तुमं हत्थी य कुंडीयाए ण माहिह ? अण्णं च किल बंमाणो विण्हु य उड्ढाहं धावता गता दिव्ववाससहस्सं तहा वि लिंगस्सतो ण पत्तो, तं जइ एमहंतं लिंगं उमाए सरीरे मात तो तुहं हत्थी य कुंडीयाए ण माहिह ? जं भणसि “वालगे हत्थी कहं लग्गो”, तं सुणसु—विण्हू जगस्स कत्ता, एगणवे तप्पति तवं जलसयणगतो, तस्स य णाभीओ बंभा पउमगबभणिओ णिग्गतो णवरं पंकयणाभीए लग्गो, एवं जइ तुमं हत्थी य विणिग्गता, हत्थी वालगे लग्गो को दोसो ? जं भणसि “गंगा कहं उत्तिण्णो,” रामेण किल सीताए पव्वित्तिहेउं सुग्गीओ आणत्तो, तेणावि हण्णमंतो, सो बाहाहि समुदं तरिउं लंकापुरिं पत्तो, दिट्ठा सीता, पडिणियत्तो सीयाभत्तुणा पुच्छितो कहं समुदो तिण्णो ? भणति ।

३ “तव प्रसाद्धतुश्च ते देव तव प्रसादाच्च ।

साधूनते येन पितुः प्रसादात्तीर्णो मया गोष्पदवत्समुद्रः ॥”

जइ तेण तिरिएण समुदो बाहाहि तिण्णो तुमं कहं गंगं ण तरिस्ससि । जं भणसि “कहं छम्मासे धारा धरिता,” एत्थ वि सुणसु—लोगहितत्था सुरगणेहि गंगा अब्भत्थिता अवतराहि मउयलोगं, तीए भणियं—को मे धरेहि ति णिवडंतो, पसुवतिणा भणियं—अहं ते ऐम जडाए धारियामि, तेण सा दिव्वं वाससहस्सं धारिता । जइ तेण सा धरिता तुमं कहं छम्मासं ण धरिस्ससि ?

अहं एत्तो खंडपाणा कहितुमारद्धा । सा य भणइ - “ओलवितंति अम्हेहि जइ” अंजलि करिय सीसे ओसप्पेह जति न ममं तो भत्तं देमि सब्वेसि, तो ते भणंति—धुत्तो ! अम्हे सब्वं जगं तुनेमाणा किह एवं दीणवयणं तुब्भं सगासे भणिहामो । ततो ईसि हसेऊण खंडपाणा कहयति अहं रायरजकस्स धूया, अहं अण्णया सह पित्रा वत्थाण महासगडं भरेऊण पुरिससहस्सेण समं णदि सलिलपुण्णं पत्ता, धोयाति वत्थाइं, तो आयवदिण्णाणि उव्वायाणि, आगतो महावातो, तेण ताणि सब्वाणि वत्थाणि अवहरिताणि, ततोहं रायभया गोहारूवं काऊण रयणीए णगरुज्जाणं गता, तत्थाहं चूयलया जाता, अण्णया य सुणेमि—जहा रयगा उम्मिटुं, अभयोसि, पइहसइ

१ धरिष्यति । २ धृताख्यानप्रकरणे तु श्लोकोऽयमेव रूपेण मुद्रितः -

तव प्रसादात् तव च प्रसादात्, भतुश्च ते देवि तव प्रसादात् ।

साधूनते येन पितुः प्रसादात्, तीर्णो मया गोष्पदवत् समुद्रः ॥

सोऊण पुण-णवसरीरा जाया, तस्स य सगडस्स णाडगवरत्ता जंबुएहिं छागेहिं भक्खिताओ, तओ मे पिउणा णाडगवरत्ताओ अण्णिस्समाणेण महिस-पुच्छा लद्धा, तत्थ णाडगवरत्ता वलिता । तं भणह किमेत्थ सच्चं ? ते भणंति-बंभकेसवा अंतं ण गता लिंगस्स जति तं सच्चं तया तुह वयणं कहं असच्चं भविस्सइत्ति । रामायणे वि सुणिज्जति—जह हणुमंतस्स पुच्छं महंतं आसी, तं च किल अणेगेहिं वत्थसहस्सेहिं वेठिऊण तेल्लघडसहस्सेहिं सिचिऊण पलीवियं, तेण किल लंकापुरी दड्ढा । एवं जति महिसस्स वि महंतपुच्छेण णाडगवरत्ताओ जायाओ को दोसो ? अण्णं च इम सुई सुव्वति, जहा गंधारो राया रण्णे कुडवत्तणं पत्तो, अवरो वि राया किमस्सो णाम महाबलपरक्कमो, तेण य सक्को देवराया समरे णिज्जिओ, ततो तेण देवरायेण सावसत्तो रण्णे अयगलो जातो, अण्णया य पंडुसुआ रज्जभट्ठा रण्णे द्विता, अण्णया य एगाणि णीग्गतो भीमो, तेण य अयगरेण गसितो, धम्मसुतो य अयगरस्स मूलं पत्तो, ततो सो अयगरो माणुसीए वायाए तं धम्मसुतं सत्तपुच्छातो पुच्छति, तेण य कहितातो सत्तपुच्छातो, ततो भीमं णिगिलइ, तस्स सावस्स अंतो जातो, जातो पुणरवि राया । जइ एयं सच्चं तो तुमं पि सभूतं गोहाभूय सभावं गंतूण पुणण्णवा जाता । तो खंडपाणा भण्णति—एवं गते वि मज्झ पणामं करेह, जइ कहं जिप्पह तो काणा वि कवड्डिया तुब्भं मुळं ण भवति । ते भणंति कोम्हे सत्तो णिज्जिऊण । तो सा हसिऊण भणति—तेसिं बात-हरियाण वत्थाण गवेसणाय णिग्गया रायाणं पुच्छिऊणं, अण्णं च मम दासचेडा णट्ठा, ते य अण्णिस्सामि, ततोहं गामणगराणि अडमाणी इहं पत्ता, तं ते दासचेडा तुब्भे, ताणि वत्थाणि-माणि जाणि तुब्भं परिहियाणि, जइ सच्चं तो देह वत्था, अह अलियं तो देह भत्तं । असुण्णत्थं भणियमिणं । सेसं धुत्तक्खणमाणुसारेण णेयमिति । गतो लोइयो मुसावातो —

इयाणि लोउत्तरिओ दब्बादि चउव्विहो मुसावातो भण्णति । दब्बे ताव सच्चित्तं अचित्तं भण्णति, धम्मदब्बं वा अधम्मदब्बत्तेण परूवयति, अधम्मदब्बं वा धम्मरूवेण, एवं सेसाणि वि दब्बाणि । खेतं लोगागासं अलोगासपज्जवेहिं परूवयति, अलोगं वा लोगपज्जवेहिं, भरहखेतं वा हिमवयखेतपज्जवेहिं परूवयति, हेमवयं वा भरहपज्जवेहिं परूवइ, एवं सेसाणि वि खेताणि । काले उस्सपिणी अवसप्पिणिपज्जवेहिं परूवयति, एवं सुसमादि कालविवच्चासं करेति । भावे जं कोहेण वा, माणेण वा, मायाए वा, लोभेण वा अभिभूतो वयणं भणति, एरिसो भावमुसावातो ।

अहवा लोउत्तरिओ भावमुसावातो दुविहो, जओ भण्णति —

सुहुमो य बादरो वा, दुविधो लोउत्तरो समासेणं ।

सुहुमो लोउत्तरिओ, णायव्वो इमेहिं ठाणेहिं ॥२६७॥

सुहुमत्रायरसरूवं वक्खमाणं, समासो संखेवो, इमेहिं ति वक्खमाणेहिं पयलादीहिं, ठाणेहिं ति पदेहिं-दारेहिं ति वुत्तं भवति ॥२६७॥

ताणि य इमाणि ठाणाणि —

पयला उल्ले मरुए, पच्चखाणे य गमण परियाए ।

समुदेस संखडो, सुड्डए य परिहारी य मुहीओ ॥२६८॥

१२ १३ १४ १५
 अरस्सगमणं दिस्सासू, एगकुले चैव एगदच्चे य !
 पडियाइक्खिय गमणं, पडियाइक्खित्ता य भुंजणं ॥२६६॥

एतातो दोण्णि दारगाहातो ।

(१) पयल त्ति दारं । अस्य व्याख्या -

पयलामि किं दिवा, ण पयलामि लहु दोच्च णिण्हवे गुरुओ ।

अण्णदाइत णिण्हवे, लहुया गुरुगा बहुतराणं ॥३००॥

कोइ स.हू पयलाइ दिवा, अण्णेण साहुणा भण्णति— पयलामि किं दिवा ? तेण पडिभणियं ण पयलामि । एवं अवलवंतस्स पढमवाराए मासलहुं । पुणो वि सो उंवेउं पवत्तो, पुणो वि तेण साहुणा भणियं-मा पयलाहि त्ति, सो भणति—ण पयलामि त्ति । एवं बितिय वाराए” “दोच्च णिण्हवे गुरुग त्ति” बितियवाराए णिण्हवेंतस्स मासगुरुभवतीत्यर्थः । अण्णदाइत णिण्हवे लहुग त्ति ततो पुणरवि सो पयलाइउं पवत्तो, तमो तेण साहुणा अण्णस्स साहुस्स दाइतो, दिक्खिओ त्ति वुत्तं भवत्ति, तेण साहुणा भणितो—अज्जो ! किं पयलामि, सो पुणरवि णिण्हवे ण पयलामि त्ति, चउलहुगं भवति । गुरुगा बहुतराणं त्ति तेण साहुणा दुत्तिअग्गाणं दंसिओ, पुणरवि णिण्हवेत्ति, तेण से चउगुरुगा भवन्ति ॥३००॥

णिण्हवणे णिण्हवणे, पच्छिज्जं वड्ढति तु जा सपदं ।

लहुगुरुमासो सुहुमो, लहुगादी बादरे होति ॥३०१॥

पुव्वड्ढ कठं । णवरं समुदायत्थो भण्णति । पंचमवारा णिण्हवेंतस्स छल्लहुअं, च्छुट्टीए गुरुअं, सत्तमवाराए च्छेदो, अट्ठमवाराए मूलं, णवमवाराए अणवट्ठो, दसमवाराए पारंवी ।

चोदक आह—“एस सच्चो मुहुममुसावातो ? ।

आयरियाह— लहुगुरुमासे सुहुमोत्ति जत्थ जत्थ मासलहुं मासगुरुं वा तत्थ तत्थ सुहुमो मुसावातो भण्णति, चउलहुगादी बायरो मुसावातो भवतीत्यर्थः । पयले त्ति दारं गतं ॥३०१॥

(२) इदाणि उल्ले ति दारं । उल्लेमि ति वासं -

किं वच्चसि वासंते, ण गच्छे णणु वासविंदवो एते ।

भुंजंति णीह मरुगा, कहिं ति णणु सच्चगेहेहिं ॥३०२॥

कोइ साहू वासे पडमाणे अण्णतरपमोयणेण पट्ठिओ । अण्णेण साहुणा भण्णति - अज्जो ! किं वच्चसि वासंते ? किमि ति परिप्रओ वच्चमि व्रजमीत्यर्थः, वासंते वषंते, तेण पट्ठितसाहुणा भण्णति—वासंते हं ण गच्छे, एवं भणिऊण वासंते चैव पट्ठिओ । तेण साहुणा भण्णति—णणु अलियं । इतरो पच्चाह—ण । कहं ? उच्यते, णणु वासविंदवो एते “णणु” आसंकितावहारणे, “वासं” पाणीयं तस्स एए बिंदवो, बिंदुमिति धिबुक् ।

सीसो पुच्छई - “एत्थ कतरो मुसावाओ ?”

गुरुआह - जो भणति “णाहं वासंते गच्छे” एस मुसावातो, च्छल्लवादोपजीवित्वाच्च, जो पुण भणाति “किं वच्चसि वासंते” एस मुसावातो ण भवति । कहं ? उच्यते, “ण चरेज वासे वासंते” इति वचनात् । उल्ले त्ति दारं गयं ।

१ दश० अघ्य० ५ उदे० १ ।

(३) इदार्णि मरुए त्ति व्याख्या - “भुंजति पच्छदं । कोइ साहू कारणविणिग्गतो उवस्सयमा-
गंतूण साहू भगति—णीह णिगच्छह, भुंजति मरुआ, अग्गे वि तत्थ गच्छामो । ते साहू उग्गाहियभायणा
भणति कहि ते मरुया भुंजति । तेण भणियं णणु सव्वगेहेहिं ति । मरुए त्ति गयं ॥३०२॥

(४) पच्चक्खाणे य । अस्य व्याख्या—ब्रितियदारगाहाते चरिमो पादो “पडियाइक्खिता य
भुंजामि त्ति निषिद्धेत्यर्थः, पुनरपि भोगे मृषावादः । अस्येवाथस्य स्पष्टतरं व्याख्यानं सिद्धसेनाचार्यः करोति -

भुंजसु पच्चक्खातं, ममंति तक्खण पभुंजितो पुट्ठो ।

किं च ण मे पंचविधा, पच्चक्खाता अविरतीओ ॥३०३॥

कोइ साहू केण य साहुणा उवग्रह भोयणमंडलिवेलाकाले भणितो एहि भुंजसु । तेण भणियं—भुंजह
तुग्गे, पच्चक्खाय ममं ति । एवं भणिकण मंडलिवेलाए तक्खणादेव भुंजितो । तेण साहुणा पुट्ठो—अजो ! तुमं
भणसि मम पच्चक्खायं । सो भणति ‘किं च’ पच्छदं, पाणातिपातादि पंचविहा अविरती, सा मम
पच्चक्खाया इति । पच्चक्खाण त्ति दारं गयं ॥३०३॥

(५) इयार्णि गमणे त्ति, अस्य व्याख्या । ब्रितियदारगाहाए ततित पादो - “पडियाइक्खिय
गमणं” ति पडियाइक्खिता ण गच्छामि त्ति वुत्तं भवति । एवमभिधाय पुनरपि णिगमणं, मुसावायोऽस्यैवार्थस्य
सिद्धसेनाचार्यो व्याख्यानं करोति -

वच्चसि णाहं वच्चे, तक्खणे वच्चंत-पुच्छिओ भणति ।

सिद्धंत ण वि जाणसि, णणु गंमति गंममाणं तु ॥३०४॥

केण त्ति साहुणा चेति यवंदणादिपयोयणे वच्चमाणेण अण्णो साहू भणितो—वच्चसि ? सो भणति -
“णाहं वच्चे, वच्च तुमं । सो साहू पयातो । इतरो वि तस्स मगतो तक्खणादेव पयातो । तेण पुण
पुव्वपयायसाहुणा पुच्छितो “कहं ण वच्चासी ति भणिकण वच्चसि ?” सो भणति - “सिद्धंतं ण वि जाणह”
कहं ? उच्चते, “णणु गंमति गंममाणं तु” गमणं णागममाणं जं मि य समए तुमे अहं पुट्ठो तंमि य समए
ण चेवाहं गच्छेत्यर्थः । गमणे त्ति दारं गयं ॥३०४॥

(६) इयार्णि परिताए त्ति -

दस एतस्स य मज्झ य, पुच्छितो परियाग वेति तु छलेण ।

मज्झ णव त्ति य वंदिते, भणाति वे पंचगा दस उ ॥३०५॥

कोइ साहू केणइ साहुणा वंदितकामेण पुच्छिओ कति वरिसाणि ते परिताओ । सो एवं पुच्छितो
भणति—एयस्स साहुस्स मज्झ य दस वरिसाणि परियाओ । एवं च्छलवायमंगीकृत्य ब्रवीति । सो पुच्छंतग साहू
भणति—नम णव वरिसाणि परियाओ । एवं भणिकण पवंदिओ, ताहे सो पुच्छियसाहू भणति—णिविसह
भंते ! तुग्गे वंदिणज्जा । सो साहू भणति - कहं ? मम णववरिसाणि तुग्गे दसवरिसाणि । सो च्छलवाइसाहू
भणति—णणु वे पंचगा दस उ, मम पंच वरिसाणि परितातो एयस्स य साहुणो पंच वरिसाणि चेव, एवं वे
पंचगा दस उ । परियाए त्ति गतं ॥३०५॥

१ भगवत्याः प्रथम शतकस्य प्रथमोद्देशके “चलमाणे चलिण” इति पाठमभिलक्ष्य कथितमिदम् ।

सम्पादकः

(७) इदाणि समुद्देस त्ति -

वट्टति तु समुद्देसो, किं अच्छह कत्थ एह गयणंमि ।

वट्टति संखडीओ, घरेसु णणु आउखंडणता ॥३०६॥

कोइ साहू कातिइ भोमादि विणिगगतो आदिच्चं परिवेस परिचियं दट्ठूण ते साहवो सत्ये अच्छमाणा तुरियं भणति—वट्टति उ समुद्देसो, किं अच्छह, उट्ठेह गच्छामो । ते साहू अलियं ण भासति त्ति गहियभायणा उट्ठिना पुच्छंति, कत्थ सो ? सो च्छलवादी भणति—णणु एस गयणमग्गंमि आदिच्चपरिवेसं दसंयतीत्यर्थः । समुद्देसे त्ति गयं ।

(८) संखड त्ति पच्छद्धं -

कोइ साहू पढमालिय पाणगादि णिगगतो पच्चागओ भणति । इहज्ज णिवेसे पउराओ संखडीओ ते य साहवो गंतुकामा पुच्छंति—कत्थ ताओ संखडीओ वट्टंति ? सो य च्छलवाइसाहू भणति—वट्टति संखडीओ घरेसु अप्पणप्पणएमु त्ति वुत्तं भवति । साहवो भणति—कहं ता अपसिद्धा संखडीओ भणति । सो च्छलवाइसाहू भणति—णणु आउखंडणया “णणु” आसंकिताथविधारणे, जं एति जाइ य तमाउं भणति, जंमि वा द्वियस्स सव्वकम्माणि उवभोगमागच्छंति तमाउं भणति, तस्स खंडणा विनासः, सा ननु सर्वंशुहेषु भवतीत्यर्थः । संखडि त्ति गतं ॥३०६॥

(९) इदाणि खुडुए त्ति -

खुडुग जणणी ते मता, परुण्णे जियइ त्ति एव भणितंमि ।

माइत्ता सव्वजिया, भविंसु तेणेस माता ते ॥३०७॥

कोइ साहू उवस्सयसमीवे दट्ठूण मयं सुणहिं खुडुयं भणति—खुडुग ! जणणी ते मता । “खुडु” बालो, “जणणी” माता, “मया” जीवपरिचत्ता । ताहे सो खुडुो परुण्णो । तं रुवंतं दट्ठूणं सो साहू भणति—मा रुय जीयइ त्ति । एवं भणियंमि खुडुो अण्णे य साहू भणति—किं खु तुमं भणसि जहा मया । सो मुसावाइसाहू भणति—एसा जा साणी मता एसा य तुवभ माया भवति । खुडुो य भणति—कहं एस मज्झ माता भवति । सो भणति “माइत्ता” पच्छद्धं, भविंसु अतीतकाले आसीदित्यर्थः ।

भणियं च भगवता -

१ “एगमेगस्स णं भत्ते ! जीवस्स सव्वजिवा माइत्ताए पियत्ताए भाइत्ताए भजत्ताए पुत्तत्ताए धूयत्ताए भूयपुट्ठा ?

१ पं० बेचरदासेन सम्पादितायां भगवत्यामेवैरूपेण पाठोऽयं समुपलभ्यते ।

प्रश्न — अयं णं भत्ते ! जीवे सव्वजीवाणं माइत्ताए गितित्ताए भाइत्ताए, भणिगित्ताए, भज्जत्ताए, पुत्तत्ताए, धूयत्ताए, सुणहत्ताए उववन्नपुट्ठे ?

उत्तर — हंता गोयमा ! असडं, अडुवा अणंतखुत्तो ।

प्रश्न — सव्वजीवा वि णं भत्ते ! इमस्स जीवस्स माइत्ताए जाव उववन्नपुट्ठा ? ।

उत्तर — हन्ता गोयमा ! जाव अणंतखुत्तो ।

भगवती शतक १२ उद्देशा ७

सम्पादकः

हंता गोयमा ! एगमेगस्स जीवस्स एगमेगे जीवे म दित्ताए जाव भूय-पुव्वत्ति” ।

तेण एस साणी माता भवतीत्यर्थः । खुट्ठे त्ति गयं ॥३०७॥

(१०) इदाणि परिहारिय त्ति —

ओसण्णे दट्ठूणं दिट्ठा परिहारिय त्ति लहु कहणे ।

कत्थुज्जाणे गुरुओ, अदिट्ठदिट्ठेसु लहुगुरुगा ॥३०८॥

कोइ साहू उज्जाणादिसु ओसण्णे दट्ठूण आगंतूण भणति — मए दिट्ठा परिहारिय त्ति । सो छलेण कहयति । इतरे पुण साहू जाणंति — जहा परिहारतवावण्णा अणेण दिट्ठा इति । तस्स छलाभिप्पायतो कहंतस्सेव मासलहं पायच्छित्तं भवति । पुणो ते साहुणो परिहारिसाहू दरिसणोसुगा पुच्छंति — कत्थ ते दिट्ठा ? सो कहयति, उज्जाणे त्ति । एवं कहितस्स मासगुरुं । अदिट्ठदिट्ठेसु त्ति परिहारियदंसणोसुगा चलिया जाव ण पासंति ताव तस्स कहितस्स चउलहुगा, “दिट्ठेसु” ओसण्णेसु वहंतस्स चउगुरुगा ॥३०८॥

छल्लहुगा य णियत्ते, आलोएतंभि छगुरू होति ।

परिहमाणा वि कहं, अप्परिहारी भवे छंदो ॥३०९॥

तेसु साहुसु णियत्तेसु कहंतस्स छलहुगा भवति । ते साहवो इरियावहियं पडिक्कमिउं गुरुणो गमणागमणं आलोएति भणंति य “उप्पासिया अणेण साहुणा” एवं तेसु आलोयंतेसु कहयंतस्स छगुरूगा भवति । सो उत्तरं दाउमारदो पच्छदं । परिहरंती त्ति परिहारगा, ते परिहमाणा वि कहं अप्परिहारगा । एवं उत्तरप्पयाणे छेदो भवति ॥३०९॥

ते साहवो भणंति — किं ते परिहरंति जेण परिहारगा भणंति ? उच्यते —

खाणुगमादी मूलं, सव्वे तुब्भेगोऽहं तु अणवट्ठो ।

सव्वे वि बाहिरा, पवयणस्स तुब्भे तु पारंची ॥३१०॥

उड्डायति ट्ठयं कट्ठं खाणुगं भणति, आदि सहातो कट्ठग-गड्डादि परिहरंति । तेण ते परिहारगा भणंति । एवं उत्तरप्पयाणे मूलं भवति । ततो तेहिं सव्वेगवयणंहि साहुंहि भणति — धिट्ठोसि जो एवंगए वि उत्तरं पयच्छसि, ततो सो पडिभणति — सव्वे तुब्भे सहिता एगवयणा, एगो हं तु असहाओ जिच्चामि, ण पुण परिक्खुवयणं मे जंपियं । एवं भणंतो अणवट्ठो भवति । ज्ञानमदावलपत्तो वा स्यात् एवं ब्रवीति “सव्वे वि” पच्छदं । “सव्वे” असेसा, “बाहिरा” आजा, “पवयणं” दुवालसंगं गणिपिडगं, तुब्भे “त्ति” णिद्देसे, “तु” सद्दो भावमात्रावधारणे । एवं सव्वाहिक्वेवाओ पारंची भवति । परिहारिए त्ति गयं ॥३१०॥

(११) इदाणि मुहीओ त्ति —

भणइ य दिट्ठ णियत्ते, आलोयामंते घोडगमुहीओ ।

किं मणुस्सा सव्वे, गो सव्वे बाहिं पवयणस्स ॥३११॥

एगो साहू विचारभूमिं गओ । उज्जाणुद्देसे वडवाओ चरमाणीओ पासति । सो य पच्चागओ साहूण विन्हियमुहो कहयति — सुणेह अज्जो ! जारिसयं मे चोअं दिट्ठं । तेहिं भणति — किमपुव्वं तुमे दिट्ठं । सो भणति — घोडगमुहीओ मे इत्थिआओ दिट्ठाओ । ते उज्जुसभावा “प्रणलियवाइणो त्ति साहू” साहुणो पत्तिया ।

जहा परिहारे तथा इहावि असेसं दट्ठुवं । णवरं अक्खरत्थो भणति । भणति घोडगमुहीओ दिट्ठा इति । साहुहिं पुच्छिओ, कत्थ ? “उज्जाणसमीवे” त्ति ब्रितिय-वयणं । साहुवो दट्ठुवाभिप्पाई वयंति त्ति तत्तियवयणं । “दिट्ठति वडवाओ” चउत्थं । “पडिणियत्ता” इति पंचमं । “गुरुण आलोएत्ति पवंचियामो” छट्ठं । सहोडा पच्चुत्तरपयाणं “आमति घोडगमुहीओ जेण दीहं मुहं अहो मुहं च अश्वतुल्य एवेत्यर्थः?” सत्तमं पदं । साहुहिं भणति “वहं ता इत्थिआओ” सो पडिभणाति “किं खाइति ? मणुस्सा” अट्ठमं पदं । “सव्वे तुब्भे ग्रहं एगो” नवमं पदं । “सव्वे बाहिरा पवयणस्स” दसमं पदं ॥३११॥

एतेसु दससु जहासंखेणिमं पायच्छित्तं -

मासो लहुओ गुरुओ, चउरो मासा हवंति लहुगुरुगा ।

छम्मासा लहुगुरुगा, छेदो मूलं तह दुगं च ॥३१२॥

दुगं अणवदुपारंचियं । सेसं कंठं । घोडगमुहीओ त्ति गतं ॥३१२॥

(१२) इदाणि अवस्सगमणं ति । अस्य व्याख्या -

गच्छमि ण ताव गच्छं, किं खु ण यामि त्ति पुच्छितो भणति ।

वेला ण ताव जायति, परलोमं वा वि मोक्खं वा ॥३१३॥

गच्छसि ण ताव त्ति । कोइ साहु केणइ साहुणा पुच्छिओ - “अज्जो ! गच्छसि भिक्खायरियाए ण ताव गच्छसि त्ति” एसा पुच्छा । गच्छं ति सो भणति—अवस्सं गच्छामि । तेण साहुणा गिहीतभायणोवकरणेण भणइ—अज्जो ! एहि वच्चाओ । सो पच्चाह—अवस्सं गंतव्वे ण ताव गच्छामि, तेण साहुणा पुणे भणति—तुभे भणियं “अवस्सं गच्छामि” तो किं पुण जासि त्ति । एवं पुच्छिओ भणति—वेला ण ताव पच्छदं । परलोमगमणवेला ण ताव जायति, तो ण ताव गच्छामि, मोक्खगमणवेला, वा “अपि” पदार्थ संभावने, किं पुण संभावयति ? अवस्सं परलोमं मोक्खं वा गमिष्वासीत्यर्थः, “वा” विकल्पे । गमणे त्ति गतं ॥३१३॥

(१३) इदाणि दिस त्ति । अस्य व्याख्या -

कतरं दिसं गमिस्ससि, पुव्वं अव्वरं गतो भणति पुट्ठो ।

किं वा ण होइ पुव्वा, इमा दिसा अव्वरगामस्स ॥३१४॥

एगो साधू एगेण साधुणा पुच्छितो—अज्जो ! कतरं दिसं भिक्खायरियाए गमिस्ससि । सो एवं पुच्छितो भणति—पुव्वं । सो पुच्छंतगसाहु उग्गाहेऊण य गतो अव्वरं दिसं । इयरो वि पुव्वदिसिगमणवादी अव्वरं गओ । “अज्जो ! तुभे भणियं ग्रहं पुव्वं गमिस्सामि, कीस अव्वरं दिसिमागतो”, एवं पुट्ठो भणइ - “पुट्ठो” पुच्छिओ त्ति वुत्तं भवति “किं वा” पच्छदं । अण्णास्स अव्वरगामस्स इमा पुव्वदिसा किं पुण ण भवति ? भवति चेव । दिस त्ति गतं ॥३१४॥

(१४) एगकुले त्ति । अस्य व्याख्या -

अहमेगकुलं गच्छं, वच्चह बहुकुलपवेमणे पुट्ठो ।

भणति कहं दोण्णि कुले, एगमरीरेण पविसि ॥३१५॥

भिक्खणिमित्तुत्ति तेण साहुणा साहु भणति—अज्जो ! एहि वयामो भिक्खाए । सो भणति—ग्रहं एगकुलं गच्छं, वच्चह तुब्भे । “अहमि” ति आत्मणिदेशे, “कुलं” इति गिहं, “गच्छं” पविसे, वच्चह ति

विसर्जनं । गता ते साधवो । सो वि य एवं भणिऊण पच्छा बहुकुलाणि पविसति । तेहिं साहुहिं भणितो—
अज्जो ! तुमे भणियं एगकुले पविसिस्सं” । एवं बहुपवेसणे पुट्ठो भणति “कहं” केणप्पगारेण एगसरीरेण—
दोणि कुले पविसिस्सामि, एगं कुलं चेव प्रविसेत्थयः” । एगकुले त्ति गतं ॥३१५॥

(१५) इदानीं एगदब्ब त्ति । अस्य व्याख्या —

वच्चह एगं दब्बं, घेच्छं णेग्गहपुच्छितो भणति ।

गहणं तु लक्खणं पुग्गलाण णण्णेसि तेणेगं ॥३१६॥

भिव्खाणिमित्तुट्ठितेण साहुसंघाडगेणेगो साहु भणति—वयामो भिव्खा । सो भणति—वच्चह तुम्हे,
अहमेगं दब्बं घेच्छं । ते गता । इतरो वि अडंतो ओदणदोच्चंगादी बहुदब्बे गेण्हंतो तेहिं साहुहिं दिट्ठो पुच्छितो
य अज्जो ! तुमे भणितं एगं दब्बं घेच्छं । एवं णेग्गहपुच्छितो भणति त्ति अणेगाणि दब्बाणि गेण्हंतो पुच्छितो
इमं भणति गहणं तु—पच्छदं । गल्लक्खणो धम्मत्थिकाओ, ठितिलक्खणो अधम्मत्थिकाओ, अवगाहलक्खणो
आगासत्थिकाओ, जवओगलक्खणो जीवत्थिकाओ, गहणलक्खणो पुग्गलत्थिकाओ । एएसि पंचण्ह दब्बाणं
पुग्गलत्थिकाय एव गहणलक्खणो एगो णण्णेसि त्ति धम्मादियाण एयं गहणलक्खणं ण विज्जतेत्थयः । तेणेगं
त्ति तम्हा अहमेगं दब्बं गेण्हामि त्ति वुत्तं भवति । सव्वेसेतेसु पयलातिसु भणंतस्सेव मासलहुं पायच्छित्तं ।
एतेसु चेव य पयलादिसु अभिणिवेसेण एक्केक्कस्स पदातो पसंगपायच्छित्तं दट्ठव्वं जाव पारंचियं ॥३१६॥

एत्थ सुहुमबायरमुसावातलक्खणं भणति —

अणिकाचित्ते लहुमओ, णिकाइए बायरो य वत्थादी ।

ववहार दिसा खेत्ते, कोहाति सेवती जं च ॥३१७॥

अणिकातित्ते लहुसओ मुसावातो भवति, णिकातित्ते बायरो मुसावातो भवति । वत्थाइ त्ति—
अणिकाय-णिकायणाणं भेदो दरिसिज्जति, जहा केणति साहुणा कस्सति साहुस्स कंदप्पा वत्थं णूमियं, जस्स य
तं वत्थं णूमियं सो सामणेण पुच्छति-अज्जो ! केण वि वत्थं णूमितं कहयह । सव्वे भणति — ण व त्ति । एवं
वत्थहारिणी अवलवंतस्स अणिकातियं वयणं भवति । जया पुण साहुस्स केण य कहितं जहा अमुणेण साहुणा
गहियं, तेण सो पुट्ठो भणति—ण व त्ति । एवं णिका ग्ग भवति ।

अह्वा जेण तं गहितं सो चेव पढमं पुट्ठो “अज्जो ! तुमे मे वत्थं ठवितं” सो भणति ण व त्ति एवं
“अणिकाइयवयणं । अतो परं जं पुच्छिज्जंतो ण साहुति सा णिकायणा भवति । आदिशब्दादेवमेव
पात्रादिष्वप्यायोजनीयं ।

अह्वा इमे बादरभेदा ववहारं अण्णहा नेति, दिसावहारं वा करेति, खेत्ते वा आहव्वं ण देति,
समाभव्वं त्ति काउं । एए ववहारादी कोहादीहि रे वति जता तया बादरो मुसावातो भवतीत्यर्थः ।

अह्वा एते ववहारादिपदा ण विण कोहेणं त्ति बादरो एव मुसावातो दट्ठव्वो । कोहा त्ति सेवती
जं च त्ति अणत्थ वि कोहादी आविट्ठो मुसं भासति, सो सव्वो बादरो मुसावातो दट्ठव्वो इति ॥३१७॥

“वत्थाइ” त्ति अस्य व्याख्या —

कंदप्पा परवत्थं, णूमेउणं ण साहती पुट्ठो ।

जं वा णिग्गह पुट्ठो, भणिज्ज दुट्ठंतरप्पा वा ॥३१८॥

१ प्रविशामीत्यर्थः । २ संगोवियं ।

पुव्वद्धं गतार्थं । ववहार-दिसा-खेत्तपदानं सामन्नत्यव्याख्या पच्छद्धं । “जं वा” वयणं संबज्जति, “णिग्गहो” निश्चयः ‘पुट्ठो’ पुच्छितो “भणोज्ज” भासेज्ज, “दुट्ठ” कलुसियं, “अंतरप्पा” चेतो चित्तमिति एगट्ठं, “वा” विकल्पो । एवं बादरो मुसावातो भवति । निश्चयकालेपि पुट्ठो दुष्टान्तगात्मा भूत्वा यद्वचनमभिषत्ते स बादरो मुसावादो भवतीत्यर्थः ॥३१८॥

“कोहादी सेवती जं च” ति अस्य व्याख्या -

कोहेण व माणेण व, माया लोभेण सेवियं जं तु ।

सुहुमं व बादरं वा, सव्वं तं बादरं जाण ॥३१९॥

“सेवितं जं तु” मुसावायवयणं संबज्जति, तं दुविहं - सुहुमं वा बादरं वा । तं कोहादीहिं भसियं सव्वं बादरं भवतीत्यर्थः ॥३१९॥

“प्रणिक्काइए ति” जा गाहा तीए गाहाए जे अवरराहपदा तेसु पच्छित्तं भण्णति -

लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवट्ठप्पो व होइ आएसो ।

तिण्हं एगतराए, पत्थारपसज्जणं कुज्जा ॥३२०॥

लहुगो ति सुहुममुसावाते पच्छित्तं ‘लहुग’ ति । बायरमुसावाते पच्छित्तं दिसावहारे चउगुरुगा पायच्छित्तं । साहंमितेणेवि चउगुरुगा चेव ।

अहवा साहंमितेणे अणवट्ठो । आदेसो णाम सुत्ताएसो, तेण अणवट्ठप्पो भवति ।

‘तं चिमं सुत्तं— “तत्रो अणवट्ठप्पा पणत्ता तं जहा -

साहंमियाणं तेणं करेमाणे, अणहम्मियाणं तेणं करेमाणे, हत्थातालं (दालं) दलेमाणे ।”

तिण्हं ति तिविहो मुसावातो—जण्हो मज्झिमो उक्कोसो । जत्थ मासलहुं भवति स जहण्णो मुसावातो, जत्थ पारंविचियं स उक्कोसो, सेसो मज्झिमो । एगतराए सि जति जहण्ण मुसावातं पढमताए भासति, ततो पत्थारपसज्जणं कुज्जा । अह उक्कोसं पढमताए भासति, ततो वा पत्थारपसज्जणं कुज्जा । “प्रस्तारो” विस्तारः “प्रमज्जनं” प्रसंगस्तदेकैकस्मिन्नारोपयेदित्यर्थः ।

अहवा “तिण्हं” ति दिसा खेसं, कोहाती सेसं पूर्ववत् ।

अहवा तिण्हं मासलहु, चउलहु, चउगुरुगं । एतेसि एगतरातो पत्थारपसज्जणं कुज्जा । केति पढंति चउण्हं एगतराए सि चउण्ह कोहादीणं एगतरेणावि मुसं वयमाणस्स पत्थारदोसो भवतीत्यर्थः । एसा मुसावायदप्पिया पडिसेवणा गता ॥३२०॥

इयाणिं कप्पिया भण्णति -

उड्डाहरक्खणट्ठा, संजमहेउं व बोहिके तेणे ।

खेत्तमि व पडिणीए, सेहे वा खेप्पलोए वा ॥३२१॥ दारगाहा

उड्डाहरकखण्डा मुसावातं भासति । संजमहेउं वा मुसावातं भासति । बोहियतेणेहि वा गहितो मुसावातं भासति । पडिणीयखेत्ते वा मुसावातो भासियव्वो । सेहणिमित्तं मुसावातो भासिज्जति । सेहस्स वा लोयणिमित्तं मुसावातो भासिज्जति ॥३२१॥

“उड्डाह-संजम-बोहिय-तेणा” एगगाहाए वक्खाणेति -

भुंजामो कमढगादिसु, मिगादि णवि पासे अहव तुसिणीए ।

बोहिगहणे दियाती, तेणसु व एस सत्थो त्ति ॥३२२॥

जति धिज्जातिपादयो पुच्छंति - तुम्हे कहं भुंजह ? ताहे वतव्वं, भुंजामो कमढगादिसु । “कमढग” णाम करोडगागारं भद्देणे कज्जति । आदि सदातो करोडगं चेव घेप्पति । एवं उड्डाहरकखण्डा मुसावातो वसव्वो ।

“संजमहेउं” ति । जइ केइ लुद्धगादी पुच्छंति “कतो एत्थ भगवं ! दिट्ठा मिगादी” ? “आदि” सदातो सुअराती, ताहे दिट्ठेसु वि वतव्वं - “ण वि पासे” त्ति ण दिट्ठं त्ति वुत्तं भवति ।

“अहवा तुसिणीओ अच्छति । भणति वा - ण सुणेमि त्ति । एवं संजमहेउं मुसावातो ।

“बोहिय-पच्छदं । बोहिएसु वा गहितो भणाति “दियादि” त्ति भ्रम्राह्मणोपि ब्राह्मणोऽहमिति ब्रवीति । तेणसु वा गहितो भणति “एस सत्थो” त्ति ते चोरे भणति णासह णासह त्ति घेप्पइ त्ति ॥३२२॥ “खेत्तमि वि पडिणीते” प्रत्यनीकभाविते क्षेत्रे इत्यर्थः ।

तं च खेत्तं -

भिकखुगमादि उवासग पुट्ठो दाणस्स णत्थि णासो त्ति ।

एस समत्तो लोओ, सक्को य ऽभिधारते छत्तं ॥३२३॥

भिक्षुगा रत्तपडा, “आदि” सदातो परिज्वायगादि । तेहि भावियं जं खेत्तं तत्थ उवासगा पुच्छंति सढताते परमत्थेण वा “भगवं ! जम्हे भिक्षुगादीमाण दाणं दलयामो एयस्स फलं किं मत्थि ण व त्थि त्ति । सो एवं पुट्ठो भणति—दाणस्स णत्थि णासो त्ति, जति वि य तेसि दाणं दिण्णं अफलं तद्वा चेव भणाति, मा ते उड्डुट्ठा घाडेहंतीत्यर्थः ।

“सेहो” त्ति । सेहो पवज्जाभिमुहो भागतो पव्वतितो वा । तं च सण्णायगा से पुच्छंति । तत्थ जाणंता वि भणंति - “ण जाणामो ण वा दिट्ठो” त्ति । सेहस्स वा अणहियासस्स लोए कज्जमाणे बहुए वा अच्छमाणे एवं वतव्वं “एस समत्तो लोओ”, योवं अच्छइ त्ति, अण्णं च साहुस्स लोए कज्जमाणे तत्रस्थित एव शक्को देवराजा छवमभिधारयते इत्यर्थः ॥३२३॥ गता मुसावायस्स कप्पिया पडिसेवणा । गतो मुसावातो ॥

इयाणि अदिण्णादाणं भण्णाति -

तस्स दुविहा पडिसेवणा - दप्पिया कप्पिया य । तत्थ दप्पिया ताव भण्णाति -

दुविधं च होइ तेणं, लोइय-लोउत्तरं समासेणं ।

दव्वे खेत्ते काले, भावमि य होति कोहादी ॥३२४॥

दुविहं दुभेदं । च पादपूरणे । होति भवति । तेणं चोरियं । कतमं दुभेदं ? उच्यते, लोइय-लोउत्तरं समासेण । व्याख्या पूर्ववत् । तत्थ लोइयं चउव्विहं दब्बे पच्छद्धं ॥३२४॥

एसा चिरंतणगाहा । एयाए चिरंतणगाहाए इमा भद्वाहुसामिकया चेव वक्खणगाहा -

महिंसादि छेत्तजाते, जहियं वा जच्चिरं विवच्चासं ।

मच्छरऽभिमाणधण्णे, दगमाया लोभओ सव्वं ॥३२५॥

दव्वग्रदिण्णादाणे महिंसादि उदाहरणं । छेत्तग्रदत्तादाणस्स “छेत्तजाय” ति “छेत्तं” खेतं, “जाय” ति विकप्पा । कालग्रदिण्णादासस्स वक्खणं ‘जहियं वा जच्चिरं विवच्चासं’ ति, जंमि काले अग्रहरति, जावतियं वा कालं विवच्चासितं वत्थं भुंजति तं कालतेणं । “भावंमि य होति कोहादी” अस्य व्याख्या “मच्छर” पच्छद्धं । मच्छरे ति कोहो, अहिमाणो माणो, तत्थ धण्णोदाहरणं । दगं पानीयं, तं मायाए उदाहरणं । लोभओ सव्वं ति, जंमयं दव्वादि भणियं एयंमि सर्वत्र लोभो भवतीत्यर्थः ॥३२५॥ जं तं लोइयं दव्वतेणं तं तिविधं - सच्चित्तं अचित्तं मीसं ।

जतो भणति -

दुपय-चउप्पयमादी, सच्चित्ताचित्त होति वत्थादी ।

मीसे सचामरादी, वत्थुमादी तु खेत्तम्मि ॥३२६॥

दुपयं माणुस्सं, चउप्पदं महिंसादि आदि सद्दातो अपदं, तं च अंबाडगादि । एवं जो अग्रहरति एयं सच्चित्त दव्वतिणं भवति । अचित्तं होइ वत्थादी “आदि” सद्दातो हिरण्णादी । मीसगदव्वतेणं सचामरादि अस्सहरणं “आदि” सद्दातो जं वा अण्णं सभंडं दुपदादि अग्रहरिज्जति तं सव्वं मीसदव्वतेणं । छेत्तजाए ति अस्य व्याख्या - वत्थुमादीओ खेतंमि “वत्थु” तिविहं—खातं, उसितं, खात-उसितं । खातं भूमिगिहं, उसियं पासादादि, खाओलियं हेट्ठा भूमिगिहं उवरि पासाओ कओ, “आदि” सद्दातो सेउं केउं वेणति । एवमादियाण खेत्ताण जो अग्रहारं करेति, खेतंमि तेणं भवति ॥३२६॥

“जहियं वा जच्चिरं विवच्चासं” ति अस्य व्याख्या -

जाइतवत्था दमुए, काले दाहं ण देति पुण्णे वि ।

एसो उ विवच्चासो, जं च परक्कप्पणो कुणति ॥३२७॥

जाइता पाडिहारिया वत्था गहिया, ते य गहणकाले एवं भासिया “अमुगे काले दाहं” ति अमुगकालं वसतं परिभुंजिऊण गिम्हे पच्चप्पिगिस्सामि, “ण देति पुण्णे” वि त्ति, पुण्णे वि अग्रहिं काउं ण देति ताणि वस्त्राणीत्यर्थः । एसो उ विवच्चासो य त्ति जो भणियो, तु सहो अग्रधारणे, “विवच्चासो” ति, ण जहा भासितं करेति त्ति वुत्तं भवति । एवं अग्रहिकालाओ जावतियं कालं उवरि अदत्तं भुंजति तं कालओ-अदत्तादाणं भवति । जं व त्ति वत्थादिवतिरित्तस्स अग्निदिट्ठसरूवस्स गहणं । “पर” आत्मव्यतिरिक्तः, न स्वकीयं, परकीयमित्यर्थः । तं पुव्वाभिहिण्ण कालविवच्चासेण “अप्पणो कुणति” आत्मीकरोतीत्यर्थः ।

अह्वा “जं च परक्कप्पणो कुणति” ति सामण्णेण दव्वादिआण वक्खणं “जं च” ति दव्वखेतकाला संबज्जति, तेसि परसंतगाण जं अणीकरणं तं तेणं भवती ति वुत्तं भवति । काले त्ति गयं ॥३२७॥

मच्छरे त्ति अस्य व्याख्या -

कोहा गोणादीणं, अवहारं कुणति बद्धवैरो तु ।

माणे कस्स बहुस्सति, परधण्ण सवत्थुपक्खेवो ॥३२८॥

पुव्वदं “कोहो” । कोवेण जं गोणादीणं अवहारं करेति, “आदि” सद्भावो महिषाश्वादीनां, बद्धवैरोऽणुबद्धवैरत्वात्, “तु” शब्दो कोहेतेण्यवधारणे ।

अहवा सीसो पुच्छति - “भगवं ! कह क्रोधास्तैः न्य भवति” ?

आचार्याह - गोणादीणं अवहरणं करेति बद्धवैरो, “तु” निग्यः । एवं कोहातो भावतेणं भवति । “महिमाणघण्णे” त्ति अस्य व्याख्या - “माणे” पच्छदं । जहा मुसावाए तहेहावि । णवरं—परधण्णं हरिऊण, सवत्थुपक्खेवो त्ति “स” इति स्वात्मीये, “वत्थु” रिति घण्णरासी, “पक्खेवो” पुनः छुभण भवति । “माहं जिच्चिस्सामी” ति पराययं घण्णं अवहरिऊण सवत्थुते पक्खित्ता भणति “पुव्वं मए भणितं मम बहु-सतीहत्थो इदाणि पच्चवक्खं । एवं माणतो भावतेणं भवति ॥३२८॥

“दगमायं” ति अस्य व्याख्या -

वारगसारणि अण्णावएस पाएण णिवक्कभेत्तुणं ।

लोहेण वणिगमादी सव्वेसु निवत्तती लोहो ॥३२९॥

“वारग” पुव्वदं । बहवे करिसगा वाग्गेण सारिणीए खेत्तादी पज्जेति वारगो परिवाडी, सारणी णिवक्का । तत्थेगो करिसगो अण्णस्स वारए अण्णावदेसा पादेण णिवक्कं भेत्तुण अण्णावदेसो अदंसियभागो द्वितो चेव “माहं णिउडमाणो दिस्सिस्सामि” ति पाएण णिवक्कं भेत्तूण कोडेऊण अण्णो खेत्ते पाणियं छुभति । एवं भावग्रे मायातेणं भवति ।

“लोभतो सव्वं” ति अस्य व्याख्या । “लोभेण” पच्छदं । लोभेण तेणं, वणिगमादि त्ति जं वणिगमा परस्स चक्खुं वंचेऊण मण्णकं करेति, कूडतुलकूडमाणेहि वा अवहरंति तं सव्वं लोभतो तेणं ।

अहवा सव्वेसु कोहातिसु, णिवडति लोभो त्ति, सव्वेसु कोहातिसु लोभोऽतभूत एवेत्यर्थः ॥३२९॥

एवं भावतो लोभतेणं भवति । लोडयं तेणं गतं ।

इयारिणं लोउत्तरियं तेणं भण्णति -

सुहुमं च बादरं वा, दुविधं लोउत्तरं समासेणं ।

तण-डगल-च्छार-मल्लग-लेवित्तिरिण य अविदिण्णे ॥३३०॥

सुहुमं स्तल्पं, बादरं णाम बहुगं । पायच्छित्त-विहाणो वा सुहुमबादरविकल्पो भवति । जत्थ पणं तं सुहुमं, सेसं बादरं । “च” शब्दो भेदसमुच्चये । दुविहं दुभेदं, “लोगो” जणवग्गो, तस्स “उत्तरं” पहाणं, तम्मि द्विता जे ताण तेणं लोउत्तरं तेणं भवति । तं समासेण संखेवण दुविहं ति वुत्तं भवति । तस्सिमे भेदा—तणाणि कुसादीणि, डगलगा जवलमादी, अराणिपरिणामियं मधणं च्छारो भण्णाति, मल्लगं सरावं, लेवो भायणरंगणो, इत्तिरिये य त्ति पंथं वच्चंतो जत्थ विस्समिउ कामो तत्थोगहं णाणुणवेइ, “च” सद्भावो कूडमुहोदयो धेप्पति, अविदिण्णे त्ति वयणं सव्वेसु तणादिसु संबज्जति ॥३३०॥

१ शक्तिः ।

किं चान्यत् -

अविदिण्ण पाडिहारिय, सागारिय पढमगहणखेत्ते य ।

साधंमि य अण्णधंमे, कुल-गण-संघे य तिविधं तु ॥३३१॥

अविदिण्णमिति गुरुहि पाडिहारियं ण पच्चप्पिणति, सागारियसंतियं अदिणं भुंजति, पढमसमो-
सरणे वा उवहिं गेण्हति, परखेत्ते वा उवहिं गेण्हति, साहमियाण वा किञ्चि अवहरति, अण्णधम्मियाण वा
अवहरति, कुलस्स वा अवहरति, एवं गणस्स वा, संघस्स वा । च सदो समुच्चये । तिविहं सच्चित्तादि दब्बं
अण्णति ॥३३१॥

एतेसि तणाइयाण सामण्णतो ताव पच्छित्तं भणामि -

तण-डगलगेसु छारेसु मल्लगे य अदिण्णे गहिये पणं पच्छित्तं भवति । लेवे अदिण्णे गहिये य

दब्वादविदिण्णे पुण, जिणेहिं उवधी णिप्फण्णं ॥३३२॥

तणेसु डगलगेसु छारेसु मल्लगे य अदिण्णे गहिये पणं पच्छित्तं भवति । लेवे अदिण्णे गहिये य
त्तिरिए य रुक्खहेट्ठदिसु अण्णण्णविण्णसु लहुभो उ मासो भवति । "तु" शब्दात् कुडमुहादिसु य । दब्वादवि-
दिण्णे पुण त्ति - "दब्बे" पतिविसिद्धे, "अदत्ते" गृहीते, "पुण" विसेसणे पुब्बाभिहियपच्छित्तागो, जिणा
तित्यगरा, तेहि उवकरणिप्फण्णं भणियं । जहण्णोवहिम्मि पणं, मज्झिमे मासो, उवकोसेण चउमासो,
एवं उवकरणिप्फण्णं ॥३३२॥

अविदिण्णे त्ति अस्य व्याख्या -

लद्धुं ण णिवेदेती, परिभुंजति वा णिवेदितमदिणं ।

तत्थोवहिणिप्फण्णं- अणवट्ठप्पो व आदेसा ॥३३३॥

कोइ साह भिक्खादि विणिग्गतो उवकरणादिजातं "लद्धुं न निवेदेति" त्ति "लद्धुं" लभित्ता,
"ण" इति पडिसेहे, "णिवेदन" माख्यानं, तमायगियउवज्झायाणं ण करेतीत्यर्थः ।

अहवा परिभुंजति वा अणिवेदितं चेव परिभुंजति ।

अहवा णिवेदितं अदिणं भुंजति । एवं अदत्तादानं भवति । एत्थोवहिणिप्फण्णं दट्ठव्वं । सुत्तादेसेण
वा अणवट्ठो भवति ॥३३३॥

"पडिहारिय" त्ति अस्य व्याख्या -

पडिहारियं अदत्ते, गिहीण उवधीकतं तु पच्छित्तं ।

सागारि संतियं वा, जं भुंजति असमणुण्णातं ॥३३४॥

गिहिसंतियं उवकरणं पडिहरणीयं पाडिहारितं, अदत्ते अणपिणते, तेसि गिहीण, उवधीकयं तु
उवहीणिप्फण्णं, पच्छित्तं भवतीत्यर्थः ।

“सागारिए” ति अस्य व्याख्या । पच्छदं । सागारिओ सेज्जायरो, तस्स संतिथं स्वकीयं, वा विकल्पे, जमिति उवकरणं, भुजति परिभोगं करेति, असमणुणाय तस्स अदेतस्सेत्यर्थः । एत्थं पि तदेव उवहिणिप्फणं ॥३३४॥

“पढमगहणे” ति अस्य व्याख्या -

गुरुगा उ समोसरणे, परविस्सत्तेऽचित्तउवधिणिप्फणं ।

सचित्ते चउगुरुगा, मीसे संजोग पच्छित्तं ॥३३५॥

पढमसमोसरणं वरिसाकालो भणति । तत्थ य भगवया णाणुण्णागं उवहिग्रहणं । तम्मि अणणुण्णाते गहणं करेतस्स अदत्तं भवति । एत्थ चउगुरुगा पायच्छित्तं भवति

“खेत्ते” ति अस्य व्याख्या -

तिण्णि पदा परा अण्णगच्छिल्लगा, तेसि जं खेत्तं तं परखेत्तं, तम्मि य परखेत्ते जति अचित्तं दव्वं गेण्हति तत्थ से उवहिणिप्फणं पायच्छित्तं भवति । सचित्ते चउगुरुग ति अह परखेत्ते सचित्तं गेण्हति तत्थ से चउगुरुगं पच्छित्तं भवति । मीसे ति मीसो सोवहितो सीसो वा तं च से संजोगपच्छित्तं भवति । तत्थ जं अचित्तं तत्थोवहिणिप्फणं, जं च सचित्तं तत्थ चउगुरुगं, एयं संजोगपच्छित्तं भणति ॥३३५॥

“साहम्मिय” ति अस्य व्याख्या -

साधमिया य तिविधा, तेसि तेणं तु चित्तमचित्तं ।

खुड्ढादी सच्चित्ते, गुरुग उवधिणिप्फणमचित्ते ॥३३६॥

समाणवम्मिया साहम्मिया स्वप्रवचनं प्रतिपन्नेत्यर्थः । च शब्दो पादपूरणे, ते तिविहा लिंगसाहम्मि-पदयणसाहम्मि चउभंगो, आदित्ता तिण्णिभंगा तिविह साहम्मिय ति वुत्तं भवति, चउत्थो भंगो असहम्मिओ ति पडिसिद्धो ।

अहवा तिविहा साहम्मि—साहू, पासत्थादि, सावगा य ।

अहवा समणा समणी सावगा य । तेसि ति साहम्मिया संवज्जन्ति । तण्ण अवहारो । तु शब्दो यच्छब्दे तच्छब्दे च द्रष्टव्यः । चित्तं सचेयणं । अचित्तं अचेयणं । तेसि तेणं जं तं चित्तमचित्तेत्यर्थः । किं पुण सचित्तं ? भणति—खुड्ढादी सच्चित्ते, “खुड्ढो” सिसू बालो ति वुत्तं भवति, “आदि” सहातो अखुड्ढो वि, तंमि य सचित्ते अपहृते गुरुगा पच्छित्तं भवति, अचित्ते पुण उवहिणिप्फणं भवति ॥३३६॥

इदाणि “कुल-गण-संघा” जुगवं भणन्ति --

एतेच्चिय पच्छित्ता, कुलंमि दोहि गुरुया मुण्येयव्वा ।

तवगुरुया तु गणंमी, कालगुरु होंति संघंमि ॥३३७॥

एतेच्चिय जे साहम्मिय तेणे पच्छित्ता भणिता ते चिय पच्छित्ता कुलतेणे वि दट्ठव्वा । णव्वर-दोहि गुरु मुण्येयव्वा । दोहि ति कालतवेहि कुलपच्छित्ता गुरुगा कायव्वा इत्यर्थः । ते चिय पायच्छित्ता गणतेणे तवगुरुगा दट्ठव्वा काललहु । संघतेणे कालगुरु दट्ठव्वा तवलहुवा ॥३३७॥

इदाणि गिहिसाहम्मिसु पच्छित्तं भण्णति —

एते चेव गिहीणं, तवकालविसेसवज्जिया होंति ।

डगलादिखेत्तवज्जं, पुव्वुत्तं तं पि य गिहीसु ॥३३८॥

एते च्चिय पच्छित्ता जे कुलादिमु दत्ता, ते च्चिय गिहिसाहम्मिण । णवरं—तवकालविसेसिता तवकाल एस विसेसो तवकालविसेसो, तेण तवकाल विसेसेण वज्जिया होंति, तवकालेहि ण विसेसिज्जंति त्ति वत्तं भवति ।

अहवा “एते चेव” पुव्वुत्तं एयं “अण्हम्मिण” वक्खाणिज्जति—एते च्चिय पच्छित्ता जे साहम्मिणम् भण्णति ते चेवणपम्मिणम् य गिहियेसु । णवरं— तवकालविसेसिया होंति । इमं खेत्तदारे आभवाविचारे भण्णति “डगलादि” पच्छदं । “डगला” पण्डिता, “आदि” सदातो तणच्छारमल्लगपीढफलग-गयागा य धेणंति, खेत्तवज्जंति परपच्छिल्लयाण खेत्तं तम्मि वज्जं खेत्तवज्जं, एत्थ अगारो लुतो दट्ठवो, सो जया आविभूतो भवति तदा एवं भवति “डगलादि” “खेत्तं अवज्जं” परखेत्तं डगलादि गेण्हंतो वि अपच्छित्ति त्ति वुत्तं भवति ।

चोदगाह — “णणु पुव्वुत्तं “तणडगलछारमल्लय”^१ पणगंपुव्वं पणगपच्छित्तं दाऊण इदाणि अपच्छित्ती भणसि” ? ।

आयरियाह — सच्चं “पुव्वुत्तं तं पि य गिहीसु” तं पच्छित्तं जो गिहीसाहम्मिताओ अदत्तं गेह्द, तस्स तं भवइ, च सद्दो पादपूरणे ।

अहवा — आयरिणाभिहितं — जहा परखेत्तं तणडगलाती गेण्हंतो वि अपच्छित्ती ।

सीसो भणति — “डगलादिखेत्तवज्जं पुव्वुत्तं” डगलादिओ व परखेत्तं वज्जियव्वा, एवं पुव्वं वक्खायं ।

आयरिओ भणति — सच्चं, तं पि य गिहीसु, तं पुण गिहीसु त्ति वुत्तं भवति, ण खेत्तिणम् ॥३३८॥

“तिविहं” दारं अस्य व्याख्या —

सच्चित्तादी तिविधं, अहवा उक्कोस मज्झिम जहण्णं ।

आहारोवधिसेज्जा, तिविहं वेदं दुपक्खे वि ॥३३९॥

“सच्चित्तं” सेहो सेहो वा, “आदि” सदातो अचित्तं मीसं च, एयं तिविहं अवहरति ।

अहवा तिविधं “उक्कोसं” वासकपादि, “मज्झिमं” चोलपट्टादि, “जहण्णं” मुहोत्तियादि ।

अहवा “आहारो” असणादि, “उवहिं” वत्थ पडिग्गहादि, “सेज्जा” वसही । एतं वा तिविधं अवहरति । दुपक्खे वि “दुपक्खो” साधुपक्खो, साहुणीपक्खो य ॥३३९॥

एवं जं भणियं तेणं एयं सच्चं पि दुहा सुहुमबादरभेदेण भिण्णं दट्ठव्वं । इमेण पुण विहिणा सुहुमं पि बादरं दट्ठव्वं ।

कहं ?, भण्णति —

कोहेण व माणेण व, माया लोभेण सेवियं जं तु ।

सुहुमं व बादरं वा, सच्चं तं बादरं होति ॥३४०॥

क्रोधेनासेवनं क्रोधेनापहृतमित्यर्थः, एवं माणसेवितं, माया सेवितं, सोमसेवितं यदिति द्रव्यजातं सबज्जति । तं पुण कोहा दीहि सुद्धं वा बायरं वा सेवितं जति वि द्हु सुद्धं तहावि तं सब्वं बायरं होति ॥३४०॥

कोहातीहि जं सेवितं तस्स पच्छित्तं भण्णति -

पंचादी लहु लहुया, गुरु अणवट्ठो व होति आएसा ।

चउण्हं एगतराए, पत्थारपसज्जणं कुज्जा ॥३४१॥

पंचादि त्ति आद्ये पंच, इदमुक्तं भवति, जहण्णेण पणणं भवति त्ति वुत्तं भवति । लहु त्ति मज्झिमे मासलहं भवति । लहुगा इति उक्कोसे चउलहुगा भवति । गुरु त्ति सच्चित्ते चउगुरुगा भवति ।

अहवा जहणमज्झिमउक्कोसे सच्चित्ते वा एतेसु सब्वेसु अणवट्ठप्पो व होति, आदेसा ण उवट्ठाविज्जति त्ति “अणवट्ठो” “होति” भवति, “आदेशा” सूत्रादेशादित्यर्थः ।

तं पुण इमं सुत्तं, “तओ अणवट्ठप्पा पण्णत्ता, तं जहा -

साहम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, हत्थादालं दलेमाणे, ‘मेहुणं सेवमाणे” ।

किं चान्यत्, “चउण्हं” पच्छद्वं । “चउण्हं” कोहादीणं एगतरेणावि पडिसेविते, “पत्थारो” णाम कुल-गण-संघदिजासो भण्णति, तंमि “पसज्जणं” पत्थारपसज्जणं कुज्जा, के ? राजादय, तम्हा ण कोहादीहि अण्णहा वा तेणियं कुज्जा इति । अदत्तादाणे दप्पिया पडिसेवणा गता ॥३४१॥

इदाणि कप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

असिवे ओमोदरिए, रायदुट्ठे भए व गेलण्णे ।

दव्वासति वोच्छेदे, असंविग्गे वा वि आगाढे ॥३४२॥

असिवं मारिअमिदुत्तं, “ओमोदरिता” दुब्भिवखं, “रायदुट्ठे त्ति” राया दुट्ठो रायदुट्ठं, सत्तभेदो भयं भण्णति, सो पुण सत्तेभेदो बोहिण-तेगातिसु संभवति, गिलायतीति गिलाणो, दवयतीति दव्वं तस्स असतीति दव्वासई, “वोच्छेदो” व्यवच्छेदो नाशेत्यर्थः, स च सूत्रार्थयोः । संवेगमावण्णो संविग्गो ण संविग्गो असंविग्गो तम्मि असंविग्गे वा वि तेणियं कुजा । एवमादिसु आगाढेसु पओयण्णेषु वितियपदेण तेणियं कुजा ॥३४२॥

असिवे त्ति अस्य व्याख्या -

असिवगहिता तणादी, अलभंता असंथरे सयं गेण्हे ।

एमेव चतु अदिण्णे, पडिहारिय-पढमखेत्ते य ॥३४३॥

असिवं मारी भण्णति, तीए गहिता असिवे गहिता, ते असिवगहिता होतूण तणादीणि जाइयाणि अलभंता, “आदि” सदातो डगलग-छार-मल्लगादी वेप्पंति । एरिसे कारणे अदिण्णाणि वि गेण्हंति तथा वि सुद्धा भवन्ति । असंथरे त्ति असिवगहिते विसए असंथरमाणा असणादी सयं पि गेण्हेज्जा अदत्तेत्यर्थः ।

अहवा “असंथरं” दुब्भिवखं, तत्थ अलहंता भत्तपाणं सयं पि गेण्हेज्जा । एवं अदिण्णे त्ति दारं असिवे अवदत्तं ।

“एमेव चउअदिण्णे” त्ति । एवं जहा असिवे अदिण्णं अववतितं तथा “चउ” त्ति पाडिहारियं, च सदातो—सागारियसतिथं, पढमगहणे, खेत्ते य । एते चउरो असिवगहिता होऊण अदिण्णे वि गेण्हेज्जा ।

१ स्थानाङ्गे बृहत्कले चेदं न दृश्यते । संपा०

अह्वा चउरो दब्बं खेतं कालो भावो य एते वा असिवग्गहिता होऊण भदत्ते गेण्हेज्जा ।

अह्वा चउरो जहण्णमज्झिमउवकोसोवही सेहो य ।

अह्वा चउरो साहम्मियसंतियं, सिद्धउत्तसंतियं, सावगसंतियं, अण्णतित्थीण य । एयाणि वा असिवग्गहिता होऊण भदत्ताणि गेण्हेज्जा ।

अह्वा चउरो असणं पाणं खातिमं सातिमं । एयाणि वा भदिण्णाणि गेण्हेज्जा । एयं सामणं पडिहारियस्स ॥३४३॥

इमा पत्तेयं विभासा भण्णति -

असिवगहितं चि काउं, ण देति दुक्खं ट्ठिता णिच्छोदुं ।

अवि य ममत्तं, छिज्जति छेयगहितोवभुत्तेसुं ॥३४४॥

पुत्रं सित्वे वट्टमाणेहि तणाति उज्जरणं च पाडिहारियं गहितं तस्मिन् काले अपुण्णे अंतरा असिवं जायं । तेण य असिवेण ते साहवो गहिता । अतो असिवग्गहियं चि काउं ण देति तं पाडिहारियं गहितं, मा एते वि गिहत्था असिवेण वेप्पेज्जा इति । ते वि य गिहत्था तेसु पाडिहारिएसु तणफलगेसु कालपरिच्छिन्नासु वसेज्जा । सुदुक्खं द्विया य णिच्छुदे चि ण णिच्छुभंति, अवि य तेसि गिहत्थाणं तेसु तणादिसु पाडिहारिएसु ममत्तं छिज्जति, ममेदं ममेयमिति जो य ममीकारस्तं ममत्तं, तेसु तणादिसु छिज्जति फिट्ठइ ति वुत्तं भवति । कम्हा ममत्तं छिज्जति ? भण्णति — छेदगहितोवभुत्तत्वात्, असिवं च्छेदगं भण्णति, तेणगहिता छेदगगहिता तेहि जाणि उवभुत्ताणि तणफलगाडीणि तेसु ताण गिहत्थाण ममत्तं छिज्जति । स्वल्पश्चादत्तादानदोषेत्यर्थः ।

अह्वा - एसा गहा एवं वक्खाणिज्जति -

सह असिवगहिता इति कृत्वा ते गिहत्था तेसि सहूण तणफलगसेजाती ण देति । अतो असिवकारणत्वात् भदत्ता वि वेप्पति । तेसु भदत्तेसु गहितेसु ठितेसु वा दुक्खं ट्ठिता य णिच्छुहणं चि ण णिच्छुभंति । तेसु चैव भदत्तगहितेसु "अवि य" पच्छदं पूर्ववत् ॥३४४॥

"असंथरे चि अस्य व्याख्या -

साहम्मियत्थलीसुं, जाय अदत्ते भणावण गिहीसुं ।

असती पगासगहणं, बलवत्तिदुट्ठेसु च्छण्णं पि ॥३४५॥

असिवगहिते वि सति असिवगहिता वा माह मययस्ता असिवगहिता वि सउत्तिणा वा दुल्लहभत्ते देसे पत्ता असंथरा "साहम्मिय" चि समापचम्मा साहम्मिया, "थली" देवद्रोणी, "जाय" चि जाचयति — आरहंत-पासत्थ-परिग्रहीय देवद्रोणीसु पुत्रं याचयंतोत्यर्थः । "अदत्ते" चि जता ते पासत्था णेच्छति दाउं तदा गिहत्थेहि "मणाविज्जति" सव्वस मग्गाए देवद्रोणीए कि ण देह ? "असति" चि तह वि अदत्ताण, "पगासगहणं" पगासं प्रकटं स्वयमेव ग्रहणं क्रियते । अह ते पासत्था बलवगा राजकुलपुरचातुविधाश्रिता इत्यर्थः, दुट्ठेसु चि स्वयमेव वा दुष्टा आसुकारिणः, तदा तासु चैव साहम्मियत्थलीसु छण्णमप्रकाशं शृणुतेत्यर्थः ॥३४५॥

साहम्मियत्थलासति, सिद्धगए सावगण्णतित्थीसु ।

उक्कोस-मज्झिम-जहण्णगंमि जं अप्पदोसं तु ॥३४६॥

अह साहम्मियत्थलीण असती अभावो होजा, ताहे गिहत्थेसु वेत्तव्वं । तेसु वि पुव्वं सिद्धपुत्तेसु-
सभार्यंको अभायंको वा । सो गियमा सुक्कंवरधरो खुरपुंडो ससिही असिही वा गियमा अडंडगो अपत्तगो य
सिद्धपुत्तो भवति ।

सिद्धपुत्तासती सावगेसु त्ति, सावगा ते गिहीयाणुव्वता अगिहीयाणुव्वता वा, पच्छा तेसु वि वेप्पति ।
असति सावगाणं अण्णतित्थीसु त्ति अण्णतित्थिया रत्तपडादी, ताण थलीसु वेप्पइ । सव्वत्थ पुण गेण्हंतो पुव्वं
अहण्णं गिण्हइ, पच्छा मज्झिमं, पच्छा उक्कोसं ।

अह्वा — उक्कोसे मज्झिमे जहण्णे वा जत्थेव अप्पतरो दोसो तं चेव गेण्हति ॥३४६॥

एमेव गिहत्थेसु वि, भद्गमादीसु पढमतो गिण्हे ।

अभियोगासति ताले, ओसोवण अंतधानादी ॥३४७॥

एमेव त्ति जहा सिद्धपुत्त-सावगेसु अविदिण्णं गहियं एमेव मिच्छादिट्ठिगिहत्थेसु वि भद्गमादीसु
पढमतो गेण्हति । अण्णतित्थिय-समीवातो पुव्वं अहाभद्गेसु अविदिण्णं वेत्तव्वं, पच्छा अण्णतित्थिएसु वि । एतेसु
पुण सव्वेसु पगासं पच्छण्णं वा गेण्हंतस्स इमा जयणा—अभियोग त्ति अभियोगो वसीकरणं, तं पुण
विजाचुण्णमंतादीहि, तेण वसीकरेतुं गेण्हति । असति त्ति वसीकरणस्स, ताहे तालुग्घाडणीए विज्जाए—
तालगाणि विहाडेऊण, ऊसोवणिविज्जाए य ओसोवेउं गेण्हति । जेणं जेणंजणविज्जादिणा अहिस्सो भवति तं
अंतद्धानं भण्णति । “आदि” सद्दातो अणपायं जाणिऊण पगासं तेणमवि कज्जति । असिवेत्ति दारं गयं ॥३४७॥

एमेव य ओमंमि वि रायदुट्ठे भाए व गेलण्णे ।

अगतोसहादिदव्वं कल्लाणग-हंसतेल्लादी ॥३४८॥

जहा असिवहारे अविदिण्णपाडिहारियातिदारा भणिया, एवं ओम-रायदुट्ठ-भय-गेलण्णदारेसु वि
अविदिण्णपाडिहारिगादिदारा जहासंभवं उवउज वक्तव्या । दव्वासति त्ति दारं अस्य व्याख्या “अगदो” पच्छद्वं ।
कस्सति गिलाणस्स जेण दव्वेण तं गेलमं पउणति तस्स दव्वस्स “असती” अभावेत्यर्थः, तं पुण अगतोसहा-
दिदव्वं “अगतं” नकुलाद्यादि, “ओषधं” एलाद्यचूर्णगादि, कल्लाणगं वा घृतं, “हंसतेल्लं” हंसो पक्खी भण्णति,
सो फाडेऊण मुत्तपुगीसाणि णीहरिज्जति, ताहे सो हंसो दव्वाण भरिज्जति, ताहे पुणरवि सो सीविज्जति, तेण
तदात्थेण तेल्लं पच्छति, तं हंसतेल्लं भण्णति । “आदि” सद्दातो सतपाग-सहस्सपागा य तेल्ला वेप्पति ।
ए तादियाण दव्वाण अभिओगादी पूर्वक्रमेण ग्रहणं कर्तव्यमिति ॥३४८॥

“वोच्छेये” त्ति अस्य व्याख्या —

पत्तं वा उच्छेदे, गिहिसुड्डगमादिगं तु वुग्गाहे ।

णिद्धंम खुड्डमखुड्डगं वा जततु त्ति एमेव ॥३४९॥

पत्तं णाम मुत्तत्थदुभयस्स ग्रहणघारणाशक्तेत्यर्थः । उच्छेए त्ति उच्छेओ, मुत्तत्थाणं ववच्छेओ त्ति
वुत्तं भवति । गिहासमे ट्ठिता गिहत्था । खुड्डगो सिस्स बालो त्ति वुत्तं भवति “आदि” सद्दातो अबालो वि ।

अह्वा साहम्मियण्णधम्मियाण वा । “तु” सद्दो कारणवधारणे । विवरीयं गाहते वुग्गाहते—
या गिहवासे रम इत्ति वुत्तं भवति । सिस्सुमितरं वा सूत्रार्थोभयच्छेदे योग्यमिच्छमानमपहरतीत्यर्थः ।
वोच्छेय त्ति गयं ।

“असंविगे” त्ति दारं, अस्य व्याख्या — “गिद्धं” पच्छदं । गिगतधम्मा गिद्धम्मा पासत्था इति, तेसि संतियं खुडुयं अखुडुयं, एमेव जहा गिहत्थखुडुयं तथा वुग्गाहे । केणावलंबणेण वुग्गाहे ति भण्णति “जयउ” नि संजमजोगेसु जयओ, घडउ उज्जमउ त्ति वुत्तं भवति । तेसि पासत्थाणमुपरितो जहा विपरिणमति तथा कुर्यादित्यर्थः, अवहरति वा ॥३४६॥

चोदगाह — वुत्तं सुत्तत्थोभयवोच्छेदे गिहसाहम्मियतरखुडुगादि अवहरणं, जं पुण गिद्धं खुडुगेतरं वा तत्थ णु फुडं तेणं भवति ?

आचार्याह —

तेसु तमणुण्णातं अणणुण्णातगहणे विसुद्धो तु ।

किं तेणं असंजमपंके सुत्तं तु कड्ढंते ॥३५०॥

तेसु त्ति पासत्थेसु, तमिति खुडुगो सेहो वा संवज्जति, अणुण्णायं दत्तं गेण्हति । पुवं पासत्थाणुण्णायं खुडुगमितरं वा गेण्हंतीत्यर्थः । जति वि तेहि पासत्थेहि अणणुण्णायमदत्तेत्यर्थः, ग्रहणमुपादानं, विविहं सुद्धो विसुद्धो, सर्वप्रकारेणेत्यर्थः । तु सहो पूरणे ।

अहवा चोदकाह “तेसु तमणुण्णायगहणं वुत्तं, अणणुण्णायगहणे विसुद्धो उ कड्ढं ?

आचार्याह — अदत्ते किं तेणं पच्छदं, “क” कारो खेवे दट्ठवो, “जहा को राया जो ण रक्खति”, “तेणं” अवहारो, असंजमो अणुवरती, “पंको” दव्वभावतो—दव्वओ चलणी, भावओ असंजम एव, अतो भण्णति, असंजम एव पंको, तंमि खुत्तं तु खुत्तो णिसणो, तु सहो तस्मादर्थे द्रष्टव्यः, कड्ढं आगरिसणं उद्धरणमित्यर्थः । तस्मात् असंजमपंकादागसंतस्स किं तेणं भवतीत्यर्थः ॥३५०॥

अपि च —

सुहसीलतेणगहिते, भवपल्लिं तेण जगडितमणाहे ।

जो कुणति क्वियत्तं, सो वण्णं कुणति तित्थस्स ॥३५१॥

“सुह” अणावाहं, “सील” रूची, “तेणगो” अवहारो, “गहितः” आत्मीकृतो । “भवः” संसारः, बहुप्राण्युपमर्दो यत्र सा “पल्ली” । “तेण” तन्मुखः, “जगडितो” घेरितो लोके पुण भण्णति “उवट्ठितो”, अणाहो असरणेत्यर्थः । सुहे सीलं सुहसीलं सुहमील एव तेणो सुहसीलतेणो, तेण गहितो सुहसीलतेणगहितो । भव एव पल्ली, भवपल्लिं तेण जगडियमणाहे गिज्जमागे जीवे जो कुणति “क्वियत्तं “ज” इति अणिदिट्ठो, “कुणति” करेति, “क्विया” कुटिया भण्णति । जो एवं करेति सो वण्णं करेति “सो” इति स निदेशो, प्रभावणा “वण्णो” भण्णति, तं करेति “तित्थस्स” तित्थं चाउवण्णो समणसंधो, दुवालसंगं वा गणिपिडगं ॥३५१॥ अदिण्णादाणस्स कप्पिया पडिसेवणागता । गतं अदिण्णादाणं ॥३२४-३५१॥

इदार्णिमेहुणं भण्णति —

तस्स दुविहा पडिसेवणा—दप्पिया कप्पिया य । तत्थ दप्पियं ताव भणामि —

मेहुणं पि य तिविधं दिव्वं माणुस्सयं तिरिच्छं च ।

दव्वे खेत्ते काले भावंमि य होति कोहादी ॥३५२॥

१ मोप-व्यावर्तकः—चुराई हुई वस्तु को खोज करने वाला ।

मेहुणं जुम्मं, तस्स भावो मेहुणं, “मिहु” वा रहस्सं, तम्मि उप्पणं मेहुणं, अवि सद्दो एवकाराये, च सद्दो पायपूरणे, मेहुणमवि च त्रिविधेत्यर्थः । तिविहं त्ति तिविधभेदं भण्णति, “तिण्णि” त्ति संख्या तिण्णि भेदा तिविहं । के ते तिण्णि भेदा ? भण्णति—दिव्वं माणुस्सं तेरिच्छं च । एक्केक्कं पुण चउभेदं “दव्वे” पच्छदं । च सद्दो समुच्चये । होति भवति । “आदि” सद्दातो माणमायालोभा वेप्पंति ॥३५२॥

दव्वे त्ति अस्य व्याख्या —

रूवे रूवसहगते, दव्वे खेत्ते य जम्मि खेत्तंमि ।

दुविधं छिण्णमच्छिण्णं, जहियं वा जच्चिरं कालं ॥३५३॥

अनाभरणा इत्थी रूवं भण्णति । रूवसहियं पुण तदेवाभरणसहियं ।

अहवा अचेयणं इत्थीसरीरं रूवं भण्णति, तदेव सच्चेयणं रूवसहगतं भण्णति । दव्वे त्ति दव्वमेहुणे एतं वक्खानं भण्णति ।

खेत्ते य त्ति दारं गहितं । जम्मि खेत्तंमि व्याख्या—जम्मि खेत्तंमि मेहुणं सेविज्जति वणिज्जति वा तं खेतमेहुणं ।

कालेति अस्य व्याख्या । ‘दुविधं’ पच्छदं । कालो जं मेहुणं तं दुविहं—छिण्णं अछिण्णं च । छिण्णं दिवसवेलाहि वाराहि वा, अच्छिण्णं अपरिमितं । जम्मि वा काले मेहुणं सेविज्जति, जावतितं वा कालं मेहुणं सेविज्जति, जहियं वा वणिज्जति तं कालमेहुणं भण्णति ॥३५३॥

रूवे रूवसहाए त्ति अस्य व्याख्या —

जीवरहिओ उ देहो, पडिमाओ भूमणेहिं वा विजुत्तं ।

रूवमिह सहगतं पुण, जीवजुयं भूमणेहिं वा ॥३५४॥ (गतार्था)

“भावम्मि य होइ कोहाइ” त्ति अस्य व्याख्या —

कोहादी मच्छरता, अभिमाण पदोसऽकिच्च पडिणीए ।

तच्चणिगि अमणुस्से, रूय घण उवसग्ग कप्पट्ठी ॥३५५॥

कोहादिगहणाओ भावदारं सूचितं । मच्छर त्ति कोहेण मेहुणं सेवति । अभिमाणो माणो भण्णति, पदोसो त्ति माणेगट्ठितं, तेण पदोसेण, किच्चंति अकिच्चपडिसेवणं करेति, मायालोभा दट्ठ्वा ।

अहवा किच्चं करणीयं, रागकिच्चमिति यावत्, एस माया वेप्पति । पडिणीयगहणातो लोभो वेप्पति, मोक्षप्रत्यनीकत्वात् प्रत्यनीकः, सेज्जायरघूअपच्चणीगोवलक्खणाओ वा पच्चणीगो लोभो भण्णति । तच्चणिगि रत्तपडा, सा कोवे उदाहरणं भविस्सति । अमणुस्से त्ति णुसंगं, एयं माणे उदाहरणं भविस्सति । रूये त्ति रोगे, एयं मायाए उदाहरणं भविस्सति । घणे त्ति घणविगईओ, उवसग्गेति उवसग्ग एव कप्पट्ठी सेज्जायरघूआ, कविलत्तल्लगो लोभा सेज्जातरकप्पट्ठीए उवसग्गं करोतीत्यर्थः ॥३५५॥

एसेवत्थो किंचि विसेसिओ भण्णति —

कोहाति समभिभूओ, जो तु अबंभं णिसेवति मणुस्सो ।

चउ अण्णतरा मूलुप्पत्ती तु सव्वत्थ पुण लोभो ॥३५६॥

“आदि” सदाश्रो माणमायालोभा समभिभूतो आर्त्तं इत्यर्थः । “जो” अणिहिटो । अबंभं मेहुणं । णिसेवति आचरतीत्यर्थः । मनोरपत्वं मनुष्यः, तस्य तदाख्यं भवतीत्यर्थः । चउ त्ति कोहादयो । तेसि अण्णतराश्रो भूदुप्पत्तीश्रो आद्युत्पत्तिरित्यर्थः । तु शब्दोऽवधारणे । सव्वत्थ पुण लोभो को? उप्पणो मेहुणभावे लोभो भवति, एवं माणमायासु वि लोभो, पुण सट्ठाणे भवति चेव ॥३५६॥

“तच्चिणिग” त्ति अस्य व्याख्या -

सेहुवभामगभिच्छुणि, अंतर वयभंगो त्रियडणा कोवे ।

अट्ठितोओभासमणिच्छे सएज्झि अपुमत्ति माणंमि ॥३५७॥

एगो सेहो उवभामगं गतो, भिक्खायरियाए त्ति वुत्तं भवति । सो य गामंतरा अडवीए भिक्खुणी पासति । तस्स तं पासिऊण रोसो जाओ । एसा अरहंतपडिणीया इति किच्चा “वयं से भंजामि” त्ति मेहुणं सेवति । पच्छा गंतुं गुरुसमीवं आलोएति—भगवं ! रोसेण मे वयभंगणिमित्तं मेहुणं सेवितमिति ।

“अमणुसे” त्ति अस्य व्याख्या - “अट्ठिओ” पच्छद्वं । “अट्ठिओ” पुणो पुणो, “ओभासति” याचयति, अणिच्छे अणभिलसते, सएज्झिया, समोसितिया, अपुमत्ति णपुंसगः । काइ साहुपडिस्सगसमीवे इत्थी सुरूवं भिक्खुं दट्ठूण अज्जोववण्णा सा, तं पुणो पुणो भणति “भगव ! मम पडिसेवसु,” सो णेच्छति । जाहे सुवहुं वारा भणितो णेच्छति ताव तीए सो साहु भण्णति—तुमं णपुंसगो धुवं, जेण मे रूवजोव्वणे वट्टमाणं ण पडिसेवसि । तस्सेवं भणियस्स माणो जातो अहमेतीए अपुमं भणिआ, पडिसेवामि, तेण पडिसेविया । एवं माणतो मेहुणमिति ॥३५७॥

“रूव” त्ति अस्य व्याख्या -

विरहालंभे सल, प्पतावणा एव सेवतो मायी ।

सेज्जातरकप्पट्टी, गोउल दधि अंतरा खुड्डो ॥३५८॥

विरहो विजतं, तस्स अलंभे, सूलं रोगविकारो, पयावणा अग्गीए, एव त्ति एवं, सेवति विसओवभोगं करेइ । कोइ साहु समोसीयाए इत्थीए साइज्जति, साहुस्स बहुसाहुसमुदायातो विरहो णत्थि, अतो तेण साहुणा अलियमेवं भण्णति “मम सूलं कज्जति, अहमेतीए गिहे गंतुं तावयामि” । आयरिएण भणियं—गच्छ । सो गतो, तेण पडिसेवित्ता, एवं मायाए मेहुणं भवति ।

“धगउवसग्गकप्पट्टि” त्ति अस्य व्याख्या -

“सेज्जातर” पच्छद्वं । कंमि वि णिओए आयरिया बहुस्सिस्सपरिवारा वसंति । तंमि य गच्छे कविलो णाम खुड्डुगो अत्थि । सो सेज्जायरधूयाए अज्जोववण्णो । सो तं पत्थयति । सा णेच्छति । अण्णया सा कप्पट्टी दहिणमित्तेण गोउलं गता । सो वि कविलगो तं चेव गोउलगं भिक्खायरियाए पट्ठितो । सा तेण खुड्डुगेण गाम-गोउलाणंतरा दिट्ठा ॥३५८॥

उप्पात अणिच्छ पित्तु, परसु छेद जुण्ण-गणि-गिहे तत्तिओ ।

आदि पुमं ततो अपुमं, इत्थीवेए य छिड्डंमि ॥३५९॥

सा तेणंतरा भारियाभावेणुपादिता । अणिच्छमाणीउ उप्पातितं रहिरं, अणिच्छमाणीए योनिभेदे-नेत्यर्थः । तीए रेणुपुडियगत्ताए गंतूण पिउणो अक्खायं । सो परसुं कुहाडं गहाय निग्गतो । दिट्ठो यणेण, से वसणं पज्जणं छिण्णं, ततो सो उन्निकखंतो एगाए बुण्णगणियाए संगहिओ । तस्स तत्थ तत्तिओ

णपुंसगवेगो उविण्णो, तग्नो इत्थीवेदो । तस्मि य वसणपदेसे अहोदो भगो जातो । तीए गणियाए इत्थीवेमेण सो दुविग्नो, संववहरितुमादतो इति अस्य एकस्मिन् जन्मनि त्रयो वेदाः प्रतिपाद्यन्ते । ते अनेन च क्रमेण, आदो पुमं, ततो अपुमं, छिड्डे जातं इत्थीवेदे उदिण्णे तइयवेदेत्यर्थः । एवं तस्स कविलुलुहुगस्स सेज्जातरकप्पट्टीए लोभा मेहुणमि त्ति । एवं माणुसगं भणितं ॥३५६॥

एवं कोहातीहि दिव्वतिरिएसु वि दट्टवा । एवमुक्तमिति त्रिधा भिद्यते । किं कारणं ? उच्यते, पुव्वभणियं तु कारणगाहा ।

इह विसेसोवलंभणमित्तं भण्णति -

मेहुणं पि य तिविहं, दिव्वं माणुस्सयं तिरिच्छं च ।

पडिसेवण आगेवण, तिविहे दुविहे य जा भणिता ॥३६०॥

पुव्वद्धं कंठं । एवं दिव्वादियं जं भणियं एकैककं तिविहं उक्कोसं, मज्झिमं, जहण्णं च । एते णव विकप्पा । दुविहे य त्ति पुणो एकैकको भेदो दुगभेदेण भिज्जति पडिमाजुय देहजुएणं त्ति वुत्तं भवति । एते अट्टारस विकप्पा । जे भणियं त्ति एतेसि अट्टारसण्ह विकप्पाण एकैके विकप्पे जा भणिता आरोवणा सा दट्टवा । का य सा ? इमा । पडिसेवणा आरोवणं त्ति पडिसेविए आरोवण पडिसेवणारोवणा, “पडिसेवणा पच्छित्तं” त्ति वुत्तं भवति, ठाणपायच्छित्तं च ॥३६०॥

इणमेव अत्थो किं चि विसेसा भण्णति -

दिव्वाइ तिगं उक्कोसगाइ एकैकगं तु तं तिविधं ।

तिप्परिगगहमेक्केकं, सममत्तऽममत्ततो दुविधं ॥३६१॥

दिव्वं माणुस्सयं तिरियं च एकैककयं पुणो तिविहं—उक्कोस-मज्झिम-जहण्णयं च । पुणो एकैककं तिपरिगहं तुडिय कोडुबिय पायावच्चं च । पुणो एकैककं दुविकप्पं-सममत्त अमत्तभेदेण । एते चेयणे अचेयणे च भेया । इमे पुण पायसो अचेयणे भवन्ति ॥३६१॥

पडिमाजुत देहजुयं, पडिमा सण्णिहित एतरा दुविधं ।

देहा तु दिव्ववज्झा, सचेतणमचेतणा होंति ॥३६२॥

पडिमाणं पडिमा, जुअं सह, प्रतिमयासेवतमित्यर्थः । जं पडिमा जुयं तं दुविहं—सण्णिहियपडिमा वा, असण्णिहियपडिमा वा । दिव्ववज्झा त्ति मणुयतिरियाण सचेयगा अचेयणा य भवन्ति । दिव्वा पुण सचेयणा एव, अचेयणा ण भवन्ति । जग्हा पदीवजाला इव सहसा विद्धंसति । एवं सप्पभेदं इहेवज्झयणे छट्ठुद्वेसि भण्णिहितं । गया दप्पिया मेहुण पडिसेवणा ॥३६२॥

इयाणि कप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

एवं सूरिणा भणिते चोदगाह -

चिट्टु ता कप्पिया पडिसेवणा, दप्पकप्पियाणं ताव विसेसं भणाहि, कहां वा दप्पिया कप्पिया पडिसेवणा भण्णति ?

गुरुराह -

रागदोसाणुगता तु, दप्पिया कप्पिया तु तदभावा ।

आराधतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेण ॥३६३॥

पीतीलवखणो रागो, अपीतीलवखणो दोसो, अणुगता सहिया, गिक्कारणलवखणो दप्पः, रागदोसाणु गया दप्पिया भवतीत्यर्थः । कारणपुव्वगो कप्पो, तदभावाद्वागदोसाभावात्, कारणे रागदोसाभावात् च कप्पिया भवतीत्यर्थः

शिष्यः पुनरपि पृच्छेत् — दर्पकल्पाभ्यां सेविते किं भवति ? ।

उच्यते, आराहस्यो पच्छद्वं, कप्पेण ज्ञानादीनामाराहको भवति, तेषां चैव दर्पात् विराधको भवति । विराधको विनाशकः ॥३६३॥

पुनरप्याह चोदकः—जति रागदोसपच्चयाग्रे दप्पिया पडिसेवणा भवति, मेहुणे कप्पियाए अभावोपावति ।

आयरियाह -

कामं सव्वपदेसु विउस्सग्गववातधम्मता जुत्ता ।

मोत्तुं मेहुण - 'धम्मं, ण विणा सो रागदोसेहि ॥३६४॥

अहवा—संबंध आचार्य एव आह—मेहुणे कप्पियाए अभावो ।

चोदगाह - णणु सव्वपदाण अपवाद-धम्मता जुत्ता ? ।

आचार्याह - “कामं” सव्वगाह । काम शब्दः इच्छार्थे अनुमतार्थे च, इह तु अनुमतार्थे द्रष्टव्यः । सव्वपयाणि मूलतत्पयाणि, अविस्सदो अवधारणे । तेषु उस्सग्गववात धम्मया जुत्ता । “उस्सग्गो” पडिसेहो, “अववातो” अणुणा “धम्मता” लवखणता, जुज्जते घटतेत्यर्थः । सच्चं सव्वेसु मूलगुणउत्तरगुणपदेसु उस्सग्गववायलवखणं जुज्जति तहावि मोत्तुं परित्यज्य मेहुणं जुम्मं, तस्स भावो मेहुणभावो अंबभभावेत्यर्थः । किमर्थं ? उच्यते, न विणा रागद्वेषाभ्यां सो मेहुणभावो भवतीत्यर्थः । रागद्वेषादिसंभवे सत्यपि संयमजीवितादि निमित्तं आसेवमानः स्वल्पप्रायश्चित्तं इत्याह ॥३६४॥

संजमजीवियहेउं, कुसलेणालंबणेण वण्णेणं ।

भयमाणे उ अक्किच्चं, हाणी वड्ढी व पच्छित्ते ॥३६५॥

जीवितं दुविहं—संजमजीवितं असंजमजीवितं च । असंजमजीवियवुदासा संजमजीवियकारणाए त्ति वुत्तं भवति । चिरं कालं संजमजीविएण जीविस्सामीत्यर्थः । कुसलं पहाणं, विसोहिकारकमिति वुत्तं भवति । आलंबिज्जति जं तमालंबणं, तं दुविहं—द्वये वल्लिखियाणः, भावे णाणादि । अण्णमिति पुव्वभणितातो अण्णं एवमादीहि कारणेहि भयमाणे उ अक्किच्चं “भय” सेयाते, “तु” सदो अवधारणे, “अक्किच्चं” मेहुणं, तं कारणे सेवियं तो हाणी वा पच्छित्ते वुड्ढी वा पच्छित्ते भवतीति ॥३६५॥

पुनरप्याह चोदकः—जति कुसलालंबणसेवणे पच्छित्तं वुत्तं भवति, कम्हा मेहुणे कप्पिया इति भणियं ?

उच्यते —

गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणंमि णिहोसो ।

एगेसि गीत कडो, अरत्त ऽदुड्ढो उ जतणाए ॥३६६॥

१ “भावं” इत्यपि पाठः ।

गीतो ग्रन्थो जेण गीतग्रन्थो गृहीतायः इत्यर्थः । जयणा—जं जं अण्पतरं अवराहट्टाणं तं तं पडिसेवितं तो जयणा भण्णति । कडजोगी—जोगो विरिया सा कया जेण सो कडजोगी भण्णति । सा य तवे विमुद्धट्टाण्णोसणे वा । कारणं पुण णाणाति । एस पढमभंगो । एत्थ य णिहोसो भवति । गीयत्थो जयणाए कडजोगी णिवकारणे सहोसो एस बितिय भंगो । एवं सोलसभंगा कायव्वा । एत्थ पढमभण्णे पडिसेवियं तो कप्पिया भवतीत्यर्थः ।

एगेसि पुनराचार्याणां इह द्वाविंशदभंगा भवन्ति । गीयत्थो कडजोगी अरत्तो अट्टो जयणाए, एस पढमो भंगो । गीयत्थो कडजोगी अरत्तो अट्टो अजयणाए, एस बितिय भंगो । एवं बत्तीसं भंगा कायव्वा । एत्थ वा पढमभण्णे पडिसेवियं तो कप्पिया भवति ॥३६६॥

चोदगाह — “जइ पढमभण्णे कप्पिया णणु तया णिहोस एव” ?

आचार्याहि—

जइ सव्वसो अभावो, रागादीणं हवेज्ज णिहोसो ।

जतणाजुतेसु तेसु, अप्पतरं होति पच्छित्तं ॥३६७॥

यदीत्ययमभ्युपगमे । सव्वसो सर्वप्रकारेण, अभावो सर्वप्रकारानुपलब्धि, केसि अभावो ? रागादीनां, “आदि” सहातो दोसो मोहो य धेप्पति । यदेवं तो मेहुणे हवेज्ज णिहोसो अप्पायश्चित्तीत्यर्थः । ण पुण सव्वसो रागादीणां मेहुणे अभावो अप्पायच्छित्ती वा, णवरं—जयणाजुतेसु “जयणा” यत्तः, ताए “जुता” उपेता इत्यर्थः, “तेसु” त्ति जयणाकारिसु पुरिसेसु, तु सहो अवधारणे यस्मादर्थे वा, अप्पतरं होइ पच्छित्तं, तम्हा जयणाए वट्टियव्वं ॥३६७॥

उवदेसो “भयमाणे उ अकिच्च” अस्य व्याख्या ।

सामत्थ णिव अपुत्ते, सचिव मुणी धम्मलक्ख वेसणता ।

अण्णह बिय तरुणु, रोधो एगेसि पडिमदायणता ॥३६८॥

एगो राया अपुत्तो सचिवो मंती तेण समाणं सामत्थणं-संप्रधारणं, अपुत्तस्स मे रज्जं दाइएहि पारब्भेज्ज, किं कायव्वं ? सचिवाह—ज । परखेत्ते अण्णेण बीयं वावियं खेत्तिणो आहव्वं भवति, एवं तुह अंतेउरखेत्ते अण्णेण बीयं णिसट्ठं तुह चेव पुत्तो भवति” । पडिसुत्तं रण्णा, को पवेसेज्जति ? सचिवाह—पासंडिणो णिरुद्धिदिया भवन्ति, ते पवेसिज्जंतु । एत्थ राया अणुमए कोइ मुणी धम्मलक्खेण पवेसेज्ज, “मुणी” साहू, भगवं ! अंतेउरे धम्मकहक्खाणं कायव्वं, “लक्खं” छद्मं, तेण धम्मकहाख्यानछद्मे न प्रवेशयंति । ते य जे तरुणा अणहबीया ते पवेसिता, अविणट्टबीया इति वुत्तं भवति ।

अहवा “अणघा” णिरोगा अणुवहयपंचेदियसरीरा, “बीया” इति सबीया । ते तरुणित्थियाहि नमाणं ओरोहो अंतेपुरं तत्थ बला भोगे भुंजाविज्जंति । एत्थ कोइ साहू णेच्छइ भोत्तुं,

उक्तं च —

“वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशनं, नचापि भग्नं चिरसंचितं व्रतम् ।

वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्खलितस्य जीवितम् ॥”

तस्स एवं अणिच्छमाणस्स रायपुरिसेहिं सीस कट्टियं । एगेसिं पडिमादायणं ति—
अण्णे पुण आयरिया भणति — जहा ण सुट्ठु प्रगासे लिप्पयपडिमं काउं लक्खारसभरियाए
सीसं च्छिन्नं ततो पच्छा साहुं भणति जहा—एयस्स अणिच्छमाणस्स सीसं छिण्णं एवं जति
णेच्छसि तुमं पि छिंदामो ॥३६८॥

एवं साभाविते कतके वा सिरच्छेदणे कए अभोगत्वेन व्यवसितानामिदमुच्यते -

सुट्ठुल्लमिते भीते, पच्चक्खाणे पडिच्छ गच्छ थेर विदू ।

मूलं छेदो छगुरु, चउगुरु लहु मासगुरुलहुओ ॥३६९॥

जस्स ताव सिरं छिण्णं स सुद्धो ।

“उल्लसिओ” एतेण वि ताव मिसेण इत्थीं पावागो हरिसितो ;

अवरो जति ण सेवामि तो मे सिरं छिज्जति अतो भीतो सेवति ।

अवरो वि किमेवं अणालोऽप्रपडिकंतो मरामि, सेवामि ताव पच्छालोऽयपडिकंतो कतपच्चक्खाणो
मराहीमि ति आलंबणं काउं सेवति ।

अवरो इमं आलंबणं काउं सेवति, जीवंतो पडिच्छयाणं वायणं दाहं ति सेवति ।

अवरो गच्छं सारिक्खस्सामी ति सेवति ।

अवरो चितयति मया विणा थेराणं ण कोति कितिकम्मं काहिंति अहं जीवंतो थेराणं वेयावच्चं
काहिंति सेवति ।

अवरो विदू आयरिया, तेसि वेयावच्चं जीवंतो करिस्सामि ति सेवति ।

एतेसि उल्लसियं मूलं, भोए छेदो, पच्चक्खाणे छगुरुअं, पडिच्छे चउगुरुगा, गच्छे चउलहुगा, थेरे
॥सगुरु, विदू मासलहुय ति ॥३६९॥

“उल्लसित-भीत-पच्चक्खाणस्स” इमा वक्खाणगाहा -

णिरुवहतजोणित्थीणं, विउव्वणं हरिसमुल्लसण मूलं ।

भय रोमंचे छेदो, परिणं कालं ति छगुरुगा ॥३७०॥

पंचपंचासहं वरिसाणं उवरि उवहयजोणी इत्थिया भवति, आरेइअ अणुवहयजोणी गर्भं शृण्हातीत्यर्थः ।
विउव्विया मंडियपसाहिया दट्ठुं हरिसुद्धुसितरोमस्स मूलं भवति । भयसा पुण रोमंचे छेदो । परिणा
पच्चक्खाणं । सेसं कठं ॥३७०॥

“पडिच्छगादी” एगगाहाए वक्खाणेति -

मा सीएज पडिच्छा, गच्छो फुट्टेज थेर संपेच्छं ।

गुरुणं वेयावच्चं काहंति य सेवओ लहुओ ॥३७१॥ गतार्था॥

“भयमाणे उ अकिच्च” जहा वुद्धी पच्छिते तथा भणति -

लहुओ य होइ मासो, दुब्भिक्ख विसज्जणा य साहूणं ।

णेहाणुरायरत्तो, सुड्डो वि य णेच्छते गंतुं ॥३७२॥

असिवाइकारणेषु उप्पण्णेषु वा उप्पजिस्संति वा णाउं जइ य सयं गंतुमसत्थो आयरिओ
जंघबलपरिक्खीणो साहू ण विसज्जेइ । तो आयरियस्स असमाचारीणिष्कणं मासलहुं पच्छित्तं । अविस्सज्जेतस्स
य आणादो दोषा । तत्थ य असंजमरत्ता एसणं पेल्लेजा, मरणं वा ह्वेजा भत्ताभावओ, जम्हा एते दोसा
तम्हा गुरुणा विसज्जेव्वो गच्छो । गुरुणा सव्वो गच्छो विसज्जितो । तत्थेगो खुट्ठगो गुरुणं गेहाणुरागरत्तो
णेच्छति गंतुं ॥३७५॥

असती गच्छविसज्जण, देसखंधाओ खुट्ठओसरणं ।

णीसा भिक्ख विभाओ पवसितपति दाण सेवा य ॥३७३॥

असति भत्तपाणाओ सव्वो गच्छो गम्यो । खुट्ठो वि अणिच्छमो पेसिमो । जता गच्छो देसखंधं
गतो, देसनेत्यर्थः, तदा सो खुट्ठो णासिमो गियत्तो । गुरुणा भणियं—दुट्ठु ते कयं जं गियत्तो । जा तस्स
आयरियस्स णिसाहुरे^१ सो भिक्खा लब्धमिति तीए विभागं अहिततरं खुट्ठस्स देति । सो खुट्ठो चिंतयति—एस
वि मे आयरिओ किलेसितो ततो गुरुमापुच्छिउं^२ वीसु पडिडिमो गतो । एगागीए पवसितपतीत्थियाए
अण्णति “अहं ते भत्तं दलयामि जति मे पडिसेवसि” तेण पडिसुयं ॥३७३॥

“पवसियपति दाण सेवा य” अस्य व्याख्या —

भिक्खं पि य परिहायति, भोगेहिं णिमंतणा य साहुस्स ।

गिण्हति एगंतरियं, लहुमा गुरुमा य चउमासा ॥३७४॥

पडिसेवंतस्स तहिं, छम्मासा छेद होति मूलं च ।

अणवट्ठप्पो पारंचिओ, आपुच्छा य तिविधं मि ॥३७५॥

सो खुट्ठो चिंतयति “जइ एयं पडिसेवियं गेच्छामि तो मरामि, अहं सेवामि तो जीवंतो पच्छित्तं
चरिहामि, सुत्तथाणि य घिच्छं, दीहं च कालं संजमं करिस्सामि” । एवं चित्तिऊण जयणं करेति । एगंतरियं
भत्तं गेण्हति पडिसेवति य, पढम दिवसे गेण्हंतस्सेवंतस्स चउलहुगं, ब्रितियदिवसे अमत्तट्ठं करेति, ततियदिवसे
गेण्हंतस्सेवंतस्स चउगुरुगं, एवं चोहसमे दिवसे पारंचियं । अहं णिरंतरं पडिसेवति ततो ब्रितियदिणे चैव मूलं
भवति । एसा खुट्ठो भणिता ॥३७४॥३७५॥

पुच्छा य तिविहमि त्ति सीसो पुच्छति—दिब्ब-माणुस-तिरिच्छेषु कहुं मेहुणाभिलासो उप्पज्जति ? ।

आचार्याह —

वसहीए दोसेणं, दट्ठुं सारउ व पुव्वभुत्ताइं ।

तेगिच्छा सदमाती, असज्जणा तीसु वि जतणा ॥३७६॥

वसही सेजा, तीसे दोसेण मेहुणअभिलासो उप्पज्जति स्थादिसंसक्तेत्यर्थः ।

अहवा दिब्बादित्थिं दट्ठुं, पुव्वं गिहत्थकाले जाणि इत्थियाहिं समं भुत्ताणि वा हसियाणि वा
ललियाणि वा ताणि य णरिऊण मेहुणभावो भवति । एवं उप्पण्णे किं कायव्वं ? अण्णति—तिगिच्छा कायव्वा,
सा तिगिच्छा णिव्वीयाइ त्ति, तं अइक्कंतस्स सदमाई जत्थिन्धीसदं सुणेत्ति रहस्ससदं वा, “आदि” माहणाओ
आलिगनोवगूहनचुं बनादयः, तत्रासी स्थविरसहितो स्थाप्यते, यच्चैवं स्यादुपशमः । असंजण त्ति असंगो

१ निश्चायुहे । २ पृथग् ।

अग्नेहीत्यर्थः, न ताए अच्चियजयणाए गेही कायव्वा इति । एवं तिसु दिव्वाइसु जयणा दट्ठव्वा । गता मेहुणस्स कप्पिया पडिसेवणा ॥३७६॥ गयं मेहुणं ॥३५२-३६७॥

इदाणि परिग्गहो भण्णति -

तस्स दुविहा पडिसेवणा - दप्पिया कप्पिया य । तत्थ दप्पियं ताव भणाति -

दुविधो परिग्गहो पुण, लोइय-लोउत्तरो उभासेण ।

दव्वे खेत्ते काले भावंमि य होति कोधादी ॥३७७॥

पुण सहो अवधारणे पादपूरणे वा । एककेवको पुण दव्वादि दट्ठव्वो । सेसं कंठं ॥३७७॥

दव्व-खेत्त-कालाणं इमा वक्खा -

सच्चित्तादी दव्वे, खेत्तंमि मिहादि जच्चिरं कालं ।

भावे तु क्रोधमादी, कोहे सव्वस्स हरणादी ॥३७८॥

सच्चित्तं दव्वं दुपयं चउपयं अपयं वा, “आदि” गहणातो अच्चित्तमीसे, अचित्तं हिरण्णादि, मीसं णिज्जोगसहियं आसादि । एताणि जो परिगेण्हति मुच्छित्तो स दव्वपरिग्गहो भण्णति । मिहाणि स्थाओसितोभयकेउमादियाणि खेत्ताणि परिगेण्हंतस्स खेत्तपरिग्गहो भवति । जमि वा खेत्ते वणिज्जति स खेत्तपरिग्गहो भवति । एते चेव दव्वखेत्तपरिग्गहा जच्चिरं कालं परिगिण्हाति जमि वा वणिज्जति काले स कालपरिग्गहो भवति । भावंमि य होति कोहाति त्ति अस्य व्याख्या “भावे उ” पच्छद्वं । भावे उ परिग्गह, “तु” शब्दो परिग्गहवाचकः, कोहाती “आदि” सहातो माणमायालोभा घेण्ति । तत्थ कोहपरिग्गहव्याख्या— कोहे सव्वस्स हरणादी । कोहेण य रायादी कस्सइ रुट्ठो सव्वस्स हरिउं अप्पणो पडिग्गहे करेति, एस कोहेण भावपरिग्गहो । “आदि” सहातो डडेति, अवकारिणो वा अवहरंति कोहेण ॥३७८॥

इदाणि माणे -

दोगच्च वइतो माणे, धणिमं पूइज्जति त्ति अज्जिणति ।

माया णिघाणमाती, सुवण्ण-दुवण्णकरणं वा ॥३७९॥

दोगच्चं दारिद्रं, सविसत्तातो गतो वतिओ भण्णति, माणे त्ति एवं माणेण उवज्जिणइ, भणियं च “दोगच्चेण वइतो माणेण व णिगतो घरा सो उ जइ वि ण णंदति पुरिसो मुक्को परिभूयवासाओ ।”

अहवा धणिमं घणमंतो लोमो पूइज्जति त्ति अहं णि पूइज्जिस्सामि त्ति, दरिद्रं न कश्चित्पूजयती-त्येवं माणओ परिग्गहं उवज्जिणति । माया णिघाणमादी मायाए णिघाणयं णिण्णति, “आदि” ग्रहणात् छन्नेण व्यवहरति ।

अहवा कण्णे हत्ये वा आभरणं किंचि, ‘मा मे कोति हरिस्सइ’ त्ति सुवण्णं दुवण्णं करेति । एवं मायाए भावपरिग्गहो भवति ॥३७९॥

“सव्वाणुपात्तिता लोभस्स” अतो लोभो पाप्मिहितो । जो वि एस कोहादि परिग्गहो भणितो एसो वि लोभमंतरेण भवतीति उक्त एव लोभः, जम्हा अतीव मुच्छित्तो उवज्जिणति, सो वि लोभे भावपरिग्गहो भवति त्ति भणितो लोइयपरिग्गहो ।

इदाणि लोउत्तरिओ भण्णति । सो समासओ दुविहो —

सुहुमो य वादरो य, दुविहो लोउत्तरो समासेणं ।

कागादि साण गोणे, कप्पट्ठग रक्खण ममत्ते ॥३८०॥

इति समत्तभावो सुहुमो परिगहो भण्णति । तिष्ठो य ममत्तभावो बायरो परिगहो भण्णति । एसो दुविहो वि, पुणो वि चउहा वित्थारिज्जति— दव्व-खेत-काल-भावे । तत्थ दव्वे “कागादि” पच्छदं । अप्पणो पाणगादिसु काकं अव्वरज्झंतं गिवारेति । “आदि” गहणातो साण-सिगाहादि, साणं वा डसमाणं, गोणं वा वसहिमादिसु अव्वरज्झंतं, सेज्जायरादियाण वा कप्पट्ठगं अण्णावदेसेण रक्खइ, सयणादिसु वा ममत्तं करेइ ॥३८०॥

सेहादी पडिक्कुट्ठो, सच्चित्ते अणेसणादि अच्चित्ते ।

ओरालिए हिरण्णं, छक्काय परिगहो जं च ॥३८१॥

सेहा वा पडिक्कुट्ठा पव्वावेतस्स परिगहो भवति । अण्णाभव्वं वा पव्वावणिज्जं सच्चित्तं पव्वावेतस्स परिगहो भवति । “आदि” भेदवाचकः । अणेसणीयं वा अच्चित्तं भत्तादिगेहंतस्स परिगहो भवइ । “आदि” सहा भेदवाचकः । आदिसहातो वा वत्थ-पाद-सेज्जा वेप्पंति । अच्चित्तगहणातो वा अतिरित्तोवहिग्रहणं करोति । स चानुपकारित्वाद् परिग्रहो भवतीत्यर्थः । घडियरूवं द्रविणं ओरालियं भण्णति, अघडियरूवं पुण हिरण्णं भण्णति, एताणि गेहंतस्स परिगहो भवति । छक्कायसच्चित्तं जीवनिक्काए गेहंतस्स परिगहो भवति । जं च त्ति जं एतेसु कागादिसु पायच्छित्तं तं च दट्ठव्वमिति ॥३८१॥

एतेसि कागाइयाणिमा चिरंतणा पायच्छित्तगाहा —

पंचादी लहुगुरुगा, एसणमादीसु जेसु ठाणेसु ।

गुरुगा हिरण्णमादी, छक्कायविराधणे जं च ॥३८२॥

पंच त्ति पणमं, तं आइ काडं एसणादिसु जत्थ जत्थ संभवति जं पायच्छित्तं तं दायव्वमिति । लहुगा गुरुगा य त्ति पणगा एव संवज्झंति ।

अहवा पणमादि काडं जाव चउलहु चउगुरुगा जं जेसु ठाणेसु पायच्छित्तं संभवति तं दायव्वमिति । “आदि” सहातो उप्पायण उगमा वेप्पंति । “हिरण्णं” गिण्हंतस्स चउगुरुगा । “आदि” सहातो ओरालिए वि चउगुरुगा । छक्कायविराधणे “जं” पायच्छित्तं दट्ठव्वं तं चिमं “छक्काय चउसु लहुगा” ऽऽकारण गाहा ॥३८२॥

इणमेवार्थं भाष्यकारो व्याख्यानयति —

गिहिणोऽवरज्झमाणे, सुण-मज्जारोदि अप्पणो वा वि ।

वारेऊण न कप्पति, जिणाण थेराण तु गिहीणं ॥३८३॥

गिहिणो गिहत्थस्स अव्वरज्झंति अव्वराहं करेति, सणो मज्जारो वा. “आदि” सहातो गोणगादयो वेप्पंति, अप्पणो वा एते भत्तादिसु अव्वरज्झंति, ते “अव्वरज्झमाणे” वि वारेऊण ण कप्पंति, जिणाण जिण-कप्पियाण, थेरा गच्छवासिणो, तेसु गिहत्थाण अव्वरज्झमाणं वारेऊण ण कप्पंति, अप्पणो य वारेऊण कप्पंतीत्यर्थः ॥३८३॥

एतेसु चैव “कागादिसु पच्छित्तं भण्णति -

काकणिवारणे लहुओ, जाव ममत्तं तु लहुअ सेसेसु ।

मज्झसवासादि त्ति व, तेण लहू रागिणो गुरुगां ॥३८४॥

कागं णिवारेति मासलहुं, सेससु त्ति साण-गोण चउलहुगा, सेज्जातरममत्तेण कप्पट्ठगं रक्खति चउलहुगं चैव । मज्झसवासा एगग्गामणिवासिनः स्वजना वा तेण सण्णादिगादिमु ममत्तेण रक्खति तहावि चउलहुं । अह कप्पट्ठगं रागेण रक्खति तो चउगुरुगं ॥३८४॥

“सेहादिपडिकुट्ठे” त्ति अस्य व्याख्या -

भेदअडयालमेहे, दुरूवहीणा तु ते भवे पिडे ।

घडितेतरमोरालं, वत्थादिगतं ण उ गणेंति ॥३८५॥

अडयालीसं भेदा सेहाण अपव्वावणिज्जा, ते य इमा ।

गाहा - “अट्टारस पुरिसेसुं, वीसं इत्थीसु, दसं णपुंसेसुं ।

पव्वावणा अणरिहा, भणिया माणेण एते उ ॥”

एतेसि तु सख्वं पच्छित्तं च जहा अणलमुत्ते तहा दट्ठवमिति । इह पुण सामण्णओ चउगुरु पच्छित्तं । अणाभव्वं सच्चित्तं गेण्हत्तस्स चउगुरुगा चैव ।

“अणेमणे” इति अस्य व्याख्या—दुरूवहीणाओ ते भवे पिडे पडिकुट्ठभेदा ये अधिकृता ते दुरूवहीणा भेदा णिडे भवन्तीत्यर्थः । अडयालीसभेदमज्झतो दो रूवा सोहिता जाता छायालीसं । कहं पुण छायालीसं भवन्ति ?

गाहा - “सोलसमुग्गमदोसा, सोलसमुप्पायणाए दोसा उ ।

दस एसणाए दोसा, संजोयणमादि पंचेव ॥”

संजोयणा, अइप्पमाणं, इंगाले, धूम, णिवकारणे त एते सख्वे समुदित्ता सत्तयालीसं भवन्ति ।

एत्थ मीसजायं अज्झोयर-सरिसं काऊण केडिज्जति अतो छायालीसं ।

अणणे पुण आयरिया—सख्वं णुप्पाती संका इति काउं संकं अवणयंति ।

अणो पुण—संजोयणादि णिवकारणवज्जिया छायालीसं करेति । एतेसि सख्वं जहा “णिडिणज्जुतीए”, पच्छित्तं जहा “कप्पपेडे” तहा इहं पि दट्ठवमिति । अचित्ते जहण-मज्झम-उवकोसेसु तण्णिप्फणं दट्ठवमिति ।

“ओरालिए हिरणे” अस्य व्याख्या - घडितेतरमोरालियं घडियं आभरणदी ओरालं भण्णति, इतरं” पुण अघडियं तं हिरणं भण्णति । एत्थ जहा कमणिदेसे हिरणासो लुत्तो दट्ठवो ।

अह्वा - घडियं, “इतरं” अघडियं, सख्वं सामण्णेण ओरालियं भण्णति । वत्थं वासाकप्पादि “आदि” सट्ठातो पात्रादि धम्मोपकरणं सख्वं वेप्पति । गतशब्दो धर्मोपकरणभेदावधारणे द्रष्टव्यः ।

अह्वा - गगारो आदि सट्ठे पविट्ठो “वत्थातिगं,” तगारेण वत्थादिगाण णिहेसो, णकारो प्रतिषेधे, तु सट्ठो अपरिगहावधारणे त्ति । ण गणेंति णमण्णंती त्ति वुत्तं भवति । वत्थातीतं धर्मोपकरणं ण परिग्रहं मन्यतेत्यर्थः । तान्येव महड्ढानि मुच्छाए वा परिभुजंत्तस्स परिगहो भवति । चउगुरुगं च से पच्छित्तं भवति । दव्वपरिगहो गतो ॥३८५॥

१ बृह० पीठिका गाथा ५३३ से ५४० तक ।

इदानीं खेत्तपरिगृहो भणति —

ओगासे संथारो, उवस्सय-कुल-गाम-णगर-देम-रज्जे य ।

चत्तारि छच्च लहु, गुरु छेदो मूलं तह दुगं च ॥३८६॥

ओगासो पडिस्सगस्सेगदेसो, तम्मि पवातादिके रमणीये ममत्तं करेति । संथारगो संथारभूमौ, तीए ममत्तं करे । उवस्सओ वसही, तीए वा ममत्तं करेति । एवं कुले कुलं बुटुवं, गाम-णगरा पसिद्धा, देसो पुण जहा कच्छदेसो सिधुदेसो सुरद्धादि, राणयभोत्ती रज्जं भणति । सा पुण भोत्ती एगविसओ अणगविसओ वा होज । एतेसोगासादिमु पच्छित्तं जहासंखेण “चत्तारि छच्च” पच्छद्धं कठं । खेत्त परिगृहो गतो ॥३८६॥

इदानीं कालपरिगृहो भणति —

कालादीते काले, कालविवच्चास कालतो अकाले ।

लहुओ लहुया गुरुगा, सुद्धपदे सेवती जं चण्णं ॥३८७॥

कालातीए त्ति कालतो अतीतं, उडुवद्धे मासातिरित्तं वसंतस्स, वासामु य अतिरित्तं वसंतस्स, काले त्ति कालपरिगृहो भवति, णितिय वासदोसो य भवति, कालविवच्चासे त्ति कालस्स विवच्चासो तं करेति, वहं ? भणति, कालओ अकाले त्ति “कालओ” त्ति ण उडुवद्धे काले विहरति, “अकाले” त्ति वासा-काले विहर ।

अहुवा दिवा ण विहरति, राओ विहरति, एम विपर्यास, इदं पायच्चित्तं उडुवद्धे अतिरित्ते मासलहुगो, वासातिरित्तं चउलहुगा, कालविवच्चासे चउगुरुगा, एते पच्छित्ता सुद्धपदे भवति, “सुद्धपदं” णाम जइवि अवरहं ण पत्तो तहा वि पच्छित्तं भवतीत्यर्थः । सेवते जं च ण्णं त्ति “जं चण्णं” संजम-पवयण-आयविराहणं सेवति, तण्णिकण्णं च पायच्चित्तं दटुअमिति । कालपरिगृहो गतो ॥३८७॥

इदानीं भावपरिगृहो भणति —

भावंमि रागदोसा, उवधीमादी ममत्त णिक्खित्ते ।

पासत्थ ममत्त परिगृहे य, लहुगा गुरुगा य जे जत्थ ॥३८८॥

भावंमि भावपरिगृहो रागेण दोसेण य भवति, उवही ओहिओ “आदि” सहातो उवगाहिओ धेप्पति, तंमि दुविहे वि ममत्तं करेति । णिक्खित्तं णाम गरलगाबद्धं स्थापयति, चोरभएण णिक्खिवति गोपयतीत्यर्थः । पासत्थादिमु वा ममत्तं करेति, ममीकारमात्रं, राएण वा परिगेहति आत्मपरिगृहे स्थापयतीत्यर्थः । च सहातो अहाच्छंदेसु इत्थीमु य ममत्तं परिगृहं वा करेति । लहुगा गुरुगा, जे जत्थ त्ति रागादयो संबज्जंति, ते तत्र दातव्या । पासत्थादिमु ममत्ते चउलहुगा, अह रागं करेति तो चउगुरुगा, दोसेण पासत्थादिमु चउलहुगा चेव । उवहिण्णिक्खित्तेसु चउलहुगा, सच्छंदइत्थीमु चउलहु चउगुरुगा ॥३८८॥

पासत्थादि अहाच्छंदइत्थीमु इमा ममत्त व्याख्या —

मम सीम कुलिच्च-गणिच्चओ व मम भाति भाइणिज्जोत्ति ।

एमेव ममत्तकारंते, पच्छित्ते मग्गणा होति ॥३८९॥

१ एतेषु अवकाशादिषु ।

तेसु पासत्यादिषु एवं ममत्तं करोति । सेसं कंठं ॥३८६॥

इमा भाष्यकर्तरिका प्रायश्चित्त गाहा -

उवधिमेमत्ते लहुगा, तेणभया णिक्खवन्ति ते चेव ।

ओसण्णगिही लहुगा, सच्छंदित्थीसु चउगुरूगा ॥३८७॥

ते चेव त्ति चउलहुगा, ओसण्ण गिहीण य ममत्ते चउलहुगा चेव, सेसं गतार्थं ।

गतो भावपरिग्गहो । गता परिग्गहस्स दप्पिया पडिसेवणा ॥३८८॥

इदाणि कप्पिया भण्णति -

अणभोगे गेलण्णे अद्धाने दुल्लभज्जुजाते य ।

सेहे गिलाणमादी मज्जाया ठावणुड्डाहो ॥३८९॥

अणभोगे गेलण्णे अद्धाने दुल्लभुत्तिमद्दोमे ।

सेहे गिलाणमादी पडिक्कमे विज्ज-दुट्ठे य ॥३९०॥

एथामो दोष्णि दारगाहाभो । एत्थ पदमदारगाहा-पुव्वद्वेण दव्वदाराववातो गहितो, पच्छद्वेण खेत्ता-ववाभो गहिओ । बित्थियदारगाहा-पुव्वद्वेण कालाववातो गहितो, पच्छद्वेण भावाववातो गहितो ॥३९१-३९२॥

“अणाभोगे” त्ति अस्य व्याख्या -

सव्वपदाणाभोगा, गेलण्णोसधपदावणे वारे ।

काकादि अहिपडंते, दव्व ममत्तं च बालादी ॥३९३॥

सव्वे पदा सव्वपदा, के ते सव्वपदा? “कागादि” माण-गोणा छक्कायपरिग्गहावसाणा, एते सव्वपदा । एते जहा पडिमिद्धा तथा अणाभोगेण कुर्यादित्यर्थः । अणाभोगे त्ति गतं ।

“गिलाणे” त्ति अस्य व्याख्या - गेलण्णोसह गिलाणस्स ओसहाणि उण्हे कलाणि, तत्थ कामे अहिपडंते णिवारेति । “आदि” सद्दातो माण-गोणा णिवारेति । एवं गिलाणकारणेण णिवारंतो सुद्धो । गिलाणकारणेण वा कप्पदुगरक्खणं ममत्तं वा कुज्जा, जमो भण्णति—दव्वममत्तं च बालादि त्ति “दव्वमि” त्ति दव्वदाराववातार्थं, दव्वं वा लभिस्सामि त्ति ममत्तरक्खणं करोति, “ममत्तं” अण्णतरदव्वणिमित्तं बाले वा सुही मायापियरो से गिलाणस्स पडित्थंति, “बाले” त्ति बालस्स रक्खणं कुज्जा गिलाणपडित्थणत्थं, “आदि” सद्दातो अबाले वि ताव रक्खणं कुज्जा गिलाणद्वयमिति गेलण्णद्वया वा ॥३९३॥

अडयालसेहा पडिकुट्ठा पव्वावेज्जा, जतो भण्णति -

अतरंत परियराण व, पडिकुट्ठा अथव विज्जस्स ।

तेसद्वायमणेसिं, विज्ज-द्विरण्णं विसे कणगं ॥३९४॥

अतन्तो गिलाणो, पडियरगा गिलाणवावारवाहगा, वगारो समुच्चये, पडिकुट्टा णिवारिता अपवाव-
णिज्जं ति भुत्तं भवति—तप्पेति ति वावारवहनत्थे वट्ठिसंतीत्यर्थः, गिलाणस्स वा पडिचरणेण वा वेयाक्कं
करिष्यंतीत्यतः प्रजायति ।

अहवा - वेज्जस्स करिष्यंती ति ततो वा प्रजायति । तेसिं गिलाणपडियरगविज्जाणट्ठाय अणेसणं
पि करेज्जा । गिलाणमंगीकृत्य वेज्जट्ठता यं हिरणं पि गेण्हेज्जा । ओरालस्याववादः, वित्ते कणं ति विषमस्तस्य
सुवर्णं कनकं तं धेतुं घसिऊण विसणिग्घायणट्ठा तस्स पाणं दिज्जति, अतो गिलाणट्ठा ओरालियग्रहणं
भवेज्ज ॥३६४॥

गिलाणट्ठा “छक्कायपरिग्गहे” ति अस्यापवाद -

कायाण वि उवओगो, गिलाणकज्जे व वेज्जकज्जे वा ।

एमेव य अद्धाने सेज्जातरभत्तदाइसु वा ॥३६५॥

काया पुढवादी छ तेसिं पि उवओगो उवओगो भवेज्ज, गिलाणकज्जे व गिलाणस्सेव
अणोवभोगो य लवणादि, वेज्जस्स वा उवओगाय, तदपि खाननिमित्तं । एवं गिलाणकारणेण कागादओ
सव्वे अववतिता । गिलाणे ति गतं ।

इदाणि “अद्धाने” ति अस्य व्याख्या—“एमेव य” पच्छदं “एव” मवधारणे, जहा गिलाणट्ठा
कागादिया दागा वुत्ता तहेव अद्धानेवीत्यर्थः । अद्धानपडिवण्णाण जो सेज्जातरो जो वा दागाइसड्ढो भत्तं
देति । “व” कारो समुच्चये, एतेसिं किंचि वि सागारियं आभवे होज्जे, तत्थ काग-गोण-साणा अहिवडंता
णिवारेज्जा, पीति से उप्पज्जउ मुट्ठुतरं पडित्ठिसंतीति काउं कप्पट्ठगं पि रक्खेज्जा ममत्तं वा करेज्जा ॥३६५॥

ओरालिए-हिरण्णे-सेहाति-पडिकुट्टा-एसण-छक्काया” एग गाहाए वक्खानेति -

दुक्खं कप्पो वोढुं, तेण हिरण्णं कताकतं गेण्हे ।

पडिकुट्टा वि य तप्पे, एसण काया असंथरणे ॥३६६॥

दीहद्धानपडिवण्णेहि दुक्खं अद्धानकप्पो वुक्कमि, तेण कारणेण, हिरण्णं द्रविणं, कताकतं घडियरूवं
अघडियरूवं वा अद्धाने वेप्पति । अद्धानपडिवण्णाण चेव पडिकुट्टसेहा भत्तपाणविस्सामणोवकरणवहणादीहि
तणिसंतीति काउं दिक्खेज्जा । अद्धाने वा असंथरंता एसणं पि पेल्लेज्जा—अणेसणीयं गेण्हेतीत्यर्थः । अद्धाने
वा असंथरणे कायाण वि उवओगं करेज्जा प्रलंवादेरित्यर्थः । अद्धाने ति गयं ॥३६६॥

इदाणि “दुल्लभे” ति दारं -

दुल्लभदव्वं दाहिति, तेण णिवारे ममत्तमादि वा ।

पडिकुट्टेमणवातं, ओराल कओ व काया वा ॥३६७॥

दुक्खं लभति जं तं दुल्लभं, तं च सयपाक-सहस्सपागादियं दव्वं तं दाहिति ति तेण कारणेण
आग-सुणगादी णिवारेति ममत्तं वा करेति, “आदि” सदाती कप्पट्ठगादि रक्खति । पडिकुट्टे वा सेहे पव्वावेति,
ते तं दुल्लभं दव्वं लभितं समत्था भवति ।

अहवा—कोपि गिही तेरासियपुत्तेण लज्जमाणो भगाति—जइ मम पुत्तं तेरासियं पव्वासेसि तो जं
इसं दुल्लभं दव्वं तुमं अण्णेससि एयं चेव पयच्छामि । एवं दुल्लभदव्वट्ठताए पडिकुट्टे पव्वावेज्जा । एसणं पि

पेलेजा, अह उग्गमउप्पायणेसणादोसेहि जुत्तं दुल्लभं दव्वं गेण्हेतीत्यर्थः । दुल्लभदव्वट्टता वा ओरालहिरणे गेण्हेजा, ताणि ओरालहिरणाणि धेतूण दुल्लभदव्वं किणिजा । काया व त्ति दुल्लभदव्वट्टया वा सञ्चित काया गेण्हेजा, कहं ? पवालादिणा सचित्तपुढविवकाएण तं दुल्लभदव्वं किणिजा । दुल्लभदव्वं ति गतं ॥३६७॥

इदाणि अत्थजाए त्ति दारं भण्णति -

एमेव अट्टजातं, दाहिंतो वारणा ममत्तं वा ।

पडिक्कुट्टव्व तदट्टा, काया पुण जातरूवादी ॥३६८॥

एवावहारणे, जहा दुल्लभदव्वे एवं अट्टजाए वि दट्टव्वं । “जात” शब्दो भेदवाचकः अर्थभेदेत्यर्थः । एते सेजातराति अट्टजायं दाहितीति तेण तेसि काग-गोण-साणे अवरउभन्ते णिवारेजा, कप्पट्टगं वा रवलेजा, ममत्तं वा करेजा, चकारो सधुच्चये, पडिक्कुट्टं वा सेहं पव्वावेज । तदट्टाय दव्वट्टायेति वुत्तं भवति, सो पडिक्कुट्टसेहो पव्वावितो दव्वजायं उप्पादयिष्यतीत्यर्थः । अट्टजायं उप्पादेतो एसणं पि पेलेजा, अहाभट्ठ-कुलेमु वा अणेसणीयं पि भिक्खं गिहिजा, मा हू रुट्ठो ण दाहिति अट्टजायं, अट्टजायणमित्तेण वा काए गेण्हेजा, कहं ? उच्यते, धातुपासाणमट्ठियादि गहेऊण जातरूवं सुवणं, तं उप्पाएजा । पुण सहो विसेसणे दट्टव्वो, “आदि” सदातो रूप-तंब-सीसग-सउगादी धातुवायप्पओगा उप्पायतीत्यर्थः ।

अट्टा “जायरूवं”—जं च प्रवालगवत् ज.तं तं जातरूवं भण्णति । दव्वपरिगहाववातो गतो ॥३६८॥

इदाणि सेत्तोववातो भण्णति -

वुत्तं दव्वावातं, अधुणा सेत्ताववाततो वोच्छं ।

सेहे’ गिलाणमादी, मज्झता ठावणुडाहे ॥३६९॥ (नास्ति चूणिः)

सेहेति अस्य व्याख्या -

ओवासादिसु सेहो, ममत्त पडिसेहणं व कुज्जाहि ।

एमेव गिलाणे वी, णेह ममं तत्थ पउणिस्सं ॥४००॥

उवासो आदि जेसि ताणि उवासादीणि, ताणि संयार-उवस्सय-कुल-गाम-गगर-देस-रज्जं च पदेमु सेहो अयाणमाणो ममत्तं वा करेजा ।

अट्टा भणेजा - मम एत्थ देसे मा कीति अस्सियओ, एस पडिमेहो । सेहे त्ति गयं ।

इदाणि गिलाणे त्ति । “एवमेव” पच्छद्वं—एवं अवधारणे, जहा सेहो उवासादिसु ममत्तं करेजा एवं गिलाणो वि उवासादिसु ममत्तं करेजा ।

अट्टा स गिलाणो एवं भणेजा - णेह ममं तं गामं गगरं देसं रज्जं, तत्थाहू णीओ पउणिस्सा-मीत्यर्थः । “आदि” सदातो अगिलाणा वि सणायगो वग्गपत्तो भणेजा—“णेह ममं तं गामं तत्थहं णोव-सग्गिज्जामि” त्ति । गिलाणे त्ति गतं । ००॥

इदार्णि मज्जाय त्ति अस्य व्याख्या -

सागारिअदिण्णेषु व, उवासादिसु णिवारए सेहे ।

ठवणाकुलेसु ठविणसु, वारए अलसणिद्धम्मे ॥४०१॥

सागारिअो सेज्जातरो, तेण जे उवासा ण दिण्णा, तेसु उवासेसु सेहे अमज्जादिल्ले आयरमाणे णिवारेज्जा । “आदि” सद्दाम्मो उवस्सअो वेप्पति । मज्जाये त्ति गतं ।

इदार्णि ठवणे त्ति अस्य व्याख्या - “ठवणा” पच्छद्वं । ठवणकुला अतिशयकुला भण्णति, यथाचार्यादीनां भक्तमानीयते, तेसु ठविणसु अलसणिद्धम्मे पविसंते णिवारेतेत्यर्थः । ठवणे त्ति गतं ॥४०१॥

गाम-णगर-देस-रज्जाणं अंववातो भण्णति । उड्डाहे त्ति अस्य व्याख्या -

उड्डाहं व कुसीला, करंति जहियं ततो णिवारंति ।

अत्थंतेसु वि तहियं, पवयणहीला य उच्छेदो ॥४०२॥

जहियं त्ति गाम-णगर-देस-रज्जे कुसीला पासत्था अकिरियपडिसेवणा उड्डाहं करेज्जा । ततो त्ति गाम-णगरादियाअो णिवारेयव्वाणि, “वारणा” इह गामे अकिरियपडिसेवणा ण कायव्वा । अच्छंतेसु वा तेसु पासत्येसु, तहियं गामे पवयणं संधो, तस्स हीला णिदा भवति, भक्तपाणवसहि सेहादियाण वा वि उच्छेदो तेसु अच्छंतेसु, तग्हा ते ताम्मो पारंविण वि करेज्जा । उड्डाहे त्ति गयं ॥४०२॥

चोदगाह—“णणु वारंतस्स गामादिसु ममत्तं भवति” ?

आचार्याह - ण भवति, कहं ? उच्यते -

जो तु अमज्जाइल्ले, णिवारए तत्थ किं ममत्तं तु ।

होअ सिया ममकारो, जति तं ठाणं सयं सेवे ॥४०३॥

य इत्यनुदिष्टस्य ग्रहणं, तु सद्दो णिहेसे, “मज्जाया” सीमा ववत्था, ण मज्जाया अमज्जाया, तीए जो वट्ठति सो अमज्जादिल्लो, तं जो ताम्मो अमज्जाताअो “णिवारते तत्थ किं ममत्तं तु” तत्थ किमि त्ति अमज्जायपवत्तीणिवारणे, “किमि” त्ति क्षेपे, “ममत्तं” ममीकारो, “तु” सद्दो अममत्तावधारणे “होअ” भवेज्ज, सिया आसंकाए अवधारणे वा ममीकारः, यदीत्यभ्युपगमे, तमिति अमज्जायट्ठाणं संबज्जति, स्वयं इति आत्मना प्रत्यासेवतीत्यर्थः । खेत्ताववातो गतो ॥४०३॥

इदार्णि कालाववातो भण्णति । अणाभोगे त्ति अस्य व्याख्या -

अणभोगा अतिरित्तं, वसेज्ज अतरंतो तप्पडियरा वा ।

अद्धानांमि वि वरिसे, वाषाए दूरमग्गे वा ॥४०४॥

अणाभोगो अत्यंतविस्मृतिः, किं उडुमासकप्पो वासाकप्पो वा, पुण्णो ण पुण्णो वा, एवं अणुवभोगाअो अतिरित्तं पि वसिज्जा । अणाभोगे त्ति गयं ।

गेलण्णे त्ति अस्य व्याख्या - अतरंतो तप्पडियरा वा “अतरंतो” गिलाणो सो विहरिउम-समत्थो, उउबद्धं वासियं वा अइरित्तं वसेज्जा । गिलाणपडियरा वा ग्लानप्रतिबद्धत्वाद् अतिरित्तं वसेज्जा । गिलाणे त्ति गतं ।

अद्वाणे त्ति अस्य व्याख्या - अद्वाणं पच्छदं । “अद्वाणं” पडपडिवत्ती, तं पडिवत्ता अंतरा य वापं पडेज्जा ततो कालविवच्चासो वि हवेज्जा । वाघातो त्ति “वाघातो” णाम विग्घं, तं वसहिभत्तादियाण होज्जा, अतो तंमि उप्पणे वासासु वि गच्छेज्जा ।

अहवा - उडुबद्धिपक्षेत्ताओ वासावासखेतं गच्छंता अंतरा वाघातेण द्विता वासउमारदो, वाघातो-वरमे अप्पयाया, एवं कालविवच्चासं करेज्जा । दूरे वा तं वासकप्पजोग्गं खित्तं वाघाततो वा अवाघातओ वा गच्छंताणं वासं पडिउमारदं, एवं वा वि विवच्चासं कुज्जा । दूरे वा तं वासकप्पखेतं अंतरा य बहू अवाया अतो ण गता, तत्थेव उडुवासिए खेतं वासकप्पं करेत्ति, एवं वा अतिरित्तं वसंति । अद्वाणे त्ति गयं ॥४०४॥

दुल्लभे त्ति अस्य व्याख्या -

धुवलंभो वा दब्बे, कइवय दिवसेहिं वसति अतिरित्तं ।

उडुअतिरेको वासो, वासविहारे विवच्चासो ॥४०५॥

दुल्लभदब्बट्ठा अतिरित्तं पि कालं वसेज्जा । कहं ? उच्चते, पुण्णे मासकप्पे वासकप्पे दुल्लभ-दब्बस्स धुवो अवस्सं लाभो भविस्सति तेण कति वि थोवदिवसे अतिरित्तं पि वसेज्जा । उडुबद्धकाले अतिरेगो वासो एवं संभवति । दुल्लभदब्बट्ठा वा वासासु विहरति । एवं कालविवच्चासं करेत्ति । दुल्लभे त्ति गतं ॥४०५॥

इदाणि उत्तिमट्ठे त्ति अस्य व्याख्या -

सप्पडियरो परिण्णी, वास तदट्ठा व गम्मते वासे ।

संथरमसंथरं वा, ओमे वि भवे विवच्चासो ॥४०६॥

परिण्णी अणसणोवदिट्ठो, तस्स जे वेयावच्चकारिणो ते पडियरगा, परिण्णी सहं पडियरएहि अतिरित्तं पि कालं वसेज्जा । तदट्ठ त्ति परिण्णी पडियरणट्ठा वा गम्मते वासासु वि । एस विवच्चासो । परिण्णि त्ति गतं ।

इदाणि ओमे इति अस्य व्याख्या -

“संथर” पच्छदं । जत्थ संथरं तत्थ मासकप्पो अतिरित्तो वि कज्जति, जत्थासंथरं तत्थ ण गमंति । जत्थ पुण वासकप्पट्ठाण ओमं हवेज्जा ततो वासासु वि गमंति । एस विवच्चासो ।

अहवा वासकप्पट्ठाण णज्जति जहा कत्तियमणसिराडसु मासेसु असंथरं भविस्सति, मग्गा द्दुप्पगंगा भविस्संति, अतो वासासु चेव संथरे वि विवच्चासो कज्जति, असंथरे पुण का वितक्का । ओमे त्ति गतं । गग्गो कालो ॥४०६॥

इदाणि भावाववातो भण्णति । तत्थ सेह त्ति दारं । अस्य व्याख्या-

सिज्जादिएसु उभयं, करेज्ज सेहोवधिंमि व ममत्तं ।

अविकोविअत्तणेण, तु इयरगिहत्थेसु वि ममत्तं ॥४०७॥

“सेहो” अगीयत्थो अभिणवदिक्खिओ वा, सो सेज्जाते उभयं करेज्जा, “उभयं” णाम रागदोसा, “आदि” सहो उवासकुलगामणगरदेसरज्जादयो चेप्पंति । उवहिंमि वा वासकप्पाइए ममत्तं कुज्जा । अविकोवियत्तणाओ चेव इतरगिहत्थेसु वि ममत्तं कुज्जा । त सहो विकप्पदरिसणे गीयत्थो वि कुज्जा । “इतरे” पासत्थादयो ॥४०७॥

चोदगाह — “अगीतो अगीयत्तणातो पासत्थगादिसु ममत्तं करेज्जा, गीतो पुण जाणमाणो कहं कुज्जा” ? ।

आचार्याह —

जो पुण तट्टाणाओ, णिवत्तते तस्स कीरति ममत्तं ।

संविग्गपक्खिओ वा, कज्जंमि वा जातु पडितप्पे ॥४०८॥

जो इति पासत्थो । पुण सहो अवधारणे तट्टाणं पासत्थट्टाणं, तओ जो पासत्थो णियत्तति, तओ णियत्तमाणस्स कीरइ ममत्तं, न दोषेत्यर्थः । अणुज्जमतो वि संविग्गपक्खितो जो तस्स वा कीरिज्ज ममत्तं । कज्जं णाणादिगं, तं गेण्हंतस्स जो पडितप्पति पासत्थो तस्स वा ममत्तं कज्जति । कुलगणादिगं वा कज्जं तं जो साहयिस्सति, पासत्थो तस्स वा ममत्तं कज्जति । एवं गीयत्थो पासत्थादिसु ममत्तं कुज्जा । सेहे त्ति गतं ॥४०८॥

इदाणि गिलाणमादि त्ति दारं । अस्य व्याख्या —

पासत्थादिममत्तं अतरंतो भेसतट्टता कुज्जा ।

अतरंताण करिस्सति माणसिविज्जट्टता वितरो ॥४०९॥

अतरंतो गिलाणो, सो पासत्थादिमु ममत्तं कुज्जा । किं कारणं ? उच्यते, भेसतट्टता “भेसहं” ओसहं, तं दाहि त्ति मे तेण कुज्जा, अतरंताण वा एस करिस्सति त्ति तेण से ममत्तं कुज्जा । अतरंतपडियरगा वा जे ताण वा असंथरंताण वट्ठिस्सति तेण वा ममत्तं कुज्जा, ममं वा गिलाणीभूयस्स वट्ठिस्सति तेण वा कुज्जा । माणसिविज्जट्टता वा ममत्तं कुज्जा । “माणसिविज्जा” णाम मणसा चित्तिऊण जं जावं करेति तं लभति । तमेस दाहि त्ति ममत्तं कुज्जा । “आदि” सदाओ इतरो वि कुज्जा, “इतरो” णाम अगिलाणो, सो वि एवं कुज्जा । गिलाणे त्ति गतं ॥४०९॥

इदाणि पडिक्कमे त्ति दारं अस्य व्याख्या —

पगतीए संमतो साधुजोणिओ तं सि अम्ह आसण्णो ।

सद्धावण्णं मे वितरे विज्जट्टा त्थमं सेवे ॥४१०॥

कोइ पासत्थो पासत्थत्तणाओ पडिक्कमिउकामो, सो एवं सद्धाविज्जति, पगती सभावो, सभावतो तुमं मम प्रियेत्यर्थः, पगतीओ वा वणिय-लोह-कुंभकारादयो तेसि जो सम्मओ तस्स ममत्तं कीरति । साहुजोणीओ णाम साधुपाक्षिकः आत्मनिदकः उद्यतप्रशंसाकारी, सो भण्णति—“तुमं सदाकालमेव साहुजोणिओ इदाणि उज्जम, अण्णं व सो भण्णति—“तुमं अम्ह सज्जेतिओ कुलिच्चो” य तेण ते सुट्ठु भणामो “इतरो” पासत्थो, सो एवं अण्णवयणेहि संबुज्झति, संबुद्धो अन्मुट्ठेहि त्ति । पडिक्कमे त्ति गतं ।

इदाणि विज्ज त्ति अस्य व्याख्या—विज्जट्टा उभयं सेवि त्ति, “उभयं” णाम पासत्थ-गिहत्था, ते विज्जमतजोमादि णिमित्तं सेवेत्यर्थः ।

केती पुण एवं पढांति — “विज्जट्टा उभयं सेवे” त्ति वेज्जो गिहत्थो पासत्थो वा हवेज्ज, तं ओलगेज्जा, सुहं एसो गिलाणे उप्पण्ण गिलाणकिरियं करिस्सतीत्यर्थः ।

अहवा “उभयं वेज्जो विज्जणियल्लगा य, वेज्जस्स गिलाणकिरियं तस्स सेवं करेजा, वेज्जणियल्लगा वा सेवं करेज्जा, ताणि तं वेज्जं किरियं कारयिष्यंतीत्यर्थः । विज्ज त्ति गतं ॥४१०॥

इदाणि दुट्ठे त्ति दारं । अस्य व्याख्या -

परिसं व रायदुट्ठे सयं च उवचरन्ति तं तु रायाणं ।

अण्णो वा जो पदुट्ठो सलद्धि णीए व तं एवं ॥४११॥

दुट्ठं णाम राया पदुट्ठो होज्जा, तंमि पदुट्ठे जा तस्स परिसा सा उवचरियव्वा, ओलग्गा कायव्वा इति वुत्तं भवति । जो वा तं रायाणं एगपुरिसो उवसामेहि त्ति सो वा सेवियव्वो, उवसामणलद्धिसंण्णो वा साहू स तमेव रायाणं उवचरति, “तं” तु प्रद्विष्टराजानमित्यर्थः । अण्णो जो रायवतिरित्तो भड-भोइ आदि जइ पदुट्ठो तं पि सलद्धिओ जो साहू सो पदुट्ठवं णीए बासे सेवेज्ज । एवं पदुट्ठणिमित्तं गिहत्थेसु वि ममत्तं कुज्जा । पदुट्ठे त्ति गतं । गमो भावपरिग्गहो । गता परिग्गहस्स कप्पिया पडिसेवणा ॥४११॥ गतो परिग्गहो ॥३७७-४११॥

इदाणि रातीभोयणस्स दप्पिया पडिसेवणा भण्णति -

राईभत्ते चउच्चिहे, चउरो मामा भवंतणुग्घाया ।

आणादिणो य दोसा, आवज्जण संक्कणा जाव ॥४१२॥

चउच्चिहे त्ति, रातीभत्ते चउच्चिहे पण्णत्ते तं जहा ।

दियागहियं दिया भुत्तं, पढमभंगो । दिया गहियं रामो भुत्तं, एस वितियभंगो ।

रामो गहियं दिया भुत्तं - ३, रामो गहियं रामो भुत्तं - ४ ।

एवं - चउच्चिहं राईभोयणं । एतेसु चउसु वि भगेसु चउरो मासा भवंतणुग्घाता चउगुरुगा इत्यर्थः । एत्थ दोहि वि कालतवेहि लहुगा पढमभगे, सेसेसु तीसु कालतवोभएसु गुह्या । किचान्यत्—रामो गहभोयणे तित्थयरारणं आणादिवक्कमो भवति, आणाभगे य चउगुरुं पच्छित्तं, “आदि” ग्रहणातो अणवत्थमिच्छत्ते जणयति । पच्छित्तं च से चउलहुयं । आवज्जण त्ति रातो गहभोयणे अचक्खुविसएण पाणातिवायं आवज्जति जाव-परिग्गहं पि आवज्जति । संक्कणा जाव त्ति रामोगहभोयणं करेमाणो असंजयेण पाणातिवातादिसु संकिज्जति, जह मण्णे एस पुरा धम्मदेसणातिसु रामो ण भुंजामि त्ति भणिऊण रामो भुंजति, एवं णूणं पाणातिवातमविकरेति, जाव परिग्गहं पि गेण्हइ” ॥४१२॥

राईभोयणे आय-संजम-विराहणा-दोसदरिसणत्थं भण्णइ -

^१ गहण ^२ गवेसण ^३ भोयण, ^४ णिसिरण सव्वत्थ उभयदोसा उ ।

^५ उभयविरुद्धगहणं, ^६ संचयदोसा ^७ अर्चिता य ॥४१३॥ दा. गा.

गहणे त्ति गहणेसणा, गवेसण त्ति गवेसणेसणा, भोयणे त्ति घासेसणा, णिसिरण त्ति पारिट्ठावणिया, सव्वत्थ त्ति सव्वेसु तेसु गहणादिसु दारेसु उभयदोसा भवति “उभयदोसा” णाम आय-संजमविराहणा दोसा ‘तु’ सद्दो अवधारणे । रामोभयविरुद्धं वा करेज्ज “उभयं” णाम दव्वं सरीरं च, दव्वे ताव खीरे अंबिलं

गेण्डेज्जा, सरीरस्स वा अकारणं गेण्डेज्जा । “संचयदोम” ति सञ्चमि वा भुत्तवसिद्धे वा परिवसमाणे जे सणिहीए दोसा ते भवति, सुत्तथाणं ग्रविता य ॥४१३॥

गहणे ति अस्य व्याख्या -

रयमाइ मच्छि विच्छ य, पिवीलिगा रस य पुप्फ बीयादी ।

विसगरकंटगमादी, गरहितविगतो य ण वि देहे ॥४१४॥

रातो अंधकारे इमे दोसे ण याणति, सच्चित्तरयसा गुडियं गेण्हति, “आदि” सद्दाम्भो ससणिद्ध-मट्टियादिहत्थेहि वा गेण्डेज्जा, मच्छियाहि वा मिस्सं गेण्डेज्जा, विच्छिएण वा वतिमिस्सं गेण्हति, मक्कोडि-यादिहि वा वतिमिस्सं गेण्हति, रसएहि वा संसत्तं, पुप्फेहि वा बलिमादि सच्चित्तं गेण्डेज्जा, बीएहि सालिमादीहि परिघासियं गेण्डेज्जा । विसगरेहि वा जुत्तं गेण्डेज्जा, अणेगाणं उवविसदव्वाणं णिमरो अकालघायगो “गरो” भणति, कंटगं वा ण पस्सति, “आदि” सद्दाम्भो अट्टियसक्करा ण पस्सति, गरहित विगतोम्भो मज्जमंसादिआ य अणुकपपडिणीयणाभोगेण दिज्जमाणा ण देहति ण पश्यतीत्यर्थः । गहणे ति दारं गतं ॥४१४॥

इदार्णि गवेसण ति अस्य व्याख्या -

साणादीभक्खणता, मक्कोडग-कंटविद्धसंकाए ।

उवग-विसमे पडगं, विगलिदिय आयघातो वा ॥४१५॥

रातो पिंडं गवेसमाणो साणादिगा भक्खिज्जति, “आदि” सद्दातो विरुयसियालाति-दीवियादीहि, मक्कोडेण वा डक्को कंटगेण वा विद्धो सप्पं संकति, संकाविसं से उल्लसति ।

अह्वा दीहादिणा डक्को मक्कोड-कंटए संकति, किरियं ण करेति । आयविराहणा से भवति । उवगो खड्गा कुमारो वा, तत्थ पातो विराहिज्जति । विसमं निण्णोणत्तं तत्थ पडति, अंधकारे वा विगलिदिए वा घाए ति । साणादिमु आयघातो अभिहिय एव ॥४१५॥

अह्वा आयघातो इमो -

गोणादी व अभिहणे, उग्गमदोमा य रत्ति ण विमोधे ।

दव्वादी य ण जाणे, एमादि गवेसणा दोमा ॥४१६॥

गोणो अंधकारे अदिग्गमाणो अभिहणेज्ज । “आदि” मद्दानो महिमादि । रात्रो य अंधकारे उग्गमदोमा ण मोहंति । अंधकारे य दव्वं ण जाणति, किं ग्राह्यं अग्राह्यं, भक्ष्यं अभक्ष्यं, पेयं अपेयं, चेवं वंशगतदिव्वं ण याणति । गोणाडयाणं वा णिमम-पवेमं ण याणति । कालतो देसकालं ण याणति । भावओ चियसाचियत्तं ण याणति, एवमादिया रात्रो गवेसणदोमा भवति । गवेसणे ति दारं गतं ॥४१६॥

इदार्णि भोगेणे ति दारं -

कंटट्टि मच्छि विच्छुग, विगगर कंदादिए य भुंजतो ।

तमममि उ ण वि जाणे, उभयस्स य णिमिरणे दोसा ॥४१७॥

रातो अंधकारे कंटगं कवलेण सह भुंजति, तेण गले खिज्जति, अट्टुगो वा लग्गति, एवं अट्टि, मच्छिगाए वग्गुनीवाही भवति ; विच्छिगेण आयविराहणा मंजमविराहणा य ; विसगरादिमु आयविराहणा । कंद-पत्त-पुप्फ-बीयाणि वा अंधकारे अयाणतो भुंजति । भुंजणे ति दारं गतं ।

णिसिरणे त्ति दारं -

अहवा - आहार णिहारोऽभिहिते । उभयस्स य णिसिरणे दोस त्ति “उभयं णाम काइयं सण्णा, णिसिरणं वोसिरणं तत्थ आय-संजमदोसा भवति ।

अहवोभयं भत्तपाणं - अहवा - भत्तपाणं च एक्कं काइये, सण्णा य एक्कं, एवं उभयं । णिसिरणे त्ति गयं ॥४१७॥

“उभयविरुद्धं गहणे” त्ति दारं भण्णति -

संजमदेहविरुद्धं, ण याणती ठवित संणिधी दोसा ।

दियरातो य अडंते, सुत्तथाणं तु परिहाणी ॥४१८॥

संजमो सत्तरसप्पगारो, तस्स विराहणं दब्बं अकल्पिकमित्यर्थः । देहं सरीरं, तस्स वा अकारणं ण याणति, अंधकारे इति वाक्यशेषम् । उभयविरुद्धे त्ति गतं ।

संचयदोसे त्ति दारं भण्णति -

ठविए संणिहि दोसो, रातो अडिऊण एयदोसपरिहरणत्थं दिवा भोक्ष्यामीति स्थापयति, भुक्त्वा-वशिष्टं वा तत्थ संणिहिदोसा भवति । “संनिहिदोसा” लेवाडय परिवासपरिगृहो य, पिपीलिकादीण य मरणं, ऊकरणे तत्कंतपरंपर उवघाओ, पलुट्टे छक्काओवघातो, अहिमातिणा वा जिघिते आतोवघातो, एवमादी । संणिहिदोसे त्ति गयं ।

अचित्तये त्ति दारं भण्णति—दियरातो य पच्छदं । दिया राओ य भत्तपाणमिस्सं अडमाणस्स सूत्रार्थयोः परिहाणी, अयुणणत्वाद् । गया रातीभोयणस्स दप्पिया पडिसेवणा ॥४१८॥

इदाणि कप्पिया भण्णति -

अणभोगे गेलण्णे, अद्धाने दुल्लभुत्तिमट्ठोमे ।

गच्छाणुकंपयाए, सुत्तथविसारदायरिए ॥४१९॥ द्वा. गा.

अणाभोगेण वा रातीभुतं भुंजेज्जा । गेलण्णकारणेण वा । अद्धानपडिवण्णा वा । दुल्लभदब्बदुता वा । उत्तिमट्ठपडिवण्णो रातीभत्तं भुंजेज्जा । भोमकाले वा, गच्छाणुकंपयाए वा रातीभत्ताणुण्णा । सुत्तथ विसारतो वा रातीभत्ताणुण्णा । एस संखेवत्थो ॥४१९॥

इदाणि एक्केककस्स दारस्स विस्तरेण व्याख्या क्रियते ।

तत्थ पढमं अणाभोगे त्ति दारं -

लेवाडमणाभोगा, ण धोत परिवासिमासए व कयं ।

घरति त्ति व उदितो त्ति व गहणादियणं व उभयं वा ॥४२०॥

पत्तगवंधादीसु लेवाडयं अणाभोगा ण धोतं हवेज्जा । एवं से रातीभोयणस्सतीचारो होज्ज ।

अहवा - पढमभोगे हरीतक्यादि परिवासितं अणाभोगा आसए कतं होज्ज, असत्यनेनेति “आसयं” मुखमित्यर्थः, “कयं” मुखे प्रक्षितमित्यर्थः । घरइ त्ति आदित्य, एस दुतियभंगो गहितो । उदितो त्ति व आदित्य, एस ततियभंगो गहितो । गहणादिअणं व त्ति घरति त्ति व गहणं करेति, दुतियभंगो, उदितत्ति व

आदियणं करेति, ततियभंगो । उभयं वा "उभयं" नाम गृहणं आदियणं च करेति रातो अणाभोगात् । एवं चउमु वि भंगेसु अणाभोगघो रात्रीभोजनं भवेत्यर्थः । अणाभोगे त्ति दारं गतं ॥४२०॥

गेलण्णे त्ति दारं । अस्य व्याख्या -

आगाढमणागाढे, गेलण्णादिसु चतुक्कभंगो उ ।

दुविहंमि वि गेलण्णे, गहणविसोधी इमा तेसु ॥४२१॥

गेलणं दुविहं— आगाढं अणागाढं च, "आदि" सहातो अगिलाणो वि पढमवितियपरिसहेहि अभिभूतो, एवमादि कज्जेसु चतुक्कभंगो "चउभंगो" नाम दिया गहियं दिया भुत्तं क्क । तु सद्दो अवधारणे । दुविहं मि वि आगाढाणागाढगेलण्णे । गहणविसोधी इमा तेसु त्ति जहा आगाढे वा गहणविसोही वक्ष्यामीत्यर्थः ॥४२१॥

तत्थ पढमभंगं ताव भणामि -

वोच्छिण्णमडंबे, दुल्लहे ण जयणा तु पढमभंगेण ।

सूलाहिअग्गितण्हादिएसु वित्तो भवे भंगो ॥४२२॥

वोच्छिण्णमडंबं नाम जत्थ दुजोयणभंतरे गामघोसादी णरिय, तत्थ तुरिते कज्जे ण लब्धमिति, अतो तत्थ छिण्णमडंबे ओसहगणो परिवसिज्जति । एव एवमादिसु कज्जेसु जयणा पढमभंगेण कज्जति ।

इयाणि वित्तियभंगो कहिज्जति -

कस्सति उक्कोउअं मूलं तं ण णज्जति कं वेलं उदेज्ज, अतो मूलोवसमणोसहं सद्धपच्चयं दिया गहियं रातो दिज्जति, एवं अहिणा वि डक्के, अग्गिए वा वाहिमि उतिण्णे, तिण्हा तिसा ताए वा रातो अणाहियासियाए उदिण्णाए, "आदि" सहातो अणाहियासियछुहाए वा भत्तं दिज्जेज्जा, विस-विसूयण-सज्ज-वसता वा वेप्पति । एवमादिसु वित्तितो भवे भंगो ॥४२२॥

इदाणि तत्तितो भण्णति -

एसेव य विवरीओ ततिय चरिमो तु दोणि वी रत्ति ।

आगाढमणागाढे पढमो सेसा तु आगाढे ॥४२३॥

एसेव वित्तिय भंगो विवरीतो ततिय भंगे भवति, कहं ? रातो गहियं दिवा भुत्तं, तं च खीरादि दिवसतो ण लब्धमिति रत्ति लब्धइ, अतो रातो वेत्तुं दिया जाए वेलाए कज्जं ताए वेलाए दिज्जति, अह विणस्सति ताहे कड्डिउं ठविज्जति, एस ततियभंगो । एतेसु चेव सूलादिसु संभवति । चरिमो पच्छिमभंगो, दोणि वि त्ति गहणभोगा, तु शब्दो रात्री अहणभोगावधारणे, एतेसु चेव सूलादिसु संभवति । एतेसि चउहं भंगणं पढमभंगो आगाढगेलण्णे अणागाढगेलण्णे य संभवति, सेसा तिणि भंगा णियमा आगाढे भवतीत्यर्थः । गेलण्णे त्ति गतं ॥४२३॥

इदाणि अद्धाने त्ति -

पडिसिद्ध समुद्धारो गमणं चउरंगं दवियजुत्तेणं ।

दाणादिवाणिय समाउलेण दियभोगिसत्थेणं ॥४२४॥

पडिसिद्धि त्ति उद्दरे सुभिखे संघरंताण असिवातियाण अभावे अद्धानपव्वज्जणं पडिसिद्धं । समुद्धारो त्ति अणुणा, कहं असंघरंताण जोगपरिहाणी भवेज्ज ? असिवाइतकारणेसु वा समुप्पण्णेषु

अद्वाणपव्वज्जणं होज्ज, एस समुद्धारो । अद्वाणे पुण गमणं कारणे जता वज्जति तदा चउरंणं दविय जुत्तेणं सत्थेणं गंतव्वमिति, “चउरंणं” अश्वा गोः सगड पाइक्का, “जुत्त” गहणं चतुर्णामपि समवायप्रदर्शनार्थं, दवियजुत्तेणं वा दविणं असणादि ।

अहवा — तंदुला णेहो गोरसो पत्थयणं ।

अहवा — गणिमं १ धरिमं २ मेज्जं ३ पारिच्छं ४ ।

गणिमं — जं दुगाइयाए गणणाए गणिज्जति, तं च हरीतकीमादि ।

धरिमं — जं तुलाए धरिज्जति, जहा मरिच-पिप्पली-मुंठिमादि ।

मेज्जं — जं माणेणं पत्थगमातिणा मितिज्जति, तं च तंदुल-तेल्ल-धयमादि ।

पारिच्छं — जं परिच्छिज्जति, तं च रयणमादि ।

दाणादि ति दाणसङ्कादिहि समाउलेण सत्थेण गंतव्वं । ‘आदि’ सदातो अविश्यसम्मद्विट्ठि गहियाणुव्वया य चेप्पति । सो य सत्थो जति दिया भुंजति तो गंतव्वं, ण रात्रो भोजनेत्यर्थः । एरिसेणं सत्थेणं वच्चंति ॥४२४॥

उग्गमादिसुद्धं आहारेंता वच्चंतु, इमेहि वा कारणेहि पज्जत्तं न लब्धमिति —

पडिसेधे वाधाते, अतियत्तियमादिएहि खइते वा ।

पडिसेहकोऽतियंतो करेज्ज देसे व सव्वे वा ॥४२५॥

पडिसेह ति कोति पडिणीतो सत्थे पभू अतियत्ती वा पडिसेहं करेज्ज, “पडिसेहो” णिवारणा, ‘मा तेसि समणाणं भत्तं पाणं वा देह,’ एगतरणिवारणं एसो, उभयणिवारणं सव्वणिसेहो । पच्छदं पडिसेहस्स वक्खणं भणियं । वाधाए ति अंतरा वच्चंताण वरिसिउमारदं, सत्थणिवेसं च काउं ठितो सत्थो, ते एवं दीहकालेण णिट्ठितं संबलभत्तं, अतियत्तिएहि वा बहुहि खइत्तं, “आदि” सदातो चोरेहि वा मुसितं, भिल्लपुलिदादीहि वा अद्धेस्सियं ॥४२५॥ एवमादिएहि कारणेहि अलब्धमाणे इमा जयणा —

ओमे तिभागमद्धे, तिभागमायंभिले अभत्तद्धे ।

छट्ठादेगुत्तरिया, छम्मासा संथरे जेणं ॥४२६॥

ओमे ति बत्तीसं कीर कवला पुरिसस्साहारो कुच्छिपूरओ भणिओ । सो य एगकवलेण दोहि तिहि वा ऊणो लब्धमिति । तेणेवच्छउ, मा य अणेसियं भुंजउ । तिभागो ति आहारस्स तिभागो, सो य दसकवला दोयकवल्स तिभागा, तेण तिभागेण ऊणो आहारो लब्धमिति, ते य एक्कवीसं कवला कवल त्रिभागश्चेत्यर्थः । तेणेवच्छउ, मा य अणेसियं गेण्हउ । अद्धे ति अद्धं सोलसकवला आहारस्स, जदा ते सोलसकवला लब्धमिति तदा तेणेवच्छउ, मा य अणेसियं भुंजउ । तिभागे ति तिभागो चेव केवलो आहारस्स लब्धमिति, तेणेवच्छउ, मा य अणेसणीयं गेण्हउ । एस गमो वंजणसहितोऽभिहितः । आचारस्सेऽप्येवमेव, उभयेऽप्येवमेव । जता पुण सो वि तिभागो ऊणो लब्धमिति ण वा किंचि वि लब्धमिति तदा अभत्तद्धं करेति ।

अण्णे पुणराचार्या इदं पूर्वार्द्धमन्यथा व्याख्यायन्ति — “ओमे” ति किंचोमोदरिया पमाणपत्तोमोयरिया य गहिता, एग-दु-ति-कवलेहि ऊण भोती किंचोमोदरियाभोती भण्णाति, चउवीसं कवलाहारी पमाणपत्तोमोयरिया भोती भण्णाति । ‘तिभागे’ ति चउवीसाए अ तिभागो अट्टकवला, तेण—ऊणिया चउवीसा सेसा सोलसकवला, ते परं लट्ठा, तेणेवच्छउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । “अद्धे” ति चउवीसाए

अदं दुवालस, तेणेवच्छउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । “तिभागे” ति चउवीसाए तिभांगो अट्टकवला, ते लद्धा, तेणेवच्छउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । एस वंजणसहिते कमो, “आयंबिले” वि एसेव, मीसे वेसेव । सव्वहा अलब्भमाणे ‘चउत्थं’ करेउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । चउत्थपारणदिवसे उग्गमादिदोसमुद्धस्स बत्तीसं कवला भुंजउ । बत्तीसाए अलब्भमाणेसु एग्गणे भुंजउ जाव एगं लंबणं भुंजिऊण अच्छउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । तंमि पारणदिवसे सव्वहा अलब्भमाणे छट्ठं करेउ, मा य अणेसणीयं भुंजउ । एगुत्तरिय ति एवं छट्ठपारणए वि बत्तीसातो जाव सव्वहा अलब्भमाणे अट्ठमं करेउ । एवं एगुत्तरेणं ताव णेयं जाव छम्मासा अच्छउ उववासी, मा य अणेसणीयं भुंजउ । एसा संयरमाणस्स विही । असंथरे पुण जेण संथरति सच्चित्ताचित्तेण सुद्धासुद्धेण वा भुंजतीत्यर्थः ॥४२६॥

एसेव गाहत्यो पुणो गाथाद्वयेन व्याख्यायतेत्यर्थः -

बत्तीसादि जा लंबणो तु खमणं य ण वि य से हाणी ।

आवासएसु अच्छउ, जा छम्मासा ण य अणेसिं ॥४२७॥

बत्तीसं लंबणा आहारो कुक्षिपूरणो भणितो । जति ण लब्भति पडिपुण्णमाहारो तो एग्गणे भुंजउ, एवं एगहाणीए-जाव-एगलंबणं भुंजउ, मा य अणेसियं भुंजउ । तंमि वि अलब्भमाणे खमणं करेउ । वा विकप्पदर्शने, कः पुनः विकल्प ? उच्यते, खमणं सिय करेति सिय णो करेति ति विकल्पो । जइ से आवस्सग-जोगेसु परिहाणी तो ण करेति खमणं, अहावस्सयपरिहाणी णत्थि तो उववासी अच्छउ जाव छम्मासा ण य अणेसियं भुंजउ ॥४२७॥

एम गमो वंजणमीसएण आयंबिलेण एसेव ।

एसेव य उभएण वि, देसीपुरिसे समासज्ज ॥४२८॥

एसो ति जो बत्तीसं लंबणादिमो भणितो, गमो प्रकारो, एस वंजणमीसएण भणितो, वंजणं उल्लगं दधिगादि, तेण उल्लियस्स, एवं स प्रकारोभिहितेत्यर्थः । आयंबिलेण एसेव गमो असेसो दट्ठवो । एसेव य उभएण वि गमो दट्ठवो । उभयं णाम अद्व-तिभागाति वंजणजुत्तस्स लब्भति सेसं आयंबिलं, एवं उभएण वि कुक्षिपूरणो आहारो भवतीत्यर्थः । देसीपुरिसे समासज्जति—जति संघवाति देसपुरिसो आयंबिलेण ण तरति तस्स वंजणमीसं दिज्जति, जो पुण कोंकणादि देसपुरिसो तस्स आयंबिलं दिज्जति । एसा पुरिसेसु भोयणकाले जयणा भणिता । एवमलब्भमाणे धितिसंघयणोभयजुत्तस्स अणेसियं परिहरंतस्स छम्मासा अंतरं दिट्ठं ॥४२८॥

तस्स पारणे विही भणति -

छम्मासियपारणए, पमाणमूणं व कुणति आहारं ।

अवणेत्ता वेक्केक्कं, णिरंतरं वच्च भुंजंतो ॥४२९॥

छम्मासियस्स पारणए सति लाभे भत्तस्स पमाणजुत्तं आहारं आहारेइ, ऊणं वा आहारं आहारेति । अह ण लब्भति एसणिज्जो कुच्छिपूरतो आहारो तो एगकवल्लूणी अच्छउ छम्मासियपारणे । एवं जाव एगक-वलेणा वि अच्छउ, मा य अणेसियं भुंजउ । अवणेत्तावेक्केक्कंति - अह एवं जाणति जहा असति भत्तजाभस्स सति वा भत्तलाभे छम्मासिगखमाणे मम आवस्सयपरिहाणी भवेज्ज तो छम्मासियखमणं मा करेतु । छम्मासा एगदिवसूणा खवयतु । जति तद्वि परिहाणी तो दोहि ऊणो खमउ, एवं एक्केक्कं दिवसं अवणेत्ता जाव चउत्थं करेउ । जति तद्वि से आवस्सयपरिहाणी तो णिरंतरं वच्च भुंजंतो । तत्थ वि पुक्वं आयंबिलेण णिरंतरं

वच्च भुंजतो । अह से देसीपुरिसे समासज्ज ण खमति आर्यबिलं तो जावतियं खमति तावतियं भुंजउ, सेसं वंजणसहियं भुंजउ । अह तं वि से ण खमति तो सव्वं चिय वंजणसहितं गिरंतरं वच्च भुंजतो । एस बिही पुव्वक्खातो ॥४२६॥

एत्थ विदं गाहापुव्वद्धं मावेतव्वं -

आवासगपरिहाणी, पडुपण्णे अणागते व कालंमि ।

गच्छे व अप्पणो वा, दुक्खं जीतं परिचइउं ॥४३०॥

अहवेवं गाहा समोआरेयव्वा -- जति से आवस्सगपरिहाणी णत्थि ओमेणसणियं भुजंतस्स तो मा अणेसणीयं गेण्हतु ।

अतो भण्णति "आवस्सग" गाहा ।

आवस्सकरणीएसु जोएसु जति से परिहाणी णत्थि पडुपण्णगते काले तो तेणेवेसणीएण जहा लाभं अच्छतु, मा य अणेसणीयं भुंजतु ।

अह पुण एवं हवेज्ज - गच्छस्स वा आवस्सगपरिहाणी होज्जा, आयरियस्स वा अप्पणो वा आवसगस्स परिहाणी हवेज्ज, दुक्खं वा बुभुक्षिहं हि जीवियचागो कउजति अतो अणेसणीयं पि वेप्पति ॥४३०॥

"गच्छे व अप्पणो" वा अस्य व्याख्या -

गच्छे अप्पणंमि य, असंथरे संथरे य चतुभंगो ।

पणगादि असंथरणे, दुकोडि जा कम्म णिसि भत्तं ॥४३१॥

आयरिओ अप्पणा ण संथरति गच्छो वा ण संथरति, एवं चउभंगो कायव्वो । एत्थ चरिमभंगे णत्थि । तिसु आदिमभंगेसु असंथरे इमो विहं भण्णति - जावतियं सुद्धं लब्धति तावतियं वेत्तुं सेसं असुद्धं अज्झपूरयं गेण्हतु । सव्वहा वा सुद्धालंभे सव्वमणिसियं गेण्हतु । पुव्वं विसोहिकोडि । जं तं असुद्धं अज्झपूरयं गेण्हति । सव्वं वा असुद्धं तं काए जयणाए ? भण्णति - इमाए, "पणगादि" पच्छद्धं । सव्वहा असंथरणे पणगकरणं गेण्हति, "आदि" सद्दातो दस-पणारस-वीस-भिण्णमास-मास-वउम सेहि य लहुगुहगेहि । एस कम्पो दरिसिओ ।

अहवा वितियक्कमण्णदरिसणत्थं भण्णति - "दुकोडि ति" विसोहिकोडी अविसोहिकोडी य । पुव्व-पुव्वं विसोहिकोडीए घेतव्वं पच्छा अविसोहिकोडीए । एवं दोसु वि कोडीसु पुव्वं अप्पतरं पायच्छित्तद्वाणं भयंतेण ताव गेयव्वं जाव कम्मंति आघाकम्मंकेत्यर्थः । जया पुण पि अहाकम्मं पि ण लब्धति तदा णिसिभत्तं पि भुंजति अद्वाणकम्मो ति वुत्तं भवति ॥४३१॥

"पणगादि असंथरणे" ति अस्य व्याख्या -

एसणमादी भिण्णो संजोगा रुद्ध परकडे दिवसं ।

जतणा मासियद्वाणा आदंसे चतुलह ठाणा ॥४३२॥

"एसणे" ति एसणा गहिता, "आदि" सद्दातो उप्पायणउग्गमा वेप्पति । भिण्णो ति भिण्णमासो गहिता । 'संजोग' ति पणगं दस जाव भिण्णमासो, एतेसि संजोगा गहिता । 'रुद्धे' ति रुद्धघरं महादेवायतनमित्यर्थः । परकडे ति 'परा' गिहत्था, 'कड' गिट्ठियं, तेसि गिहत्थाण कडं परकडं परस्योपसाधितमित्यर्थः । 'दिवस' ति रुद्धातिघरेसु दिवसणवेदितं गृहीतव्यमित्यर्थः । तदुपरि जयणा मासियद्वाणेसु सव्वेसु कायव्वा ।

जाहे मासद्वानं प्रतीतो भविष्यति तदा चउल्लङ्घानं पतस्स आदेशांतरेण ग्रहणं भविष्यतीत्यर्थः । एस संखेवेण भणितो गाहत्थो ॥४३२॥

इदाणि एतीए गाहाए वित्यरेणत्थो भण्णति -

“एसणे” ति अस्य व्याख्या -

ससणिद्ध-सुहुम-ससरक्ख-बीय-वट्ठादि पणग संजोगा ।

जा तं भिण्णमतीतो, रुद्धादिणिकेयणे गेण्हे ॥४३३॥

एसणाए आदि सदाओ उगमो उप्पायणा वेप्पंति । एतेसु जत्थ जत्थ पणगं तेणं पुब्बं गेण्हति । ससणिद्धं ति हत्थो उदगेण ससणिद्धो । सुहुमं ति सुहुमपाहुडीया । ससरक्खं ति सच्चित्तपुढविरएण दच्चं हत्थो मत्तो वा उगुं डितेत्यर्थः । बीजं सालिमादी, तस्संघट्टणेण पाहुडीया लद्धा, “आदि” सदातो परित्त्तिकाए मीसे परंपरणिक्खित्ते इत्तरट्ठविया य वेप्पंति । पणगं ति एतेसु सव्वेसु जट्ठुद्दिसु पणगं भवतीत्यर्थः । संजोगं ति जाहे पणगेण पज्जत्तं लब्धमिति ताहे जावतितं पणगेण लब्धमिति तावतितं वेत्तुं, सेसं दसरातिदियदोसेण दुट्ठं अज्झवपूरयं गेण्हति । पंचराईदियदुट्ठं जाहे सव्वहा ण लब्धमिति ताहे सव्वं दसरातिदियदोसेण दुट्ठं गेण्हति । तं पि जया पज्जत्तं ण लब्धमिति तया पण्णरसराईदियदोसेण दुट्ठं अज्झवपूरयं गेण्हति । जया दसराईदियदोसेण दुट्ठं सव्वहा ण लब्धमिति तया सव्वं चैव पण्णरसराईदियदोसेण दुट्ठं गेण्हति । जता तं पि पज्जत्तं ण लब्धमिति तदा बीसरातिदियदोसेण दुट्ठं अज्झवपूरयं गेण्हति । एवं हेट्ठिल्लपदं मुचमाणेण उवरिमपदेण अज्झवपूरयंतेण ताव णेयव्वं जाव सव्वहा भिण्णमासपत्तो ।

एवं गाहापुव्वद्धे वक्खाते सीसो पुच्छति - “ससणिद्धादिसु पणगसंभवो दिट्ठो दसादिआण भिण्णमासपज्जवसाणाण ण कुओ वि पिडपत्तारे आव त्ति विट्ठा, कहं पुण तद्दोसोवलिताए भिक्खाए भूहणं ह्वेज्ज ? ।

आयरियाह - संयोगात् ससणिद्धेण पणगं भवति । ससणिद्धेण ससरक्खेण य दसरातं भवति, ससणिद्धेण ससरक्खेण बीयसंघट्टेण य पण्णरसरातिदिया भवति । ससणिद्धेण ससरक्खेण बीयसंघट्टेण सुहुम-पाहुडीयाए य बीसरातिदिया भवति, ससणिद्धेण ससरक्खेण बीयसंघट्टेण सुहुमपाहुडीयाए इत्तरट्ठविरएण य भिण्णमासो भवति । एवं दसादिआण संभवो भवतीत्यर्थः । “रुद्धे” ति अस्य व्याख्या रुद्धादि णिकेयणे गेण्हेइ, रुद्धरे महादेवायतनेत्यर्थः । “आदि” सदातो मातिघरा दिव्वदुग्गादिएसु जाणि उवाचिआणि निवेदिताणि उंररातिसु पुंजकडाणि उज्झियहम्मियाणि ताणि पुब्बं मासलहुं दोसेण दुट्ठाणि गृह्णातीत्यर्थः ॥४३३॥

“परकडे दिवसं” ति अस्य व्याख्या -

ताहे पलंबभंगे, चरिमतिए परकडे दिया गिण्हे ।

ताहे मासियठाणातो आदेसा इमे होंति ॥४३४॥

पुव्वद्धं ताहे ति जाहे रुद्धरादिसु ण लब्धमिति ताहे पलंबभंगे, चरिमतिगे ति पलंबभंगा चउरो पलंबसुत्ते वक्खाणिता, ते य इमे - भावओ अभिण्णं दव्वतो अभिण्णं, भावओ अभिण्णं दव्वओ भिण्णं, भावतो भिण्णं दव्वओ अभिण्णं, भावओ भिण्णं दव्वतो भिण्णं—ङ्क । एतेसि चउण्हं भंगाणं पुव्वं चरिमभंगे गहणं करेति, पच्छा ततियभंगे । परकडे ति “परा” गृहस्था, “कडं” ति निष्ठिता पक्का इत्यर्थः, तेसि गिहत्थाणं कडा परकडा, ते दिया गेण्हति ण रात्रावित्यर्थः । तस्य पुव्वं जं भत्तमीसोवक्खडं तं गेण्हति, पच्छा भमीसोव-

क्वडं एतेसि असतीए अणुक्खडियं पि चरिमतइणसु भंगेसु गेण्हति । एससि असतीते जयणा ‘मासियट्ठाणा य ति’ — जाणि णिडपत्त्यारे उद्दिसियादीणि मासलहुट्ठाणाणि तेसु सव्वेसु जहा लामं जयइव्वं घडियव्वं गृहीत-
व्वमित्यर्थः । “दुकोडि” ति जं पुव्वभणियं तस्सेगाणि कमपत्तस अत्थफासणा कज्जति—जाहे मासलहुणा
विसोहि कोडिए ण लभति ताहे विसोहिकोडीए चेव मासगुरुणा गेण्हति । जाहे तेण वि ण लभति ताहे
अविसोहिकोडीए मासगुरुणा गेण्हति । एवं जया सव्वाणि मासगुरुठाणाणि अतीतो भवति ‘ताहे मासि य’
गाहा पच्छदं । ताहे मासियट्ठाणाओ परतो आदेसा इमे होति “आदेसा” विकप्पा इत्यर्थः ॥४३४॥

“एसणमादि” ति असयाप्यादि शब्दस्य भाष्यकारो व्याख्यां करोति —

आदिग्गहणेणं उग्गमो य उप्पादणा य गहिताइं ।

संजोगजा तु बुद्धी, दुग्गमादी जाव भिण्णो उ ॥४३५॥

पुव्वदं कंठं । “संजोग” ति अस्य व्याख्या—संजोगजा उ गाहापच्छदं गतार्थ । विसोपो
व्याख्यायते — बुद्धी दुग्गमादि ति पणणेण समाणं दसमादी जाव भिण्णमासो ताव सव्वपदा चारेयव्वा ।
एवं जाव वीसाभिण्णमासो य चारेयव्वो । पच्छा एससि चेव तिगसंजोगो दट्ठवो, ततो पच्छा चउपंवसंजोगो
वि कायव्वो ॥४३५॥

“आदेसे चउलहुट्ठाण” ति अस्य व्याख्या —

इंदिय सलिंग णाते, भयणा कम्मेण पढमवितियाणं ।

भोयण कम्मे भयणा, विसोहि कोडीतरे दूरे ॥४३६॥

जाहे सव्वहा मासगुरुं अतीतो ताहे चउलहुयं अठ्ठणं पत्तो । तत्थ जाणि णिडपत्त्यारे उद्दिसिय-
कियगड-तीतणिमित्तं कोहादिसु य जाहे सव्वाणि चउलहुगाणि अतीतो ताहे इमे आदेसा भवंति इंदिए ति
वेत्तिदिया-जाव-पंचेदिया वेप्पंति । सलिंगे ति रयहरण-मुहपोत्तिया-पडिग्गहादि धारणं सलिंगं भण्णति ।
णाते ति कं पि य विसए राज्जंति “समणा भगवंतो जहा मंसं ण खायंति,” कम्हियि पुण “एस मंसभवत्ताभ-
क्खविचार एव णत्थि” । भयणंति सेवणा । कम्मे ति अहाकम्मेत्यर्थः । पढमवितियाणं ति जे पुव्वं पलंबभंगा
चउगे रइता तेसि पढमवितियभंगाण इत्यर्थः । भोयणे ति अद्धानकप्पो रात्रीभोजनमित्यर्थः । कम्मेण
अहाकम्मेण, भयणा सेवणा, विसोहि ति अप्पं दुट्ठं, कोडिरिति अंसः विमुट्ठाण कोडी “विसोहिकोडी”
अप्पतरदोसदुट्ठा इत्यर्थः । इतरं णाम अहाकम्मं, दूरे ति विप्रकृष्टाध्वानेत्यर्थः । एस गाहा अवसरत्थो ॥४३६॥

इदाणि एतासे गाहाए अत्थपदेहिं फुडतरो अत्थो भण्णति —

“इंदिय-सलिंगणाए भयणा कम्मेण” अस्य व्याख्या — वेत्तिदियाणं विसियग्गहणे चउलहु भवति,
अहाकम्मे चउगुरु भवति ।

एत्थ कतरेण गेण्हउ ? अतो भण्णति —

लिंगेण पिसितगहणे, णाते कम्मं वरं ण पिसितं तु ।

वरमण्णाते पिसितं, ण तु कम्मं जीवघातो ति ॥४३७॥

णाए ति जत्थ णज्जंति जहा — “एते समणा मंसं ण खायंति” तत्थ सज्जिणेण पिसिते वेप्पमाणे
उट्ठाहो भवति, अतो वरं ग्रहोक्कम्मं ण पिसियं तु । “वरमण्णाए” पच्छदं, जत्थ पुण णज्जंति जहा — “एते

मंसं ण स्थायति वा” तत्थ वरतरं पिसियं परिणिट्ठियं, ण अहाकम्मं सज्जो जीवोपघं तत्वात् । एवं पिसियग्गहणे दिट्ठे पुब्बं बेइदियपिसितं घेतत्वं, तस्सासति तेइदियाण, एवं असतीते-जाव-पंचेदियाण पिसितं ताव णेयत्वं । उक्कमेण पुण गेण्हंतस्स चउलहुआ पच्छित्तं भवति, ते य तवकालविसेमिया ॥४३७॥ “इदिय सल्लिग णाते भयणा । पढमवित्तिताणं” ति अस्य व्याख्या - बेइदियायि पिसिते चउलहुअं, परित्तवणस्सइकाइ-यस्स पढम-वित्तितेसु भगेसु चउलहुयं चेव ।

एत्थ कतमेण गेण्हउ ? अतो भण्णति -

एवं चिय पिसितेणं, पलंबभंगाण पढमवित्तियाणं ।

णिसिभत्तेण वि एवं, णाताणात भवे भयणा ॥४३८॥

एवं चेव अवशिष्टावधारणं कज्जति । जहा पिसियकम्माण गहणं दिट्ठं तद्देव पिसियस्स पलंबभंगाण य पढम-वित्तियाणं दट्ठत्वं । च सद्दो अवधारणाविसेसप्पदरिसणे । को विसेसो ? भण्णति, पलंबभगेसु पुब्बं वित्तियभगे गेण्हति पच्छा पढमभगे, जाहे परित्तेण ण लब्धमिति ताहे अण्णतेण, एवं चेवग्गहणं करेति ।

“इदियसल्लिगणाए भयणा - भोयणे” ति अस्य व्याख्या - बेइदियाइपिसियग्गहणे चउलहुयं अद्धानकप्पभोयणे चउगुरुयं, एत्थ कतरेण घेतत्वं ? अतो भण्णति - णिसिभत्तेण वि एवं पच्छदं । जहा पिसियकम्माण गहणं दिट्ठं एवं गिसिय-णिसिभत्ताण वि दट्ठव्वमिति । णाताणाते भवे भयणा, गतार्थं एवायं पादस्तथाप्युच्यते - जत्थ साहू णज्जति जहा “मंसं ण स्थायति” तत्थ वरं अद्धानकप्पो, ण पिसियं, जत्थ पुणो ण णज्जति तत्थ वरं पिसितं, ण णिसिभत्तं मूलगुणोपघातत्वात् गुरुतरप्रायश्चित्तत्वात् च । “भयणा” सेवणा एवं कुर्यादित्यर्थः । “इदिय” ति अर्थ-पदं व्याख्यातं ॥४३८॥

इदार्णि “भयणा-कम्मेण पढमवित्तियाणं” अस्य व्याख्या - कम्मस्स य पलंबभंगाण य पढम-वित्तियाण भयणा कज्जति ।

अतो भण्णति -

एमेव य कम्मेण वि, भयणा भंगाण पढमवित्तियाणं ।

एमेवादेसदुगं, भंगाणं रात्तिभेत्तेणं ॥४३९॥

जहा पिसियकम्माइयाण णाताणातादेसदुगेण भयणा कया एवं कम्मपलंबभंगाण य आदेसदुएण भयणा कायव्वा । के पुण ते दो आदेसा ? भण्णति - मूलुत्तरगुणाणुपुब्बि पच्छित्ताणुपुब्बि य । उत्तर-गुणोपघायमंगीकाऊण वरं अहाकम्मियं, ण वित्तियपढमभगेसु परित्ताणंतापलंबा, मूलगुणोपघातत्वात् । अहं पच्छित्ताणुपुब्बिमंगीकरेऊण तो वरतरं परित्तवणस्सति वित्तिय-पढमभंगा चउलहुगापत्तित्वात्, ण य कम्मं चउगुरुगापत्तित्वात् । अहं परित्तवणस्सतिभाभावे साप्पारणमगहणे प्राप्ते कि कम्मं गेण्हउ ? कि साधारण-वणस्सति वित्तिय-पढमे-भगेहिं गेण्हउ ? कम्मं गेण्हउ, उत्तरगुणोपघातित्वात् परोपघातित्वाच्च, ण साधारण-दावर-कलीसु भगेसु मूलगुणोपघातित्वात् स्वयं सखोघातित्वाच्च ।

इदार्णि पढम-वित्तियाणं भंगाणं भोयणस्स भयणा भण्णति - एमेवादेसदुगं पच्छदं । जहा कम्मपलंबाण आदेसदुगं, एवं पलंबरातीभोयणाण य आदेसदुगं कायव्वं । पलंबभगेसु चउलहुयं रातीभोयणं

चउगुरु, दोवि एते मूलगुणोपघायगा तहावि वरतरं अद्धानकण्यो परोपघातत्वात्, ण य १९९३६॥ सज्जघा-
तत्वात् ॥४३६॥

“भोयण कम्म भयणा” अथा व्याख्या - अहाकम्मोए चउगुरु, रातीभोयणे वि चउगुरु, एत्थं
पण एणं उत्तरगुणोवघातियं एणं च मूलगुणोवघातियं, कयवं सेयतरं ? अतो भण्णति -

कम्मस्स भोयणस्म य, कम्मं सेयं ण भोयणं रातो ।

कम्मं व सज्जघातो, ण तु भत्तं तो वरं भत्तं ॥४४०॥

‘कम्मस्स’ ति अहाकम्मियस्स, ‘भोयणस्स’ ति । रातीभोयणं अद्धानकण्य ति वुत्तं भवति । दोण्ह
दि कम्मभोयणाण विज्जमाणाणं कतरं भोयव्वं ? भण्णति—कम्मं सेयं, ण भोयणं रातो मूलगुणोपघातित्वादित्यर्थः ।

अहवान्येन प्रकारेणाभिधीयते - कम्मं पच्छद्वं । “कम्म” मिति अहाकम्मियं तं सज्जजीवो-
पघातित्वात्, अत्यंतदुष्टं, ण उ भत्तं ति “न” इति प्रतिषेधे, “भत्तं” ति रात्रीभोजनं अद्धानकण्यो, तु
सुद्धो अवधारणे, किमवधारयति ? सज्जजीवोपघातकं ण भवतीत्येतदवधारयति । तो इति तस्मात्कारणात्
वरं प्रधानं रात्रीभोजनं नाधाकम्मिनेत्यर्थः ॥४४०॥

“विमोहिकोडि” ति अस्य व्याख्या क्रियते - जइ अद्धानकण्यो अहाकम्मियो तो वरं
आधाकम्मियं, ण भोयणं दु-दोषदुष्टत्वात् । अह अद्धानकण्यो विसोहिकोडिपटुप्पणो तो वरं स एव, ण कम्मं
सज्जघातित्वात् ।

अहवा - अद्धानकण्यो सकृत्तघातित्वात् वरतरो, ण कम्मं तीक्ष्णघातित्वात् -

अहवा - अद्धानकण्यो चिरकालोपघातित्वात् वरतरः, ण सज्जकालोपघातित्वात् कर्म -

“इतरं दूरे” ति अस्य व्याख्या -

अह दूरं गंतव्वं, तो कम्मं वरतरं ण णिसिभत्तं ।

अब्भासे णिसिभत्तं, सुद्धमसुद्धं न ण तु कम्मं ॥४४१॥

अहेत्ययमानंतर्ह्ये विकल्पे वा द्रष्टव्यः । दूरमद्धानं गंतव्वं तंमि दूरमद्धाने वरतरं आधाकम्मं ण
णिसिभत्तं । अहं पुण आधाकम्मं वरतरं ण णिसिभत्तं ? अतो भण्णति—दीहद्धानपडिवण्णयाण कोइ दाणसद्धो
भणेज्ज “अहं” भे दिणे दिणे भत्तं दलयामि तं भोयव्वं, ण य वत्तव्वं जह “अकण्यं” ति । अद्धानकण्यो
अतिय ति काउं पडिसिद्धं अकण्यं च पडिट्ठवित्तं । ततो पच्छा दीहअद्धाने पडिवण्णया अद्धानकण्ये णिट्ठते किं
करेउ ? अतो भण्णति “दीहमद्धाने वरं आहाकम्मं, ण णिसिभत्तं” । “अब्भासे पच्छद्वं अब्भासे अब्भासगमणे न
दूरमध्वानेत्यर्थः, तस्य वरं अद्धानकण्यो । सो पुण अद्धानकण्यो सुद्धो असुद्धो वा, “सुद्धो” बातालीसदोस-
वज्जितो, “असुद्धो” अण्णतरदोसजुत्तो, ण य कम्मं सज्जजीवोपघातित्वात् ॥४४१॥

एसेवत्थो गाहाए पटुतरो कज्जति, जतो भण्णति -

जति वि य विसोधिकोडी कम्मं वा तं हव्वेज्ज णिसिभत्तं ।

वरमब्भामं तं चिय ण य कम्ममभिकखजीवघातो ॥४४२॥

जइ वि य सो अद्वागणयो विसोहिकोडीए वा गहितो — अविशोहिकोडीए वा अद्वागणमादि गहितो
तहा वि अद्वागणमणे वरं सो चिचय ण य अद्वागणमयं, अविशोहिकोडीए वा अद्वागणमादि गहितो ॥४४२॥

“एसणमादी भिण्णे” ति जा एस गाहा वक्खाणिता एस भाष्यकारसत्का इयं तु
अद्वागणमादिभिरुक्ता गतार्था एव द्रष्टव्या —

एसणमादी रुदादि, विसोधी मूल इंदियविषाए ।

परकडदिवसे लहुओ, तज्जिवरीए सयंकरण ॥४४३॥

अहुवा — पुव्वभणियं तु जं भणति तत्थ कारगगाहा । पुव्व भणिमो वि अत्थो विसोवलंभ-
णिमित्तं भणति “एसणमादी रुदादि” गतायें । विसोहि ति विसोहिकोडी य जहा वेप्पति तहाभिहितमेव ।
मूले ति पलंबभंगा सुत्तिता जम्हा ते मूलगुणोवघाती । इंदियविषाते ति “इदिए” ति बेइदियादी, “विषाए”
ति विणासो मारणमित्यर्थः । बेइदियादीणं विषाते मंसं भवति ।

अहुवा — “इंदियविभागे” ति पाढंतरं, बेइदियमंसं-जाव-पंचेदियमंसं—एस विभागे । एतेसि
पलंबभोगलानं कतरं श्रेयतरं ? उत्तरं पूर्ववत् । परकडदिवसे पच्छदं, “परा” गृहस्था, तेहि रुदादिघरेसु
“कड” स्वाभिप्रायेण स्थापितं तं दिवसतो गेहमागत्स मासलहुओ भवति । तज्जिवरोयं णाम जदा परेहि ण
वतं तदा सतं करणं, “सयंकरण” णाम कारावणमित्यर्थः । एवं जत्थ अणुमतिकारावणकरणाणि जुज्जति तत्थ
तत्थ योजयितव्याणीत्यर्थः ॥४४३॥

इदाणि सुद्धासुद्धगहणे पलंबाहारविही भणति —

अविसुद्ध पलंबं वा वीसुं गेण्हितरे लद्धे तं णिसिरे ।

अण्णेहिं वा वि लद्धे अणुवट्ठाविताण वा दिति ॥४४४॥

अविसुद्धपलंबा विसुद्धालंबा य दो वि जत्थ लम्भंति तत्थ “अविसुद्धा” वीसुं वेतव्वा । “इतरे”
णाम विसुद्धपलंबा तेसु पज्जेतेसु लद्धेसु तं णिसिरंति अविसुद्धपलंबा परित्यज्यर्थः । अण्णेहिं पच्छदं, अण्णेहिं
साहुसंघाडएहि उग्गमादिसुद्धा पज्जता ण लद्धा अण्णेहिं य साहुसंघाडएहि सुद्धा अण्णेहिं पज्जतिया लद्धा ततो
जे उग्गमादिसुद्धा लद्धा ते अणुवट्ठावियसाहूण दिज्जति, इतरे सुद्धाणि भुज्जति ॥४४४॥

इदाणि अविसुद्धगहणे जयणं पडुच्च लक्खणं भणति — पच्छिन्नाणुपुव्वं वा पडुच्च भणति,
मूलुत्तरगुणं वा के पुव्वं पडिमेवियव्वा ?

अस्य ज्ञापनार्थमिदमुच्यते —

बायालीसं दोसे हियपडे सुतकरेण विरएत्ता ।

पणगादी गुरु अंतरे पुव्वप्पतरे भयसु दोसे ॥४४५॥

सोलस उग्गम दोसा, सोलस उप्पायणा दोसा, दस एसणा दोसा, एते सव्वे समुदिता बातालीसं
भवन्ति । एते सुयकरणे “सुय” श्रुतज्ञानं, “करो” हस्तः, तेण सुतमतेण करेण, हियपडे विरएत्ता
हृदय एव पटः “हृदयपटः” विरएत्ता पत्थारेत्ता, किं कायव्वं ? भणति — जत्थ अण्णतरे पायच्छित्तं सो पुव्वं
दोसो मत्तियव्वो सेवितव्येत्यर्थः । तं च पच्छित्तं पिडपत्थारे भणितं “पणगादी चउगुणमते” त्यर्थः ॥४४५॥

जति पुण एताए जयणाए जयंतो दिवसतो भत्तपारणं ण लभति तह्ये राओ वि जयणाए वेतव्वं ।

अजयणाए गेण्हंतस्स इमं पच्छित्तं भवति -

लिंगेण कालियाए, मीसाणं कालियाए गुरु लिंगे ।

मुद्धाण दियाऽलिंगे, अलाभए दोसु वी तरणं ॥४४६॥

‘लिंगेण’ ति सलिंगेण, ‘कालियाते’ रानीते, जइ गेण्हति चउगुरुणं । ‘मीमाणं’ ति अगीयत्थेहि मीसा जता रातो सलिंगेण वा परलिंगेण वा गेण्हति ततो चउगुरुणं । मुद्धाणं ति “मुद्धा” गीयत्था एव केवला, जति ते दिया परलिंगेण गेण्हति ततो चउगुरुणं । अलाभए ति सब्बहा अलब्भमाणे, दोसुवि ति फासु-अफासुयत्ते वा जहालाभेण अप्पणो कच्छस्स वा तरणं करेति, “तरणं” णाम णित्यारणं ॥४४६॥

एसेव गाहत्थो व्याख्यायते -

गिहिणात पिसीय लिंगे, अगीतणाता णिमिं तदुभए वी ।

अगीतगिहीणाते, दिवसओ गुरुगा तु परलिंगे ॥४४७॥

“लिंगेण कालियाए” ति अस्य व्याख्या - गिहिणादि ति जत्थ गिहत्था जाणंति जहा साहूणं ण वट्ठति राम्भो भु जिउं तत्थ जति राम्भो सलिंगेण गेण्हति चउगुरुणं । पिसित्ते ति जत्थ गिहत्था जाणंति जहा साहूणं ण वट्ठति पिसियं चेतुं भुत्तुं च तत्थ जइ सलिंगेण गेण्हति चउगुरुणं ।

“मीसाणं कालियाए गुरु लिंगे” ति अस्य व्याख्या - अगीयणाया णिति तदुभए वि “अगीता” मृगा, तेहि णाता जहा “एतेहि एयं भत्तपाणं रातो गहितं,” तदुभएणं ति सलिंगेण वा परलिंगेण वा, तथा वि चउगुरुं । अगीयत्थ पच्छद्वं, अगीयत्थसाहूहि ण तं, गिहत्थेहि वा णातं जहा एतेहि परलिंगेण गहितं, एत्थ वि चउगुरुं, दिवसतो वि, किमंग पुण रातो ।

अहवा “दिवसओ” ति मुद्धा गीयत्था जति दिवसओ सलिंगेण लब्भमाणे परलिंगेण गेण्हति तो चउगुरुणं ॥४४७॥ जं एयं पच्छिद्वं भणितं एयं कज्जे अजयणाकारिस्स भणियं ।

जतो भण्णाति -

अजतणकारिस्सेवं कज्जे परदव्वलिंगकारिस्स ।

गुरुगा मूलमकज्जे, परलिंगं सेवमाणस्स ॥४४८॥

अजयणं जो करेति सो भण्णाति - “अजयणकारी” तस्स अजयणकारिस्स अजयणाए परदव्वलिंगं करेत्तस्स चउगुरुगा पच्छित्तं भणियं । जो पुण अकारणे परदव्वलिंगं सेवति करोतीत्यर्थः तस्स मूलं पच्छित्तं भवति ॥४४८॥

एतेसिं असतीए ताए गहणं तमस्सतीए तु ।

लिंगदुग णातणाते गीयमगीतेहि भयणा तु ॥४४९॥

(अस्याश्चूणिर्नास्ति)

“दोसु वि” ति अस्य व्याख्या -

फासुगपरिचमूले, दिवसतो लिंगे विसोषिकोडी य ।

सपण्हिवक्खा एते, णेतव्वा आणुपुव्वीए ॥४५०॥

फासुर्यं ववगयजीवियं, परित्तं संखेयासंखेय-जीवं, मुलेत्ति मूलगुणा मूलपलंवा वा, दिवसतो त्ति उदिते जाव अणत्थत्ते, लिगे त्ति सल्लिगेण, विसोहिकोडि त्ति अण्पतरदोसा । सपडिवक्खा य पच्छदं कंठं । एते त्ति फासुगादी पदा संबंजंति । फासुगेण वा अफासुगेण वा अण्पणो गच्छस्स वा तरणं करेति । एवं परित्तेण वा अणत्तेण वा, मूलगुणावराह-पडिसेवणाए उत्तरगुणावराह-पडिसेवणाए वा ।

अह्वा - मूलपलंवेसु वा अण्पलंवेसु वा, दिवसतो वा रातीए वा, सल्लिगेण वा परल्लिगेण वा, विसोहिकोडीए वा अविसोहिकोडीए वा, जहा तरति तथा करोतीत्यर्थः । एस अद्धाने असंथरणे गहण-जयणा भणिया ॥४५०॥

इदाणि असंथरणे चेव समगजोजणा कञ्जति --

अद्धानमसंथरणे, चउसु वि भंगेसु होइ जयणा तु ।

दोसु अगीते जतणा, दोसु तु सम्भावपरिकहणा ॥४५१॥

अद्धानपडिवण्णा असंथरमाणा चउसु वि रातीभोयणभंगेसु जयणं करेति । का पुण जयणा ? अण्णति - पुक्वं पढमभंगेण पच्छा ततियभंगे, ततो बीयभंगे, ततो चरिमे । दोसु त्ति पढमततिएसु भंगेसु अगीयत्थातो जयणा कञ्जति, जहा अगीयत्थो ण जाणति तहा वेतव्वं । दोसु त्ति वितियचरमेसु भंगेसु अगीयत्थाणं सम्भावो परिकहिज्जति । 'परिकहणा' नाम पण्णवणा, ते अगीता एवं पण्णविज्जति, जहा "अण्णं संजमं चएउं बहुतरो सजमो गहेयव्वो, जहा वणिओ - अण्णं दविणं चइउं बहुतरं लाभं गेण्हति एवं तुमं पि करेहि ।" भणियं च ।

"सव्वत्थ संजमं संजमाओ अण्णामेव रक्खंतो ।

मुच्चति अतिवाताओ पुणो विसोही ण ताविरती" ॥

अण्णइ य जहा - "तुमं जीवंतो एयं पच्छित्तेण विसोहेहिस्सि, अण्णं च संजमं काहिस्सि" । एवं च पण्णवेउं सो वि गेण्हाविज्जति । अद्धानेत्ति दारं गतं ॥४५१॥

इयाणि "दुल्लभे" त्ति दारं -

दुल्लभदव्वे पढमो, हवेज्ज भंगो परिणचउरो वि ।

ओमे वि असंथरणे, अध अद्धाने तहा चउरो ॥४५२॥

दुल्लभदव्वं सतपाकसहस्सपागादि वा त्रिकटुकादि वा ; तं च पत्ते कारणे ण लम्बिहिति त्ति काउं अणागयं च वेत्तुं सारक्खणा कायव्वा, पच्छा समुपपण्णे कारणे तं दिया जुंजति । एस चेव प्रायसो पढमभंगो दुल्लभदव्वे संभवतीत्यर्थः । दुल्लभे त्ति गयं ।

इदाणि "उत्तमट्ठे" त्ति दारं -

परिणचउरोवि त्ति "परिण" अणसणं, तंमि अणसणे "चउरो" वि रातीभोयणभंगा समाहिहेउं बडावेयव्वा । उत्तमट्ठे त्ति दारं गयं ।

इदाणि "ओमे" त्ति दारं -

ओमे वि पच्छदं । "ओम" दुमिक्खं, तंमि दुग्गिमक्खे असंथरता जहा अद्धान पडिवण्णा चउसु रातीभोयणभंगेसु गहणं करेति तहा ओममि वि । ओमे त्ति दारं गतं ॥४५२॥

इदाणि “गच्छाणुकंपया” “सुत्तत्थविसारयायरिए” एते दो वि दारा जुगवं भण्णन्ति -

गच्छाणुकंपणद्धा, सुत्तत्थविसारए य आयरिए ।

तणुसाहारणहेउं, समाहिहेउं तु चउरो वि ॥४५३॥

गच्छो सबालवुड्डो, तस्स अणुकंपणहेउं, सुत्तं च अत्थो य “सुत्तत्थ” तंमि सुत्तत्थे “विसारतो” विनिश्चितः “जानकेत्यर्थः तस्स विसारयायरिस्स गच्छस्स वा तणुसाहारणहेउं, “तणू” सरीरं, “साहारणं” णाम बलावट्टंभकरणं, “हेउं” कारणं, बलावट्टंभकारणायेत्यर्थः ।

गणस्स वा आयरियस्स वा असमाधाने समुत्पन्ने समाधिहेउं, समाधिकारणाय, चउरो वि रातीभोयणभंगा सेव्या इत्यर्थः ॥४५३॥

कहं पुण गच्छस्स आयरियस्स वा अट्ठाय चउभंगसंभवो भवति ? भण्णन्ति -

संणिहिमादी पढमो, बित्तिओ अवरण्हसंखडीए उ ।

उस्सूरभिक्षहिंडण, भुंजंताणेव अत्थमितो ॥४५४॥

सन्निहार्णं सन्निही, “स” इत्ययमुपसर्गः “णिही” ठावणं, सन्निही, सा य उत्पण्णे कारणे “तं कारणं साधयिस्सती” ति ठाविज्जति । सा य घृतादिका, तं दिया धेत्तुं दिया य दायव्वं - एस पढमभंगो एवं संभवति । बित्तिभंगो अवरण्हसंखडीए, जत्थ वा संणिवेसे उस्सूरे भिक्षा य आहिंडिज्जइ तत्थ जाव भुंजति ताव अत्थंतं, एवं बित्तिभंगो - दिया गहियं रातो भुत्तं ॥४५४॥

तत्तियचरिमभंगाणं पुण इमो संभवो -

वइगाति भिक्खु भावित, सलिंगेणं तु तत्तियओ भंगो ।

चरिमो तु णिसि बलीए, दिय पेसण रत्ति भोयिसु वा ॥४५५॥

वतिता गोउलं, “आदि” गहणातो अणत्थ वा जत्थ अणुदिए आदिच्चे वेला भवति, सा वइया जइ भिक्खुहि अरुणोदए भिक्षगगहणेण भाविता तो सलिंगेणं चेव गेण्हति, इतरहा परलिंगेण वि, पच्छा उदिते आदिच्चे भुंजति । एस तत्तितो भंगो । चउत्थभंगो णिसि रातो, बलि अस्सिवादिप्पसमणमिच्चं कूरो कज्जति, सा बली जत्थ रामो कज्जति तत्थ रातो चेव धेत्तुं अणहियासा विणस्सणभया वा रातो चेव भुंजति, “णिसि बलीए” वा बला भुंजाविज्जति रण्णा । एस चरिमभंगो ।

अहवा - एस चरिमभंगो अण्णहा भण्णन्ति - दिया पेसण ति आगाढकारणे आयरिएण कीति साहू पेसिओ, सो दिवसभुक्खितो रातो पच्चागमो, ताहे अणहियासस्स जाणि रातीए भुंजति कुलाणि तेषु धेत्तुं रातो चेव दिज्जति । “वा” विकल्पे, दिवा भोजिकुलेष्वपि दीयते इत्यर्थः ।

अहवा रत्तिभोजिसु व ति जत्थ जणवतो रामो भुंजति, जहा उत्तरावहे, तत्थ साहवो कारण-द्विता चरिमभंगं सप्तकं करेति । गया रातीभोयणस्स कप्पिया पडिसेवणा, गया राइभोयण पडिसेवणा ॥४१२-४५५॥ गता य मूलगुण-पडिसेवणा इति ॥४४५-४५५॥

इदाणि उत्तरगुणपडिसेवणा भण्णन्ति -

ते उत्तरगुणा पिडविसेहादमो अणेगविहा । तत्थ पिडे ताव दप्पियं कप्पियं च पडिसेवणं भण्णन्ति ।

१ ज्ञातेत्यर्थः ।

तत्थ दप्पिया इमेहि दारेहि अणुगंतव्वा -

पिंडे उग्गम उप्पादणेसण संजोयणा पमाणे य ।

इंगाल धूम कारण, अट्टविहा पिंडणिज्जुत्ती ॥४५६॥ दा०गा०॥

एतीए गाहाए वक्खाणातीदेसणिमित्तं भणति -

पिंडस्म परूवणता पच्छित्तं चेव जत्थ जं होति ।

आहारोवधिसेज्जा, एक्केक्के अट्ट ठाणाइं ॥४५७॥

पिंडस्म परूवणा असेसा जहा “पिंडणिज्जुत्तीए” तहा कायव्वा । पच्छित्तं च जत्थ जत्थ अवरारहे जं तं जहा “कप्पपेडियाए वक्खमाणं तहा दट्ठवं” । आहारो ति एस आहारपिंडो एवं अट्टहि दारेहि वक्खाणितो । एवं उवहीए सेज्जाते त एक्केक्के अट्ट उग्गमादिदारा दट्ठवा ।

उवहीए - “उग्गम उप्पायण, एसणा य संजोयणा पमाणे य ।

इंगाल धूम कारण अट्टविहा उवहिणिज्जुत्ती ॥”

सेज्जाए - “उग्गम उप्पायण, एसणे य संजोयणा पमाणे य ।

इंगाल-धूम-कारण अट्टविहा सेज्जणिज्जुत्ती ॥”

एस दप्पिया पडिसेवणा गता ॥४५७॥

इदाणि कप्पिया भण्णति -

असिवे ओमोदरिए, रायदुट्ठे भये य गेलण्णे ।

अट्टाणरोधए वा, कप्पिया तीसु वी जतणा ॥४५८॥

असिवं उहाइयाए अभिदुत्तं दुधोमं दुब्भिव्वं, राया वा पटुट्ठो, बोहियादिभएण वा णट्ठा, गिलाणस्स वा, अट्टाणपडिवण्णा वा, णगरादिउवरोहे वा ट्ठिता । तीसु ति आहार-उवहि-सेज्जासु जयणा इति पणगहाणीए-जाव-चउगुरुएण वि गेण्हमाणाणा कप्पिया पडिसेवणा भवतीत्यर्थः ॥४५८॥

चोदगाह - “मूलगुणउत्तरगुणेसु पुब्बं पडिसेहो भणितो ततो पच्छा कारणे पडिसेहस्सेव अणुणा भणिता । तो जा सा अणुणा किमेगंतेण सेवणिज्जा उत गे ति” ? ।

आयरियाह -

कारणपडिसेवा वि य, सावज्जा णिच्छए अकरणिज्जा ।

बहुसो विचारइत्ता, अधारणिज्जेसु अत्थेसु ॥४५९॥

कारणं असिवादी तम्म असिवादिकारणे पत्ते जा “कारणपडिसेवा” सा सावज्जा, “सावज्जा” णाम बंधात्मिका सा णिच्छएण अकरणिज्जा, “णिच्छयो” णाम परमार्थः, परमत्त्वमो अकरणीया सा, अविशब्दात् किमंग पुण अकारणपडिसेवा ।

एवं आयरिएणाभिहिए चोदगाह - “जइ सा अणुणा पडिसेवा णिच्छएण अकरणिज्जा तो तीए अणुणं प्रति नैरर्थक्यं प्राप्नोति” ।

१ बृह० पीठिका गाथा—५३३ से ५४० तक ।

आचार्याह - न नैरर्थक्यं । कहं ? भण्णति -

बहुसो पच्छदं । “बहुसो” अग्रेगसो, वियारइता वियारेऊण अकलं व्या । येऽर्थाः ते अवहारणीया असिवादिकारणेसु उप्पण्णेसु जइ अण्णे गत्थि णाणातिसंघणोवाओ तो, वियारेऊण अप्पबहुत्तं अवधारणिज्जेसु अत्थेसु प्रवर्तितव्यमित्यर्थः ।

अहवा - धारिज्जंतीति धारणिज्जा । के ते ? भण्णति, अत्था, ते य णाणदंसणचरित्ता, तेसु अवधारणिज्जेसु पत्तेसु अप्पबहुत्तं बहुसो विचारइता प्रवर्तितव्यमित्यर्थः ॥४५६॥

पुनरप्याह चोदक - “णणु कप्पिया पडिसेवं अणण्णायं असेवंतस्स आणाभंगो भवति ?”

आचार्याह -

जति वि य समणुण्णाता, तह वि य दोसो ण वज्जणे दिट्ठो ।

ददधम्मता हु एवं, णाभिक्षणिसेव-णिदयता ॥४६०॥

जइ वि अकप्पियपडिसेवणा अणुण्णाता तहा वि वज्जणे आणाभंगदोसो न भवतीत्यर्थः । अणुण्णायं पि अपडिसेवंतस्य अयं चान्यो गुणो “ददधम्मया” पच्छदं । ण य अभिक्षणिसेवदोसा भवति, ण य जीवेसु णिदयां भवति । तम्हा कप्पियपडिसेवा वि सहसादेव णो पडिसेवेज्जा ॥४६०॥

सा पुण कतमेसु पडिसेवियत्थेसु कप्पिया पडिसेवणा भवति ? भण्णति -

जे सुत्ते अवराहा, पडिकुट्ठा ओहओ य सुत्तत्थे ।

कर्पन्ति कप्पियपदे, मूलगुणे उत्तरगुणे य ॥४६१॥

“जे सुत्ते अवराहा पडिकुट्ठा” अस्य व्याख्या -

हत्थादिवातणंतं, सुत्तं ओहो तु पेढिया होति ।

विधिसुत्तं वा ओहो, जं वा ओहे समोतरति ॥४६२॥

“जे भिक्खू हत्थकम्मं करेति करंतं वा सातिज्जति,” एयं हत्थकम्मसुत्तं भण्णति । एयं सुत्तं आदिकाजं जाव एगुणवीसइमस्स अत्थे वायणामुत्तं । एतेसु सुत्तेसु जं पडिसिद्धं । “ओहतो सुत्तत्थे” त्ति अस्य व्याख्या - ओहो तु पेढिया होति, ओहो निशीहपेढिया, तत्थ जे गाहासुत्तेण वा अत्थेण वा अत्था पडिसेविता ।

अहवा - विहिसुत्तं वा सुत्तं भण्णति, तं च सामात्तियादिविधिसुत्तं भण्णति, तत्थ जे अत्था पडिसिद्धा ।

अहवा - जं वा ओहे समोयरइ त्ति सो ओहो भण्णति - उस्सगो ओहो त्ति वुत्तं भवति । तत्थ सब्बं कालियसुत्तं ओयरति । तं सब्बं ओहो भण्णति । एयंमि ओहे जे अत्था सुत्तेण वा अत्थेण वा “पडिकुट्ठा” णिवारिया इत्यर्थः, ते “कर्पन्ति” कप्पियाए, ते अववायपदेत्यर्थः । जे ते कर्पन्ति अववायपदेण ते “मूलगुणा वा उत्तरगुणा वा” दप्प-कर्प पडिसेवाणं समासओ वक्खाणं भणियं ॥४६१॥४६२॥

इदाणि सभेया भण्णंति -

दप्प-अकप्प-गिरालंब-चियत्तो अप्पसत्थ-वीसत्थे ।

अपरिच्छ अकडयोगी अणाणुतावी य णिस्संके ॥४६३॥ द्वा. गा.

तस्य दप्पो ताव भणामि एवं गाहा समयारिज्जति -

अह्वा - अन्येन प्रकारेणावतारः । दप्पिया कप्पिया पडिसेवणा भणिता ।

अह्वा - अन्येन प्रकारेण दप्पकप्पपडिसेवाणं विभागो भणति - "दप्प अकप्प" दारगाहा, दस दारा ।

दप्पे त्ति अस्य व्याख्या -

वायामवग्गणादी, णिक्कारणधावणं तु दप्पो तु ।

कायापरिणयगहणं अकप्पो जं वा अगीतेणं ॥४६४॥

वायामो जहा लगुडिभमाडणं, उवल्यकडुणं, वग्गणं मल्लवत् । "आदि" सद्ग्रहणा बाहुजुद्धकरणं चीवरडेवणं वा धावणं खडुयप्पवाणं । दप्पो गतो ।

अकप्पो त्ति दारं । "काया" पच्छदं, काय त्ति पुडवादी, तेसि अपरिणयाणं गहणं करेति, तेहि वा कारेहि हत्थमत्तादो संसट्ठा, तेहि य हत्थमत्तोहि अपरिणएहि भिक्खं गेण्हेति, जहा "उदउत्ता, संसणिद्धा, संसरक्खे" त्यादि, एस अकप्पो भणति । जं वा अगीयत्थेण आहार-उवहि-सेज्जादी उप्पादियं तं परिभुजं-तस्स अकप्पो भवति । अकप्पो गम्यो ॥४६४॥

निरालंबणे त्ति अस्य व्याख्या - सालंबसेवापरिज्जाने सति गिरालंबसेवनावबोधो भवतीति कृत्वा सालंबसेवा पूर्वं व्याख्यायते -

संसारगडुपडितो, णाणादवलंबितुं समारुहति ।

मोक्खतडं जध पुरिसो, वल्लिविताणेण विसमा उ ॥४६५॥

संसारो चउगतिओ, गड्ढा खड्ढा, दब्बे अगडादि, भावे संसार एव गड्ढा संसारगड्ढा, ताए पडितो णाणाति अवलंबितुं समुत्तरति । "आदि" गहणातो दंसणचरित्ता । समारुहति तडं उत्तरतीत्यर्थः । मोक्खो त्ति "कृत्स्नकर्मक्षयात् मोक्षः । तडं तीरं । जहा जेणप्पगारेण, वल्लि त्ति कोसंबवल्लिमादी, वियाणं णामं अणेगणं संघातो ।

अह्वा - वल्लिरेव वियाणं वितण्णत इति वियाणं, तेण वल्लिविताणेण जहा पुरिसो विसमातो समुत्तरति तहा णाणादिणा संसारगड्ढातो मोक्षतडं उत्तरतीत्यर्थः ॥४६५॥ ताणि णा.दीणि अवलंबितुं अकप्पियं पडिसेवति ।

जतो भण्णति -

णाणादी परिवुड्ढी ण भविस्सति मे असेवते बितियं ।

तेसि पसंघणट्ठा सालंबणिसेवणा एसा ॥४६६॥

णाणदंसणचरित्ताण "वुड्ढीः" पाती ण भविस्सति मे, तो तेसि णाणादीण संघणट्ठाते, "संघणा" णाम ग्रहणं गुणनं अतोऽसेवनादित्यर्थः, "बितितं" अववातपदं, तं सेवति । एसा सालंबसेवना भवतीत्यर्थः ॥४६६॥

१. तस्वा० अ० १० सू०—कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ।

इमा गिरालंबता -

निककारणपडिसेवा, अपसत्थालंबणा य जा सेवा ।

अमुणेण वि आयरियं, को दोसो वा गिरालंबा ॥४६७॥

अकारणे नेव पडिसेवति, एसा निरालंबा । अपसत्थं वा आलंबणं काउं पडिसेवति, एसा दिवि गिरालंबा । किं पुण तं अपसत्थं आलंबनं ? भण्णति - “अमुणेण वि आयरियं” अहं आयरामि, को दोसो वा इति भणिऊण आसेवति, जहा गंडं पिलागं वा परिपेत्तेजा मुहुत्तगं, एवं विण्णवगित्थीसु दोसो तत्थ कतो सिया, एवमादिया गिरालंबसेवादित्यर्थः । गिरालंबणे त्ति गतं ॥४६७॥

इदाणीं चियत्ते त्ति दारं -

जं सेवितं तु वितियं गेलण्णाइसु असंथरंतेणं ।

हट्ठो वि पुणो तं, चिय चियत्तकिच्चो णिसेवंतो ॥४६८॥

जं वितियपदेण अववायपदेण णिसेवितं गिलाणादिकारणेण असंथरे वा, पुणो तं चेव हट्ठो समत्थो वि होउं णिसेवंतो चियत्तकिच्चो भवति । ‘किच्चं’ करणिज्जं, त्यक्तं कृत्यं येन स भवति त्यक्तकृत्यः - त्यक्तचारित्रेत्यर्थः । चियत्ते त्ति गतं ॥४६८॥

इदाणि अपसत्थे त्ति दारं -

अप्पसत्थभावेण पडिमेवति त्ति वुत्तं भवति । जहा -

बलवण्णरूवहेतुं फासुयभोई वि होइ अपसत्थो ।

किं पुण जो अविमुद्धं णिसेवते वण्णमादट्ठा ॥४६९॥

“बलं” मम भविस्सति त्ति मंसरसमदि आहारे ति, सरीरस्स वा “वण्णो” भविस्सति ति घृतातिपाणं करेति, बलवण्णेहि “रूव” भवती ति एतान्येव आहारयति, “हेउं” कारणं, “फासुगं” गय-जीवियं, “अवि” अत्यसंभावणे, किं संभावयति ? “एसो वि ताव फासुग-भोती अपसत्थपडिसेवी भवति, “किपुण” पच्छद्धं ? अविमुद्धं आहाकम्मादी, “वण्णो” “आदि” माहणातो रूवबला धेप्पति । अपसत्थे त्ति गतं ॥४६९॥

इदाणि वीसत्थे त्ति दारं -

सेवंतो तु अकिच्चं लोए लोउत्तरंमि वि विरुद्धं ।

परपक्खे सपक्खे वा वीसत्था सेवगमलजे ॥४७०॥

सेवंतो प्रतिसेवंतो, अकिच्चं पाणादिवायादि ।

अहवा - अकिच्चं जं लोअलोउत्तरं विरुद्धं, तं पडिसेवंतो सपक्खपरपक्खातो ण लज्जति । सपक्खो” सावगादि, “परपक्खो” मिध्यादृष्टयः । एसा वीसत्था सेवणा इत्यर्थः । वीसत्थे त्ति गतं ॥४७०॥

इदाणि अपरिच्छिय त्ति दारं -

अपरिक्खिउमायवए णिसेवमाणो तु होति अपरिच्छं ।

तिगुणं जोगमकातुं बितियासेवी अकडजोगी ॥४७१॥

“अपरिविखड” पुच्छदं । अपरिविखडं अनालोच्य, “आयो” लाभः प्राप्तिरित्यर्थः, “व्ययो” लब्धस्य प्रणाशः, ते य आयव्यये अनालोचितं पडिसेवमाणस अपरिविखड पडिसेवणा भवतीत्यर्थः । अपरिविखड त्ति दारं गतं ।

अकडजोग त्ति दारं -

“तिगुणं” पच्छदं । त्ति त्ति संखा, तिणि गुणीग्री तिगुणं, असंयरात्तीसु तिणिवारा एसणियं अणोसिउं जता ततियवाराए वि ण लब्धति तदा चउत्थपरिवाडीए अणोसणियं घेतव्वं । एवं तिगुणं जोगम-काऊण, “जोगो” व्यापारः, वितियवाराए चैव अणोसणीयं गेण्हति जो सो अकडजोगी भणति । अकडजोगि त्ति गतं ॥४७१॥

अणणुतावि त्ति दारं -

वितियपदे जो तु परं, तावेत्ता णाणुतप्पते पच्छा ।
सो होति अणणुतावी, किं पुण दप्पेण सेवेत्ता ॥४७२॥

“वितियं” अववातपदे तेण अववातपदेण “जो” साहू “परा पुढविकाया ते जो संघट्टणपरितावण-उद्भवणे वा तावणं करेत्ता पच्छा णाणुतप्पति, जहा “हा दुदकयं कारगगाहा” सो होति अणणुतावी अपच्छतावीत्यर्थः । कारणे वितियपदेणं जयणाए पडिमेविऊण अपच्छाताविणो अणणुतावी पडिसेवा भवति किं पुण जो दप्पेण पडिसेविता णाणुतप्पतेत्यर्थः । अणणुतावि त्ति गतं ॥४७२॥

णिस्संक्के त्ति दारं -

संकणं संका, अनिरपेक्षाध्यवसायेत्यर्थः । णिगयसंको निस्संको निरपेक्षेत्यर्थः । सा य निस्संका दुविहा-

करणे भए य संका, करणे कुव्वं ण संकइ कतो वि ।

इहलोगस्स ण भायइ, परलोए वा भए एसा ॥४७३॥

करणं क्रिया, तं करेत्तो णिस्संको, भयं णाम अपायोद्वेगित्वं, ‘संक’ त्ति, इह छंदोभंगभया णिगारलोवो द्रष्टव्यः । करणणिस्संकताए वक्खणं करेति “करणे कुव्वं ण संकइ कुतो” त्ति कुतो वि न कस्यचिदाशंकेत्यर्थः । भयणिस्संकाए वक्खणं करेति “इहलोगस्स” पच्छ । भए एस त्ति एसा भए णिस्संकता इत्यर्थः । सेसं कंठं ॥४७३॥

इदाणेण एतासु दससु वि असुद्धपडिसेवणासु पच्छित्तं भणति -

मूलं दससु असुद्धेसु जाण मोधिं च दससु सुद्धेसु ।

सुद्धमसुद्धवइकरे पण्णट्ठविद् तु अण्णतरे ॥४७४॥

दससु असुद्धेसु त्ति दससु वि एतेसु दप्पादिगु असुद्धपदेसु मूलं भवतीत्यर्थः ।

अह्वा - “मूल दससु,” दससु दप्पादिगु मूलं भवतीत्यर्थः । “असुद्धेसु त्ति एतेसु दससु असुद्धपदेसु पडिमेविज्जमाणेसु चारित्रमसुद्धं भवतीत्यर्थः । एतेसु चैव दससु दप्पादिसु सुद्धेसु चारित्रविशुद्धिं जानीहि । कहां पुणरेणं सुद्धासुद्धं भवति ? उच्यते - वर्तमानावर्तमानयोरित्यर्थः, ‘सुद्धमसुद्ध वतिकरे’ त्ति किंचि सुद्धं किंचि असुद्धं, तेमि सुद्धासुद्धाणं मेलमो “वतिकरो” भणति ॥४७४॥ (शेषार्थं गा० ४७५ चूर्ण्यम्) ।

एत्य वक्खाणगाहा -

सालंबो सावज्जं, णिसेवते णाणुत्पत्ते पच्छा ।

जं वा पमादमद्दिओ, एसा मीसा तु पडिसेवा ॥४७५॥

णाणादियं आलंबणं अवलंब्यमाणो सालंबो भणति । तं पसत्यमालंबणं आलंबितुं सावज्जं णिसेवितुं णाणुत्पत्तिं पच्छा, सालंबं पदं सुद्धं सालंबित्वात्, अणाणुतावी पदं असुद्धं अपश्चात्तापत्वात् । एवं अणाण वि पदाणं सुद्धासुद्धेण मीसा पडिसेवा भवतीत्यर्थः । जं वा अणतरपमाएण पडिसेवितं तं पच्छाणाणुतावजुत्तस्स असुद्धसुद्धं भवति एसा मीसा पडिसेवा भवतीत्यर्थः ॥४७५॥

एताए मीसाए पडिसेवणाए का आरोवणा ? भणति - 'पण्णट्टविक उ अणतरे "पण्ण ति" वा "पण्णवण" ति "परूवण" ति वा "विण्णवण" ति वा एगट्ठं, "अट्ठो" णाम मीसियाए पडिसेवणाए पच्छित्तं, "विट्ठ" णाम शानी, "अणतरे" ति मीसपडिसेवणाविकल्पे मीसपडिसेवणाए जे विट्ठ ते पायच्छित्तं परूवयंतीत्यर्थः । ॥४७५॥

अथवा दसण्ह वि पदाण इमं पच्छित्तं -

दप्पेण होति लहुया सेसा काहं ति परिणते लहुओ ।

तब्भावपरिणतो पुण जं सेवति तं समावज्जे ॥४७६॥

दप्पेण घावणादो करेमि ति परिणए चउलहुगा भवति । सेसा अरुप्पादिया वेप्पति, ते करेमि ति परिणते मासलहु भवति । एतं परिणामणिष्कणं । जता पुण तब्भावपरिणओ भवति, तस्य भावस्तदभावः दप्पादियाण अप्पणो स्वरूपे प्रवर्तनमित्यर्थः । "पुन" विशेषणे, पूर्वाभिहितप्रायश्चित्तत्वात् अयं विशेषः । आय-संक्रमपवयणविराहणाणिष्कणं पच्छित्तं ददुव्वमिति ॥४७६॥

अहवा मीसा पडिसेवणा इमा दसविहा भण्णति -

दप्पममादाणा^१भोगा^२ आतुरे^३ आवेतीसु य ।

तिंतिणे सहस्सककारे भयर्प्पदोसा^४ य वीमंसां ॥४७७॥ द्वा० गा० ॥

दप्पममादाणाभोगा सहसकारो य पुव्व भणिता उ ।

सेसाणं छण्हं पी इमा विभासां तु विण्णोया ॥४७८॥

दप्पो पमादो अणाभोगो सहस्सकारो य एते इहेव आदीए पुव्वं 'वणिग्गा' भणिता । तो सेसाणं विभासा अर्थकथनं ॥४७८॥

आतुरे ति अस्य व्याख्या -

पढम-वितियदुतो वा बाधितो वा जं सेवे आतुरा एसा ।

दव्वादिअलंभे पुण, चउविधा आवती होति ॥४७९॥

पुव्वद्धं । पढमो छुहापरिसहो वितियो पिवासापरिसहो, बाधितो जर-सासादिगा । एत्य जयणाए पडिसेवमाणस्स सुद्धा पडिसेवणा । अजयणाए तणिष्कणं पच्छित्तं भवति ।

“आवतीसु य” अस्य व्याख्या “दब्बादि” पच्छदं । दब्बादि “आदि” सहातो खेत्तकालभावा वेप्पंति । दब्बतो फासुगं दब्बं ण लब्भति, खेत्तमो अद्धान-पडिवण्णताण आवती, कालतो दुब्भक्खादिसु आवती, भावतो पुणो गिलाणस्स आवती । एत्थ जेण एयाए चउव्वहाए आवतीए पडिसेवति तेण एसा सुद्धा पडिसेवणा, अजयणाए पुण तण्णिप्फणं ति । “आवईसु” ति दारं गतं ॥४७६॥

“तित्तिणे” ति अस्य व्याख्या -

दब्बे य भाव तित्तिण, भयमभियोगेण सीहमादी वा ।

कोहादी तु पदोसो, वीमंसा सेहमादीणं ॥४८०॥

पातो तित्तिणो दुविहो - दब्बे भावे य । दब्बे तेंवरुयं दास्यं अग्गिमाहियं तिडित्तिडे ति, भावे आहारातिसु अलब्भमाणेसु तिडित्तिडे ति, असरिसे वा दब्बे लद्धे तिडित्तिडे ति । तित्तिणियत्तं दप्पेण करेमाणस्स पच्छित्तं, कारणे वड्याइसु सुद्धो । तित्तिणे ति गतं ।

“भए” ति अस्य व्याख्या -

भयमभियोगेण सीहमादी वा द्वितीयपादः । “अभियोगो” णाम केणइ रायादिणा अभिउत्तो पयं दंसेहि, तदभया दर्शयति । सीहभयाद्वा वृक्षमारूढ, एत्थ सुद्धो । अणानुतापित्तेण पच्छित्तं भवति ।

“पदोसा” य ति अस्य व्याख्या -

कोहादी उ पदोसो तृतीयः पादः । कोहादिण कसाएण पदोसेण पडिसेवमाणस्स असुद्धो भवति । मूलं से पच्छित्तं कसायणप्फणं वा । पदोसे ति गतं ।

“वीमंसे” ति अस्य व्याख्या -

वीमंसा सेहमादीणं ति चतुर्थः पादः । वीमंसा परीक्षा । सेहं परिक्खमाणेण सच्चित्तगमणादिकिरिया कया होज, किं सद्धति ण सद्धति ति सुद्धो ॥४८०॥

अहवा इमे मीसियपडिसेवणप्पगारा -

देसच्चाइ सव्वच्चाइ, दुविधा पडिसेवणा मुणेयव्वा ।

अणुवीथि अणुवीती, सइं च दुक्खुत्त बहुसो वा ॥४८१॥

चारित्तस्स देसं चयति ति देसच्चाती, सव्वं चयति ति सव्वच्चाती एसा दुविहा पडिसेवणा समासेण णायव्वा । अणुवीति चित्तेऊण गुणदोसं सेवति, अणुवीति सहसादेव पडिसेवति । सति ति एगसि, दुक्खुत्तो दो वारा, बहुसो त्रिप्रभृतिबहुत्वं ॥४८१॥

“देसच्चाइ” ति अस्य व्याख्या -

जेण ण पावति मूलं णाणादीणं व जहिं धरति किंचि ।

उत्तरगुणसेवा वा देसच्चाएतरा सव्वा ॥४८२॥

जेण अवराहेण पडिसेवितेण “मूलं” पच्छित्तं ण पावति सा देसच्चागी पडिसेवणा । जेण वा अवराहेण पडिसेवितेण णाण-दंसण-चरित्ताण किंचि धरति सा वि देसच्चागी पडिसेवणा । उत्तरगुणपडिसेवा वा देसच्चागी पडिसेवणा । इतरा सव्व ति “इतरा” णाम जाए मूलं पावति, णाणादीणं वा ण किंचि धरति, मूलगुणपडिसेवा वा, एसा सव्वच्चागी पडिसेवणा भवतीत्यर्थः ॥४८२॥

“अणुवीय” त्ति अस्य व्याख्या -

जा तु अकारणसेवा सा सत्त्वा अणुवीयितो होति ।

अणुवीयी पुण णियमा अप्पज्जे कारणा सेवा ॥४८३॥

पुच्छदं । जा अकारणतो पडिसेवा गुणदोसे अचित्तेज्जण सा अणुवीतो पडिसेवा, अपमाणतो एक्कसि दो तिणि वा परयो वा पडिसेवति ।

“अणुवीति” त्ति अस्य व्याख्या - अणुवीती पुण पच्छदं । असिवादी कारणे, आत्मवशः अपरायत्तेत्यर्थः, सो पुण गुणदोसे विचित्तेज्जण जं जयणाए पडिसेवति एस से अणुवीतोपडिसेवणा भवतीत्यर्थः । भणिया मीसिया पडिसेवणा ॥४८३॥

इदार्णि कप्पिया पडिसेवणाए भेया भण्णंति -

दंसण-णाण-चरित्ते तव-पवयण-समिति-गुत्तिहेतुंवा ।

सार्धम्मियवच्छल्लेण वा वि कुलतो गणस्सेव ॥४८४॥

संवस्सायरियस्स य असहुस्स गिलाण-वाल-बुड्ढस्स ।

उदयग्गि-चोर-सावय-भय-कंतारावतीवसणे ॥४८५॥ एताओ दो दा०गा०

दंसण-णाण-चरणा तिणिण वि एमगाहाए वक्खाणेति -

दंसणपभावगाणं सट्ठाणट्ठाए सेवती जं तु ।

णाणे सुत्तत्थाणं चरणेसणइत्थिदोसा वा ॥४८६॥

दंसणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिर्विणिच्छिय-सम्मतिमादिगेण्हंतो असंथरमाणो जं अकप्पियं सेवति । जयणाए तत्थ सो सुद्धो अपायच्छित्ती भवतीत्यर्थः । णाणे त्ति णाणणिमित्तं सुत्तं अत्थं वा गेण्हमाणो तत्थ वि अकप्पियं असंथरे पडिसेवतो सुद्धो । चरणे त्ति जत्थ खेत्ते एसणादोसा इत्थिदोसा वा ततो खेत्तातो चारिवाधिना निर्गतव्यं ततो निग्गच्छमाणो जं अकप्पियं पडिसेवति जयणाते तत्थ सुद्धो ॥४८६॥

तव-पवयणे दो वि दारा एमगाहाए वक्खाणेति -

णेहाति एवं काहं, कते विकिट्ठे व लायतरणादी ।

अभिवादणा दि पवयणे, विहुस्स विउच्चणा चेव ॥४८७॥

तवं काहामि त्ति घृतादि णेहं णिवेज्जा । कते वा विकिट्ठत्वे पारणए लायतरणादी पिएज्ज,

“लाया” णाम वीहियातिमिजं भट्ठे भुज्जित्ता ताण तंदुलेंसु पेज्जा कज्जति, तं लायतरणं भण्णत्ति, तं विकिट्ठत्वेपारणाए आहाकम्मियं पिएज्जा । अण्णेण दोसीण दब्बादिणा रोगो भवेज्ज आदिग्गहणातो आमलगसकंरादयो गुह्यंते । जयणाए सुद्धो ।

पवयणे त्ति अस्य व्याख्या - “अभिवादण”पच्छदं । पवयणट्ठाए क्वचि पडिसेवंतो सुद्धो, जहा - कोति राया भण्णेज्ज - जहा “धिज्जातियाणं अभिवातणं करेह” “आदि” गहणातो “अतो वा मे विसयाओ णीह” । एत्थ पवयणहियट्ठाए पडिसेवंतो सुद्धो । जहा विण्हु अणमारो, तेण रुसिएण लक्खजोयण-अमाणं विगुरुवियं हवं, लवणो किल आलोडिओ चरणेण तेण ।

अहवा जहा एगेण रातिणा साधवो भणिता “धिज्जाइयाण पादेसु पडह” । सो य अणुसट्ठिहि ण ट्ठाति । ताहे संघसमवातो कतो । तत्थ भणियं “जस्स काति पवयणुग्भावणसत्ती अत्थि सो तं सावज्जं वा मसावज्जं वा पउजउ ।” तत्थ एगेण साहुणा भणियं — “अहं पयुंजामि” । गतो संघो रातिणो समीवं, भणिमो य राया “जेसि धिज्जाइयाणं अग्हेहि पाएसु पडियव्वं तेसि समवातं देहि तेसि सयराहं अग्हे पायेसु पडामो, णो य एगेगस्स” । तेण रण्णा तहा कयं । संघो एगपासे ट्ठितो । सो य अतिसयसाहू कणवीरलयं गहेऊण अभिमंतेऊण य तेसि धिज्जाइयाणं सुहासणत्थाणं तं कणवीरलयं चुडलयं व चुडलिवदणागारेण भमाडेति । तक्खणादेव तेसि सव्वेसि धिज्जातियाणं सिराणि णिवडियाणि । ततो साहू रुट्ठो रायाणं भणति “भो दुरात्मन् ! जति ण ट्ठासि तो एवं ते सबलवाहणं चुण्णेमि” । सो राया भीतो संघस्स पाएसु पडितो उवसंतो य ।

अण्णे भणति — जहा सोवि राया तत्थेव चुण्णतो । एवं पवयणत्थे पडिसेवंतो विसुद्धो ॥४८७॥

समिति ति अस्य व्याख्या —

इरियं ण सोधयिस्सं, चक्खुणिमित्त किरिया तु इरियाए ।

खित्ता बित्थि तत्थिया, कप्पेण वण्णेसि संकाए ॥४८८॥

विकलचक्खु इरियं ण सोहेस्सामीति काउं चक्खुणिमित्तं किरियं करेज्जा । “क्रिया” नाम वंसोपदेशात् औपधपानमित्यर्थः । एस पडिसेवना इरियासमितिनिमित्तं । खित्तिचित्तादिमो होउं बित्थियाए पासासमितिए असमितो तप्पसमणट्ठाए किंचि ओसहपाणं पडिसेवेज्ज । तत्थि ति एसणसमितिताए अणेसणज्जं चडिसेवेज्ज, अट्ठाण-पडिवण्णो वा अट्ठाणकप्पं वा पडिसेवेज्ज, एसणादोसेसु वा दससु संकादिएसु गेहेज्जा ॥४८८॥

आदाणे चलहत्थो पंचमिए कादि वच्च भोमादी ।

विगडाइ मणअगुत्ते वइ काए खित्तिदत्तादी ॥४८९॥

आयाणे ति आयाणणिवक्खेवसमिती गहिता, ताए चलहत्थो होउं किंचि पडिसेवेज्ज । चलहत्थो कप्प कप्पणावाउणा गहिता । सो अण्णतो पमज्जति अण्णतो णिवक्खेवं करेति । एसा पडिसेवणा तप्पसमट्ठा वा ओसहं करेज्ज । पंचमिए ति परिट्ठावणासमिती गहिता, ताए किंचि कातियाभूमीए वच्चमाणो विराहेज्ज, “आदि” गहणातो सण्णाभूमीए वा सठिवज्जंतीए ।

“गुत्तिहेउं व” ति अस्य व्याख्या — विगडाइ पच्छदं । “विगडं” मज्जं, तं कारणे पडिसेवियं, तेण पडिसेविएण मणसा अगुत्तो भवेज्ज । वायाए वा अगुत्तो हवेज्ज । कायगुत्तिए वा अगुत्तो खित्तिचित्तादिया हवेज्ज ॥४८९॥

“साहम्मिवच्छल्लाइयाण बाल-बुद्धपज्जवसाणाण छण्हं दाराणं एगमाहाए वक्खानं करेति ।

वच्छल्ले असितमुंडो, अभिचारुणिमित्तमादि कजेसु ।

आयरियस्सहुगिलाणे, जेण समाधी जुयलए य ॥४९०॥

साहम्मिवच्छल्लयं पडुच्च किंचि अकप्पं पडिसेवेज्ज, जहा अज्जवइरसामिणा असियमुंडो गित्थारितो । तत्थ कि अकप्पियं ? भणति — “तहेवासंजतं धीरो” सिलोमो कंठः । कज्जेसु ति कुल-गण-संघ-तज्जेसु समुप्पण्णेसु अभिचारकं कायव्वं, ‘अभिचारकं’ नाम वसीकरणं उच्चटणं वा रण्णो वसीकरणं मंतेण होमं कायव्वं, णिमित्तमादीणि वा पउत्तव्वाणि, “आदि” गहणातो चुण्णजोगा । आयरियस्स असहिष्णोगिला-

णस्स य जेण समाधी तत्कर्तव्यमिति वाक्यशेषः । जुवलं णाम बालबुद्धा, ताण वि जेण समाधी तत्कर्तव्य-
मिति ॥४६०॥

सीसो पुच्छति - “को असहू ! कीस वा जुवलं पडिसिद्धं दिक्खियं ? तेसि वा जेण समाही तं
काए जयणाए धेत्तुं दायव्वमिति” ।

आयरिओ भण्णति -

णिवदिक्खितादि असहू जुवलं पुण कज्जदिक्खितं होज्ज ।

पणगादी पुण जतणा पाउग्गट्टाए सव्वेसि ॥४६१॥

णिवो राया, “आदि” सद्दातो जुवराय-सेट्ठि-अमच्च-पुरोहिया य, एते असहू पुरिसा भण्णति । ते
कीस असहू ? भण्णइ - अत-पतादीहि भभावितत्वात् । जुवलं बाल-बुद्धा, ते य कारणे दिक्खिया होजा,
जहा वइरसामी, अज्जरक्खियपिया य । जेण तेसि समाधी भवति तं पणगादियाए जयणाए धेतव्वं ।
“प्रायोय्यं” णाम समाधिकारकं द्रव्यं । “सव्वेसि” ति आयरिय-असहूगिलाण-बाल-बुद्धाणं ति भणियं
भवति । जयणाए अलव्वभमाणे पच्छा-जाव-आहाकम्मेण वि समाधानं कर्तव्यमिति ॥४६१॥

इदार्णि उदगादीण वसणपज्जवसाणाणं अट्ठण्हं दाराणं एगगाहाए वक्खाणं करेति -

उदग-ग्गि-तेण-सावयभएसु थंभणि वलाण रुक्खं वा ।

कंतारे पलंवादी वसणं पुण वाइ गीतादी ॥४६२॥

उदकवाहो पानीयप्लवेत्यर्थः । अग्निं ति दवान्निरागच्छतात्यर्थः । चोरा दुविहा - उवकरण-
सरीराणं । सावतेण वा उच्छित्तो सीह-वग्धादिणा । भयं बोधिगाण समीवातो उप्पणं । एतेसि अण्णतरे
कारणे उप्पण्णे इमं पडिसेवणं करेज्जा - थंभणि विज्जं मंतेऊण थंमेज्ज, विज्जाभावे वा पलायति रोडेन नश्य-
तीत्यर्थः, पलाउं वा असमत्थो आंतो वा सच्चित्तरुक्खं दुहेज्जादित्यर्थः । चोर-सावय-बोहियाण वा उवरि
रोसं करेज्ज । तत्थ रोसेण अण्णतरं परितावणादिविगप्पं पडिसेवेज्ज तथाप्यदोष इत्यर्थः ।

“कंतारे” ति अस्य व्याख्या - कंतारे पलंवादी, “कंतार” नाम अश्वानं, जत्थ भत्तपाणं ण
लब्धमिति तत्थ जयणाए कयलगमादी पलंवा वा गेण्हेज्जा, “आदि” सद्दाओ उदगादी वा । ‘आवती’
चउव्विहा - दञ्च-खेत-काल-भावावती, चउरण्णतराए किञ्चि अक्कपियं पडिसेवेज्ज, तत्थ विसुद्धो ।

“वसणे” ति अस्य व्याख्या - वसणं पुण वाइगीतादी, “वसणं” णाम तंमि वसंतीति वसणं,
तस्स वा वसे वट्ठतीति वसणं, सुप्रभत्थो वा - अन्भासो वसणं भण्णति । ‘पुण’ अवधारणे । वाइणं णाम
मज्जं, तं कोति पुव्वभावितो धरेउं ण सकके ति तस्स तं जयणाए आणेउं दिज्जति । ‘गीताइ’ ति कोइ
चारणादि दिक्खितो वसणतो गीउग्गारं करेज्जा, “आदि” सद्दातो पु वभावितो कोपि पक्कं तंबूलपत्तादि मुहे
पक्खिवेज्जा ॥४६२॥

एतणंतरागाढे सदंसणो णाण-चरणसालंघो ।

पडिसेवितुं कडायी, होइ समत्थो पसत्थेसु ॥४६३॥

एतदिति यदेतद् व्याख्यातं - “दंसणादि-जाव-वसणे” ति एतेसि अण्णतरे आगाढकारणे उप्पण्णे
पडिसेवंतो वि सदंसणो भवति, सह दंसणेण सदंसणो, कहं ? यमोक्तभद्रावत्वात् ।

अहवा - णाणचरणाणि सह दंसणेण भालंबणं काउं पडिसेवन्ती । कहुं पडिसेवन्ती ? उच्यते, कडाइ त्ति "कडाई" नाम कृतयोगी, तिक्खुत्तो कम्मो योगो, भलाभे पणगहाणी, तो गेण्हति । स एवं पणगहाणीए जयणाए पडिसेवेउं "होति" भवति, समत्थो त्ति पभु त्ति वुत्तं भवति, सो य पभू गीतार्थत्वात् भवति, केसु ? उच्यते, पसत्थेसु पसत्था तित्थकराणुणाया, जे कारणा प्रत्युपेक्षणादिका इत्यर्थः ।

अहवा - "होति समत्थो पसत्थेसु" गीतगीयत्थत्तणातो समत्थो भवति, अग्गीमो समत्थो ण भवति, पसत्थेसु तित्थकराणुणातेष्वित्यर्थः ॥४६३॥

एसाउ दप्पिया-कप्पिया पडिसेवणा समासेण ।

कहिया सुत्तत्थो पेडियाए देओ न वा कस्स ॥४६४॥

एसा दप्पिया कप्पिया य पडिसेवणा समासेण संखेवेण कहिता इत्यर्थः । "सुत्तत्थो पेडियाए देयो न वा कस्स" कस्स देओ कस्स वा न देओ इति ।

अहवा - कहितो सुत्तत्थो पेडियाए णिसीहिय-पेडियाए सुत्तत्थो व्याख्यातः, सो पुण णिसीहपेडिकाए सुत्तत्थो कस्स देओ कस्स वा ण देओ इति भणति ॥४६४॥

जेसि ताव ण देओ ते ताव भणामि -

अवहुस्सुते च पुरिसे, भिण्णरहस्से पड्ढणाविज्जते ।

णीसाणपेहए वा, असंविग्गे दुब्बलचरित्ते ॥४६५॥

बहुस्सुयं जस्स सो बहुस्सुतो, सो तिविहो - जहण्णो मज्झिमो उक्कोसो । जहण्णो जेण पक्कप्पज्झयणं षधीतं, उक्कोसो चोदस्स-पुव्वधरो, तम्मज्जे मज्झिमो, एत्थ जहण्णे वि ताव ण पडिसेहो । न बहुस्सुओ अबहुस्सुतो, येन प्रकल्पाध्ययनं नाधीतमित्यर्थः, तस्य निसीयपीठिका न देया ।

अहवा - अबहुस्सुय जेण हेठिल्लसुत्तं न सुत्तं सो अबहुस्सुतो भणति । पुरिसे त्ति पुरिसो तिविहो परिणामगो, अपरिणामगो, अतिपरिणामगो, तो एत्थ अपरिणामग अतिपरिणामगणं पडिसेहो ।

"भिण्णं रहस्सं" जंमि पुरिसे सो भिण्ण-रहस्सो रहस्सं ण धारवसीत्यर्थः । इह "रहस्सं" अववातो भणति । तं जो अग्गीताणं कहेति सो भिण्णरहस्सो । पड्ढणाविज्जत्तणं वा करेति जस्स वा तस्स वा कहयति आदी अट्ठिभावाण सावगाण वि जाव कहयति । णिस्सःणं णाम भालंबनं, तं वेहेति प्रार्थयति अववात-पेहे त्ति वुत्तं भवति, तं अववायपदं णिककारणे वि सेवतीत्यर्थः । ण संविग्गे असंविग्गे पासत्थादि त्ति वुत्तं भवति । दुब्बलो चरित्ते दुब्बलचरित्तो, विणा-कारणेण मूलुत्तरगुणपडिसेवणं करेतीत्यर्थः । एस पुण "पुरिस" सद्दो सव्वेसु अणुवट्ठावेयव्वो । एतेसु पेडिगा-सुत्तत्थो ण धायव्वो इति ॥४६५॥

जो पुण पडिसिद्धे पुरिसे देति तस्स दोसप्पदरिसणत्थमिदं भणति -

एतारिसंमि देंतो, पवयणघातं व दुल्लभओहिं ।

जो दाहिति पाविहि ता, तप्पडिपक्खे तु दातव्वो ॥४६६॥

एतेसि दोसाण जो अणत्तरेण जुत्ती सव्वेहिं वा तम्मि णिद्देसो एतारिसंमि पुरिसे पेडियसुत्तत्थं देंतो पवयणघातं करेति । "पवयणं" दुश्चालसंगं, तस्सत्थो तेण घातितो भवति, उस्सुत्ताचरणाओ ।

अहवा — “पवयणं” को, सो वा तेण घातितो । कंह ? उच्यते, अयोग्यदानत्वात्, अयोग्यो अववायपदाणि जाणित्ता, ~~अयोग्यो~~ जत्य वा तत्थ वा अववातपदं पडिसेवति, लोगो तं पासिउं भणेज्ज — “णित्तारं पवयणं, कोइ एत्थ पव्वयउ,” अपव्वयतेसु य पव्वयणपरिहाणीओ वोच्छिती । एवं वोच्छेते कते प्रवचनघातेत्यर्थः ।

अहवा — सो अयोग्यो अववातपदेण किञ्चि रायविरुद्धं पडिसेवेज्ज, ततो राया दुट्ठो पत्थारं करेज्ज एवं प्रवचनघातेत्यर्थः । कि चान्यत्, दुल्लभं च बोहि जो दाहिहि सो पाविहिनीत्यर्थः । तप्पडिवक्खो णाम् अबहुस्सुतपडिवक्खो बहुस्सुतो, एवं मेसाण वि पडिवक्खा कायव्वा, तेसु पडिपक्खपुरिसेसु एस पेढियासुत्तवो देयो इति ॥छ्॥ ॥४६६॥ ग्रंथाग्रं ॥४५००॥

॥ सिरि णिसीहे पेढिया सम्मत्ता ॥

॥ मंगलं भवतु ॥

प रि शि ष्टा नि

- १ अकारादि वर्णानुक्रमेण भाष्य गायानामनुक्रमणिका ।
- २ चूर्णकृता समुद्धृतानां गाथादि प्रमाणानामनुक्रमणिका ।
- ३ विशेष नामानामनुक्रमणिका ।
- ४ उदाहरणानामनुक्रमणिका ।
- ५ अप्रसिद्ध शब्दानामर्थः ।
- ६ चूर्ण कृता प्रमाणत्वेन निर्दिष्टानां ग्रन्थानां नामानि ।

पुस्तक परिचय-

निशीथ-भाष्य एक महत्त्वपूर्ण विशालकाय आगम है। उसमें आचार के सभी अंगों का जीवन एवं देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार सांगोपांग वर्णन किया गया है। आचार के साथ दर्शन, तत्त्व-ज्ञान एवं उस समय की सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक स्थिति का, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि सभ्यता का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः निशीथ, एक ज्ञान-कोष है। जो अब तक अलभ्य था। उपाध्याय श्री अमरमुनि जी एवं सहयोगी पं० मुनि श्री कन्हैयालाल जी महाराज जी द्वारा इसका संपादन तथा सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा द्वारा प्रकाशन हुआ था। उक्त संपादित निशीथ पर कुछ रिसर्च स्कॉलर पी० एच० डी० भी कर चुके हैं।

भारत के मूर्धन्य विद्वानों एवं विशेष कर जर्मनी के कई पुरस्कृत एवं विद्वानों की ओर से निरन्तर निशीथ की मांग आ रही है, उसकी संपूर्ति के लिए 'निशीथ-सुत्रम्' का द्वितीय संस्करण मुद्रित किया गया था।

प्रस्तुत आगम पर स्थविर पुंगव श्री विसाहगणी महत्तर का भाष्य और आचार्य प्रवर श्री जिनदास महत्तर की विशेष चूर्ण भी प्रकाशित हो रही है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् पं० दलसुख मालवणिया, अहमदाबाद 'निशीथ: एक अध्ययन' तथा सुप्रसिद्ध शोधकर्त्ता बी० बी० रायनाडे (उज्जैन) द्वारा इंग्लिश में लिखित समालोचनात्मक विस्तृत प्रस्तावना भी साथ में संलग्न है। पुस्तक की विद्वानों द्वारा मांग पर हमने इसका तृतीय संस्करण की कुछ प्रतियां छापी है ताकि गुरुदेव जी का नाम अमर रहे।

प्रस्तुत ग्रन्थ चार भागों में डेमी साइज 8 पेजी लगभग 2000 पृष्ठ।

तृतीय संस्करण

मूल्य : 1000 रु०

Ardha Magadhi Ditionary : (Illustrated) : Literary Philosophic and Scientific by Shatabdhani Rattan Chand ji maharaj, (Complete in Five Vols.) with Introduction by A. C. Woolner (in original size), 1988 **7500/-**

श्रीमद्वादिदेवसूरिविरचित : - स्याद्वादरत्नाकरः । **800/-**

जैन दर्शन - (सम्यक् ज्ञान दर्शन चरित्र के परिप्रेक्ष्य में) डॉ० साध्वीसुभाषा **500/-**

जैन साहित्य में युवाचार्य मधुकर मुनि का योगदान - आर्या चन्द्रप्रभा आभा श्री **250/-**

Jain Philosophy - (Religion and Ethics)-Prof. B.B. Rayanade, Demy 8 Vo. 2001 **395/-**

प्राकृतसूक्ति-कोश - मुनिचन्द्रप्रभसागर-2002 **250/-**

शौरसेनी प्राकृतभाषा और व्याकरण - प्रो० प्रेमसुमन जैन **125/-**

कुन्दकुन्दाचार्य की प्रमुख कृतियों में दार्शनिक दृष्टि - डॉ० सुषमागांग **60/-**

प्राकृतचन्द्रिका (Prakrtacandrika) : प्रभाकर झा **25/-**

भारतीयदर्शन परम्परायां जैनदर्शनाभिमत-देवतत्त्वम् (Bharatiyadarsana Paramparayam Jainadarsanabhima-ta Devatatvam) : डॉ० दामोदर शास्त्री, 1985 **150/-**

अमर पब्लिकेशन्स

सी० के० 13/23 सती चौतरा,
वाराणसी । फोन 2392378